

ព្រឹត្តិសិក្ខា និង ព្រឹត្តលក្ខណ៍

នាគរ
រៀបរៀងដោយ

ភិក្ខុ ចិន តេន ឥន្ទប្បញ្ញោ

វត្តពោធិវិហារ ប្រទេសបារាំង

បោះពុម្ពចែកជាធម្មទាន

ដោយ

ពុទ្ធបរិស័ទ វត្តពោធិវិហារ ប្រទេសបារាំង

ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៣

អរណេយ្យសិក្សាស្ថាន ខ្មែរ ឧបត្ថម្ភវិស័ស សិក្សាស្ថាន ខ្មែរ
សិក្សាស្ថាន library of Cambodia

កក្កដា ២០១៥

ត្រីសិក្សា និង ត្រីលក្ខណ៍

រៀបរៀងដោយ

ភិក្ខុ ចិន គេន ឥន្ទប្បញ្ញោ

វាយកុំព្យូទ័រ និង ចាត់ចែងដោយ

ភិក្ខុ ពេជ្រ សាមីន ចិរវឌ្ឍោ

បោះពុម្ពចែកជាធម្មទាន

លើកទី ២ ចំនួន ៤១១២ ក្បាល

ឧបត្ថម្ភដោយ

ពុទ្ធបរិស័ទ វត្តពោធិវិង្ស ប្រទេសបារាំង

ព.ស. ២៥៥៧

គ.ស. ២០១៣

ការប្តូរថ្នាំ

២០១៣

ឧបាសិកា លឹម ឆេងអ៊ី ចង់បានសៀវភៅធម៌ ព្រៃសិក្ខា និងព្រៃលក្ខណ៍ ចែកជាធម្មទាន ព្រមទាំងបានប្រគេនបច្ច័យចំនួន ១០០០៩ សំរាប់ឧបត្ថម្ភការបោះពុម្ពសៀវភៅធម៌នេះផង ។

ខ្ញុំ អាត្មាភាព បានព្យាយាម ស្រាវជ្រាវរូបរួម សរសេរសៀវភៅធម៌នេះ សរសេរបែបខ្លី ។ ប៉ុន្តែ អត្ថន័យ មានខ្លីមសារ ជ្រាលជ្រៅ គួរដល់ការសិក្សាបដិបត្តិ ។ សូមលោក អ្នក យកចិត្តទុកដាក់អាន ទើបយល់សេចក្តីខ្លីៗនេះបាន ។

គួរឲ្យស្តាយ ឧបាសិកា លឹម ឆេងអ៊ី មិនបានឃើញសៀវភៅធម៌នេះទេ ប៉ុន្តែ មុននឹងគាត់ចែកស្ថានទៅ (នៅថ្ងៃអង្គារ ១៤ ឧសភា ២០១៣)គាត់បានយកសំណៅនេះ ទៅអានរួចហើយ។

សូមវិញ្ញាណ នៃ ឧបាសិកា លឹម ឆេងអ៊ី អនុមោទនា ទទួលយកនូវបុណ្យកុសល ដែលកើតអំពីធម្មទាននេះ ។ ដោយអំណាចនៃធម្មទាននេះ សូមវិញ្ញាណនៃ ឧបាសិកា លឹម ឆេងអ៊ី បានទៅសោយសេចក្តីសុខ ក្នុងសុគតិភព កុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ ។

វត្តពោធិវង្ស ប្រទេសបារាំង, ថ្ងៃទី ១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៣

ភិក្ខុ ឆិន ភេន ឥន្ទប្បញ្ញោ

តិសេន្ទ ឥមា ភិក្ខុវេ សិក្ខា ។ ភតមា តិសេន្ទ ។
អធិសីលសិក្ខា អធិចិត្តសិក្ខា អធិបញ្ញាសិក្ខា ។ ម្នាលភិក្ខុ-
ទាំងឡាយ សិក្ខានេះមាន ៣ ។ សិក្ខា ៣ តើដូចម្តេច ។ គឺ
អធិសីលសិក្ខា ១ អធិចិត្តសិក្ខា ១ អធិបញ្ញាសិក្ខា ១ ។^(១)

សិក្ខា

ការសិក្សា ឲ្យគ្រាន់តែចេះដឹងចំណេះវិជ្ជាផ្សេងៗ មិនទាន់
មានការបដិបត្តិទេ ហៅថា បរិយត្តិ ។ ការសិក្សាផង បដិបត្តិ
ផង ទៅជាមួយគ្នា ឧ. ភិក្ខុ សិក្សាថា អាត្មាអញ ដឹងច្បាស់
នូវកាយទាំងពួង ដកដង្ហើមចូល សិក្សាថា អាត្មាអញ ដឹង-
ច្បាស់នូវកាយទាំងពួង ដកដង្ហើមចេញ ដូច្នេះជាដើម ហៅថា
សិក្ខា ។ គោលធម៌ សំរាប់សិក្សាផង បដិបត្តិផង ទៅជាមួយ
គ្នា ក៏ហៅថា សិក្ខាដែរ ។

សិក្ខា ៣

ការសិក្សាផង បដិបត្តិផង ទៅជាមួយគ្នា ដើម្បីអប់រំកាយ

(១)-សុត្តន្តបិដក អង្គត្ថរនិកាយ តិកនិបាត ៤១-៩១-៣៣៤

វាថា ចិត្ត និង បញ្ញា ឲ្យល្អក្រៃលែងឡើងជាលំដាប់ រហូតអស់
កិលេសាសវៈ បានសម្រេចមគ្គផលដល់ព្រះនិព្វាន ហៅថា សិក្ខា
ឬ ត្រៃសិក្ខា ។

សិក្ខា ៣ គឺ ៖

១-អធិសីលសិក្ខា ការសិក្សាបដិបត្តិក្នុងអធិសីល ។

២-អធិចិត្តសិក្ខា ការសិក្សាបដិបត្តិក្នុងអធិចិត្ត(សមាធិ) ។

៣-អធិបញ្ញាសិក្ខា ការសិក្សាបដិបត្តិ ក្នុងអធិបញ្ញា ។

ឯ ត្រៃសិក្ខា គេច្រើននិយាយកាត់ខ្លីថា សីល សមាធិ
បញ្ញា ដូច្នេះក៏បាន ។ ចំណែក ព្រះពុទ្ធ ទ្រង់សំដែងថា
អធិសីលសិក្ខា អធិចិត្តសិក្ខា អធិបញ្ញាសិក្ខា ។

អធិ ប្រែថា ក្រៃលែង គឺមិនធម្មតា មិនមែនបដិបត្តិ
លេង ។ គម្រប់កិច្ច ឬ បដិបត្តិដើម្បីទៅកើតក្នុងស្ថានសួគ៌ជាដើម
នោះទេ គឺ បដិបត្តិយកជីវិតទៅប្តូរ ដើម្បីបានសម្រេចមគ្គផល
ព្រះនិព្វាន ។

ហេតុនេះ អ្នកបដិបត្តិ អធិសីល មានសិក្ខាបទតិច ឬ
សិក្ខាបទច្រើន មិនជាប្រមាណ ប្រការសំខាន់បំផុតគឺ សីល
មិនដាច់ មិនធុះ មិនពន្យល់ មិនពពាល ជាសីលអ្នកជា ដែល
អ្នកប្រាជ្ញសរសើរ ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីគាំទ្រនូវការចម្រើនសមាធិ ។

អ្នកបដិបត្តិ អធិបិក្ខុ មិនមែនធ្វើសមាធិឲ្យបានឈាន ដើម្បី
បានទៅកើតក្នុងព្រហ្មលោកទេ គឺអប់រំចិត្តឲ្យស្ងប់ ដើម្បីបណ្តុះ
វិបស្សនាបញ្ញាឲ្យខ្ពស់ឡើង ។ រហូតបានសម្រេចមគ្គផលព្រះនិព្វាន។

អ្នកបដិបត្តិ អធិបញ្ញា ក៏ដូចគ្នា មិនមែនបណ្តុះឲ្យកើត
លោភិយបញ្ញាទេ គឺបណ្តុះឲ្យកើតលោកុត្តរបញ្ញា ភ្លឺថ្លាឃើញ
ច្បាស់តាមសេចក្តីពិត នូវសភាវធម៌ អាចកាត់កិលេសាសវៈ ព្រម
ទាំងឫសគល់ឲ្យអស់រលីង រំលត់នូវកងទុក្ខទាំងមូល សម្រេច
ព្រះនិព្វាន ។

ខត្ថរសង្កេត :

អ្នកបដិបត្តិធម៌ ភាគច្រើន កាន់តែសីលមួយ សមាធិ និង
បញ្ញា មិនបដិបត្តិផង ។ កាន់តែសីលមួយ គ្រាន់បើជាងមិនកាន់
អ្វីសោះដែរ ប៉ុន្តែ វាមិនគ្រប់គ្រឿងរបស់វាទេ ។ អ្វីដែលរួមផ្សំមិន
សព្វគ្រប់តាមរូបមន្តរបស់វា វាមិនអាចចេញលទ្ធផលឲ្យល្អប្រសើរ
ទៅបានទេ ។ **សីល** លំអខាងដើម **សមាធិ** លំអត្រង់កណ្តាល
បញ្ញា លំអក្នុងទីបំផុត ។ ហេតុនេះ គេត្រូវតែបដិបត្តិ សីល
សមាធិ បញ្ញា ទាំង ៣ នេះឲ្យព្រមគ្នា ទើបអាចដល់នូវទីបំផុតទុក្ខ
គឺ ព្រះនិព្វាន បាន ។

ម្យ៉ាងទៀត សូម្បីគេបដិបត្តិ សីល សមាធិ បញ្ញា ទាំង ៣

នេះ ព្រមគ្នាហើយ ក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែ សីល សមាធិ បញ្ញា ថ្នាក់
 ធម្មតា គឺ មិនមែនជាថ្នាក់អធិសីល(អរិយសីល) អធិចិត្ត(អរិយ-
 សមាធិ) អធិបញ្ញា(អរិយបញ្ញា) គេក៏នៅតែវិលវល់ក្នុងវដ្តសំសារ
 មិនអាចឆ្លងទៅរកលោកុត្តរបានឡើយ ។ ហេតុនេះហើយ គេត្រូវ
 តែបដិបត្តិតាម អធិសីល អធិចិត្ត អធិបញ្ញា ទាំង ៣ នេះឲ្យព្រម
 គ្នា ទើបអាចដល់នូវទីបំផុតទុក្ខ គឺ ព្រះនិព្វាន ។

ហេតុផលនៃសិក្ខា

ហេតុអ្វី ? សិក្ខា ទើបមានដល់ទៅ ៣ ។ បើមានតិច
 ត្រឹមតែមួយ ឬ ពីរ មិនបានឬ ? បើមានច្រើនដល់ទៅបួន មិន
 បានទេឬ ? មិនបានទេ មានតិចជាង ៣ មិនបានទេ ព្រោះខ្វះ
 ប្រើការមិនគ្រប់ បើមានច្រើនជាង ៣ ក៏មិនបានដែរ ព្រោះវា
 លើស ឥតប្រយោជន៍ ។ សិក្ខា ជាថ្នាំកំចាត់រោគ គឺ កិលេស ។
 កិលេស មាន ៣ យ៉ាង សិក្ខា ក៏ត្រូវមាន ៣ យ៉ាងដែរ ទើបសម
 គ្នាល្មមមិនខ្វះ មិនលើស ។

កិលេស ៣ យ៉ាង

១-វិភិក្កមក្កិលេស កិលេសគ្រោតគ្រោត(ធំៗ) ធាណតិ-
 ធាតុ សម្លាប់សត្វ ឆន្ទិណ្ឌឆន្ទ លួចទ្រព្យគេ កាមេសុ មិច្ឆាចារ
 ប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាម ជាមួយ ប្តី ប្រពន្ធកូន ចៅ របស់គេជាដើម។

២-**បរិយុដ្ឋានក្តីលេស** កិលេសមធ្យម រូបរុចិត្ត នៅជិត។
 បម្រុងនឹងចេញជារូបភាពមកវៀយ ។ **កាមច្ចន្ទ** សេចក្តីពេញ
 ចិត្តនឹងកាមគុណ (ស្រឡាញ់) **ឡាធន** សេចក្តីគុំកូន (ស្អប់)
 ជាដើម ។

៣-**អនុសយក្តីលេស** កិលេសល្អិត ដេកសម្លឹងនៅក្នុង
 សន្តានចិត្ត **កាមរាគ** តម្រេកក្នុងកាម **បដិឃ** សេចក្តីថ្លាំងថ្លាក់
 ជាដើម ។ អនុសយក្តីលេស ដូចកកនៅក្នុងបាតពាង ឬ បាត
 ស្រះ ពេលធម្មតា ទឹកខាងលើថ្លា អាចប្រើការបាន ប៉ុន្តែ បើ
 មានអ្វីចូលទៅប៉ះពាល់ដល់បាតពាង ឬ បាតស្រះ ពេលនោះ
 កករអណ្តែតឡើងមក ទឹកប្រែជាល្អក់ ប្រើការលែងបាន ។

បុគ្គលប្រព្រឹត្តកន្លង វិតិក្កមក្តីលេស ផ្សេងៗ ដូចជា
 កាមេសុ មិច្ឆាចារ ជាដើម ប្រព្រឹត្តកន្លងរួចហើយទៅ វាមិនចប់
 សូន្យទេ វាមានកាកសំណល់របស់វាជា អនុសយក្តីលេស ល្អិត ។
 ដូចជា កាមរាគ ជាដើម សល់នៅដេកសម្លឹងក្នុងសន្តានចិត្តរបស់
 យើងជាដរាប ។ អនុសយក្តីលេស នោះ ច្រើនឡើងៗ ប្រៀបដូច
 ភ្នំភ្លើង រង់ចាំតែឱកាសនឹងផ្ទុះតែប៉ុណ្ណោះ ។ **កាមរាគ** នោះ
 ពេលមានអារម្មណ៍សមគួរដល់វាហើយ វាប្រែខ្លួនជា **កាមច្ចន្ទ**
 បន្ទាប់មកជា **កាមេសុ** **មិច្ឆាចារ** សាជាថ្មីទៀត វិលទៅវិលមក
 តែយ៉ាងនេះឯង ។ ហេតុនេះ គេត្រូវតែកាត់ផ្តាច់ អនុសយក្តីលេស

នេះ ឲ្យអស់ឫសអស់គល់ចេញ ទើបអស់បញ្ចា សម្រេច មគ្គ
ផល ព្រះនិព្វាន បាន ។

វិធីកំចាត់កិលេស ៣ យ៉ាង

១-អធិសីលសិក្ខា កំចាត់វិចិត្តមក្ខិលេស បានសេចក្តីថា
បើគេកាន់អធិសីល ម៉ត់ចត់ត្រឹមត្រូវហើយ អាចកំចាត់កិលេស
ប្រភេទនេះបាន ។

២-អធិចិត្តសិក្ខា គ្របសង្កត់ បរិយុដ្ឋានក្ខិលេស បាន
សេចក្តីថា បើគេអប់រំចិត្តជាសមាធិ ត្រឹមត្រូវហើយ អាចគ្រប
សង្កត់កិលេសប្រភេទនេះ មិនឲ្យកើតឡើងបាន ក្នុងពេលជា
សមាធិនោះ ។ ប៉ុន្តែ វាមិនទាន់អស់ឫសគល់ទេ គេត្រូវតែចំរើន
ធម៌(បញ្ញាឬវិបស្សនា) ឲ្យខ្ពស់ឡើងថែមទៀត ។

៣-អធិបញ្ញាសិក្ខា កំចាត់ អនុសយក្ខិលេស បានសេចក្តី
ថា បើគេអប់រំចិត្តក្នុងអធិបញ្ញាសិក្ខា (វិបស្សនា) ម៉ត់ចត់ត្រឹម
ត្រូវហើយ អនុសយក្ខិលេស នឹងនេះខ្លោចក្រៀម អស់ឫស
អស់គល់ លែងមានបញ្ហាអ្វីតទៅទៀតបានហើយ សម្រេច មគ្គ
ផល ព្រះនិព្វាន ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះ ។

បង្កើត បដិបទ្ឋា

ផ្លូវកណ្តាល

✽

ផ្លូវកណ្តាល គឺ ផ្លូវនៅចន្លោះ ផ្លូវអមទាំងពីរ គឺ កាមសុ-
 ខនិកានុយោគ ច្របូកច្របល់នឹងកាម ដែលពួកគ្រហស្ថអ្នកស្រុក
 គេចូលចិត្ត គេបដិបត្តិគ្នា សព្វថ្ងៃ... ។ រីឯ អត្តកិលមជ្ឈានុ-
 យោគ គឺផ្លូវដែលធ្វើ ខ្លួនឲ្យទុក្ខលំបាក ដូចពួកអ្នកបួសខ្លះ គេ
 បដិបត្តិ ស្លៀកពាក់ស្បែកសព្វ ឬ មិនស្លៀកពាក់សោះ បរិភោគស្វែ-
 ដេកហាលថ្ងៃ ឬ ឆ្អើរភ្លើង ជាដើម ដើម្បីឲ្យស្ងួតកិលេស ។
 ផ្លូវកណ្តាលនេះ ព្រះតថាគត បានត្រាស់ដឹងហើយ ដោយបញ្ញា
 ដ៏ក្រៃលែង ជាផ្លូវធ្វើឲ្យកើតចក្ខុ ឲ្យកើតញាណ ប្រព្រឹត្តទៅ
 ដើម្បីស្ងប់រម្ងាប់ ដើម្បីដឹងច្បាស់ ដើម្បីត្រាស់ដឹង ដើម្បី
 ព្រះនិព្វាន ។ បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថា ផ្លូវកណ្តាល ត្រូវតែ
 ប្រកបដោយអង្គ ៨ ហៅថា អដ្ឋង្គិកមគ្គ បើមិនប្រកបដោយ អង្គ ៨
 ទេ មិនហៅថា ផ្លូវកណ្តាល ទេ ^(២) ។

(២)-វិនយបិដក មហាខន្ធកៈ ធម្មចក្កប្បវត្តនសូត្រ ៦-១៣-២៨

អង្គទិកបគ្គ

ផ្លូវមួយប្រកបដោយអង្គ៨ គឺ ៖

១-សម្មាទិដ្ឋិ	ការយល់ឃើញត្រូវ	} សង្គ្រោះចូលក្នុង អធិបញ្ញាសិក្ខា
---------------	----------------	--------------------------------------

២-សម្មាសន្តប្បោ	សេចក្តីត្រិះរិះត្រូវ	(បញ្ញាកូន្ម)
-----------------	----------------------	--------------

៣-សម្មាវាចា	ពាក្យសំដីត្រូវ	} សង្គ្រោះចូលក្នុង អធិសីលសិក្ខា (សីលកូន្ម)
៤-សម្មាកម្មន្តោ	ការងារត្រូវ	
៥-សម្មាវេទីវេទ	ការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវ	

៦-សម្មាវាយាមោ	សេចក្តីព្យាយាមត្រូវ	} សង្គ្រោះចូលក្នុង អធិចិត្តសិក្ខា (សមាធិកូន្ម)
៧-សម្មាសតិ	ការរលឹកត្រូវ	
៨-សម្មាសមាធិ	ការតាំងចិត្តមាំត្រូវ	

សម្មាទិដ្ឋិ គឺ សេចក្តីដឹងក្នុងទុក្ខ សេចក្តីដឹងក្នុងហេតុ ជាទីកើតឡើងនៃទុក្ខ សេចក្តីដឹងក្នុងការរលត់នៃទុក្ខ សេចក្តីដឹងក្នុងបដិបទាជាដំណើរទៅកាន់ទីរលត់នៃទុក្ខ ។

