

ការវិភាគ

របស់ព្រះតេជព្រះគុណបណ្ឌិតហុក-សាវណ្ណ អំពីការត្រាស់ដឹងច្បាប់ហេតុផលរបស់ ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់

web site: hoksavann.org

ថ្ងៃទី៤ មីនា ២០០៥

ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បានត្រាស់ដឹងច្បាប់ហេតុផល ដែលកើតឡើងក្នុងលោក គឺត្រាស់ដឹងពិតទៅតាមពិត បាលីថា យថាភូតញ្ញាណទស្សនៈ ប្រែថា ប្រាជ្ញាឃើញទៅតាមសភាពពិតដែលកើតឡើង ។ ក្នុងពេលនេះ សូមលើកយកតែហេតុផលមួយ ដែលទាក់ទងនឹងរូបរាងកាយនិងចិត្តគំនិតរបស់មនុស្ស ក្នុងធម៌ដែលហៅថា «បដិច្ចសមុប្បាទធម៌» ។ ពាក្យថា បដិច្ចសមុប្បាទធម៌ប្រែថា ធម៌កើតឡើងព្រមព្រោះអាស្រ័យហេតុ ។ មានន័យដោយសង្ខេប គឺរបស់នេះមាន របស់នោះក៏មានដែរ «ឥទ្ធិហេតុ», របស់នេះកើតឡើង របស់នោះក៏កើតឡើងដែរ «ឥទ្ធិស្សប្បទោ ឥទ្ធិឧបជ្ឈតិ», របស់នេះរលត់ របស់នោះក៏រលត់ដែរ «ឥទ្ធិស្សនិរោធនា ឥទ្ធិនិរុជ្ឈតិ» ។ គឺផលមួយកើតឡើង ព្រោះមានហេតុរបស់វា ហើយផលនោះធ្វើជាហេតុម្តងសំរាប់បង្កើតផលមួយជាបន្តទៅទៀត មានរហូតដល់១២ប្រការដូចជា វណ្ណមណ្ឌលមួយផ្នែកជាប់បន្តគ្នា ហៅថា បដិច្ចសមុប្បាទធម៌ ។ ធម៌ទាំង១២ប្រការនោះគឺ អវិជ្ជា សង្ខារ វិញ្ញាណ ធាមរូប សឡាយតនៈ ផស្សៈ វេទនា តណ្ហា ឧបាទាន ភព ជាតិ ជរាមរណៈ ។ ធម៌១២ប្រការនេះហើយដែលហៅថា វដ្តសង្ខារ ធ្វើឲ្យមនុស្សសត្វវិលកើតវិលស្លាប់ ។ មានវដ្តៈ៣គឺ អវិជ្ជា តណ្ហា ឧបាទាន ឈ្មោះថា កិលេសវដ្តៈ ។ កម្មភពនិងសង្ខារ ឈ្មោះថា កម្មវដ្តៈ ។ ឧបបត្តិភព វិញ្ញាណ ធាមរូប សឡាយតនៈ ផស្សៈ វេទនា ជាតិ ជរាមរណៈ ឈ្មោះថា វិបាកវដ្តៈ ។ អ្វីដែលហៅថា អវិជ្ជា ? គម្ពីរមជ្ឈិមនិកាយនិយាយថា ការមិនស្គាល់ទុក្ខមិនស្គាល់កំណើតនៃទុក្ខ មិនស្គាល់ការរលត់ទុក្ខ មិនស្គាល់ផ្លូវប្រតិបត្តិទៅកាន់ការរលត់ទុក្ខ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ នេះហើយដែលតថាគតហៅថាអវិជ្ជា ។ ដូច្នេះ អវិជ្ជាពុំមែនទឹកដីភ្លើងខ្យល់ទេ, អវិជ្ជាគឺចិត្តដែលពុំដឹង ឬពុំស្គាល់នូវសច្ចធម៌នេះឯង ។ កាលណាពុំដឹងនាំឲ្យមានសង្ខារ គឺចេតនា ឬបំណងផ្លូវចិត្ត ឬចលនាផ្លូវគំនិតនៅក្នុងលោក ដែលបង្កើតជាវិបាកវិញ្ញាណចាប់បដិសន្ធិបន្តទៅទៀត, បន្ទាប់មកជាហេតុឲ្យមានធាមនិងរូប