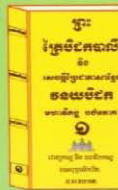

បច្ច័យ៤

លោកគ្រូ អគ្គបណ្ឌិត
ប៊ុន សាវណ្ណ
សម្តែងព្រះធម៌មេសនា
តាមគំរូព្រះត្រៃបិដក
មានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅ

រៀបរៀងដោយ៖ ឧបាសក អ៊ឹម-ឆួន
សម្រាប់ជាធម្មនាម

ពាក្យគួរចងចាំ

ធម៌ទាំងឡាយកើតព្រោះ មានហេតុ មានបច្ច័យ
ដូច្នេះតែវាយ៉ាងម៉េចគឺវាអីចឹងឯង កុំចាំបាច់ចងកុំឱ្យ
វាអីចឹងអី នេះជាច្បាប់ធម្មជាតិពិតៗ ហើយនឹង
ម្យ៉ាងទៀត ចិត្តយើងមិនដូចចិត្តគេទេ កុំចង់ឱ្យតែ
គេគិតដូចយើង ពីព្រោះអ្វី? ពីព្រោះបើយើងវិញ
ក៏គិតមិនដូចគេដែរ នេះជាចិត្តនិយាម (ជាទំនៀមឬក៏
ជាច្បាប់របស់ចិត្ត) ។

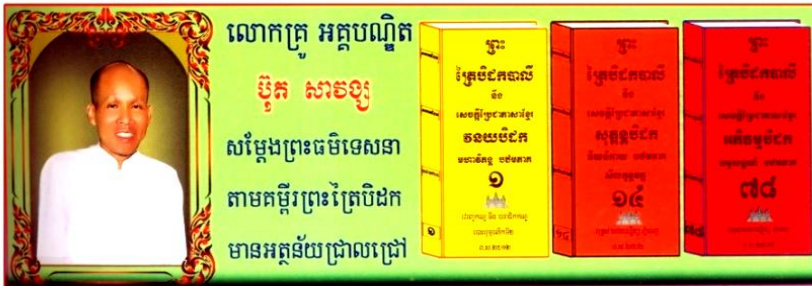
ធ្វើនៅសៀមរាប, ថ្ងៃ៤កើត ខែមិគសិរ

ឆ្នាំខាល ទោស័ក ព.ស ២៥៥៤

ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១០ តែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១០

ដោយបំណងល្អពីខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទ **គឹម អូន**

បង្កើន

បង្រៀនដោយលោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតធម្មាចារ្យ **ប៊ុន សាវណ្ណ**
 បង្រៀននៅវត្តឧណ្ណាលោម រាជធានីភ្នំពេញ
 រៀបរៀងដោយខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទ **គឹម អ៊ុន**
សម្រាប់ជាធម្មទាន

សិក្ខាសតប្បដ្ឋាន

និង

ការពិចារណាបច្ច័យ

បង្រៀនដោយលោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតធម្មាចារ្យ ប៊ុន សាវង្ស

បង្រៀននៅវត្តឧណ្ណាលោម រាជធានីភ្នំពេញ

ធ្វើនៅសៀមរាប, ថ្ងៃ៤កើត ខែមិគសិរ ឆ្នាំខាល

ទោស័ក ព.ស ២៥៥៤, គ.ស ២០១០

រៀបរៀងដោយខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទ គឹម_អូន

ពាក្យប្រារព្ធ

សៀវភៅនេះខ្ញុំបានចម្លងចេញពីខ្សែអាត់សំឡេង ព្រះធម៌របស់លោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតធម្មាចារ្យ ប៊ុត សាវង្ស ដែលលោកគ្រូបានបង្រៀនព្រះអភិធម្ម នៅវត្តឧណ្ណាលោម រាជធានីភ្នំពេញ ដូច្នេះព្រះករុណាគុណម្ចាស់ និងញាតិ ញោមអាចស្វែងរកខ្សែអាត់ព្រះធម៌ដ៏ថ្លាថ្លៃនេះមកស្តាប់បាន ដើម្បីជាជំនួយដល់ សតិ បញ្ញា ស្មារតី ដែលជាឧបការៈ យ៉ាងសំខាន់ចំពោះសតិប្បដ្ឋាន-វិបស្សនាបដិបត្តិ ។

ខ្ញុំបានសូមសេចក្តីអនុគ្រោះអំពីលោកគ្រូជាម្ចាស់ ដើម្បីបានឱកាសរៀបរៀងសៀវភៅនេះ និង សៀវភៅ ផ្សេងៗទៀត ដូចជាសៀវភៅ សិក្សាព្រះអភិធម្មខ្លួនឯង ចាប់ពីភាគ១តទៅ សិក្សាសតិប្បដ្ឋាននិងការពិចារណា បច្ច័យ៤, សិក្សាសតិប្បដ្ឋាន និងទិដ្ឋិ៦២ ជាដើម ដើម្បី ជាប្រយោជន៍ ដើម្បីសេចក្តីចម្រើន ដើម្បីសេចក្តីសុខ ដល់សព្វសត្វក្នុងត្រ័យភព ។

ចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដូចជា
ការងារធម្មទាន មានការរៀបរៀងសៀវភៅផ្សេងៗជាដើម
ខ្ញុំបាទសូមបូជាចំពោះ :

-គុណព្រះរតនត្រ័យដែលមាន ព្រះពុទ្ធ ព្រះធម៌ ព្រះសង្ឃ
សព្វៗកាល ។

-គុណមាតាបិតារបស់យើងខ្ញុំសព្វៗកាល

-គុណលោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតធម្មាចារ្យ ប៊ុត សារង្ស សព្វៗកាល

ខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះ

ឧបាសិកា ហេង ណារី ព្រមទាំងបុត្រ បានឧបត្ថម្ភ
គ្រប់យ៉ាងក្នុងការងារធម្មទាននេះ ។

សូមថ្លែងអំណរគុណសប្បុរសដែលបានឧបត្ថម្ភកុំព្យូទ័រ

(Computer) សម្រាប់ការងារធម្មទាននេះគឺ:

-លោក ឡាយ គឹមឆេន និងភរិយា ព្រមទាំងបុត្រ

-លោក ទួន គង់ និងភរិយា ព្រមទាំងបុត្រ

-លោក ហេង វិបុល និងភរិយា ព្រមទាំងបុត្រ

-លោក តាំង វិន និងភរិយា ព្រមទាំងបុត្រ

បុត្តិទានកថា

ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទ សូមបូជាការខិតខំប្រឹងប្រែង
កសាងសៀវភៅនេះ ចំពោះព្រះរតនត្រ័យសព្វៗកាល ។

ដោយអំណាចនៃធម្មទាននេះ សូមឧទ្ទិសបុណ្យ
កុសលថ្វាយ ប្រគេន និង គោរពជូន៖

- សម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈ
- ព្រះសង្ឃគ្រប់ៗព្រះអង្គ ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស
- ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងរាជវង្សានុវង្ស
- រាជរដ្ឋាភិបាល និង មន្ត្រីរាជការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់
- មាតាបិតារបស់យើងខ្ញុំ
- លោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតធម្មាចារ្យ ប៊ុត សាវង្ស
- ឧបាសកឧបាសិកានិងពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស
- សព្វសត្វទាំងអស់ក្នុងត្រ័យភព

សូមត្រេកអរ អនុមោទនា នូវចំណែកបុណ្យកុសល
នេះឱ្យបានស្មើៗគ្នា សូមអនុមោទនា!...

ដោយអំណាចមហាកុសលនៃធម្មទាននេះ

សព្វេ សត្តា អរេរិនោ ហោន្តុ

សូមសត្វលោកទាំងឡាយ កុំមានពៀរនឹងគ្នា

សព្វេ សត្តា ខេមិនោ ហោន្តុ

សូមសត្វលោកទាំងឡាយ បានដល់នូវសេចក្តីក្សេម

សព្វេ សត្តា សុខិនោ ហោន្តុ

សូមសត្វលោកទាំងឡាយបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខ

ជានិច្ចនិរន្តរ៍!

ថ្ងៃ៤កើត ខែមិគ្គសិរ ឆ្នាំខាល ទោស័ក ព.ស២៥៥៤

ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១០ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១០

ធ្វើនៅសៀមរាប

ខ្ញុំបាទ គឹម អួន

មាតិកា

ឈ្មោះអត្ថបទ	ទំព័រ
១-សេចក្តីផ្តើម	១
២-ការពិចារណាបច្ច័យ២	១៩
៣-ការពិចារណាចីវរប្បច្ច័យ	២១
៤-ការពិចារណាបិណ្ឌបាតប្បច្ច័យ	៤០
៥-ភាសិតព្រះសារីបុត្ត	៨៣
៦-ការពិចារណាសេនាសនប្បច្ច័យ	៩៤
៧-ការពិចារណាគិលានភេសជ្ជប្បច្ច័យ	៩៨

**ព្រះនាម និង នាមពុទ្ធបរិស័ទ
ដែលមានឧបការៈក្នុងធម្មទាន**

សៀវភៅដែលបោះពុម្ពរួចហើយគឺ

- ១- បច្ច័យ៤
- ២-សិក្សាព្រះអភិធម្មខ្លួនឯង ភាគ១
- ៣-សិក្សាព្រះអភិធម្មខ្លួនឯង ភាគ២
- ៤-សិក្សាព្រះអភិធម្មខ្លួនឯង ភាគ៣
- ៥-សិក្សាព្រះអភិធម្មខ្លួនឯង ភាគ៤

សៀវភៅដែលត្រូវបោះពុម្ពបន្តគឺ

- ១-សិក្សាព្រះអភិធម្មខ្លួនឯងភាគ៥,...
- ២-សិក្សាសតិប្បដ្ឋាន និងទិដ្ឋិ៦២
- ៤-សិក្សាសតិប្បដ្ឋាននឹងអកុសលធម៌ ១៨ពួក ដែលត្រូវ
លះដោយមគ្គញ្ញាណ
- ៥-និងសៀវភៅផ្សេងៗទៀត

ដំណឹង

ពុទ្ធបរិស័ទដែលមានបំណងចូលរួមបោះពុម្ពសៀវភៅ
សិក្សាព្រះអភិធម្មខ្លួនឯង (មានច្រើនភាគ) និងសៀវភៅ
ផ្សេងៗទៀត ដែលជាការរួមចំណែកក្នុងការងារធម្មទាន
សូមទំនាក់ទំនងជាមួយ៖

- ឧបាសក សូ រេត (ផ្សារដើមក្រឡាញ់.សៀមរាប)
០១២ ៦២ ០៧ ៣៩
- ឧបាសក គឹម លី (ព្រះដាក់.សៀមរាប)
០៩៧ ៩៥១ ០៤ ០៤
- ឧបាសិកា សុវណ្ណារី (ផ្សារញើ.សៀមរាប)
០១៦ ៧៦ ៥០ ០៤
- ឧបាសិកា វិញ ពួន (ផ្សារសាមគ្គី.សៀមរាប)
០១២ ៤៩ ៦៣ ១១
- ឧបាសិកា គឹម ស្ទឹង (ស្រុកបរិបូណ៌,កំពង់ឆ្នាំង)
០៩៧ ៩៥១ ០៥ ០៥

សេចក្តីផ្តើម

នមោ តស្ស ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស

ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទ សូមនមស្សកាក្រាបថ្វាយបង្គំ
ចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈ ដោយសេចក្តី
គោរពកោតក្រែង និងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លា ដែលព្រះអង្គ
គង់ជាសុខ និងជាអធិបតី ជាម្ចប់ដ៏ត្រជាក់ដល់ពុទ្ធបរិស័ទ
អាចសិក្សាព្រះធម៌ ព្រះវិន័យ បដិបត្តិព្រះធម៌ព្រះវិន័យបាន
ក្នុងកាលសម័យនេះ និងសូមនមស្សកាក្រាបថ្វាយបង្គំ ព្រះ
ករុណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គ ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លា
និងកោតក្រែង ព្រមទាំងសូមធ្វើសេចក្តីគោរពចំពោះញាតិ
ញោម លោកតាលោកយាយ អីពូមីង បងប្អូនស្រីប្រុស
ជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលមានដៃដីស្អាត គឺសទ្ធាជឿមាំ
លើគុណព្រះរតនត្រ័យ ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាអំពីខ្ញុំ
ព្រះករុណាខ្ញុំបាទ និងសូមអនុមោទនាបុណ្យកុសលអំពីព្រះ
ករុណាគុណម្ចាស់ និងញាតិញោមគ្រប់កាលទាំងពួង ។

នៅក្នុង សុត្តន្តិកទុកមាតិកា មានសម្តែងថា ភោជនេ
មត្តញ្ញតា ច គឺសភាវធម៌ដែលធ្វើបុគ្គលឱ្យជាអ្នកស្គាល់
ប្រមាណក្នុងភោជន ។

អង្គធម៌បានដល់មហាកុសល៨ដួង និងមហាកិរិយា
៨ដួង ព្រមដោយចេតសិក ៣៣ (វៀរវិរតិ៣ និង
អប្បមញ្ញ១២) ។

ហេតុអ្វីបានជាត្រូវវៀរវិរតិ៣? ព្រោះវិរតិមានតែ
បរមត្ថជាអារម្មណ៍ ហើយការដែលស្គាល់ប្រមាណក្នុង
ភោជននេះ គឺវាមានភោជនបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍ ។ ចំពោះ
អប្បមញ្ញ១២គឺវាមានសត្វប្បញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍ ដូច្នេះត្រូវវៀរ
វិរតិ៣និងអប្បមញ្ញ១២ អីចឹងចេតសិកនៅសល់៣៣ ។

នៅក្នុងការដែលស្គាល់ប្រមាណក្នុងភោជននេះ ព្រះ
ករុណាគុណម្ចាស់បានជ្រាបស្រាប់ហើយ គឺនៅក្នុងការ
ស្គាល់ប្រមាណក្នុងការស្វែងរក ការស្គាល់ប្រមាណក្នុងការ
ទទួល ការស្គាល់ប្រមាណក្នុងការបរិភោគ ។ យើងជា
ឧបាសកឧបាសិកាក៏មានការស្គាល់ប្រមាណដែរ ទើបជាការ

បដិបត្តិទៅមិនខុស ហើយក៏ទើបមានឈ្មោះថា ជាអ្នកមាន
ចរណៈ ដំណើរទៅតាមស្នាមព្រះយុគលបាទ ។ ញាតិញ្ចាម
ចង់ដើរតាមស្នាមព្រះយុគលបាទទាំងគួរបស់ព្រះសម្មា-
សម្ពុទ្ធទេ? ចង់ដង្ហែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេ? គឺចង់ អីចឹង
ទាល់តែមានការប្រព្រឹត្តនូវចរណៈ គឺធម៌ដែលជាគ្រឿង
ត្រាច់ទៅ ដើម្បីឱ្យបានរួចផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខ ។

នៅក្នុងការបរិភោគនូវអាហារភោជននេះ មានការ
ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីកម្ចាត់បង់នូវអង្គ៤គឺ ទី១ **ឆេវ ទរាយ** គឺ
ជាការកម្ចាត់បង់នូវការលេង បរិភោគហ្នឹងមិនមែនដើម្បី
លេងដូចក្មេងអ្នកស្រុកជាដើមទេ ។ ដូចជាកូនក្មេងដែល
បរិភោគដើម្បីមានកម្លាំងលេងអីចឹងទៅ ឬក៏ក្មេងៗដែល
ប្រព្រឹត្តទៅដោយការវង្វេងនៅក្នុងវ័យរបស់ខ្លួន ហើយរត់
លេងសប្បាយទៅ បរិភោគដើម្បីតែប៉ុណ្ណឹងឯង ប៉ុន្តែនៅ
ក្នុងការដែលស្គាល់ប្រមាណក្នុងភោជន គឺថាស្គាល់ប្រមាណ
ក្នុងការបរិភោគ គឺមិនមែនបរិភោគដើម្បីលេងទេ ចំពោះ
ទី២នោះគឺ **ន មទាយ** គឺបរិភោគមិនមែនដើម្បីស្រវឹងទេ ។

ស្រវឹងហ្នឹង គឺបានសេចក្តីថា ប្រៀបបីដូចជាអ្នកប្រដាល់ អីចឹង មានការស្រវឹងនឹងកម្លាំងរបស់ខ្លួន ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បី វាយតប់ ដើម្បីដាល់ ដើម្បីអីៗអីចឹងទៅ គឺការដែលស្គាល់ ប្រមាណក្នុងភោជននោះ បរិភោគមិនមែនដើម្បីការដែល ទ្រទ្រង់ឱ្យមានកម្លាំងទៅវាយទៅទាត់ទៅឈ្លោះទៅប្រកែក ឬក៏ប្រព្រឹត្តធ្វើនូវអំពើណាៗ ដោយអំណាចនៃកម្លាំងបាយ នោះទេដែលជារឿងមិនល្អនោះ ដូច្នេះបរិភោគហ្នឹងដើម្បី កម្ចាត់បង់នូវការវង្វេង កម្ចាត់បង់នូវសេចក្តីស្រវឹង រីឯទី៣ នោះគឺ **ន មណ្ឌនាយ** មិនមែនប្រដាប់កាយទេ ដើម្បី បានអាហារបរិភោគទៅដើម្បីចម្រើនសាច់ ចម្រើនឈាមឱ្យ មានការប្រដាប់កាយ តាក់តែងរាងកាយនោះទេ និងទី៤គឺ **ន វិភូសនាយ** មិនមែនឱ្យផ្លូវផងសម្បូរទេ ។ នេះជាការ បរិភោគដើម្បីកម្ចាត់បង់នូវអង្គទាំង៤ ។

ចំពោះការកម្ចាត់បង់នេះ តាមពិតទៅនៅក្នុងគម្ពីរ វិសុទ្ធិមគ្គបានសម្តែងថា **ន ទវាយ** ដែលមិនដើម្បីលេង នោះ គឺជាការកម្ចាត់បង់នូវមោហៈ ។ **ន មទាយ** ការ

ដែលមានសេចក្តីស្រវឹងនៅក្នុងកម្លាំងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីវាយ
តប់ឈ្លោះប្រកែកនោះ គឺដើម្បីកម្ចាត់បង់នូវទោសៈ ហើយ
មិនប្រព្រឹត្តដើម្បី **មណ្ឌន វិភូសន** គឺមិនប្រព្រឹត្តទៅប្រដាប់
តាក់តែងស្ថិតស្ថានរាងកាយនោះ គឺដើម្បីកម្ចាត់បង់នូវរាគៈ
ដូច្នេះការបរិភោគហ្នឹងដើម្បីការពារនូវរាគៈទោសៈមោហៈ
តែប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រយោជន៍មានច្រើនប្រការ មានរហូត
ដល់ទៅ៨ប្រការ ទី១គឺ **ឥមស្ស កាយស្ស បិតិយា** ដើម្បី
ការតាំងនៅនៃកាយនេះ ទី២គឺ **យាបនាយ** គឺប្រព្រឹត្តទៅ
ដើម្បីជីវិតិន្ទ្រិយតត្តាមិនដាច់ ហើយទី៣គឺ **វហ៌សុបរតិយា**
គឺដើម្បីកម្ចាត់បង់នូវការបៀតបៀន ដោយសេចក្តីស្រេក
ឃ្លាន ការស្រេកឃ្លាននេះគឺជាការបៀតបៀនផងដែរ ។
ចំពោះទី៤គឺ **ព្រហ្មចរិយានុត្តហាយ** គឺដើម្បីអនុគ្រោះដល់
សាសនព្រហ្មចរិយ និង មគ្គព្រហ្មចរិយ ។ ទី៥គឺ **ឥតិ
បុរាណញ វេទនំ បដិវំខាមិ** គឺដើម្បីកម្ចាត់បង់នូវវេទនា
ចាស់គឺការស្រេកឃ្លាន ឬក៏ទុក្ខវេទនាដែលកើតឡើងព្រោះ
ការបរិភោគនូវអាហារមិនជាទីសប្បាយ ព្រោះការដែលមិន

ស្គាល់ប្រមាណវាវាឱ្យមានទុក្ខលំបាក ព្រោះអាស្រ័យកម្ម ចាស់គឺបាបកម្មឯណានីមួយមានឱកាសជាបច្ច័យ ដូច្នេះការ បរិភោគហ្នឹងគឺដើម្បីកម្ចាត់បង់នូវវេទនាចាស់ រីឯទី៦នោះ គឺ **ឥវញ្ញ វេទនំ ន ឧប្បាទេស្សាមិ** ដើម្បីមិនញ៉ាំងនូវវេទនាថ្មី គឺឆ្អែតហួសប្រមាណហ្នឹងឱ្យកើតឡើងផង ។

ចំពោះសេចក្តីទាំងអស់នេះនឹងមានការពន្យល់ជាបន្ត បន្ទាប់តទៅ ហើយយើងនឹងបានរៀនសូត្រឱ្យបានដិតដល់ ល្អកុំឱ្យវារំលងនូវព្យញ្ជនៈព្រះពុទ្ធដីកាទាំងអស់ហ្នឹង នេះខ្ញុំ ព្រះករុណាខ្ញុំបាទគ្រាន់តែពន្យល់ត្រួសៗបន្តិចសិន អំពីរឿង ការស្គាល់ប្រមាណក្នុងភោជន ។ ចំពោះទី៧គឺ **យាត្រា ច មេ ភរិស្សតិ** កិរិយាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងតិរិយាបថទាំង៤នឹង មានដល់អាត្មាអញ គឺនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌ ហ្នឹងឯង គឺសម្រេចសម្រាន្តនៅដោយតិរិយាបថទាំង៤ និង ទី៨នោះគឺ **អនវជ្ជតា ច ផាសុវិហារា ច** គឺដើម្បីការ មិនមានទោស តើមិនមានទោសនោះយ៉ាងណា? ហើយ ដើម្បីការដែលនៅជាសុខនោះយ៉ាងម៉េច? យើងនឹងបាន

សិក្សាឱ្យបានល្អដើម្បីពិចារណាដល់ព្រះធម៌ ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្តែងផងឱ្យបានស្របគ្នាទៅនឹងព្រះវិន័យ ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ព្រះពុទ្ធបញ្ញត្តិ និងព្រះពុទ្ធនុញ្ញាត ព្រោះការបរិភោគនូវអាហារនេះ ជាពិសេស គឺធ្ងន់ចំពោះបព្វជិតដែលត្រូវទទួលនូវអាហារបិណ្ឌបាត អំពី ទាយកទាយិកា គឺទាយកទាយិកាដែលគេបានធ្វើនោះក្នុង មនោសញ្ចេតនាប្រព្រឹត្តទៅចំពោះអ្នកមានសីល ។ ឱ្យតែ សម្គាល់ថាជាបព្វជិត គឺសំដៅទៅលើអ្នកមានសីលហើយ ហើយណាមួយទៀតនោះចំពោះសេចក្តីនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាត ដើម្បីបព្វជិតបរិភោគប្រើប្រាស់នូវ បច្ច័យ៤ ក៏សមគួរសម្រាប់តែបព្វជិតដែលមានសីលហ្នឹងដែរ ដែលជាអ្នកបរិភោគ ។ បើសិនជាបព្វជិតហ្នឹងឯងជាអ្នក ទ្រុស្តសីល ជាអ្នកជោគជាំខាងក្នុងទៅដោយកិលេសហៅថា សុយក្នុង ឬជាការសៅហ្មងខាងក្នុងដែលព្រះធម៌សម្តែងថា ដូចជាសំរាមនោះ គឺមិនសមគួរនៅក្នុងការបរិភោគនូវបច្ច័យ ៤នេះឡើយ ។

នៅក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ លោកសម្តែងថា ដែលមិន
សមគួរក្នុងការបរិភោគនោះ គឺមិនសមគួរសម្រាប់ភិក្ខុអ្នក
មានសីល ។ មានសីលហើយតែបរិភោគមិនពិចារណា នេះ
គឺថាមិនសមគួរក្នុងការបរិភោគទេ ហ្នឹងគឺសម្រាប់បញ្ចជិត
មានសីលផងដែលមិនសមគួរក្នុងការបរិភោគ ព្រោះមិន
ពិចារណានូវបច្ច័យ៤ ហើយក៏ចេះតែបរិភោគប្រើប្រាស់ទៅ
ហើយលោកបានពន្យល់ថា ដល់ទៅភិក្ខុនោះឯងទ្រុស្តសីល
គឺថាមិនចាំបាច់និយាយដល់ឡើយ ពីព្រោះតែភិក្ខុមានសីល
ផងក៏ឈ្មោះថាមិនសមគួរក្នុងការបរិភោគ ព្រោះមិនពិចារ-
ណា ព្រោះតែបរិភោគទៅវាវិនាសជំពាក់បំណុល ពាក្យថា
ជំពាក់បំណុលហ្នឹងគឺបានសេចក្តីថា ញ៉ាំងនូវទក្ខិណាវិសុទ្ធិ
នេះឱ្យបានសម្រេចតែម្ខាង គឺសម្រេចតែចំពោះទាយក
ទាយិកាដែលជាអ្នកបានធ្វើទាន ឯចំណែកបដិគ្គាហកនោះ
ឯងមិនបានពិចារណា ក៏មិនបានញ៉ាំងទក្ខិណាវិសុទ្ធិហ្នឹងឱ្យ
សម្រេចទាំងពីរបានទេ មិនបានទៅជា **ឧបតោ** គឺមិនបាន
សម្រេចទៅទាំងសងខាង នេះគឺជំពាក់បំណុលនៅក្នុង

ទក្ខិណាវិសុទ្ធិមួយ គឺបានបរិសុទ្ធតែខាងអ្នកឱ្យ ឯអ្នកទទួល
មិនបរិសុទ្ធព្រោះមិនពិចារណា គឺជំពាក់បំណុលត្រង់កន្លែង
ហ្នឹង ត្រង់ដែលមិនបានញ្ចាំងទក្ខិណាវិសុទ្ធឱ្យប្រព្រឹត្តទៅ
ទាំងសងខាង ។ ប៉ុន្តែបើចូលនៅក្នុងការបរិភោគដោយ
អំណាចការដែលទ្រុស្តសីលឈ្មោះថា **ធម្មបរិភោគ** គឺ
បរិភោគល្អចន្ទវរបស់អ្នកមានសីល ពីព្រោះព្រះអង្គអនុញ្ញាត
បច្ច័យ៤គឺសម្រាប់បញ្ចូជិតអ្នកមានសីល ហើយដែលទាយក
ទាយិកាអ្នកធ្វើក៏សំដៅយកបញ្ចូជិតអ្នកមានសីលផងដែរ ។
ដូច្នេះកាលណាបើទ្រុស្តសីលហើយនោះ

មិនចាំបាច់និយាយ ថាមិនគួរនោះទេ
គឺបានសេចក្តីថាវាទៅជាអ្នកល្អចអាហារ
បរិភោគភោជនរបស់អ្នកមានសីលហើយ ។

ចំពោះសេចក្តីនេះព្រះករុណាគុណម្ចាស់ ក៏អាចនឹង
បានជ្រាបណាស់ហើយ គ្រាន់តែខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទចង់
ពន្យល់ញាតិញ្ញាមបងប្អូន ឱ្យយល់អំពីធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅ
បដិបត្តិទៅមិនខុស ត្រង់ដែលថា **ភោជនេ មត្តញ្ញតា** ការ

ស្គាល់ប្រមាណក្នុងភោជននេះ ក៏សម្រាប់ឧបាសកឧបាសិកា
យើងផងដែរ ដើម្បីឱ្យយើងបានពិចារណាទៅតាមព្រះពុទ្ធ-
ដីកាដែលព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិនូវព្រះវិន័យ ហើយព្រះអង្គ
ទ្រង់ត្រាស់សម្តែងព្រះធម៌ហ្នឹង តើស្របគ្នាយ៉ាងណា?