សម្មាសន្តប្បោ គឺ សេចក្តីត្រិះរិះក្នុងការចេញចាកកាម សេចក្តីត្រិះរិះក្នុងការមិនព្យាបាទ សេចក្តីត្រិះរិះក្នុងការមិនបៀតបៀន ។

សម្មាវាចា គឺ ចេតនារៀបចាកការនិយាយកុហក ចេតនារៀប
ចាកការនិយាយញុះញង់ ចេតនារៀបចាកការនិយាយទ្រពោះ
ចេតនារៀបចាកការនិយាយរោយរាយ ។

សម្មាភម្មន្តោ គឺ ចេតនារៀបចាកការសម្លាប់សត្វ ចេតនា
រៀបចាកការលួចទ្រព្យគេ ចេតនារៀបចាកការប្រព្រឹត្តមិនប្រសើរ
(សេពមេថុន) ។

សម្មាភវិនិច្ឆេ គឺ សេចក្តីលះបង់ការចិញ្ចឹមជីវិតខុស ហើយ
សម្រេចការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវ ។

សម្មាវាយាមោ គឺ ព្យាយាមញ្ចាំងពួកអកុសលធម៌ដ៏
លាមក ដែលមិនទាន់កើតឡើង មិនឲ្យកើតឡើងបាន ព្យាយាម
លះបង់នូវពួក អកុសលធម៌ដ៏លាមក ដែលកើតឡើងហើយ
ព្យាយាមញ្ចាំងកុសលធម៌ ដែលមិនទាន់កើតឲ្យកើតឡើង
ព្យាយាមញ្ចាំងកុសលធម៌ ដែលកើតឡើងហើយ ឲ្យតាំងនៅមិន
ឲ្យបាត់បង់ទៅវិញ ឲ្យចំរើនធំទូលាយ ពេញបរិបូណ៌ក្រៃលែង
ឡើង ។

សម្មាសតិ គឺ ពិចារណាឃើញរឿយ ។ នូវកាយក្នុងកាយ
ពិចារណាឃើញរឿយ ។ នូវវេទនាក្នុងវេទនាទាំងឡាយ ពិចារណា
ឃើញរឿយ ។ នូវចិត្តក្នុងចិត្ត ពិចារណាឃើញរឿយ ។ នូវធម៌ក្នុង
ធម៌ទាំងឡាយ មានព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកំដៅកិលេស មាន

សេចក្តីដឹងខ្លួន មានស្មារតី កំចាត់បង់នូវអភិជ្ឈា និង ទោមនស្ស
ក្នុងលោកចេញ ។

សម្មាសមាធិ គឺ ស្ងាត់ចាកកាយទាំងឡាយ ស្ងាត់ចាក
អកុសលធម៌ទាំងឡាយ បានដល់នូវបឋមជ្ឈាន ប្រកបដោយវិតក្ក
ប្រកបដោយវិចារ មានតែបីតិ និង សុខ កើតអំពីវិវេក ហើយ
សម្រេចសម្រាន្តនៅ ។ បានដល់នូវទុតិយជ្ឈាន ជាធម្មជាតិកើត
មានក្នុងសន្តានចិត្ត ប្រកបដោយសេចក្តីជ្រះថ្លា គឺ សទ្ធា មានសភាព
ជាចិត្តខ្ពស់ឯក មិនមានវិតក្ក មិនមានវិចារ មានតែបីតិ និង សុខ
ដែលកើតអំពីសមាធិ គឺ បឋមជ្ឈាន ព្រោះរម្ងាប់វិតក្ក និង វិចារ
ហើយសម្រេចសម្រាន្តនៅ ។ មានចិត្តនឿយណាយចាកបីតិ ប្រ
កបដោយឧបេក្ខា មានស្មារតីដឹងខ្លួន សោយនូវសុខដោយនាម
កាយ ព្រះអរិយទាំងឡាយ តែងសរសើរនូវបុគ្គលដែលបាននូវ
តតិយជ្ឈាននោះថា បុគ្គលដែលបាននូវតតិយជ្ឈាន មានចិត្តប្រ-
កបដោយឧបេក្ខា មានស្មារតី មានធម៌ជាគ្រឿងនៅជាសុខដូច្នេះ
ព្រោះតតិយជ្ឈានណា ក៏បានដល់នូវតតិយជ្ឈាននោះ ហើយ
សម្រេចសម្រាន្តនៅ ។ លះបង់នូវសុខផង លះបង់នូវទុក្ខផង
មានសោមនស្ស និង ទោមនស្សអស់ហើយក្នុងកាលមុន ក៏បានដល់

នូវចតុត្ថជ្ឈាន ដែលមិនមានទុក្ខ មិនមានសុខ មានតែសតិដ៏បរិសុទ្ធ ដែលកើតអំពីឧបេក្ខា ហើយសម្រេចសម្រាន្តនៅ ^(៣)។

ខត្វរសង្កេត :

មជ្ឈិមា បដិបទា ឬ អដ្ឋង្គិកមគ្គ មិនមែនជាអ្វីដ៏ទៃទេ គឺជាភាគរួមសំរាប់បដិបត្តិ នៃ ត្រៃសិក្ខា នោះឯង ។ ហេតុនេះ អ្នកបដិបត្តិ គប្បីចំរើនធម៌ ឲ្យទៅជា មគ្គសមង្គី សីល សមាធិ បញ្ញា ទៅជាមួយគ្នា ។

ឈ្មោះនៃអដ្ឋង្គិកមគ្គ

ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ សម្តែងថា ម្ចាស់អានន្ទ ព្រហ្មយានក្តី ធម្មយានក្តី អនុត្តរសង្គាមវិជយយានក្តី នេះជាឈ្មោះនៃអដ្ឋង្គិកមគ្គ។ រថ គឺ អដ្ឋង្គិកមគ្គ នេះ ប្រកបដោយគ្រឿងប្រដាប់ ដូចតទៅ :

សទ្ធា និង បញ្ញា ជានីម, សទ្ធា ជាទូក, ហិរិឱតប្ប ជាចន្ទោល, មនោ ជាខ្សែបរ, សតិ ជាសារថី, សីល ជាគ្រឿងប្រដាប់តុបតែង, ឈាន ជាភ្លៅ, វិរិយៈ ជាកង់, ឧបេក្ខា ជាកំណល់នឹម, អនិច្ចា(មិនប្រាថ្នា) ជាដំបូល, អព្យាបាទ អវិហឹសា និង វិវេក ជាអាវុធ, ខន្តិ តីតិក្ខា(អត់ធន់អស្ចារ្យ) ជា

(៣)-សុត្តន្តបិដក សំយុត្តនិកាយ មហាវារវគ្គ វិភង្គសូត្រ ៣៧-៣៣-១៨

គ្រឿងក្រោះ, ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីព្រះនិព្វាន ជាទីក្សេមចាកយោគៈ។
ព្រហ្មយាន នេះ កើតឡើងក្នុងខ្លួនយើង នៃ បុគ្គលណា បុគ្គលនោះ
ជាអ្នកប្រាជ្ញ ចេញចាកលោកនេះ ប្រកបដោយជ័យជំនះ ជយោ !
ជយោ ! ជយោ ! យ៉ាងពិតប្រាកដ ^(៤)។

ខត្វសង្កេត :

គេនិយាយតែ អដ្ឋង្គិកមគ្គ ឯ គ្រឿងប្រដាប់ អដ្ឋង្គិកមគ្គ
គេមិននិយាយផង អ្នកខ្លះ មិនទាំងដឹងផង ។ តើយាននេះ អាច
ប្រព្រឹត្តទៅបានរលូន ឬ ទេ ? មិនបានទេ ហេតុនេះ អ្នក
បដិបត្តិធម៌ ត្រូវបណ្តុះគុណធម៌ទាំងអស់នេះឡើង ទើបការ
បដិបត្តិរបស់ខ្លួនយើង មានប្រសិទ្ធិភាពល្អ ។

១- វិធីចម្រើន អដ្ឋង្គិកមគ្គ

ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ សម្តែងថា ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ការងារ
ទាំងឡាយឯណានីមួយ ដែលបុគ្គលត្រូវធ្វើដោយកម្លាំង ការងារ
ទាំងអស់នោះ បុគ្គលត្រូវអាស្រ័យនូវផែនដី បិតនៅលើផែនដី
ទើបធ្វើបាន... យ៉ាងណាមិញ ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុ
អាស្រ័យនូវសីល បិតនៅក្នុងសីល ទើបចម្រើននូវមគ្គប្រកបដោយ

(៤)-សុត្តន្តបិដក សំយុត្តនិកាយ មហាវារវគ្គ ៣៧-២៣-១២

អង្គ ៨ ដ៏ប្រសើរ ធ្វើឲ្យច្រើននូវមគ្គប្រកបដោយអង្គ ៨ ដ៏ប្រសើរ បាន យ៉ាងនោះដែរ ។

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុក្នុងសាសនានេះ ចំរើននូវសម្មាទិដ្ឋិ សម្មាសង្គហ្មោ ។ល។ សម្មាសមាធិ ដែលអាស្រ័យនូវការស្ងប់ស្ងាត់ (វិវេកនិស្សិតំ) អាស្រ័យនូវការប្រាសចាកតម្រេក (វិរាគនិស្សិតំ) អាស្រ័យនូវការរលត់ (និរោធនិស្សិតំ) បង្ហោនទៅរកការលះបង់ (វោស្សត្ថបរិណាមី) ។

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុក្នុងសាសនានេះ ចំរើននូវសម្មាទិដ្ឋិ សម្មាសង្គហ្មោ ។ល។ សម្មាសមាធិ មានការកំចាត់បង់នូវរាគៈជាទីបំផុត (រាគវិនយបរិយោសានំ) មានការកំចាត់បង់នូវទោសៈជាទីបំផុត (ទោសវិនយបរិយោសានំ) មានការកំចាត់បង់នូវមោហៈជាទីបំផុត (មោហវិនយបរិយោសានំ) ។

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុក្នុងសាសនានេះ ចំរើននូវសម្មាទិដ្ឋិ សម្មាសង្គហ្មោ ។ល។ សម្មាសមាធិ ដែលចុះស៊ប់កាន់អមតៈ (អមតោធា) មានអមតៈប្រព្រឹត្តទៅខាងមុខ (អមតបរាយនំ) មានអមតៈជាទីបំផុត (អមតបរិយោសានំ) ។

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុអាស្រ័យនូវសីល បិតនៅក្នុងសីល ទើបចំរើននូវមគ្គប្រកបដោយអង្គ ៨ ដ៏ប្រសើរ ធ្វើឲ្យច្រើននូវមគ្គ

ប្រកបដោយអង្គ ៨ ដ៏ប្រសើរបាន យ៉ាងនេះឯង ^(៥) ។

ខត្តរសង្កេត :

១-អ្នកចំរើននូវមគ្គប្រកបដោយអង្គ ៨ ដ៏ប្រសើរ ត្រូវ
អាស្រ័យនូវសីល បិតនៅក្នុងសីល (ជាមុន) មិនមែនចាប់ចំរើន
អដ្ឋង្គិកមគ្គហើយ ទើបសីលកើតឡើងក្នុងខណៈនោះទេ ។

២-ចំរើនអដ្ឋង្គិកមគ្គ ត្រូវអាស្រ័យ វិវេក-វិភាគ-និរោធ
វោស្សគ្គបរិណាមី បង្កោនទៅដើម្បីលះបង់កិលេស ។ មិនមែន
គ្រាន់តែថាដើរតាមអដ្ឋង្គិកមគ្គ ប៉ុន្តែ មិនដែលគិតលះ ឬ បន្ថយ
កិលេស ម្តងសោះនោះទេ ។

វិចេក ៥ គឺ :

1-វិច្ឆម្យនវិចេក ស្ទប់ស្ទាត់កិលេសដោយការសង្កត់ទុក
គឺ ពេលដែលចិត្តស្ថិតនៅក្នុងឈាន កិលេស នីវរណធម៌ស្ទប់ស្ទាត់
មួយរយៈ ។

2-គន្ធនវិចេក ស្ទប់ស្ទាត់កិលេសដោយអង្គធម៌នោះ គឺ
ធម៌ដែល ទំនាស់នឹងគ្នា ស្ទប់ស្ទាត់កំណាញ់ ដោយការឲ្យទាន
ជាដើម ។

(៥)-សុត្តន្តបិដក សំយុត្តនិកាយ មហាវារវគ្គ ៣៧-២៦៤-១២២

3-សមុប្បន្នវិវេក ស្របស្មាត់កិលេសដោយដាច់ខាត គឺលះ
ដោយលោកុត្តរមគ្គ ក្នុងខណៈនៃមគ្គនោះ ។

4-បដិបស្សន្តិវិវេក ស្របស្មាត់កិលេសដាច់ខាត ដោយ
លោកុត្តរមគ្គនោះហើយ កំពុងស្ថិតនៅក្នុងលោកុត្តរផល ។

5-និស្សន្ទនវិវេក ស្របស្មាត់កិលេស ដោយរលាស់
ចេញអស់រលីង ក្នុងខណៈក្រោយលោកុត្តរផល ចូលដល់អមត-
ធាតុ គឺ ព្រះនិព្វាន ។

អ្នកចំរើនអដ្ឋង្គិកមគ្គ អាស្រ័យនូវវិរាត អាស្រ័យនូវនិរោធ
បង្កោនទៅដើម្បីលះបង់ មានអត្ថន័យ ដូចគ្នានឹងវិវេក ជំនួស
គ្នាបាន ។

៣-ចំរើនអដ្ឋង្គិកមគ្គ ដើម្បីកំចាត់ រាគៈ ទោសៈ មោហៈ
និងដើម្បីមានអមតៈជាទីបំផុត (អមតបរិយោសានំ) ។ មិនមែន
ចំរើនលេង ។ ឬ គ្រាន់តែឲ្យបានជាឧបនិស្ស័យប៉ុណ្ណោះទេ ។

២- ចំរើន អដ្ឋង្គិកមគ្គ

រមែងធ្វើ សតិប្បដ្ឋានឲ្យពេញបរិបូណ៌

នាម

ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ សម្តែងថា ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ខ្យល់ផ្សេងៗ
រមែងបក់ទៅក្នុងអាកាស គឺខ្យល់ទិសខាងកើតខ្លះ ខ្យល់ទិសខាង
លិចខ្លះ ខ្យល់ទិសខាងជើងខ្លះ ខ្យល់ទិសខាងត្បូងខ្លះ ខ្យល់មាន

ឮលឺខ្លះ ខ្យល់មិនមានឮលឺខ្លះ ខ្យល់ត្រជាក់ខ្លះ ខ្យល់ក្ដៅខ្លះ
 ខ្យល់ខ្សោយខ្លះ ខ្យល់ខ្លាំងខ្លះ យ៉ាងណាមិញ ។ ម្នាលភិក្ខុទាំង
 ឡាយ ភិក្ខុ កាលចំរើននូវមគ្គប្រកបដោយអង្គ ៨ ដ៏ប្រសើរ កាល
 ធ្វើឲ្យច្រើននូវមគ្គប្រកបដោយអង្គ ៨ ដ៏ប្រសើរ រមែងធ្វើ សតិប្បដ្ឋាន
 ៤ ក្តី សម្មប្បធាន ៤ ក្តី ឥទ្ធិបាទ ៤ ក្តី តន្ត្រីយ ៥ ក្តី ពលៈ ៥ ក្តី
 ពោជ្ឈង្គ ៧ ក្តី ឲ្យពេញបរិបូណ៌បាន ក៏យ៉ាងនោះដែរ ។
 ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុ កាលចំរើន... កាលធ្វើឲ្យច្រើននូវ
 មគ្គប្រកបដោយអង្គ ៨ ដ៏ប្រសើរ ដូច្នេះ រមែងធ្វើ សតិប្បដ្ឋាន ៤
 ក្តី... ឲ្យពេញបរិបូណ៌បាន ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុ
 កាលចំរើន... កាលធ្វើឲ្យច្រើន នូវមគ្គ ប្រកបដោយអង្គ ៨
 ដ៏ប្រសើរ អាស្រ័យនូវការស្ងប់ស្ងាត់ អាស្រ័យនូវការប្រាសចាក
 តម្រេក អាស្រ័យនូវការរលត់ បង្កោនទៅរកការ លះបង់ យ៉ាង
 នេះឯង រមែងធ្វើ សតិប្បដ្ឋាន ៤ ក្តី... ឲ្យពេញបរិបូណ៌បាន ។^(៦)

ខត្ថរសង្កេត ៖

ចំរើនតែអដ្ឋង្គិកមគ្គ ដ៏ប្រសើរមួយ ឲ្យត្រឹមត្រូវម៉ត់ចត់
 ពោធិបក្ខិយធម៌ឯទៀតមាន សតិប្បដ្ឋាន ៤ ជាដើម រមែងដល់នូវ

(៦)-សុត្តន្តបិដក សំយុត្តនិកាយ មហាវារវគ្គ ៣៧-២៨៣-១៣៥

ការពេញបរិបូណ៌បានសព្វគ្រប់ដោយប្រការទាំងបួន ។

៣- ចំរើន អដ្ឋង្គិកបត្ត

រមែងកំណត់ដឹងនូវធម៌ដែលគួរកំណត់ដឹងដោយបញ្ញាដ៏ក្រៃលែង

ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ សម្តែងថា ពួកមនុស្សមកកាន់ផ្ទះសំរាប់
ទទួលភ្ញៀវអំពីទិសខាងកើត សម្រេចការនៅក្នុងផ្ទះនោះក្តី មកអំពី
ទិសខាងលិច... មកអំពីទិសខាងជើង... មកអំពីទិសខាងត្បូង
សម្រេចការស្នាក់នៅក្តី ទោះជាក្សត្រិយក្តី ជាព្រាហ្មណ៍ក្តី
ជាវេស្សៈក្តី ជាសុទ្រៈក្តី យ៉ាងណាមិញ ។ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ
ភិក្ខុ កាលចំរើននូវមគ្គប្រកបដោយអង្គ ៨ ដ៏ប្រសើរ កាលធ្វើឲ្យ
ច្រើន នូវមគ្គប្រកបដោយអង្គ ៨ ដ៏ប្រសើរ រមែងកំណត់ដឹងនូវធម៌
ដែលគួរកំណត់ដឹងដោយបញ្ញាដ៏ក្រៃលែង រមែងលះបង់នូវធម៌
ដែលគួរលះបង់ដោយបញ្ញាដ៏ក្រៃលែង រមែងធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នូវ
ធម៌ដែលគួរធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ ដោយបញ្ញាដ៏ក្រៃលែង រមែងចំរើន
នូវធម៌ដែលគួរចំរើនដោយបញ្ញាដ៏ក្រៃលែង យ៉ាងនោះដែរ ។

ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ចុះធម៌ដែលគួរកំណត់ដឹង ដោយ
បញ្ញាដ៏ក្រៃលែង តើដូចម្តេច ។ គឺ ឧបាទានក្ខន្ធ ៥ ។
ឧបាទានក្ខន្ធ ៥ គឺ :

- ១-រូបឧទានក្ខន្ធ
- ២-វេទនាឧទានក្ខន្ធ
- ៣-សញ្ញាឧទានក្ខន្ធ

៤-សង្ខារបាទានក្ខន្ធ ៥-វិញ្ញាណបាទានក្ខន្ធ ។ ចុះធម៌ដែលគួរ
 លះបង់ដោយបញ្ញាដ៏ក្រៃលែង តើដូចម្តេច ។ គឺ អវិជ្ជា ១
 ភវតណ្ហា ១ ។ ចុះធម៌ដែលគួរធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ ដោយបញ្ញា
 ដ៏ក្រៃលែង តើដូចម្តេច ។ គឺ វិជ្ជា ១ វិមុត្តិ ១ ។ ចុះធម៌ដែល
 គួរចំរើនដោយបញ្ញាដ៏ក្រៃលែង តើដូចម្តេច ។ គឺ សមថៈ ១
 វិបស្សនា ១ ។

ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុ កាលចំរើន... កាលធ្វើឲ្យច្រើន
 នូវមគ្គប្រកបដោយអង្គ ៨ ដ៏ប្រសើរ អាស្រ័យនូវការស្ងប់ស្ងាត់
 អាស្រ័យនូវការប្រាសចាកតម្រេក អាស្រ័យនូវការរលត់ បង្កោន
 ទៅរកការលះបង់ រមែងកំណត់ដឹងនូវធម៌ដែលគួរកំណត់ដឹង
 ដោយបញ្ញាដ៏ក្រៃលែង រមែងលះបង់នូវធម៌ដែលគួរលះបង់
 ដោយបញ្ញាដ៏ក្រៃលែង រមែងធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នូវធម៌ដែលគួរធ្វើឲ្យ
 ជាក់ច្បាស់ ដោយបញ្ញាដ៏ក្រៃលែង រមែងចំរើននូវធម៌ដែលគួរ
 ចំរើន ដោយបញ្ញាដ៏ក្រៃលែង យ៉ាងនេះឯង ^(៧) ។

ខត្ថរសង្កេត ៖

ចំរើនតែ អដ្ឋង្គិកមគ្គ ដ៏ប្រសើរមួយ ឲ្យត្រឹមត្រូវមិនចក់.

