

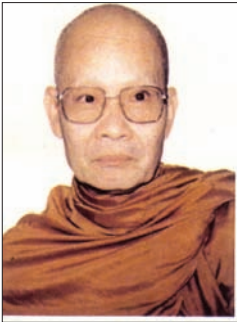
ការវិភាគ

របស់ព្រះតេជព្រះគុណបណ្ឌិត ហុក-សាវណ្ណ ក្រោមប្រធានបទ អំពីរបៀបចម្រើនវិបស្សនា

របស់ព្រះពុទ្ធសាសនា

website: www.hoksavann.org

ថ្ងៃទី៣ មិថុនា ២០០៨

វិបស្សនា (meditation) ជារិះរិះជាងខ្លួនរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនា ដែលមាននៅក្នុងមគ្គប្រកបដោយអង្គ៨ ដែលរួមចូលគ្នាបានដល់សីល សមាធិ និងបញ្ញា ។ បញ្ញាទី៣ខាងចុងនេះហើយ ជាត្រិះវិបស្សនា ។ វិបស្សនាប្រែថា ការឃើញច្បាស់ជាបដិវេទធម៌ក្នុងខន្ធដីគឺ រូប វេទនា សញ្ញា សង្ខារ និង វិញ្ញាណ ជាអនិច្ចំ ទុក្ខំ និង អនត្តា ។ ការឃើញច្បាស់នេះ ពុំមែនឃើញដោយភ្នែកធម្មតា ឬដោយការយល់តាមការសិក្សារៀនសូត្រនោះទេ គឺឃើញដោយការអប់រំចិត្ត ដោយចិត្តបរិសុទ្ធ ទើបបញ្ញាកើតឡើង ដែលហៅថា ភាន់នាមយបញ្ញា ។ វិបស្សនានេះត្រូវមានទំនាក់ទំនងជាមួយសីលនិងសមាធិ ។ សីលមានមុខនាទីបង្ក្រាបអំពើអាក្រក់ ដែលប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវកាយ និងវាចា ជាសីលរបស់គ្រូហស្ថ និងសីលរបស់បព្វជិត ។ សមាធិមានមុខនាទីសំរាប់បង្ក្រាបអំពើអាក្រក់របស់ចិត្ត ដែលនឹកគិតអាក្រក់ បានដល់ធម៌អាក្រក់៥យ៉ាង ដែលហៅថា និរំណធម៌ គឺកាមច្ឆន្ទៈ ព្យាបាទៈ មិនមិច្ឆៈ ឧទ្ធចក្កក្កុច្ឆៈ និង វិចិកិច្ឆា ។

បំណងរបស់វិបស្សនាក្នុងបាលីថា បញ្ញាវិមុត្តិ ប្រែថាការរួចចាកកិលេសតណ្ហាទាំងអស់ដោយអំណាចវិបស្សនា គឺដោយអំណាចការឃើញច្បាស់នូវខន្ធដីជាត្រៃលក្ខណ៍ធម៌គឺ អនិច្ចំ ទុក្ខំ និង អនត្តា ។ តើបច្ចេកទេសរបៀបណា ដែលចម្រើនទៅនាំឲ្យឃើញការពិតរបស់ខន្ធដី ដែលប្រកបដោយត្រៃលក្ខណ៍ធម៌នេះ ។ តាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងតាមការពិសោធន៍ផងឃើញថា ប្រទេសដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាថេរវាទដូចជា ភូមា ភូមា ថៃ ខ្មែរ មានបច្ចេកចម្រើនវិបស្សនានេះផ្សេងៗគ្នា ។ ប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នា យកសតិបដ្ឋានដំនាំខ្លឹមសារនៃការចម្រើនវិបស្សនា ថាជាធម៌មានមូលតែមួយក្នុង

ការភាន់នាឲ្យឃើញសច្ចធម៌ ។ ខុសគ្នានៅត្រង់យកអតិបដ្ឋាននេះមកអនុវត្តមានបច្ចេកទេសផ្សេងៗពីគ្នា ។