នៅក្នុងសេចក្តីនេះគឺព្រះអង្គសម្តែងឱ្យស្គាល់ប្រមាណ
ក្នុងការបរិភោគគឺយើងអាចជ្រាបហើយ តើប្រយោជន៍នៃ
ការបរិភោគហ្នឹងកំណត់ដឹងថា ត្រឹមតែជាអាហារប្បថ្នយ
យ៉ាងណា? យើងមិនមែនបរិភោគដើម្បីរស់ ហើយរស់
ហ្នឹងមិនដើម្បីបានអ្វីៗក្នុងលោកនេះទេ ញាតិញោមបងប្អូន
អាចដើម្បីថា បានមាសប្រាក់លុយកាក់ពិតប្រាកដទេ? តើ
អាចបានពិតប្រាកដទេ? មិនពិតប្រាកដទេ គឺគ្រាន់តែជាការ
លួងលោមចិត្តរបស់យើងមួយពេលមួយគ្រា ឱ្យជាប់ជំពាក់
ក្នុងភព បើមិនប្រញាប់រួតរកផ្លូវរត់ចេញទេ តាមពិតតើ
បានឬមិនបាន? ឬក៏ត្រូវចោលក្នុងលោកនេះ? ត្រូវចោល
មាសប្រាក់លុយកាក់បុត្រភរិយាស្វាមី គោក្របីដំរីសេះ ផ្ទះ
សម្បែង បុណ្យសក្តិ យានយន្ត ឬទ្ធិអំណាចអីទាំងអស់

តើត្រូវចោលពិតប្រាកដទេ? ពិតជាចោលហើយ ប៉ុន្តែធ្វើ
ឱ្យយើងមានការរង្វេងភ្លេច ធ្វើឱ្យយើងស្រវឹងនៅក្នុងរបស់
ទាំងអស់ហ្នឹងថា អី!របស់អញហើយ អី!របស់យើងហើយ
យើងសប្បាយណាស់ យើងរីករាយណាស់ ហើយដល់តែ
អី!របស់អញហើយ អី!របស់យើងហើយ សប្បាយរីករាយ
អីចឹង តើរកផ្លូវរត់ទេ? គឺអត់រត់ទេ នេះឈ្មោះថាយើងនៅ
ជាមួយខ្លាំងសត្រូវហើយ បើយើងសប្បាយនឹងអាហារ
ភោជនរបស់ខ្លាំងសត្រូវថា អី!ឆ្ងាញ់ណាស់ៗ សុខស្រួល
ណាស់ សប្បាយណាស់អីចឹង តើអាចរត់ចេញពីសត្រូវ
បានទេ? អត់ទេ ហើយបើយើងរស់នៅជាមួយសត្រូវអីចឹង
តើអាចប្រព្រឹត្តទៅជាសុខឬជាទុក្ខ? ជាទុក្ខ ព្រោះសត្រូវ
នឹងបៀតបៀនយើង ។ ដូច្នេះអាហារភោជនផ្ទះសម្បែង
ទឹកនៃរស់របស់សត្រូវហ្នឹង វាគ្រាន់តែលួងលោមយើងឱ្យនៅ
ជាមួយដើម្បីថាកុំឱ្យយើងគិតរកផ្លូវរត់ចេញ តែសត្រូវនឹង
ចាប់យើងជាខ្លាំង នឹងព្យាបាទ នឹងបៀតបៀន នឹងធ្វើ

ទារុណកម្ម ឬប្រើយើងនោះយ៉ាងណាៗ ឱ្យយើងហ្នឹងឯង
ជាទាសៈរបស់សត្រូវ ។

ខន្ធបញ្ចកៈ(ខន្ធ៥)នេះវាជាសត្រូវ ជាឃាតករ ជា
អ្នកសម្លាប់ សូមកុំភ្លេចឱ្យសោះព្រោះការកើតឡើងនៃរូប
វេទនា សញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណ គឺជាការកើតឡើងនៃ
ឃាតករ សត្វទាំងឡាយរមែងស្លាប់ ឬសត្វណាដែលត្រូវ
ស្លាប់ក៏មានដែរ ព្រោះអំណាចបញ្ចក្ខន្ធ(ខន្ធ៥)កើតឡើង
ដូច្នេះព្រះករុណាគុណម្ចាស់ញាតិញ្ញាម ពិចារណាដោយ
សេចក្តីស្ងប់រំងាប់នៃចិត្តហើយមានសតិសម្បជញ្ញៈដោយល្អ
តើការដែលយើងបរិភោគអាហារដើម្បីរស់សព្វថ្ងៃហ្នឹង
តើ យើងរស់ដើម្បីបានអ្វី? ក្រៅតែអំពីរឿងការដែលយើង
រង្វេង ការដែលយើងមិនមានយោនិសោមនសិការដោយ
ល្អ ពិចារណាឱ្យឃើញបញ្ចក្ខន្ធតាមសេចក្តីពិត ។ តាមពិត
អាស្រ័យអយោនិសោមនសិការហ្នឹងឯង ដែលធ្វើឱ្យយើង
គិតថាយើងបាននេះយើងបាននោះ ។ យើងរស់នៅបាន
លាភបានយស បានសរសើរបានការរាប់អាន បានសេចក្តី

សុខ ឬអាចដើម្បីបាននូវអ្វីៗជាកាមគុណ ដែលជាទីពេញ
ចិត្តដោយប្រការណាៗនោះ យើងតែងតែគិតថាយើងបាន
តែឥឡូវយើងផ្ទុះស្មារតីពិចារណាមើល តើយើងអាចបាន
អ្វីពិតប្រាកដទេ? ឬចាំបាច់ត្រូវតែលះបង់នូវរបស់ទាំងអស់
នោះ? នៅក្នុងជីវិតយើងនេះ តើយើងអាចបានអ្វីទេ
សព្វថ្ងៃដែលយើងកំពុងថាជាជារបស់យើងៗហ្នឹង? តើពិត
ប្រាកដជារបស់យើងមែនទេ? តើយើងត្រូវលះបង់ចោល
ទៅទាំងអស់មែនទេ? ទាំងដែលកំពុងព្រាត់ប្រាសទៅជានិច្ច
រាល់ដង្ហើមចេញចូល រាល់ការបើកភ្នែកនិងបិទភ្នែកនេះក៏
កំពុងតែព្រាត់ប្រាសទៅដែរ ។ យើងអាចបានទ្រព្យសម្បត្តិ
ដែលមានសព្វថ្ងៃជារបស់យើងមែនទេ? មិនចាំបាច់និយាយ
របស់ខាងក្រៅទេ រូបនេះយើងអាចបានជារបស់យើងទេ?
ឬក៏ត្រូវបែកធ្លាយចោលទៅក្នុងលោកនេះ? វេទនាជាសុខ
ជាទុក្ខដែលកំពុងមាននេះ តើជារបស់យើងឬក៏ត្រូវជារបស់
ដែលត្រូវរលត់ក្នុងលោកនេះ? សញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណ
ត្រូវចោលក្នុងលោកនេះ តើមែនទេ? គឺពិតមែនហើយ

បើអីចឹងការដែលយើងបរិភោគអាហារដើម្បីរស់សព្វថ្ងៃនេះ តើយើងរស់ដើម្បីបានអ្វី? យើងរកនឹកបន្តិទៅមើល តើយើងខំប្រឹងបរិភោគដើម្បីរស់ ឬប្រើប្រាស់បច្ច័យ៤ទាំងអស់ដើម្បីរស់នេះ តើយើងរស់ដើម្បីបានអ្វី? ទាំងអស់នេះមិនមែនជាមិនឱ្យបរិភោគនោះទេ ប៉ុន្តែដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្តែងឱ្យពិចារណានូវបច្ច័យ៤នេះ គឺការបរិភោគហ្នឹង ដើម្បីអនុគ្រោះដល់ព្រហ្មចរិយធម៌ គឺដើម្បីចម្រើននូវបញ្ញាទីបំផុតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថា **បញ្ញាជីវី មាធុសេដ្ឋំ** ជីវិតនៃបុគ្គលណាដែលរស់នៅប្រកបដោយបញ្ញាទើបជាជីវិតប្រសើរ ទើបជាការរស់នៅដ៏ប្រសើរ គឺប្រសើរត្រង់ដែលថា មានបញ្ញាពិចារណាលើញ្ចបនេះមិនមែនជាខ្លួនយើង វេទនាមិនមែនជាខ្លួនយើង សញ្ញាមិនមែនជាខ្លួនយើង សង្ខារទាំងឡាយនេះមិនមែនជាខ្លួនយើង វិញ្ញាណមិនមែនជាខ្លួនយើង ហើយចែមទាំង រូប វេទនា សញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណនេះជាសត្រូវ គឺជាអ្នកធ្វើទារុណកម្ម និងជាអ្នកសម្លាប់ទៀតផង ។

រូប វេទនា សញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណ នេះកំពុងភ្លើង
ជរា ព្យាធិ មរណៈ ឆាប់ឆេះសន្ទោសន្ទៅ តើមែនទេ?
ភ្លើងជរា ព្យាធិ មរណៈ កំពុងឆេះមែនទេ? គឺពិតមែន
ហើយ ដូច្នេះវាមានអានិសង្សរបស់បញ្ចក្ខន្ធនេះឯងដែល
នាំឱ្យសត្វលោកសប្បាយរីករាយ គឺមានសុខសោមនស្ស
គ្រាន់តែជាគ្រឿងចាប់សត្វលោកទុកឱ្យឆេះនៅក្នុងភ្លើងជរា
ព្យាធិ មរណៈ ដោយមិនរួចរកផ្លូវដើម្បីរត់គេចចេញតែ
ប៉ុណ្ណោះ ដូចនេះព្រះករុណាគុណម្ចាស់កាលណាបើស្តាប់
ដោយល្អ ការបរិភោគប្រើប្រាស់នូវបច្ច័យ៤ ឬក៏ដូចជាការ
បរិភោគនូវអាហារបិណ្ឌបាតនេះ ដែលហៅថា **ភោជនេ**
មត្តញ្ញតា ការស្គាល់ប្រមាណក្នុងការបរិភោគហ្នឹងគឺបរិភោគ
ដើម្បីរស់ពិតមែនហើយ តែរស់នេះដើម្បីរកផ្លូវរត់ចេញ
អំពីបញ្ចក្ខន្ធដែលជាខ្លាំងសត្រូវ តើមែនទេ? យើងនៅជា
មួយខ្លាំងសត្រូវដែលសត្រូវចាប់បាន យើងមិនមែនមិន
បរិភោគទេ តែបរិភោគបាយទឹកនំចំណីរបស់ខ្លាំងដែល
ឱ្យមកនោះ ដែលសត្រូវឱ្យមកនោះ មិនមែនដើម្បីឆ្ងាញ់ទេ

តើមែនទេ? មិនមែនដើម្បីសប្បាយរីករាយនៅជាមួយខ្លាំង
សត្រូវទេ ប៉ុន្តែបរិភោគធ្វើអ្វី? គឺដើម្បីរស់ហើយមានឱកាស
រកផ្លូវរត់ តើមែនទេ? មិនមែនបរិភោគដោយត្រេកអរ
រីករាយចំពោះអាហារបរិភោគរបស់ខ្លាំងសត្រូវទេ ។ ដូច្នេះ
អាហារបរិភោគដែលបរិភោគរាល់ថ្ងៃនេះ ដោយសារមាន
បញ្ចក្ខន្ធ មានការស្រេកឃ្លាន ទើបនាំឱ្យមានការបរិភោគ
អីចឹងការបរិភោគនេះឯង វាទាក់ទងតែជាមួយនឹងបញ្ចក្ខន្ធ
តែប៉ុណ្ណោះ ។ ការបរិភោគនេះគឺបរិភោគដើម្បីនឹងរត់ចេញ
អំពីបញ្ចក្ខន្ធ ដូចជាដើម្បីរស់ហើយរត់ចេញអំពីខ្លាំងសត្រូវ
អីចឹង ។

ចំពោះការបរិភោគដ៏ប្រសើរនៅក្នុងព្រះសាសនានេះ
តើបរិភោគដើម្បីអ្វី? ដើម្បីចម្រើនបញ្ញារំលត់សកាយទិដ្ឋិ
នេះគឺជាចម្លើយយ៉ាងខ្លី ។ បរិភោគដើម្បីរស់ ហើយរស់
ហ្នឹងដើម្បីចម្រើនបញ្ញារំលត់សកាយទិដ្ឋិ បើមិនរំលត់
សកាយទិដ្ឋិទេឈ្មោះថានៅក្នុងអំណាចឃាតករ អំណាច
ខ្លាំងសត្រូវជាអ្នកសម្លាប់ដដែល ព្រោះតែការជាប់ជំពាក់ជា

មួយ រូប វេទនា សញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណ ប៉ុន្តែការបរិភោគ
ដើម្បីរស់ ហើយរស់ដើម្បីចម្រើនបញ្ញារំលត់សកាយទិដ្ឋិ ។
កាលដែលរំលត់សកាយទិដ្ឋិបានហើយ រូប វេទនា សញ្ញា
សង្ខារ វិញ្ញាណហ្នឹងឯងជាអ្នកប្រើប្រាស់ទៅ រូប វេទនា
សញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណជាអ្នកបែកធ្លាយទៅ ។ សេចក្តី
សោក សេចក្តីខ្សឹកខ្សួល សេចក្តីទុក្ខទោមនស្ស សេចក្តី
ចង្អៀតចង្អល់ចិត្តរមែងមិនបានកើតឡើងឡើយ ដោយមិន
មានសេចក្តីត្រិះរិះថា រូបអញប្រើប្រាស់ហើយ រូបអញនឹង
វិនាសហើយ រូបអញសាបសូន្យហើយ វេទនា សញ្ញា
សង្ខារ វិញ្ញាណ អញហ្នឹងប្រែប្រួលហើយ វិនាសហើយ
ដូច្នេះឡើយ ព្រោះហេតុតែរំលត់នូវសេចក្តីប្រកាន់ក្នុង
បញ្ចក្ខន្ធ ។ ចំពោះការបរិភោគដែលព្រះអង្គទ្រង់ពុទ្ធា-
នុញ្ញាតឱ្យបព្វជិតជាដើម បរិភោគប្រើប្រាស់នូវបច្ច័យ៤
គឺ ដើម្បីរត់ចេញពីបញ្ចក្ខន្ធតែប៉ុណ្ណោះ
នេះឈ្មោះថាអនុគ្រោះ ដល់ព្រហ្មចរិយធម៌ ។

យើងនឹងបានសិក្សាដោយល្អនៅក្នុងធម៌ ដែលយើង
បានកត់សរសេរមកហើយនេះ ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទនឹងបែរ
វិលត្រឡប់ពន្យល់ន័យសេចក្តីយ៉ាងណាៗ ព្រះករុណាគុណ
ម្ចាស់ញាតិញ្ញាមនឹងបានសិក្សាដោយល្អ ចំពោះព្រះធម៌
ដែលយើងបានសិក្សាហើយនេះ ។

សូមអនុមោទនាព្រះធម៌!...

សម្តែងដោយលោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតធម្មាចារ្យ ប៊ុត សាវ័ង្ស

ការពិចារណាបច្ច័យ៤

ក្នុងការបរិភោគប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ

នៅក្នុងបច្ច័យ៤នេះ ចំពោះបព្វជិតសមគួរនឹង ពិចារណាណាស់ហើយ មានចីវរប្បច្ច័យជាដើម ក៏ប៉ុន្តែ ចំណែកឧបាសកឧបាសិកា ក៏គួរដល់ការពិចារណាផងដែរ ព្រោះអ្វីបានជាគួរដល់ការពិចារណា? ពីព្រោះសុទ្ធតែជា ពុទ្ធបរិស័ទបានសិក្សាបដិបត្តិតាមឱវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ហើយអាស្រ័យឧបនិស្ស័យនៃការសិក្សាបដិបត្តិនោះ ក៏មាន ចិត្តបង្ហោនទៅដើម្បីនឿយណាយនឹងជាតិកំណើត នឿយ ណាយនឹងវដ្តសង្សារ ដែលនាំមកនូវសេចក្តីទុក្ខរឿយៗ មានចិត្តបង្ហោនទៅកាន់ព្រះនិព្វាន ។ កាលណាបើមាន ចិត្តបង្ហោនទៅកាន់ព្រះនិព្វានដូចដែលឧបនិស្ស័យរុញច្រា មកសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទអីចឹង គឺពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងសមគួរនឹង កំណត់ដឹងចំពោះបច្ច័យ៤

មានសំពត់ខោអាវដែលស្លៀក

ពាក់ឬក៏អាហារបរិភោគប្រចាំថ្ងៃនេះ ដើម្បីនឹងពិចារណា
ក្នុងការបរិភោគប្រើប្រាស់ កុំឱ្យវាមានការរង្វេងជាប់ជំពាក់
ភ្លេចស្មារតី ។ ការពិចារណាហ្នឹងជាឧបការនាំឱ្យមាន
ព្រហ្មចរិយធម៌នឹងធីងល្អ និងជាឧបការដល់សតិប្បដ្ឋាន
បដិបត្តិទៀតផង ពីព្រោះតែកាលណាមានចិត្តបង្ហោនទៅ
ដើម្បីព្រះនិព្វាន ហើយពិចារណាបច្ច័យ៤ក្នុងការបរិភោគ
ប្រើប្រាស់ ជាឧបនិស្សយប្បច្ច័យមួយឱ្យមានសតិរលឹក
ព្រោះសតិថ្នាក់សតិប្បដ្ឋាននេះ ប្រៀបបីដូចជាដំណើរដែល
ដើរទៅកាន់ព្រះនិព្វាន ។ កាលណាបើនឹករលឹកឃើញ
ទិសដៅដែលត្រូវទៅ ក៏ញ៉ាំងការកម្រើកជើងហ្នឹងឱ្យដើរ
ទៅគឺឱ្យដើរទៅកាន់ទិសដៅ ។ ដូច្នេះការពិចារណា
បច្ច័យ៤នេះ គឺជាការនឹករលឹកឃើញដល់ទិសដៅដែលត្រូវ
ទៅ មិនមែនត្រូវដំអក់នៅក្នុងភពជាតិកំណើត ឬថាជាការ
ដំអក់នៅជាមួយឧបាទានក្ខន្ធ ដែលតែងតែប្រើប្រាស់បច្ច័យ
៤ជានិច្ចកាលរាល់ថ្ងៃនោះទេ មិនមែនដំអក់នៅជាមួយនឹង

ឧបាទានក្នុងដែលជាខ្លាំងសត្រូវនោះទេ គឺត្រូវតែបង្ហោនចិត្ត
ទៅកាន់ទិសដៅ ។ ទិសដៅដែលត្រូវទៅគឺការរួចផុតអំពី
បញ្ចក្ខន្ធ កាលណាបើបង្ហោនចិត្តទៅអីចឹង ពិចារណាបច្ច័យ
ក្នុងការបរិភោគប្រើប្រាស់ ក៏ជាឧបការឱ្យមានសតិសីល
រូបធម៌និងនាមធម៌ ដែលជាដំណើរជើងដែលត្រូវដើរចេញ
អំពីបញ្ចក្ខន្ធ គឺការរំលត់សេចក្តីប្រកាន់ ។

ការពិចារណាចីវរប្បច្ច័យឬសំលៀកបំពាក់

បើជាឧបាសកឧបាសិកាក៏ជាសំលៀកបំពាក់ សំពត់
ខោអាវដែលប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនេះ ហើយសមគួរដល់ការ
ពិចារណាដើម្បីកម្ចាត់បង់នូវសេចក្តីស្រវឹង ក្នុងការស្លៀក
ពាក់ ព្រោះកាលណាបើមិនបានពិចារណាទេនោះ ហ្នឹងជា
ធម្មតាក៏មាន ការប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងវដ្ត ជាប់ជំពាក់ជាមួយ
នឹងឧបាទានក្នុងដោយមានសេចក្តីប្រកាន់ថា ខ្លួនអញហ្នឹង
ឯងចាំបាច់ត្រូវតែស្លៀកពាក់ឱ្យស្អាតឱ្យល្អ ឱ្យឆើតឆាយឱ្យ

សង្ហារ ហើយក៏អាចដើម្បីមានទោស កាលណាបើមានចិត្ត
បង្ហាន់ទៅដើម្បីឱ្យអ្នកដទៃហ្នឹងឯង មានការវង្វេងភ្លេច
ស្មារតីនោះ ។ បុរសស្រ្តីដែលស្លៀកពាក់ហ៊ុហាដោយសេចក្តី
ជាប់ជំពាក់នឹងខ្លួនឯងនេះវាជាសញ្ញាជន គឺជាសញ្ញាជន
របស់ខ្លួន នេះប្រការមួយ ហើយបើមានចិត្តប្រព្រឹត្តទៅ
ដើម្បីឱ្យអ្នកដទៃហ្នឹងឯង វង្វេងភ្លេចស្មារតីស្រវឹងនឹងរូបខ្លួន
ដែលប្រដាប់ទៅដោយអាករណសព្វគ្រប់ សំលៀកបំពាក់
គ្រឿងអលង្ការ

ឈ្មោះថាមានចេតនាញ៉ាំងសញ្ញាជនរបស់
អ្នកដទៃយ៉ាងច្រើននោះឯងឱ្យចម្រើនឡើង គឺថាមានទោស
ហើយ មានបាបហើយ ។

កាលណាបើមានចេតនាធ្វើឱ្យអ្នកដទៃវង្វេង ដោយ
សារការតាក់តែងរូបរាងកាយរបស់ខ្លួនគឺជាបាប មានកម្ម
ពៀរវេរាហើយមានបាបទៀត ។ ការមានបាបនេះមិនមែន
មានតែបាបល្មមធម្មតាទេ គឺអាចញ៉ាំងអកុសលវិបាកឱ្យ

បដិសន្ធិក្នុងនរកបាន ។ ដូច្នេះយើងត្រូវតែពិចារណានូវ
ចីវរប្បថ្វយឬសំលៀកបំពាក់ដើម្បីឱ្យបានសមរម្យផងដែរ ។

ចំពោះចីវរប្បថ្វយឬសំលៀកបំពាក់នេះមាន៤ចំណុចគឺ៖

 យារទេវ មានប្រមាណត្រឹមតែ (នេះជាពាក្យ
កំណត់ព្រំដែននៃប្រយោជន៍ក្នុងការបរិភោគប្រើប្រាស់) ។

១-សីតស្ស បដិយាតាយ ដើម្បីការពារនូវត្រជាក់ ។

នេះជាប្រយោជន៍ ហើយក៏យើងផ្ទៀងផ្ទាត់មើលដែរ
នៅពេលដែលញាតិញោមពាក់ខោអាវក្រាស់ៗ ឬអាវរងារ
តើមានគំនិតគិតថាដើម្បីការពារនូវអាកាសធាតុត្រជាក់ដែរ
ទេ? ដូចជារដូវរងារ ឬក៏ដូចជានៅស្រុកដទៃទៀតដែល
ត្រជាក់ជាងស្រុកខ្មែរយើង គឺអាវក្រាស់អាវរងារសម្រាប់
ពាក់ការពាររងារ តើនៅក្នុងបំណងដើម្បីថាការពារនូវ
សម្បជញ្ញត្រជាក់ ឬអាកាសធាតុត្រជាក់តែប៉ុណ្ណឹងឬក៏គិតថា
ដើម្បីឱ្យវាស្អាតក្នុងការពាក់អាវរងារហ្នឹងដែរ? នេះក៏ជាការ
ដែលយើងសិក្សាឃើញដល់លោកមូលចិត្ត ដែលវាកើត

ឡើងហួសការកំណត់ព្រំដែននៃប្រយោជន៍ នៅក្នុងការប្រើ
ប្រាស់ ។ ជួនកាលក៏ឱ្យវាសង្ហារបត្តិចទៅ ឬក៏ថាវាមាន
តម្លៃយ៉ាងណាក៏ដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកដទៃថា ខ្លួនហ្នឹងក៏ជា
អ្នកមាន នេះសុទ្ធតែកំណត់ព្រំដែនហួស មិនបានត្រឹមតែ
ថាការពារនូវសម្បត្តិជាតិ ទាំងនេះសម្រាប់យោធាសង្គម
គ្រប់គ្រងផ្ទះ មិនងាយអីនឹងមានស្មារតីទប់ទល់ជាមួយនឹង
កិលេសរបៀបទាំងអស់ហ្នឹងបានទេ ថែមទាំងមិនបានដឹងថា
វាជាបាប វាជាអកុសលទៀតផង ព្រោះដឹងរឿងរ៉ាវរបស់
បាបអកុសលហ្នឹងវាទាល់តែទៅបៀតបៀនគេ ឬទៅកេង-
ប្រវ័ញ្ចគេ ទៅឆបោកគេ ទៅជេរប្រទេចគេជាដើមអីចឹង
ទៅទើបបានស្គាល់ថាជាបាបជាអកុសល តែត្រង់កិលេស
ដែលវាកើតឡើងដូចជាចង់ស្អាត ចង់ឱ្យវាឆើតឆាយខ្លួន
ឯង ឬក៏មានស្មារតីដើម្បីចង់ឱ្យអ្នកដទៃហ្នឹងឯងស្រវឹងវង្វេង
ភ្លេចសតិអីហ្នឹងយ៉ាងណា មិនដឹងថាទាំងហ្នឹងគឺជាបាប ជា
អកុសលនោះទេ ប៉ុន្តែសេចក្តីនេះសម្រាប់បញ្ចូលដែលមាន
ការសិក្សាថ្នាក់ខ្ពស់ ពិចារណាបានច្រើនសព្វគ្រប់ទាំងអស់

ព្រោះកិច្ចការដែលប្រើប្រាស់នូវបច្ច័យ៤នេះ បញ្ចូលមិន
អាចប្រមាទធ្វេសប្រហែសបានទេ មកអំពីអ្វី? មកអំពីអ្វីៗ
ទាំងអស់គឺត្រូវបានទទួលអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ដែល
ព្រះអង្គទ្រង់ព្រះពុទ្ធានុញ្ញាតនូវបច្ច័យ៤នេះឯងដើម្បីឱ្យបញ្ចូល
ជាអ្នកបរិភោគប្រើប្រាស់ ។ បញ្ចូលជាអ្នកមានសីលបរិភោគ
ប្រើប្រាស់នូវបច្ច័យ៤ ដោយមានការពិចារណាល្មោះថា
ទាយជ្ជបរិភោគ ។ ចំពោះបុព្វជនអ្នកមានសីលដែលបាន
បរិភោគប្រើប្រាស់ដោយការពិចារណាយ៉ាងត្រឹមត្រូវ រួមជា
មួយនឹងព្រះសេក្ខបុគ្គលល្មោះថា **ទាយជ្ជបរិភោគ** គឺ
បរិភោគនូវបច្ច័យ៤ដែលជាមរតករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ។
ពិតមែនតែឧបាសកឧបាសិកាញាតិញ្ញាមជាអ្នកប្រគេនដល់
បញ្ចូលភិក្ខុសាមណេរ ក៏ប៉ុន្តែរាល់ពេលដែលបញ្ចូលបរិ-
ភោគប្រើប្រាស់តែងសម្គាល់ថា នេះគឺជាមរតករបស់ព្រះពុទ្ធ
ដោយសារព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ព្រះអង្គទ្រង់ព្រះពុទ្ធានុញ្ញាតឱ្យ
បរិភោគប្រើប្រាស់នូវរបស់ដែលជា **កប្បិយៈ** របស់គួរទៅ
តាមព្រះធម៌ព្រះវិន័យ ។ ដូច្នេះគឺថាជាមរតករបស់ព្រះពុទ្ធ

ក្នុងការបរិភោគយ៉ាងនេះ មិនអាចធ្វេសប្រហែសបានទេ ត្រូវកំណត់ព្រំដែននៃប្រយោជន៍ ។ តាមពិតនោះក៏សម្រាប់ ព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គ ញាញោមបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទ យើងម្នាក់ៗគ្រប់ៗគ្នាក្នុងសេចក្តីដែលថា ជាអ្នកមិនត្រេកអរ ជាមួយនឹងឧបាទានក្ខន្ធទុក្ខ ។ ឧបាទានក្ខន្ធទុក្ខនេះដូចជា ចោរ ដូចជាខ្មាំងសត្រូវ បានដល់ រូប វេទនា សញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណនេះឯងដែលបានសន្មត់ថាជាខ្លួនយើងម្នាក់ៗគ្រប់ៗ គ្នាហ្នឹងឯង ។ រូប វេទនា សញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណនេះ តើ ជាកន្លែងសុខឬជាកន្លែងទុក្ខ? ហ្នឹងគឺយើងអាចឆ្លើយបាន ហើយ គ្រាន់តែចាំញ៉ាំងស្មារតីសម្បជញ្ញៈឱ្យមានការប្រព្រឹត្ត ទៅកំណត់ដឹងជាក់លាក់ប្រាកដថាវាជាទុក្ខមែន វាជាកន្លែង បៀតបៀន កន្លែងធ្វើទារុណកម្ម ព្រោះជរាភ្នំ ព្យាធិភ្នំ មរណភ្នំ សេចក្តីសោកភ្នំ សេចក្តីឱ្យកខ្វល់ភ្នំ សេចក្តីទុក្ខ ទោមនស្សភ្នំសព្វគ្រប់ទាំងអស់ គឺរមែងមាននៅក្នុងឧបា- ទានក្ខន្ធនេះហើយ ។ ឧបាទានក្ខន្ធនេះត្រូវភ្លើងកំពុងឆេះ ទេ? យើងទាំងអស់គ្នាពិចារណាមើល ដែលសន្មត់ថាជា

យើងម្នាក់ៗហ្នឹង តើមានសត្វបុគ្គលអ្វីដទៃអំពីបញ្ចក្ខន្ធទេ?
អត់ទេ ហើយបញ្ចក្ខន្ធនេះភ្លើងកំពុងឆេះទេ? តើភ្លើងអ្វី?
គឺភ្លើងជរា ភ្លើងព្យាធិ ភ្លើងមរណ ហើយថែមភ្លើងកិលេស
ផងទៀតទេ? ថែមទៀត ។ ឥឡូវយើងគិតថា ដោយទូទៅ
ទោះជាថាបុគ្គលហ្នឹងមានកិលេសក្តី អស់កិលេសក្តី តែ
ចំពោះរូបដែលភ្លើងកំពុងឆេះ គឺភ្លើងជរា ព្យាធិ មរណ
និងវេទនា សញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណ ត្រូវភ្លើងជរា ព្យាធិ
មរណកំពុងឆេះសន្ទោសន្ទោ ។ ឥឡូវឧបមាថាយើងមាន
ផ្ទះស្បូវ ឬក៏ផ្ទះឈើមួយខ្នង ហើយដែលភ្លើងកំពុងឆេះ
មិនមានសមត្ថភាពអាចនឹងពន្លត់ភ្លើងនោះទេ ប៉ុន្តែយើង
គ្រាន់តែរត់ចេញអំពីផ្ទះដែលត្រូវភ្លើងឆេះហ្នឹងមក ហើយ
យើងឈរសម្លឹងមើលភ្លើងដែលកំពុងឆេះសន្ទោសន្ទោ យើង
មានគិតថានៅជាផ្ទះរបស់យើងទៀតទេ? បន្តិចទៀតដែល
ភ្លើងឆេះអស់ទៅមាននៅជាផ្ទះរបស់យើងដើម្បីនឹងរស់នៅ
ជ្រកកោនបានដូចមុនទៀតទេ? អត់ទេ គឺកន្លះម៉ោង ឬ
មួយម៉ោងទៀតហ្នឹងគឺត្រូវឆេះអស់ នៅសល់តែផេះ នៅ

សល់តែធូលី តើអីចឹងមែនទេ? ប៉ុន្តែពេលហ្នឹងមិនទាន់
ឆេះអស់ទេគឺកំពុងតែឆេះរាលដាលដល់ដំបូលហើយ តើយើង
មានគិតថានៅសល់ជាផ្ទះយើងទេ? អត់ទេ វានឹងអស់ទៅ
ដែលហៅថាជាចំណីភ្លើង តើអីចឹងមែនទេ? ដូចនេះ
បញ្ចក្ខន្ធដែលភ្លើងកំពុងឆេះហ្នឹង យើងមានគិតថានៅជា
របស់យើងទៀតទេ? នឹងបានជារបស់យើងទៀតទេ? នេះ
ដែលយើងត្រូវពិចារណាអីចឹង ។

ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ពិចារណា ហើយព្រះ
អង្គទ្រង់បានជ្រាបច្បាស់ហើយ ទ្រង់ត្រាស់សម្តែងឱ្យយើង
ហ្នឹងឯងពិចារណានូវភ្លើងពាកងនេះឱ្យបានរឿយៗ គឺជរា
ព្យាធិ មរណ ប្រសិនបើអត់មានភ្លើងហ្នឹងទេ ក៏ព្រះសម្មា
សម្ពុទ្ធអត់បានត្រាស់ដែរ ។ យើងអាចឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
ដោយបញ្ញាចក្កបាន ដោយសារពិចារណានៅក្នុងជរា ព្យាធិ
មរណនេះឯង ពីព្រោះតែដោយសារមានជរាព្យាធិមរណ
ហ្នឹងហើយដែលបៀតបៀននូវសត្វលោក ដែលសត្វលោក
ហ្នឹងនៅជាប់ជាមួយនឹងបញ្ចក្ខន្ធ ទើបបានមានព្រះសម្មា

សម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងឡើងនៅក្នុងលោក គឺដោយ
អាស្រ័យបារមី ដែលព្រះអង្គកសាងបានគ្រប់គ្រាន់មក ។
ដូច្នេះនៅក្នុងសេចក្តីនេះ ព្រះករុណាគុណម្ចាស់ក៏គួរនឹង
បានសង្ខេបផងដែរ ដូចជាកាលដែលយើងបានចូលកាន់
ពិធីបូជាសពមាតាបិតា ឬក៏បូជាសពញាតិកាណាៗ នៅ
ពេលដែលយើងបានពិចារណាឱ្យបានច្បាស់លាស់ ក៏យើង
បានឃើញថា ភ្លើងដែលកំពុងឆេះនូវសរីរសាកសពនោះគឺ
មាតាក្តីបិតាក្តី តើយើងមានគិតថាភ្លើងកំពុងឆេះយើងទេ?
អត់ទេ គឺដុតអ្នកណាគឺឆេះអ្នកនោះឯង តើអីចឹងមែនទេ?
នេះបើយើងមានឧបនិស្ស័យនៃសតិប្បដ្ឋាន-វិបស្សនា ក៏គង់
រួចខ្លួនបាននៅពេលដែលយើងឃើញថា ភ្លើងជរា ភ្លើង
ព្យាធិ ភ្លើងមរណនេះ មិនមែនភ្លើងហ្នឹងឯងមកអំពីទីដទៃ
ណាទេ គឺភ្លើងហ្នឹងវាកើតចេញអំពីការមាន រូប វេទនា
សញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណហ្នឹងឯង បើអត់ រូប វេទនា សញ្ញា
សង្ខារ វិញ្ញាណ តើមានភ្លើងពាក់កងហ្នឹងទេ? អត់ទេ វាមាន
ភ្លើងហ្នឹងមកពីណា ។ ដូច្នេះដើមភ្លើងដែលជាជរា ព្យាធិ

មរណភ្លើងឯង ដែលកំពុងតែឆេះរាលមកដល់ រូប វេទនា
សញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណរហូតបច្ចុប្បន្ននេះ ដោយសារតែវា
មាន រូប វេទនា សញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណ នេះជាដើមហេតុ ។
បើអត់មានបញ្ចក្ខន្ធទេ ភ្លើងពាកងភ្លើងក៏អត់រាលមកដែរ
ទាំងអស់នេះយើងបានរៀនហើយព្រះគាថារបស់ព្រះមនគ្គេ
រ នោះគឺ ភ្លើងទាំងពាកងគឺ ជរា ព្យាធិ មរណនេះឯង
គឺថាដូច