(៧)-សុត្តន្តបិដក សំយុត្តនិកាយ មហាវារ្យុត្ត ៣៧-២៩០-១៣៩

កិច្ចនៃអរិយសច្ច គឺ៖ បរិញ្ញេយ្យកិច្ច បហាតព្វកិច្ច សច្ចិកាតព្វកិច្ច
ភាវេតព្វកិច្ច ក៏ឈ្មោះថា បានបំពេញសព្វគ្រប់ទាំងអស់ហើយ ។

សតិប្បដ្ឋាន

ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ សម្តែងថា ៖

ឯកាយនោ អយំ ភិក្ខុវេ បគ្គោ សត្តានំ វិសុទ្ធិយា...

ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ផ្លូវនេះ ជាផ្លូវមូលតែមួយ ដើម្បីសេចក្តីបរិសុទ្ធិ
នៃសត្វទាំងឡាយ ដើម្បីកន្លងបង់នូវសេចក្តីសោក និង សេចក្តីខ្សឹក
ខ្សួល ដើម្បីរំលត់នូវទុក្ខ និង ទោមនស្ស ដើម្បីបន្ទុះនូវធម៌ ដ៏ក្រៃ
លែង(អដ្ឋង្គិកមគ្គ) ដើម្បីធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ (សម្រេច) នូវព្រះនិព្វាន
ផ្លូវនោះគឺ សតិប្បដ្ឋាន ៤ ប្រការ ៖

១-កាយេ កាយានុបស្សី វិហរេតិ ភិក្ខុ(អ្នកបដិបត្តិធម៌)

ពិចារណាឃើញរឿយ ។ នូវកាយក្នុងកាយ **អាតាមី សម្បជានោ**
សតិមា មានសេចក្តីព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកម្តៅកិលេស មាន
សេចក្តីដឹងខ្លួន មានស្មារតី **វិនេយ្យ លោកេ អភិជ្ឈា-**
នោបនស្សី កំចាត់បង់នូវអភិជ្ឈា និង ទោមនស្ស ក្នុងលោកចេញ ។

២-វេទនាសុ វេទនានុបស្សី វិហរេតិ... ពិចារណា
ឃើញរឿយ ។ នូវវេទនាក្នុងវេទនាទាំងឡាយ មានសេចក្តីព្យាយាម

ជាគ្រឿងដុតកម្ដៅកិលេស មានសេចក្ដីដឹងខ្លួន មានស្មារតី
កំចាត់បង់នូវអភិជ្ឈា និង ទោមនស្ស ក្នុងលោកចេញ ។

៣-ចិត្តេ ចិត្តានុបស្សី វិបស្សនី... ពិចារណាឃើញ
រឿយ ។ នូវចិត្តក្នុងចិត្ត មានសេចក្ដីព្យាយាម... ។ល។ កំចាត់
បង់នូវអភិជ្ឈា និង ទោមនស្ស ក្នុងលោកចេញ ។

៤-ធម្មេសុ ធម្មានុបស្សី វិបស្សនី... ពិចារណាឃើញ
រឿយ ។ នូវធម៌ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ មានសេចក្ដីព្យាយាម... ។ល។
កំចាត់បង់នូវអភិជ្ឈា និង ទោមនស្ស ក្នុងលោកចេញ ^(d) ។

ខត្តរសង្កេត :

ព្រះសូត្រនេះ ឈ្មោះមហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រ ។ មុនដំបូង
បង្អស់ ព្រះពុទ្ធ សម្ដែងប្រាប់ផ្លូវមូលតែមួយ គឺរួម សីល សមាធិ
បញ្ញា ទៅជាមួយគ្នា និង ប្រាប់ទិសដៅដែលត្រូវទៅដល់គឺ សេចក្ដី
បរិសុទ្ធ ផុតទុក្ខ សោក និង ការធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នូវព្រះនិព្វាន ផ្លូវ
នោះគឺ សតិប្បដ្ឋាន ។ សតិប្បដ្ឋាន ប្រែថា អារម្មណ៍ សំរាប់តាំង
ឬតម្កល់ សតិ ។ តម្កល់ សតិ គឺ តម្កល់ ចិត្ត ព្រោះសតិ កើតជា
មួយចិត្ត ។ តម្កល់ចិត្ត ធ្វើអ្វី ? តម្កល់ចិត្តឲ្យវានឹង កុំឲ្យវារត់

(d) - សុត្តន្តបិដក ទីយនិកាយ មហាវគ្គ ១៧-១១១-២៤៤

ឆ្លើយ ទៅរកអារម្មណ៍ផ្សេងៗនាំឲ្យកើតបាប... តម្កល់ចិត្តឲ្យវានឹង
 ដើម្បីនឹងបណ្តុះបញ្ញា វិបស្សនា ឲ្យដឹងច្បាស់នូវសភាវធម៌ តាម
 សេចក្តីពិត ។ សតិប្បដ្ឋាន អារម្មណ៍សំរាប់តម្កល់សតិ មាន ៤ គឺ
 ១-កាយ ២-វេទនា ៣-ចិត្ត ៤-ធម៌ ។ មានត្រឹម ៤ ប៉ុណ្ណឹង
 គ្រប់គ្រាន់ល្មម មិនខ្វះ មិនលើស ។ ពាក្យថា កាយ ជារូបធម៌
 គឺជារបស់ទទួលអារម្មណ៍មិនបាន ដឹងអារម្មណ៍មិនបាន ។ ពាក្យ
 ថា វេទនា ចិត្ត ជានាមធម៌ មិនមានរូបទេ ប៉ុន្តែ វាទទួល
 អារម្មណ៍បាន ដឹងអារម្មណ៍បាន ដឹងសុខ ដឹងទុក្ខ ដឹងល្អ ដឹង-
 អាក្រក់ ជាដើម ។ ពាក្យថា ធម៌ ជារបស់ទូទៅ ជារូបធម៌
 ក៏បាន ជានាមធម៌ក៏បាន គឺមានទាំងពីរបែបនេះ ។

បន្ទាប់មក ព្រះអង្គ ទ្រង់សម្តែងប្រាប់ វិធីបដិបត្តិធម៌ ភិក្ខុ
 (ឬអ្នកបដិបត្តិធម៌) គប្បីឧស្សាហ៍ពិចារណាឲ្យឃើញរឿយ ។ នូវ
 កាយក្នុងកាយ គឺឲ្យស្គាល់កាយឲ្យច្បាស់ កាយហ្នឹងវាជាអ្វី ? ជា
 មនុស្ស ឬ សត្វ... ? គប្បីពិចារណាឲ្យឃើញរឿយ ។ នូវវេទនា
 ក្នុងវេទនាទាំងឡាយ នូវចិត្តក្នុងចិត្ត នូវធម៌ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ ។
 វេទនា ចិត្ត ធម៌ ហ្នឹង វាជាអ្វី ជាមនុស្ស ជាសត្វ ឬ ជាអ្វី ?
 ស្គាល់ឲ្យច្បាស់ ឃើញឲ្យច្បាស់ ។ **អានិមិត្ត** ព្យាយាមដុតកម្ដៅ
 កិលេស **សម្បជ្ឈនោ** មានសម្បជញ្ញៈ **សតិវា** មានសតិ បាន
 សេចក្តីថា គប្បីមានសតិ សម្បជញ្ញៈ ព្យាយាមប្រឹងប្រែងឲ្យមែន

ទែន មិនមែនធ្វើលេង។ ធ្វើដែរ... ទេ ។ មានសតិ សម្បជញ្ញៈ
 ព្យាយាមប្រឹងប្រែង តើព្យាយាមប្រឹងប្រែងធ្វើអ្វី ? ដើម្បីអ្វី ?
 ឆ្លើយថា មានសតិ សម្បជញ្ញៈ ព្យាយាមប្រឹងប្រែងពិចារណាឲ្យ-
 ឃើញច្បាស់នូវ កាយ វេទនា ចិត្ត ធម៌ ហើយដើម្បីកំចាត់បង់
 នូវ អភិជ្ឈា សេចក្តីពេញចិត្ត ទោមនស្ស សេចក្តីមិនពេញចិត្ត
 ក្នុងលោក គឺក្នុងធម៌ដែលកំពុងពិចារណាហ្នឹង គឺ កាយ វេទនា
 ចិត្ត ធម៌ ឯណានីមួយ កុំស្រឡាញ់ កុំស្អប់វា វាគ្រាន់តែជាកាយ
 វេទនា ចិត្ត ធម៌ ប៉ុណ្ណោះ ^(៩)។

កាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋាន

បន្តទៅទៀត ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ទ្រង់សំដែងឲ្យពិស្តារនូវ
 សតិប្បដ្ឋាន ៤ ដូចតទៅ -

១-កាយ ក្នុងសតិប្បដ្ឋាន ចែកចេញជា ៦ យ៉ាង (បញ្ច) គឺ
 ១-អាណាបានបញ្ចៈ ខ្យល់ដង្ហើមចូល-ចេញ ២-ឥរិយាបថបញ្ចៈ ដើរ
 ឈរ អង្គុយ ដេក ៣-សម្បជញ្ញបញ្ចៈ ឈានទៅមុខ ថយក្រោយ
 ងាកស្តាំ ឆ្វេង ស្លៀកស្បង់ ពាក់ចីពរ ឆាន់ចង្ហាន់ បត់ជើងតូច ធំ

(៩)-មតិខ្លះថា ក្នុងលោក គឺ ចិត្ត ឬ បញ្ចក្ខន្ធ ប៉ុន្តែ មតិនេះ វាមិនត្រូវ
 តាមសាច់រឿង ដែលកំពុងពិចារណាឃើញនោះទេ ។

និយាយស្តី ឬ នៅស្ងៀម មានស្មារតី ដឹងខ្លួនជានិច្ច ៤-បដិកូល
 បញ្ចៈ សក់ រោម ក្រចក ធ្មេញ ស្បែក ។ល។ ជារបស់បដិកូល
 គួរខ្ចីមរអើម ៥-ធាតុបញ្ចៈ រូបកាយយើង ជាធាតុ ៤ គឺ ដី ទឹក
 ភ្លើង ខ្យល់ ៦-នវសីរិកាបញ្ចៈ មនុស្សយើង ទីបំផុត ត្រូវស្លាប់
 ទៅជាសាកសព សរីរាងកាយ ហើមប៉ោង ជាចំណីនៃពួកសត្វ
 ឯគ្រោងក្អឹង យូរទៅ ពុកផុយ ហុយតាមខ្យល់ ឬ ហូរតាមទឹក
 អស់រលីង ។ របស់ទាំង ៦ យ៉ាងនេះ ជារូបកាយរបស់យើង ជា
 របស់ជាប់ទាក់ទងនឹងរូបកាយរបស់យើង ប៉ុន្តែ ដល់ទីបំផុតទៅ វា
 ស្លាប់ វាលត់ សូន្យសោះ អស់រលីងទៅ យ៉ាងនេះឯង ។

នៅខាងចុង បទធម៌នីមួយៗ (កាយ វេទនា ចិត្ត ធម៌)
 ព្រះអង្គ សំដែងសង្កត់ធ្ងន់ វិធីបដិបត្តិ ដូចនេះ -

-**អង្គត្ថំ វា កាយេ កាយានុបស្សី វិហរតិ** ភិក្ខុ
 (អ្នកបដិបត្តិធម៌) ពិចារណាលើញរឿយ ។ នូវកាយ ក្នុងកាយ
 ខាងក្នុងផង ។

-**តហិឆ្នា វា កាយេ កាយានុបស្សី វិហរតិ**
 ពិចារណាលើញរឿយ។ នូវកាយ ក្នុងកាយ ខាងក្រៅផង ។

-**អង្គត្ថពហិឆ្នា វា កាយេ កាយានុបស្សី វិហរតិ**
 ពិចារណាលើញរឿយ។ នូវកាយ ក្នុងកាយ ទាំងខាងក្នុង ទាំងខាង
 ក្រៅផង ។

-សមុទយធម្មានុបស្សី វា ភាយស្មី វិហរតិ ពិចារណា
ឃើញរឿយៗ នូវធម៌ គឺ ការប្រជុំកើតឡើង ក្នុងកាយផង ។

-វយធម្មានុបស្សី វា ភាយស្មី វិហរតិ ពិចារណា
ឃើញរឿយៗ នូវធម៌ គឺ ការរលត់ទៅ ក្នុងកាយផង ។

-សមុទយវយធម្មានុបស្សី វា ភាយស្មី វិហរតិ
ពិចារណាឃើញរឿយៗ នូវធម៌ គឺ ការប្រជុំកើតឡើង និង
ការរលត់ទៅក្នុងកាយផង ។

-អត្ថិ ភាយោតិ វា បទស្ស សតិ បច្ចុប្បីតា
ហោតិ យាវនេវ ព្យាណមគ្គាយ បតិស្សតិមគ្គាយ ។
សតិរបស់ភិក្ខុនោះ តាំងមាំថា កាយមានមែន គ្រាន់តែដើម្បីជាទី
ដឹង (របស់ញាណ) គ្រាន់តែដើម្បីជាទីរលឹក (របស់សតិ) មិន
មាន ជាសត្វ បុគ្គល ឬ យើង គេ ទេ ។

-អនិស្សតោ ច វិហរតិ ន ច កិច្ចិ លោភេ
ឧបាទិយតិ ។ ភិក្ខុនោះ មិនមានចិត្តអាស្រ័យ (គឺ មិនមាន
តណ្ហា និង ទិដ្ឋិ) និង មិនមាន ឧបាទាន សេចក្តីប្រកាន់មាំ អ្វី ។
ក្នុងលោកឡើយ ។

ភិក្ខុ ពិចារណាឃើញរឿយៗ នូវកាយ ក្នុងកាយ យ៉ាងនេះ
ឯង ។

ខត្វសង្កេត :

ពាក្យតទៅនេះ តើមានអត្ថន័យ ដូចម្តេច ?

នូវកាយ ក្នុងកាយ ខាងក្នុង

នូវកាយ ក្នុងកាយ ខាងក្រៅ

។ល។

នូវធម៌ គឺការប្រជុំកើតឡើង ក្នុងកាយ

នូវធម៌ គឺការរលត់ទៅ ក្នុងកាយ

។ល។

ពាក្យថា នូវកាយ សំដៅយកកាយ (អារម្មណ៍) ដែល
កំពុងពិចារណា,

ពាក្យថា ក្នុងកាយ សំដៅយកក្នុងបណ្តាកាយទាំងឡាយ
ជាច្រើន,

ពាក្យថា ខាងក្នុង គឺរបស់ខ្លួន ពាក្យថា ខាងក្រៅ
គឺរបស់អ្នកដទៃ ។

ពាក្យថា ការប្រជុំកើតឡើង សំដៅយកការកើតឡើង ជា
ខ្យល់ ដង្ហើមចូល ចេញក្តី កើតឡើងជា ឥរិយាបថ ដើរ ឈរ
អង្គុយ ដេក ក្តី ។ល។ កើតជា វេទនា ចិត្ត ធម៌ ក្តី
តើកើតឡើងដោយ អាស្រ័យអ្វី...,

ពាក្យថា ការរលត់ទៅ តើរលត់ទៅដោយហេតុអ្វី ?

តាមផ្លូវធម៌ ការប្រជុំកើតឡើង សុទ្ធតែមានហេតុ មិនមានអ្វីកើតឡើង ប្រាសចាកហេតុទេ បើហេតុប្រែប្រួល របស់ដែលកើតឡើងនោះ ប្រែប្រួល បើហេតុរលត់ទៅ របស់ដែលកើតឡើងនោះ ត្រូវតែរលត់ទៅវិញដែរ ។

ហេតុនេះ មិនមានអ្វី ជាយើង ជាគេ ឬ ជារបស់យើង ជារបស់គេ ទេ ។ យើង គេ របស់យើង របស់គេ ត្រាន់តែជាការសន្មត ឬ បញ្ញត្តិ ប៉ុណ្ណោះ ។

អ្នកបដិបត្តិធម៌ គប្បីសិក្សាបដិបត្តិ តាមព្រះឱវាទសង្កត់ ធូនខាងចុង អត្ថធម៌នីមួយៗ ឲ្យបានត្រឹមត្រូវមិនចំចុះ ។

វេទនាទុបស្សនា សតិប្បដ្ឋាន

វេទនា ក្នុងសតិប្បដ្ឋាន មាន ៣ គឺ : ១-សុខវេទនា ២-ទុក្ខវេទនា ៣-អទុក្ខសុខវេទនា (ឧបេក្ខាវេទនា) ។ ក្នុងវេទនាមួយៗ ចែកចេញជា ២ គឺ ១-សាមិស ប្រកបដោយអាមិស គឺបញ្ចកាមគុណ មាន រូប សម្លេង ជាដើម ២-និរាមិស មិនប្រកបដោយអាមិស តែប្រកបដោយនេក្ខម្មៈ មានការបដិបត្តិធម៌ជាដើម បានទៅជា ៦ ថែមទៀត ឬក្នុងនឹងវេទនាដើម(៣+៦=៩) ត្រូវជាវេទនា មាន៩ យ៉ាង ។

ភិក្ខុក្នុងសាសនានេះ កាលទទួលសុខវេទនា ប្រកបដោយ

អាមិសក្តី ក៏ដឹងច្បាស់ថា អាត្មាអញ ទទួលសុខវេទនា ប្រកប
ដោយអាមិស, កាលទទួលសុខវេទនា មិនប្រកបដោយអាមិសក្តី
ក៏ដឹងច្បាស់ថា អាត្មាអញ ទទួលសុខវេទនា មិនប្រកបដោយ
អាមិស... ។ល។

ភិក្ខុ ពិចារណាឃើញ រឿយៗនូវវេទនា ក្នុងវេទនាទាំងឡាយ
ខាងក្នុង... ខាងក្រៅ... ទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅ... ។ល។

សតិ របស់ភិក្ខុនោះ តាំងមាំថា វេទនា មានមែន គ្រាន់
តែដើម្បីជាទីដឹង គ្រាន់តែដើម្បីជាទីរលឹក មិនមានជា សត្វ បុគ្គល
យើង គេ ទេ ។

ភិក្ខុនោះ មិនមាន តណ្ហា ទិដ្ឋិ (មានៈ) និង ឧបាទាន
សេចក្តីប្រកាន់មាំនូវអ្វីៗ ក្នុងលោកឡើយ ។

