

អំពើដែលព្រះតថាគត មិនចាំបាច់រក្សា ឬរាំង ៣

តីណិ តថាគតស្ស អរក្ខេយ្យានិ អំពើដែលព្រះតថាគត មិនចាំបាច់រក្សា ឬរាំង មាន ៣ យ៉ាង គឺ៖

១. បរិសុទ្ធកាយសមាចារោ អារុសោ តថាគតោ នត្ថិ តថាគតស្ស កាយទុច្ចរិតំ យំ តថាគតោ រក្ខេយ្យ មា មេ ឥទំ បរោ អញ្ញាសីតិ ម្នាលអារុសោទាំង ឡាយ ព្រះតថាគតមានកាយសមាចារបរិសុទ្ធ ព្រះតថាគត គប្បីរក្សានូវកាយទុច្ចរិតណា ថា អ្នកដទៃកុំបីដឹងនូវកាយទុច្ចរិតរបស់អញនេះ កាយទុច្ចរិតនោះមិនមានដល់ ព្រះតថាគតឡើយ

២. បរិសុទ្ធវិសមាចារោ អារុសោ តថាគតោ នត្ថិ តថាគតស្ស វចីទុច្ចរិតំ យំ តថាគតោ រក្ខេយ្យ មា មេ ឥទំ បរោ អញ្ញាសីតិ ម្នាល អារុសោទាំងឡាយ ព្រះ តថាគតមានវិសមាចារបរិសុទ្ធ ព្រះតថាគតគប្បីរក្សានូវវចីទុច្ចរិតណាថា អ្នក ដទៃកុំបីដឹងនូវវចីទុច្ចរិតរបស់អញនេះ វចីទុច្ចរិតនោះ មិនមានដល់ព្រះតថាគត ឡើយ

៣. បរិសុទ្ធមនោសមាចារោ អារុសោ តថាគតោ នត្ថិ តថាគតស្ស មនោទុច្ចរិតំ យំ តថាគតោ រក្ខេយ្យ មា មេ ឥទំ បរោ អញ្ញាសីតិ ម្នាលអារុសោទាំង ឡាយ ព្រះតថាគតមានមនោសមាចារបរិសុទ្ធ ព្រះតថាគតគប្បីរក្សានូវមនោទុច្ចរិតណា ថា អ្នកដទៃកុំបីដឹងនូវមនោទុច្ចរិតរបស់អញនេះ មនោទុច្ចរិតនោះ មិនមានដល់ ព្រះតថាគតឡើយ

(បិដកលេខ ១៩ ទំព័រ ១៣៨-៩)

អធិប្បាយ

ពាក្យថា អរក្ខេយ្យានិ ប្រែថា មិនចាំបាច់រក្សា ។ លោកសម្តែងន័យថា មិនមានកិច្ច ដែលនឹងចាំបាច់ត្រូវរក្សាទ្វារនីមួយៗ ក្នុងចំណោមទ្វារទាំង ៣, គ្រប់ទ្វារទាំងអស់ រក្សាទុកល្អហើយដោយសតិតែម្យ៉ាង ។ ពាក្យថា បដិញ្ញាទេមិ សេចក្តីថា កាយ ទុច្ចរិតនេះកើតឡើងព្រោះការមិនរាំងរបស់តថាគត, តថាគតនឹងរក្សាមិនឲ្យអ្នក ដទៃដឹង ។ ពាក្យថា នត្ថិ តថាគតស្ស សេចក្តីថា កាយទុច្ចរិតដែលនឹងត្រូវរក្សា យ៉ាងនោះ មិនមានដល់ព្រះតថាគត ។ សូម្បីក្នុងចំណែកដ៏សេស [គឺវចីទុច្ចរិតជា ដើម] ក៏មានន័យនេះដូចគ្នា ។

សួរថា ព្រះខ្លីណាស្រព មានកាយសមាចារជាដើម មិនបរិសុទ្ធទេឬ?