ជាគំនរភ្លើងដែលកំពុងតែឆេះរាលមក
កម្លាំងដើម្បីទប់ទល់នឹង ភ្លើងភ្លើងអត់មានទេ

សន្ទុះដើម្បីរត់គេចចេញក៏អត់ដែរ នេះគឺ

ជាការសម្តែងឱ្យឃើញថាបញ្ចក្ខន្ធត្រូវភ្លើងនេះ ក៏ប៉ុន្តែការ
អប់រំចម្រើនសតិប្បដ្ឋាន-វិបស្សនាក៏បានឃើញថាភ្លើងដែល
នេះបញ្ចក្ខន្ធនេះឯង តើនេះរូបឬក៏នេះខន្ធយើង? គឺនេះរូប
បើសេចក្តីប្រកាន់ក្នុងរូបភ្លើងឯងមិនមានហើយនោះ ក៏សេច
ក្តីត្រិះរិះថាភ្លើងភ្លើងនេះខន្ធឯងក៏មិនមានដែរ ប៉ុន្តែតើនេះ
អ្វី? គឺនេះរូប ចុះបើយើងប្រកាន់ថារូបភ្លើងជាខន្ធយើង
នៅពេលដែលរូបត្រូវភ្លើងជរា ព្យាធិ មរណនេះ សេចក្តីត្រិះ

រិះថាអញចាស់ អញឈឺ អញស្លាប់ដែរទេ? គឺប្រកាន់ហើយ
ហ្នឹងគឺអីចឹងឯង កាលណាបើយើងប្រកាន់ថារូបជាខ្លួនយើង
នោះ ដល់រូបហ្នឹងឯងប្រែប្រួលទៅ រូបហ្នឹងឯងត្រូវភ្លើង
ជរា ព្យាធិ មរណឆាបឆេះក៏រមែងត្រិះរិះថា ខ្លួនអញ
ហ្នឹងឯងចាស់ហើយ ខ្លួនអញហ្នឹងឈឺ ខ្លួនអញហ្នឹងស្លាប់
យ៉ាងនេះជាដើម ដូច្នេះសេចក្តីសោក សេចក្តីខ្សឹកខ្សួល
សេចក្តីទុក្ខទោមនស្សរមែងកើតឡើង នេះជាការកើតឡើង
នៃទុក្ខព្រោះសេចក្តីប្រកាន់ តើអីចឹងមែនទេ? ទាំងនេះជា
ធម៌ដែលយើងត្រូវពិចារណា ។ កាលណាបើយើងអាច
ដើម្បីនឹងមានបញ្ញាកំណត់ដឹងនូវរូប វេទនា សញ្ញា សង្ខារ
វិញ្ញាណហ្នឹងច្បាស់ ដែលវាមិនមែនជាខ្លួនយើងហើយនោះ
ជរា ព្យាធិ មរណនេះក៏ឆេះចំពោះតែបញ្ចក្ខន្ធតែប៉ុណ្ណោះ
មិនបានឆេះយើងទេ ដូចនេះយើងអាចរួចអំពីភ្លើងទាំង៣
កងហ្នឹងបាន តើដោយអ្វី? ដោយការមិនប្រកាន់បញ្ចក្ខន្ធ
តើមែនទេ? គឺមែន ដូចជាអ្វី? ដូចជាយើងបានឃើញភ្លើង
ដែលកំពុងឆេះអុស យើងមិនបានគិតថាឆេះយើង ឬដែល

គេបូជាសពអ្នកដទៃ

ភ្លើងដែលកំពុងឆេះក៏យើងមិនបានត្រិះ

រិះថាភ្លើងកំពុងឆេះយើងដែរ ។ យើងមានគិតថាតើភ្លើង
កំពុងឆេះរូបអញទេ? អត់ទេ ដូច្នេះយើងអាចរួចផុតអំពី
ភ្លើងទាំងពាកងគឺភ្លើងជរា ព្យាធិ មរណាប្បិដ្ឋាន លុះត្រា
តែរំលត់សេចក្តីប្រកាន់ រូប វេទនា សញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណ
ពីព្រោះភ្លើងទាំងពាកងនេះ មិនអាចឆេះអ្វីដទៃក្រៅតែអំពី
បញ្ចក្ខន្ធទេ ព្រោះបញ្ចក្ខន្ធនេះប្រៀបបីដូចជារបស់ដែល
សម្រាប់ភ្លើងឆេះមានអុសជាដើម ឬក៏ស្មៅឬក៏ចម្កើង ឬក៏
ប្រេង ឬក៏អ្វីៗដែលសមគួរជាបច្ច័យឱ្យភ្លើងឆេះបាន ប៉ុន្តែ
ភ្លើងជរា ព្យាធិ មរណាប្បិដ្ឋានតើឆេះនិព្វានបានទេ? អត់ទេ
មកអំពីអ្វី? មកអំពីនិព្វានប្រាសចាកសង្ខារ ។ ដូច្នេះបើអត់
មានសង្ខារទេ ភ្លើងក៏មិនដឹងជាមានអ្វីឆេះដែរ តើអីចឹង
មែនទេ? អីចឹងនិព្វានដែលព្រះករុណាគុណម្ចាស់ត្រូវតែ
ប្រព្រឹត្តបដិបត្តិឱ្យបានដល់ហ្នឹង តើនៅត្រង់កន្លែងណា?
នៅត្រង់រំលត់សេចក្តីប្រកាន់ថារូបជាខ្លួន គ្រាន់តែជាមហា-

ភូតរូប វេទនា សញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណ ដែលអាស្រ័យនឹង
វត្ថុរូបក្នុងមហាភូតរូបនេះកើតឡើងហើយក៏រលត់ទៅ ជា
នាមធម៌ ពុំមែនជាសត្វបុគ្គលក្នុងខ្លួនយើងទេ ។ រំលត់នូវ
សេចក្តីប្រកាន់ ក៏គឺជាការរំលត់នូវសេចក្តីសេចក្តីត្រិះរិះថា
ខ្លួនយើងហ្នឹងត្រូវភ្លើងនេះ ។ ការរំលត់នូវសេចក្តីរិះរិះថា
ខ្លួនយើងត្រូវភ្លើងនេះ រំលត់នូវសេចក្តីត្រិះរិះថាអាត្មាអញ
ហ្នឹងឯងត្រូវសាបសូន្យហើយ ត្រូវវិនាសហើយ សេចក្តី
សោក សេចក្តីខ្សឹកខ្សួលជាដើមតាមផ្លូវចិត្តក៏មិនមានដែរ ។
ទាំងនេះគឺជាការដែលយើងត្រូវពិចារណា ចំពោះបញ្ចក្ខន្ធ
ដើម្បីជាប្រយោជន៍កុំឱ្យមានការដំអក់នៅ ជាប់ជំពាក់នៅ
ប្រកាន់មាំនៅក្នុងបញ្ចក្ខន្ធ មានរូបក្ខន្ធជាដើម ។

ចំពោះការដែលត្រូវប្រើប្រាស់នូវចីវរ ឬក៏សំពត់ខោ
អាវ បើសិនជាអត់មានរូបតើចាំបាច់ត្រូវប្រើប្រាស់ទេ? អត់
ទេ ប៉ុន្តែដល់ទៅមានរូបទៅមិនបានប្រើប្រាស់ គឺនាំឱ្យមាន
សេចក្តីលំបាក ហើយលំបាកហ្នឹងឥតប្រយោជន៍ទៅទៀត
មិនមែនលំបាកហ្នឹងកើតបុណ្យកើតកុសលឯណា គឺលំបាក

តិកប្រយោជន៍ ពីព្រោះដូចជាភ្នែកពេកអីចឹងទៅយើងក៏ទ្រាំ
ភ្នែកក៏វាមិនបានជាចម្រើនប្រយោជន៍ដែរ ពីព្រោះវាមិនមែន
ជារឿងដែលយើងត្រូវទៅអង្គុយហាលថ្ងៃ ឱ្យកើតបុណ្យឯ
ណា បើសិនជាត្រូវកើតបុណ្យនោះ ឧទាហរណ៍ថាយើង
ត្រូវធ្វើដំណើរទៅបំរើមាតាបិតា ទោះជាហាលថ្ងៃក៏ទៅដែរ
ហ្នឹងគឺមកអំពីចេតនាជាបុណ្យកុសល ក្នុងការប្រារព្ធយក
មាតាបិតាជាអារម្មណ៍ ឬក៏យើងទៅស្តាប់ព្រះធម៌ទោះជា
ភ្នែកខ្លាំងក៏យើងទៅដែរ ព្រោះការដែលយើងទ្រាំនឹងភ្នែក
ហ្នឹងដោយសារមានការគោរពព្រះធម៌ ប៉ុន្តែបើយើងអត់
ប្រារព្ធយកអ្វីជាគុណជាអារម្មណ៍នាំឱ្យកើតកុសលទេ គ្រាន់
តែថាឱ្យវាភ្នែកចុះឱ្យវាអស់កិលេសដោយសារហាលភ្នែក ឬ
ក៏ឆ្អើតឆ្អឹងបន្ថែមទៀតទៅ នេះវាមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបាន
ឡើយ វាមិនអាចនាំមកនូវបុណ្យកុសលឬសេចក្តីបរិសុទ្ធទេ
ឬក៏ដេកឆ្អើតឆ្អឹង ឬក៏ខែរងារហើយចុះត្រាំទឹក
ឬក៏សុខចិត្ត ឱ្យរងារទៅ ទ្រាំទៅ
ហើយស្រាប់តែវាបាននូវសេចក្តីបរិសុទ្ធ

ឯងៗដោយគ្រាន់តែទ្រាំនឹងរងារនោះ គឺមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេ បើថាយើងហ្នឹងវាចាំបាច់ត្រូវចុះទឹកទៅស្រង់មនុស្សលង់ទឹក នេះចេតនារបស់យើងជាកុសលដើម្បីជួយអ្នកដទៃ សុខចិត្តលំបាក សុខចិត្តរងារដោយប្រការផ្សេងៗនេះគឺជាបុណ្យជាកុសលក្នុងកិច្ចការងារដែលត្រូវធ្វើ តែបើឱ្យទ្រាំរងារឯងៗដើម្បីសេចក្តីបរិសុទ្ធនោះវាមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេ ដូច្នេះបានជាត្រូវប្រើប្រាស់នូវត្រចីរបួសលៀកបំពាក់ ប៉ុន្តែវាមានព្រំដែននៃការប្រើប្រាស់ ប្រៀបបីដូចជាថាយើងមានដំបៅនឹងសាច់ ក្នុងការដែលលាបថ្នាំដំបៅឬយកសំពត់រុំដំបៅនោះ គឺមិនមែនដើម្បីបង្កតសំពត់រុំដំបៅដល់អ្នកដទៃ ឬខ្លួនឯងហ្នឹងត្រេកអរសប្បាយថា បើកុំតែអញមានដំបៅ អញអត់បានមានសំពត់ប៉ុនបាតដែមកគ្របដំបៅនេះទេ អីចឹងអញត្រេកអរណាស់ អញអត់ចង់ឱ្យដំបៅជាទេ ព្រោះដំបៅជាទៅអញអត់បានសំពត់ហ្នឹងមករុំដំបៅទៀត តើមានគិតអីចឹងដែរទេ? អត់ទេ ដែលមានដំបៅហើយបើអត់យកសំពត់មករុំ វានាំឱ្យឆ្ងល់ចូលទៅវា

ក្រជាសះស្បើយ នាំឱ្យអ្វីៗដូចជាកំទេចថ្ម កំទេចក្រួស ឬ
ក៏មែកឈើវាវតប៖មកត្រូវទៅវានាំឱ្យចេញឈាម វានាំឱ្យ
លំបាក អីចឹងត្រូវយកសំពត់មករុំការពារធ្នូលី និងការពារ
នូវសម្បជញ្ជៈផ្សេងៗ ដូចនេះវាចាំបាច់ត្រូវតែរុំដំបៅ ហ្នឹងគឺ
អីចឹងហើយ ប៉ុន្តែសួរថាតើយើងរុំដំបៅហ្នឹង រុំដើម្បីយើង
ត្រេកអរនឹងសំពត់ ត្រេកអរនឹងដំបៅបានជាយើងរុំ ឬក៏រុំ
ដើម្បីអ្វី? គឺដើម្បីឱ្យដំបៅជា ។ ចំពោះការស្លៀកពាក់
ហ្នឹងក៏អីចឹងដែរ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានឱ្យយើងកំណត់ដឹង
សំលៀកបំពាក់ដែលយើងស្លៀកពាក់ហ្នឹង គឺដូចជាសំពត់រុំ
ដំបៅអីចឹង មកអំពីអ្វី? មកអំពីបើយើងមិនស្លៀកពាក់ទេ
វាក្តៅពេកមិនបាន វាត្រជាក់ពេកមិនបាន សម្បជញ្ជៈបោម
មូសខ្យល់សព្វគ្រប់ទាំងអស់ វាមានកាយប្បសាទរូបនេះប៉ះ
ខ្ទប់នឹងផោដ្ឋព្វៈ ដូច្នេះត្រូវតែស្លៀកពាក់ ប៉ុន្តែត្រូវកំណត់
ដឹងថាសំលៀកបំពាក់ដែលស្លៀកពាក់នេះ តើដើម្បីអ្វី? គឺ
ដើម្បីគ្រាន់តែការពារនូវត្រជាក់ក្តៅជាដើម តែប៉ុណ្ណឹងទេ ។
ដូចយើងកំពុងសិក្សាអំពី **យារទេវ** ក្នុងការប្រើប្រាស់នូវ

សំលៀកបំពាក់នេះ តើយើងអាចកំណត់ព្រំដែនអីចឹងបាន
ទេ? គឺអាចបាន ។

យើងត្រូវពិចារណាថា សំពត់រ៉ូដំបៅនេះគឺមិនមែន
ត្រេកអរនឹងដំបៅ ហើយនឹងដើម្បីឱ្យបានសំពត់រ៉ូបូតតទៅ
ទេ យ៉ាងណាមិញមិនមែនត្រេកអរថា អី!អញបានកើតមក
អញមានរូបកាយ អញបានស្លៀកពាក់នឹងគេ អញបានល្អ
ស្អាត មិនមែនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីត្រេកអរអីចឹងទេ ។
រូបកាយនេះប្រៀបបីដូចជាភោគមួយដុំដែលបានកើតមក វា
បីដូចជាដំបៅអីចឹង ដូចនេះតើយើងពិចារណាយកមួយ
ណា? ការដែលនៅមានដំបៅដើម្បីបានរ៉ូដំបៅ ហើយនឹង
ជាដំបៅមិនចាំបាច់រ៉ូ តើយើងយកមួយណា? គឺយកជាដំបៅ
ការដែលរួចផុតអំពី រូប វេទនា សញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណ
មិនមានរបស់ដែលនាំឱ្យកង្វល់ មិនមានទុក្ខ មិនមានការ
បៀតបៀន រួចផុតអំពីការកាប់សម្លាប់ រួចផុតពីជរា ព្យាធិ
មរណ រួចផុតពីខ្លាំងសត្រូវនោះ វាជាបរមសុខដ៏ក្រៃលែង

ដូច្នេះមិនមែនថាយើងមិនស្លៀកពាក់ទេ ប៉ុន្តែការស្លៀក
ពាក់នេះមានការកំណត់ព្រំដែននៃប្រយោជន៍ ។

២-ឧណ្ឌស្ស បដិយាតាយ ដើម្បីការពារនូវកម្ដៅ ។
៣-ខំសមកសវាតាតបសីរិសប្ប សម្ពុស្សានំ បដិយាតាយ
ដើម្បីការពារនូវសម្ពុស្ស របោមមូសខ្យល់ កម្ដៅថ្ងៃ និង
សត្វល្អនវារ មានពស់ជាដើម ។

៤-ហិរិកោបិនប្បដិច្ចាទនត្ថំ ជាប្រយោជន៍ដើម្បីបិទបាំង
រាងកាយកុំឱ្យមានការអៀនខ្មាស់កើតឡើង ។

ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏មានការប្រើប្រាស់នូវចីវរ
ព្រះបច្ចេកពុទ្ធ ព្រះភិក្ខុសង្ឃក៏មានការប្រើប្រាស់ដែរ មិន
មែនដូចពួកអាចេល ពួកមិច្ឆាទិដ្ឋិដែលគេមិនស្លៀកពាក់
ដោយគេយល់ឃើញថា កុំឱ្យមានការជាប់ជំពាក់ទាក់ទិន
នឹងគ្រឿងប្រើប្រាស់ទាំងអស់ហ្នឹង ត្រូវមានការលះបង់ឱ្យ
អស់ទៅ ដោយគេយល់ថាជាការលះបង់នូវកិលេស មិន
ជាប់ជំពាក់នឹងការប្រើប្រាស់សំលៀកបំពាក់ នេះជាការ

យល់ខុសទេ ពីព្រោះព្រំដែននៃប្រយោជន៍ក្នុងការប្រើ
ប្រាស់នេះគឺប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីមិនមានទោស អត់មានទោស
អ្វីក្នុងការស្លៀកពាក់ហ្នឹងទេ បើយើងស្លៀកពាក់គ្រាន់តែ
ការពារទី១ត្រជាក់ ទី២កម្ដៅ ទី៣ការពារនូវសម្ផស្ស
ទាំងឡាយ មានរបោមមូសខ្យល់ កម្ដៅថ្ងៃ សត្វពស់តូច
ពស់ធំ សត្វល្អនវារ ហើយនឹងទី៤គឺដើម្បីបិទបាំងរាងកាយ
តែប៉ុណ្ណឹងឯង ទាំងអស់នេះគឺអត់មានទោសទេ ប្រើប្រាស់
ជាវត្ថុបដិបត្តិ គឺគ្រាន់តែជាបរិមណ្ឌល ការស្លៀកពាក់
ហ្នឹងឯងឱ្យមានការសមរម្យ កុំឱ្យរយឹករយាក កុំឱ្យមាន
ការឆ្កាំឆ្កង នេះជាសុដីវធម៌នៅក្នុងសង្គម និងជាសណ្តាប់
ធ្នាប់ប្រព្រឹត្តទៅឱ្យមានការសមរម្យ ចូលជំនុំចំណោមអី
ហ្នឹងយ៉ាងណាៗ ក៏ជាការបង្ហាញដល់មារយាទ សណ្តាប់
ធ្នាប់ល្អ ក៏ជាការគោរពផងដែរដល់អ្នកតូចអ្នកធំអីហ្នឹង
យ៉ាងណាៗវាអាស្រ័យសំលៀកបំពាក់ ការតុបតែងរាង
កាយ ដូច្នេះគឺមិនមានទោសព្រៃអ្វីទេ ហើយម្យ៉ាងទៀតក៏
ដើម្បីជីវិតរស់នៅប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌ ។ រឿងដែល

សំខាន់គឺការដែលលះបង់នូវកិលេស នៅត្រង់ការប្រព្រឹត្ត
ព្រហ្មចរិយធម៌ទេ មិនមែនដើម្បីលះបង់កិលេសដោយមិន
ស្លៀកពាក់នោះគឺអត់មែនទេ អត់មានវិធីឧបាយអ្វីដែលនឹង
កម្ចាត់បង់នូវកិលេសដោយការមិនស្លៀកពាក់ឡើយ ។

 ត្រូវធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយឧបាយយ៉ាងល្អជាអាត្មា
អញ្ជ្រាស្លៀកពាក់នេះ គ្រាន់តែដូចជាសំពត់ឬក្រណាត់រុំដំបៅ
តែប៉ុណ្ណោះ ។

ការពិចារណាបិណ្ឌបាតប្បថ្វយ

មានអង្គ៤ដែលត្រូវរារាំងក្នុងការបរិភោគអាហារគឺ:

១-ឆេរ ទរាយ មិនមែនដើម្បីលេងដូចក្មេងអ្នកស្រុកជាដើម
នេះជាអង្គដើម្បីរារាំងនូវមោហៈ ។

នៅក្នុងលោកនេះតើមានអ្នកបរិភោគដើម្បីលេងទេ
? គឺមាន ។ មិនចំពោះតែកូនក្មេងទេ នេះគ្រាន់តែលើក
ឧទាហរណ៍ដែលកូនក្មេងវាបរិភោគដើម្បីលេងនេះ លេង
នោះ មានកម្លាំងទៅរត់លេងទៅ ប៉ុន្តែមនុស្សធំៗហើយ

ហ្នឹងក៏មានការបរិភោគដើម្បីលេងដែរ ប៉ុន្តែលេងរបៀប
មនុស្សធំ គឺលេងនៅក្នុងកាមគុណទាំងឡាយផ្សេងៗ លេង
ដោយប្រការណាៗព្រះករុណាគុណម្ចាស់ក៏ពិចារណាជ្រាប
ហើយ ប៉ុន្តែចំពោះបព្វជិត ឬក៏ពុទ្ធបរិស័ទដែលមានចិត្ត
បង្ហាន់ទៅកាន់ព្រះនិព្វាននោះ គឺមិនមែនបរិភោគដើម្បី
លេងទេ ។ ឧទាហរណ៍ដូចជាយើងត្រូវខ្លាំងចាប់បានអីចឹង
ក្នុងការដែលបរិភោគចំណីអាហាររបស់ខ្លាំងនេះ គឺបរិភោគ
អត់មានសប្បាយអត់មានដើម្បីលេងទេ

ប៉ុន្តែថាមិនបរិភោគ វាមិនបាន វាត្រូវស្លាប់
ហើយយើងត្រូវការរត់ចេញពីកន្លែង ខ្លាំង
រត់ឱ្យរួចពីកន្លែងសត្រូវ ដូចនេះបរិភោគហ្នឹងតើគ្រាន់
តែដើម្បីអ្វី? គឺដើម្បីរស់ ហើយមានកម្លាំងរត់ចេញពីខ្លាំង
សត្រូវ សូមមេត្តាកុំភ្លេចចំណុចហ្នឹងផង ។ បញ្ចក្ខន្ធនេះជា
ខ្លាំងសត្រូវ កន្លែងធ្វើទារុណកម្មសព្វគ្រប់គឺនៅលើបញ្ចក្ខន្ធ
ហ្នឹងហើយ ។ ដូច្នេះដើម្បីរត់ចេញពីបញ្ចក្ខន្ធគឺត្រូវតែមាន
ការបរិភោគនូវអាហារ តែការបរិភោគមិនមែនដើម្បីលេង

ទេ ហើយការរត់ចេញពីខ្លាំងសត្រូវហ្នឹង តើរត់នៅកន្លែងណា? តើនៅកន្លែងណាដែលឈ្មោះថារត់ពីខ្លាំងសត្រូវ? គឺនៅត្រង់រំលត់សកាយទិដ្ឋិ រំលត់សេចក្តីប្រកាន់ថា រូប វេទនា សញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណ ជាខ្លួនយើង នេះឈ្មោះថារត់ ។ បើមិនដើម្បីរំលត់សកាយទិដ្ឋិទេ មិនរំលត់ឆន្ទរាគ គឺសេចក្តីត្រេកអរពេញចិត្តឧបាទានគឺសេចក្តីប្រកាន់ហ្នឹងទេ ផ្ទុះដទៃក្រោមពីហ្នឹងទៅដល់ណាក៏រត់មិនរួចដែរ តើជ្រាបអីចឹងទេ? ដូច្នេះដែលអាចរួចអំពីបញ្ចក្ខន្ធបាននោះគឺរំលត់សកាយទិដ្ឋិ ហើយដើម្បីរំលត់សកាយទិដ្ឋិត្រូវប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌ គឺសីល សមាធិ បញ្ញា ការចម្រើនអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ៨ប្រការ ដូច្នេះដើម្បីនឹងប្រព្រឹត្តនូវព្រហ្មចរិយធម៌បានទាល់តែបរិភោគអាហារ តើមែនទេ? ប៉ុន្តែបរិភោគអាហារហ្នឹងត្រូវកំណត់អង្គ៤ដែលត្រូវរារាំង ដូចដែលយើងបានសរសេរទី១រួចហើយ ដែលជាការរារាំងនូវមោហៈអវិជ្ជា ។ មោហចេតសិកវាវង្វេងដើម្បីលេង ដើម្បីសប្បាយនៅក្នុងជំរុំរបស់ខ្លាំងសត្រូវបរិភោគដើម្បីជាទាសៈ

នៃសត្រូវគឺបញ្ចក្ខន្ធ បរិភោគដើម្បីជាទាសៈនៃការសោយ
អារម្មណ៍ តណ្ហារមែងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយគ្នានឹងមោហៈហ្នឹង
ឯង ។

២-ន មទាយ មិនមែនដោយសេចក្តីស្រវឹង ។ មានការ
ស្រវឹងនឹងកម្លាំងកាយដើម្បីវាយតប់អ្នកដទៃជាដើម នេះ
ជាអង្គដើម្បីការពារទោសៈ ។

មានការស្រវឹងច្រើនណាស់ក្នុងការបរិភោគហ្នឹង គឺ
ស្រវឹងនឹងម្ហូបអាហារ គឺត្រូវការម្ហូបអាហារហ្នឹងឯងប្រណីត
ម្ហូបអាហារហ្នឹងឯងល្អ

ឱ្យសមនឹងបុណ្យសក្តិឋានៈរបស់ខ្លួន
នេះគឺប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីស្រវឹងហើយ (ចំពោះសេចក្តីនេះ
មានពន្យល់នៅក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ) ។

ដើម្បីឱ្យសមនឹងបុណ្យ សក្តិឋានៈរបស់ខ្លួនហ្នឹងឯង
ត្រូវឱ្យចានហ្នឹងក៏ត្រូវតែល្អ ភាជន ស្លាបព្រា សម
ចង្ហឹះត្រូវតែល្អត្រូវតែប្រណីត ទាំង
នេះបើកាលណានឹកឃើញថា អាត្មាអញហ្នឹងឯងមានឋានៈ

យ៉ាងនេះ មានបុណ្យសក្តិយ៉ាងនោះ ម្ហូបអាហារត្រូវតែល្អ ត្រូវតែប្រណីត ទាំងចានទាំងភាជនទាំងឡាយផ្សេងៗ ទីកន្លែងសម្រាប់បរិភោគនោះត្រូវតែល្អត្រូវតែប្រណីត ទាំងហ្នឹងគឺជាការបរិភោគដោយ **មទ** គឺដោយសេចក្តីស្រវឹង តើយល់ទេដែលថាបរិភោគដោយសេចក្តីស្រវឹងនោះ?

ហើយណាមួយសូម្បីរសជាតិនៃអាហារនោះ ក៏វាត្រូវតែប្រណីត នេះក៏ព្រោះអាស្រ័យសេចក្តីស្រវឹងនឹងរសនោះដែរ តែចំពោះបព្វជិតមិនមែនបរិភោគដោយសេចក្តីស្រវឹងទេ អត់មានដើម្បីថា អាត្មាអញចាំបាច់ត្រូវតែមានបាត្រមាស ត្រូវតែបាត្រប្រាក់ ត្រូវតែអាហារនោះប្រណីត ត្រូវតែមានរសនោះអស្ចារ្យ គឺដើម្បីសក្តិសមនឹងអាត្មាអញជាបព្វជិត ជាអ្នកបួសអីគឺអត់ទេ អត់មានទាក់ទងនៅក្នុងរឿងទាំងឡាយផ្សេងៗដែលជាការស្រវឹងរីករាយនឹងឋានៈ នឹងមុខនឹងមាត់អី ដើម្បីឱ្យសក្តិសមនឹងខ្លួនឯង នៅក្នុងសម្ភារៈសម្រាប់បរិភោគ ឬក៏ចំពោះអាហារដែលជាគ្រឿងបរិភោគចំណីចំណុកផ្លែឈើ ខាទនិយអីហ្នឹងយ៉ាងណាៗ ត្រូវតែ

ប្រណីត ត្រូវតែផ្ចិតផ្ចង់ ត្រូវតែល្អ ត្រូវតែមកពីនាយ
មកពីបរទេសអីទៅ បានសក្តិសមនឹងអាត្មាអញអីហ្នឹងយ៉ាង
ណាៗគឺសម្រាប់បញ្ចូលអត់មានស្រវឹងនៅក្នុងរឿងទាំងអស់
នេះទេ ។

ចំពោះយើងជាឧបាសកឧបាសិកាក៏អីចិដែរ បើមាន
ចិត្តបង្ហាន់ទៅដើម្បីព្រះនិព្វាន ដើម្បីរួចផុតចាកភពនោះ
គឺមិនមែនបរិភោគដោយសេចក្តីស្រវឹង គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់
នៅក្នុងរឿងបរិភោគ នេះគឺជាអង្គដែលត្រូវកម្ចាត់បង់នូវ
ទោសៈ ។

ចំពោះការពិចារណាបច្ច័យ៤ ក្នុងការបរិភោគប្រើ
ប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀនឱ្យបានល្អិតល្អន់បន្តិច
ដើម្បីឱ្យបានឃើញធម៌វិន័យនេះ នាំមកនូវសេចក្តីបរិសុទ្ធ
ហើយនាំមកនូវការចេះដឹង សូម្បីនៅក្នុងបច្ច័យ៤ដែល
បរិភោគប្រើប្រាស់ ក៏ត្រូវតែមានការចម្រើនប្រាជ្ញាស្មារតី
ពិចារណានូវអ្វីៗដែលស្ថិតនៅជុំវិញជីវិតរបស់ខ្លួន ទាំងការ

បរិភោគប្រើប្រាស់សព្វគ្រប់ទាំងអស់ សំលៀកបំពាក់ ចីវរ
បិណ្ឌបាតអីហ្នឹងយ៉ាងណាៗនោះ ។

នៅក្នុងបិណ្ឌបាតប្បថ្វីយ មានអង្គ៤ដែលត្រូវហាម
ឃាត់ ទី១គឺ **នេរី ទរាយ** នេះជាការហាមឃាត់នូវមោហៈ
គឺបរិភោគមិនមែនដើម្បីលេងដូចក្មេងអ្នកស្រុកជាដើមទេ
ឯទី២គឺ **ន មទាយ** មិនមែនដើម្បី ឬមិនមែនដោយ
សេចក្តីស្រវឹងឡើយ ។

៣-ន មណ្ឌនាយ មិនមែនដើម្បីប្រដាប់តាក់តែងរាងកាយ ។

សេចក្តីនេះក៏យើងអាចស្តាប់បានហើយ បើយើងនឹក
ឃើញថា តើដូចអ្វីអ្នកដែលប្រដាប់តុបតែងរាងកាយ? តើ
អ្នកណាខ្លះនៅក្នុងលោកហ្នឹង? ទាំងនេះយើងនឹងគិតទៅ
ឃើញហើយ គឺជីវិតគេរស់ដើម្បីតែការតុបតែងរាងកាយ
មុខរបររបស់គេ ការរកទទួលទានរបស់គេ ការចិញ្ចឹមជីវិត
របស់គេ ឬជីវភាពដែលគេរស់នៅហ្នឹង គឺត្រូវតែជាប់ទាក់
ទងនឹងការតាក់តែងរាងកាយ ។

នៅក្នុងសេចក្តីនេះ មិនចំពោះតែការបរិភោគឱ្យ
ច្រើនៗទេនៅក្នុងការប្រដាប់តាក់តែងរាងកាយនោះ នៅ
ក្នុងគម្ពីរដែលបានសិក្សានេះ គឺក្នុង **អភិធម្មសង្គណី** និង
អដ្ឋសាលនី ក៏បានពន្យល់ដែរនៅក្នុងរឿង **ភោជនេ មត្តញ្ញតា**
នេះជាខ្លឹមសារដែលយើងកំពុងតែរៀនហ្នឹងហើយ ។