តាមយោបល់អ្នកបម្រើនព្រះអភិធម្មមួយក្រុមយល់ថា ដើម្បីឲ្យចាក់ឆ្លុះនូវបរមត្ថធម៌ មិនត្រូវកំណត់តាមហេតុដែលកើតឡើងទេ ព្រោះការកំណត់ហាក់ដូចជាទទួលស្គាល់ថា ខ្លួនមានខ្លួន គឺខ្លួនអញ ដូចភ្នែកឃើញរូប ត្រចៀកឮសម្លេងជាដើម ពុំមែនអញឃើញ អញឮទេ គឺកើតឡើងដោយភ្នែកប៉ះនឹងរូប ទើបកើតចក្ខុវិញ្ញាណឡើង ជាតួបរមត្ថធម៌ ។ សិស្សអ្នកប្រតិបត្តិធម៌ គ្រាន់តែស្តាប់ហើយពិចារណាធម៌ តាមពាក្យគ្រូពន្យល់ ទុកជាការប្រតិបត្តិហើយ អាចចាក់ឆ្លុះនូវព្រះធម៌បាន ។ ចំពោះយោបល់នេះ យើងគួរពិចារណានូវធម៌ពាប្រការគឺ បរិយត្តិធម៌ ការសិក្សានិងស្តាប់ឲ្យយល់ពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធ, បដិបត្តិធម៌ ការប្រតិបត្តិតាមព្រះធម៌ គឺប្រតិបត្តិតាមសីលសមាធិបញ្ញា, បដិវេទធម៌ ចាក់ឆ្លុះនូវព្រះធម៌ គឺឃើញច្បាស់នូវត្រៃលក្ខណ៍ធម៌ក្នុងខន្ត៥ ថាវាអនិច្ចំ ទុក្ខំ និងអនត្តា ។ ដូច្នេះបើយោលតាមព្រះធម៌ពាប្រការនេះ អ្នកដែលយល់ថា គ្រាន់តែស្តាប់តាមគ្រូពន្យល់ និងចាក់ឆ្លុះនូវបរមត្ថធម៌នោះមិនត្រឹមត្រូវឡើយ ព្រោះខ្លះបដិបត្តិធម៌ ដែលជាតួភាន់នាមយបញ្ញា ប្រែថាបញ្ញាកើតពីការភាន់នា ជាសមថភាន់នា និងវិបស្សនាភាន់នា ឯបរិយត្តិធម៌ សិក្សាឲ្យយល់ព្រះធម៌ ជាពិសេសសិក្សាឲ្យយល់វិធីប្រតិបត្តិ បានដល់សុត្តាមយបញ្ញា គឺបញ្ញាកើតពីការស្តាប់ និងចិត្តាមយបញ្ញា គឺបញ្ញាកើតពីការត្រិះរិះពិចារណា។ សូមកុំយកបុគ្គលដែលទើបផ្ដើមប្រតិបត្តិធម៌ ទៅប្រៀបនឹងបុគ្គលដែលមានឧបនិស្ស័យចាស់ថ្កោហើយ គឺលោកគ្រាន់តែបានស្តាប់ធម៌ទេសនា បានសម្រេចមគ្គផលនោះ ហាក់ដូចជាគ្រាន់តែបន្ថែមសេចក្ដីនៃព្រះធម៌ប៉ុណ្ណោះ ។ អ្នកគ្រាស់ដឹងរាប់នេះហៅថា ឧគ្យដិតព្រាបុគ្គល ក្នុងបណ្ដាបុគ្គលទាំង៤ពួក ចំណែកបុគ្គលពាពួកទៀត ត្រូវព្យាយាមប្រតិបត្តិយ៉ាងខ្លាំងក្លានឹងយូរអង្វែងទៀត ទើបសំរេចបាន ។ ការកំណត់ថា ភ្នែកមិនមែនជារបស់អញ រូបដែលប៉ះនឹងភ្នែកមិនមែនជារបស់អញ ឯចក្ខុវិញ្ញាណក៏មិនមែនជារបស់អញនោះ ជាការពិត តាមបរមត្ថធម៌ គឺព្រះអរិយបុគ្គលលោកឃើញការពិតដូច្នោះ ប៉ុន្តែចំពោះមនុស្សយើងជាបុគ្គល ពុំអាចកំណត់ឃើញការពិតដូច្នោះឡើយ ត្រូវតែព្យាយាមប្រតិបត្តិតាមសីលសមាធិបញ្ញា ដើម្បីឲ្យឃើញការពិតនោះ ។