ឬចិត្តនិងរូបបានដល់ខន្តី (រូប វេទនា សញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណ) ។ ធាមនិងរូបជាហេតុនាំឲ្យមានអាយតនៈ៦គឺ ភ្នែក ត្រចៀក ប្រមុះ អណ្តាត កាយ និងចិត្ត ។ អាយតនៈ៦នេះហើយដែលនាំឲ្យមានផស្សៈ គឺការចុះទង្គិចអាយតនៈខាងក្រៅ៦គឺ រូប សម្លេង ក្លិន រស សម្ផស្ស និងធម្មៈ ។ ធម្មៈបានដល់អ្វីទាំងអស់ដែលចិត្តនឹកគិត ឬទាញយកមកជាអារម្មណ៍ ដែលហៅថា ធម្មារម្មណ៍ ។ ផស្សៈនាំឲ្យមានវេទនា គឺការទទួលអារម្មណ៍ជាសុខជាទុក និងជាឧបេក្ខា ។ វេទនានាំឲ្យមានតណ្ហា គឺចំណង់ ។ តណ្ហានាំឲ្យមានឧបាទាន គឺការប្រកាន់ខ្ជាប់ ។ ឧបាទាននាំឲ្យមានភព គឺទីកើត ។ ភពនាំឲ្យមានជាតិគឺកំណើតណាមួយក្នុងភពនោះ ។ ជាតិនាំឲ្យមានជរានិងមរណៈ គឺចាស់និងស្លាប់ ។ ឯសេចក្តីសោកខ្វែកខ្វើកខ្វែកខ្វើក ការចង្អៀតចង្អល់ចិត្តទាំងឡាយ ក៏កើតឡើងព្រោះមានជាតិជាបច្ច័យ ។ ធម៌នេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រឡប់លើកយកមកពិចារណាភ្ជាប់ជាមួយរូបធម៌និងធាមធម៌ ដែលមានទំនាក់ទំនងរវាងហេតុនិងផលជាអនុលោមនិងបដិលោម គឺបណ្តោយនិងបញ្ហាស ទើបព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនូវអរិយធម៌សច្ចៈ៤ ។ ដើម្បីងាយយល់អំពីសភាពនិងលក្ខណៈនៃរូបធម៌នៃរូបធម៌និងធាមធម៌នេះ គប្បីពិចារណានូវន័យនៃ៤ប្រការ ទើបអាចដឹងថារូបរាងកាយ ចិត្តគំនិតរបស់បុគ្គលមួយរូប ពុំមែនជារបស់ខ្លួនពិតទេ គឺវាកើតឡើងដោយហេតុបច្ច័យ ហើយត្រូវរលត់ទៅវិញជាធម្មតាពុំស្តាប់បញ្ហាអ្នកណាឡើយ នេះជាច្បាប់ធម្មជាតិ ។ ន័យនៃ៤ប្រការនោះគឺ ១-ឯកត្តន័យ = រូបធម៌និងធាមធម៌ (ខ្លួនយើងនេះ) ជាធម្មជាតិតែមួយនៅជាមួយគ្នា; ២- ធាតុត្តន័យ = រូបធម៌និងធាមធម៌នេះមានលក្ខណៈផ្សេងៗពីគ្នា គឺរូបមានលក្ខណៈទ្រុឌទ្រោមទៅវិធានទៅ ឯធាមជាធម្មជាតិចេះដេរទៅ ឯធាមជាធម្មជាតិចេះដេរទៅ ចេះនិទទៅរកអារម្មណ៍; ៣- អព្យាបាទន័យ = រូបធម៌និងធាមធម៌នេះ ពុំចេះខ្វល់ខ្វាយដល់គ្នានិងគ្នាឡើយ គឺរូបពុំដឹងធាម រូបពុំដឹងរូប ថាឲ្យមកអាស្រ័យនឹងខ្លួនឡើយ; ៤- ឯវិធម្មតាន័យ = ទោះបីរូបនិងធាមពុំដឹងគ្នាក៏ដោយ បើរូបធាមនេះធ្វើបាបតែងបានផលបាបធ្វើបណ្តាតែងបានផលបណ្តាគ្រប់កាលទាំងបី