

ការវិភាគ

**របស់ព្រះពេជ្រព្រះគុណបណ្ឌិត ហុក-សាវណ្ណ
ក្រោមប្រធានបទ ទំនាក់ទំនងរវាងសីលសមាធិ និងបញ្ញា**

website ៖ www.hoksavann.org

ថ្ងៃទី២២ កញ្ញា ២០០៨

ដូចបានពោលមកហើយ សីលសមាធិបញ្ញា ឬទានសីលភាវនាដែលសង្ខេបមកពីអង្គធម្មកម្ម ប្រែថាមគ្គប្រកបដោយអង្គ៨ ជាផ្លូវប្រតិបត្តិឆ្ពោះទៅរកការរំដោះទុក្ខពោលគឺព្រះនិព្វាន ។ សីលសមាធិបញ្ញានេះមានទំនាក់ទំនងគ្នា ដែលអ្នកប្រាថ្នាចេញចាកទុក្ខត្រូវប្រតិបត្តិទាំងបី ។ បានសេចក្តីថា មគ្គមានអង្គ៨ជាផ្លូវដ៏ត្រង់ក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅរកការរំដោះទុក្ខ ត្រូវអនុវត្តទាំង៨ចោលណាមួយពុំបាន ព្រោះខ្លះអង្គឲ្យសម្រេចក្នុងការរំដោះទុក្ខ ។ បើនិយាយអំពីវិនិច្ឆ័យសង្ស័យដាច់ដោយឡែកៗពីគ្នា គឺសីលសំរាប់លះកិលេសយ៉ាងគ្រោតគ្រាត ដែលនាំឲ្យមនុស្សសត្វសាងបាបកម្មធ្ងន់ៗ ដូចជាសម្លាប់មនុស្សសត្វ លួចទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃជាដើម សមាធិលះកិលេសយ៉ាងកណ្តាល បានដល់នឹងវណ្ណធម៌ទាំង៥មានកាមច្ឆន្ទៈជាដើម បញ្ញាលះកិលេសយ៉ាងល្អិតមានអវិជ្ជាជាដើម ។ ហេតុអ្វីបានត្រូវលះកិលេសទាំងអស់នេះ ព្រោះកិលេសទាំងនេះចងសត្វទុក្ខក្នុងភពហៅថាកិលេសវដ្តៈ ។ រួមសេចក្តីមក សីលសមាធិបញ្ញានេះ សំរាប់លះកិលេសតណ្ហាទាំងអស់ ដោយគ្មានសេសសល់ ទើបរំលត់ទុក្ខដោយដាច់ខាត ។ ប្រៀបដូចជម្ងឺផ្លូវកាយ ដែលកើតរោគជាច្រើនយ៉ាង ថ្នាំដែលត្រូវយកមករំដាប់ជម្ងឺនោះ ក៏ត្រូវមានច្រើនយ៉ាងដែរ ។ រោគប្រៀបដូចកិលេស ដំណើរប្រៀបដូចសីលសមាធិបញ្ញា ។