ដូចបានពោលមកហើយ អ្នកបម្រើនព្រះអភិធម្មមួយក្រុមនោះ បានទទួលស្គាល់សតិ-បដ្ឋាន៤ ថាជាធម៌ដ៏សំខាន់បំផុត ប៉ុន្តែមិនបានប្រាប់ឲ្យសិស្សប្រតិបត្តិដូចម្ដេចឡើយ គ្រាន់តែឲ្យស្តាប់គ្រូពន្យល់ទុកជាការប្រតិបត្តិហើយ ។ សំនួរដែលត្រូវដោះស្រាយ គឺបរមត្ថធម៌នោះជាសច្ចធម៌ពិតហើយព្រះអរិយបុគ្គលឃើញការពិតនោះ តើអ្នកប្រតិបត្តិធម៌ត្រូវអនុវត្តបច្ចេកទេសរបបណា ដើម្បីឃើញការពិតនោះដូចព្រះអរិយបុគ្គល ។

មានបច្ចេកទេសរបស់អ្នកចំរើនវិបស្សនាមួយក្រុមទៀត មានកម្មវិធីឲ្យសិស្សអនុវត្ត

ចំនួន១០ថ្ងៃម្តង ។ បច្ចេកទេសនោះកំពុងតែលឿន ហើយបានធ្វើជាច្រើនប្រទេស ។ តាម ការសង្កេត បច្ចេកទេសនោះដំបូងឲ្យចំរើនអាសាបា គឺកំណត់ខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលតាម រន្ធរម្មៈ បន្ទាប់មកឲ្យកំណត់វេននៅក្នុងកាយ ។ តាមរយៈធម៌ទេសនា ច្រើនពណ៌នា អំពីធម៌ដែលព្រះអរហន្តបានសំរេច ជាជាងប្រាប់បច្ចេកទេសដល់សិស្សសំរាប់អនុវត្ត ដើម្បីឲ្យឃើញការពិតនោះ ។ មានកន្លែងខ្លះ លើកឧទាហរណ៍ឲ្យប្រៀបធៀបពុំស៊ីគ្នានឹង ផ្លូវធម៌ ។ ចេះតែនិយាយថា ឲ្យចិត្តស្ថិតនៅជាឧបេក្ខា ។ តាមពិត ដើម្បីឲ្យចិត្តស្ថិតនៅ ជាឧបេក្ខា លុះត្រាតែបញ្ញាកើតឃើញទោសក្នុងអារម្មណ៍ ឬកំណត់ចិត្ត កុំឲ្យចិត្តជាប់ក្នុង អារម្មណ៍ ដែលនាំឲ្យចិត្តសោមនស្ស ឬទោមនស្ស ។

ត្រង់បច្ចេកទេសមួយដែលត្រូវយកមកវិភាគ គឺគេឲ្យពិនិត្យមើលវេននា ចាប់ពីក្បាល លទ្ធភាពដល់ចុងជើង ។ តាមពិត សតិបដ្ឋានមាន៤ គួរកំណត់ទាំងបួន គឺកាយ វេននា ចិត្ត និងធម្មៈ (ធម្មារម្មណ៍) ទាំង៤នេះណាមួយកើតឡើងត្រូវកំណត់ឲ្យដឹង បើមិនបាន កំណត់ទេ មោហៈនឹងកើតឡើង ហើយអកុសលគ្រប់យ៉ាងនឹងកើតឡើងដែរ ។ ធម្មជាតិ ទាំង៤នេះ ណាមួយកើតឡើងទើបកំណត់ ពុំមែនតាមកំណត់ទេ ។ អនិច្ចំពុំទៀង ពុំមែន ពោលអនិច្ចំដូច្នោះទេ តែអនិច្ចំឃើញដោយបញ្ញា ។

តទៅនេះ យើងសូមធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីបច្ចេកទេសរបស់វិបស្សនា ដែលល្មមយក ទៅប្រតិបត្តិ ដើម្បីឲ្យឃើញការពិតរបស់ជីវិត គឺខន្តី ។ បច្ចេកទេសនេះ គឺអនុវត្តតាម សតិបដ្ឋានទាំង៤ ។