ភិក្ខុ ពិចារណាឃើញរឿយៗ នូវវេទនា ក្នុងវេទនា ទាំង
ឡាយ យ៉ាងនេះឯង ។

ខត្តរសង្កេត

ភិក្ខុ កាលទទួលសុខវេទនា ប្រកបដោយអាមិសក្តី ក៏ដឹង
ច្បាស់ថា អាត្មាអញ ទទួលសុខវេទនា ប្រកបដោយអាមិស... ។
គិតសើៗ ដូចជាធម្មតា មិនឃើញជាការបដិបត្តិធម៌អ្វី ប៉ុន្តែ បើគិត
ឲ្យជ្រៅ ទើបយល់អត្ថន័យនេះបាន ។ វេទនា កើតរលត់។

ឥតឈប់ឈរ បើមិនសុខវេទនា ក៏ទុក្ខវេទនា ឬក៏ អទុក្ខមសុខ
 វេទនា ប៉ុន្តែ គេមិនមាន សតិ ដឹងរហូតទេ ទាល់តែមាន
 សុខវេទនា ឬ ទុក្ខវេទនា យ៉ាងខ្លាំង ។ ទើបគេដឹងថា សុខវេទនា
 ឬទុក្ខវេទនា បើគ្រាន់តែមាន វេទនាមិនទុក្ខមិនសុខល្មម ។ គេមិន
 មានសតិ ដឹងទេ គេព្រងើយ ។ អត់គិតអ្វីទាំងអស់ ។ នេះ ចាត់
 ទុកជាកំហុសហើយ អវិជ្ជា កើតឡើងហើយ បាបកើតឡើងហើយ។
 ព្រោះហេតុដូច្នេះ ទើបព្រះពុទ្ធ ទ្រង់យស ណែនាំឲ្យមានសតិ
 ដឹងទាន់គ្រប់ពេលវេលា ទាំងអស់ ។

ម្យ៉ាងទៀត មនុស្សយើង ច្រើនយល់ ច្រើនតែសំគាល់
 យកមែនទែនថា មានអញ មានឯង មានតួខ្លួន ជាអ្នកទទួលសុខ
 ទុក្ខ ។ ប៉ុន្តែ តាមសេចក្តីពិត ការទទួលសុខ ទុក្ខ ...នោះ គ្រាន់
 តែជាក្រសែធម៌ប៉ុណ្ណោះទេ ។ បានសេចក្តីថា កាលណាមានការ
 ប៉ះទង្គិចរវាងអាយតនៈខាងក្នុង មានភ្នែកជាដើម ជាមួយនឹង
 អាយតនៈខាងក្រៅ មានរូបជាដើម វិញ្ញាណ មានចក្ខុវិញ្ញាណ
 ជាដើមកើតឡើង ។ ប្រជុំធម៌ ៣ យ៉ាងនេះ ហៅថា ផស្សៈ
 ផស្សបច្ចយា វេទនា ព្រោះមានផស្សៈជាបច្ច័យ ទើបវេទនា កើត
 ឡើងបាន ។ វេទនានោះហើយ ជាអ្នកទទួល សុខ ទុក្ខ... ជាដើម
 មិនមាន សត្វ បុគ្គល យើង គេ ជាអ្នកទទួល សុខ ទុក្ខ.. ទេ ។
 ព្រោះហេតុនោះហើយ ទើបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ សម្តែងថា វេទនា

មានមែន គ្រាន់តែដើម្បីជាទីដឹង គ្រាន់តែដើម្បីជាទីរលឹក មិន
មានជា សត្វ បុគ្គល យើង គេ ទេ កុំស្រឡាញ់ កុំស្អប់ កុំប្រកាន់មាំ
នូវអ្វីៗ ក្នុងលោកឡើយ ។

សូមជម្រាបបន្ថែមថា អ្នកមានជម្ងឺ កំពុងទទួលទុក្ខវេទនាក្តី
អ្នកបដិបត្តិធម៌ កំពុងឈឺចុកចាប់ ព្រោះអង្គុយបដិបត្តិក្តី គប្បី
យករឿង (វេទនា) នោះ ជាអារម្មណ៍ ហើយចំរើន វេទនានុបស្សនា
សតិប្បដ្ឋាន ក៏ទុកជាការត្រឹមត្រូវដូចគ្នា ។

ចិត្តានុបស្សនា សតិប្បដ្ឋាន

ចិត្ត ក្នុងសតិប្បដ្ឋាន មាន ១៦ យ៉ាង គឺ :

- ១-សភាគ ចិត្តប្រកបដោយភាគៈ
- ២-វីតភាគ ចិត្តប្រាសចាកភាគៈ
- ៣-សនោស ចិត្តប្រកបដោយទោសៈ
- ៤-វីតនោស ចិត្តប្រាសចាកទោសៈ
- ៥-សមោហ ចិត្តប្រកបដោយមោហៈ
- ៦-វីតមោហ ចិត្តប្រាសចាកមោហៈ
- ៧-សង្ខត្ត ចិត្តរួញរា (ច្រើនមិទ្ធៈ)
- ៨-វិវិដ្ត ចិត្តរាយមាយ (ឧទ្ធច្ចៈ)

៩-**អមហគ្គត** ចិត្តដល់នូវភាវៈប្រសើរ (រូបាវចរចិត្ត និង អរូបាវចរចិត្ត)

១០-**អមហគ្គត** ចិត្តមិនដល់នូវភាវៈប្រសើរ (កាមាវចរចិត្ត)

១១-**សឧត្តរ** ចិត្តនៅមានចិត្តដទៃប្រសើរជាង (កាមាវចរ-
ចិត្ត)

១២-**អនុត្តរ** ចិត្តមិនមានចិត្តដទៃប្រសើរជាង (រូបាវចរចិត្ត
និងអរូបាវចរចិត្ត)

១៣-**សមាហិត** ចិត្តជាសមាធិ (ឧបចារសមាធិ និង អប្បនា
សមាធិ)

១៤-**អសមាហិត** ចិត្តមិនសមាធិ (ព្រាសចាកសមាធិទាំងពីរ
នោះ)

១៥-**វិមុត្ត** ចិត្តរួចផុត (វិក្ខមុនវិមុត្តិ និង តទង្គវិមុត្តិ)

១៦-**អវិមុត្ត** ចិត្តមិនរួចផុត (ព្រាសចាកវិមុត្តិទាំងពីរនោះ)

ភិក្ខុ ក្នុងសាសនានេះ ទោះចិត្តប្រកបដោយភាគៈ ក៏ដឹងច្បាស់ថា
ចិត្តប្រកបដោយភាគៈ, ចិត្តព្រាសចាកភាគៈ ក៏ដឹងច្បាស់ថា ចិត្ត
ព្រាសចាកភាគៈ ។ល។ ចិត្តរួចផុត ក៏ដឹងច្បាស់ថា ចិត្តរួចផុត,
ចិត្តមិនរួចផុត ក៏ដឹងច្បាស់ថា ចិត្តមិនរួចផុត ។

ភិក្ខុ ពិចារណាឃើញរឿយៗ នូវចិត្ត ក្នុងចិត្ត ខាងក្នុង... ខាង
ក្រៅ... ទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅ ។ ភិក្ខុ ពិចារណាឃើញរឿយៗ

នូវការប្រជុំកើតឡើង និង ការរលត់ក្នុងចិត្ត... ។ល។

សតិ របស់ភិក្ខុនោះ តាំងមាំថា ចិត្ត មានមែន គ្រាន់តែដើម្បី ជាទីដឹង ដើម្បីជាទីរលឹក មិនមានជា សត្វ បុគ្គល យើង គេ ទេ ។

ភិក្ខុនោះ មិនមាន តណ្ហា ទិដ្ឋិ (មានៈ) និង ឧបាទាន សេចក្តី ប្រកាន់មាំនូវអ្វីៗ ក្នុងលោកឡើយ ។

ភិក្ខុ ពិចារណាឃើញរឿយៗ នូវចិត្ត ក្នុងចិត្ត យ៉ាងនេះឯង ។

ខត្ថវសង្កេត :

ភិក្ខុ (អ្នកបដិបត្តិធម៌) មិនយកអ្វីដទៃ អាចយកចិត្តរបស់ខ្លួន ជាអារម្មណ៍របស់ចិត្ត ចំរើនធម៌បាន ។ បានសេចក្តីថា ភិក្ខុ យក ចិត្តសង្កេតមើលចិត្ត ពិចារណាចិត្ត តើចិត្តយ៉ាងណា ? កំពុង ត្រូវកិលេសអ្វី គ្របសង្កត់ ឬ កំពុងស្ថិតនៅក្នុងភូមិណា ? ចិត្ត រួច ផុត ឬក៏ ជាប់ជំពាក់ ។ ព្រោះតាមធម្មតា មនុស្សយើង មិនសូវ មើលខ្លួនឯងទេ មិនសូវស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ទេ ច្រើនតែមើលអ្នក ដទៃ ឃើញទោស ឃើញកំហុសអ្នកដទៃ ឯត្រង់ខ្លួនឯង មើល ឃើញច្រើនតែត្រូវៗ ល្អៗ ។ ដូច្នេះ ការហាត់មើលចិត្តរបស់ខ្លួន ឲ្យស្គាល់ខ្លួនឯង ជាឧបាយមួយដ៏ប្រសើរ ជួយអប់រំចិត្ត ជួយសាង ខ្លួន ឲ្យកាន់តែបានល្អឡើងៗ ។

ម្យ៉ាងទៀត ភិក្ខុ កាលបើបានដឹងច្បាស់ថា ចិត្ត ជាធម្មជាតិ មិន

ទៀងទាត់ ស្ថិតស្ថេរ វេតាមអារម្មណ៍ ប្រែប្រួល កើត រលត់ ។
មិនឈប់ឈរដូចនេះ ក៏មិនសំគាល់ថា ជា សត្វ បុគ្គល យើង
គេ ហើយក៏ មិនមានតណ្ហា ទិដ្ឋិ (មានៈ) និង ឧបាទាន សេចក្តី
ប្រកាន់មាំនូវអ្វីៗ ក្នុងលោកឡើយ ។

ធម្មានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋាន

ធម៌ ក្នុងសតិប្បដ្ឋាន មាន ៥ យ៉ាង គឺ៖

១-និវរណបព្វៈ ២-ខន្ធបព្វៈ ៣-អាយតនបព្វៈ ៤-ពោជ្ឈន្ត
បព្វៈ ៥-សច្ចបព្វៈ ។

និវរណបព្វៈ

ភិក្ខុ ពិចារណាលើញរឿយ ។ នូវធម៌ ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ គឺ
នីវរណធម៌ ៥ យ៉ាង ទោះ កាមច្ឆន្ទ ព្យាបាទ... មាននៅក្នុង
សន្តានចិត្តនៃខ្លួន ក៏ដឹងច្បាស់ថា កាមច្ឆន្ទ ព្យាបាទ... មាននៅ
ក្នុងចិត្តរបស់អាត្មាអញ, ទោះ កាមច្ឆន្ទ ព្យាបាទ... មិនមាននៅ
ក្នុងសន្តានចិត្តនៃខ្លួន ក៏ដឹងច្បាស់ថា កាមច្ឆន្ទ ព្យាបាទ... មិន
មាននៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់អាត្មាអញ, ទោះ កាមច្ឆន្ទ ព្យាបាទ..
ដែលមិនទាន់កើតឡើង កើតឡើងបាន ដោយហេតុណា ក៏ដឹង
ច្បាស់នូវហេតុនោះផង, ការលះបង់នូវកាមច្ឆន្ទ ព្យាបាទ.....

ដែលកើតឡើងហើយ ដោយហេតុណា ក៏ដឹងច្បាស់នូវហេតុនោះផង, កាមច្ឆន្ទ ព្យាបាទ... ដែលលះបង់បានហើយ មិនកើតតទៅទៀត ដោយហេតុណា ក៏ដឹងច្បាស់នូវហេតុនោះផង ។

ភិក្ខុ ពិចារណាឃើញរឿយ ។ នូវធម៌ ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ (នីវរណធម៌) ខាងក្នុង... ខាងក្រៅ... ទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅ ។ ភិក្ខុ ពិចារណាឃើញរឿយ ។ នូវការប្រជុំកើតឡើង និង ការរលត់ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ ។ល។

សតិ របស់ភិក្ខុនោះ តាំងមាំថា ធម៌ មានមែន គ្រាន់តែដើម្បីជាទីដឹង ដើម្បីជាទីរលឹក មិនមានជា សត្វ បុគ្គល យើង គេ ទេ ។

ភិក្ខុនោះ មិនមាន តណ្ហា ទិដ្ឋិ (មានៈ) និង ឧបាទាន សេចក្តីប្រកាន់មាំនូវអ្វីៗ ក្នុងលោកឡើយ ។

ភិក្ខុ ពិចារណាឃើញរឿយ ។ នូវធម៌ ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ យ៉ាងនេះឯង ។

ខត្ថរសង្កេត :

ក្នុងចិត្តានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋាន គ្រាន់តែដឹងច្បាស់ថា ចិត្តប្រកបដោយ ភាគៈ ទោសៈ មោហៈ ជាដើម ប៉ុណ្ណឹង ទុកជាបានការហើយ ។ ប៉ុន្តែ ក្នុង ធម្មានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋាន (នីវរណបព្វៈ)

ជ្រាលជ្រៅជាង គឺ ត្រូវដឹងច្បាស់ថា ចិត្តប្រកបដោយ កាមច្នន្ទ...
 ផង ត្រូវដឹងច្បាស់នូវហេតុដែល កាមច្នន្ទ... កើតឡើងផង ត្រូវ
 ដឹងច្បាស់នូវការលះបង់ កាមច្នន្ទ... (មួយរយៈ) ផង ត្រូវដឹង
 ច្បាស់នូវការរំលត់ដាច់ខាត(ជា សមុច្ឆេទ) នូវកាមច្នន្ទ... ផង ។
 នេះ ជាព្រំដែន នៃ ចិត្តានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋាន និង ធម្មានុបស្សនា
 សតិប្បដ្ឋាន ប៉ុន្តែ សំរាប់ការអនុវត្ត គេអាចបញ្ចូលគោលធម៌ទាំង
 ពីរនេះ ជាមួយគ្នាបាន ។

ខន្ធបញ្ចៈ

ភិក្ខុ ក្នុងសាសនានេះ ពិចារណាឃើញរឿយ ។ នូវធម៌ ក្នុង
 ធម៌ទាំងឡាយ គឺ ឧបាទានកូន្ទ ៥ រូប វេទនា សញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណ ។

ភិក្ខុ ពិចារណាឃើញរឿយ ។ នូវរូបដូច្នេះ នូវការប្រជុំកើត
 ឡើង នៃ រូបដូច្នេះ នូវការរលត់ទៅនៃរូបដូច្នេះ ។ ភិក្ខុ ពិចារណា
 ឃើញរឿយ ។ នូវវេទនា ដូច្នេះ នូវការប្រជុំកើតឡើង នៃ វេទនា
 ដូច្នេះ នូវការរលត់ទៅនៃ វេទនាដូច្នេះ ។ល។

ភិក្ខុ ពិចារណាឃើញរឿយ ។ នូវធម៌ ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ គឺ
 (ខន្ធផ) ខាងក្នុង... ខាងក្រៅ... ទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅ ។

ភិក្ខុ ពិចារណាឃើញរឿយ។នូវការប្រជុំកើតឡើងនៃរូប នូវ
 ការរលត់ទៅនៃរូប នូវការប្រជុំកើតឡើងនិងការរលត់ទៅនៃរូប។ល។

សតិ របស់ភិក្ខុនោះ តាំងមាំថា រូបមានមែន ត្រាន់តែ ដើម្បីជាទីដឹង ត្រាន់តែដើម្បីជាទីរលឹក មិនមានជា សត្វ បុគ្គល យើង គេ ទេ ។

ភិក្ខុនោះ មិនមាន តណ្ហា ទិដ្ឋិ (មានៈ) និង ឧបាទាន សេចក្តី ប្រកាន់មាំនូវអ្វីៗ ក្នុងលោកឡើយ ។

វេទនា សញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណ មានអត្ថន័យ ដែលតប្បី យល់ និង តប្បីពិចារណាបដិបត្តិ ដូចគ្នានឹងរូបដែរ ។

ភិក្ខុ ពិចារណាឃើញរឿយៗ នូវធម៌ ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ គឺ ឧបាទានក្ខន្ធផ យ៉ាងនេះឯង ។

ខត្ថវសង្កេត :

ក្នុងបទ ឧទ្ទេសនាមថា ឧបាទានក្ខន្ធផ ប៉ុន្តែ ក្នុងសេចក្តី អធិប្បាយថាត្រឹមតែ ខន្ធផ ។ ក្នុងខន្ធមួយៗ អ្នកបដិបត្តិ តប្បី ពិចារណា ៣ ចំណុច គឺ ១-រូបដូចម្តេច ២-ការប្រជុំកើតឡើងនៃ រូបដូចម្តេច ៣-ការរលត់ទៅនៃរូបដូចម្តេច ។ ឧ. រូប គឺជាធាតុ ៤ ដី ទឹក ភ្លើង ខ្យល់ ។ រូប កើតឡើងអាស្រ័យអាហារ ។ អាហាររលត់ រូបក៏រលត់ ។ វេទនា គឺការទទួលដឹងសុខ-ទុក្ខ មិនទុក្ខមិនសុខ ។ សញ្ញា គឺការកត់ចំណាំ រូប សម្លេង... វែង ខ្លី ខ្មៅ ស ជាដើម ។ សង្ខារ គឺ ការនឹកគិត ស្រឡាញ់ ស្អប់

ធ្វើបុណ្យ ធ្វើបាប ជាដើម ។ វេទនា សញ្ញា សង្ខារ កើតឡើង
 អាស្រ័យផស្សៈ ។ ផស្សៈ រលត់ វេទនា សញ្ញា សង្ខារ
 ក៏រលត់ ។ វិញ្ញាណ គឺការដឹងអាស្រ័យអាយតនៈខាងក្នុង (ចក្ក..)
 មានចក្កវិញ្ញាណជាដើម ។ វិញ្ញាណ កើតឡើងអាស្រ័យ នាម និង
 រូប ។ នាម និង រូប រលត់ វិញ្ញាណ ក៏រលត់ ។ នេះ ជាសេចក្តី
 សង្ខេប នៃ ចំណុចទាំង ៣ នោះ អ្នកចង់ដឹងពិស្តារ គប្បីសិក្សា
 តាមអធ្យាស្រ័យ ថែមទៀតចុះ ។

អាយតនបញ្ច

ភិក្ខុ ពិចារណាលើញរឿយ ។ នូវធម៌ ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ គឺ
 អាយតនៈខាងក្នុង ៦ និង អាយតនៈខាងក្រៅ ៦ ។

អាយតនៈខាងក្នុង ៦

១-ចក្ខុ ភ្នែក

២-សោត ត្រចៀក

៣-ឃាន ច្រមុះ

៤-និទ្ទា អណ្តាត

៥-កាយ កាយ

៦-មនៈ ចិត្ត ។

អាយតនៈខាងក្រៅ ៦

១-រូប

រូប

២-សឆ្ន

សម្លេង

៣-ក្លិន

ក្លិន

៤-រស

រស

៥-ដោរដ្ឋ

វត្ថុដែលប៉ះកាយ

៦-ធម្ម ឬ ធម្មារម្មណ៍ អារម្មណ៍ដែលចិត្តនឹកគិត ។

ភិក្ខុក្នុងសាសនានេះ ដឹងច្បាស់នូវចក្ខុផង ដឹងច្បាស់នូវរូបផង ដឹងច្បាស់នូវសញ្ញាជនៈ^(១០) ដែលកើតឡើងអាស្រ័យចក្ខុ និងរូបទាំងពីរនោះប៉ះគ្នាផង ដឹងច្បាស់នូវហេតុដែល សញ្ញាជនៈមិនទាន់កើតឡើង កើតឡើងផង ដឹងច្បាស់នូវការលះបង់ (មួយរយៈ) នូវ សញ្ញាជនៈផង ដឹងច្បាស់នូវការរំលត់ដាច់ខាត (សមុច្ឆេទ) នូវសញ្ញាជនៈ ផង ។ ភិក្ខុ ដឹងច្បាស់នូវសោត ផង ដឹងច្បាស់នូវ សឆ្ន ផង ដឹងច្បាស់នូវ សញ្ញាជនៈ ដែលកើតឡើងអាស្រ័យ សោត និងសឆ្ន ទាំងពីរនោះប៉ះគ្នាផង ។ល។ គប្បីយល់