ការប្រតិបត្តិឲ្យកើតមានសមាធិនិងវិបស្សនា ត្រូវមានសីលជាខាងដើម

ប៉ុន្តែបញ្ហាក្នុងពេលនេះចង់ដឹងថា តើត្រូវប្រតិបត្តិឲ្យកើតចិត្តជាសមាធិសិន ទើបបង្ហាញចិត្តពិចារណានូវវិបស្សនាជាក្រោយ ឬក៏ចំរើនវិបស្សនាតែម្តងបាន ដែរ ? ព្រះពុទ្ធសំដែងធម៌ទេសនាតាមឧបនិស្ស័យរបស់មនុស្សសត្វ ។ សត្វខ្លះ បានស្តាប់ធម៌ទេសនារបស់ព្រះពុទ្ធ បានដល់នូវព្រះត្រៃសរណគមន៍ គឺជឿគុណ ព្រះពុទ្ធ ព្រះធម៌ និងព្រះសង្ឃ ។ សត្វខ្លះបានធ្វើទាន រក្សាសីល ហើយសត្វខ្លះ បានចំរើនសមថកម្មដ្ឋាន ។ មានសត្វខ្លះ មានឧបនិស្ស័យខ្ពស់បានចំរើន រហូត ដល់វិបស្សនាតែម្តង ។ សូមបញ្ជាក់ថា ពាក្យថាសត្វដែលប្រើក្នុងព្រះធម៌ដូចពា ក្យថា ព្រះពុទ្ធប្រោសសត្វ បានសេចក្តីថា ព្រះអង្គសំដែងធម៌ទេសនា ប្រោស មនុស្សទេវតា ព្រះឥន្ទ្រព្រះព្រហ្មជាដើម ពុំមែនប្រោសតែសត្វតិរច្ឆានទេ ព្រោះ ពាក្យថាសត្វប្រែថា អ្នកជាប់ជំពាក់ក្នុងអារម្មណ៍ គឺសត្វក្នុងភពទាំងបីតែងជាប់ ជំពាក់ក្នុងអារម្មណ៍ រៀនលែងតែព្រះនិព្វានទើបមិនឈ្មោះថាសត្វ ព្រោះព្រះនិ- ព្វានចេញផុតពីសង្ខតធម៌ទាំងអស់ ។ ដូច្នេះយើងអាចពោលថា សត្វតិរច្ឆាន សត្វមនុស្ស សត្វទេវតា សត្វព្រហ្មជាដើម ព្រោះសុទ្ធតែជាប់ជំពាក់ក្នុងអារម្ម- ណ៍ ប៉ុន្តែពួកសត្វទាំងនោះមានគុណធម៌ខ្ពស់ទាបជាងគ្នា ដូចជាមនុស្សជាសត្វ ដែរ ប៉ុន្តែជាសត្វពិសេស គឺជាអ្នកដឹងខុសត្រូវបុណ្យបាបគុណទោស ។ ដូចបា នពោលមកហើយ បើអ្នកទើបតែបានអប់រំចិត្តជាដំបូង បញ្ញាស្មារតីនៅទប់ខ្សោ យ គួរចំរើនសមថកម្មដ្ឋាន ឬសមាធិកម្មដ្ឋានជាមុន ដើម្បីហាត់ផ្លូវចិត្តឲ្យស្ងប់ នូវនិរន្តរណធម៌ទាំង៥ ព្រោះអ្វី ? ព្រោះថា បើបុគ្គលមាននិរន្តរណធម៌ទាំង៥ និរន្ត រណធម៌ណាមួយកើតឡើងខ្លាំង ដូចចិត្តជាប់នឹងកាមខ្លាំង ឬកើតគំនិតព្យាបាទខ្លា ង មិនអាចលើកយកវិបស្សនាមកចំរើនបានឡើយ ព្រោះសមាធិជាបទដ្ឋាន គឺ ជាហេតុជិតរបស់វិបស្សនា ។ បន្ទាប់ពីបានចំរើនឲ្យកើតជាសមាធិហើយ អាច បង្ហាញចិត្តចំរើនវិបស្សនាក្នុងពេលជាមួយគ្នា បានគ្រាន់តែប្តូរអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះ ។ សូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថា សមាធិមានមុខនាទីឲ្យស្ងប់និរន្តរណធម៌ វិបស្សនា ពិចារណារកការពិតក្នុងខន្ធ ធាតុអាយតនៈ ថាប្រព្រឹត្តទៅជាអនិច្ចំ ទុក្ខំ និងអន ត្តា ។ របៀបចំរើនសមថកម្មដ្ឋាន ដូចបានពន្តល់ខ្លះមកហើយ អាចជ្រើសរើស កម្មដ្ឋានណាមួយមកចំរើនបានតាមសមគួរដល់ចរិតរបស់ខ្លួន ។ ចំណែកបុគ្គល ដែលមានឧបនិស្ស័យខ្ពស់ មានបញ្ញាច្រើន ស្តើងដោយកិលេសតណ្ហា អាច

