

ការវិភាគ

របស់ព្រះតេជព្រះគុណបណ្ឌិត ហុក-សាវណ្ណ ក្រោមប្រធានបទ បុគ្គលត្រូវសម្លាប់កិលេសតណ្ហា ដែល ជាហេតុនាំឲ្យមានទុក្ខ មិនត្រូវសម្លាប់ខ្លួន ដើម្បីចេញចាកទុក្ខឡើយ ។

website: www.hoksavann.org

ថ្ងៃទី២១ តុលា ២០០៧

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ៥ កញ្ញា ២០០៧ មានព្រះសង្ឃខ្មែរមួយអង្គនៅស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាម ព្រះនាមហេង-ប៊ុនឆោម ព្រះជន្ម២៤ឆ្នាំ បានធ្វើអត្ថយាតដោយដុតខ្លួននៅក្នុងព្រះវិហារក្នុងអាការៈគង់ធ្វើសមាធិ ។ តាមរដ្ឋករាយការណ៍ពិតមានថា គេរកឃើញលិខិតមួយនៅក្នុងបន្ទប់ស៊ីវិលរបស់លោក ក្នុងលិខិតនោះសរសេរថា អាត្មាបានដុតខ្លួនបូជាព្រះធម៌ សូមញាតិញោមអនុមោទនាផងចុះ ។ តាមថែវដីការបស់ព្រះសង្ឃដែលគង់នៅរត់ថា ព្រះភិក្ខុហេង-ប៊ុនឆោម មុននឹងដុតព្រះកាយតែងតែពោលអំពីព្រះធម៌និងសេចក្តីស្តាប់ ហើយមានខ្សែអាត់ទេសនាលោកប៊ុត-សាវណ្ណជាប់នឹងខ្លួនលោក ។ ការដុតខ្លួននេះ ទំនងធ្វើសមាធិបែកឆ្លង គឺប្រតិបត្តិខុសផ្លូវព្រះធម៌ ។

ដើម្បីយល់អំពីការសម្លាប់ខ្លួនបូជាធម៌ ជាការត្រឹមត្រូវតាមធម៌និយមរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនា ឬពុំត្រឹមត្រូវនោះ សូមយល់អំពីកិច្ចក្នុងអរិយសច្ច៤ ដែលព្រះអរិយបុគ្គលទាំង៤ពួកគឺ ព្រះសោតា ព្រះសកិទាគាមី ព្រះអនាគាមី និងព្រះអរហន្ត បានកំណត់ក្នុងព្រះទ័យដោយលោកត្រូវបញ្ញា គឺទុក្ខសច្ចៈ ប្រែថា សេចក្តីពិតគឺទុក្ខ បានដល់ការកើតឡើងនៃខន្តីមានរូបខន្តីជាដើម ជាតួទុក្ខ ។ បានសេចក្តីថា ការកើតឡើងនៃរូបនាងកាយចិត្តវិញ្ញាណរបស់មនុស្សសត្វជាទុក្ខ បាលីថា បញ្ចប្បទានក្ខន្ធា ទុក្ខា ប្រែថា សេចក្តីទុក្ខកើតមាន ព្រោះការកើតឡើងនៃខន្តីប្រាំ ឬការមានជាតិ ។ សេចក្តីទុក្ខ គឺខន្តីនេះត្រូវកំណត់