គឺអតីតជាតិ បច្ចុប្បន្នជាតិ និងអនាគតជាតិ ។ បាបបណ្តាទេនេះស្ថិតនៅក្នុងមនោ ប្រៀបដូចជារឿងរ៉ាវ ដែលគេចូចទុកក្នុងកុំព្យូទ័រ (computer) ទោះបីបុគ្គលចែកស្ថានទៅដល់បាបបណ្តាដែលគេបានធ្វើក្នុងជាតិដែលកន្លងហើយនិងបន្តផ្សេងនៅក្នុងជាតិបន្តទៅទៀត ។ ដើម្បីបញ្ជាក់ថា តើត្រូវបន្តការទទួលផលនៃបាបបណ្តាទេនេះរបៀបណា គប្បីពិនិត្យមើលចម្លើយក្នុងមិលិន្ទបញ្ញាថា ភ្លើងដែលនេះពីក្បាលព្រលប់ ដល់ពាក់កណ្តាលអាធ្រាត្រ រហូតដល់ភ្លឺពុំមែនជាភ្លើងដដែលទេ គឺជាភ្លើងថ្មីតែវាទាក់ទងពីភ្លើងចាស់ គឺភ្លើងដែលនេះពីក្បាលព្រលប់ យ៉ាងណាមិញបាបនិងបណ្តាដែលបុគ្គលបានសាងក្នុងរូបនិងធាមដែលកន្លងហើយ វាត្រូវបន្តផ្សេងក្នុងរូបនិងធាមមួយទៀត ។ នេះពោលអំពីបុគ្គលបុគ្គលទូទៅដែលនៅមានអវិជ្ជា តណ្ហា ឧបាទាន កម្ម ជាហេតុជាបច្ច័យបន្តជាតិកំណើតតទៅទៀត រៀនលែងតែព្រះអរហន្តទាំងឡាយមានព្រះពុទ្ធជាដើម លោកកាត់ផ្តាច់នូវហេតុបច្ច័យនេះហើយ ទើបលោកពុំបន្តជាតិកំណើតដែលជាតួទុក្ខតទៅទៀតទេ លោកបរិនិព្វានជាទីបរមសុខ ។ ព្រះពុទ្ធដីកាពោលថា យំ អធិធ្មំ តំ ទុក្ខំ របស់ណាពុំទៀង របស់នោះជាទុក្ខ របស់ណាពុំទៀងជាទុក្ខ របស់នោះជាអនត្តា គ្មានខ្លឹមសារពុំស្តាប់បញ្ហា ។ នេះជាន័យសេចក្តីតាមបរមត្តអភិធម្ម ជាគម្ពីរដ៏មានជំរៅរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនា ។

ជនជាតិខ្មែរធ្លាប់មានអារម្មណ៍ខ្លាំងខ្លួនតាំងពីសម័យបុរាណ បានគោរពព្រះពុទ្ធសាសនា ទុកជាមាគ៌ាប្រចាំជីវិតរបស់ខ្លួន ដោយពិចារណាឃើញថា ព្រះពុទ្ធសាសនាមានពាក្យប្រៀនប្រដៅដ៏ត្រឹមត្រូវ ក្នុងការដឹកនាំខ្លួននិងសង្គមខ្មែរឲ្យបានសុខសាន្ត ។ ដូចបានពោលមកហើយ របស់អ្វីមួយបានកើតឡើង សូម្បីតែកើតឡើងពីហេតុបច្ច័យ គ្មានអ្វីមួយកើតឡើងប្រាសចាកហេតុបច្ច័យឡើយ ។ ព្រះពុទ្ធសំដែងថា គ្រប់ធម្មជាតិទាំងអស់កើតឡើងដោយខ្លួនឯង តាមធម្មតារបស់លោកធាតុឬចក្រវាឡ ដូចព្រះអាទិត្យ ព្រះច័ន្ទ ផែនដី ភ្នំ ទន្លេ សមុទ្រជាដើម គ្មានអ្នកណាបង្កើតទេ ។ ឯរបស់មានវិញ្ញាណដូចមនុស្សសត្វអន្តោលស្លាប់កើតតាមអំពើរបស់ខ្លួន ពុំមែនព្រះជាអ្នកចាត់ចែងទេ ។ មួយទៀត ព្រះពុទ្ធសំដែងត្រង់ណាដែលពុំអាចលើកយកភស្តុតាងមកបញ្ជាក់ប្រាប់គេបានឡើយ ដូចព្រះអង្គមិនសំដែងថា ក្នុងលោកនេះ តើមនុស្សណាឈ្មោះអ្វីកើតមុនគេ