(១០)-សញ្ញាជនៈ កិលេសដែលចងសត្វទុកក្នុងភពមាន ១០ គឺ សក្កាយទិដ្ឋិ វិចិកិត្តា សីលព្វត្តបរាមាស កាមច្ឆន្ទ ព្យាបាទ រូបភាគ អរូបភាគ មានៈ ឧទ្ធច្ចៈ អវិជ្ជា ។

ដូចៗគ្នានឹងចក្ខុនោះផងចុះ ។

ភិក្ខុ ពិចារណាឃើញរឿយ ។ នូវធម៌ ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ
(អាយតនៈខាងក្នុង ៦ និង អាយតនៈខាងក្រៅ ៦) ខាងក្នុង...
ខាងក្រៅ... ទាំងខាងក្នុង និង ទាំងខាងក្រៅ ។

ភិក្ខុ ពិចារណាឃើញរឿយ ។ នូវការប្រជុំកើតឡើង... នូវ
ការរលត់ទៅ... ទាំងនូវការប្រជុំកើតឡើង ទាំងនូវការរលត់ទៅ
នៃអាយតនៈខាងក្នុង ៦ និង អាយតនៈខាងក្រៅ ៦ ។

សតិ របស់ភិក្ខុនោះ តាំងមាំថា អាយតនៈខាងក្នុង ៦ និង
អាយតនៈខាងក្រៅ ៦ មានមែន គ្រាន់តែដើម្បីជាទីដឹង គ្រាន់តែ
ដើម្បីជាទីរលឹក មិនមានជា សត្វ ឬគុល យើង គេ ទេ ។

ភិក្ខុនោះ មិនមាន តណ្ហា ទិដ្ឋិ (មានៈ) និង ឧបាទាន
សេចក្តីប្រកាន់មាំនូវអ្វីៗ ក្នុងលោកឡើយ ។

ភិក្ខុ ពិចារណាឃើញរឿយ ។ នូវធម៌ ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ គឺ
អាយតនៈខាងក្នុង និង អាយតនៈខាងក្រៅ យ៉ាងនេះឯង ។

ខត្តរសង្កេត ៖

អាយតនៈ កន្លែងតឲ្យកើត កើតអ្វី ? កើតឃើញ កើតឮ
កើតស្អប់ កើតស្រឡាញ់ កើតអញ កើតឯង កើតកិលេសផ្សេងៗ
តណ្ហា ទិដ្ឋិ មានៈ សញ្ញាជនៈ អវិជ្ជា ។ល។

អាយតនៈខាងក្នុង ខាងក្នុងគឺជាប់នឹងខ្លួនយើង ឬ ជារបស់
សំខាន់ច្រើនជាង អាយតនៈខាងក្រៅ ខាងក្រៅគឺមិនជាប់នឹងខ្លួន
យើង ឬ ជារបស់សំខាន់តិចជាង ។

ភិក្ខុ (អ្នកបដិបត្តិធម៌) គប្បីដឹងច្បាស់ ៦ ចំណុច គឺ ១-ដឹង
ច្បាស់នូវចក្ខុផង ២-ដឹងច្បាស់នូវរូបផង ៣-ដឹងច្បាស់នូវ
សញ្ញាជនៈ ដែលកើតឡើងអាស្រ័យចក្ខុ និង រូបទាំងពីរនោះប៉ះគ្នា
ផង ៤-ដឹងច្បាស់នូវហេតុដែល សញ្ញាជនៈ មិនទាន់កើតឡើង
កើតឡើងផង ៥-ដឹងច្បាស់នូវការលះបង់ (មួយរយៈ) នូវ
សញ្ញាជនៈផង ៦-ដឹងច្បាស់នូវការរំលត់ដាច់ខាត (សមុច្ឆេទ) នូវ
សញ្ញាជនៈផង ។

ភិក្ខុ គប្បីដឹងច្បាស់ថា ចក្ខុ មិនមែនសាច់ភ្នែកទេ សំដៅ
យក ចក្ខុបសាទ គឺជាវត្ថុសំរាប់ជួយឲ្យមើលឃើញ ប៉ុន្តែ មិនមែន
ជាអ្នកឃើញទេ អ្នកឃើញគឺ ចក្ខុវិញ្ញាណ ឃើញអ្វី ឃើញរូប
គឺឃើញរូបពណ៌ ។

អាយតនៈឯទៀត សោត ឃាន ។ល។ សទ្ធ គន្ធា ។ល។
មានអត្ថន័យ ដែលគប្បីសិក្សាបដិបត្តិ ឲ្យដឹងច្បាស់ ដូច ចក្ខុ និង
រូបនោះដែរ ។

អាយតនៈទាំងអស់ ទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅ មានមែន
គ្រាន់តែដើម្បីជាទីដឹង គ្រាន់តែដើម្បីជាទីរំលឹក មិនមានជា សត្វ

បុគ្គល យើង គេ ទេ ។

ភិក្ខុនោះ មិនតប្បីមាន តណ្ហា ទិដ្ឋិ (មានៈ) និង ឧបាទាន សេចក្តីប្រកាន់មាំនូវអ្វីៗ ក្នុងលោកឡើយ ។

ភិក្ខុ ពិចារណាឃើញរឿយៗ នូវធម៌ ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ គឺ អាយតនៈខាងក្នុង ៦ អាយតនៈខាងក្រៅ ៦ យ៉ាងនេះឯង ។

ពោជ្ឈង្គបញ្ចៈ

នាគ

ភិក្ខុ ពិចារណាឃើញរឿយៗ នូវធម៌ ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ គឺ ពោជ្ឈង្គ អង្គធម៌ជាគ្រឿងត្រាស់ដឹង ៧ យ៉ាង គឺ ៖

១-សតិសម្ពោជ្ឈង្គ

អង្គធម៌ជាគ្រឿងត្រាស់ដឹង គឺសតិ។

២-ធម្មវិចយសម្ពោជ្ឈង្គ

អង្គធម៌ជាគ្រឿងត្រាស់ដឹង គឺ ការពិចារណាធម៌ ។

៣-វិចយសម្ពោជ្ឈង្គ

អង្គធម៌ជាគ្រឿងត្រាស់ដឹង គឺ សេចក្តីព្យាយាម ។

៤-ចិត្តិសម្ពោជ្ឈង្គ

អង្គធម៌ជាគ្រឿងត្រាស់ដឹង គឺ សេចក្តីផ្តោតចិត្ត ។

៥-បស្សន្តិសម្ពោជ្ឈង្គ

អង្គធម៌ជាគ្រឿងត្រាស់ដឹង គឺ សេចក្តីស្របកាយស្របចិត្ត ។

៦-សមាធិសម្ពោជ្ឈន្ត

អង្គធម៌ជាគ្រឿងត្រាស់ ដឹង

គឺ ការតាំងចិត្តមាំ ។

៧-ឧបេក្ខាសម្ពោជ្ឈន្ត

អង្គធម៌ជាគ្រឿងត្រាស់ ដឹង

គឺ ការតាំងចិត្តជាកណ្តាល ។

ភិក្ខុ ក្នុងសាសនានេះ ទោះសតិសម្ពោជ្ឈន្ត មាននៅក្នុង
សន្តានចិត្តនៃខ្លួន ក៏ដឹងច្បាស់ថា សតិសម្ពោជ្ឈន្ត មាននៅក្នុង
សន្តានចិត្តនៃអាត្មាអញ, ទោះ សតិសម្ពោជ្ឈន្ត មិនមាននៅក្នុង
សន្តានចិត្តនៃខ្លួន ក៏ដឹងច្បាស់ថា សតិសម្ពោជ្ឈន្ត មិនមាននៅក្នុង
សន្តានចិត្តនៃអាត្មាអញ, ទោះ សតិសម្ពោជ្ឈន្ត មិនទាន់កើតឡើង
កើតឡើងបាន ដោយហេតុណា ក៏ដឹងច្បាស់នូវហេតុនោះផង,
ការចម្រើនឡើងបរិបូណ៌នៃសតិសម្ពោជ្ឈន្ត ដែលកើតឡើងហើយ
ដោយហេតុណា ក៏ដឹងច្បាស់នូវហេតុនោះផង ។

ភិក្ខុ ពិចារណាយឺញរឿយ ។ នូវធម៌ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ (គឺ
ពោជ្ឈន្ត) ខាងក្នុង ខាងក្រៅ ទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅ ។ ភិក្ខុ
ពិចារណាយឺញរឿយ ។ នូវការប្រជុំកើតឡើង ការរលត់ទៅ
ទាំងការប្រជុំកើតឡើង ទាំងការរលត់ទៅ ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ ។

សតិ របស់ភិក្ខុនោះ តាំងមាំថា ធម៌មានមែន គ្រាន់តែ
ដើម្បីជាទីដឹង ដើម្បីជាទីរលឹក មិនមានជា សត្វ បុគ្គល យើង
គេ ទេ ។

ភិក្ខុនោះ មិនមាន តណ្ហា ទិដ្ឋិ(មានៈ) និង ឧបាទាន
សេចក្តីប្រកាន់មាំនូវអ្វីៗ ក្នុងលោកឡើយ ។

ភិក្ខុ ពិចារណាឃើញរឿយៗ នូវធម៌ ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ យ៉ាង
នេះឯង ។

ធម្មវិបស្សនាសម្ពោធិសម្ពោធិ វិវិធសម្ពោធិសម្ពោធិ បីតិសម្ពោធិសម្ពោធិ
បស្សនិសម្ពោធិសម្ពោធិ សមាធិសម្ពោធិសម្ពោធិ ឧបេក្ខាសម្ពោធិសម្ពោធិ
មានអត្ថន័យដែលគប្បី សិក្សាបដិបត្តិ ដូចគ្នានឹង សតិសម្ពោធិសម្ពោធិ
នោះដែរ ។

ខត្តរសង្កេត :

១- ភិក្ខុ (អ្នកបដិបត្តិធម៌)

-ត្រូវអាស្រ័យនូវសីល តាំងនៅក្នុងសីលហើយ ទើប
ចំរើន ពោជ្ឈង្គ ។

-ត្រូវចំរើន ពោជ្ឈង្គ អាស្រ័យការស្ងប់ស្ងាត់ អាស្រ័យ
ការប្រាសចាកតម្រេក អាស្រ័យការរលត់ អាស្រ័យការបង្កោនទៅ
រកការលះបង់ ដូចបានពោលហើយ ក្នុងធម៌ខាងដើម ។

២-សម័យដែលត្រូវចំរើន ពោជ្ឈង្គ

-សម័យណា ចិត្តរញ្ជា (លឺនចិត្ត ឬ ចិត្តប្រកបដោយ
ចិន្តាមិទ្ធាៈ) សម័យនោះ ជាកាលមិនគួរនឹងចំរើន បស្សនិសម្ពោធិសម្ពោធិ

សមាធិសម្ពោជ្ឈង្គ ឧបេក្ខាសម្ពោជ្ឈង្គ ។

-ក្នុងសម័យណា ចិត្តញ្ញា សម័យនោះ ជាកាលសមគួរ
នឹងចំរើន ធម្មវិចយសម្ពោជ្ឈង្គ វិរិយសម្ពោជ្ឈង្គ បីតិសម្ពោជ្ឈង្គ ។

-សម័យណា ចិត្តរាយមាយ (ឧទ្ធចូ) សម័យនោះ ជា
កាលមិនសមគួរនឹងចំរើន ធម្មវិចយសម្ពោជ្ឈង្គ វិរិយសម្ពោជ្ឈង្គ
បីតិសម្ពោជ្ឈង្គ ។

-ក្នុងសម័យណា ចិត្តរាយមាយ សម័យនោះ ជាកាល
សមគួរនឹងចំរើន បសុទ្ធិសម្ពោជ្ឈង្គ សមាធិសម្ពោជ្ឈង្គ ឧបេក្ខា-
សម្ពោជ្ឈង្គ ។

ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគត ពោលថា សតិ ជាធម៌
សម្រេចប្រយោជន៍គ្រប់យ៉ាង ។ បានសេចក្តីថា សតិ ត្រូវប្រើ
គ្រប់ពេល និង គ្រប់អង្គនៃ ពោជ្ឈង្គ ទាំងអស់ ឬថា សតិសម្ពោជ្ឈង្គ
ចំរើនសម័យណាក៏បាន ឥតមានទំនាស់អ្វីឡើយ ។

៣-អាហាររបស់ ពោជ្ឈង្គ

ក-តាមន័យក្នុងបាលី

១-ធម៌ជាទីតាំងនៃ សតិសម្ពោជ្ឈង្គ រមែងមាន ការធ្វើទុក
ក្នុងចិត្តត្រូវទំនង (យោនិសោមនសិការៈ) និង ការធ្វើឲ្យច្រើននូវធម៌
នោះ នេះជាអាហារនាំ សតិសម្ពោជ្ឈង្គ ដែលមិនទាន់កើត ឲ្យ

កើតឡើង ដែលកើតឡើងហើយ ឲ្យរឹតតែចំរើនពេញលេញឡើង បាន។

2-ធម៌ជាកុសល និង អកុសល ធម៌មានទោស និង មិន មានទោស ធម៌ថោកទាប និង ប្រណីត ធម៌ខ្មៅ និង សរមែងមាន ការធ្វើទុកក្នុងចិត្តត្រូវទំនង និង ការធ្វើឲ្យច្រើននូវធម៌នោះ នេះជា អាហារនាំ ធម្មវិចយសម្ពោជ្ឈង្គ ដែលមិនទាន់កើត ឲ្យកើតឡើង ដែលកើតឡើងហើយ ឲ្យរឹតតែចំរើនពេញលេញឡើងបាន ។

3-**អារត្ថធាតុ** ធាតុជួចផ្តើម **ទិក្ខុធាតុ** ធាតុព្យាយាម **បរក្ខុធាតុ** ធាតុខ្លះខ្លង រមែងមាន ការធ្វើទុកក្នុងចិត្តត្រូវទំនង និងការធ្វើឲ្យច្រើននូវធម៌នោះ នេះជាអាហារនាំ វិរិយសម្ពោជ្ឈង្គ ដែលមិនទាន់កើត ឲ្យកើតឡើង ដែលកើតឡើងហើយ ឲ្យរឹតតែ ចំរើនពេញលេញឡើងបាន ។

4-ធម៌ជាទីតាំងនៃ បីតិសម្ពោជ្ឈង្គ រមែងមាន ការធ្វើ ទុកក្នុងចិត្តត្រូវទំនង និង ការធ្វើឲ្យច្រើននូវធម៌នោះ នេះជាអាហារ នាំ បីតិសម្ពោជ្ឈង្គ ដែលមិនទាន់កើត ឲ្យកើតឡើង ដែលកើត ឡើងហើយ ឲ្យរឹតតែចំរើនពេញលេញឡើងបាន ។

5-**ភាយបសុទ្ធិ** សេចក្តីស្ងប់កាយ **ចិត្តបសុទ្ធិ** សេចក្តី ស្ងប់ចិត្ត រមែងមាន ការធ្វើទុកក្នុងចិត្តត្រូវទំនង និង ការធ្វើឲ្យ ច្រើននូវធម៌នោះ នេះជាអាហារនាំ បសុទ្ធិសម្ពោជ្ឈង្គ ដែលមិន

ទាន់កើត ឲ្យកើតឡើង ដែលកើតឡើងហើយ ឲ្យរឹតតែចំរើនពេញលេញឡើងបាន ។

6-សមាធិនិមិត្ត ហេតុនៃការតាំងចិត្តមាំ **អព្យាក្ខន្ធនិមិត្ត** ហេតុនៃការមិនរាយមាយ រមែងមាន ការធ្វើទុកក្នុងចិត្ត ត្រូវទំនង និង ការធ្វើឲ្យច្រើននូវធម៌នោះ នេះជាអាហារនាំ សមាធិសម្ពោជ្ឈង្គ ដែលមិនទាន់កើត ឲ្យកើតឡើង ដែលកើតឡើងហើយ ឲ្យរឹតតែចំរើនពេញលេញឡើងបាន ។

7-ធម៌ជាទីតាំងនៃ ឧបេក្ខាសម្ពោជ្ឈង្គ រមែងមាន ការធ្វើទុកក្នុងចិត្តត្រូវទំនង និង ការធ្វើឲ្យច្រើននូវធម៌នោះ នេះជាអាហារនាំ ឧបេក្ខាសម្ពោជ្ឈង្គ ដែលមិនទាន់កើត ឲ្យកើតឡើង ដែលកើតឡើងហើយ ឲ្យរឹតតែចំរើនពេញលេញឡើងបាន ។

ខ-តាមន័យក្នុង អដ្ឋកថា

-ធម៌ជាហេតុនាំឲ្យកើត សតិសម្ពោជ្ឈង្គ និង ជួយធ្វើសតិសម្ពោជ្ឈង្គ ឲ្យរឹតតែចំរើនឡើងមាន ៤ គឺ :

1-ត្រូវមាន សតិ សម្បជញ្ញៈ គ្រប់ឥរិយាបថ គ្រប់ពេលវេលា ។

2-ត្រូវវៀរចាកបុគ្គលអ្នកភ្លេចស្មារតី ។

3-ត្រូវសេពគប់បុគ្គលអ្នកមានស្មារតីមាំមួន ។

4-ត្រូវបង្កោនចិត្តទៅក្នុង សតិសម្ពោជ្ឈង្គ ។

-ធម៌ជាហេតុនាំឲ្យកើត ធម្មវិចយសម្ពោជ្ឈង្គ និង ជួយធ្វើ
ធម្មវិចយសម្ពោជ្ឈង្គ ឲ្យរឹតតែចំរើនឡើង មាន ៧ គឺ :

- 1-ការសាកសួរ
- 2-ការធ្វើវត្ថុខាងក្នុង គឺខ្លួនប្រាណយើង និង វត្ថុខាងក្រៅ
មាន ស្បង់ ចីពរ ជាដើម ឲ្យស្អាត ។
- 3-ប្រមូលឥន្ទ្រិយទាំង ៥ មានសិទ្ធិន្ទ្រិយ ជាដើម ឲ្យស្មើគ្នា ។
- 4-រៀបចាកបុគ្គលដែលអាប់ឥតប្រាជ្ញា ។
- 5-គប់រកបុគ្គលដែលមានប្រាជ្ញា ។
- 6-ពិចារណាធម៌ដោយបញ្ញាដ៏ជ្រាលជ្រៅ ។
- 7-បង្កោនចិត្តទៅក្នុង ធម្មវិចយសម្ពោជ្ឈង្គ ។

-ធម៌ជាហេតុនាំឲ្យកើត វិរិយសម្ពោជ្ឈង្គ និង ជួយធ្វើ
វិរិយសម្ពោជ្ឈង្គ ឲ្យរឹតតែចំរើនឡើង មាន ១១ គឺ :

- 1-ពិចារណាឃើញភ័យក្នុងអបាយ ។
- 2-ឃើញអានិសង្សនៃការព្យាយាម ។
- 3-ពិចារណាឃើញផ្លូវដែលគួរទៅ ។
- 4-គោរពចំពោះការត្រាច់បិណ្ឌបាត ។
- 5-ពិចារណាឃើញភាវៈជាធំនៃមរតក ។
- 6-ពិចារណាឃើញភាវៈជាធំ នៃ ព្រះសាស្តា ។