លើកយកវិបស្សនាមកចំរើនតែម្តង ព្រោះពេលនោះមានសីលនិងសមាធិនៅជា មួយគ្នាហើយ ។ របៀបចំរើនវិបស្សនាបានពន្យល់ខ្លះហើយ ជាពិសេសបាន លើកយកសតិបដ្ឋាន៤ ជារិធិមានបច្ចេកទេសខ្ពស់ ចំរើនទៅឆាប់កើតបញ្ញា ឃើញការកើតរលត់របស់សង្ខារ (ខន្ធដ) ។ កំណត់ផ្លូវចិត្តពិចារណារហូតដល់ កើតបញ្ញាឃើញថា កាយ វេទនា ចិត្ត ធម្មៈ (អារម្មណ៍) គ្រាន់តែជាកាយវេទនា ចិត្ត និងធម្មៈ ពុំមែនជាសត្វជាបុគ្គល មានសភាពសោះសូន្យទេ ។ គោលបំណងសំខាន់របស់វិបស្សនា គឺការលះតណ្ហានិងទិដ្ឋិ ។ តណ្ហាគឺសេចក្តីប្រាថ្នា ឯទិដ្ឋិគឺការយល់ខុស ។ សម្មាទិដ្ឋិ គឺការយល់ត្រូវ ដូចជាយល់ត្រូវក្នុងអរិយ សច្ច៤យល់ត្រូវក្នុងខន្ធដថាមានលក្ខណៈប្រព្រឹត្តទៅជាអនិច្ចំ ទុក្ខំ និងអនត្តាជា ដើម ។ កាលណាបញ្ញាកើតឡើងតាមផ្លូវវិបស្សនាឃើញការពិត តណ្ហានិងត្រូវ រលត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ។

សូមបញ្ជាក់ឡើងវិញ ព្រះនិព្វានជាឈ្មោះការរលត់តណ្ហា ឯពាក្យថានិ រោធន ជាឈ្មោះការរលត់ទុក្ខ ដោយខន្ធដពុំកើតមានតទៅទៀត ។ ចំពោះសេចក្តី សុខរបស់ព្រះនិព្វាន គឺសុខព្រោះពុំកង្វល់នឹងអ្វីទាំងអស់ បើមានខន្ធដ កង្វល់នឹង ការចាស់ ឈឺ ស្លាប់ និងកង្វល់ជាច្រើនទៀតរាប់មិនអស់ ទទួលទុក្ខទាំងផ្លូវ កាយនិងផ្លូវចិត្ត ។ អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាគួរប្រើពាក្យត្រឹមត្រូវតាមសភាពពិត អំបីព្រះនិព្វាន ។ កុំប្រើពាក្យថាស្ថានព្រះនិព្វាន ព្រោះព្រះនិព្វានពុំមែនជាស្ថាន ទេ ។ កុំប្រើពាក្យថា ទៅកាន់ទីរលត់ទុក្ខ គឺព្រះនិព្វាន ព្រោះប្រើពាក្យថាទី ហាក់ ដូចព្រះនិព្វានមានទីតាំង ត្រង់ទីនេះត្រូវប្រើពាក្យថា ការរលត់ទុក្ខវិញ ។ ដូចជា ភ្លើងចង្អៀងរលត់ តើភ្លើងវាទៅណា ពុំមែនឆ្លើងបាត់ទៅណាទេ ព្រោះភ្លើងនេះ មកពីមានហេតុបច្ច័យជាគ្រឿងផ្សំ គឺមានប្រឆេះ មានប្រេង ហើយគេអុំរុំ ទើប ឆ្លើងនេះឡើង បើអស់គ្រឿងផ្សំទាំងនេះ ភ្លើងក៏គ្មានដែរ ។ យ៉ាងណាមិញ ព្រះ និព្វានជាឈ្មោះការរលត់តណ្ហា ដែលមិនអាចបង្កើតខន្ធដដែលជាតួទុក្ខតទៅ ទៀត ។ ដូច្នេះឈ្មោះព្រះនិព្វាន ជាឈ្មោះការរលត់នៃសង្ខារធម៌ ពុំមែនជាតួអ្វី ឡើយ ។ ចំពោះបុគ្គលចំរើនធម៌វិញ អាចចំរើនឲ្យកើតសមាធិមុនក៏បាន អាច ចំរើនវិបស្សនាតែម្តងក៏បាន ស្រេចតែនិស្ស័យវាសនា ដែលអាចចំរើនបាន ។ សម័យពុទ្ធកាល មានភិក្ខុខ្លះបានស្តាប់ធម៌ទេសនាព្រះពុទ្ធ បានសំរេចមគ្គផល

ដោយពិចារណាតាមធម៌ព្រះពុទ្ធសំដែង គឺមានសីលសមាធិបញ្ញានៅក្នុងចិត្តពេលនោះតែម្តង មិនឃើញនិយាយថា ចំរើនសមាធិឲ្យកើតសិន ទើបចំរើនវិបស្សនាជាក្រោយយ៉ាងនេះឡើយ ។១៣»