ជាដំបូងសូមជ្រាបថា លះកិលេសយ៉ាងគ្រោតគ្រាត គឺកិលេសយ៉ាងក្រាស់ខ្លាំង ដូចជាភ្នំ ទោសៈ ខ្លាំងអាចសម្លាប់មនុស្សសត្វជាដើម ដោយអំណាចសីល ។ លះកិ លេសយ៉ាងកណ្តាល បានដល់និវរណធម៌ទាំង៥គឺ កាមច្ឆន្ទៈ ការនឹកគិតទៅរកកាម, ព្យា បាទៈ ការគំនុំគំគុន, ចិនមិទ្ធិៈ ចិត្តរូញា, ខន្ធច្នកក្រច្នៈ ចិត្តរាយមាយនិងក្តៅក្រហាយ និង វិចិកិត្តា ការសង្ស័យដោយអំណាចសមាធិ ។ ការលះកិលេសយ៉ាងល្អិត ដូចអនុសយកិ លេស មានកាមានុសយជាដើម ដោយអំណាចបញ្ញា ។ សីលលះអំពើបាបដោយការ រៀនចាកហាមមិនធ្វើ សមាធិលះកិលេសយ៉ាងកណ្តាល ដោយអំណាចការសង្កត់ដូចពេ លសមាធិកើតឡើង សង្កត់នូវនិវរណធម៌ទាំង៥ ដូចថ្នល់សង្កត់ស្មៅកុំឲ្យដុះលូតលាស់តទៅ ទៀត ។ ឯបញ្ញាកើតឡើងនេះ កិលេសយ៉ាងល្អិត ដែលដេកត្រាំក្នុងសន្តានចិត្តរបស់មនុ ស្សសត្វ ។ បានសេចក្តីថា បញ្ញាជាបដិវេនធម៌ ពុំមែនជាបញ្ញាកើតឡើងពីការស្តាប់ ពី ការត្រិះរិះពិចារណានោះទេ គឺជាបញ្ញាកើតពីការអប់រំចិត្ត ដោយអំណាចវិបស្សនាភាវនា។ ពេលបញ្ញាបែបនេះកើតឡើង ឃើញទោសក្នុងកិលេស មានភាពជាដើម កិលេសទាំង នោះត្រូវអស់រលាយ ប្រៀបដូចបុគ្គលឃើញទឹកមានថ្នាំពិសមិនផឹក ព្រោះខ្លាចពុលស្លាប់ ។ ដូច្នោះបញ្ញាកើតឡើង ត្រូវលះកិលេសដោយស្វ័យប្រវត្តិ ពុំមែនខំនេះដូចផ្នែកសីល និង

ការសង្កត់កិលេសដោយអំណាចសមាធិនោះទេ មិនដូចគ្រូបង្រៀនវិបស្សនាឲ្យខំអត់ ឲ្យ ចិត្តជាឧបេក្ខា ការខំអត់ទ្រាំអាចបានមួយខណៈមួយពេល ដូចផ្នែកសីលអត់ទ្រាំមិន សម្លាប់មិនលួចនៅពេលនេះ តែអាចសម្លាប់នៅពេលក្រោយទៀត ចំណែកបញ្ញាកើត ឡើងឃើញទោសវិញ ត្រូវលះវង់ ដូចឃើញទឹកមានថ្នាំពិសមិនផឹកដូច្នោះដែរ ។