ដឹង គឺត្រូវកំណត់ថា ខន្ត្រីជាតួទុក្ខ បាលីថាបរិញ្ញាយ្យកិច្ច គឺកិច្ចកប្បីកំណត់ដឹង ពុំមែនសម្លាប់ខ្លួន ឬលះបង់ខ្លួន ដើម្បីសំរេចធម៌ ឬដើម្បីនិព្វាននោះឡើយ នេះជាអរិយសច្ចទីមួយ ។ អរិយសច្ចទីពីរ គឺសមុប្បយសច្ច ប្រែថា សេចក្តីពិត គឺហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខ ឬហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខជាសេចក្តីពិត បានដល់តណ្ហាជាហេតុនាំឲ្យមានទុក្ខ ឬតណ្ហាសេចក្តីប្រាថ្នា ជាហេតុនាំឲ្យមានជាតិមានខន្ត្រី ដែលជាតួទុក្ខ ។ តណ្ហានេះទើបជាមហាតព្វកិច្ច គឺកិច្ចដែលត្រូវលះបង់ឬត្រូវសម្លាប់ គឺសម្លាប់តណ្ហាដែលស្ថិតនៅក្នុងចិត្តពុំមែនសម្លាប់រូបរាងកាយឡើយ ។ កាលណាសម្លាប់តណ្ហាដែលជាហេតុ ខន្ត្រីជាផលកំពុងកើតមានឡើយ ។ អរិយសច្ចទី៣ គឺនិរោធសច្ច ប្រែថា ការរលត់ទុក្ខជាសេចក្តីពិត ។ និរោធសច្ច ជាសច្ចិកាតព្វកិច្ច ជាកិច្ចដែលត្រូវធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ គឺធ្វើឲ្យកើតឡើងនូវការរំលត់ទុក្ខ ។ អរិយសច្ចទី៤ គឺមគ្គសច្ច ប្រែថា ផ្លូវប្រតិបត្តិដើម្បីរំលត់ទុក្ខជាសេចក្តីពិត បានដល់មគ្គប្រកបដោយអង្គ៨ មានសម្មាទិដ្ឋិ ប្រែថាការយល់ត្រូវជាដើម ។ មគ្គសច្ចនេះជាភាគតព្វកិច្ច គឺជាកិច្ចត្រូវចំរើនឲ្យកើតឡើង គឺត្រូវប្រតិបត្តិតាមមគ្គទាំង៨ ដែលរួមមកបានដល់សីលសមាធិនិងបញ្ញា ។ ដូចបានពោលមកហើយ ទុក្ខសច្ច សេចក្តីទុក្ខជាការពិត បានដល់ការកើតឡើងនៃរូបរាងកាយជាតួទុក្ខ ត្រូវកំណត់ដឹង ពុំត្រូវលះបង់ឬសម្លាប់ឡើយ ឯធម្មជាតិដែលត្រូវសម្លាប់គឺតណ្ហា ដែលស្ថិតនៅក្នុងចិត្តទើបពុំមានជាតិដែលនាំឲ្យមានព្យាធិនិងមរណៈតទៅទៀត ។ ដូច្នេះព្រះភិក្ខុហោង-ប៉ុនរោម ដែលធ្វើអត្តឃាតដុតខ្លួននោះ ពុំត្រឹមត្រូវតាមធម៌និយមឡើយ ។ ក្នុងព្រះនិយមនិយាយថា ភិក្ខុសម្លាប់មនុស្ស ត្រូវអាបត្តិបារាជិកសម្លាប់ខ្លួនឯងត្រូវអាបត្តិទុក្ខដី ។ ពិតមែនតែការសម្លាប់ខ្លួនត្រូវអាបត្តិទុក្ខដី ជាអាបត្តិមានទោសស្រាល ក៏ព្រះពុទ្ធបាមមិនឲ្យសម្លាប់ខ្លួនដែរ ក្នុងសម័យពុទ្ធកាល មានភិក្ខុជាច្រើនអង្គ បានចំរើនកាយគតាសតិ គឺពិចារណានូវរូបរាងកាយ មានកេសាសក់លោមារោមនខាក្រចកជាដើម ថាជារបស់មិនស្អាត គួរខ្ចីមរើមកកើតធម៌នេះឡើង ក៏កើតការនឿយណាយ ក៏ធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងខ្លះ ឲ្យគេសម្លាប់ខ្លះ ។ លុះប្រាបដល់ព្រះពុទ្ធ ទើបព្រះអង្គត្រាស់ឲ្យគេហៅ ភិក្ខុដែលសេសសល់ពីសុគតមកទូន្មានថា ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ អ្នកប្រព្រឹត្តធ្វើដូច្នេះ ជាការប្រព្រឹត្តខុស អ្នកមិនត្រូវសម្លាប់ខ្លួនឡើយ តែត្រូវសម្លាប់រាគៈ ការត្រេកអរស្រឡាញ់ជាប់ចិត្ត នូវរូបរាងកាយដែលជារបស់មិនស្អាតនោះវិញទេ ។ សូម្បីព្រះអរហន្ត ដែលលោកបានសំរេចជាព្រះអរហត្ត កំចាត់កិលេសតណ្ហាអស់ហើយ ទោះបីលោកមានការធុញទ្រាន់នឹងខន្ត្រី ក៏លោកមិនធ្វើគតខ្លួនលោកឡើយ គឺទុកឲ្យខន្ត្រីនេះត្រូវរលត់ គឺត្រូវស្លាប់ដោយខ្លួនឯង ។

ពាក្យថា ធ្វើសមាធិបែកឆ្វេង បានដោយលំខុសធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯង បានសេចក្តីថា ប្រតិបត្តិខុសបំណងរបស់សមាធិប្រិបស្សនា ។ ត្រង់នេះហើយបានជាព្រះពុទ្ធសាសនា បានពោលថា ធុរៈឬកិច្ចដែលពុទ្ធសាសនិកជនត្រូវអនុវត្តមានពីរប្រការ គឺគន្ថធុរៈ ការ