នៅក្នុង **គម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ** ផ្នែកខាងសីលក៏បានសម្តែង
ពន្យល់ប្រាប់ផងដែរថា សូម្បីបរិភោគហ្នឹងឯងបន្តិចបន្តួច
ដើម្បីរក្សានូវរូបរាងកុំឱ្យវាធាត់ពេក សព្វថ្ងៃហ្នឹងក៏មានអ្នក
គិតគូរច្រើនដែរគឺមិនទទួលទានឱ្យច្រើនទេ ព្រោះខ្លាចធាត់
កាលណាធាត់ទៅវាអត់ស្អាត តើអីចឹងមែនទេ? ដូច្នេះការ
បរិភោគហ្នឹងអត់មានគិតថាបរិភោគដើម្បីរស់ ហើយរស់
ហ្នឹងដើម្បីប្រព្រឹត្តនូវព្រហ្មចរិយធម៌ រំលត់នូវសេចក្តីប្រកាន់
បញ្ចក្ខន្ធថាជាសត្វបុគ្គល ថាជាតួខ្លួននោះគឺអត់មានបរិភោគ
គិតគូរដល់រឿងហ្នឹងទេ ។ ដូចជាអ្នកដែលនៅក្នុងជំរុំខ្លាំង
អីចឹង បរិភោគហ្នឹងអត់មានគិតថាគ្រាន់តែដើម្បីឱ្យមាន
កម្លាំងនឹងរត់ចេញពីខ្លាំងសត្រូវនោះ គឺអត់មានទេ ព្រោះ

ស្ម័គ្រស្មោះនៅជាមួយខ្លាំងសត្រូវហ្នឹងទៅហើយ អីចឹងការ
បរិភោគដោយគំនិតគិតពីរឿងតុបតែងរាងកាយនេះ ឱ្យវា
ល្អមកុំឱ្យវាធាត់ពេក ហើយកុំឱ្យវាស្គមពេកដែរ បើអត់
បរិភោគទៅវាស្គមពេកក៏អត់ស្អាតដែរ តើអីចឹងមែនទេ?
ហើយដល់ធាត់ពេកម៉ាប់ៗទៅក៏អត់ស្អាតដែរ អីចឹងនៅក្នុង
ការប្រដាប់តាក់តែងរាងកាយនេះ គឺមិននិយាយពីរឿង
សំលៀកបំពាក់ មិននិយាយពីគ្រឿងអលង្ការទេ គឺនិយាយ
ពីរឿងយកសាច់ហ្នឹងជាគ្រឿងប្រដាប់តាក់តែង ពីព្រោះ
អាហារបរិភោគហ្នឹងវាវាឱ្យកើតសាច់ឈាម ដូច្នេះយក
សាច់ឈាមនេះមកជាគ្រឿងប្រដាប់តុបតែងរាងកាយ ប៉ុន្តែ
ចំពោះបព្វជិត និងពុទ្ធបរិស័ទដែលមានចិត្តបង្ហោនទៅកាន់
ព្រះនិព្វាន គឺក្នុងការបរិភោគនេះមិនមែនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បី
មណ្ឌ មិនមែនប្រដាប់តុបតែងរាងកាយទេ ។ យើងមើល
នៅក្នុងសិក្ខាបទឧបោសថសីល យើងមានឮពាក្យហ្នឹង
ហើយ តើមែនទេ? **មាលាគន្ធិវិលបន ធារណមណ្ឌ**
វិភូសនដ្ឋានា វេរមណី វៀរចាកនៃការប្រដាប់តុបតែងរាង

កាយដោយផ្កាកម្រង គ្រឿងក្រអូប គ្រឿងលាបផ្សេងៗ
នេះគឺវៀរចាកប្រដាប់តុបតែងរាងកាយខាងក្រៅ។ ដូចជា
មាលាតន្តរិលេបន គឺផ្កាកម្រង គ្រឿងក្រអូប គ្រឿងលាប
ផ្សេងៗ ក៏ប៉ុន្តែបើយើងទទួលអាហារដើម្បីថា ឱ្យវាមាន
សាច់ល្អ កុំឱ្យធាត់ពេក កុំឱ្យស្គមពេក អ៊ីចឹងតើដាច់សីល
ទេ? អត់ដាច់ទេ ព្រោះយើងអត់បានប្រដាប់តាក់តែងរាង
កាយខាងក្រៅដោយផ្កាកម្រង គ្រឿងក្រអូប គ្រឿងលាប
ទេ ក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវសង្ខេបទៅទៀតហៅថា **ភោជនេ**
មត្តញ្ញតា ស្គាល់ប្រមាណក្នុងការបរិភោគ កុំឱ្យវាមានទោស
ពីព្រោះកាលណាបើយើងមានកិលេសក្នុងការបរិភោគ នេះ
ក៏វាជាទោសហើយ ។ យើងបរិភោគដើម្បីកម្ចាត់បង់នូវការ
ស្រេកឃ្លានក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែក៏វាជាការចម្រើននូវកិលេស
រាល់ថ្ងៃ ។ ការបរិភោគនោះយើងតែងតែគិតថា បរិភោគ
នេះដើម្បីប្រដាប់តាក់តែងរាងកាយ អត់មានគិតថារស់
ដើម្បីនឹងរត់ចេញពីខ្លាំងសត្រូវគឺបញ្ចក្ខន្ធ ដែលជាឃាតករ
នោះទេ ដែលយើងតែងតែស្និទ្ធស្នាលនៅជាមួយឃាតករ

ដែលឃាតករនេះគឺបញ្ចក្ខន្ធជាអ្នកសម្លាប់ តើមែនទេ?
យើងមុខតែស្លាប់មែនទេ? មែន ក៏ប៉ុន្តែបើយើងមិនប្រកាន់
រូប វេទនា សញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណហើយ តើឃាតករសម្លាប់
យើងបានទេ? អត់ទេ ។ ចំពោះការដែលយើងបរិភោគ
ដើម្បីរស់នេះ គឺរស់ដើម្បីចម្រើនបញ្ញា កុំឱ្យវានៅជាមួយ
កុំឱ្យវាស្ថិតស្ថាលជាមួយនឹងឃាតករ ។

៤-៨ វិភូសនាយ មិនមែនដើម្បីស្ថិតស្ថានរាងកាយឱ្យផ្សំផង
ពណ៌សម្បុរ ។

~~អង្គទី៣~~ អង្គទី៣ និងទី៤នេះ គឺដើម្បីរារាំងនូវរាគៈ
ម្យ៉ាងទៀតអង្គទី១ និងអង្គទី២ ជាការរារាំងនូវសញ្ញាជន
របស់ខ្លួន អង្គទី៣ និងទី៤ ជាការរារាំងនូវសញ្ញាជន
របស់អ្នកដទៃ ម្យ៉ាងទៀតអង្គទី៤នេះ ជាការរារាំងនូវ
អយោធិសោមនសិការ និង កាមសុខល្អិតាធុយោគ (ការ
ប្រកបខ្លួនរឿយៗនៅក្នុងកាមសុខ) ។

សញ្ញាជនរបស់អ្នកដទៃយ៉ាងម៉េច? គឺបានសេចក្តី
ចាក្នុងការប្រដាប់តុបតែងរាងកាយ ស្ថិតស្ថានឱ្យផ្សំផង

ពណ៌សម្បុរនេះ គឺជាកិច្ចការងារមួយដែលធ្វើឱ្យសញ្ញាជន
របស់អ្នកដទៃដែលបានឃើញហើយ ដែលបានឮហើយជា
ដើមនោះនូវ រូប សំឡេង ក្លិន រស ជោដ្ឋព្វៈនោះវាឆាប់ឱ្យ
ចម្រើននូវសញ្ញាជន ។ ដូច្នេះការដែលបរិភោគនូវអាហារ
នេះ គឺគ្មានបំណងចេតនាដើម្បីឱ្យផ្លូវផងពណ៌សម្បុរ ឬ
ដើម្បីប្រដាប់តាក់តែងរាងកាយយ៉ាងណាៗដើម្បីឱ្យអ្នកដទៃ
ហ្នឹងឯងវង្វេងរិករាយនឹងរូបរបស់ខ្លួន នឹងពណ៌សម្បុររបស់
ខ្លួនទេ គឺដើម្បីរារាំងសញ្ញាជនរបស់អ្នកដទៃបាន ដោយ
អំណាចកុសលចេតនារបស់យើងកើតឡើង ពោលគឺមិន
មែនបរិភោគហ្នឹងដើម្បីឱ្យអ្នកណាម្នាក់មកស្រឡាញ់ព្រេកអរ
រិករាយពេញចិត្តនឹងរូបរបស់យើងទេ ព្រោះការបរិភោគ
របស់អាត្មាអញនេះមិនមែនប្រដាប់តាក់តែងរាងកាយ មិន
មែនស្ថិតស្ថានរាងកាយឱ្យផ្លូវផងពណ៌សម្បុរ ឱ្យមានរូបរាង
ល្អដើម្បីឱ្យអ្នកដទៃវង្វេងភ្លេចស្មារតីនោះទេ គឺអត់មាន
ចេតនាដើម្បីអីចឹងទេ នេះជាការបរិភោគដើម្បីរារាំងនូវ
សញ្ញាជនរបស់អ្នកដទៃ អីចឹងតើយើងយល់ដែរឬទេ?

ចំពោះទី១ និងទី២ ដើម្បីរារាំងនូវសញ្ញាជនរបស់
ខ្លួន រីឯទី៣ទី៤នេះ ក៏វាជាការរារាំងសញ្ញាជនរបស់ខ្លួន
ហើយ តែសំខាន់ក៏ដើម្បីរារាំងសញ្ញាជនរបស់អ្នកដទៃ ។
ទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាកុសលល្អណាស់ ដើម្បីមានចេតនាមួយ
ដើម្បីជួយឱ្យអ្នកដទៃហ្នឹងឯងមានស្មារតី ទោះជាអ្នកដទៃ
ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចៗក៏ដោយ ចំពោះរឿងហ្នឹងវាជារឿងរបស់
អ្នកដទៃទេ ប៉ុន្តែដែលយើងមានចេតនាមានបំណងដើម្បី
ឱ្យអ្នកដទៃបានសេចក្តីសុខសប្បុរស កុំឱ្យវាមានការញាប់ញ័រ
កុំឱ្យវាមានការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសេចក្តីលំបាក ព្រោះតែការ
ចម្រើនឡើងនូវសញ្ញាជនមានរាគៈសញ្ញាជនជាដើមនោះ
នេះយើងមានបំណងជួយឱ្យអ្នកដទៃបានសេចក្តីសុខ មិន
មែនដើម្បីដឹកនាំឱ្យអ្នកដទៃ បបួលអ្នកដទៃដោយ រូប
សំឡេង ក្លិន រស ផោដ្ឋព្វៈរបស់ខ្លួន ឱ្យអ្នកដទៃមានទុក្ខ
លំបាក ឱ្យអ្នកដទៃដល់នូវសេចក្តីក្រវល់ក្រវាយ ព្រោះ
ហេតុតែ រូប សំឡេង ក្លិន រស ផោដ្ឋព្វៈនោះទេ តើក្នុង
លោកនេះសម្បូរអ្នកដែលបរិភោគអាហារហើយប្រដាប់តុប

តែងរាងកាយដើម្បីឱ្យអ្នកដទៃស្រវឹងនឹងរូបខ្លួនឯងទេ? គឺ
សម្បូរច្រើនណាស់ ហើយក៏អាចមានទោសមានបាបកម្ម
ទៀតផង ។

ចំពោះរឿងនេះវានៅលើឧបនិស្ស័យទេ បើយើង
មានស្មារតីកាត់បន្ថយនូវកិច្ចការងាររបស់យើង ដែលប្រ-
ព្រឹត្តទៅដើម្បីបាបកម្មពៀរវេរា ដែលធ្វើឱ្យអ្នកដទៃហ្នឹងឯង
រង្វេងភ្លេច ។ ចំពោះគេស្រឡាញ់ គេរីករាយ គេត្រេកអរ
នឹងរូបយើង ទាំងអស់ហ្នឹងវាជាចិត្តរបស់គេទេ ប៉ុន្តែបំណង
របស់យើងដែលមានបំណងប៉ងប្រាថ្នាដើម្បីឱ្យអ្នកដទៃហ្នឹង
ឯងចម្រើនទៅដោយសញ្ញាជន ចម្រើនទៅដោយកិលេស
ចម្រើនទៅដោយសេចក្តីត្រេកត្រអាលរីករាយនោះ ចេតនា
ហ្នឹងវាជាអកុសល តើយល់ទេកន្លែងហ្នឹង?

យាវ ទេវ

ការបរិភោគប្រកបដោយអង្គ៨ប្រការមានប្រយោជន៍ត្រឹមតែ៖

១-ឥសស្ស កាយស្ស បិតិយា ដើម្បីការតាំងនៅនៃកាយនេះ ។

នៅក្នុង ភោជនេ មត្តញ្ញតា នេះមានសេចក្តីពីរោះ
ណាស់ នៅក្នុងប្រយោជន៍៨យ៉ាងនេះ គឺអង្គ៨ប្រការនេះ
អង្គនីមួយៗហ្នឹង ព្រះសាវីបុត្តក៏បានសម្តែងនូវព្រះគាថា
សម្រាប់ការបរិភោគនូវភោជនដែលជិតនឹងឆ្អែតហើយ គឺ
នៅបួនឬប្រាំពុំនូតទៀតគឺថាត្រូវឈប់បរិភោគ ត្រូវបរិភោគ
ទឹកបំពេញទៅ នេះសម្រាប់អ្នកដែលមានវិហារធម៌ប្រព្រឹត្ត
ទៅដើម្បីសេចក្តីសុខ ហើយនឹងសម្រាប់អ្នកដែលមានចិត្ត
បង្ហោនទៅកាន់ព្រះនិព្វាន ។

នេះជាធម៌ដែលយើងគួរដល់ការសិក្សា ពីព្រោះថា
ការដែលទាក់ទងនឹងបច្ច័យ៤បរិភោគប្រើប្រាស់ហ្នឹង គឺជា
គ្រឿងចម្រើននូវប្រាជ្ញាស្មារតី ជាគ្រឿងចម្រើននូវសតិ
សម្បជញ្ញៈ បញ្ជាក់ឱ្យឃើញថា បើសិនជាការបរិភោគ
ប្រើប្រាស់មិនល្អទេនោះ គឺជាអ្នកនោជាមួយនឹងឃាតករ
ឯលទ្ធផលដែលនៅជាមួយនឹងឃាតករ គឺយើងជ្រាបហើយ
តើព្រះគុណម្ចាស់ញាតិញ្ញាមបងប្អូនស្រីប្រុសជ្រាបច្បាស់ថា
នៅជាមួយឃាតករដូចម្តេចទេ? នេះបើសរុបសេចក្តីមកគឺ

សកាយទិដ្ឋិ២០ ឈ្មោះថាជាការស្ម័គ្រស្មាលជាមួយនឹងឃាត-
ករ លទ្ធផលគឺត្រូវស្លាប់ តើមែនទេ? ព្រោះ រូប វេទនា
សញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណ ដែលប្រើប្រាស់ទៅក៏មានសេចក្តីត្រិះ
រិះថា អញហ្នឹងសាបសូន្យហើយ អញហ្នឹងឯងបាត់បង់
ហើយ អញហ្នឹងវិនាសហើយ ប៉ុន្តែកាលណាបើការ
បរិភោគប្រើប្រាស់នូវបច្ច័យ៤នេះឯង ប្រកបដោយសតិ
សម្បជញ្ញៈ គឺជាការបរិភោគប្រើប្រាស់របស់អ្នកភ្នាក់ពួក
មានដំណើរដើម្បីរត់ចេញអំពីឃាតករនោះ ក៏ពិចារណា
ឃើញ រូប វេទនា សញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណហ្នឹងឯងពុំមែនជា
តួខ្លួន មានការរំលត់នូវសកាយទិដ្ឋិ ។ នៅពេលដែល រូប
វេទនា សញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណដល់នូវការប្រែប្រួលសព្វគ្រប់
ប្រការ ដោយជរា ដោយព្យាធិ ដោយមរណយ៉ាងណាៗ
ដោយឧបទ្វវហេតុយ៉ាងម៉េចៗក៏ដោយ សេចក្តីត្រិះរិះថា
អញប្រែប្រួលហើយ អញវិនាសហើយនោះរមែងមិនមាន
អីចឹងក៏ជាការរំលត់ទុក្ខទៅហោង ។

ដោយអាស្រ័យពាក្យ យាវ ទេវ គ្រាន់តែឬត្រឹមតែ
ការតាំងនៅនៃកាយនេះ ។ ដូច្នេះការបរិភោគហ្នឹងមិនមែន
ដើម្បីលេង ឬដោយការស្រវឹង ឬដោយប្រដាប់តាក់តែង
ស្ថិតស្ថានរាងកាយនោះទេគឺ យាវ ទេវ តមស្ស កាយស្ស
បិតិយា គ្រាន់តែដើម្បីការតាំងនៅនៃកាយនេះ ។

២-យាបធាយ ដើម្បីជាការប្រព្រឹត្តទៅនៃជីវិតិន្ទ្រិយ ។

យើងពិចារណាបិណ្ឌបាតប្បថ្វយអាហារបរិភោគនេះ
មានន័យល្អណាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើង មិនថាតែបព្វជិត
ទេ យរាវាសឧបាសកឧបាសិកាដែលជាអ្នកទទួលការណែនាំ
អំពីឱវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ក៏ពិចារណាក្នុងបថ្វយ៤
ដែលបរិភោគប្រើប្រាស់នេះ គឺបរិភោគដោយមានស្មារតីកុំ
ឱ្យវាជាប់នៅក្នុងចំណងរបស់សត្រូវ ដូចជាអាហារបរិភោគ
របស់ខ្លាំងសត្រូវអីចឹង ព្រោះរឿងនេះវាអាស្រ័យបញ្ចក្ខន្ធ
តែប៉ុណ្ណោះ ប្រៀបបីដូចជាជំងឺ ប្រៀបបីដូចជារោគ ។

នៅក្នុងការបរិភោគហ្នឹងគ្រាន់តែដូចជាថ្នាំដើម្បីព្យា-
បាលរោគតែប៉ុណ្ណឹងឯង មិនមែនជារឿងដែលរីករាយនឹង

ថ្នាំ ហើយចង់រក្សារោគហ្នឹងឱ្យវានៅរហូតទៅ កុំឱ្យវាជា
ឱ្យវានៅតែឈឺដើម្បីយើងបានថ្នាំបរិភោគនោះទេ យើង
បរិភោគថ្នាំដើម្បីឱ្យជារោគ ក៏ដូចជាបរិភោគអាហារដើម្បី
លះបង់នូវបញ្ចក្ខន្ធអីចឹងដែរ ។

បញ្ចក្ខន្ធនេះដូចជារោគ តើជារោគអ្វី? ដូចជារោគ
គ្រុន ព្រះគុណម្ចាស់ឆាន់ថ្នាំ ញាតិញោមពិសាថ្នាំទៅ
គឺមិនឆ្ងាញ់ទេចំពោះថ្នាំនោះ ដូចជាល្វឹងអីចឹងទៅ ប៉ុន្តែ
ចាំបាច់ត្រូវតែឆាន់ ត្រូវតែបរិភោគដើម្បីឱ្យជារោគ មិន
មែនសប្បាយរីករាយនឹងបានថ្នាំឆាន់ ហើយចង់ឱ្យវានៅតែ
គ្រុនទៅទៀតទៅដើម្បីបានឆាន់ថ្នាំទៀតនោះ គឺមិនមែន
អីចឹងទេ ។ ចំពោះបញ្ចក្ខន្ធនេះដូចជារោគដែរ ជាក្បួនរោគ
ហ្នឹងតែម្តងក៏បាន ព្រោះមានការកើតឡើងនាំមកនូវសេចក្តី
ទុក្ខគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ ។ ដូចនេះនៅក្នុងព្រះធម៌សម្តែងថា
ការបរិភោគអាហារក៏ដូចជាការបរិភោគថ្នាំអីចឹង គឺដើម្បីឱ្យ
ជារោគ យ៉ាងណាមិញគឺដើម្បីរស់ ហើយរស់គឺដើម្បី
អនុគ្រោះដល់ព្រហ្មចរិយធម៌ មានការបដិបត្តិដោយសីល

សមាធិ បញ្ញា ដើម្បីនឹងរលាស់ចោលនូវបញ្ចក្ខន្ធនេះ ដូច្នេះ
ការបរិភោគហ្នឹង គឺមានន័យណាស់នៅក្នុងព្រះសាសនានេះ
សមគួរនឹងការពិចារណាជាចាំបាច់ ដើម្បីឱ្យមានការយល់
ដឹងយ៉ាងច្រើននៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា ដែលជាសាសនា
ដឹកនាំឱ្យមានសតិសម្បជញ្ញៈ ឱ្យមានការចម្រើនបញ្ញាដើម្បី
រំលត់នូវការវង្វេង រំលត់នូវការល្ងង់ខ្លៅរបស់ខ្លួនឯង ដើម្បី
ឱ្យបានឃើញច្បាស់នូវអ្វីៗទៅតាមសេចក្តីពិត ។

៣-វិហឹសុបបតិយា ដើម្បីកម្ចាត់បង់នូវការបៀតបៀនដោយ
សេចក្តីស្រេកឃ្លាន ។

ការស្រេកឃ្លាននេះជាតួបៀតបៀនគឺជាតួ **វិហឹសា** ។
បើសិនជាអាល់ថ្ងៃនេះ មានអ្នកដទៃណាម្នាក់មកធ្វើឱ្យយើង
ស្រេកឃ្លានរាល់តែថ្ងៃអីចឹង លំបាកស្វែងរកអាហារសម្រាប់
បរិភោគ តើព្រះគុណម្ចាស់ញាតិញ្ញាមពេញចិត្តនឹងអ្នក
នោះដែរទេ? អត់ពេញចិត្តទេ ប៉ុន្តែនេះវាជាធម្មជាតិកើត
ឡើងខាងក្នុងហ្នឹងតែម្តង គឺការស្រេកឃ្លាននេះឯង ដូចនេះ
មិនមានបុគ្គលណាសម្រាប់ឱ្យទាស់ចិត្ត ឱ្យខឹង ឱ្យក្រោធថា

យីស!មកធ្វើឱ្យអញស្រេកឃ្លានរាល់តែថ្ងៃ លំបាកក្នុងការ
ស្វែងរកអាហារបរិភោគនោះគឺអត់អីចឹងទេ ដល់អីចឹងក៏
ចេះតែខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកអាហារដើម្បីបរិភោគទៅ ដើម្បី
កម្ចាត់បង់នូវការស្រេកឃ្លាន ដែលមានការបៀតបៀនជា
និច្ចប្រចាំរាល់ថ្ងៃ ទាំងនេះបានសេចក្តីថាជាការកម្ចាត់បង់
ឧបរតិយា ប្រែថាកម្ចាត់បង់ តើកម្ចាត់បង់នូវអ្វី? គឺកម្ចាត់
បង់នូវ **វិបិសា** គឺតួស្រេកតួឃ្លានហ្នឹងវាមានការបៀតបៀន
ចំពោះការបរិភោគហ្នឹងគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងឯង ។ បើមិនកម្ចាត់
បង់នូវការស្រេកឃ្លានទេ នេះក៏មិនជាប្រយោជន៍អ្វីដែរ ។
យើងទ្រាំឱ្យវាស្រេកឃ្លានទៅ ក៏វាមិនបានជាប្រយោជន៍អ្វី
ដែរ ព្រោះដែលជាប្រយោជន៍វាទាល់តែមានបញ្ហា ។

បញ្ហាចម្រើនឡើងទើបបានជាប្រយោជន៍ ហើយ
ដល់អត់បញ្ហាទេ យើងចេះតែទ្រាំស្រេកទ្រាំឃ្លានទៅនោះ
ឧទាហរណ៍ថា សត្វតិរច្ឆានពពួកខ្លះដែលវាស្រេកឃ្លាន
ណាស់នោះ ក៏មិនឃើញមានប្រយោជន៍ដោយការស្រេក
ឃ្លានហ្នឹងទេ ឬក៏ដូចជាពពួកប្រេតអីចឹងដែលវាស្រេកឃ្លាន

ណាស់នោះក៏មិនឃើញជាប្រយោជន៍ដែរ ។ រីឯចំណែក
ប្រយោជន៍នេះវាទាល់តែមានបញ្ហា ដូច្នេះដើម្បីឱ្យមាន
បញ្ហាត្រាស់ដឹងនូវសច្ចធម៌ រំលត់អវិជ្ជា រំលត់កិលេស
រំលត់ហេតុដែលនាំឱ្យមានសេចក្តីទុក្ខ វាទាល់តែរស់ គឺនៅ
ក្នុងកំណើតដែលយើងជាមនុស្សនេះ ព្រោះជីវិតហ្នឹងវានៅ
ដោយអាហារ អីចឹងការបរិភោគនេះមិនមានទិសដៅដើម្បី
ឆ្ងាញ់ដើម្បីសុខស្រួលនឹងបរិភោគទេ បរិភោគអាហារមែន
មានរសប៉ះនឹងអណ្តាតមែន មានជោដ្ឋព្វប៉ះនឹងកាយមែន
សុខវេទនាហ្នឹងកើតមែន ប៉ុន្តែទិសដៅមិនមែនរបស់ទាំង
អស់ហ្នឹងទេ ។ មានជីវិតរស់នៅមែន តែក៏មិនមែនជាទិស
ដៅដែរ ជីវិតដែលរស់នៅហ្នឹងគឺរស់ហើយ យាបនាយ
ដើម្បី ការប្រព្រឹត្តទៅនៃជីវិតិន្ទ្រិយហើយ
ប៉ុន្តែទិសដៅដើម្បីបាន នូវបញ្ញា
ហើយបញ្ញានេះក៏មិនមែនជាទីបំផុតដែរ គ្រាន់តែ
ថាជាដំណើរ ដែលជាទីបំផុតនៃព្រហ្មចរិយធម៌គឺព្រះនិព្វាន
ដែលជាអសង្ខតធាតុ នេះជាទិសដៅទីបំផុត ក៏ប៉ុន្តែដើម្បី

សម្រេចបាននូវអសង្ខតធាតុ គឺត្រូវប្រព្រឹត្តនូវព្រហ្មចរិយធម៌
ចម្រើនបញ្ញា ដែលជាប្រយោជន៍នាំឱ្យបានសម្រេចនូវព្រះ
និព្វានដែលជាទីបំផុតទុក្ខនោះ ។

ចំពោះការបរិភោគនេះ សមគួរដល់ការពិចារណា
បើខ្វះការពិចារណា វានៅត្រឹមតែចាឃ្លានហើយក៏បរិភោគ
ទៅ បរិភោគហ្នឹងក៏ដោយអំណាចមានៈឱ្យសក្តិសមនឹង
អញ្ជើចឹងទៅ ។ ចានហ្នឹងវាត្រូវតែស្អាត សម ស្លាបព្រាវា
ត្រូវតែស្អាត វាត្រូវតែមានកណ្តាប់មាសអីចឹងទៅ ផ្តល់
ទឹកហ្នឹងវាត្រូវតែមាសវាត្រូវតែប្រាក់ កន្លែងបរិភោគហ្នឹងវា
ត្រូវតែស្អាត ទាំងនេះគឺជាការបរិភោគដោយមានៈ រហូត
ដល់ទៅបរិភោគដើម្បីហៅគេហៅឯងឱ្យមកមើល អីចឹងក៏
តែមាន ដូចជានៅក្នុងរឿងរ៉ាវអីនោះគឺដោយសេចក្តីស្រវឹង
ដោយមានៈ តែភិក្ខុមានការបរិភោគនូវអាហារបិណ្ឌបាត
ទៅតាមធម៌ទៅតាមវិន័យ និង ពិចារណាត្រឹមត្រូវហើយ
មិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលេង ដើម្បីស្រវឹង ដោយមានៈ ឬក៏
ប្រដាប់តាក់តែងស្ថិតស្ថានរាងកាយទេ បរិភោគនេះមាន

ទិសដៅដើម្បីប្រើព្រឹត្តិប្រហូចរិយធម៌ ឱ្យបានដល់នូវទីរំលត់
ទុក្ខ រលាស់ចោលនូវបញ្ចក្ខន្ធ មិនខុសអំពីយើងរក្សានូវ
ដំបៅទេ ទោះជាយើងយកថ្នាំបិទដំបៅ ថែរក្សាថ្នាក់ថ្នម
មិនឱ្យមានអ្វីមកប៉ះទង្គិច មិនឱ្យធ្លុះប៉ះត្រូវ បិទទៅរុំទៅ
តែនឹងថាជាអ្នកស្រឡាញ់ដំបៅក៏ទេ ។ ដែលលាងដំបៅ
ដែលយកថ្នាំទៅបិទដំបៅ យកសំពត់រុំដំបៅ សុទ្ធតែសំពត់
មានអនាម័យល្អៗទាំងអស់ហ្នឹង មិនមែនដោយការត្រេក
អររីករាយនឹងដំបៅទេ គឺដើម្បីឱ្យដំបៅជា តើអីចឹងមែន
ទេ? ថែរក្សារោគ ថែរក្សាដំបៅដើម្បីឱ្យរោគជា ដើម្បី
ឱ្យដំបៅហ្នឹងជា យ៉ាងណាមិញបញ្ចក្ខន្ធគឺជារោគគឺជាដំបៅ។
ការស្លៀកពាក់ក៏ដោយ ការបរិភោគហ្នឹងក៏ដែរ សូម្បីនៅ
ក្នុងសេនាសនៈជាដើម ក៏មិនមែនជារឿងត្រេកអរនឹង
ខន្ធបញ្ចកៈនេះទេ តែក៏ដើម្បីរលាស់ចោលនូវបញ្ចក្ខន្ធ ។
ចុះបើរលាស់ចោលអីចឹង កុំបរិភោគតែម្តងទៅ កុំឱ្យរីវរល់
នឹងស្លៀកពាក់ទៅ កុំរីវរល់នឹងនៅផ្ទះសម្បែងទៅ តើវា
យ៉ាងម៉េចដែរ? ចានេះវាមិនមែនជាឧបាយក្នុងការរលាស់

ចោលនូវបញ្ចក្ខន្ធទេ គំនិតទាំងអស់នេះវាធ្លាប់កើតមានជា
មួយបុគ្គលល្ងង់ៗ ឬថាបុគ្គលដែលមិនទាន់មានបញ្ញាក្នុងការ
ត្រាស់ដឹង ឬថាមិនបានស្តាប់ព្រះធម៌របស់ព្រះដ៏មានព្រះ-
ភាគនោះគឺតែងតែមានហើយ ដូចជាដេកឆ្អឹងភ្លើងអីចឹងទៅ
ឬក៏អត់បាយអត់អាហារទៅ សូម្បីព្រះបរមពោធិសត្វក៏ធ្លាប់
ទទួលកម្មពៀរវេរា មានការប្រព្រឹត្តនូវទុក្ខកិរិយាដោយ
បំណងថាឱ្យបានរួចផុតអំពីបញ្ចក្ខន្ធដើម្បីរំលត់កិលេសដើម្បី
ឱ្យវាអស់នូវរាគៈតណ្ហាជាដើម ប៉ុន្តែជាការយល់ខុសជាការ
យល់ច្រឡំទេ ។ សូម្បីព្រះបរមពោធិសត្វប្រព្រឹត្តអីចឹងក៏
ដោយក៏ជាការប្រព្រឹត្តខុស ទៅតាមទម្លាប់ដែលគេធ្លាប់
ប្រព្រឹត្តពីដើមៗមក ។ នៅពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹង
ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្តែងថានេះមិនមែនជាផ្លូវកណ្តាល មិន
មែនជាផ្លូវប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការត្រាស់ដឹង ដើម្បីរួចផុតចាក
ទុក្ខទេ ហៅថា **អត្តគល្អនុដ្ឋានុយោគ** ប្រកបខ្លួនរឿយៗ
នាំឱ្យមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកឥតប្រយោជន៍ ។