១ ព្រះអង្គមានព្រះពុទ្ធដីកាដោយលើកយកឧទាហរណ៍មួយមកបញ្ជាក់ ថា បើគេសួរថា កូនមានកើតមកពីណា មុខជាឆ្លើយថា កើតមកពីពងមាន ចុះពងមានកើតមកពីណា មុខជាឆ្លើយថា កើតមកពីមេមាន ចុះមេមាន កើតមកពីណា មុខជាឆ្លើយដដែលៗ កើតពីពងមានកូនមាន ពុំអាចកំណត់បានថា មានណាកើតមុនគេដែលអាចយកភស្តុតាងមកបញ្ជាក់ប្រាប់គេ បានឡើយ ។ ព្រះពុទ្ធបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថា ប្រៀបដូចកងរទេះមួយ ដែលមានរង្វង់មូល ហើយគេបង្វិលឲ្យវិល គេពុំអាចកំណត់ថាត្រង់ណាជា ចំណុចដើមឡើយ ។ ព្រះពុទ្ធសាសនាក៏គ្មានពាក្យប្រៀនប្រដៅថា មនុស្សដើមដែលកើតមុនគេធ្វើបាបវាមានបាបដល់មនុស្សក្រោយទៀតដែល មិនបានធ្វើបាបឡើយ ។ នេះជាទ្រឹស្តីអយុត្តិធម៌ណាស់ ព្រោះមនុស្ស មុនមិនជឿព្រះ ព្រះអង្គឲ្យមានបាប ឲ្យបាបដល់អ្នកកើតក្រោយទៀត ។ តុលាការបច្ចុប្បន្ននេះ គេសំរេចឲ្យមានទោសចំពោះមនុស្សណាដែលប្រ ព្រឹត្តខុស ។ ពុំមែនបានន័យថា ឪពុកម្តាយប្រព្រឹត្តខុស មានទោសតាម ផ្លូវវដ្ត កូនដែលមិនបានប្រព្រឹត្តក៏ត្រូវមានទោសដូច្នោះឡើយ ។ ក្នុងពុទ្ធ សាសនាក៏និយាយថា អ្នកដែលធ្វើបាបត្រូវទទួលផលបាបដោយខ្លួនឯង ។ ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាក៏គ្មានទ្រឹស្តីថា មនុស្សណាជឿព្រះអង្គមានភក្តីភា ពចំពោះព្រះអង្គ ព្រះអង្គសព្វព្រះទ័យឲ្យមនុស្សនោះកើតក្នុងស្ថានសួគ៌ ឯមនុស្សណាដែលមិនស្តាប់បង្គាប់ ព្រះអង្គដាក់បណ្តាសារមនុស្សនោះ និងទទួលទុក្ខទោសរហូតឲ្យធ្លាក់នរកយ៉ាងនេះឡើយ ។ ព្រះពុទ្ធជាបុគ្គ លបរិសុទ្ធផុតថាការបៀតបៀនហើយ ព្រះអង្គមិនឲ្យមនុស្សកើតស្ថាន សួគ៌និងចុះនរកដោយសារមិនជឿព្រះអង្គឡើយ ប៉ុន្តែព្រះអង្គគ្រាន់តែ បង្ហាញផ្លូវទៅកាន់ទីនោះប៉ុណ្ណោះ ទុកសិទ្ធិឲ្យមនុស្សសត្វសំរេចចិត្តធ្វើដំ ណើរដោយខ្លួនឯង ។ សូម្បីព្រះអង្គសំដែងធម៌ ក៏គ្មានបង្ខំមនុស្សសត្វ ឲ្យជឿធម៌ព្រះអង្គឡើយ ថែមទាំងព្រះអង្គរំលឹកថា មុននឹងជឿធម៌ថា- គត ចូរអ្នកពិចារណាជាមុនសិន ។ បរិស័ទគ្រប់សាសនាទាំងអស់ ពុំមែន ប្រតិបត្តិបានត្រឹមត្រូវតាមឱវាទសាសនារបស់ខ្លួនឡើយ តែងលាយទ្ប ដោយទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជាតិដែលមានជាច្រើនតំណាមក ។ យ៉ាង ណាមិញ ជនជាតិខ្មែរពេលមានទុក្ខ តែងបន់ស្រន់ឲ្យខ្លួនបាត់ទុក្ខជាដើម ក៏ដូចជាព្រះសង្ឃសូត្រធម៌ជូនពរពុទ្ធបរិស័ទ ជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យមាន កម្លាំងផ្លូវចិត្តតាមរបបសុធម៌ ជាមួយនោះមានប្រទានឱវាទឲ្យគេប្រព្រឹ ត្តល្អ ដើម្បីឲ្យការជូនពរនោះមានប្រសិទ្ធិភាព ពុំមែនជាការខុសទេ ។ មា នសាសនាមួយនិយាយថា ព្រះរបស់គេបង្កើតលោក ឯព្រះពុំមានសាច់ ឈាមរាងវែរឡើយ គឺទ្រង់ជាព្រះវិញ្ញាណ ។ ព្រះពុទ្ធសាសនានិយាយ ថា វិញ្ញាណកើតមានអាស្រ័យមានរូប គឺអាយតនៈ៦ ភ្នែក ត្រចៀក ច្រមុះ អណ្តាត កាយ និងមនោ ប៉ះ (ផស្សៈ) និងអាយតនៈខាងក្រៅ រូប រាង ក្លិន រស សម្ផស្ស និងធម្មា (ធម្មារណ៍) ទើបកើតចក្ខុវិញ្ញាណ សោតវិញ្ញាណ យានវិញ្ញាណ ជីវាវិញ្ញាណ កាយវិញ្ញាណ និងមនោវិញ្ញាណ ។ ដូច្នោះព្រះ ជានរបស់អវិជ្ជាមានទៅបង្កើតរបស់វិជ្ជាមាន តើមានការពិតឬទេ ។ សាស- នានោះនិយាយទៀតថា ព្រះអង្គបង្កើតអ្វីទាំងអស់ គ្មានវត្ថុនិងមនុស្ស ណា ដែលព្រះមិនបានបង្កើតនោះទេ ព្រះធ្វើអន្តរាគមន៍បញ្ជាមនុស្ស លោកតាំងពីឈឺយាយទៅ រហូតទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យកើតខ្យល់ព្យុះភ្លើងភ្នំ ផ្ទុះជាដើម ដោយមនុស្សមិនស្តាប់បង្គាប់ទ្រង់ៗត្រូវតែដាក់បណ្តាសារដូ ច្នោះ ។ អស្ចារ្យណាស់ គ្រាន់តែគេមិនស្តាប់បង្គាប់ មិនធ្វើតាម ទៅធ្វើបា បគេ នេះទុកជាការរំលោភសិទ្ធិនៃជំនឿរបស់គេ ដែលផ្ទុយពីរបបប្រជា ធិបតេយ្យនិងយុត្តិធម៌ ។ ចំពោះព្រះពុទ្ធនិងព្រះពុទ្ធសាសនាវិញ ព្រះអង្គ មិនធ្វើទោសបុគ្គលណាឡើយ ទោះបីគេមិនជឿធម៌ទេសនាព្រះអង្គក៏ ដោយ ដូចពួកគិក្រុនមិនជឿហើយប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គ ក៏មិនឃើញក្នុង