សិក្សាឲ្យយល់ពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធ បើសមាធិ និងវិបស្សនា ត្រូវសិក្សាឲ្យ
 យល់របៀបចម្រើន ។ ធុរៈទីពីរ គឺវិបស្សនាធុរៈ ត្រូវប្រតិបត្តិតាមរបូតឃើញសេចក្តីពិត
 ជាខន្ធដីជាអនិច្ចំ ទុក្ខំ និងអនត្តា ។ បើពុំបានសិក្សាយល់ច្បាស់លាស់ អាចប្រតិបត្តិខុស
 និងប្រើចិត្តខុសឃ្លាតពីព្រះធម៌ ។ សមាធិ ប្រែថា ភាពរបស់ចិត្ត និងចេតសិក ជាកុសល
 ដែលដឹកលំដើម្បីលក្ខណៈអារម្មណ៍តែមួយ ។ ចិត្តធម្មតាដែលមិនទាន់កើតសមាធិ មានអកុ
 សលដ៏យ៉ាងស្ថិតនៅក្នុងចិត្តបិទបាំងរាវង ដែលហៅថា និរណេយ្យ គឺ កាមច្ឆន្ទៈ ការ
 នឹកគិតទៅរកកាមមានរូបជាដើម ព្យាបាទ ៖ ចិត្តចង់គំនុំអ្នកដទៃ មិនមិច្ឆៈ ចិត្តរូញា
 ទុក្ខច្រកក្រប្លៈ ចិត្តរាយមាយ និងវិចិកិច្ចា ចិត្តសង្ស័យ ។ កាលណាសមាធិចិត្តកើតឡើង
 និរណេយ្យទាំងនេះត្រូវស្ងប់ ។ ការចម្រើនឲ្យកើតសមាធិចិត្ត គឺដើម្បីធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ពីនិរ
 ណេយ្យនេះឯង ។ បំណងរបស់សមាធិកម្មដ្ឋាន គឺចេត្តារិមុត្តិ ប្រែថាការឃើញច្បាស់នូវ
 ខន្ធដី មានរូបខន្ធជាដើម មិនទៀង ជាទុក្ខ និងជាអនត្តា ។ សីលសមាធិនិងបញ្ញាមាន
 ទំនាក់ទំនងគ្នា ដែលចេញមកពីមគ្គប្រកបដោយអង្គ៨ មានសម្មាទិដ្ឋិ ការយល់ត្រូវជា
 ដើម ជាផ្លូវប្រតិបត្តិ ដើម្បីទៅកាន់ទីវិនិច្ឆ័យ ។ ផ្លូវប្រតិបត្តិនេះហើយដែលអាចឆ្លុះបញ្ចាំ
 ឃើញខន្ធដែរបស់មនុស្សសត្វ ជាកុទ្ធក្នុងដែលនាំឲ្យចិត្តស្ងៀមយណាយ ទើបឃើញគុណ
 សម្បត្តិរបស់ព្រះនិព្វានជាគុណជាតិចេញចាកទុក្ខ ។ នេះជាបំណងពិតរបស់សមាធិនិងវិ
 បស្សនាប្រតិបត្តិ ដើម្បីដកចិត្តចេញពីសង្វារធម៌មានខន្ធដីជាដើម ។ ព្រះធម៌របស់ព្រះ
 ពុទ្ធសាសនាប្រតិបត្តិដើម្បីលះបង់លោភៈ ទោសៈ មោហៈ អវិជ្ជាជាដើម ។ ការប្រតិបត្តិ
 នាំឲ្យជាប់ចិត្តនិងនិម្មិតមួយដែលជាចំណិតណា ការប្រតិបត្តិបែបនេះ ពុំត្រឹមត្រូវតាមព្រះធម៌
 របស់ព្រះពុទ្ធសាសនាឡើយ ព្រោះធ្វើហេតុនាំឲ្យមានទុក្ខ (តណ្ហាជាហេតុការកើតឡើង
 នៃខន្ធដីជាទុក្ខ) ។ ព្រះភិក្ខុហោង-ប៊ុនឆោមដែលធ្វើអត្ថយោគខ្លួនឯង ទំនងប្រតិបត្តិខុស
 ដោយមានចំណេះខាងព្រះពុទ្ធសាសនាពិតតូច យល់ពុំច្បាស់លាស់ផ្លូវប្រតិបត្តិ បានជា
 មានគំនិតខុស ដែលហៅថាបែកឆ្នែង របូតធ្វើអត្ថយោគខ្លួនឯង ។^{២៧}