ដូច្នេះយើងមិនអាចដើម្បីនឹងថា ឱ្យជាភោគដោយ
សារយើងមិនប្រើថ្នាំ ឬដើម្បីឱ្យជាដំបៅយើងយកដុំដីដុំថ្ម
ទៅគប់ដំបៅថាអញស្អប់ឯងណាស់ អញមិនចង់ឱ្យឯងមាន
ទេ ទៅគប់ទៅគ្រវែងអីចឹងទៅ តើដំបៅហ្នឹងជាទេ? តើ
អាចរួចអំពីដំបៅហ្នឹងទេ? អត់ទេ ដំបៅហ្នឹងវិទ្យាតែរីកធំ
ឡើងៗ យ៉ាងណាមិញបញ្ចក្ខន្ធហ្នឹងដូចជាភោគដូចជាដំបៅ
អីចឹងដែរ ដើម្បីឱ្យបានរួចផុតអំពីបញ្ចក្ខន្ធនេះ គឺត្រូវតែ
អាស្រ័យបញ្ញា ហើយដើម្បីបញ្ញាត្រូវតែប្រព្រឹត្តនូវព្រហ្ម-
ចរិយធម៌គឺ **សាសនព្រហ្មចរិយធម៌ មគ្គព្រហ្មចរិយធម៌** ក្នុង
ការរលាស់ចោលនូវបញ្ចក្ខន្ធ ។ ដូច្នេះក្នុងការរលាស់ចោល
នូវបញ្ចក្ខន្ធនេះ មិនមែនជាការប្រព្រឹត្តខ្លួនឱ្យលំបាកដោយ
សារអត់អាហារទេ គឺរំលត់ឆន្ទភាគគឺរំលត់សេចក្តីត្រេកអរ
ពេញចិត្តក្នុង រូប វេទនា សញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណ កាលបើរូប
វាមិនមែនជាខ្លួនយើង វេទនាវាមិនមែនជាខ្លួនយើង សញ្ញា
វាមិនមែនជាខ្លួនយើង សង្ខារវាមិនមែនជាខ្លួនយើង និង
វិញ្ញាណវាមិនមែនជាខ្លួនយើង សេចក្តីប្រកាន់ហ្នឹងមិន

មានហើយ វាជារបស់ដទៃ វាជារបស់ទន់ទាប ដូច្នេះក៏
វាបានរួចផុតអំពីបញ្ចក្ខន្ធហ្នឹងទៅ ។ ដូចដែលយើងមិនបាន
ប្រកាន់ស្លឹកឈើមែកឈើ សំរាម ថាជាខ្លួនយើងអីចឹងយ៉ាង
ណាឧបាទានក្ខន្ធក៏អីចឹងដែរ ។ កាលណាបើរំលត់សេចក្តី
ប្រកាន់ហើយនោះក៏វាបញ្ចប់បញ្ហាហើយ អត់មានដើម្បីនឹង
កង្វល់ដោយប្រការណាៗតាមផ្លូវចិត្តទៀតឡើយ នេះជា
ឧបាយក្នុងការរលាស់ចោលបញ្ចក្ខន្ធ កន្លែងហ្នឹងឯងដែល
ជាកន្លែងជាភោគជាដំបៅ គឺនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងហើយ
ជាមួយនឹងបញ្ចក្ខន្ធគឺរំលត់សេចក្តីប្រកាន់ ។ ដូច្នេះការ
រលាស់ចោលនូវបញ្ចក្ខន្ធនេះ ព្រះដ៏មានព្រះភាគព្រះអង្គ
ទ្រង់ត្រាស់សម្តែងហើយគឺការរំលត់នូវសេចក្តីប្រកាន់ អីចឹង
ទាល់តែមានបញ្ហាឃើញបញ្ចក្ខន្ធហ្នឹងតាមសេចក្តីពិត ទើប
ការបរិភោគនេះមានទិសដៅដើម្បីចម្រើនបញ្ហា ។

៤-ព្រហ្មចរិយានុគ្គហាយ ដើម្បីអនុគ្រោះដល់សាសនព្រហ្ម
ចរិយទាំងអស់ផង និងមគ្គព្រហ្មចរិយផង ។

ទាំងនេះក៏បានពន្យល់ពីខាងដើមៗមកហើយ គឺនៅ
ក្នុងន័យកន្លែងហ្នឹងឯង គឺដើម្បីអនុគ្រោះព្រហ្មចរិយនេះ
ក្នុងព្រះធម៌លោកសម្តែងដល់ **សាសនព្រហ្មចរិយ** ។

សាសនព្រហ្មចរិយនេះគឺជាព្រះពុទ្ធដីកាទាំងអស់ ឬ
ថាជាព្រះបរិយត្តិទាំងអស់ នេះហៅថា **សាសនព្រហ្មចរិយ**
ដែលថ្វាស្តាតបរិសុទ្ធ គួរដល់ការក្រេបផឹក គឺសិក្សារៀន
សូត្រនិងប្រព្រឹត្តបដិបត្តិ នេះហៅថា **សាសនព្រហ្មចរិយ** ។

ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្តែងមានលម្អរបទដើម ដោយ
សីល លម្អរបទកណ្តាលដោយសមាធិ លម្អរបទខាងចុង
ដោយបញ្ញា ឬថាលម្អរបទដើមដោយសីល និងសមាធិ
លម្អរបទកណ្តាលដោយបញ្ញា លម្អរបទចុងដោយមគ្គផល
ព្រះនិព្វានយ៉ាងនេះក៏បាន ។ ព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្តែង
បរិបូណ៌ដោយអត្ថនិងព្យញ្ជនៈ បរិសុទ្ធគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់
ឈ្មោះថាជាសាសនព្រហ្មចរិយស្តាតបរិសុទ្ធ គួរដល់ការ
ក្រេបផឹក ។ ពាក្យថាគួរដល់ការក្រេបផឹកនេះ គឺសត្វលោក
ដែលមានកិលេសជាគ្រឿងក្តៅ តណ្ហាជាគ្រឿងស្រេក

ឃ្លានហ្នឹងឯង ដូច្នេះកាលណាបើមកជួបសាសនព្រហ្មចរិយ
នេះក៏គប្បីគោរពដល់ការសិក្សារៀនសូត្រដោយការទ្រទ្រង់
ដោយការស្វាធារា ដោយការពិចារណា និងការប្រព្រឹត្ត
បដិបត្តិដោយសេចក្តីគោរព ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីកម្ចាត់បង់នូវ
តណ្ហាដែលជាការស្រេកឃ្លាន ។ សាសនព្រហ្មចរិយនេះ
គឺជាគ្រឿងដែលត្រូវផឹកដើម្បីបំបាត់នូវតណ្ហា ដើម្បីបំបាត់
នូវការស្រេកឃ្លាន តើស្តាប់យល់ខ្លះៗទេ? សាសនព្រហ្ម
ចរិយនេះ គឺជាការបរិភោគដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រ ដើម្បី
ឥន្ទធុរៈហៅថាអនុគ្រោះដល់ព្រហ្មចរិយគឺសាសនព្រហ្មចរិយ
នេះឯង ហើយនឹងមគ្គព្រហ្មចរិយដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុង
វិបស្សនាធុរៈ ដែលមានការចម្រើនឱ្យបានសម្រេចនូវអរិយ
មគ្គប្រកបដោយអង្គ៨ប្រការ ។

ដូច្នេះចំពោះការបរិភោគនេះ គឺមានទិសដៅដើម្បី
ប្រព្រឹត្តនូវព្រហ្មចរិយធម៌ ដោយការពិចារណាលើញថា
កាលដែលបានតាំងនៅនៃកាយនេះ ជីវិតិឡើយប្រព្រឹត្តទៅ
អីចឹងហើយក៏បដិបត្តិដោយត្រៃសិក្ខាគឺសីល សមាធិ បញ្ញា

ជាការប្រព្រឹត្តបដិបត្តិអនុគ្រោះដល់សាសនព្រហ្មចរិយ និង
មគ្គព្រហ្មចរិយ ។ ធម៌បដិបត្តិដោយសីលសមាធិបញ្ញានេះ
គឺអនុគ្រោះដល់ព្រហ្មចរិយទាំងពីរ ព្រោះបើយើងគ្រាន់តែ
សិក្សា តែមិនប្រព្រឹត្តបដិបត្តិ ក៏ឈ្មោះថាមិនអនុគ្រោះដែរ ។
ពាក្យថាអនុគ្រោះ គឺមានការប្រព្រឹត្តបដិបត្តិតាម ហើយ
ការប្រព្រឹត្តបដិបត្តិតាមនេះឯង ក៏ជាការអនុគ្រោះដល់
មគ្គព្រហ្មចរិយផងដែរ ។

៥-ឥតិ បុរាណញ វេទនំ បដិហំខាមិ ដោយឧបាយនេះគឺ
ដើម្បីបំបាត់បង់នូវវេទនាចាស់ បានដល់សេចក្តីស្រេកឃ្លាន
ផង ។

សេចក្តីស្រេកឃ្លាននេះ លោកហៅថាវេទនាចាស់
បុរាណញ វេទនំ ។ នៅក្នុងន័យម្យ៉ាងទៀតនោះ គឺកាល
ណាបើមិនមានការបរិភោគទេ វាមានការប្រព្រឹត្តទៅនៅ
ក្នុង **អត្តតល្លនុដ្ឋានុយោគ** គឺជាការប្រកបខ្លួនឱ្យលំបាកឥត
ប្រយោជន៍ ព្រោះវាមិនមែនកើតបញ្ញាដោយសារការស្រេក
ឃ្លានហ្នឹងទេ ។ ការដែលមានបញ្ញាវាត្រូវអាស្រ័យការ

អប់រំនូវបញ្ហា ដោយសតិរលឹកឡើយៗចំពោះរូបធម៌ និង
នាមធម៌ ដូច្នេះបើបណ្តោយទៅតាមការស្រេកឃ្លានដោយ
មិនមានការបរិភោគ ទុក្ខវេទនាជាអកុសលវិបាកអាស្រ័យ
កម្មចាស់ ។ កម្មចាស់គឺកម្មដែលបានធ្វើហើយ ជាអកុសល
កម្មហ្នឹងឯង វាមានឱកាសវាញាំងទុក្ខវេទនាឱ្យកើតឡើង
ឬក៏សូម្បីការបរិភោគហើយ បរិភោគដោយអាហារមិនជា
ទីសប្បាយ អាហារដែលវាជាទំនាស់នឹងសុខភាព ឬក៏បរិ-
ភោគមិនស្គាល់ប្រមាណ នេះក៏ជាប្រយោគវិបត្តិមួយដើម្បី
ញាំងនូវបាបចាស់ អកុសលកម្មឯណានីមួយនោះដែលបាន
ធ្វើហើយហ្នឹងញាំងទុក្ខវេទនាឱ្យកើតឡើង ។ ដូច្នេះក្នុងការ
បរិភោគនេះគឺដើម្បីបំបាត់នូវការស្រេកឃ្លានផង និងដើម្បី
ចាំកុំឱ្យវេទនាថ្មីគឺឆ្អែតហួសប្រមាណនោះកើតឡើងផង ។

៦-នវព្យ វេទនំ ន ឧប្បាទេស្សាមិ ដើម្បីមិនឱ្យវេទនាថ្មី
គឺការឆ្អែតហួសប្រមាណកើតឡើងបានផង ។

ចំពោះការបរិភោគនេះ គឺបំបាត់នូវវេទនាចាស់គឺការ
ស្រេកឃ្លាន ហើយមិនញាំងនូវវេទនាថ្មីគឺការឆ្អែតហួស

ប្រមាណឱ្យកើតឡើងផង ។ ដូច្នេះក្នុងការបរិភោគនេះតើ
ប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណា? យើងពិចារណាទៅឃើញហើយ
មិនជាប្រយោជន៍ក្នុងការស្រេកឃ្លាននោះទេ ហើយក៏មិន
មែនជាប្រយោជន៍ក្នុងការដែលឆ្អែតហួសប្រមាណដែរ ទាំង
នេះសុទ្ធតែប្រព្រឹត្តទៅជាទោស ។ ចំពោះទោសទៅតាម
ផ្លូវកាយនេះវាទាក់ទងនឹងកិលេសដោយអំណាច **រសតណ្ហា**
ដោយអំណាចពេញចិត្តនឹងរស ពេញចិត្តនឹងសេចក្តីសុខ
ស្រួលក្នុងការឆ្អែត ស្រួលនឹងដេក ស្រួលនឹងផ្អែក ស្រួល
នឹងលក់ នេះដោយអំណាចកិលេសដែលជាបង្គោលចងចិត្ត
ចងសត្វលោកឱ្យជាប់នៅក្នុងវដ្តសង្សារ វាធ្វើឱ្យមិនស្គាល់
ប្រមាណក្នុងការបរិភោគ អីចឹងការបរិភោគនេះដើម្បី
កម្ចាត់នូវការស្រេកឃ្លាន និងបំបាត់នូវការស្រេកឃ្លានដែល
ឈ្មោះថាវេទនាចាស់ ។

៧-យាត្រា ច មេ ភវិស្សតិ ការសម្រេចតិរិយាបច្ច័យនឹង
ប្រព្រឹត្តទៅដល់អាត្មាអញផង ។

កាលណាបើយើងទុកឱ្យវាឃ្លានពេកអីចឹងទៅ តើ ឥរិយាបថ៤ប្រព្រឹត្តទៅបានទេ? រហ័សរហួនទេក្នុងការ ក្រោកឡើង ដេកដើរឈរអង្គុយ តើបានទេ? អត់ទេ ដល់ ទៅមែនទែនទៅគឺស្លូកនៅនឹងកន្ទួលហ្នឹងឯង ងើបអង្គុយ ទាល់តែគេគ្រា តើមែនទេ? គឺមែន ។ វាមិនអាចដេក ដើរឈរអង្គុយបានស្រួលទេ ហើយចុះបើបរិភោគឆ្អែតពេក ទៅរហូតដល់ហល់ផ្ទះៗនោះ តើអាចបានស្រួលក្នុងឥរិ- យាបថទេ? អត់ទេ ។ ចំពោះការបរិភោគគឺបំបាត់នូវការ ស្រេកឃ្លាន ហើយក៏មិនញ៉ាំងការឆ្អែតហួសប្រមាណឱ្យ ហល់ឱ្យលំបាកគួរដល់សប្បុរសព្រះដៀលនោះទេ គ្រាន់តែ ឱ្យមានការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងឥរិយាបថបួន យាត្រា ច មេ ភរិស្សតិ គឺការប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងឥរិយាបថបួននេះមិនមាន ដល់អាត្មាអញ មិនទៅជាប់ចិត្តនឹងឥរិយាបថហ្នឹងទេ តែថា កិច្ចការដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសាសនានេះ ក៏វាទាក់ទង នឹងឥរិយាបថហ្នឹងហើយ ដើម្បីនឹងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាៗ តាមព្រះធម៌តាមព្រះវិន័យកិច្ចការក្នុងសាសនា ដោយការ

សិក្សារៀនសូត្រក្តី ដោយការប្រព្រឹត្តបដិបត្តិដោយសេចក្តី
គោរពក្តី ។

៨-អនវដ្ឋតា ច ផាសុវិហារោ ច ដើម្បីការមិនមាន
ទោសផង ការនៅជាសុខផង ។

ការមិនមានទោសដោយការស្វែងរក ការមិនមាន
ទោសដោយការទទួល និងការមិនមានទោសដោយការ
បរិភោគទៅតាមធម៌តាមវិន័យ ដើម្បីនៅជាសុខ ព្រោះ
ស្គាល់ប្រមាណក្នុងការបរិភោគ ម្យ៉ាងទៀតការមិនមាន
ទោសព្រោះបរិភោគច្រើនហួសនាំឱ្យហល់ គួរដល់ការតិះ
ដៀល នៅជាសុខព្រោះបរិភោគតែអាហារជាទីសប្បាយ
ដល់រាងកាយ រៀបចំអាហារដែលមានទោស និងម្យ៉ាង
ទៀតមិនមានទោសព្រោះជំពាក់ចិត្តក្នុងសុខគឺសុខនឹងដេក
សុខនឹងផ្អែក សុខនឹងលក់ជាដើមប៉ុណ្ណោះ ។

សុខភាពរាងកាយមនុស្សយើងវាផ្សេងៗគ្នា ត្រូវតាម
ចំណីទាល់ ដូច្នេះក៏ត្រូវតែមានសេចក្តីអត់ធ្មត់ដើម្បីរៀបចំ

នូវចំណីទាស់ដែលនាំឱ្យរោគវារីឡើង ឬបណ្តាលឡើង
ដូចនេះបរិភោគតែអាហារជាទីសប្បាយដល់កាយ ។ ពាក្យ
ថាអាហារជាទីសប្បាយ គឺអាហារដែលនាំឱ្យសប្បាយកាយ
មិនមែនសប្បាយត្រេកអររីករាយដោយលោភៈនោះទេ ។
បរិភោគទៅនាំឱ្យសុខស្ងប់ផ្លូវកាយ មិនបណ្តាលឱ្យរោគ
ផ្សេងៗវារីឡើងទេ ហើយការដែលមិនមានទោសនោះគឺ
ការដែលបរិភោគល្មមប្រមាណហ្នឹងហើយ មិនឱ្យច្រើន
ហួសទាល់តែហល់ទេ ដែលនាំឱ្យមានការតិះដៀល ។

មានព្រាហ្មណ៍ម្នាក់គាត់បរិភោគរហូតដល់ក្រោកអត់
រួច ទាល់តែគេជួយលើកជួយទាញដៃបានដើម្បីរួច ព្រោះ
គាត់បរិភោគច្រើនហួស ឈ្មោះថា **អាហរហត្ថិកព្រាហ្មណ៍**
ឯព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ទៀតគាត់ក្រោករួច ប៉ុន្តែគាត់ស្លៀកសំពត់
អត់ចូល ព្រោះពោះគាត់ធំពេក ឈ្មោះថា **អាណសារិក-
ព្រាហ្មណ៍** គឺហៅឈ្មោះទៅតាមការដែលគាត់បរិភោគច្រើន
ហួសប្រមាណ ។ ឯព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ទៀតបរិភោគរួចទៅ
ហល់ពេកក៏នរាលនៅនឹងដី ឈ្មោះថា **តត្ថវត្ថិកព្រាហ្មណ៍**

ហើយព្រាហ្មណ៍មួយនោះ បរិភោគពេញពោះរហូតដល់
លេបលែងចូលនោនឹងមាត់ ពេលភ្នែកចុះមកក៏ចិញ្ចឹម
នៅក្នុងមាត់គាត់ហ្នឹងឯង ឈ្មោះថា **កាកមាសិកព្រាហ្មណ៍** ឯ
ព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ទៀតបរិភោគរួចទៅក្អួត បរិភោគច្រើនពេក
ទាល់តែក្អួត ឈ្មោះថា **ភុតវនិកតកព្រាហ្មណ៍** មានលើក
ឧទាហរណ៍នៅក្នុងព្រះធម៌នេះ អំពីរឿងការបរិភោគច្រើន
វាវង្សមានទោស ដូច្នេះភិក្ខុលោកបរិភោគនូវចង្ហាន់បិណ្ឌ
បាតគឺ **អនវជ្ជតា** គឺដើម្បីការមិនមានទោសដូចជាព្រាហ្មណ៍
ទាំងអស់នេះទេ ហើយក៏ដើម្បីការនៅជាសុខ ។ ចំពោះ
ការនៅជាសុខនេះ ក៏ជាអានិសង្សនៃការបរិភោគអាហារ
ដែលជាទីសប្បាយ ហើយនឹងការបរិភោគអាហារដោយ
ការស្គាល់ប្រមាណ ។

ចំពោះសេចក្តីត្រេកអរក្នុងការបរិភោគពេញពោះទៅ
ដើម្បីដេកជាសុខស្រួល ឬផ្អែកស្រួល ទាំងអស់នេះវាជា
សត្រូវ វាជាចំណងដែលចាត់ជាទោសផងដែរ ដូច្នេះការ
បរិភោគមិនមែនដើម្បីឱ្យមានទោស នៅក្នុងរឿងត្រេកអរ

នឹងសុខដោយសារដេកផ្អែកលក់ទេ ។ យើងក៏គួរតែគិត
គូផងដែរចំពោះរឿងទាំងអស់ហ្នឹង ដូចជាថាបរិភោគឱ្យ
ច្រើនទៅសម្រាន្តលក់ស្រួល ដែលយើងតែងតែហៅថាពុល
បាយនោះ នេះសុទ្ធតែជារឿងជាប់ជំពាក់ ហើយជាសត្រូវ
ចំពោះជីវិតរបស់យើង ។ វាបានសុខស្រួលប៉ុណ្ណឹងទៅ
ប៉ុន្តែរឿងដែលដំអក់នៅ រឿងដែលជាប់ជំពាក់នៅនោះ
បានសេចក្តីថាជាការនៅក្នុងអំណាចនៃខ្មាំងសត្រូវហាក់ដូច
ជាយើងនៅក្នុងជំរុំខ្មាំងអីចឹង ។ ខ្មាំងដែលចាប់យើងបាន
យើងសប្បាយជ្រប់ងប់ទៅ ឬក៏សំងំនៅជាមួយនឹងខ្មាំង
សត្រូវទៅ ធ្វើជាអ្នកបំរើខ្មាំងសត្រូវហ្នឹងទៅ ប៉ុន្តែភិក្ខុលោក
មិនមែនដើម្បីសប្បាយពេញចិត្តនឹងដេក នឹងផ្អែក នឹងលក់
ទាំងអស់នេះទេ លោកធ្វើទុកក្នុងចិត្តថាដូចជានៅជាមួយ
ខ្មាំងសត្រូវ ដែលខ្មាំងសត្រូវចាប់បានអីចឹង បរិភោគនោះ
គឺអត់មានត្រេកអរនឹងចំណី ដែលដាក់ចូលមាត់ទៅឆ្ងាញ់
ដើម្បីឆ្អែតសុខស្រួលទេ លោកមានសតិសម្បជញ្ញៈដើម្បី
រត់ចេញអំពីខ្មាំងសត្រូវ ។

ចំពោះការអត់មានសតិសម្បជញ្ញៈ តើអង្គធម៌បាន
ដល់អ្វី? គឺបានដល់លោភៈ ទោសៈ មោហៈហ្នឹងឯង ។

ការងារណាដែលយើងវិនិច្ឆ័យដោយការមិនមាន
សតិសម្បជញ្ញៈ វាប្រព្រឹត្តទៅដោយលោភៈ ឬទោសៈ ឬក៏
មោហៈ ។ ចំពោះអារម្មណ៍នៃកិច្ចការងារដែលយើងប្រុង
នឹងធ្វើនោះ ឬចារឿងអ្វីៗដែលយើងប្រុងនឹងធ្វើនោះ គឺវា
អត់ពិតទៅតាមការវិនិច្ឆ័យទេ ពីព្រោះការវិនិច្ឆ័យហ្នឹងវា
ប្រាសចាកនូវសតិសម្បជញ្ញៈ **មុត្តសច្ចៈ** វាអត់មានសតិ វា
រង្វេងភ្លេចសតិ ដូច្នេះយើងវិនិច្ឆ័យក្នុងរឿងអ្វីមួយ គឺរឿង
អ្វីនោះអត់ពិតទៅតាមការវិនិច្ឆ័យទេ ។ ក្នុងជីវិតសព្វថ្ងៃ
នេះមនុស្សយើងបែងចែករឿងមួយទៅជាច្រើនយ៉ាង តាម
អំណាចនៃការគិតយល់ ដោយការខ្វះសតិសម្បជញ្ញៈក៏
វិនិច្ឆ័យរឿងហ្នឹងផ្សេងទៅ គួរឱ្យស្រឡាញ់ គួរឱ្យស្អប់
អីចឹងទៅ ប៉ុន្តែបើប្រកបដោយសតិសម្បជញ្ញៈក៏វិនិច្ឆ័យ
រឿងមួយហ្នឹងឯងដែលគួរឱ្យមានសេចក្តីជ្រះថ្លា គួរឱ្យមាន
មេត្តា គួរឱ្យមានករុណា គួរឱ្យមានការដឹងគុណអីចឹងទៅ

ដូចនេះបានថានៅពេលដែលយើងគិតចង់ធ្វើនូវអំពើអ្វីមួយ
ដោយលោភៈ ទោសៈ មោហៈ សុទ្ធតែប្រាសចាកសតិសម្ប-
ជញ្ញៈទាំងអស់ ព្រោះអង្គធម៌កាលដែលវង្វេងភ្លេចសតិ និង
មិនមានសម្បជញ្ញៈវានៅក្នុងអកុសលចិត្តទាំង ១២ដួងហ្នឹង
ឯង ។ អីចឹងការវិនិច្ឆ័យក្នុងរឿងអ្វីមួយដើម្បីនឹងធ្វើ បើ
ការវិនិច្ឆ័យរបស់យើងហ្នឹងឯងវាអត់មានសតិសម្បជញ្ញៈទេ
យើងកុំជឿថារឿងដែលយើងបានវិនិច្ឆ័យនោះ វាត្រឹមត្រូវ
ឬវាពិតហើយ ពីព្រោះការវិនិច្ឆ័យដោយអត់សតិសម្ប-
ជញ្ញៈវាមិនអាចពិតទៅតាមការគិត ទៅតាមការសម្រេច
ទៅតាមការវិនិច្ឆ័យទេ ។ ដូចជាយើងវិនិច្ឆ័យថាស្អាតហើយ
ល្អហើយ គួរឱ្យយើងចង់បានណាស់ អីចឹងទៅលួចទៅប្លន់
ឬក៏ប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមទៅ ។ ការដែលវិនិច្ឆ័យរបស់យើង
ថាត្រូវតែធ្វើនូវអំពើទាំងអស់ហ្នឹងនោះគឺដោយមិនមានសតិ
សម្បជញ្ញៈ ដូច្នេះគឺថារឿងដែលថាល្អ ដែលថាស្អាត គួរតែ
យើងទៅលួចទៅប្លន់ទៅយកមកនោះ វាជារឿងអត់ពិតទេ
ដែលពិតនោះគឺមិនគួរកាន់យក មិនគួរប្រព្រឹត្តខុសក្នុង

កាមទាំងឡាយ មិនគួរនិយាយកុហក និយាយញុះញង់ជា
ដើម ។ តាមពិតសាច់រឿងនោះវាត្រូវតែមិនគួរប្រព្រឹត្តធ្វើ
នូវអំពើអាក្រក់ឯណានិមួយទេ ប៉ុន្តែដែលវាទៅជាគួរនោះ
តាមពិតវានៅលើការវិនិច្ឆ័យហ្នឹងឯង ខ្លះនូវសតិសម្បជញ្ញៈ
សូម្បីពេលខ្លះដែលយើងវិនិច្ឆ័យរឿងដែលគួរឱ្យយើងទាស់
ចិត្ត ឬបុគ្គលដែលគួរឱ្យស្អប់នោះ ក៏ការវិនិច្ឆ័យនៅពេល
ហ្នឹងខ្លះសតិសម្បជញ្ញៈ ព្រោះវាកើតជាមួយនឹងទោសៈ
ម្ល៉ោះហើយរឿងដែលយើងវិនិច្ឆ័យហ្នឹងវាអត់ពិត វាអត់ត្រឹម
ត្រូវទៅតាមសេចក្តីពិតនៃសាច់រឿងទេ ។ យើងកុំឱ្យជឿ
លើការវិនិច្ឆ័យរបស់យើង ដែលវាអត់សតិសម្បជញ្ញៈនោះ
ប្រៀបដូចជាយើងខ្វាក់ភ្នែកអីចឹង ហើយកុំជឿថាខ្លួនឯង
អាចដើរត្រូវផ្លូវនោះ នេះជាឧទាហរណ៍យ៉ាងណារឿងអ្វីក៏
ដោយដែលយើងវិនិច្ឆ័យដោយលោភៈ ទោសៈ មោហៈថា
រឿងហ្នឹងត្រូវឱ្យយើងស្រឡាញ់ ត្រូវឱ្យយើងស្អប់ ត្រូវឱ្យ
យើងវង្វេងអីហ្នឹងយ៉ាងណា គឺថាវាមិនពិតទៅតាមសាច់
រឿងទេ តើស្តាប់យល់ចូលចិត្តទេ? យ៉ាងណានៅក្នុងរឿង

បរិភោគហ្នឹងក៏អីចឹងដែរ បើយើងគិតថាគួរដើម្បីបរិភោគ
ឱ្យបាននូវសេចក្តីសុខក្នុងការដេក ការផ្អែក និងសេចក្តី
ស្រណុកសុខស្រួលក្នុងការលង់លក់ហ្នឹងយ៉ាងណា វាជាការ
វិនិច្ឆ័យដោយលោកៈគឺ **ភោជនេ អមត្តញ្ញតា** ដូច្នេះវាអត់
មានសតិសម្បជញ្ញៈនៅក្នុងលោកៈនេះទេ អីចឹងសាច់រឿង
ដែលយើងវិនិច្ឆ័យថា គួរតែបរិភោគដើម្បីសេចក្តីស្រណុក
សុខស្រួលហ្នឹងនោះ តាមពិតវាអត់គួរអីចឹងទេ សាច់រឿង
ហ្នឹងវាគួរតែថា **បរិភោគឱ្យស្គាល់ប្រមាណ** គ្រាន់តែការ
ប្រព្រឹត្តទៅនៃឥរិយាបថបួនហ្នឹងបាន គឺដេកដើរឈរអង្គុយ
ហើយក៏ប្រព្រឹត្តបដិបត្តិព្រះធម៌ ដើម្បីរលាស់ខ្លួនចេញចាក
ភព បើវិនិច្ឆ័យយ៉ាងហ្នឹងទើបវាត្រឹមត្រូវ សាច់រឿងហ្នឹងវា
ត្រូវតែអីចឹង ហើយតាមពិតចំពោះសាច់រឿងគឺទាល់តែមាន
សតិសម្បជញ្ញៈទើបសម្រេចត្រូវ ទើបវិនិច្ឆ័យទៅត្រូវ ។

យើងត្រូវពិចារណាធម៌ខាងក្នុងឱ្យបានរឿយៗ កុំចេះ
តែសម្គាល់ថាអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងលោកនេះស្អាតមែន ល្អមែន
គួរឱ្យយើងចង់បានមែន ទាំងហ្នឹងគឺជាការយល់ខុសទេ ។

ចំពោះការអត់បញ្ញា តែងតែសម្គាល់ថាស្អាត ចាល
ហើយចង់បាន យើងកុំឱ្យជ្រប់ងប់ថារបស់ហ្នឹងស្អាតមែន
ល្អមែនគួរឱ្យយើងចង់បានមែននោះគឺអត់អីចឹងទេ ។ យើង
ត្រូវដឹងថាការសម្រេចក្នុងគំនិតរបស់យើងនេះ ព្រោះអត់
មានសតិសម្បជញ្ញៈ ដែលនាំទៅជាការវង្វេងធ្វើឱ្យសម្គាល់
របស់ទាំងអស់ដែលមិនស្អាតថាស្អាត ដែលមិនល្អថាល្អ
មិនគួរប្រព្រឹត្តខុសឆ្គាំឆ្គងថាគួរតែប្រព្រឹត្តអីចឹងទៅ ។ ដូច
ជាការដែលទៅលួចទៅប្លន់ ប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមេអីហ្នឹងគឺ
សុទ្ធតែសម្រេចថាគួរតែធ្វើ ហើយនៅពេលដែលសម្រេច
ហ្នឹងព្រោះអត់មានសតិសម្បជញ្ញៈ ទាំងជឿខ្លួនឯងថាត្រូវ
តែទៅធ្វើព្រោះរបស់ហ្នឹងវាអីចឹងមែន ។ ការដែលអត់មាន
សតិសម្បជញ្ញៈវាធ្វើឱ្យគិតថា រឿងហ្នឹងវាគួរតែយើងទៅ
ដណ្តើមយកមកដោយការលួចប្លន់ ឬទៅប្រព្រឹត្តឆ្គាំឆ្គង
យ៉ាងណាៗ គឺឃើញថារឿងហ្នឹងវាគួរតែអីចឹងមែន តាមពិត
អត់គួរនោះទេ កាលណាបើមានសតិសម្បជញ្ញៈរឿយៗក៏
បានដឹងថាអ្វីដែលគួរធ្វើនិងអ្វីដែលមិនគួរធ្វើតាមការពិត ។