7-ពិចារណាលើញការៈជាធំ នៃ ជាតិ ។

8-ពិចារណាលើញការៈជាធំ នៃ សព្វហូចារី ។

9-វៀរចាកបុគ្គលខ្ជិលច្រអូស ។

10-គប់រកបុគ្គលដែលមានព្យាយាម ។

11-បង្កោនចិត្តទៅក្នុង វិរិយសម្តោជ្ឈង្គ ។

-ធម៌ជាហេតុនាំឲ្យកើត បីតិសម្តោជ្ឈង្គ និង ជួយធ្វើ
បីតិសម្តោជ្ឈង្គ ឲ្យរឹតតែចំរើនឡើង មាន ១១ គឺ ៖

1-រលឹកគុណព្រះពុទ្ធ ។

2-រលឹកគុណព្រះធម៌ ។

3-រលឹកគុណព្រះសង្ឃ ។

4-រលឹកដល់ សីល ។

5-រលឹកដល់ បរិច្ចាគ ។

6-រលឹកដល់ធម៌នាំឲ្យកើតជាទេវតា ។

7-រលឹកដល់ព្រះនិព្វាន ។

8-វៀរចាកបុគ្គលមិនស្អាត ។

9-គប់រកបុគ្គលស្អាត ។

10-ពិចារណាធម៌ដែលគួរឲ្យជ្រះថ្លា ។

11-បង្កោនចិត្តទៅក្នុង បីតិសម្តោជ្ឈង្គ ។

-ធម៌ជាហេតុនាំឲ្យកើត បសុទ្ធិសម្តោជ្ឈង្គ និង ជួយធ្វើ
បសុទ្ធិសម្តោជ្ឈង្គ ឲ្យរឹតតែចំរើនឡើង មាន ៧ គឺ :

- 1-ត្រូវការភោជនថ្លៃថ្នាំ ។
- 2-ត្រូវការរដូវសប្បាយ ។
- 3-ត្រូវការ ឥរិយាបថសប្បាយ ។
- 4-មានព្យាយាមជាកណ្តាល ។ ។
- 5-វៀរចាកបុគ្គលមានកាយមិនស្ងប់ស្ងាត់ ។
- 6-គប់រកបុគ្គលមានកាយស្ងប់ស្ងាត់ ។
- 7-បង្កោនចិត្តទៅក្នុង បសុទ្ធិសម្តោជ្ឈង្គ ។

-ធម៌ជាហេតុនាំឲ្យកើត សមាធិសម្តោជ្ឈង្គ និង ជួយធ្វើ
សមាធិសម្តោជ្ឈង្គ ឲ្យរឹតតែចំរើនឡើង មាន ១១ គឺ :

- 1-ធ្វើវត្ថុខាងក្នុង និង វត្ថុខាងក្រៅឲ្យស្អាត ។
- 2-ប្រមូលឥន្ទ្រិយទាំង ៥ ឲ្យស្មើគ្នា ។
- 3-ឈ្លាសក្នុងកសិណនិមិត្ត ។
- 4-លើកចិត្ត(ផ្តង)ឡើងតាមសម័យ ។
- 5-សង្កត់សង្កិនចិត្តតាមសម័យ ។
- 6-ធ្វើចិត្តឲ្យរីករាយតាមសម័យ ។
- 7-ធ្វើចិត្តឲ្យតក់ស្លុត(ចំពោះសង្ខេបត្រៃប្រការ) តាមសម័យ

8-តាំងចិត្តជាកណ្តាល ។ ។

9-វៀរចាកបុគ្គលដែលមានចិត្តមិនតាំងមាំ ។

10-គប់រកបុគ្គលដែលមានចិត្តតាំងមាំ ។

11-បង្កោនចិត្តទៅក្នុង សមាធិសម្តោជ្ឈង្គ ។

-ធម៌ជាហេតុនាំឲ្យកើត ឧបេក្ខាសម្តោជ្ឈង្គ និង ជួយធ្វើ
ឧបេក្ខាសម្តោជ្ឈង្គ ឲ្យរឹតតែចម្រើនឡើង មាន ៥ គឺ :

1-ធ្វើចិត្តឲ្យតាំងនៅជាកណ្តាលចំពោះ សត្វ ។

2-ធ្វើចិត្តឲ្យតាំងនៅជាកណ្តាលចំពោះ សង្ខារ ។

3-វៀរចាកបុគ្គលដែលមានចិត្តជាប់ជំពាក់ចំពោះ សត្វ និង
សង្ខារ ។

4-គប់រកបុគ្គលមានចិត្តជាកណ្តាលចំពោះ សត្វ និងសង្ខារ។

៥-បង្កោនចិត្តទៅក្នុង ឧបេក្ខាសម្តោជ្ឈង្គ ។

ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ បុគ្គលណា បានព្រារឮ ពោជ្ឈង្គ ៧
ហើយ បុគ្គលនោះ ឈ្មោះថា បានព្រារឮ អរិយមគ្គ ប្រព្រឹត្តទៅ
ដើម្បីអស់ទុក្ខដោយប្រពៃ ។

-ពោជ្ឈង្គ ៧ ញ៉ាំង វិជ្ជា និង វិមុត្តិ ឲ្យពេញលេញ។

-សតិប្បដ្ឋាន ៤ ញ៉ាំង ពោជ្ឈង្គ ៧ ឲ្យពេញលេញ ។

-សុចរិត ៣ ញ៉ាំង សតិប្បដ្ឋាន ៤ ឲ្យពេញលេញ ។

-ឥន្ទ្រិយសំរេ: ញ៉ាំង សុចរិត ៣ ឲ្យពេញលេញ ។

ប្រការសំខាន់គឺ ឥន្ទ្រិយសំរេ:

ឥន្ទ្រិយសំរេ: → សុចរិត ៣ → សតិប្បដ្ឋាន ៤
សតិប្បដ្ឋាន ៤ → ពោជ្ឈង្គ ៧ → វិជ្ជា និង វិមុត្តិ ។

សច្ចបញ្ច:

๐๐๐๐

ភិក្ខុ ពិចារណាយើងឃើញរឿយ ។ នូវធម៌ ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ គឺ
អរិយសច្ច៤ :

១-ទុក្ខ អរិយសច្ច របស់ពិតដ៏ប្រសើរគឺ ទុក្ខ ។

២-ទុក្ខសមុទយ អរិយសច្ច របស់ពិតដ៏ប្រសើរ គឺ ហេតុឲ្យ
ទុក្ខកើត ។

៣-ទុក្ខនិរោធ អរិយសច្ច របស់ពិតដ៏ប្រសើរ គឺ ការរលត់
ទុក្ខ ។

៤-ទុក្ខនិរោធគាមិនី បដិបទា អរិយសច្ច របស់ពិត
ដ៏ប្រសើរ គឺ ផ្លូវបដិបត្តិ នាំឲ្យដល់ការរលត់ទុក្ខ^(១១) ។

ទុក្ខសច្ច មាន ១២ កង

១-ជានិ ការកើត

២-ជន សេចក្តីចាស់គ្រាំគ្រា

(១១)-ហៅខ្លីថា ទុក្ខសច្ច សមុទយសច្ច និរោធសច្ច មគ្គសច្ច ។

- ៣-មណេ សេចក្តីស្លាប់
៤-សោភ័ណ សេចក្តីត្រៀមព្រំ
៥-បរិទេវ សេចក្តីឱ្យកខ្វល
៦-ទុក្ខ សេចក្តីលំបាកកាយ
៧-ទោមនស្ស សេចក្តីលំបាកចិត្ត
៨-ឧបាសាស សេចក្តីតានតឹងចិត្ត
៩-វិបស្សនា វិបស្សនា ការជួបប្រសព្វដោយសត្វ
និង សង្ខារ មិនជាទីស្រឡាញ់
១០-វិបស្សនា វិបស្សនា ការប្រាត់ប្រាសចាកសត្វ និង
សង្ខារ ជាទីស្រឡាញ់
១១-យម្បិទ្ធិ ន លក្ខន្តិ មិនបានតាមប្រាថ្នា
១២-សង្ខត្តេន បន្ទុកបន្ទាន ពោលដោយបំព្រួញ
ឧបាទានក្ខន្ធផ ។

សមុទយសច្ច មាន ៣ គឺ :

- ១-កាមតណ្ហា ចំណង់ក្នុងកាម
២-ភវតណ្ហា ចំណង់ក្នុងភព
៣-វិភវតណ្ហា ចំណង់ក្នុងការប្រាសចាកភព ។

និរោធសព្វ

ការប្រាសចាកតម្រេក និង ការរលត់ដោយឥតមានសេស
សល់ ការលះបង់ ការរលាស់ចេញ ការរួចស្រឡះ ការមិនមាន
អាល័យនៃ តណ្ហានោះ ហៅថា និរោធសព្វ ។

មគ្គសព្វ

ផ្លូវមួយប្រកបដោយអង្គ ៨ ដ៏ប្រសើរ ហៅថា អរិយដ្ឋតិក-
មគ្គ ឬ មគ្គសព្វ ។ អង្គ៨ នោះគឺ :

១-សម្មាទិដ្ឋិ ការយល់ឃើញត្រូវ

២-សម្មាសន្តប្បោ សេចក្តីព្រះរិះត្រូវ

៣-សម្មាវាចា ពាក្យសំដីត្រូវ

៤-សម្មាភម្មន្តោ ការងារត្រូវ

៥-សម្មាអារិះវោ ការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវ

៦-សម្មាវាយាមោ សេចក្តីព្យាយាមត្រូវ

៧-សម្មាសតិ ការរលឹកត្រូវ

៨-សម្មាសមាធិ ការតាំងចិត្តមាំត្រូវ ។

ភិក្ខុ ក្នុងសាសនានេះ ពិចារណាឃើញរឿយៗ នូវធម៌ ក្នុង
ធម៌ទាំងឡាយ ខាងក្នុង ខាងក្រៅ ទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅ ។
ភិក្ខុ ពិចារណាឃើញរឿយៗ នូវការប្រជុំកើតឡើង នូវការរលត់ទៅ

ទាំងនូវការប្រជុំកើតឡើង ទាំងនូវការរលត់ទៅ ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ។
 សតិ របស់ភិក្ខុនោះ តាំងមាំថា ធម៌មានមែន ត្រាន់តែ
 ដើម្បីជាទីដឹង ដើម្បីជាទីរលឹក មិនមានជា សត្វ បុគ្គល យើង
 គេ ទេ ។

ភិក្ខុនោះ មិនមាន តណ្ហា ទិដ្ឋិ (មានៈ) ឧបាទាន សេចក្តី
 ប្រកាន់មាំនូវអ្វីៗ ក្នុងលោកឡើយ ។

ភិក្ខុ ពិចារណាលើញរឿយៗ នូវធម៌ ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ យ៉ាង
 នេះឯង ។

ខត្តរសង្កេត ៖

បទដ្ឋកថា ៣

១-សម្មាសម្ពុត្តិ ដឹងថាជារបស់ពិត ។ ទុក្ខសម្ម មាន
 ជាតិ ជាដើម ជាទុក្ខពិត ។ សមុទយសម្ម មានកាមតណ្ហា
 ជាដើម ជាហេតុនាំឲ្យទុក្ខកើតពិត ។ វិរោធសម្ម ការរំលត់នូវ
 តណ្ហា ជាការរំលត់ទុក្ខពិត ។ បុគ្គសម្ម ផ្លូវប្រកបដោយអង្គ ៨ ដ៏
 ប្រសើរ ជាបដិបទានាំទៅដល់ការរំលត់ទុក្ខពិត ។

២-ភិក្ខុបទដ្ឋកថា ដឹងកិច្ចដែលគប្បីធ្វើ ។ ទុក្ខសម្ម មាន
 កិច្ចដែលគប្បីកំណត់ដឹង សមុទយសម្ម មានកិច្ចដែលត្រូវលះបង់
 វិរោធសម្ម មានកិច្ចដែលត្រូវធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ បុគ្គសម្ម មានកិច្ច

ដែលត្រូវចំរើន គឺ បដិបត្តិតាម ។

៣-ភគព្ភាណ ដឹងថាបានធ្វើហើយ ។ ទុក្ខសច្ច បានកំណត់ដឹងហើយ សមុទយសច្ច បានលះបង់ហើយ ទិវោធិសច្ច បានធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ហើយ មគ្គសច្ច បានចំរើនហើយ ។

ញាណ ឬ ញាណទស្សនៈ ៣ នេះ វិលជុំវិញ អរិយសច្ច ៤ ។ ក្នុងសច្ចមួយ មានញាណវិលជុំវិញ ៣ ហៅថា បរិវដ្ត ៣ ក្នុងសច្ច ៤ មានញាណវិលជុំវិញ ១២ ហៅថា អាការៈ ១២ ។

ព្រះពុទ្ធ សម្តែងថា ដរាបណា ញាណទស្សនៈ វិលទៅមិនទាន់មាន បរិវដ្ត ៣ មិនទាន់គ្រប់ អាការៈ ១២ ដរាបនោះ ព្រះអង្គ មិនប្តេជ្ញាថា ជាអ្នកត្រាស់ដឹងនូវសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណ ទេ ។ លុះត្រាតែញាណទស្សនៈនេះ មានបរិវដ្ត ៣ មានអាការៈ ១២ គ្រប់ បរិបូណ៌ពេលណា ពេលនោះ ទើបព្រះអង្គ ប្តេជ្ញាថា ជាអ្នកត្រាស់ដឹងនូវសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណ ។ នេះឯង ជាលក្ខណៈ នៃការត្រាស់ដឹង (ចេះដឹង) នូវអរិយសច្ច ។

សព្វថ្ងៃ បុគ្គលខ្លះ និយាយថា គេចេះដឹង គេយល់ច្បាស់ នូវ អរិយសច្ច ហើយ ។ តើ គេចេះដឹងកម្រិតណា បានញាណប៉ុន្មានហើយ ។ បើគ្រាន់តែថា ចេះ ។ មិនទាន់មានញាណកើតឡើង មិនរាប់ថា ចេះដឹង ឬ ត្រាស់ដឹង តាមទស្សនៈពុទ្ធសាសនា ទេ ។

ទោសនៃការមិនដឹងច្បាស់

នូវអរិយសច្ច

ការមិនដឹងច្បាស់ ការមិនបានត្រាស់ដឹង នូវអរិយសច្ច ធ្វើឲ្យគេវង្វេង ធ្វើឲ្យគេភាន់ច្រឡំ មិនដឹងហេតុផល មិនស្គាល់សេចក្តីពិត ជាហេតុនាំឲ្យកិលេស លោភ ទោស មោហ កើតឡើង ។ អាស្រ័យដោយកិលេសនោះ ជាតិ ជរា ព្យាធិ មរណៈ កើតស្លាប់ ។ រាប់មិនអស់ វិលចុះ វិលឡើង ពីលើទៅក្រោម ពីក្រោមមកលើ ភ្លឹងមនុស្សម្នាក់ មានគំនរធំជាងភ្នំ ទឹកភ្នែកយំ ច្រើនជាងទឹកសមុទ្រ សេចក្តីទុក្ខលំបាក នានាប្បការ ច្រើនគណនា អញ្ញមញ្ញខាទិកា មនុស្សខាំស៊ីគ្នាដូចសត្វ បើគេភ្លាត់ធ្លាក់ទៅកើតក្នុងអបាយភូមិហើយ មិនងាយបានវិលមកកើតជាមនុស្សវិញទេ ។ លោកប្រៀបទៅនឹងរឿងអណ្តើកខ្វាក់...

អណ្តើកខ្វាក់មួយ នៅក្នុងសមុទ្រ ១០០ ឆ្នាំ ងើបអើតកមកលើផ្ទៃទឹកម្តង ។ គេបោះកងរង្វង់មូលមួយទៅក្នុងសមុទ្រ ដើម្បីឲ្យអណ្តើកនោះ ងើបអើតកឡើង ចូលចំកងរង្វង់មូលនោះ ។ តើកាលណាទៅ អណ្តើកខ្វាក់ នឹងងើបអើតកមក ចូលចំកងរង្វង់មូលនោះ ? បើកងរង្វង់មូលក៏តូច អណ្តើកទៀតសោតក៏ខ្វាក់ សមុទ្រក៏ធំធេង ខ្យល់បក់បោក រលកគគ្រឹកគគ្រេងយ៉ាងនេះ ។

ការវិលត្រឡប់ពីអបាយភូមិមកកើតជាមនុស្សវិញ កម្រក្រកែជាង
អណ្តើកខ្វាក់ ដើបអើតកមកចូលចំកងរង្វង់មូលនោះ ទៅ
ទៀត (១២) ។

ព្រះពុទ្ធ សម្តែងថា -

ចតុន្តិ អរិយសច្ចានំ

យថាភូតំ អនុស្សនា

សំសរិតំ និយមន្តានំ

តាសុ តាស្វេវ ជាតិសុ ។

តថាគតក្តី អ្នកទាំងឡាយក្តី ដែលអន្ទោលទៅ ក្នុងជាតិ
ទាំងឡាយនោះ ។ អស់កាលយូរអង្វែង ព្រោះមិនបានឃើញនូវ
អរិយសច្ច៤ តាមសេចក្តីពិត (១៣) ។

គុណនៃការដឹងច្បាស់

នូវអរិយសច្ច

✽

ការដឹងច្បាស់ ការត្រាស់ដឹង នូវអរិយសច្ច ធ្វើឲ្យគេស្គាល់

(១២) - សុត្តន្តបិដក សំយុត្តនិកាយ ៣៩-៤៤៤-៣០៦

(១៣) - សុត្តន្តបិដក សំយុត្តនិកាយ ៣៩-៤០០-២៦២

ច្បាស់នូវទុក្ខ នូវហេតុឲ្យទុក្ខកើត នូវការរំលត់ទុក្ខ និង នូវផ្លូវនាំឲ្យ
 ដល់ការរំលត់ទុក្ខ ។ ភិក្ខុនី វជិរា ពោលថា មានតែទុក្ខទេ កើត
 ឡើង ស្ថិតនៅ(មួយរយៈ) និង រលត់ទៅវិញ ។ ក្រៅពីទុក្ខ គ្មាន
 អ្វី កើតឡើងទេ... សុខគ្មានទេ គ្មានសុខកើតឡើងទេ ប៉ុន្តែ
 កាលណា ទុក្ខរលត់ទៅ ឬ ទុក្ខមានកម្រិតចុះថយបន្តិចទៅ គេនាំគ្នា
 សន្មតហៅថា សុខ ។ ទុក្ខ មិនមែនមានតែផ្លូវកាយទេ ទុក្ខមាន
 ផ្លូវចិត្តផងដែរ ហើយទុក្ខផ្លូវចិត្តខ្លាំងក្លាជាងទុក្ខផ្លូវកាយ ទាំងជា
 ហេតុនាំឲ្យទុក្ខផ្លូវកាយ វែងអន្លាយ រកទីបញ្ចប់គ្មាន ។ អ្នកមិន
 ដឹងច្បាស់នូវអរិយសច្ច គេនាំគ្នាដោះស្រាយទុក្ខផ្លូវកាយ (ផ្នែក-
 សម្ភារៈ) តែម្យ៉ាង... ម្ល៉ោះហើយ ទុក្ខមិនបានធូរស្រាលប៉ុន្មានទេ
 នៅតែធ្ងន់ និង ក្តៅគគុកដដែល ទាំងមិនមានបែបបទថា ទុក្ខនឹង
 បានចប់នៅពេលណាផង ។ គ្មានទិសដៅ និង គ្មានសង្ឃឹមពិត
 ប្រាកដទេ ។

ចំណែក អ្នកដឹងច្បាស់នូវអរិយសច្ច គេដោះស្រាយទុក្ខ
 តាមផ្លូវកាយផង តាមផ្លូវចិត្តផង គឺថា គេស្វែងរកវិធីដោះស្រាយ
 ពីខាងក្រៅផ្សំចូលមកផង គេដោះស្រាយផ្សំពីខាងក្នុងចេញមក
 ផង ។ ការដោះស្រាយដោយវិធីនេះ មានប្រសិទ្ធភាពល្អ ទុក្ខ
 ថយចុះតិចទៅ ។ គេបានសុខស្រួលច្រើនឡើង ។ ជាលំដាប់ និង
 មានទំនងអាចរំលត់ទុក្ខទាំងស្រុង សូម្បីតែទុក្ខច្រើននានាប្បការ ក្នុង

វដ្តសំសារ ក៏អាចបញ្ចប់បាន ។ នេះ ដោយអាស្រ័យ ការដឹង
ច្បាស់ ការត្រាស់ដឹង នូវអរិយសច្ច ។ លោកប្រៀបធៀបបុរស
មួយនាក់ ដែលត្រូវគេចាក់ ៣០០ លំពែង ក្នុង ១ ថ្ងៃ...