ពុទ្ធប្រវត្តិថា ព្រះអង្គតបទៅពួកគិក្រុនទាំងនោះដោយហិង្សាបែបណាមួយ ឡើយ ។ សាសនានោះនិយាយបន្តទៀតថា គ្មានអ្វីមួយដែលព្រះបង្កើ តឡើងដោយឥតប្រយោជន៍ឡើយ ។ សូមសួរតែវត្ថុមួយថា ចុះពោះវៀ គន្លឹះខ្លែង ព្រះបង្កើតឡើងដើម្បីអ្វី, មនុស្សគ្រប់រូបមានពោះវៀគន្លឹះខ្លែង បានសុខស្រួលនៅពេលដែលអាហារមិនទាន់ចូលទៅក្នុងពោះវៀននោះ ទេ ពេលដែលអាហារចូលត្រូវឈឺចុកចាប់ បើមិនកាត់ចោលឲ្យបានឆាប់ ទេ នឹងទទួលគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់ស្លាប់ ។ គេពោលថា ព្រះបង្កើតមនុស្ស ច្រើនមុនមានល្អមានអាក្រក់ ដើម្បីដឹងល្អត្រូវមានអាក្រក់ ។ ក្នុងពា- ក្យនេះមានន័យថា គ្រាន់តែគេដឹងល្អ ទៅជាបង្កើតមនុស្សអាក្រក់ ឲ្យពិ- ភពលោកមានទុក្ខដោយមនុស្សអាក្រក់ ដែលព្រះបង្កើតនេះបៀតបៀន។ អ្នកមានវិជ្ជាមានបញ្ញា គេយល់លក្ខណៈមនុស្សហើយ មិនបាច់បង្កើតម នុស្សអាក្រក់ទើបដឹងមនុស្សល្អទេ ។ គេពោលថា មនុស្សពិការមានមនុស្ស ខ្លាចជាដើមពុំមែនកើតឡើងដោយបាបខ្លួនឯង ពុំមែនឪពុកម្តាយ តែ បណ្តាលឡើងពីព្រះជាម្ចាស់បណ្តាលឲ្យពិការមានខ្លាចជាដើមទើបព្រះ អង្គព្យាបាលឲ្យជាដោយព្រះសំដែងក្នុងខ្លួនមនុស្សខ្លាចនោះ ដើម្បីសំដែ ងការលើកដើម្បីសិរីរុងរឿងនៃព្រះជាម្ចាស់ ។ ពាក្យនេះមានន័យថា មនុស្សពិការមានខ្លាចជាដើមនេះ គឺព្រះធ្វើឲ្យខ្លាច ។ គ្រាន់តែចង់លើកដ ើម្បីព្រះ បែរទៅធ្វើទុក្ខទោសដល់មនុស្ស ។ ធ្វើឲ្យគេឈឺហើយទៅ ព្យាបាល ។ ឥឡូវនេះមនុស្សពិការខ្លាចខ្លួនគេច្រើនណាស់ សូមព្រះ យាងមកជួយព្យាបាលផង ដើម្បីជួយសំរាលគ្រូពេទ្យកុំឲ្យចំណាយថវិកា ច្រើនពេក ។ គេពោលថា មនុស្សមានទុក្ខដោយសារមានបាប ខុសគ្នាពី ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលពោលថា មនុស្សមានទុក្ខដោយសារមានខន្ត្រី (បញ្ចបាទានខន្ត្រី ទុក្ខ) ។ តើពុទ្ធសាសនានិយាយការពិតឬទេ, មនុស្សចា ស់ឈឺស្លាប់ ដោយមានការកើត គឺការកើតមានខន្ត្រីនេះឯង ។ ឯសោក ទុក្ខ បរិទេវទុក្ខ ទោមនស្សទុក្ខ ឧបាយាសទុក្ខ ជាដើមកើតមានព្រោះមា នជាតិជាបច្ច័យ ។ បើមនុស្សគ្មានបានទៅចុះ គ្រាន់តែបានសុខខ្លះក្នុងស្ថា នមនុស្ស ប៉ុន្តែគេចំផុតពីជវាទុក្ខ ព្យាធិទុក្ខ មរណទុក្ខដែរ បើកើតស្ថាន សួគ៌អស់បណ្តាត្រូវច្បុតវិលស្លាប់វិលកើតក្នុងវដ្តសង្សារនៃដែល សូមកុំ បកស្រាយថា មនុស្សបើបានទៅកើតស្ថានសួគ៌ ទៅរស់នៅជាមួយព្រះ មានជីវិតរស់រហូតដូច្នោះឡើយ ព្រោះស្ថានមនុស្សស្ថានសួគ៌ស្ថានព្រហ្ម ជាភពបីស្ថិតនៅក្រោម អធិប្ប ទុក្ខ អនត្តា