ឃើញថាអំពើឆ្គាំឆ្គងហ្នឹងមិនគួរ ហើយអំពើត្រឹមត្រូវល្អ
សុចរិតហ្នឹងគួរ គឺការវិនិច្ឆ័យដោយសតិសម្បជញ្ញៈត្រឹមត្រូវ
ទៅតាមសេចក្តីពិតនៃសាច់រឿង តើដើម្បីអ្វី? គឺដើម្បីសម
តាមបំណងមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាម្នាក់ៗ ចង់បានសេចក្តីសុខ
ទាំងហ្នឹងទើបវាត្រឹមត្រូវ ដូច្នេះសតិសម្បជញ្ញៈនេះជាធម៌
ដែលមានឧបការគុណដល់សត្វលោកដ៏ក្រៃលែង ។

យើងកំព្រាអត់មាតាបិតា

អត់អ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សា យ៉ាងណា
តែសូមទំនុកបម្រុងសតិសម្បជញ្ញៈ ដែលមាន
ឧបការគុណជាងមាតាបិតាយើងទៅទៀតជាងបុគ្គលណាៗ
ទាំងអស់ ។ យើងត្រូវតបស្តង់សងគុណដល់សតិសម្បជញ្ញៈ
តើការតបស្តង់សងគុណនោះយ៉ាងណា? ក៏គឺចម្រើនសតិ
សម្បជញ្ញៈហ្នឹងឯង ព្រោះសតិសម្បជញ្ញៈនេះ មានឧបការ
គុណដ៏ក្រៃលែងណាស់ដល់មនុស្ស និងទេវតា ដូច្នេះដើម្បី
សតិនិងសម្បជញ្ញៈចម្រើន គឺត្រូវតែឧស្សាហ៍ស្តាប់ ឧស្សាហ៍
ពិចារណារកហេតុរកផល ព្រោះធម៌មានអាថ៌កំបាំងណាស់

ដូចកាលដែលយើងអត់ទាន់មានសទ្ធា យើងមានដឹងថា យើងរស់ដោយសារបុណ្យឯណា យើងកើតមកជាមនុស្ស ដោយសារបុណ្យឯណាយើងមានយើងបានដោយសារបុណ្យ សំពត់ខោអាវស្លៀកពាក់ មានផ្ទះនៅជួបជុំញាតិមិត្តដោយ សារបុណ្យនោះយើងអត់ជឿទេ យើងថាមកពីយើងទាំង អស់ ព្រោះសកាយទិដ្ឋិវាមានកម្រាស់ក្រាស់ក្រៃពេក វាខ្លាំង ពេកអីចឹងទៅ សកាយទិដ្ឋិនេះវាបិទបាំងនូវហេតុផល វា ធ្វើឱ្យឃើញថាអ្វីៗគឺជារបស់ខ្លួន ហើយខ្លួនជាអ្នកបង្កើត ទាំងអស់ ។ យើងស្តាប់ព្រះធម៌យល់ចូលចិត្តទៅយើងអប់រំ ចម្រើនសតិប្បដ្ឋាន-វិបស្សនា សូម្បីលះសកាយទិដ្ឋិមួយរយ ភាគរយឱ្យជាសមុច្ឆេទមិនទាន់បាន ក៏យើងកាត់បន្ថយ ដោយការពិចារណា និងដោយ **តទង្គប្បហាន** រឿយៗជា ឧបនិស្ស័យទៅ ទើបយើងឃើញអ្វីៗដែលកើតឡើងវាមាន ហេតុរបស់វា ។ វាមិនមែននៅលើសត្វបុគ្គលតួខ្លួនយើង ជាអ្នកធ្វើឱ្យកើតទេ ហើយយើងឃើញថា ប្រសិនបើអ្វីៗវា នៅលើខ្លួនយើងធ្វើឱ្យកើតនោះ វាអត់ចាស់ វាអត់ឈឺ

វាអត់ស្លាប់ វាអត់មានរាគៈ ទោសៈ មោហៈទេ វាអត់មាន
សេចក្តីទុក្ខវេទនា វាអត់មានការព្រាត់ប្រាសក្នុងលោកទេ
បើអ្វីៗវាស្ថិតនៅលើម្នាក់ៗអ្នកធ្វើបាននោះ ខំធ្វើតែរបស់ជាទី
ពេញចិត្តទៅ ធ្វើតែរបស់ជាទីប្រាថ្នាទៅ ម៉េចក៏វាមាន
អនិដ្ឋារម្មណ៍ដែរ? របស់ដែលជាទីមិនពេញចិត្ត ដូចជា
ទុក្ខវេទនានេះ តើអ្នកណាម្នាក់ចង់បាន? គឺអត់ទេ សូម្បី
តែម្នាក់ក៏អត់ដែរ ប៉ុន្តែវាអាចកើតឡើងបានដោយសារវា
មានហេតុ ដូច្នេះអ្វីៗវាអាស្រ័យនៅលើហេតុ សូម្បីយើង
រកទទួលទានមានបានអីក៏ដោយ ក៏វាសុទ្ធតែមានហេតុជា
ឧបការមក ប៉ុន្តែមនុស្សយើងវង្វេងទៅជាភ្លេចដល់បុណ្យ
ដែលនាំឱ្យមានឱ្យបាននោះ ក៏វានាំឱ្យទៅជាប្រទូស្តនឹង
បុណ្យអីចឹងទៅ វាទៅជាមើលងាយបុណ្យ វាទៅជាប្រមាថ
សព្វគ្រប់ទៅ ទាំងដែលខ្លួនឯងកំពុងរស់នៅដោយសារ
បុណ្យ មានបានដោយសារបុណ្យ ជួបជុំដោយសារបុណ្យ
វាទៅជាមើលងាយបុណ្យដោយប្រការផ្សេងៗ ព្រោះអ្វី?
ព្រោះសេចក្តីវង្វេង នេះគឺជាទោសសកាយទិដ្ឋិ ។ សូម

មេត្តាចាំផងចុះ ចំពោះសកាយទិដ្ឋិនេះ គឺជាទោសខ្លាំង
ណាស់ ។

ភាសិតរបស់ព្រះសារីបុត្ត

ចត្តារោ បញ្ច អាណោបេ អភុត្វា ឧទកំ បិវេ
អលំ ផាសុវិហារាយ បហិតត្ថស្ស ភិក្ខុនោ

ភិក្ខុត្រូវឈប់បរិភោគបាយបួនឬប្រាំពុំនូត (មុននឹង
ឆ្អែត) ហើយឆាន់ទឹក ការប្រព្រឹត្តល្មមប្រមាណត្រឹមតែ
ដើម្បីនៅជាសុខ នៃភិក្ខុដែលមានចិត្តបង្ហោនទៅកាន់ព្រះ
និព្វាន ។

យើងស្តាប់ភាសិតរបស់ព្រះសារីបុត្តទៅ គឺភិក្ខុឈប់
ឆាន់បាយបួនប្រាំពុំនូតមុនពេលឆ្អែត ។ យើងដឹងប្រមាណ
ថាបួនប្រាំម៉ាត់ទៀតនឹងឆ្អែត អ៊ីចឹងក៏ឈប់ទៅ បរិភោគ
ទឹកទៅឆ្អែតតែម្តង ។

ចំពោះភិក្ខុដែលមានចិត្តបង្ហោនទៅកាន់ព្រះនិព្វាន
នោះ តើភិក្ខុហ្នឹងមានការប្រព្រឹត្តបដិបត្តិដូចម្តេច? គឺមិន

ល្មោភនៅក្នុងអាហារទេ បើល្មោភអាហារគេហៅថាជ្រូក
ស្រុក តើអីចឹងមែនទេ? តាមព្រះធម៌បានលើកយកជ្រូក
ស្រុកជាឧទាហរណ៍ ទោះជាគេមិនដាក់ទ្រូងក៏មិនខ្ចីទៅឯ
ណា អញដេកស្រួល អញស៊ីស្រាប់ អញគ្រាន់តែស្រែក
អ៊ូកៗអញបានស៊ីទាំងស្លឹកៗ នេះជាការលើកឧទាហរណ៍
បញ្ជាក់អំពីការល្មោភក្នុងកាមគុណ ឬក៏ចំណីអាហារជាដើម
តែចំពោះសត្វទទាឬសត្វលក់ដែលគេដាក់ក្នុងទ្រូង ទោះ
ជាទ្រូងមាសក៏ដោយ ក៏តែងតែយកចំពុះរុកតាមប្រឡោះ
ទ្រូងដើម្បីរកប្រឡោះប្រហោងនឹងហើរចេញ ទោះជាទ្រូង
មាសក៏ដោយក៏មិនត្រេកអរពេញចិត្តដែរ ទាំងនេះសម្រាប់
ភិក្ខុដែលមានចិត្តបង្ហាន់ទៅកាន់ព្រះនិព្វាន គឺមិនល្មោភក្នុង
អាហារទេ បរិភោគគ្រាន់តែដើម្បីឱ្យប្រព្រឹត្តឥរិយាបថបួន
ទៅបាន អលំ ផាសុវិហារាយ ដើម្បីនៅជាសុខ ហើយ
ក៏ ចត្តាធា បញ្ច អាណាបេ អភុត្វា ឧទកំ បិវេ នៅ
បួនឬប្រាំម៉ាត់ទៀតក៏ឈប់ទៅ ឆាន់ទឹកទៅបានហើយ នេះ
គឺជាភាសិតរបស់ព្រះសាវីបុត្ត ។

ចំពោះការសិក្សានៅក្នុងបិណ្ឌបាតប្បច្ច័យនេះ មាន
ការប្រព្រឹត្តទៅដើម្បី **បច្ច័យសន្តិសុទ្ធិសីល** របស់បព្វជិត
គឺសីលហ្មឺងសម្រេចដោយបញ្ញា ពិចារណាធ្វើឱ្យមានការ
បរិសុទ្ធនាំមកនូវសេចក្តីសង្ខេបផងដែរ ។ នៅក្នុងគម្ពីរ
វិសុទ្ធិមគ្គមានសម្តែងបញ្ជាក់អំពីសាមណេរជាក្មួយរបស់ព្រះ
សង្ឃ **វិគិត** ដែលមានលោកអឺហ្មឺងឯងជាព្រះឧបជ្ឈាយ៍ ។

នៅពេលដែលសាមណេរជាក្មួយកំពុងតែឆាន់លោក
អឺផងជាព្រះឧបជ្ឈាយ៍ផងក៏បានប្រទាននូវឱវាទថា សូមឱ្យ
លោកកុំដុតអណ្តាតខ្លួនឯងព្រោះការមិនសង្រួម ។ ឱវាទ
តែប៉ុណ្ណឹងឯងដែលធ្វើឱ្យសាមណេរមានឧបនិស្ស័យ មាន
សេចក្តីសង្ខេបកើតឡើង រលឹកឃើញពាក្យរបស់លោកអឺថា
កុំឱ្យដុតអណ្តាខ្លួនឯងព្រោះការមិនសង្រួម ក៏មានការចម្រើន
វិបស្សនានៅពេលដែលកំពុងឆាន់ ក៏អស់អាសវក្តិលេសទៅ
ដោយតាំងនៅក្នុងការៈជាសាមណេរ ជាព្រះអរហន្តមួយ
អង្គទៅ ដោយមានធម៌ជាទីតាំងនៃសេចក្តីសង្ខេប ព្រោះ
ជាធម្មតាតណ្ហាដែលវាមានការប្រព្រឹត្តទៅ នៅក្នុងរសជាតិ

អាហារក្តី ឬក៏ប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងផោដ្ឋព្វៈក្តីវាជាភ្លើង ដែល
ហៅថា **រសតណ្ហា** ក្នុងការបរិភោគអាហារគឺប្រព្រឹត្តទៅ
ដោយតណ្ហា ហើយផោដ្ឋព្វៈដែលវាមានការប៉ះខ្ទប់នឹង
កាយនោះ នេះក៏ញ៉ាំងតណ្ហាឱ្យកើតឡើងដោយការមិន
សង្រួម មិនបិទនូវទ្វារហៅថា **ផោដ្ឋព្វៈតណ្ហា** ក៏គួរឱ្យយើង
បានពិចារណាលើញដល់តណ្ហា ដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមទ្វារ
ទាំង៦ មាន **រូបតណ្ហា** ប្រាថ្នាក្នុងរូបារម្មណ៍ **សទ្ទតណ្ហា**
ប្រាថ្នានៅក្នុងសំឡេង **គន្ធតណ្ហា** ប្រាថ្នានៅក្នុងក្លិន ទាំង
អស់នេះសុទ្ធតែជាភ្លើង ហើយ **រសតណ្ហា** **ផោដ្ឋព្វៈតណ្ហា**
ធម្មតណ្ហា ភ្លើងហ្នឹងវាមានការដុតភ្លែត ត្រចៀក ច្រមុះ
អណ្តាត កាយ និងដុតចិត្តឱ្យមានសេចក្តីក្រៀមក្រោះ ឆេះ
រលេះរលួយដោយអំណាចភ្លើងតណ្ហានឹងឯង ។

ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្តែងនៅក្នុងព្រះ
គាថាធម្មបទថា **នត្ថិ រាគៈ សមោអត្ថិ** ភ្លើងស្មើដោយរាគៈ
មិនមាន ភ្លើងអ្វីក៏ដោយក្នុងលោកនេះ ពីព្រោះភ្លើងនេះឯង
វាញ៉ាំងសេចក្តីក្តៅក្រហាយក្នុងចិត្តសន្តាន ហើយនាំមកនូវ

សេចក្តីទុក្ខជាផលដោយប្រការផ្សេងៗ ម្យ៉ាងទៀតជាពិសេសគឺវាអាចដុតកុសលធម៌ឱ្យមានការសាបសូន្យទៅបាន។ កុសលធម៌ដែលនឹងត្រូវចម្រើននោះក៏ត្រូវរិចរិល ក៏ត្រូវបាត់បង់នេះខ្ទេចខ្ទីអស់នូវបញ្ញាដែលនឹងត្រូវចម្រើនឡើង ដើម្បីការត្រាស់ដឹងនូវសច្ចធម៌ ប្រៀបបីដូចជាសាស្ត្រារុករានដែលបានកាត់នូវក្បាល គឺបញ្ញាមិនឱ្យមានការងើបរួចអំពីវដ្តសង្សារ ក៏ដូចជាងើបមិនរួចអំពីអបាយភូមិអីចឹងដែរ ។ ភ្លើងហ្នឹងវាមានកម្ដៅខ្លាំងក្លា ដែលមានការប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងជីវិតធម្មតាៗ គ្រាន់តែការឃើញរូប ឮសំឡេងជាដើម ឬចាំប្រព្រឹត្តទៅធម្មតាៗនៅពេលដែលប្រើប្រាស់ នូវសំពត់ខោអាវ ឬក៏ចង្ហាន់បិណ្ឌបាតអាហារបរិភោគ វាមានរាគៈតណ្ហាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអារម្មណ៍នោះៗ មិនមែនប្រព្រឹត្តទៅក្នុងពេលដទៃណានោះទេ គឺមានជាប្រក្រតីសព្វថ្ងៃហ្នឹងឯង ជាធម្មតាជាធម្មជាតិដែលយើងជ្រាបស្រាបហើយ កិលេសទាំងអស់ហ្នឹង កាលណាបើវាមិនទាន់បានលះដោយអរិយមគ្គគឺវាមិនបាត់បង់ទៅណាទេ គឺនៅតែក្នុងសន្តានចិត្តហ្នឹង

ឯង បើយើងមានការប្រឹងប្រែងប្រព្រឹត្តនូវកុសលខ្លាំងក្លា
យ៉ាងណាៗទៅដែលជាលោកិយកុសល ក៏វាក្រាបសំងំតែ
ប៉ុណ្ណឹងឯង វាមិនបាត់បង់ទេ វាក្រាបវាសំងំអីចឹងទៅ នៅ
ក្នុងសន្តានជារហូតទោះជាយូរអង្វែងយ៉ាងណាក៏ដោយ ដូច
ជារឿង **កាមឆន្ទៈ ព្យាបាទ** ជាដើម នៅក្នុងព្រហ្មលោក
មានអាយុរាប់រយកប្ប សូម្បីអត់កម្រើក អត់កើតឡើងនៅ
ក្នុងជីវនប្រព្រឹត្តទៅជា **កាមឆន្ទៈ ព្យាបាទ** ។ នៅក្នុងសន្តាន
ចិត្តនៃព្រហ្មបុគ្គលគឺអត់មាន**កាមឆន្ទៈ ព្យាបាទ**ទេ ទោះជា
នៅរាប់រយកប្ប រាប់រយផែនដីយ៉ាងណាក៏វាអត់កើតឡើង
ដែរ ប៉ុន្តែនឹងថាឱ្យវាដាច់ទៅ ព្រោះវាខានកើតក្នុងសន្តាន
ហ្នឹងយូរហើយក៏នៅតែអត់ដាច់ មានឱកាសចុតិអំពីព្រហ្ម
លោកមកជាមនុស្ស ឬជាទេវតាក៏វាកើតឡើង វាមានការ
ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសន្តានចិត្តទៀតអីចឹងទៅ ចំពោះ**កាមឆន្ទៈ**
ព្យាបាទហ្នឹងនោះ ។ នេះជាការសម្តែងឱ្យឃើញថាលោកិយ
កុសលសូម្បីរូបសមាបត្តិ អរូបសមាបត្តិក៏មិនមានអំណាច
កាត់នូវកិលេសក្នុងសន្តានបានទេ ដូច្នេះហើយបានជា

យើងប្រឹងប្រែងអប់រំចម្រើននូវអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ៨
ប្រការ ពីព្រោះយើងសង្ខេបគំពោះវដ្តសង្សារ ។

យើងឃើញអ្នកណាអ្នកណា ដែលប្រព្រឹត្តធ្វើនូវអំពើ
មិនគួរគប្បី តើយើងគិតថាអ្នកហ្នឹងធ្វើឬ? ដូចជាទៅលួច
ទៅប្លន់ទៅសម្លាប់អ្នកស្រុកទៅ កាប់ចិត្តព្រាងទៅ បើយើងខ្វះ
ការពិចារណាគ្រាន់តែឮដំណឹងមកហ្នឹង ក៏បណ្តោយចិត្តឱ្យ
ប្រព្រឹត្តទៅដោយអកុសលផ្សេងៗ ។ យើងស្អប់យើងមិន
គាប់ចិត្តទេចំពោះមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ បៀត
បៀនអ្នកដទៃ អ្នកស្រុកអ្នកភូមិដោយបាណាតិបាតក្តី ដោយ
អទិន្នាទានក្តី ដោយការមេសុមិច្ឆាចារក្តី ទាំងអស់ហ្នឹងយើង
មិនចូលចិត្តទេ ប៉ុន្តែយើងពិចារណាបន្តិចទៅមើល តើអ្នក
ដែលប្រព្រឹត្តអំពើទាំងអស់នេះដោយសារអ្វី? យើងគ្រាន់
តែដឹងថាអ្នកហ្នឹងជាអ្នកធ្វើ ប៉ុន្តែយើងកុំភ្លេចថាគឺដោយ
អំណាចកិលេស បើសិនជាអត់មានកិលេសទេ តើនឹងទៅ
ប្រព្រឹត្តបាណាតិបាត អទិន្នាទានធ្វើអ្វី? តើអីចឹងមែនទេ?
តើដោយសារកិលេសមែនទេ? ហើយកិលេសនេះ គឺជា

កិលេសរបស់បុថុជ្ជន ព្រះអរិយសូម្បីនៅមានកិលេសខ្លះៗ ដូចជាព្រះសោតាបន្តបុគ្គល គឺបានលះនូវបញ្ចវេរាដាច់អស់ ហើយ គឺដាច់ដោយសោតាបត្តិមគ្គ ប៉ុន្តែកិលេសរបស់ បុថុជ្ជនអាចប្រព្រឹត្តទៅបាននៅក្នុងបញ្ចវេរា មានបាណា- តិបាត អទិន្នាទានជាដើម ទាំងនេះដោយសារកិលេសវា នាំឱ្យប្រព្រឹត្តធ្វើនូវអំពើហ្នឹងឯង ប៉ុន្តែឥឡូវព្រះគុណម្ចាស់ ញាតិញ្ញាមបងប្អូនស្រីប្រុសពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ ពិចារណា ខ្លួនឯងវិញមើល តើកិលេសប្រភេទទាំងអស់ហ្នឹងបានលះ ដាច់ហើយឬនៅ? លះដាច់ដោយសោតាបត្តិមគ្គហើយឬ នៅ? ពិតមែនតែក្នុងពេលហ្នឹងយើងមិនទៅសម្លាប់គេ យើងមិនទៅលួចគេមែន ដោយសារយើងមានសីល យើង មានសទ្ធារក្សាសីលទៅ យើងមិនបៀតបៀនអ្នកដទៃក៏ ពិតមែន ពិតមែនតែពេលដែលមានសីលដោយសារយើង បានស្តាប់ព្រះធម៌ យើងបានពិចារណាសេចក្តីនៃព្រះធម៌ ក៏ប៉ុន្តែដរាបណាដែលសោតាបត្តិមគ្គមិនទាន់កើតទេ កុំទុក ចិត្តថាអាត្មាអញឈប់ធ្វើបាណាតិបាត ឈប់ប្រព្រឹត្តអទិន្នា-

ទានជាដើម មិនថាជាតិនេះឬជាតិណាៗទេវាអាចប្រព្រឹត្ត
ទៅបាន អ៊ីចឹងហើយទើបគួរឱ្យមានសេចក្តីសង្ខេបចំពោះ
កិលេសដែលឆេះនូវភពទាំង៣នេះ ឆេះឱ្យទ្រលោម តើ
ដោយសារអំណាចអ្វី? ដោយអំណាចលោកទាំង៣នេះឯង
វាជាអារម្មណ៍នៃភាគៈ ទោសៈ មោហៈ ហើយលោកទាំង៣
នេះឯងដែលត្រូវភ្លើងឆេះដោយអំណាចចាស់តួលោកដែល
មានសន្តានចិត្តប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអវិជ្ជាដែលមិនទាន់ត្រាស់
ដឹងនូវសច្ចធម៌ ត្រូវភ្លើងហ្នឹងឯងរូបវិតដុតរោល ហើយឱ្យ
ប្រព្រឹត្តធ្វើនូវអំពើល្ងង់ខ្លៅទាំងឡាយទាំងពួង ។ ដូច្នេះការ
ដែលយើងពិចារណាអ៊ីចឹង យើងឃើញអ្នកដទៃដែល
ប្រព្រឹត្តធ្វើនូវអំពើខុស អំពើឆ្គាំឆ្គងផ្សេងៗនោះ យើងក៏
សង្ខេបដោយយើងឃើញថារឿងនេះគឺជារឿងរបស់កិលេស
វាជាទោសរបស់កិលេស ។ ចំពោះកិលេសនេះវាខ្លាំង
ណាស់ក្នុងមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តធ្វើនូវអំពើខុសឆ្គាំឆ្គង មុន
ដំបូងវាមិនសូវហ៊ានខ្លាំងទេ ធ្វើម្តងពីរដងទៅដោយការ
កាប់សម្លាប់ ដោយការលួចប្លន់ បីដងបួនដងទៅវាចេះតែ

មានឧបនិស្សយប្បថ្វយឱ្យធ្វើណាធ្វើណីខ្លាំងក្លា ។ ស្តាប់
ឮទៅគឺឃើញថាមិនមែនជាអំពើរបស់មនុស្សទេ វាជាអំពើ
របស់សត្វតិរច្ឆានសុទ្ធៗអីចឹងទៅ វាអត់មានមនុស្សធម៌
វាអត់មានមេត្តាករុណាអីទេក្នុងការសម្លាប់ ក្នុងការលួចប្លន់
ក្នុងការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមទាំងឡាយផ្សេងៗ ប៉ុន្តែរឿង
នេះយើងត្រូវឱ្យដឹងថាសុទ្ធតែអំណាចរបស់កិលេស គឺជា
រឿងកិលេសទាំងអស់ វាគ្មានមនុស្សឯណាទៀតទេ មនុស្ស
ហ្នឹងគ្រាន់តែបញ្ញត្តិសន្មត់ទេ គឺកិលេសទេដែលជាបច្ច័យ
នាំឱ្យប្រព្រឹត្តនូវអកុសលកម្មទាំងអស់ រហូតដល់ទៅហ៊ាន
សម្លាប់មាតាបិតាជាអ្នកឱ្យជីវិត ជាអ្នកឱ្យកំណើតរបស់ខ្លួន
ទៀត ហើយយើងគិតមើលតើជារឿងអ្វី? គឺជារឿងរបស់
កិលេស (ចំពោះកិលេសនេះមាននៅក្នុងពួកកិលេស១០ ដែល
ខ្ញុំបានបានរៀបរៀងជាសៀវភៅមួយឈ្មោះថា សិក្សាសតិប្បដ្ឋាន
និងអកុសលធម៌៩កង បានធ្វើរួចរាល់ហើយ នៅតែបោះពុម្ពទេ)
ដូច្នេះសួរថាយើងគួរខ្លាចឬមិនគួរខ្លាចចំពោះកិលេសហ្នឹង?
គួរខ្លាចណាស់ ដែលវាសំងំនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងឯង

វានេះជាពួកខ្មោចវាបំបែកគ្នានៅគ្រប់មនុស្សសត្វទាំងអស់
មិនមានច្រឡំ មិនមានវង្វេង មិនមានចន្លោះប្រហោង
បុគ្គលណាមួយថាមិនបានអាស្រ័យនៅក្នុងបុគ្គលនោះគឺអត់
ទេ វានៅគ្រប់មនុស្សម្នាទាំងអស់ ដរាបណាដែលលោកុត្តរ
កុសលមិនទាន់កើតទេ គឺអត់មានអ្វីបណ្តេញវាបានឡើយ
យ៉ាងច្រើនដោយកុសលថ្នាក់ទាន ថ្នាក់សីល ថ្នាក់សមច
គ្រាន់តែធ្វើឱ្យវាក្រាបសំងំតែប៉ុណ្ណឹងឯង ហើយបើសេចក្តី
ប្រមាទវានៅមាន សត្វលោកហ្នឹងពេលណាប្រមាទវាក៏ងើប
ឡើងវិញ ប្រមាទទីមួយជាបច្ច័យនាំឱ្យមានការប្រមាទីពីរ
ទីបីជាបន្តបន្ទាប់ ។ ចំពោះការដែលយើងបានពិចារណា
យ៉ាងនេះ ក៏នាំឱ្យមានសេចក្តីព្យាយាមប្រឹងប្រែងប្រព្រឹត្តធ្វើ
នូវអំពើល្អ មិនថាអស់សង្ឃឹមក្នុងសេចក្តីល្អដែលកុសលជា
លោកិយនោះទេ ប៉ុន្តែបានសេចក្តីថាមិនដឹអក់នៅក្នុង
កុសលនោះៗ ។ ពាក្យថាដឹអក់នៅហ្នឹងគឺដោយសេចក្តី
ប្រកាន់ថាកុសលហ្នឹងជាតួខ្លួន កុសលហ្នឹងជារបស់ខ្លួន
ហើយខ្លួនជាអ្នកធ្វើឱ្យកើតឡើង ដូច្នេះត្រូវមានការអប់រំ

ចម្រើនសតិប្បដ្ឋាន-វិបស្សនាឱ្យឃើញថា សភាវៈសង្ខារ
ណាៗដែលកើតឡើងនោះព្រោះអាស្រ័យបច្ច័យ ។ យើង
ត្រូវអប់រំរឿយៗបញ្ញាហ្នឹងចម្រើនឡើងឱ្យឃើញការប្រព្រឹត្ត
ទៅនៃសភាវៈធម៌នោះឯងមានការកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យ
បច្ច័យហើយនឹងសាបសូន្យទៅ រួចទៅក៏កើតសភាវៈដទៃ
ផ្សេងៗ អត់មានអ្វីជាសក្ខបុគ្គលជាតួខ្លួនយើងទេ ។ អប់រំ
សតិប្បដ្ឋានរឿយៗដើម្បីអ្វី? ដើម្បីកម្ចាត់បង់នូវកិលេស
ក្នុងសន្តានដែលវាដេកសំដីឱ្យវាស្លាប់តែម្តង ឬឱ្យវាដាច់ជា
សមុច្ឆេទតែម្តង ។

ការពិចារណាសេនាសនប្បច្ច័យ

មានដែនកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់៥ចំណុចគឺ:

- ១-សីតស្ស បដិឃាតាយ ការពារនូវធាតុត្រជាក់ ។
- ២-ឧណ្ណស្ស បដិឃាតាយ ការពារនូវកម្ដៅ ។

៣-ខំសមកសវាតាតបសិរីសប្ប សម្មស្សានំ បដិយាតាយ ដើម្បី
ការពារនូវសម្មស្សទាំងឡាយ គឺសម្មស្សរបោមមូសខ្យល់
កម្ដៅថ្ងៃ និងពួកសត្វលូនវារ មានពស់ជាដើម ។

៤-ឧតុបរិស្សយវិនោទនំ កម្ចាត់បង់នូវអន្តរាយគឺរដូវ បាន
ដល់រដូវដែលមានជាប្រក្រតីទោះក្ដៅក្ដីត្រជាក់ក្ដីជាដើម ។

ត្រង់សេចក្ដីនេះក៏យើងឃើញថា ទី១ទី២ក៏ជាតួរដូវ
ដែរ ក៏ប៉ុន្តែចំពោះ **សីត និង ឧណ្ហ** នេះទៅតាមឱកាស
ពេលវេលា រីឯចំពោះពាក្យរដូវនេះគឺថាជាប្រក្រតីរាល់ថ្ងៃ
ទោះជារដូវហ្នឹងមានសភាពយ៉ាងណាក៏ដោយ ដែលវានាំឱ្យ
មានអន្តរាយ ហើយម្យ៉ាងទៀតចំពោះ **បរិស្សយ** នេះលោក
ចែកទៅ២យ៉ាងដោយឡែកផ្សេងអំពីឧតុហ្នឹងទៅទៀត នៅ
ក្នុង **វិនោទនំ** គឺការកម្ចាត់បង់ក្នុងទីនេះ អាចមានន័យ
ម្យ៉ាងទៀតគឺកម្ចាត់បង់នូវ **ឧតុ** ហើយនឹង **បរិស្សយ** នេះ
តាមសេចក្ដីពន្យល់ក្នុងព្រះធម៌ ។ **បរិស្សយ**
មានការចែក ទៅជា២គឺ **បរិស្សយ**
ប្រែថាអន្តរាយប្រាកដ និងអន្តរាយ មិនប្រាកដឬកំបាំង ។

អន្តរាយដែលប្រាកដគឺអន្តរាយកើត អំពីសត្វទាំងឡាយ
មានសត្វសាហាវដូចជាសត្វសីហឫសត្វ ខ្លាជាដើម ហៅថា
បាកដបរិស្សយ ឯចំណែក **បដិប្បដ្ឋបរិស្សយ**
គឺអន្តរាយខាងក្នុងដែលកើតមានព្រោះរាគៈទោសៈ មោហៈ
ជាភិលេស ដូចនេះចំពោះសេនាសនៈក៏ប្រើប្រាស់ដើម្បីការ
ពារអន្តរាយទាំងពីរ ។

ចំពោះអន្តរាយប្រាកដនោះយើងមិនសូវឆ្ងល់ទេព្រោះ
វាការពារនូវពួកសត្វទាំងឡាយហ្នឹងបានហើយ
ប៉ុន្តែចំពោះ អន្តរាយខាងក្នុងតើយ៉ាងម៉េច?
ក៏ដើម្បីបិទបាំងនូវការ ឃើញរូបភាពទាំងឡាយផងដែរ
ដែលឃើញហើយនាំឱ្យ កើតនូវកិលេសក្នុងសន្តានចិត្ត
ឬក៏សំឡេងក្លិនជាដើមដែល
បានឮហើយធំហើយវានាំឱ្យកើតកិលេស ។ សេនាសនៈ
គ្រឿងបិទបាំងហ្នឹងក៏វាអាចរារាំងបានផងដែរ កុំឱ្យមានការ
ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបានឃើញឮធំក្លិនជាដើមនូវរបស់ទាំងអស់
នោះ ជាការការពារនូវអន្តរាយខាងក្នុង នេះជាការជួយបិទ