ព្រះពុទ្ធ សម្តែងថា -

បើមានគេនិយាយថា គេនឹងចាក់យើងដោយលំពែង ១ ថ្ងៃ
៣០០ លំពែង គឺចាក់ពេលព្រឹក ១០០ លំពែង ចាក់ពេលថ្ងៃត្រង់
១០០ លំពែង និង ចាក់ពេលល្ងាច ១០០ លំពែង ។ គេចាក់យ៉ាង
នេះ រៀងរាល់ថ្ងៃរហូតអស់រយៈពេល ១០០ ឆ្នាំ ។ លុះគេចាក់យ៉ាង
នេះគ្រប់ ១០០ ឆ្នាំហើយ យើងនឹងបានត្រាស់ដឹងនូវអរិយសច្ច ។
ព្រះអង្គ ទ្រង់ត្រាស់ថា បើយើងពិតជាបានត្រាស់ដឹងនូវអរិយសច្ច
មែន ទុកជាយើងមានទុក្ខវេទនាយ៉ាងខ្លាំងក្លា ដោយការចាក់
ដោយលំពែងនោះយ៉ាងណាក៏ដោយ សូមឲ្យយើងព្រមឲ្យគេចាក់
ចុះ ព្រោះទុក្ខវេទនាក្នុងវដ្តសំសារនេះ វាច្រើន និង ធំធេងជាងទុក្ខ
វេទនា ដោយការចាក់ដោយលំពែងនោះ ទៅទៀត ។ ប៉ុន្តែ
ព្រះអង្គ មិនបានសម្តែងថា ការបានត្រាស់ដឹងនូវអរិយសច្ច ជា
មួយនឹងទុក្ខវេទនា ដូចនោះទេ ^(១៤) ។

(១៤)-សុត្តន្តបិដក សំយុត្តនិកាយ ៣៩-៤១៩-២៧៨

វិធីធ្វើឲ្យដឹងច្បាស់

នូវអរិយសច្ច

នាម្ប

សមាជី ភិក្ខុវេ ភាវេន ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ អ្នក
 ទាំងឡាយ ចូរចំរើននូវសមាធិ ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុអ្នក
 ចំរើននូវសមាធិ រមែងដឹងច្បាស់តាមសេចក្តីពិត ។ ចុះដឹងច្បាស់
 អ្វី តាមសេចក្តីពិត ។ ដឹងច្បាស់តាមសេចក្តីពិតថា នេះទុក្ខ នេះ
 ហេតុឲ្យទុក្ខកើត នេះ ការរំលត់ទុក្ខ នេះផ្លូវនាំឲ្យដល់ការរំលត់
 ទុក្ខ ^(១៥) ។

ខត្តរសង្កេត :

វិធីធ្វើឲ្យដឹងច្បាស់ នូវអរិយសច្ច គឺចំរើន សមាធិ ។ ឬ
 និយាយវែងថា ចំរើន សមាធិ និង បញ្ញា ។ ឬ និយាយមួយបែប
 ទៀតថា ចំរើន សមថៈ និង វិបស្សនា ។

បើព្រះពុទ្ធ សម្តែងច្បាស់យ៉ាងនេះ ពេញគម្ពីរព្រះត្រៃបិដក
 ម៉េចក៏ស្តាប់ សមាធិ ម៉េចក៏បន្ទោសអ្នកធ្វើ សមាធិ ។ ល្មមហើយ
 ល្មម ។ ហើយ ។

(១៥) - សុត្តន្តបិដក សំយុត្តនិកាយ ៣៩-៣៥៥-២២៦

សមថៈ វិបស្សនា

នាម្ប

ធម៌ ២ យ៉ាង គឺ

១-សមថៈ ការអប់រំចិត្តឲ្យស្ងប់

២-វិបស្សនា ការអប់រំចិត្តឲ្យមានបញ្ញា ។

ធម៌ ២ យ៉ាងនេះ ហៅថា ភាវេតព្វធម៌ ធម៌ដែលបុគ្គល គប្បីចំរើន គឺបុគ្គលគប្បីធ្វើឲ្យកើតមានក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួន^(១៦) ។

សមថៈ

ការអប់រំចិត្តឲ្យស្ងប់ចាក នីវរណធម៌ ហៅថា សមថៈ ។

នីវរណធម៌ មាន ៥ យ៉ាង គឺ

១-ភាមច្ចន្ទ សេចក្តីពេញចិត្តក្នុងកាយ

២-ព្យាធាន គំនុំ ឬ សេចក្តីប្រទូស្សរាយ

៣-ជីនមិច្ឆៈ សេចក្តីធុញទ្រាន់ ងោកងុយ

៤-ខន្ធច្ចុ ភក្កុច្ចុ សេចក្តីអណ្តែតអណ្តូង រសាបរសល់

៥-វិចិត្រិយ្យ សេចក្តីសង្ស័យ ។

នីវរណធម៌ ៥ យ៉ាងនេះ វាវាងចិត្តមិនឲ្យស្ងប់ មិនឲ្យកើត បញ្ញា មិនឲ្យកើតសេចក្តីសុខ ចំរើន ។

(១៦)-សុត្តន្តបិដក វិយាគិកាយ ១៩-២៥០-២៥៧

បើមើលតាមព្យញ្ជនៈ សមថៈ សំដៅយក ការអប់រំចិត្តឲ្យ
 ស្ងប់ តែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែ បើពិចារណាតាមអត្ថ សមថៈ សំដៅយក
 ការអប់រំចិត្តឲ្យមានគុណធម៌ខ្ពស់ឡើង ។ ដូចជាខន្តិ សេចក្តីអត់ធន់
 វិរិយៈ សេចក្តីប្រឹងប្រែង មេត្តា ករុណា សេចក្តីរាប់អាន
 អាណិតអាសូរ ជាដើម ទៀតផង ។ និយាយខ្លី គុណធម៌ទាំង
 ឡាយ ក្រៅពីសីល និង បញ្ញា សង្គ្រោះចូលក្នុង សមថៈ ទាំងអស់ ។

វិបស្សនា

ការអប់រំចិត្តឲ្យមានបញ្ញា ហៅថា វិបស្សនា ។ បញ្ញា
 ក្នុងទីនេះ មិនសំដៅយកបញ្ញា សំរាប់ប្រកបមុខរបរទេ សំដៅ
 យកចំពោះតែភាវនាមយបញ្ញា បញ្ញាសំរាប់ឃើញច្បាស់នូវសភាវ-
 ធម៌ (រូបធម៌ និង អរូបធម៌) តាមសេចក្តីពិតរបស់វា តែប៉ុណ្ណោះ ។

បញ្ញា ៣ យ៉ាង គឺ

- ១-ចិន្តាធម្មបញ្ញា បញ្ញាចេះគិតគូរមកពីកំណើត ។
- ២-សុតាធម្មបញ្ញា បញ្ញាកើតពីការរៀនសូត្រពីគេ ។
- ៣-តាវណាធម្មបញ្ញា បញ្ញាកើតពីការអប់រំ ការអនុវត្តន៍ ។

វិបស្សនាបញ្ញា សំរាប់កំចាត់បង់ តណ្ហា មានៈ ទិដ្ឋិ ឬ
 អហង្គារ សេចក្តីសំគាល់ថា អញ ។ មមង្គារ សេចក្តីសំគាល់ថា
 របស់អញ ។ ជាដើម ។ កំចាត់កិលេសប្រភេទនេះបាន លុះត្រាតែ

គេអប់រំចិត្តឲ្យកើតបញ្ញា ឃើញច្បាស់នូវព្រះត្រៃលក្ខណ៍ អនិច្ចំ
ទុក្ខំ អនត្តា ។

ត្រៃលក្ខណ៍ លក្ខណៈ ៣

✽

១-អនិច្ចតា ឬ អនិច្ចលក្ខណៈ លក្ខណៈមិនទៀង

២-ទុក្ខតា ឬ ទុក្ខលក្ខណៈ លក្ខណៈជាទុក្ខ

៣-អនត្តតា ឬ អនត្តលក្ខណៈ លក្ខណៈជាអនត្តា ។

ត្រៃលក្ខណ៍នេះ មានឈ្មោះហៅម្យ៉ាងទៀតថា សាមញ្ញ-
លក្ខណៈ ប្រែថា លក្ខណៈមានស្មើទូទៅដល់សង្ខារទាំងពួង ដូច
នេះក៏បាន ។ តាមទម្លាប់ គេហៅខ្លីថា អនិច្ចំ ទុក្ខំ អនត្តា
ត្រឹមប៉ុណ្ណេះ ។

ឧប្បាទសូត្រ

✽

ព្រះពុទ្ធ សម្តែងថា -

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគត ទាំងឡាយ កើតឡើងក្តី
តថាគត ទាំងឡាយ មិនកើតឡើងក្តី ធាតុនោះមាននៅដដែល ។
ធាតុនោះ មាន ៣ គឺ :

១-សធូរ សង្ខារ អនិច្ចា សង្ខារទាំងឡាយទាំងពួង
មិនទៀង,

២-សព្វេ សទ្ធារា ទុក្ខា សង្ខារទាំងឡាយទាំងពួង
ជាទុក្ខ,

៣-សព្វេ ធម្មា អនត្តា ធម៌ទាំងឡាយទាំងពួង ជា
អនត្តា ^(១៧) ។

អនិច្ចសូត្រ

ព្រះពុទ្ធ សម្តែងថា -

រូបំ ភិក្ខុវេ អនិច្ចំ វេទនា អនិច្ចា...

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ រូបមិនទៀង វេទនា មិនទៀង
សញ្ញា មិនទៀង សង្ខារទាំងឡាយ មិនទៀង វិញ្ញាណមិនទៀង។

រូបំ ភិក្ខុវេ ទុក្ខំ វេទនា ទុក្ខា...

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ រូប ជាទុក្ខ វេទនា ជាទុក្ខ សញ្ញា ជា
ទុក្ខ សង្ខារទាំងឡាយ ជាទុក្ខ វិញ្ញាណ ជាទុក្ខ ។

រូបំ ភិក្ខុវេ អនត្តា វេទនា អនត្តា...

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ រូប ជាអនត្តា វេទនា ជាអនត្តា
សញ្ញា ជាអនត្តា សង្ខារទាំងឡាយ ជាអនត្តា វិញ្ញាណ ជាអនត្តា ។

(១៧)-សុត្តន្តបិដក អង្គព្រហ្មសម្ភារៈ ពិភពបិដក ៤១-១៣៨-៤៥៧

អ្នកខ្លះហៅសូត្រនេះថា ធម្មនិយាមសូត្រ ដូចនេះ ក៏មាន ។

ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ កាលបើអរិយសាវក ជាអ្នកចេះដឹង
 ឃើញយ៉ាងនេះ រមែងនឿយណាយនឹងរូបផង នឿយណាយនឹង
 វេទនាផង នឿយណាយនឹងសញ្ញាផង នឿយណាយនឹងសង្ខារ
 ទាំងឡាយផង នឿយណាយនឹងវិញ្ញាណផង កាលបើនឿយណាយ
 រមែងប្រាសចាកតម្រេក កាលប្រាសចាកតម្រេក ចិត្តក៏រួចផុត
 (ចាកកិលេស) (១៨)។

អនិច្ចសូត្រ

ព្រះពុទ្ធ សម្តែងថា -

ចក្ខុំ ភិក្ខុវេ អនិច្ចំ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ភ្នែកមិនទៀង
 យនិច្ចំ តំ ឧក្ខុំ របស់ណាមិនទៀង របស់នោះជាទុក្ខ យំ
 ឧក្ខុំ គននគ្គា របស់ណាជាទុក្ខ របស់នោះជាអនត្តា យននគ្គា
 តំ នេតំ មម នេសោហមស្មិ ន មេសោ អគ្គាតិ ឯវមេតំ
 យថាភូតំ សង្ខប្បញ្ញាយ នដ្ឋព្វំ ។ របស់ណាជាអនត្តា របស់
 នោះ បុគ្គលត្រូវយល់ដោយប្រាជ្ញាដ៏ប្រពៃ តាមពិតយ៉ាងនេះថា
 នុ៎ះ មិនមែនរបស់អញ នុ៎ះ មិនមែនជាអញ នុ៎ះ មិនមែន ជាខ្លួន
 របស់ អញទេ (១៩)។

(១៨)-សុត្តន្តបិដក សំយុត្តនិកាយ ៣៣-៣៩-៤៩

(១៩)-សុត្តន្តបិដក សំយុត្តនិកាយ ៣៥-១-១

ត្រចៀក ច្រមុះ អណ្តាត កាយ ចិត្ត មានអត្ថន័យ
ដែលគេតប្បីយល់ដូចគ្នានឹងភ្នែកនោះផងចុះ ។

ខត្ថរសង្កេត ៖

១-សទ្ទះ គឺរបស់រួមផ្សំគ្នា មិនមែនរបស់តែមួយមុខទេ ។
ឧ. រូបកាយមនុស្សយើង រួមផ្សំគ្នាដោយធាតុច្រើនយ៉ាង បើ
និយាយតាម ពុទ្ធសាសនា ថា ប្រកបដោយធាតុ ៤ គឺ ដី ទឹក ភ្លើង
ខ្យល់ ។ របស់ដែលរួមផ្សំគ្នាយ៉ាងនេះ ហៅថា សង្ខារ ។ ភ្នំ
រួមផ្សំគ្នាដោយវត្ថុធាតុច្រើនយ៉ាង ដី ថ្ម ក្រួស ខ្សាច់ ជាដើម ។
របស់ដែលរួមផ្សំគ្នាយ៉ាងនេះ ហៅថា សង្ខារ ។ ផ្ទះ រួមផ្សំគ្នា
ដោយវត្ថុច្រើនយ៉ាង ឥដ្ឋ ស៊ីម៉ង់ត៍ កំចោរ ឈើ ដែក ជាដើម។
របស់ដែលរួមផ្សំគ្នាយ៉ាងនេះ ហៅថា សង្ខារ ។ល។

សង្ខារ មានច្រើនបែប ច្រើនយ៉ាង ប៉ុន្តែ ក្នុងទីនេះ
និយាយដោយខ្លី មាន ២ យ៉ាង គឺ ៖

១-ឧបាទិទ្ធកសទ្ទះ សង្ខារដែលមានចិត្ត មានវិញ្ញាណ
គ្រប់គ្រង ឧ. មនុស្ស សត្វ ជាដើម ។

២-អនុប្បាទិទ្ធកសទ្ទះ សង្ខារដែលមិនមានចិត្ត មិនមាន
វិញ្ញាណគ្រប់គ្រង ឧ. ភ្នំ ផ្ទះ ជាដើម ។

សង្ខារទាំង ២ យ៉ាងនេះ មានលក្ខណៈ ៣ ជា អនិច្ចំ ទុក្ខំ

អនត្តា ដូចគ្នា ស្មើគ្នាទូទៅ គ្មានលើកលែងសង្ខារណាមួយទេ ។
 សង្ខារណា ក៏ប្រែប្រួល ក៏មិនទៀង សង្ខារណា ក៏មានទុក្ខ នៅ
 នឹងដដែលមិនមាន សង្ខារណា ក៏ស្លាប់ ក៏រលត់ ។ មនុស្ស
 ចាស់ ក៏ប្រែប្រួល មនុស្សក្មេង ក៏ប្រែប្រួល ផ្ទះ ក៏ប្រែប្រួល ។
 បណ្ឌិត ក៏មានទុក្ខ ពាល ក៏មានទុក្ខ ផ្ទះ ក៏មានទុក្ខ (ពុក) ។
 នាម៉ឺន ក៏ស្លាប់ រាស្ត្រ ក៏ស្លាប់ ផ្ទះ ក៏ស្លាប់ (ខូច) ។ មាន
 លក្ខណៈ ៣ អនិច្ចំ ទុក្ខំ អនត្តា ដូចគ្នា ស្មើគ្នា គ្រប់សង្ខារ ទាំង
 ឡាយទាំងពួង ប៉ុន្តែ អាចមានជម្ងឺខុសគ្នា តិចច្រើនជាងគ្នា អាយុ
 ជីវិតវែងខ្លីខុសគ្នា ដោយអាស្រ័យហេតុបច្ច័យផ្សេងទៀត ។

២-អនត្តា ប្រែថា មិនមែនខ្លួន បើវាពិតជាខ្លួនយើង ជា
 របស់យើងមែន យើងបង្គាប់វា កុំឲ្យចាស់ កុំឲ្យឈឺ កុំឲ្យស្លាប់
 វាស្តាប់បង្គាប់យើង វាធ្វើតាមយើងហើយ ។ ប៉ុន្តែ វាអត់ធ្វើតាម
 យើងសោះ បានជាគេហៅថា អនត្តា ។ អនត្តា ប្រែថា មិន
 មានខ្លួន គឺថា មិនមានអ្វី ជាខ្លួន ជាព្រលឹង នៅអាស្រ័យក្នុង
 ខ្លួនយើងនោះទេ មានត្រឹមតែខន្ធ៥ ប៉ុណ្ណោះ ។

សង្ខារ ទាំងឡាយទាំងពួង ជា អនត្តា ព្រោះគ្មាននរណា
 បង្គាប់បញ្ជាបាន វិសង្ខារ (ព្រះនិព្វាន) ជា អនត្តា ដែរ ព្រោះ

គ្មាននរណា បង្គាប់បញ្ជាព្រះនិព្វាន ឲ្យចាស់ ឲ្យឈឺ ឲ្យស្លាប់
ឲ្យមានទុក្ខបាន ។ អនត្តា ដូចគ្នាមែន ប៉ុន្តែ អនត្តា របស់សង្ខារ
ពេញដោយ ទុក្ខ, អនត្តា របស់ព្រះនិព្វាន ពេញដោយ
បរមសុខ ។

ដើម្បីឲ្យពាក្យថា អនត្តា ស៊ីសេចក្តីបានទាំងពីរ ទើប
ព្រះសក្យមុនី ប្រើពាក្យថា សត្វ ធម្មា អនត្តា ដូច្នេះវិញ ។

សង្ខារទាំងឡាយទាំងពួង

មានត្រៃលក្ខណ៍គ្រប់ទាំង ៣ គឺ :

- 1-អនិច្ចំ មិនទៀង
- 2-ទុក្ខំ ជាទុក្ខ ទ្រាំនៅដដែលមិនបាន
- 3-អនត្តា មិនមែនខ្លួន មិនស្តាប់បង្គាប់ ។