ឆ្លើយថា មិន មែនមិនបរិសុទ្ធទេ តែថាបរិសុទ្ធមិនស្មើនឹងព្រះតថាគត ។ ព្រះខ្លីណាស្រពដែលមានការសិក្សាមកតិច រមែងមិនត្រូវអាបត្តិដែលជាលោកវជ្ជៈ ក៏ពិតមែន, តែព្រោះមិនឈ្លាសក្នុងពុទ្ធប្បញ្ញត្តិ ក៏រមែងត្រូវអាបត្តិក្នុងកាយទ្វារ ដូចជាការធ្វើវិហារ ធ្វើកុដិ (ហួសប្រមាណ ខុសនឹងពុទ្ធប្បញ្ញត្តិ) រមែងនៅរួមដេករួម (នឹងអនុបសម្បន្នជាដើម) ។ រមែងត្រូវអាបត្តិក្នុងវចីទ្វារ ដូចជាការធ្វើជាមេអណ្តើក ពោលធម៌ដោយបទ សម្តែងធម៌ឲ្យលើសពី ៥-៦ មាត់ (ដល់មាតុគ្រាម) ពោលអូតឧត្តរិមនុស្សធម៌ដែលមានពិត (ជាដើម) ។ រមែងត្រូវអាបត្តិព្រោះទទួលមាស និងប្រាក់ តាមមនោទ្វារដោយអំណាចសេចក្តីត្រេកអរក្នុងមាស និងប្រាក់ដែលគេរក្សាទុកដើម្បីខ្លួន ។ សូម្បីព្រះខ្លីណាស្រព ប្រហែលព្រះធម្មសេនាបតីសារីបុត្តក៏នៅកើតមនោទុច្ចរិតឡើងបាន ដោយអំណាចការត្រិះរិះក្នុងមនោទ្វារ ។

កាល សាក្យបាតុមេយ្យកៈ សូមខមាទោសព្រះមានព្រះភាគដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ព្រះសារីបុត្ត និងព្រះមោគ្គល្លាន ក្នុងគ្រាដែលទ្រង់បណ្តេញព្រះថេរៈទាំងពីររូបនោះព្រមទាំងភិក្ខុ ប្រមាណ ៥០០ រូប ក្នុងរឿងបាតុមៈ ព្រះថេរៈ ដែលព្រះដ៏មានព្រះភាគត្រាស់សួរថា “ម្ចាស់សារីបុត្ត តើអ្នកគិតដូចម្តេច កាលភិក្ខុសង្ឃត្រូវតថាគតបណ្តេញហើយ” ។ ដូច្នោះ ក៏កើតគំនិតនេះឡើងមកថា “អញត្រូវព្រះសាស្តាបណ្តេញ ព្រោះមិនឈ្លាសក្នុងរឿងបរិស័ទ, ចាប់តាំងពីឥឡូវនេះទៅ អញនឹងមិនប្រៀនប្រដៅជនដទៃទៀតទេ” ទើបបានក្រាបទូលថា “បពិត្រព្រះអង្គដ៏ចម្រើន ខ្ញុំព្រះអង្គមានសេចក្តីត្រិះរិះយ៉ាងនេះថា “ភិក្ខុសង្ឃដែលព្រះដ៏មានព្រះភាគបណ្តេញហើយ, ឥឡូវនេះ ព្រះដ៏មានព្រះភាគ ទ្រង់ខ្វល់ខ្វាយតិច ប្រកបទិដ្ឋធម្មសុខវិហារ, សូម្បីពួកយើងទាំងពីររូបក៏នឹងខ្វល់ខ្វាយតិច ប្រកបទិដ្ឋធម្មសុខវិហារដែរ” ។ លំដាប់នោះ ព្រះសាស្តាការនឹងទ្រង់លើកយកកិច្ចដែលគួរតិះដៀល ព្រោះមនោទុច្ចរិតនោះ របស់ព្រះថេរៈ ទើបត្រាស់ថា “កុំឡើយសារីបុត្រ ការគិតយ៉ាងនេះមិនគួរកើតឡើងដល់អ្នកទៀតឡើយ” ។ សូម្បីគ្រាន់តែគំនិតថា “យើងនឹងមិនប្រៀនជនដទៃ យ៉ាងនេះ” ក៏ឈ្មោះថា ជាមនោទុច្ចរិតរបស់ព្រះថេរៈ តែព្រះដ៏មានព្រះភាគ រមែងមិនមានព្រះតម្រិះនោះ ហើយការដែលព្រះដ៏មានព្រះភាគទ្រង់ដល់នូវសព្វញ្ញត្តញ្ញាណហើយ នឹងមិនគប្បីមានទុច្ចរិតនោះ មិនមែនជាហេតុគួរឲ្យអស្ចារ្យទេ សូម្បីតែស្ថិតនៅក្នុងភូមិនៃព្រះ