ចំពោះការចម្រើនវិបស្សនាដោយលើកយកសតិបដ្ឋាន៤មកកំណត់ពិចារណា ដែល មាននិយាយក្នុងសត្តន្តបិដកផ្នែកព្រះសូត្រ ដែលព្រះពុទ្ធសីលដឹងក្នុងដៃនករុ ប្រារព្ធចំពោះ សង្ឃទាំងឡាយថា ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ផ្លូវគឺសតិបដ្ឋាន៤ ជាផ្លូវមូលតែមួយ ប្រព្រឹត្ត ទៅដើម្បីសេចក្តីបរិសុទ្ធនៃសត្វទាំងឡាយ ដើម្បីលះបង់នូវសេចក្តីសោក និងសេចក្តី ខ្សឹកខ្សួល ដើម្បីរំលត់នូវទុក្ខនិងទោមនស្ស ដើម្បីបាននូវអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ៤ ប្រការ ដើម្បីធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នូវព្រះនិព្វាន ។ សតិបដ្ឋានប្រែថា ការដឹកល់ស្មារតីមាន៤ ប្រការគឺ ១- កាយានុបស្សនាសតិបដ្ឋាន ប្រែថាការដឹកល់ស្មារតីពិចារណាឡើយ រួចកាយ ដោយលក្ខណៈ៥យ៉ាងគឺ ៖ ដោយកំណត់ដង្ហើមចេញចូល, កំណត់ពិចារណាឥរិយា- បថទាំង៤, ការពិចារណានូវកាយដោយអាការៈ៣២, ការកំណត់ពិចារណានូវរូបកាយដោយ ធាតុ៤, ពិចារណានូវអសុភ័ព៌ ។ ២- វេទនានុបស្សនាសតិបដ្ឋាន ប្រែថាការដឹកល់ ស្មារតីពិចារណាឡើយ រួចវេទនាជាសុខ ជាទុក្ខ ដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវកាយនិងចិត្ត ។ ៣- ចិត្តានុបស្សនាសតិបដ្ឋាន ប្រែថាការដឹកល់ស្មារតីពិចារណាឡើយ រួចចិត្តទាំង៤ប្រ ភេទ គឺកាមាចរចិត្ត, រូបាចរចិត្ត, អរូបាចរចិត្ត និង លោកុត្តរចិត្ត ។ ៤- ធម្មានុបស្សនា សតិបដ្ឋាន ប្រែថាការដឹកល់សតិពិចារណាឡើយរួចធម៌ ។ ធម៌ក្នុងទីនេះសំដៅយក អ្វីមួយដែលចិត្តតោងយកមកជាអារម្មណ៍ (ធម្មារម្មណ៍) ទាំងកុសលទាំងអកុសល បាន ដល់និរំណធម៌៥, ឧបាទានក្ខន្ធផ៍, អាយតនៈ១២, ពោជ្ឈវដ្តៈ៧ និង អរិយសច្ច៤ ។ ការ កំណត់ពិចារណាតាមសតិបដ្ឋាននេះ ដើម្បីឲ្យកើតសតិបញ្ញា កើតសម្បជញ្ញៈ ឃើញការ កើតរលត់របស់សង្ខារ ដែលមិនមែនជាសត្វជាបុគ្គលជាត្តខ្លួនឡើយ ។ ការកំណត់ពិចារ ណានេះ ដើម្បីឲ្យចូលក្នុងលក្ខណៈអនិច្ចំ ទុក្ខំ និងអនត្តា ដែលជាលក្ខណៈរបស់វិបស្ស- នា ។ ក្នុងព្រះសូត្រនោះបានបញ្ជាក់ថា បុគ្គលដែលចម្រើននូវសតិបដ្ឋានឲ្យបានម៉ត់ចត់ អាចសំរេចជាព្រះអរហន្ត ឬជាអនាគាមី ក្នុងរវាង៧ឆ្នាំ ឬ៧ខែ ឬ៧ថ្ងៃ បើមានឧបនិស្ស័យ ពីមុនផ្សំផង ។

តាមការអធិប្បាយអំពីសូត្រនេះឃើញថា មានវិធីច្រើនយ៉ាងពិបាកក្នុងការអនុវត្តន៍ បានជាអ្នកប្រាជ្ញជាតិភូមាមួយព្រះអង្គនាម មហាសីស្សាដោ សំរេចឲ្យធ្វើតាមសតិបដ្ឋាន ទាំង៤នេះតែម្តង ដោយឲ្យកំណត់នូវបាតុភាពដែលកើតឡើង យើងក៏យល់ស្របតាម បច្ចេកទេសដ៏ល្អនេះ ជាវិធីស្រួលងាយក្នុងការអនុវត្តន៍ ហើយអាចឲ្យចិត្តតាំងនៅជា ឧបេក្ខាក្នុងអារម្មណ៍ ដែលនាំឲ្យចិត្តសោមនស្សនិងទោមនស្ស ដោយមិនបាច់តាំងចិត្ត