វិសង្ខារព្រះនិព្វាន

មានត្រៃលក្ខណ៍ តែមួយ គឺ អនត្តា

- 1-អនិច្ចំ គ្មាន
- 2-ទុក្ខំ គ្មាន
- 3-អនត្តា បង្គាប់បញ្ជាមិនបាន ។

៣-អ្វី ។ ដែលប្រកបដោយត្រៃលក្ខណ៍ អនិច្ចំ ទុក្ខំ អនត្តា
ព្រះពុទ្ធ ប្រៀនប្រដៅថា -

1-កុំសំគាល់ថាជាខ្លួន ឬ ជារបស់ខ្លួន ព្រោះនាំឲ្យកើតទុក្ខ។

2-កុំស្រឡាញ់ កុំជាប់ចិត្តនឹងវា កុំរែក កុំទូល តទៅទៀត នាំឲ្យកើតទុក្ខ ។

3-ត្រូវដាក់អម្រែកចុះ ត្រូវរលាស់វាចេញ គេចជៀសផុត ឲ្យស្រឡះពីវា អស់កង្វល់អ្វី ។ ជាមួយវា ទើបរួចផុតចាកទុក្ខ ដោយប្រការទាំងពួង ។

វិមោក្ខ មាណ ៣ គឺ

១-សុញ្ញតវិមោក្ខ

២-អនិមិត្តវិមោក្ខ

៣-អប្បនិហិតវិមោក្ខ (២០)។

សុញ្ញតវិមោក្ខ តើដូចម្តេច ។ ភិក្ខុ ពិចារណាដូច្នេះថា នាមរូបនេះ ជារបស់សូន្យ ចាកខ្លួន ឬ ចាករបស់ខ្លួន ភិក្ខុនោះ មិនធ្វើនូវសេចក្តីប្រកាន់មាំ ក្នុងនាមរូបនោះទេ ហេតុនោះ ទើប ឈ្មោះថា សុញ្ញតវិមោក្ខ ។

អនិមិត្តវិមោក្ខ តើដូចម្តេច ។ ភិក្ខុ ពិចារណាដូច្នេះថា នាមរូបនេះ ជារបស់សូន្យ ចាកខ្លួន ឬ ចាករបស់ខ្លួន ភិក្ខុនោះ មិន ធ្វើនូវនិមិត្ត ក្នុងនាមរូបនោះទេ ហេតុនោះ ទើបឈ្មោះថា

(២០)-សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ បដិសម្ពិទ្ធមគ្គ ៧០-១៧៧-២៨០

អនិមិត្តវិមោក្ខ ។

អប្បណិហិតវិមោក្ខ តើដូចម្តេច ។ ភិក្ខុ ពិចារណា
ដូច្នេះថា នាមរូបនេះ ជារបស់សូន្យ ចាកខ្លួន ឬ ចាករបស់ខ្លួន
ភិក្ខុនោះ មិនធ្វើនូវសេចក្តីប្រាថ្នា ក្នុងនាមរូបនោះទេ ហេតុនោះ
ទើបឈ្មោះថា អប្បណិហិតវិមោក្ខ ។

ខត្តរសង្កេត :

សុត្តន្តគតិវិមោក្ខ ភិក្ខុ ពិចារណាឃើញ នាមរូប សូន្យ មិន
មែនខ្លួន មិនមែនរបស់ខ្លួន គឺ ឃើញអនត្តា ។

អនិមិត្តវិមោក្ខ ភិក្ខុ ពិចារណាឃើញ នាមរូប សូន្យ មិន
មាននិមិត្ត ត្រង់ណាមួយថាទៀង គឺ ឃើញ អនិច្ចំ ។

អប្បណិហិតវិមោក្ខ ភិក្ខុ ពិចារណាឃើញ នាមរូប សូន្យ
មានតែទុក្ខ មិនគួរប្រាថ្នា គឺ ឃើញ ទុក្ខំ ។

សុត្តន្តគតិវិមោក្ខ ការរួចផុតចាកកិលេស ព្រោះឃើញ
អនត្តា,

អនិមិត្តវិមោក្ខ ការរួចផុតចាកកិលេស ព្រោះឃើញ
អនិច្ចំ,

អប្បណិហិតវិមោក្ខ ការរួចផុតចាកកិលេស ព្រោះឃើញ
ទុក្ខំ ។

លោកលើក អនត្តា ឡើងមុនគេ ព្រោះជាប្រការសំខាន់
បំផុត ស្លាប់ រស់ នៅត្រង់ មានខ្លួន ឬ មិនមាន(មិនមែន)ខ្លួន
ហ្នឹងឯង ។

ព្រះនិព្វាន

ន ៧

ព្រះនិព្វាន (ជាវិសង្ខារ) ជាទីរំលត់កិលេស ជាទីរំលត់
ទុក្ខ ជាទីពេញដោយសេចក្តីសុខ ត្រជាក់ត្រជុំ ក្សេមក្សាន្ត យ៉ាង
ក្រៃលែងជាទីបំផុត ។

ទ្វារចូលដល់ព្រះនិព្វាន មាន ៣ គឺ :

១-ទ្វារ អនិច្ចំ

២-ទ្វារ ទុក្ខំ

៣-ទ្វារ អនត្តា ។

អ្នកត្រូវការចូលដល់ ព្រះនិព្វាន គប្បីចូលតាមទ្វារ ៣ នេះ
ទ្វារណាមួយ ទ្វារដទៃទៀត ក្រៅពីនេះ មិនមានទេ ។

សីល ជា យាន

ទាន ជា ស្បៀង

ភាវនា មិនទៀងៗ ជាកូនសោ សំរាប់ចាក់ចូល

ព្រះនិព្វាន ។

១-អនិច្ចានុបស្សី ពិចារណាឃើញរឿយៗថា មិនទៀងៗ
ដកដង្ហើមចូល-ចេញ,

២-ទុក្ខានុបស្សី ពិចារណាឃើញរឿយៗថា ជាទុក្ខៗ
ដកដង្ហើមចូល ចេញ,

៣-អនត្តានុបស្សី ពិចារណាឃើញរឿយៗថា មិនមែន
ខ្លួន។ ដកដង្ហើម ចូល-ចេញ ។

សព្វេ	សច្ចារា	អនិច្ចាតិ	យនា	បញ្ញាយ	បស្សតិ
អថ	និព្វិន្ទតិ	ទុក្ខេ	ឯស	បក្កោ	វិសុទ្ធិយា ២
សព្វេ	សច្ចារា	ទុក្ខាតិ	យនា	បញ្ញាយ	បស្សតិ
អថ	និព្វិន្ទតិ	ទុក្ខេ	ឯស	បក្កោ	វិសុទ្ធិយា ២
សព្វេ	ធម្មា	អនត្តាតិ	យនា	បញ្ញាយ	បស្សតិ
អថ	និព្វិន្ទតិ	ទុក្ខេ	ឯស	បក្កោ	វិសុទ្ធិយា ២

ពេលណា បុគ្គល ពិចារណាឃើញច្បាស់ដោយបញ្ញាថា
សង្ខារទាំងឡាយទាំងពួង មិនទៀង ពេលនោះ គេនឹងនឿយ
ណាយ ក្នុងសេចក្តីទុក្ខ នុ៎ះ ជាផ្លូវនៃសេចក្តីបរិសុទ្ធិ ។

ពេលណា បុគ្គល ពិចារណាឃើញច្បាស់ដោយបញ្ញាថា
សង្ខារ ទាំងឡាយទាំងពួង ជាទុក្ខ ពេលនោះ គេនឹងនឿយ
ណាយក្នុង សេចក្តីទុក្ខ នុ៎ះ ជាផ្លូវនៃសេចក្តីបរិសុទ្ធិ ។

ពេលណា បុគ្គល ពិចារណាឃើញច្បាស់ដោយបញ្ញាថា ធម៌ទាំងឡាយទាំងពួង ជាអនត្តា ពេលនោះ គេនឹងនឿយណាយ ក្នុងសេចក្តីទុក្ខ នេះ ជាផ្លូវនៃសេចក្តីបរិសុទ្ធិ (២១) ។

វិធីបំរើន សម្រាប់ វិបស្សនា

✽

ឧបករណ៍ មាន ៣ គឺ :

១-ចិត្ត

២-សតិ សម្បជញ្ញៈ (ញាណ)

៣-អារម្មណ៍ (ខ្យល់ដកដង្ហើម)(២២) សំរាប់តម្កល់ចិត្ត

និងសតិ។

ភិក្ខុ (យោគី) គប្បីអង្គុយឲ្យត្រង់ខ្លួន

- ដកដង្ហើមចូល ចេញ មានសតិ សម្បជញ្ញៈ ដឹង ។

- ដកដង្ហើមចូល ចេញ វែង ដឹងច្បាស់ថា វែង ។

- ដកដង្ហើមចូល ចេញ ខ្លី ដឹងច្បាស់ថា ខ្លី ។

- សិក្សាថា ដឹងច្បាស់នូវកាយទាំងពួង ដកដង្ហើម ចូល

ចេញ ។

(២១)-សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ ធម្មបទគាថា ៥២-៣០-៧៩

(២២)-អារម្មណ៍ជាកុសលណាមួយក៏បាន ។

-សិក្សាថា រម្ងាប់នូវកាយសង្ខារ ដកដង្ហើមចូល-ចេញ ។

ឈ្មោះថា សមថៈ ព្រោះចិត្តស្ងប់ ក្នុងអារម្មណ៍តែមួយ ។
ឈ្មោះថា សមាធិ ព្រោះចិត្តតាំងមាំ ក្នុងអារម្មណ៍តែមួយ ។ ពាក្យ
ទាំងពីរនេះ ផ្សេងគ្នា ប៉ុន្តែ អត្ថន័យ ជាមួយគ្នា ។

ចិត្តស្ងប់ មិនមានការគិត ឬ ពិចារណាអារម្មណ៍ទេ គ្រាន់
តែធ្វើចិត្ត ទប់ចិត្តឲ្យស្ងប់ ។ ឲ្យមូលនៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយប៉ុណ្ណោះ
ទុកជាត្រឹមត្រូវ ទុកជាបានការ ទុកជាបានបុណ្យហើយ ។ ប៉ុន្តែ
បើចិត្តវាមិនស្ងប់ វាចេះតែស្ទុះ ទៅរកអារម្មណ៍ផ្សេងៗ កុំខឹងនឹងវា
ព្រោះនេះជាធម្មតារបស់វា ចិត្តរបស់អ្នកដទៃ ក៏យ៉ាងនេះដែរ ។
អ្នកបដិបត្តិ គប្បីនាំចិត្តមករកអារម្មណ៍របស់កម្មដ្ឋានវិញ ចាប់
ផ្តើមវិញ ធ្វើយ៉ាងនេះ ច្រើនដងទៅ យូរ ។ ទៅ ចិត្តនឹងស្ងប់
គ្រាន់បើឡើង ។ ។

កាលបើចិត្តចាប់ស្ងប់ ល្មមសមគួរហើយ គេអាចចាប់ផ្តើម
ចំរើនវិបស្សនា គឺពិចារណាអារម្មណ៍នោះ^(២៣) ជា រូប នាម ជា
ហេតុ ផល ឲ្យឃើញ កើត រលត់ ឬ ឲ្យឃើញ អនិច្ចំ ទុក្ខំ អនត្តា ។

ក្នុងពេល ដែលចិត្តស្ងប់ នៅសល់របស់ ២ គឺ

(២៣) -អាចប្តូរជាអារម្មណ៍ណាមួយ របស់ វិបស្សនា ក៏បាន ។

១-ខ្យល់ដកដង្ហើមចូល-ចេញ ២-ចិត្ត កំណត់ដឹង ខ្យល់ដក
ដង្ហើមចូល-ចេញ ។ ខ្យល់ដកដង្ហើមចូល ចេញ ជាប្រធាន
ព្រោះទទួលអារម្មណ៍មិនបាន ដឹងអារម្មណ៍មិនបាន ។ ចិត្ត ជា
នាមធម៌ ព្រោះទទួលអារម្មណ៍បាន ដឹងអារម្មណ៍បាន ។ ពាក្យ
ថា ខ្លួនយើង ខ្លួនគេ ទាំងមូលហ្នឹង មានតែរបស់ ២ យ៉ាង គឺ
រូបធម៌ និង នាមធម៌ ប៉ុណ្ណឹង គ្មានអ្វីដទៃ ក្រៅពីនេះទេ ។ បើ
រូបធម៌ និង នាមធម៌ នៅអាស្រ័យគ្នា យើងរស់ យើងមានសកម្ម
ភាព ដើរ ឈរ អង្គុយ ដេក... បាន បើរូបធម៌ និង នាមធម៌
លែងអាស្រ័យគ្នា យើងស្លាប់ ធ្វើអ្វីលែងបានហើយ ។ រូបធម៌
និង នាមធម៌ កើតឡើងអាស្រ័យហេតុ បច្ច័យ បើហេតុបច្ច័យ មិន
ទៀង រូបធម៌ នាមធម៌ ក៏មិនទៀង របស់ណាមិនទៀង របស់
នោះជាទុក្ខ របស់ណាមិនទៀងផង ជាទុក្ខផង របស់នោះ ជា
អនត្តា ។ ក្នុងរូបធម៌ នាមធម៌នោះ គ្មានអ្វីជាខ្លួន ជារបស់ខ្លួន
ទេ ដូចនេះ កុំសម្គាល់ថា អញ ថា របស់អញ ព្រោះការ
សម្គាល់យ៉ាងនេះ នាំឲ្យកើតទុក្ខ ។

ខ្លួនយើង ជាប្រធាន នាមធម៌ របស់ដែលយើងអាស្រ័យ
ជាប្រធាន នាមធម៌ របស់នៅជុំវិញ ជាប្រធាន នាមធម៌
របស់ក្នុងពិភពលោក ជាប្រធាន នាមធម៌ អ្វី ។ ក៏សុទ្ធតែជា
រូបធម៌ នាមធម៌ ។ ខ្លួនយើង ជាប្រធាន នាមធម៌ផង យើងរស់

នៅជាមួយ រូបធម៌ នាមធម៌ ផង តើធ្វើដូចម្តេច កុំឲ្យមានទុក្ខ
ច្រើនពេក ល្មមយើងអត់ធន់បានផង ។ វិធីដែលល្អ គឺ សិក្សាឲ្យ
ស្គាល់ច្បាប់ធម្មជាតិ ឲ្យស្គាល់ច្បាប់ព្រះត្រៃលក្ខណ៍ ហើយគោរព
តាមច្បាប់នោះ កែសម្រួលតាមច្បាប់នោះ ហើយកុំទាមទារអ្វី ។
និងកុំមានតណ្ហា មានៈ ទិដ្ឋិ ប្រកាន់មាំនូវអ្វីៗក្នុងលោកឡើយ ។

អានិសង្ស

នៃការចំរើន សមថៈ វិបស្សនា

គ្មានបុណ្យណា ទោះជាបុណ្យបច្ច័យ ៤ បុណ្យកមិន
បុណ្យកសាងសេនាសនទាន ស្ពាន ថ្នល់ និង បុណ្យអ្វី
ផ្សេងៗទៀត មានផលានិសង្សផ្ទឹមស្មើ នឹងបុណ្យចំរើន សមថៈ
វិបស្សនា បានទេ ។ សមថៈ វិបស្សនា ជាបុណ្យ មាន
ផលានិសង្ស ច្រើនជាងបុណ្យណាៗទាំងអស់ ។

ចូរខំចំរើន សមថៈ វិបស្សនា ឱ្យច្រើនឡើង ។

ដាវដាវនោះ អ្នកនឹងបានសម្រេច មគ្គផល ដាវុខាន ។

យើងខ្ញុំ សូមឧទ្ទិសចំណែកបុណ្យកុសលនេះ ចំពោះ
លោក អ្នក ដ៏មានគុណទាំងឡាយ មានមាតាបិតា ជីដូនជីតា
គ្រូឧបជ្ឈាយាចារ្យ និង ញាតិកាសាលាហិត មិត្តសំឡាញ់
ជាដើម ។ សូម លោក អ្នក ដ៏មានគុណទាំងឡាយជាដើមនោះ
អនុមោទនា ចំពោះបុណ្យកុសលនេះ ហើយទទួលយក នូវផល
មនុញ្ញផល ជាទីគាប់ចិត្ត កុំបីអាក់ខានឡើយ ។/om

បុគ្គលជំនួញកោ បុគ្គោ

ផ្លូវប្រកបដោយអង្គ ៨ ប្រសើរជាងផ្លូវទាំងឡាយ

សច្ចានំ ចតុរោ បទា

សច្ចទាំងឡាយ ៤ ប្រសើរជាង សច្ចទាំងឡាយ

យើងខ្ញុំជាកូន ខ្មៅ ឃុនសំរែង ខ្មៅ យ៉ាតណែ ខ្មៅសុខផល ខ្មៅ វិសាល ខ្មៅ ភីមុន
ខ្មៅ ភាវដា ខ្មៅ ចំរើន ខ្មៅ ភារី

បានឧបត្ថម្ភការផ្សាយសៀវភៅនេះជា eBook

ដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធ ឧបាសក ខ្មៅ ពាញ និង ឧបាសិកា ឈរ យឿន

ការផ្សាយសៀវភៅនេះជា eBook បានបង្កើតឡើងដោយ

មូលនិធិខ្មែរសម្រាប់ការសិក្សា និង ករុណាខ្មែរ

ដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍ជាសាធារណៈ ដោយមិនគិតកម្រៃ

ស្តែន ជា eBook ដោយ **ទាវ បញ្ញា**

សីហា ឆ្នាំ ២០១៥

បើលោក-លោកស្រីចង់បានសៀវភៅនេះ ឬអានបន្តទៅទៀត សូមទិញ ឬជ្រើសរើសអ្នកនិពន្ធ

ឬបណ្ណការដោយផ្ទាល់ដើម្បីគោរព “ក្បាល់ទី” របស់អ្នកនិពន្ធ។

យើងខ្ញុំ ពុំមានការប្រាស្រ័យទាក់ទង ដោយប្រភេទណាមួយជាមួយអ្នកនិពន្ធ ឬបណ្ណការទេ។

សូមអរគុណ

ខ្មៅ ឃុនសំរែង

ប្រធាន

មូលនិធិខ្មែរសម្រាប់ការសិក្សា

វគ្គពោធិវិទ្យា

101, Boulevard de la République

77420 Champs sur Marne

Tél : 01 60 06 44 98

Fax : 01 64 62 17 41

កាន់ពុទ្ធសាសនា

៣៧៤

គេកាន់ពុទ្ធសាសន៍សុខចំរើន ភោគផលកើតកើនច្រើនសុខា
សម្បូណ៌សប្បាយគ្រប់អាត្មា រុងរឿងថ្ងៃថ្នាំដោយសារពុទ្ធ ។

ឯងកាន់ពុទ្ធសាសន៍ដូចគេដែរ តែបាក់បែកបែរប្រែចុះស្រុត
ពលរដ្ឋស្រែកយំសែនរន្ធត់ ជាតិធ្លាក់ទុគ៌ិតគួរឱ្យព្រួយ ។

រឿងនេះ តើមកពីនរណា មកពីសាសនាមិនគិតជួយ
ឬ ពួកមន្ត្រីពុករលួយ ដឹងហើយត្រូវជួយកែលំអ ។

រួមគ្នាសាងជាតិ និង សាសនា ចំរើនផលស្រូវអង្ករ
អប់រំកាយចិត្តប្រព្រឹត្តធម៌ ត្រឹមត្រូវបរវត្សរ៍ទៅ ។

រីឯអ្នកដែលធ្វើខុសវិញ ត្រូវឆាប់ចុះចេញកុំក្រាញនៅ
ដើម្បីជាតិយើងរស់តទៅ សាសនាគង់នៅរីកឡើងថ្កាន ។

ពួកអ្នកគាំទ្រក៏ដូចគ្នា ត្រូវឈប់ការពារចោរសាមាឡ
ទម្លាក់វាចុះអស់វិទាន ជាតិសាសន៍យើងបានសុខសាន្តហោង។

រោងពុទ្ធ អមរា

Tel: 012 726 756 / 097 7 729 756
Email: amaraprintinghouse@yahoo.com.au