ជាតួសង្ខតធម៌តែងវិលស្លាប់ វិលកើត មានតែព្រះនិព្វានទេ ដែលចេញផុតពីសង្ខតធាតុនេះ ជាអមតំ និព្វាន ប្រែថាជានិព្វានមិនស្លាប់ ។ គេនិយាយថា មានតែព្រះទេវដែលអាច សង្គ្រោះមនុស្សឲ្យផុតបាប ពុំមែនដោយការប្រព្រឹត្តទេ គឺដោយការស្រ ឡាញមេត្តាពីព្រះ ដោយខ្លួនមានជំនឿទៅលើព្រះ ។ ចំពោះពុទ្ធសាសនា វិញពោលថា សេចក្តីបរិសុទ្ធនិងមិនបរិសុទ្ធដោយខ្លួនឯង អ្នកដទៃពុំអាច ញ៉ាំងអ្នកដទៃឲ្យបរិសុទ្ធនិងសៅហ្មងបានឡើយ ។ ចិត្តជាធំជាប្រធានលើ សកម្មភាពល្អអាក្រក់របស់មនុស្ស បើចង់ឲ្យចិត្តបរិសុទ្ធផុតបាប ត្រូវអប់រំ ចិត្តនេះអំពីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដោយខ្លួនឯង តាមពាក្យប្រៀនប្រដៅរប- សំព្រះពុទ្ធ ។ ព្រះពុទ្ធសំដែងថា គ្មានឥទ្ធិពលខាងក្រៅណាមួយ ជួយឲ្យ មនុស្សសត្វផុតទុក្ខឡើយ ។ បើខ្លួនមិនប្រតិបត្តិខ្លួនឯងទេ ។ គេពោលថា វិទ្យាសាស្ត្រគ្រាន់តែពន្យល់នូវអ្វីៗដែលព្រះបង្កើតឡើងប៉ុណ្ណោះ ។ អ្នក ដែលពោលបែបនេះ តើបានឃើញព្រះលោកបង្កើតធម្មជាតិទាំងនោះ ដោយផ្ទាល់ខ្លួន ឬសំអាងអ្វីដែលគេអាចថាជាការពិតបាន ព្រោះមិនថាតែ ព្រះពុទ្ធសាសនាទេ ទោះបីក្រុមវិទ្យាសាស្ត្រក៏បានពោលស្របគ្នាថា ការ កើតឡើងនៃធម្មជាតិនិងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ធម្មជាតិ វាប្រព្រឹត្តទៅនិងកើត ឡើងដោយខ្លួនវា ។ គេពោលទៀតថា ពុទ្ធសាសនាជាពឹងខ្លួនឯង ចុះដូច

មនុស្សហែលក្នុងសមុទ្រ បើមិនពឹងកប៉ាល់ឬទូកទេ នឹងត្រូវស្លាប់ ។ នៅ
តែខ្លួនពឹងខ្លួនដដែល ព្រោះអ្នកដែលគេជួយនោះ ដោយសារមនុស្សល្អ
ដែលគួរឱ្យគេជួយ បើជាមនុស្សចោរប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋ គេពុំបានសទ្ធា
ជួយទេ ហើយអ្នកនោះសុំឱ្យគេជួយផង ។ ដូចគ្រូពន្យល់សិស្ស បើសិ-
ស្សនោះមិនជួយខ្លួនឯងដោយខ្ញុំប្រឹងស្តាប់ទេ ចំណេះវិជ្ជានោះពុំអាចចូ-

លក្នុងខួរក្បាលសិស្សបានទេ ។ ក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទចង់សំរេចព្រះនិព្វាន
ត្រូវប្រតិបត្តិខ្លួនឯង (អត្តទីបា) តាមព្រះធម៌គឺសីលសមាធិបញ្ញា (ធម្មទី-
បា) អ្វីដទៃទៀតពុំមែនជាទីពឹងរបស់អ្នករាល់គ្នាឡើយ (អនញ្ញសរណា)
នេះជាពុទ្ធភាសិត ។^{១២៦}