ថា ឲ្យចិត្តជាឧបេក្ខា ដូចវិធីរបស់អ្នកបង្រៀនវិបស្សនាដូចបានពោលមកហើយ ហើយ វិធីនេះយើងក៏ធ្លាប់ពិសោធន៍មកហើយ ជាវិធីធ្វើចិត្តមិនឲ្យជាប់ក្នុងអារម្មណ៍ ដែលនាំឲ្យ ចិត្តសៅហ្មង ធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់ ព្រោះការមានសតិ និងសម្បជញ្ញៈ មានស្មារតីនឹង ដឹងខ្លួន ដូចមានពន្លឺដេញសត្វ គឺកិលេសច្បាស់រាងមិនឲ្យចូលមកក្នុងចិត្តបាន បើមិនបានកំណត់ទេ មោហៈភាពដឹងដឹងកើតឡើងបិទបាំងបញ្ញាមិនឲ្យកើតឡើង ធ្វើឲ្យកិលេស តណ្ហាចូលក្នុងចិត្តបាន ។ វិធីកំណត់តាមសតិបដ្ឋានទាំងនេះ ត្រូវកំណត់ដូចតទៅនេះ ។ ការពិចារណាកាយ គឺគ្រប់ចលនាកាយទាំងអស់ត្រូវកំណត់ដឹង ។ វេទនាជាសុខជាទុក្ខ ដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវកាយនិងសោមនស្ស ទោមនស្ស មិនសោមនស្សមិនទោមនស្ស ប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវចិត្ត ត្រូវកំណត់ដឹង ។ ចិត្តមានលក្ខណៈបែបណា នឹកគិតទៅរកអារម្មណ៍ ត្រូវកំណត់ដឹង ។ ធម្មៈ បានដល់អ្វីដែលចិត្តនឹកគិតជាប់មកក្នុងចិត្ត ត្រូវកំណត់ដឹង ។ ត្រូវកំណត់ថា កាយ វេទនា ចិត្ត និង ធម្មៈ គ្រាន់តែជាកាយ ជាវេទនា ជាចិត្ត ជាធម្មៈ (អារម្មណ៍) ប៉ុណ្ណោះ ពុំមែនជាសត្វ ជាបុគ្គល មានសភាពសោះសូន្យទេ ។ ការចំរើន សតិបដ្ឋាននេះ អាចធ្វើឲ្យគ្រប់ឥរិយាបថទាំង៤ គឺដេកដើរឈរអង្គុយ ។ ឥរិយាបថដើរ អាចដើរចង្រ្កមតាមដំណើរធម្មតា និងអាចដើរចង្រ្កមយឺតៗ ដោយកំណត់ឆ្លងស្តាំតាម ជំហានដែលឈានទៅ ។ ការកំណត់តាមសតិបដ្ឋានទាំង៤ គឺកាយ វេទនា ចិត្ត និងធម្មៈ (អារម្មណ៍)នេះ ដើម្បីឲ្យដឹងសង្វារ កើតរលត់ ប្រកបដោយវិត្រលក្ខណ៍ធម៌ ពុំមែនជាតួ ខ្លួន តាមពិតជាតួទុក្ខ ជាបរិណាមទុក្ខ មិនដូចយោបល់អ្នកបង្រៀនអភិធម្មមួយក្រុមនោះ ថា បើកំណត់ដូច្នោះ ហាក់ដូចជាទទួលស្គាល់ថា ខ្លួនមានខ្លួនយ៉ាងនេះឡើយ ព្រោះអរិយសច្ច៤ មានទុក្ខសច្ច៤ដើម ជាប្រាកដភាព គឺភាពប្រាកដឡើង ឯបុគ្គលសច្ចៈ បើជា ចិត្តធម្មតា រៀនលែងតែព្រះអរិយបុគ្គលមិនអាចកំណត់បានឡើយ ដូចមនុស្សធម្មតាកំណត់ភ្នែកមិនមែនខ្លួន រូបមិនមែនខ្លួន ភ្នែកឃើញរូបមិនមែនខ្លួន ជាតួរបុគ្គលធម៌ ជាការ ពិត ប៉ុន្តែអ្នកកំណត់មិនអាចឃើញការពិតនេះឡើយ ព្រោះបញ្ញាផ្នែកវិបស្សនាខ្សោយ បានជាកំណត់ត្រឹមតែបុគ្គលភាព គឺភាពប្រាកដឡើង ដើម្បីកុំឲ្យចិត្តជាប់ កាលណាកំណត់ ចិត្តកុំឲ្យជាប់ក្នុងអារម្មណ៍ដែលជាចំណីនៃតណ្ហាហើយ នឹងរណធម៌ទាំង៥នឹងស្ងប់ ពេល នោះប្រាជ្ញាអាចកើតឡើង ឃើញភាពកើតរលត់របស់សង្វារដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរូបធម៌ និងនាមធម៌ ។