បាំងនូវទ្វារភ្នែក ត្រចៀក ច្រមុះ អណ្តាត កាយ
និងចិត្ត ហ្នឹងផងដែរ នេះចំពោះពាក្យថា **បរិស្សយ** រីឯ **ឧត្ត**
សំដៅ យកជាប្រក្រតីរាល់ថ្ងៃមិនថារដូវប្រាំងរដូវវស្សា
ឬក៏ខែមន្ត រដូវអីទេ គឺថាជាប់ជានិច្ចជាប្រក្រតី
មានសេនាសនៈ កុដិ

សាលាផ្ទះសម្បែងទឹកនៃឯងជាគ្រឿងរក្សាការពារនូវ
អន្តរាយគឺឧត្ត ឬអន្តរាយទាំងពីរ ។

៥-បដិសណ្ឋានាមត្តំ ជាប្រយោជន៍ក្នុងការត្រេកអរដើម្បី
ពួនសំងំ អភិរម្យក្នុងកម្មដ្ឋាន ។

ត្រេកអរក្នុងទីនេះ មិនមែនត្រេកអរដោយអំណាច
រាគៈ ដោយអំណាចលោភៈទេ គឺត្រេកអរនៅក្នុងវិវេកធម៌
ត្រេកអរនៅក្នុងការពួនសំងំអភិរម្យក្នុងកម្មដ្ឋាន។ ការត្រេក
អរនេះគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងឯង មិនដើម្បីសង្ហារ បង្អួតគេឯង
អីហ្នឹងយ៉ាងណាថាអញហ្នឹងឯងមានកុដិល្អ មានតួបស្អាត
ធ្វើអស់មួយម៉ឺនដុល្លារ ដើម្បីហ៊ុំហាបង្អួតគេទេ គឺគ្រាន់តែ
ដើម្បីប្រយោជន៍ការពារនូវត្រជាក់ការពារនូវក្តៅ ការពារ

សម្បស្សរបោមមូសខ្យល់ កម្ដៅថ្ងៃ សត្វពស់តូចពស់ធំខ្ទួយ
ក្អែបជាដើម ហើយក៏ដើម្បីការពារនូវអន្តរាយផ្សេងៗដែល
កើតអំពីរដូវឧតុ ជាពិសេសគឺថា **បដិសណ្ឋានាមត្តំ** ដើម្បី
អភិរម្យសំងំនៅក្នុងកម្មដ្ឋាន ដែលជាប្រយោជន៍ដល់ការ
ពួនសំងំ ព្រឹកអរក្នុងការពួនសំងំតែប៉ុណ្ណោះ ។

ការពិចារណាគិលានភេសជ្ជៈប្បថ្នយ

មានដែនកំណត់នូវការប្រើប្រាស់ថ្នាំកែរោគត្រឹមតែ
ម្យ៉ាងគត់គឺ **ឧប្បន្ទានំ វេយ្យាពាធិកានំ វេទនំ បដិយាតាយ**
អព្យាបជ្ឈបរមតាយ ដើម្បីកម្ចាត់បង់នូវទុក្ខវេទនាអាស្រ័យ
នឹងជំងឺរោគាផ្សេងៗដែលបានកើតឡើងហើយ មានការ
អស់នូវសេចក្ដីលំបាកជាគ្រៃលែង អធិប្បាយថាត្រឹមការជា
សះស្បើយនូវរោគនោះឯង ។

អព្យាបជ្ឈ គឺការអស់ទុក្ខ **បរម** គឺគ្រៃលែង ដូច្នេះ
អព្យាបជ្ឈបរម គឺវាគ្រៃលែងត្រឹមការមិនមានទុក្ខ ។

វេយ្យាពាធិកានំ សំដៅយកជំងឺរោគាផ្សេងៗដែល
កើតមកពីធាតុកម្រិត ។ ធាតុកម្រិតហៅថា **ព្យាពាធ** ។

ចំពោះជំងឺរោគាផ្សេងៗដែលកើតពីធាតុកម្រិតហ្នឹង
ហៅថា **វេយ្យាព្យាធិក** ដូច្នេះការដែលប្រើប្រាស់នូវគីលាន-
ភេសជ្ជៈនេះដើម្បីកម្ចាត់បង់នូវទុក្ខវេទនា ។

ចំពោះទុក្ខវេទនានេះវាជាអកុសលវិបាក (គឺជាផល
របស់អកុសលកម្មឯណានិមួយ) ដែល **វេទនំ** គឺសំដៅយក
ទុក្ខវេទនាជាអកុសលវិបាក ប៉ុន្តែអកុសលវិបាកហ្នឹងឯង
អាស្រ័យនឹងជំងឺរោគាផ្សេងៗ ដែលកើតមានព្រោះធាតុ
កម្រិត ព្រោះជំងឺវាមានច្រើនណាស់ ។ ជំងឺខ្លះកើតអំពី
បាបកម្មឯណានិមួយអីចឹងទៅ ដែលកម្មនៅតែមានឱកាស
ជាបច្ច័យឱ្យឈឺនោះគឺមើលមិនជាទេ ប៉ុន្តែវាមានជំងឺខ្លះ
កើតមានព្រោះធាតុកម្រិត មិនកើតអំពីកម្មទេ ប៉ុន្តែទុក្ខ
វេទនាជាអកុសលវិបាកកើតអំពីកម្ម តែចំណែករោគនោះ
មិនកើតអំពីកម្មទេគឺកើតអំពីធាតុកម្រិត ដូចនេះអាចដើម្បី
ប្រើប្រាស់នូវថ្នាំផ្សេងៗសម្រួលធាតុហ្នឹងទៅ ជំងឺរោគដែល

កើតពីធាតុកម្រើកហ្នឹងវាអាចជាសះស្បើយទៅបាន ហើយ
ប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំហ្នឹងគឺត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងឯង ។
អព្យាប្បបរមតាយ គឺត្រឹមការដែលមិនមាននូវសេចក្តីទុក្ខ
យ៉ាងក្រៃលែង បានសេចក្តីថាត្រឹមតែការជាសះស្បើយរោគ
តែប៉ុណ្ណឹងទេ ។

នៅក្នុងការដែលយើងសិក្សាអំពីធម៌ទាំងអស់នេះ ក៏
អាចជាគ្រឿងសង្វេគចំពោះសង្ខារធម៌ទាំងអស់ ដែលវាអត់
មានយើងជាម្ចាស់នោះ គឺសត្វលោកអត់មានអ្វីជារបស់ខ្លួន
ទេ ហើយក៏មិនជាតិស្សរៈជាធំអីលើជីវិតខ្លួនឯងឡើយ កើត
មកហើយវាមានជរា ព្យាធិ មរណហ្នឹងឯងជាម្ចាស់ គ្រប
សង្កត់ដល់នូវការវិនាសទៅវិញគ្រប់សង្ខារធម៌សូម្បីមិនមាន
វិញ្ញាណគ្រប់គ្រងក៏ដោយ ដើមឈើ ព្រៃភ្នំ... កើតមក
ហើយរួចទៅក៏ស្លាប់ទៅវិញទៅ ។

នៅក្នុងសេចក្តីនេះ យើងគួរតែពិចារណាឱ្យបាន
រឿយៗ សូម្បីក្នុងបឋមវ័យក៏ដោយ វ័យក្មេងវ័យកណ្តាល
ហ្នឹងក៏ដែរ ត្រូវពិចារណាអំពីអាយុសង្ខារឱ្យបានរឿយៗ

ដើម្បីឱ្យឃើញថាដែលកើតមកហើយ រូប វេទនា សញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណនេះតែងតែមានការប្រែប្រួលជាធម្មតា អត់មាននៅក្នុងអំណាចនៃសត្វបុគ្គលណាទេ កន្លែងនេះសំខាន់ណាស់ ដើម្បីកុំឱ្យវាវង្វេងនៅពេលដែលជិតស្លាប់ ព្រោះកាលណាបើយើងមិនបានពិចារណាទេ ដល់ពេលវាមានវិបត្តិកើតឡើងវិបត្តិប្រែប្រួលនូវរូបកាយនេះ វានាំឱ្យតក់ស្លុតថា យី!អញម៉េចក៏ទៅជាអីចឹង? អញស្លាប់ទេដឹង? អញរិទ្ធិសចាកទ្រព្យសម្បត្តិ ចាកបងប្អូនកូនចៅ អញខានឃើញលោកនេះតទៅទៀតទេដឹង? វាភ័យតក់ស្លុតណាស់ដោយអំណាចនៃការភ័យតក់ស្លុតនេះនាំឱ្យវង្វេងបាន មិនអាចដើម្បីនឹងមានចិត្តស្ងប់រំងាប់បានទេ តើមកអំពីអ្វី? មកអំពីមិនបានពិចារណាឱ្យបានរឿយៗទេ គឺរវល់តែខ្លួនអញអ្វីៗជារបស់អញ ហើយក៏សប្បាយនឹងគ្រឿងបោកបញ្ឆោតក្នុងលោកនេះ គឺ រូប សំឡេង ក្លិន រស ផោដ្ឋព្វៈជាគ្រឿងបោកបញ្ឆោត ដែលសត្វលោកយើងអាប់ឥតប្រាជ្ញានោះក៏ចេះតែសប្បាយរីករាយទៅ ហើយក៏ជាប់ក្នុងអន្ទាក់ផងដែរ

ម្ល៉ោះហើយមិនបានពិចារណាពីសង្ខារធម៌ប្រែប្រួលទេ ដល់
អីចឹងទៅកុំចាំបាច់និយាយថា ឈឺបម្រុងស្លាប់អីពីក្មេង តែ
ចាស់ហើយហ្នឹងក៏មិនព្រមស្លាប់ដែរ ៥០,៦០,៧០,៨០,៩០,
១០០ឆ្នាំហើយហ្នឹងក៏ដោយ ដល់ពេលកម្លាំងថមថយចុះទៅ
មានសភាពញាប់ញ័រក្នុងរូបកាយហ្នឹងឯងខុសប្រក្រតីធម្មតា
ក៏ភ័យតក់ស្លុត គឺភ័យតក់ស្លុតនឹងស្លាប់ហ្នឹងឯង ។ មិនដឹង
ជាគិតថាចង់រស់ឱ្យនៅដល់២០០ ឬ៣០០ឆ្នាំយ៉ាងម៉េចនឹង
កើត បើអាយុខេយ្យវាត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹង តើមកអំពីអ្វី? មក
ពីមិនធ្លាប់បានពិចារណា ដល់ទៅវាធ្វើឱ្យភ័យអីចឹងក៏នាំឱ្យ
រង្វេងគឺការដែលមិនមានស្មារតី ដល់ទៅមានការរង្វេង
ហើយវាជារឿងមួយដែលអន្ទះងន្ទែងនៅពេលជិតស្លាប់ផង
បរលោកនោះគួរឱ្យស្រៀវស្រុតទៀតផង ដូច្នេះយើងត្រូវ
តែបំពេញបុណ្យកុសលឱ្យបានច្រើនៗដើម្បីជាទីពឹង ហើយ
នៅលើខ្លួនយើងម្នាក់ឯង ដែលជួយខ្លួនឯងឱ្យបានបុណ្យ
ច្រើនៗនោះ គឺត្រូវបានសន្សំក្នុងសន្តាន ។

នៅពេលឈឺ ឧទាហរណ៍ថា ដូចជាញាតិញ្ចាម
អង្គុយយូរទៅឈឺក្បាលជង្គង់ ឈឺចង្កេះ ឬក៏លើកដៃទៅ
ឈឺ ការដែលឈឺហ្នឹងគឺជាទុក្ខវេទនាអាស្រ័យត្រង់កន្លែង
នោះកើតឡើង ដូច្នេះគួរយើងឃើញថាទុក្ខវេទនាអាស្រ័យ
កន្លែងនោះកើតឡើងពិតប្រាកដ ឬក៏យើងនៅត្រង់កន្លែង
ហ្នឹង? នៅពេលឈឺក្បាលជង្គង់ តើមានខ្លួនយើងឈឺក្បាល
ជង្គង់ហ្នឹងទេ ឬក៏មានតែទុក្ខវេទនា? គឺទុក្ខវេទនា អីចឹង
យើងក៏ឃើញទុក្ខវេទនាមិនមែនជាខ្លួនយើង ដែលកើត
ឡើងអាស្រ័យកាយបុសាទ កាយវត្ថុហ្នឹងជាបច្ច័យ
ហើយ កើតឡើងកន្លែងហ្នឹងឯង

ដោយសារវាមានផោដ្ឋព្វប៉ះខ្ទប់

ទោះជាទុក្ខវេទនាត្រង់កន្លែងណាក៏ដោយ បើមានសតិ
រលឹករឿយៗទៅក្នុងរូបកាយនេះ ទុក្ខវេទនាកើតឡើងក៏
ឃើញច្បាស់ថា ទុក្ខវេទនាហ្នឹងមិនមែនជាខ្លួនយើងទេ វា
អាស្រ័យនឹងកាយបុសាទ ។ យើងនិយាយដោយសន្តត់
ទៅថា ត្រង់ដៃក៏ដោយ ត្រង់ជើងក៏ដោយ ត្រង់កន្លែង

ណាៗក្នុងរូបកាយនេះក៏ដោយ គឺមិនមែនជាខ្លួនយើងទេ ត្រង់កន្លែងនោះៗ គឺទុក្ខវេទនាតែប៉ុណ្ណោះ ទាំងនេះវាមាន ធាតុប្រាកដឡើង វាអាចទៅជាវេទនានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋាន ដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្តែងក្នុងសតិប្បដ្ឋាន៤ គឺមានវេទនា ហ្នឹងឯង ។ សញ្ញាវាមិនប្រាកដទេ តាមពិតមានវេទនាកើត ឡើងត្រង់ណាវាមានសញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណត្រង់នោះ ប៉ុន្តែ សភាវៈដែលប្រាកដច្បាស់ គឺវេទនា និងវិញ្ញាណ គឺចិត្ត ដែលបានដឹងនូវអារម្មណ៍នោះក្នុងខណៈនៃទុក្ខវេទនា ដូច នេះទើបព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្តែងនូវ វេទនានុបស្សនា- សតិប្បដ្ឋាន និងចិត្តានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋាន ពីព្រោះសភាវៈ ហ្នឹងវាប្រាកដច្បាស់ ហើយសតិរលឹកបានឃើញថា វាមិន មែនជាតួខ្លួនយើង យ៉ាងនេះជួយសម្រួលចិត្តកុំឱ្យវាមាន ភាពភ័យភ័ក់ស្តុកស្តិះអន្ទះសា ពីព្រោះជាការចម្រើនប្រាជ្ញា- ស្មារតី ។ កាលណាបើមិនមែនជាខ្លួនយើងហើយត្រង់ទុក្ខ វេទនាហ្នឹង វាក៏ធ្វើឱ្យចិត្តស្ងប់រំងាប់ហើយ ។ វាអត់មាន ខ្លួនយើងអ្នកឈឺ វាអត់មានខ្លួនយើងអ្នកលំបាក ហើយក៏វា

អត់មានខ្លួនយើងអ្នកស្លាប់ផងដែរ ព្រោះការស្លាប់នេះវា
គ្រាន់តែជាធាតុបែកឆ្លាយតែប៉ុណ្ណឹងទេ ខ្យល់ដង្ហើមចេញ
ចូលហ្នឹងវាឈប់ចេញចូលទៅ

វាមានបាត់យើងឯណាអត់ទេ គឺវាអត់មានបាត់យើងទេ
វាគ្រាន់តែខ្យល់ហ្នឹងវាឈប់ចេញ វាឈប់ចូលតើ!

ហើយតើខ្យល់ចេញចូលហ្នឹងជាខ្លួនយើង

ដែរសព្វថ្ងៃហ្នឹង? ដកដង្ហើមចេញចូលហ្នឹង ចេញបាត់ទៅ

ចូលមកៗ តើជាខ្លួនយើងទេ? អត់ទេ ហើយដល់ពេល

ស្លាប់វាមានយើងឯណាស្លាប់ វាគ្រាន់តែខ្យល់ចេញចូល

ហ្នឹងវាឈប់ចេញចូលតើ! ហើយយើងចេះតែភ័យអញ

ស្លាប់ៗ វាអត់តែមានខ្លួនឯងស្លាប់ផង គ្រាន់តែអស់ខ្យល់

សោះក៏ចេះតែភ័យថាខ្លួនឯងស្លាប់ ។ ទាំងអស់នេះវាទាល់

តែយើងដឹងអីចឹង ទើបអាចសម្រួលចិត្តឱ្យស្ងប់រំងាប់បាន

ហើយដល់តែយើងមិនបានអប់រំសតិ-បញ្ញាទេ គឺដឹងតែពី

រឿងថាអញស្លាប់ៗ ហើយដល់តែថាអញស្លាប់គឺភ័យហើយ

ចំពោះរឿងភ័យនេះវាមិនមែនជារឿងល្អទេ វានាំឱ្យចិត្ត

សៅហ្មង វាវាងឱ្យវង្វេងសព្វគ្រប់ទាំងអស់ ។ អ្នកដែលមាន
អធ្យាស្រ័យកាចពីដើមនោះ ក៏វិទ្ធីតែកាចនៅពេលជិតស្លាប់
អ្នកដែលមានអធ្យាស្រ័យអីយ៉ាងណាៗ វាធ្វើឱ្យវង្វេងនៅ
ពេលជិតស្លាប់ហ្នឹងឯង ទៅតាមអំណាចនៃកិលេសដែល
ខ្លួនធ្លាប់មានមក អត់ធ្លាប់បានអប់រំនូវកុសលធម៌ឯណា
ដើម្បីនឹងលះ ដើម្បីនឹងគ្របសង្កត់នូវកិលេសនោះៗ ដូច្នេះ
ហើយបានត្រូវអាស្រ័យប្រាជ្ញាស្មារតី គឺសតិសម្បជញ្ញៈនេះ
ដើម្បីបានជាអធិបតីក្នុងដំណើរផ្លូវរបស់យើង ឆ្ពោះទៅកាន់
ព្រះនិព្វាន ។

នៅក្នុងកំណើតជាមនុស្សនេះ យើងពិចារណាមើល
តាំងតែពីនៅក្នុងផ្ទៃនៃមាតា គឺត្រូវបានទទួលនូវភារៈគ្រប់
គ្រងបញ្ចក្ខន្ធដែលជាសំបុកនៃរោគ ។ ខ្លះកើតមកមានជំងឺ
រោគាជាប្រចាំ រហូតខ្លះទៀតពេញវ័យកំលោះក្រមុំហើយក៏
មានរោគប្រចាំកាយ នេះគឺជាភារៈដែលមនុស្សយើងត្រូវ
ទទួលនូវបញ្ចក្ខន្ធហ្នឹងឯង ហើយគ្រប់គ្នាត្រូវធ្វើការងារ
ដើម្បីបាននូវអាហារបរិភោគ ដើម្បីបាននូវបច្ច័យ៤ បញ្ចក្ខន្ធ

នេះចងមនុស្សយើងឱ្យជាប់នឹងការងារ អាជីពចិញ្ចឹមជីវិត
តាំងតែពីបានចូលធ្វើការ បន្ទាប់ពីមាតាបិតាចិញ្ចឹមបីបាច់
ថែរក្សាទំនុកបម្រុងឱ្យរៀនសូត្រហើយ ទើបចេញធ្វើការ
ងារឬប្រកបមុខរបរជំនួញផ្សេងៗដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតរហូតមក
គឺរវល់ណាស់ ក៏ដោយសារតែបញ្ញត្តិនេះឯងដែលធ្វើឱ្យ
យើងរវល់ ។ ដែលថាយើងហ្នឹងគឺសន្មត់ក្រសែរបស់ខន្ធ
មួយសង្សារវដ្តមក មិនដឹងទីបំផុតពីខាងដើមត្រឹមណាមក
ទេរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ ក៏សន្មត់ថាយើង ហើយតើអ្វី
ដែលចងឱ្យយើងរវល់នឹងអាជីពការងារ ទាំងនៅក្នុងស្រុក
ខ្មែររហូតដល់ស្រុកផ្សេងៗទៀតទូទាំងពិភពលោកនេះ? គឺ
ជាបញ្ញត្តិដែលជាជីវិតហ្នឹងឯង ។ នេះគឺជាចំណងមួយ
ដែលយើងត្រូវឃើញ ហើយណាមួយកិលេសចងយើងឱ្យ
ជាប់នឹងទឹកនៃង ជាប់នឹងអ្វីៗដែលយើងស្រឡាញ់ពេញចិត្ត
ហើយណាមួយទៀត គឺចំណងកម្មចងឱ្យយើងជាប់នឹងភព
៣១ជាន់ សូម្បីទៅជាទេវតា ទៅជាព្រះឥន្ទ្រ ទៅជា
ព្រះព្រហ្ម ទោះជាប្រហូតអរូបព្រហ្មក្តីក៏ដោយ ពេលអស់

បុណ្យក៏មកជាសភាពបែបនេះវិញ នេះគឺជាចំណងនៅក្នុង
វដ្តសង្សារ ។

ចំពោះបញ្ចក្ខន្ធនេះ ញាតិញោមបងប្អូនប្រុសស្រីទាំង
អស់ មានព្រះករុណាគុណម្ចាស់ជាអធិបតីបានពិចារណាទៅ
ក៏គង់ជ្រាប គឺការប្រភពនៃបញ្ចាគឺវាជាឧបាទានក្ខន្ធឥនេះ
ឯង ដែលធ្វើឱ្យយើងប្រឹងប្រែងស្វែងរកបច្ច័យ៤ ហៅថា
ទិដ្ឋធម្មិកដ្ឋប្រយោជន៍ ប្រយោជន៍ក្នុងបច្ចុប្បន្នគឺបច្ច័យ៤ហ្នឹង
ឯងដែលដោយសារតែមានបញ្ចក្ខន្ធ ។ កន្លែងហ្នឹងសមគួរ
យើងពិចារណាមើលឱ្យឃើញថា ដោយសារតែការចិញ្ចឹម
ជីវិតនេះនាំឱ្យយើងលំបាកលំបិនសព្វគ្រប់ ។ ពេលឈឺត្រូវ
រកថ្នាំ ត្រូវរកពេទ្យសព្វគ្រប់ថែមទៀត ហើយសូម្បីតែ
សម្បារយិកដ្ឋ ប្រយោជន៍នៅក្នុងលោកខាងមុខ ដែលយើង
ត្រូវគេចពីអបាយភូមិ ត្រូវរកសុគតិភពហ្នឹងយ៉ាងណាៗក៏
ដោយសារតែមានបញ្ចក្ខន្ធ ។ ដែលយើងត្រូវរកសុគតិភព
ក្នុងដំណើរជីវិតឱ្យយើងបានសុខនោះ ក៏ដោយសារតែមាន
ជីវិតមានបញ្ចក្ខន្ធហ្នឹងឯង អ៊ីចឹងបានជានៅក្នុងព្រះពុទ្ធ-

សាសនានេះ ពេលយើងស្តាប់យើងសិក្សាដល់ទីបំផុតទៅ យើងនឹងបានឃើញនូវប្រយោជន៍មួយទៀត ដែលហៅថា **បរមត្ថ** គឺប្រយោជន៍ដ៏ក្រៃលែង ប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺផុតអំពី បញ្ចក្ខន្ធ ។ កាលណាបើផុតអំពីបញ្ចក្ខន្ធហើយ ចំពោះទុក្ខ កង្វល់នៅក្នុងចិត្តក៏ត្រូវស្ងប់រំងាប់ ។

នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមាន **បរមត្ថប្រយោជន៍** គឺជា ប្រយោជន៍ដ៏ក្រៃលែងហ្នឹងគឺការរួចចេញពីខន្ធ៥នេះឯង ។ កាលណាបើយើងសិក្សាពីបញ្ចក្ខន្ធ ឱ្យឃើញច្បាស់សភាព ពិតនៃបញ្ចក្ខន្ធអីចឹងទៅ ការរលត់តណ្ហានឹងសម្រេចបាន ដល់ពុទ្ធបរិស័ទយើង ។ យើងប្រគល់បច្ច័យ៤ឱ្យបញ្ចក្ខន្ធ ឬក៏អ្វីៗសម្បត្តិក្នុងភពនេះសម្រាប់បញ្ចក្ខន្ធតែប៉ុណ្ណោះ ។ កាលណាបើយើងបានកំណត់ដឹងនូវបញ្ចក្ខន្ធដោយភាពមិន ទៀង ជាទុក្ខ ជាអនត្តាច្បាស់លាស់ហើយនោះ យើងក៏ត្រូវ រលត់ឧបាទាន និងរលត់តណ្ហា ។ ការរលត់នូវតណ្ហានេះ ឯងដែលជាទីមិនមាននូវកង្វល់ មិនរវល់នឹងសម្បត្តិក្នុងភព កន្លែងនេះដែលជាទីពឹងសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទយើង ដែលជា

ទីពឹងដ៏ក្រៃលែង ព្រោះបើមិនអីចឹងទេ មនុស្សយើងស្វែង
រកសេចក្តីសុខទាក់ទងនឹងរបស់ខាងក្រៅទាក់ទងនឹងបច្ច័យ
៤ ទាក់ទងនឹងលាភ ទាក់ទងនឹងយស ហើយយើងបាន
សុខដោយសាររបស់ទាំងអស់ហ្នឹងឯង ។ ចំពោះរបស់ទាំង
អស់នោះវានៅក្នុងការប្រែប្រួល ទាំងយើងជាអ្នកបាននូវ
របស់ហ្នឹងក៏ប្រែប្រួល ចាស់ទៅ ឈឺទៅ ក៏ស្លាប់ទៅ ម្ល៉ោះ
ហើយយើងមិនអាចបានសុខនឹងរបស់ទាំងអស់ឱ្យស្ថិតស្ថេរ
ទៀងទាត់បានទេ វាគ្រាន់តែមួយគ្រាមួយរយៈតែប៉ុណ្ណោះ។
ចំពោះអ្វីៗខាងក្រៅ ទោះជាទ្រព្យសម្បត្តិក៏ដោយ ភរិយា
ស្វាមីកូនប្រុសស្រីក៏ដោយ គ្រាន់តែជារបស់មួយគ្រាតែ
ប៉ុណ្ណោះ វាស្ថិតនៅក្នុងភាពចាស់ជរាគ្រាំគ្រា មានជំងឺមាន
អាពាធ ហើយស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនទៀង របស់ទាំងអស់
ហ្នឹងមិនអាចជាទីពឹងឱ្យយើងបានសេចក្តីសុខពិតប្រាកដទេ
ដូច្នេះនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះ មានព្រះធម៌ឱ្យយើងអប់រំ
បញ្ញា គ្រប់គ្រងចិត្តដោយបញ្ញា ស្វែងរកសេចក្តីសុខក្នុង
ចិត្ត ។ បច្ច័យ៤គ្រាន់តែជាទីអាស្រ័យ តែត្រូវស្វែងរក

សេចក្តីស្ងប់ក្នុងចិត្ត នេះទើបស្ថិតស្ថេរនៅក្នុងចិត្តរហូតដល់
ផុតពីការប្រកាន់បញ្ចក្ខន្ធ ។ ស្ងប់នូវសេចក្តីកង្វល់ក្នុងបច្ច័យ
៤ ស្ងប់នូវសេចក្តីកង្វល់ក្នុងសម្បត្តិក្នុងភព កាលណាបើ
រលត់តណ្ហា ទោះជាមិនរលត់មួយរយភាគរយក៏ដោយឱ្យ
តែយើងដើរនៅក្នុងផ្លូវក្នុងការរំលត់តណ្ហានេះ គឺចេះតែ
បានស្ងប់ឡើងៗក្នុងចិត្តរបស់យើង ។ ដែលយើងចាំបាច់
ត្រូវការបច្ច័យ៤ មាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិនេះ យើងនឹក
ឃើញថាយកមកឱ្យយើង ចិញ្ចឹមយើង ទាំងហ្នឹងដោយ
សារយើងប្រកាន់បញ្ចក្ខន្ធថាជាយើង ហើយយើងអរនឹង
បច្ច័យ៤ យើងអរនឹងទ្រព្យសម្បត្តិទៅ ហើយយើងអរថា
យើងបានសប្បាយទៅ នេះមកពីយើងមិនទាន់បានកំណត់
ដឹងនូវបញ្ចក្ខន្ធនេះទេ ដល់តែយើងកំណត់ដឹងនូវបញ្ចក្ខន្ធ
ទៅបានយើងឃើញថា បើកុំតែបញ្ចក្ខន្ធកើតឡើង ការរស់
ការកង្វល់មិនមានតែម្តង ។ បើកុំតែមានបញ្ចក្ខន្ធកើត
ឡើង តើមានទុក្ខមានកង្វល់មានរស់ហ្នឹងមកពីណា? ដល់
ទៅបញ្ចក្ខន្ធកើតមកយើងត្រូវការរកអាហារបរិភោគ ដល់

បានមកយើងអរយើងសប្បាយ ដល់ទៅអរនឹងសំលៀក
បំពាក់ ទ្រព្យសម្បត្តិ ផ្ទះសម្បែងទឹកនៃឯអរៗទៅជាភ្លេច
គឺភ្លេចថាមេរវល់មេកង្វល់គឺបញ្ចក្ខន្ធ ដល់អីចឹងទៅយើង
រវល់តែអរសប្បាយ យើងអត់បានកំណត់ដឹងនូវបញ្ចក្ខន្ធ
ដើម្បីចេញចាកពីបញ្ចក្ខន្ធទេ ។ យើងរក្សានូវបញ្ចក្ខន្ធហ្នឹង
ឯងដោយឧបាទាន ដើម្បីចង់បាននូវការសប្បាយពីបច្ច័យ៤
ពីលាភពីយសក្នុងលោកនេះ ប៉ុន្តែការផ្ដើមមុនដំបូងដោយ
បញ្ចក្ខន្ធជាមេរវល់ជាមេកង្វល់ សម្រាប់ឱ្យយើងត្រូវការ
បច្ច័យ៤ សម្រាប់ឱ្យយើងស្វែងរកសម្បត្តិក្នុងភព គឺដោយ
សារតែបញ្ចក្ខន្ធហ្នឹងឯង ។ ដូចជាជំងឺអីចឹង ដោយសារ
ជំងឺហ្នឹងវាកើតមកទើបយើងត្រូវការថ្នាំ ត្រូវការលោកគ្រូ
ពេទ្យ ត្រូវការមន្ទីរពេទ្យដែលសំខាន់សម្រាប់អ្នកឈឺណាស់
ប៉ុន្តែយើងពិចារណាមើលទៅយើងជ្រាបថា ប្រសិនបើមិន
មានរោគទេ មិនមានជំងឺទេ តើថ្នាំហ្នឹងសំខាន់សម្រាប់
យើងទេ? អត់ទេ លោកគ្រូពេទ្យមានចាំបាច់អីសម្រាប់
យើងបើយើងអត់ឈឺផង មន្ទីរពេទ្យយើងមានគិតថា យី!