វិធីប្រឹកបាត់ សូមកំណត់ខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលត្រង់ប្រហោងច្រមុះផ្នែកខាងចុង ត្រង់កន្លែងដែលខ្យល់ប៉ះត្រូវ ដោយមិនកំណត់ចលនាពោះបោងផតដូចវិធីរបស់ភូមា ឡើយ ។ ការកំណត់ខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលនេះហៅថា អាសាបានស្សតិកម្មដ្ឋាន ។ ដង្ហើមត្រូវដកធម្មតា មិនត្រូវប្រឹងដកបដិកតិចៗ ដើម្បីកំណត់ឡើយ ។ ក្នុងពេលកំពុងកំណត់ ដង្ហើមចេញចូលនេះ បើមានហេតុការណ៍ណាមួយបានកើតឡើង ដោយចលនាឯក-

យ ការផ្សំផ្កាសំរស់វេទនា របស់ចិត្ត របស់ធម្មៈ (អាវច្ឆណ៍) ត្រូវបញ្ឈប់ ការកំណត់ខ្យល់ដង្ហើមចេញចូល យកសតិមកកំណត់ត្រង់បាតុភូតដែលកើតឡើង រួចហើយត្រូវកំណត់ខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលដូចដើមវិញ ។ បានសេចក្តីថា យកខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលជាគោល ហើយបើមានបាតុភូតណាមួយកើតឡើង ត្រូវយកសតិទៅកំណត់ ទើបត្រឡប់មកគោលដើមវិញ គឺដកដង្ហើមចេញចូលត្រង់រន្ធចុងច្រមុះ។ ការកំណត់នេះមានលក្ខណៈទូលាយ ក្តោបយកសតិបង្គោលទាំង៤តែម្តង បើហេតុការណ៍ណាមួយកើតឡើង ដែលផ្សេងពីរធម៌របស់គ្រូបង្រៀនវិបស្សនា១០ថ្ងៃ ដែលឲ្យសិស្សកំណត់តែវេទនាជាគោលប៉ុណ្ណោះ ។ ឯការកំណត់នោះសោតទៀត ពុំមែនតាមដានដើម្បីកំណត់ឡើយ គឺត្រូវកំណត់នៅពេលដែលបាតុភូតណាកើតឡើងដឹងដល់ចិត្ត ដែលខុសគ្នាពីគ្រូបង្រៀន១០ថ្ងៃ ដែលឲ្យពិនិត្យមើលវេទនាលើក្បាលដល់ចុងជើង ធ្វើដូច្នោះនាំឲ្យចិត្តជាប់ក្នុងវេទនា ហើយបានដល់វេទនាមួយ មិនបានក្រសោបយកសតិបង្គោលទាំង៤ ។ ការកំណត់ដង្ហើមចេញចូលនិងកំណត់ហេតុការណ៍ណាមួយនោះ គឺអង្គុយកំណត់ក៏បាន ដេកកំណត់ក៏បាន ឈរកំណត់ក៏បាន ប៉ុន្តែគេច្រើនកំណត់ពេលអង្គុយ ឯដើរមិនអាចកំណត់បានឡើយ ត្រូវកំណត់ការបោះជើងឆ្លងស្តាំវិញ ។ ការកំណត់នេះជាការរំលត់ទុក្ខ ព្រោះការជាប់ចិត្តអ្វីមួយជាតណ្ហាជាហេតុនាំឲ្យមានទុក្ខ ឯចិត្តស្ងប់នូវកិលេសតណ្ហានាំឲ្យបានសុខ ដោយពុទ្ធភាសិតថា នត្តិ សន្តិ បរិ សុខំ ប្រែថា សេចក្តីសុខដទៃ បើប្រាសចាកការស្ងប់មិនមានឡើយ ។ បានសេចក្តីថា ការស្ងប់នេះហើយជាសេចក្តីសុខ ។ វិបស្សនាបែបនេះ ធ្វើនៅទីកន្លែងណាក៏បាន ដោយគ្រាន់តែបណ្តុះឲ្យមានសតិនិងសម្បជញ្ញៈគ្រប់គ្រាន់ ហើយមិនមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីឡើយ ព្រោះប្រតិបត្តិមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារចិត្តជាប់នឹងអ្វីមួយ ។ សូមតាំងចិត្តកំណត់ដូចជាសាយឆ្នាំទ្វារ ។ បើមិនបានសំរេចមគ្គផលក្នុងបច្ចុប្បន្នទេ ក៏គង់មានសន្តិភាពផ្លូវចិត្ត ហើយជួយសំរួលផ្លូវកាយឲ្យមានសុខភាពល្អផង ។ សូមសង្ខេបប៉ុណ្ណោះសិន ចាំថ្ងៃក្រោយទៀត ។^{២៧}