នៅផ្ទះដូចជាអធិប្បន្នណាស់ ទៅរកទទួលទានដំណែកនៅ
ពេទ្យបានពីរបីយប់ យើងមិនដែលគិតទៅទទួលដំណែក
នៅមន្ទីរពេទ្យឯណា ព្រោះយើងវាអត់ឈឺ ដែលសំខាន់
ចាំបាច់ដោយសារតែយើងឈឺទេតើ ទើបពេទ្យហ្នឹងសំខាន់
សម្រាប់អ្នកឈឺ ទើបថ្នាំហ្នឹងសំខាន់

ជំនាញរបស់លោកគ្រូ

ពេទ្យសំខាន់ណាស់សម្រាប់មើលអ្នកជំងឺ នេះដោយសារ
តែយើងមានជំងឺទេ យ៉ាងណាមិញបញ្ចក្ខន្ធនេះជាភោគ
ទើបយើងចាំបាច់ត្រូវការបច្ច័យ៤ ដូច្នេះសូមឱ្យយើងសម្លឹង
មើលត្រង់ដែលរួចពីបញ្ចក្ខន្ធផង កុំឱ្យយើងសម្លឹងមើលទៅ
តែក្នុងបច្ច័យ៤ជាទីត្រេកអរពេញចិត្តតែម្យ៉ាងនោះ ។ យើង
សម្លឹងមើលត្រង់ដែលថាមិនមានភោគ ការជាភោគ គឺនៅ
ត្រង់ការមិនមានបញ្ចក្ខន្ធ ។ ការរួចផុតអំពីបញ្ចក្ខន្ធនេះគឺ
សំខាន់ណាស់ ការស្ងប់រំងាប់ ការមិនកង្វល់ ការមិនរវល់
ការមិនមានតណ្ហាទៅនៅក្នុងបច្ច័យ៤ នេះទើបជាទីបំផុត
នៃទុក្ខ ។ ការផុតពីបញ្ចក្ខន្ធ គឺការផុតនេះសំខាន់ណាស់

កាលណាបើយើងមើលឃើញរូបហ្នឹងច្បាស់ ជាមហាក្ខត្រូប
ជាឧបាទាយរូប ដូចជាដីទឹកភ្លើងខ្យល់នេះ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
សម្តែងក្នុងបិដកលេខ៣៥ ក្នុងសំយុត្តនិកាយ សឡាយ-
តនវគ្គ អសិរិសូបមសូត្រ ព្រះអង្គសម្តែងថា ដីទឹកភ្លើង
ខ្យល់ជាអសិរិស ហើយព្រះរាជាគឺកម្ម ។ កម្មហ្នឹងបានឱ្យ
អសិរិស ដែលមានពិសដ៏ពន្លឹកហ្នឹងមកយើងជាអ្នកទោស
នេះចិញ្ចឹមអសិរិសហ្នឹងឯង ហើយដល់ពេលវាខឹងគឺវាខាំ ។
ពស់ដីពស់ទឹកពស់ភ្លើងពស់ខ្យល់យើងពិនិត្យមើល យើង
ចិញ្ចឹមពស់៤ដាក់ទ្រុឌ ហើយយើងមានគិតថាយើងហ្នឹង
ចិញ្ចឹមខ្លួនយើងឯណា នេះដែលយើងចាប់ពស់៤យកមក
ចិញ្ចឹម យើងមានគិតថាចិញ្ចឹមយើងឯណា គឺចិញ្ចឹមពស់
ទេតើ ឱ្យបាយឱ្យទឹកឱ្យចំណីរាល់ថ្ងៃ យើងមានគិតថា
ចិញ្ចឹមយើងឯណា យ៉ាងណាមិញដីទឹកភ្លើងខ្យល់ គឺជា
អសិរិសដែលនាំឱ្យឈឺ នាំឱ្យលំបាកដោយសារអសិរិស
ហ្នឹងឯង សូមយើងធ្វើទុកក្នុងចិត្តអីចឹងរឿយៗទៅនឹងបាន
ដឹងថាយើងកំពុងចិញ្ចឹមអសិរិស ។ ដីទឹកភ្លើងខ្យល់ដែល

ឈឺគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងដោយសារអស្សិសវាខាំ ពស់ដីវាខាំ
យ៉ាងម៉េច? ពស់ទឹកវាខាំយ៉ាងម៉េច? ពស់ភ្លើងវាធ្វើឱ្យ
ក្ដៅយ៉ាងម៉េច? ពស់ខ្យល់វាធ្វើឱ្យចាក់ឱ្យចុកឱ្យសៀតយ៉ាង
ម៉េច? បើអត់ដីទឹកភ្លើងខ្យល់ទេ មនុស្សយើងចេះឈឺមក
ពីណា? នេះដែលសមគួរយើងធ្វើទុកក្នុងចិត្តអីចឹងទៅចិត្ត
ហ្នឹងក៏វាគ្រាកដែរ វាគ្រាកអំពីការប្រកាន់ខ្លួនឯងនេះ ហើយ
វេទនា សញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណជានាមធម៌ដែលដឹងនូវ
អារម្មណ៍នេះទៀតដែលយើងត្រូវសិក្សា ។ ព្រះករុណា
គុណម្ចាស់ញាតិញ្ញាមបងប្អូនស្រីប្រុសត្រូវសិក្សាឱ្យយល់ថា
តើអ្វីដែលជាអារម្មណ៍? អារម្មណ៍គឺអ្វីដែលចិត្តដឹង ។ អ្វី
ដែលចិត្តដឹងហ្នឹងឯងដែលហៅថាអារម្មណ៍ វាជារបស់ខាង
ក្រៅ ។ ដែលហៅថាអារម្មណ៍គឺជារបស់ខាងក្រៅ រីឯចិត្ត
ជារបស់ខាងក្នុង សូមពុទ្ធបរិស័ទព្រះមេត្តា និងមេត្តាចាំ
កន្លែងហ្នឹងឱ្យបានច្បាស់ផងដែរ ។ វិញ្ញាណដឹងនូវអ្វីណា
គឺអ្វីនោះហៅថាអារម្មណ៍មាន រូប សំឡេង ក្លិន រស ផោដ្ឋព្វៈ
ជាអារម្មណ៍

ចំពោះអារម្មណ៍នេះគឺជារបស់វិញ្ញាណមិន
មែនជារបស់ព្រះករុណាគុណម្ចាស់ញាតិញ្ញាមទេ ថែមទាំង
វាមានចេតសិកគឺវេទនា សញ្ញា សង្ខារ ប្រកបជាមួយនឹង
វិញ្ញាណផង ។ អារម្មណ៍ក្នុងលោកដែលយើងដឹងថា នេះ
ផ្ទះ នេះរថយន្ត នេះទ្រព្យសម្បត្តិ នេះភរិយាស្វាមីកូនប្រុស
ស្រីអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអារម្មណ៍របស់វិញ្ញាណទេ ញាតិ
ញ្ញាមត្រូវយល់ថាហ្នឹងជាអារម្មណ៍របស់វិញ្ញាណ កាលណា
បើយល់ថាអ្វីៗទាំងអស់ដែលវិញ្ញាណបានដឹងនោះ គឺគ្រាន់
តែជាអារម្មណ៍ ហើយជារបស់ខាងក្រៅពីវិញ្ញាណទៀត ។
ពាក្យថាខាងក្រៅនេះសំខាន់ណាស់ យើងត្រូវយល់ថា
វិញ្ញាណមិនអាចយកអារម្មណ៍ហ្នឹងបានទេ គ្រាន់តែមានកិច្ច
ដឹងអារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះ ។ អ្វីៗទាំងអស់ដែលវិញ្ញាណបាន
ដឹងនោះ វិញ្ញាណមិនអាចយកអារម្មណ៍ហ្នឹងបានទេ ទោះ
ជាអារម្មណ៍ហ្នឹងនៅជិតក៏ដោយ នៅឆ្ងាយពីស្រុកខ្មែរក៏
ដោយគឺជាអារម្មណ៍របស់វិញ្ញាណ ហើយឱ្យតែជាអារម្មណ៍
គឺវិញ្ញាណមិនអាចយកបានទេ ហើយត្រូវយល់ម្យ៉ាងទៀត

ថាវិញ្ញាណក៏អត់ចាំបាច់អាស្រ័យអារម្មណ៍ឬឆ្លងយកអារម្មណ៍
ឬឆ្លងឬត្រូវការអារម្មណ៍ឬឆ្លងដែរ ព្រោះវិញ្ញាណជាធម្មតា
កើតឡើងហើយរលត់ទៅ អត់មានត្រូវការយកអារម្មណ៍
ឬឆ្លងមកធ្វើអ្វីទេ ។ វិញ្ញាណដែលដឹងអារម្មណ៍ណាហើយ
វិញ្ញាណឬឆ្លងក៏រលត់ទៅ ដូច្នេះវាអត់ចាំបាច់ត្រូវការអ្វីៗទេ
ព្រោះជារបស់ខាងក្រៅ សូមមេត្តាសិក្សាឱ្យយល់យ៉ាងនេះ
ទើបបានជាប្រយោជន៍ នេះហើយគឺជា ធម្ម ។ ធម្ម ជា
ភាសាបាលី ឯ ធម៌ ជាភាសាសំស្ក្រឹត ។ ធម្ម នេះឯងគឺជា
ធម្មជាតិ ។ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងក្តី មិន
ត្រាស់ដឹងក្តី ធម្ម គឺ ធម្មជាតិ ហ្នឹងឯង ។ កាលណាបើយើង
ដឹង ធម្ម គឺ ធម្មជាតិ យ៉ាងនេះឯងដែលឈ្មោះថា យើងដឹង
ធម៌ ។ ចំពោះការដឹងធម៌នេះគឺជាការដឹងធម្មជាតិហ្នឹងឯង ។
ពាក្យថាព្រះអង្គសម្តែងធម៌ៗហ្នឹងគឺព្រះអង្គសម្តែងពីធម្មជាតិ
ធម្មជាតិដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយ ព្រះអង្គបានយកមក
សម្តែងប្រាប់ហៅថាសម្តែងធម៌ ។ កាលណាបើពុទ្ធបរិស័ទ
យើងបានស្តាប់ទៅ ធ្វើទុកក្នុងចិត្តយល់ទៅលើធម្មជាតិតាម

តែព្រះអង្គសម្តែង ហ្នឹងឯងឈ្មោះថាដឹងធម៌ **បដិច្ចសមុប្បាទធម៌ អរិយសច្ចធម៌** នេះគឺធម៌ ។ កាលណាបើដឹងហើយវាត្រូវស្ងប់នូវឧបាទាន ស្ងប់នូវទុក្ខ ស្ងប់នូវកង្វល់ នេះឯងដែលជាទីពឹង ដែលសេចក្តីស្ងប់នេះជាខាងក្នុង ។ ដូចជាខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទបានប្រគេនគុណម្ចាស់ ជំរាបជូនញាតិញ្ញាមអីចឹងគឺមានជំរាបណាស់ ប៉ុន្តែមិនហួសវិស័យនៃពុទ្ធបរិស័ទយើងទេ ។

ឥឡូវញាតិញ្ញាមកំពុងតែដឹងថា កំពុងតែស្តាប់ធម៌សន្មត់ថាយើងកំពុងដឹង ប៉ុន្តែតាមពិតតើអ្វីជាធាតុដឹង? គឺវិញ្ញាណធាតុ បើអត់មានវិញ្ញាណទេនោះវាហាក់ដូចជាសាកសពអីចឹង ដូចជាអង្កត់អុសដែលមិនដឹងអីអីចឹង ប៉ុន្តែឥឡូវដែលយើងនេរវស់នេះ រូបនៅតែមិនដឹងអីចឹង ព្រោះរូបជាធាតុមិនដឹង ដូចជាសាកសពដែលស្លាប់ទៅអត់ដឹងកូនយំ អត់ដឹងលោកសូត្រធម៌ យ៉ាងណាមិញរូបដែលកំពុងនេរវស់នេះ រូបហ្នឹងអត់ដឹងដូចគ្នា សាកសពអត់ដឹងយ៉ាងណារូបនេះក៏អត់ដឹងដូចគ្នា ។ អង្កត់អុស មែកឈើនៅ

ក្នុងព្រៃ អត់ចេះភ័យ អត់ចេះខ្លាច អត់ដឹងក្តៅត្រជាក់
អត់ដឹងទឹកលិចឬក្លើងឆេះ អត់ដឹង... យ៉ាងណាមិញឱ្យ
តែជារូបគឺជាធាតុមិនដឹង ។ ទាំងអស់នេះដែលយើងត្រូវ
យល់ទៅលើរូបធម៌គឺនៅត្រង់មិនដឹងហ្នឹងឯង ។ ឥឡូវយើង
នរសក៏មិនដឹងដូចតែគ្នា ប៉ុន្តែតើអ្វីដែលដឹង? គឺហៅថា
នាមធម៌ ដែលយើងត្រូវយល់ថាអ្វីជារូបធម៌? អ្វីជានាមធម៌?
នាមធម៌ជាធាតុដឹង ហើយនាមធម៌ហ្នឹងវាមិនមែនជាសត្វ
ជាបុគ្គលស្ថិតនៅដឹងរហូតមួយជីវិតមកនោះទេ វាដឹងរួច
ហើយវារលត់ទៅៗ វាដូរគ្នារហូត តើនាមធម៌ហ្នឹងដឹងអ្វី?
ដឹងអារម្មណ៍ ។ អ្វីដែលដឹងនេះឯងហៅថាអារម្មណ៍ដែល
នាំឱ្យការដឹងហ្នឹងកើតឡើង ដូច្នេះអារម្មណ៍វាជាបច្ច័យនាំ
ឱ្យការដឹងហ្នឹងកើតឡើង ដឹងរួចហើយក៏វាបាត់ទៅៗ ដូច្នេះ
ក្រសែនៃការដឹងហ្នឹងវាត្រឡប់មួយថ្ងៃៗច្រើនណាស់ ដូចជា
ព្រឹកមិញអីចឹង តើដឹងអ្វីខ្លះ? ការដែលដឹងពីព្រឹកមិញវាអត់
មានមកនៅដល់ឥឡូវនេះទេ ឥឡូវនេះវាដឹងអារម្មណ៍
ផ្សេងៗក្នុងពេលនេះ គឺវាអីចឹងឯង តើយល់ខ្លះដែរទេ?

ដូចជាយើងកំពុងស្តាប់ព្រះធម៌នេះ រួចទៅក៏ឈប់
ហើយសូត្រយំកិញ្ចទៅ ត្រូវទទួលទានក៏ទទួលទានទៅ
ត្រូវទៅផ្ទះក៏អញ្ជើញទៅ ប៉ុន្តែរូបធម៌និងនាមធម៌ដែលកំពុង
ស្តាប់នេះវាបាត់អស់ទៅហើយ ។ ដល់ពេលញាតិញ្ញាម
អញ្ជើញតាមរថយន្តទៅវិញ ហើយនឹកថារូបធម៌នាមធម៌
ដែលកំពុងស្តាប់ព្រះធម៌នេះ តើមានបានទៅជិះឡានជាមួយ
ទេ? ថាអត់ទេ វាវលត់ទៅ វាបាត់ទៅ នេះឯងហៅថា
អសម្មោហសម្បជញ្ញៈ ។ **អសម្មោហ** ប្រែថាមិនវង្វេង
សម្បជញ្ញៈ គឺសេចក្តីដឹងខ្លួន មិនវង្វេងគឺឃើញរូបធម៌ និង
នាមធម៌គ្រប់ពេលវេលាដែលត្រូវវលត់ទៅ វាអត់ស្ថិតស្ថេរ
ទៀងទាត់នៅទេ ដែលឈ្មោះថាឃើញធម៌គឺត្រូវរៀនអីចឹង
នេះជាព្រះកម្មដ្ឋាន ព្រះករុណាគុណម្ចាស់ញាតិញ្ញាមគឺត្រូវ
ពិនិត្យមើលតាមហ្នឹងឯង ។

ដូច្នេះវិញ្ញាណដែលដឹងនូវអារម្មណ៍គឺដឹងថាអារម្មណ៍
ជារបស់ខាងក្រៅ
កាលណាបើញាតិញ្ញាមយល់ច្បាស់ទៅៗ

វាលះនូវតណ្ហាអត់ត្រូវការអ្វីទេ ព្រោះគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍
របស់វិញ្ញាណតែប៉ុណ្ណោះ ពីព្រោះអ្វី? ពីព្រោះអារម្មណ៍វា
គ្រាន់តែជារបស់ខាងក្រៅ ។ វិញ្ញាណមានដឹងអារម្មណ៍
ណាហើយយកអារម្មណ៍នោះបានឯណា ដឹង រូប សំឡេង
ក្លិន រស ផោដ្ឋព្វៈហ្នឹងឯងហៅថាអារម្មណ៍ ហើយវិញ្ញាណ
ក៏ដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងឯង ។

វិញ្ញាណដឹងហើយក៏រលត់ទៅៗ

អត់មានត្រូវការយកអារម្មណ៍ហ្នឹងមកធ្វើអ្វីទេ កាលណាបើ
កំណត់ដឹងយ៉ាងនេះទើបវារលត់តណ្ហា ។ ជាមួយគ្នានឹង
ការដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងវាមានវេទនាសោយអារម្មណ៍ផងដែរ
តួដែលសោយអារម្មណ៍គឺវេទនា ។ កាលណាបើយើងអត់
ដឹងកន្លែងហ្នឹងទេ យើងក៏ត្រូវការយកអារម្មណ៍នោះ ព្រោះ
វេទនាវាសោយអារម្មណ៍ណាជាទីពេញចិត្ត **វេទនា បច្ចុយា**
តណ្ហា តណ្ហាកើតមានព្រោះវេទនាជាបច្ច័យ នេះនៅក្នុង
បដិច្ចសមុប្បាទធម៌ ។ តើតណ្ហាយ៉ាងម៉េច? គឺវាទៅរក
អារម្មណ៍នោះ យ៉ាងម៉េចបានវាទៅរក? ថាវេទនាវាសោយ

វាសោយទៅវាឆ្ងាញ់ វាសោយទៅវាសុខ វាសោយទៅវា
ស្រួល អីចឹងវាជាបច្ច័យឱ្យកើតតណ្ហាត្រូវការអារម្មណ៍ហ្នឹង
ឯង ហើយដល់ត្រូវការទៅតើវាយ៉ាងម៉េច? គឺនាំឱ្យកើត
កម្ម គឺអំពើដែលកើតឡើងជាមនោសញ្ចេតនាសកម្មភាព
ដើម្បីឱ្យបាននូវអ្វីដែលតណ្ហាត្រូវការហៅថា **អភិសង្ខារ** ។
តណ្ហា ឧបាទានកើតភព ហើយភពហ្នឹងគឺកម្មភព គឺវាកើត
ឡើងអីចឹង ដោយសារតែការសោយអារម្មណ៍ណាហើយ
មិនមានការកំណត់ដឹង ។ តាមពិតការសោយហ្នឹងវាអត់
មែនយើងជាអ្នកសោយអារម្មណ៍ទេ វេទនាសោយរួចក៏
រលត់ទៅៗ ការធ្វើទុកក្នុងចិត្តយ៉ាងនេះទើបឈ្មោះថា **ឃោ-**
និសោមនសិការ ធ្វើទុកក្នុងចិត្តថា ឱ!ការសោយអារម្មណ៍
ហ្នឹងមិនមែនយើងឯណាគឺវេទនាទេតើ បើអីចឹងមានចាំ
បាច់ទៅស្វែងរកអារម្មណ៍ធ្វើអ្វី បើវេទនាវាអត់មានត្រូវ
ការអារម្មណ៍ហ្នឹងផងហ្នឹង វេទនាវារលត់ទៅ ដូច្នេះកន្លែង
ហ្នឹងឯងដែលរាំងស្ទះមិនឱ្យវេទនាជាបច្ច័យនៃតណ្ហា ស្ងប់
រំងាប់នៃតណ្ហាបាន អីចឹងហើយបានជាព្រះខីណាស្រព

លោកអត់មានអភិសង្ខារគឺកម្ម ដល់តែវាអត់មានកម្មវាក៏
អត់មានបដិសន្ធិក៏បរិនិព្វានទៅ ហ្នឹងដោយការអប់រំបញ្ញា
យ៉ាងនេះឯង ហើយនេះក៏ជាគោលធម៌សំខាន់ក្នុងព្រះពុទ្ធ
សាសនា ។ ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់បដិបត្តិធម៌មាន
សីលល្អ មានសមាធិល្អ មានបញ្ញាល្អ ប៉ុន្តែត្រូវចាំគោល
ធម៌ក្នុងជីវិតនេះ បើមិនឃើញបដិច្ចសមុប្បាទធម៌គឺធម៌ដែល
កើតឡើងពីបច្ច័យតៗគ្នាទេ គឺមិនអាចស្ងប់រំងាប់ចិត្តបានទេ
មិនអាចរលត់តណ្ហាបានទេ ព្រោះតណ្ហាហ្នឹងវាត្រូវការ
អារម្មណ៍ ម៉េចបានជាទៅស្វែងរកអារម្មណ៍តណ្ហាហ្នឹង?
ថាមកពីប្រកាន់ថាយើងអ្នកសោយនូវអារម្មណ៍ វេទនាកើត
ឡើងថាយើងអ្នកសោយ ។ បើសោយអារម្មណ៍ណាជា
ទីប្រាថ្នាគឺស្វែងរកអារម្មណ៍ហ្នឹងទៅ កាមតណ្ហា ភវតណ្ហា
អីចឹងទៅ ហើយបើមិនពេញចិត្តនឹងអារម្មណ៍ណាក៏កើត
ទៅជាវិភវតណ្ហា ប្រាថ្នាគេច ប្រាថ្នាចៀសពីអារម្មណ៍ហ្នឹង
ទៅ តណ្ហាវាកើតពីវេទនាអីចឹងឯង ។ នេះជាសេចក្តី
អធិប្បាយក្នុងគោលសំខាន់ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា ។

យើងសិក្សាព្រះពុទ្ធសាសនា ក៏ព្រោះព្រះធម៌នេះអាច
ដើម្បីបញ្ចប់កង្វល់ក្នុងជីវិតយើងបាន គឺព្រះធម៌ធានាអីចឹង
គ្រាន់តែយើងមានសម្មាទិដ្ឋិយល់ថា ព្រះធម៌ហ្នឹងគឺជា
នេយ្យានិកធម៌អាចនាំយើងចូលឱ្យដល់នូវការស្ងប់ពីកង្វល់
បាន នេះគឺជាសម្មាទិដ្ឋិមួយសំខាន់ណាស់ ព្រោះជីវិតរបស់
យើងនេះគឺជានាមរូបដែលជារូបធម៌ជានាមធម៌ ដែលបាន
សម្តែងហើយថារូបជាធាតុមិនដឹង អត់ភ័យអត់ខ្លាចអត់តក់
ស្លុត អត់ត្រូវការប្រាថ្នាអ្វីទាំងអស់ តើសាកសពនេះត្រូវការ
អ្វីទេ? អត់ត្រូវការទេ នេះហៅថារូបធម៌ យើងក៏មានមួយ
ចំណែកដែរ ដែលសភាពមិនភ័យមិនខ្លាចមិនត្រូវការហ្នឹង
យើងមានមួយចំណែកទៅហើយ ចំពោះរូបវាមិនចេះភ័យ
ខ្លាចមិនចេះតក់ស្លុតអីទេព្រោះវាអត់ដឹង ដីទឹកភ្លើងខ្យល់
មិនត្រូវការអ្វីទេ មិនប្រាថ្នាអ្វីទេ យើងក៏មានមួយចំណែក
ដែរ ហើយនៅមួយចំណែកទៀតគឺនាមធម៌ ។ ចំពោះនាម
ធម៌នេះ ទាល់តែយើងពិនិត្យមើលទៅទើបយើងដឹងថា
យើងធ្វើការងារផ្សេងៗ ឥឡូវមកស្តាប់ព្រះធម៌ ការដែល

ដឹងហ្នឹងគឺជានាមធម៌ ដល់ទៅពិនិត្យមើលមែនទែនទៅ
នាមធម៌ហ្នឹងក៏អត់ត្រូវការអ្វីដែរ ព្រោះវាអត់មានក្នុងខ្លួនឯង
ត្រូវការទេចំពោះនាមធម៌ហ្នឹងនោះ អាស្រ័យរូបក៏កើតឡើង
អីចឹងទៅ មើលដោយបញ្ហាទើបដឹងថារូបធម៌ និងនាមធម៌
តាមពិតអត់មានត្រូវការអ្វីទាំងអស់ ។ តួរូបធម៌ក្តីតួនាម
ធម៌ក្តីអត់មានត្រូវការអ្វីទេ ហើយក្នុងព្រះគុណម្ចាស់ក៏មាន
ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទក៏មាន ញាតិញ្ញាមបងប្អូនស្រីប្រុសអីស្រី
អីប្រុសក៏មាននាមរូបហ្នឹងដែរ ហើយចុះបើតួនាមរូបមិនត្រូវ
ការអ្វីទេ យ៉ាងម៉េចបានជាមិនត្រូវការ? កន្លែងហ្នឹងឯង
ដែលពិបាកយល់ ខ្ញុំគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ដូចពន្លឺនេះអីចឹង
វាអាស្រ័យទាន ឬអាស្រ័យអគ្គិសនីទើបវាមានពន្លឺ ។ ពន្លឺ
នេះក៏អត់ត្រូវការអ្វីដែរ ចង់ភ្លឺក៏ភ្លឺទៅ ចង់ងងឹតក៏ងងឹតទៅ
ឬដូចជាម្លប់ឈើអីចឹង វាអត់មានខ្លួនឯងទេ វាអាស្រ័យមែក
អាស្រ័យស្លឹកទៅ វាក៏មានស្រមោលក៏មានម្លប់អីចឹងទៅ ។
អ្វីៗទាំងអស់វាអត់មានខ្លួនឯងទេ ដូចពន្លឺនេះអីចឹង ពន្លឺថ្ងៃ
មានព្រះអាទិត្យក៏ភ្លឺទៅ បើអត់មានព្រះអាទិត្យក៏ងងឹតទៅ

វាមានខ្លួនឯងឯណា ហើយបើមានខ្លួនឯងវិញនោះពន្លឺហ្នឹង
វានៅតែភ្លឺហើយ ប៉ុន្តែអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងលោកអាស្រ័យហេតុ
ឬអាស្រ័យបច្ច័យទើបកើតឡើង ។ អ្វីដែលអាស្រ័យហេតុ
អាស្រ័យបច្ច័យកើតឡើងគឺវាអត់មានខ្លួនឯងទេ គឺជាផល
របស់ហេតុ ។ នេះគឺជាទ្រឹស្តី តែទ្រឹស្តីនេះសំខាន់ណាស់
ដើម្បីឱ្យយើងចូលទៅដល់សច្ចធម៌ ពីព្រោះទ្រឹស្តីនេះគឺជា
ការសម្តែងទៅលើសេចក្តីពិតនៃធម្មជាតិដែលព្រះអង្គត្រាស់
ដឹង អត់មានអ្វីមួយដែលវាកើតឯងៗទេ គឺទាល់តែផ្សំផ្គុំ
ទើបកើតឡើង ។ អ្វីដែលកើតឡើងពីការផ្សំផ្គុំវាអត់មាន
ខ្លួនឯងទេ អ្វីហ្នឹងឯងដែលយើងត្រូវមើលឱ្យឃើញ
ហើយ រលត់តណ្ហាតែម្តង

ព្រោះអ្វីនោះវាអត់ត្រូវការអីដោយខ្លួន ឯងទេ
ហើយយើងហ្នឹងតែម្តងគ្រប់គ្នាគឺមានអាហ្នឹងឯង គឺ
មាននាមរូបហ្នឹងឯង ប៉ុន្តែមកពីយើងអត់បានដឹង ដល់អីចឹង
ទៅយើងចូលដល់ធម្មជាតិអត់បានទេ ព្រោះយើងចូលវាអត់
ដល់ ម៉្លោះហើយវាត្រូវការ តណ្ហាហ្នឹងវាមានអវិជ្ជាដែល

មិនដឹង វាក៏នាំឱ្យយើងត្រូវការប្រាថ្នានូវអារម្មណ៍ខាងក្រៅ
ដោយសព្វគ្រប់ទាំងអស់អ្វីចឹងទៅ វាទៅជាវដ្តសង្សារ តែ
ដល់ទៅយើងបានព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះ យើង
ត្រូវចូលឱ្យដល់ខ្លួនឯងគឺចូលតាមរយៈបញ្ញា ចូលឱ្យដល់
ខ្លួនឯងទៅបានដឹងថាខ្លួនយើងគឺនាមរូប ហើយនាមរូបហ្នឹង
អត់ត្រូវការអ្វីទេ ។ កាលណាបើចូលដល់នាមរូបត្រូវរលត់
តណ្ហា ត្រូវរលត់កិលេស មិនរលត់ដល់ទៅព្រះអរហន្ត
ព្រះអនាគា ព្រះសកទាអីក៏អាចដល់សោតា ឬក៏មិនដល់
សោតាក៏ចូលក្នុងផ្លូវហ្នឹងស្ងប់ទៅៗ គឺថាពិសេសណាស់ ។
សម្បត្តិក្នុងលោកនេះអត់មានតម្លៃអ្វីជាងការចូលដល់ធម៌ទេ
អត់មានតម្លៃដូច អត់មានតម្លៃស្មើទេ ។ យើងត្រូវការ
បច្ច័យ៤ដោយសារមានបញ្ចក្ខន្ធទេ ទើបយើងត្រូវការរបស់
ទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមានតម្លៃដោយសារបញ្ចក្ខន្ធ បើយើងរួច
ពីបញ្ចក្ខន្ធហើយ តើយើងត្រូវការអ្វីទៀត? ត្រូវការបាយ
យកមកធ្វើអ្វីបើយើងរួចពីបញ្ចក្ខន្ធហើយ ត្រូវការសំលៀក
បំពាក់ ត្រូវការថ្នាំធ្វើអ្វីបើយើងវាអត់ឈឺផង ហើយដែល

យើងរួចពីបញ្ចក្ខន្ធនេះ មិនមែនទាល់តែស្លាប់ទៅទេ ឬទៅ
ឯណាបានឈ្មោះថារួចពីបញ្ចក្ខន្ធគឺអត់ទេ គឺនៅរស់នេះឯង
គឺកំពុងតែស្លាប់ធម៌ហ្នឹងត្រូវរួច ក៏អាចរួចពីបញ្ចក្ខន្ធហ្នឹងបាន
ដូចជាព្រះសោតាបន្តបុគ្គលលោកឃើញនិព្វាន លោករួច
មួយថ្នាក់ហើយ រួចពីថ្នាក់ដល់សកទាគាមី រួចពីថ្នាក់ដល់
អនាគាមី រួចបួនថ្នាក់ដល់ព្រះអរហត្តជាព្រះអរហន្តហ្នឹងគឺ
រួចអស់ហើយ ។ រឿងរួចពីបញ្ចក្ខន្ធនេះគឺរួចអីចឹង គឺរួច
ទាំងដែលយើងនៅរស់នេះឯង តើរួចនៅត្រង់ណា?

គឺរួច ត្រង់ដែលថាមិនប្រកាន់បញ្ចក្ខន្ធនេះឯង
ដូច្នេះយើងដល់

កន្លែងមួយដែលយើងអត់ចាំបាច់ត្រូវការបច្ច័យ៤ទេ កន្លែង
ហ្នឹងគឺរលត់តណ្ហា ។ ក្នុងចិត្តរបស់យើងវាអត់ប្រព្រឹត្តទៅ
ក្នុងបច្ច័យ៤ដោយតណ្ហាទេ ព្រោះរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងវា
សម្រាប់តែបញ្ចក្ខន្ធ ហើយបើយើងទៅដល់កន្លែងមួយ
ដែលអត់មានបញ្ចក្ខន្ធហើយ តើយើងមានខ្វះអ្វីទៀត? គឺ
អត់ខ្វះអ្វីទៀតទេ ព្រោះយើងមិនត្រូវការសម្បត្តិក្នុងភព

ដោយសារមានកន្លែងមួយដែលអត់បញ្ចក្ខន្ធ ហើយកន្លែង
ហ្នឹងឯងដែលជាកន្លែងរលត់ឧបាទាន កន្លែងដែលរលត់នូវ
តណ្ហា ទាំងដែលជីវិតកំពុងរស់នៅនេះឯង នេះគឺជាទិស
ដៅមួយសំខាន់ណាស់ ដើម្បីអប់រំចិត្តសន្តានចូលឱ្យដល់ធម៌
សម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទយើងគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នា ។

សូមអនុមោទនាព្រះធម៌!...

សម្តែងដោយលោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតធម្មាចារ្យ ប៊ុត សាវ័ង្ស