ពោធិសត្វ ទ្រង់ប្រកបសេចក្តីព្យាយាមអស់ ៦ ឆ្នាំ ព្រះអង្គក៏មិនមានទុច្ចរិតឡើយ ។ សូម្បីកាលពួកទេវតាកើតមានសេចក្តីសង្ស័យយ៉ាងនេះថា “ស្បែកពោះជាប់ នឹងផ្ចឹងខ្នង (យ៉ាងនេះ) ព្រះសមណគោតម ដល់នូវការរលត់សូន្យ (ហើយទេ ដឹង)” កាលត្រូវមានចិត្តបាប ពោលថា “សិទ្ធត្ថ លោកត្រូវមកលំបាកលំបិន ធ្វើអី លោកអាចសោយភោគសម្បត្តិបានផង ធ្វើបុណ្យបានផង” ដូច្នោះ សូម្បីតែ គំនិតថា “អញនឹង (ត្រឡប់ទៅ) សោយភោគសម្បត្តិ” ក៏មិនបានកើតឡើង ឡើយ ។ ក្រោយមក មារក៏ជាប់តាមព្រះមានព្រះភាគកាលដែលនៅជាព្រះ ពោធិសត្វ អស់រយៈពេល ៦ ឆ្នាំ ក្នុងវេលាដែលបានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធហើយ មួយឆ្នាំទៀត ក៏មិនបានឃើញទោសណានីមួយឡើយ ទើបពោលសេចក្តីនេះទុក ហើយទើបចៀសចេញ ថា៖

**សត្តវស្សានិ ភគវន្តំ
ឱតារំ នាធិគច្ឆិស្សំ**

**អនុពន្ធិ បទាបទំ
សម្ពុទ្ធស្ស សតីមតោ ។**

“យើង ជាប់តាមព្រះមានព្រះភាគគ្រប់ជំហាន អស់រយៈកាល ៧ ឆ្នាំ ក៏មិនបាន ឃើញទោសណានីមួយ របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ជាអ្នកមានសតិបរិបូណ៌ឡើយ” ។

ពុទ្ធធម៌ ១៨ ប្រការ
ប្រការមួយទៀត គប្បីជ្រាបការមិនមានទុច្ចរិតរបស់ព្រះមានព្រះភាគ ដោយ អំណាចនៃពុទ្ធធម៌ ១៨ ប្រការ ។

អដ្ឋារស ពុទ្ធធម្មា នាម នត្តិ តថាគតស្ស កាយទុច្ចរិតំ, នត្តិ វចីទុច្ចរិតំ, នត្តិ មនោទុច្ចរិតំ, អតីតេ ពុទ្ធស្ស អប្បដិហតញ្ញាណំ, អនាគតេ, បច្ចុប្បន្នេ ពុទ្ធស្ស អប្បដិហតញ្ញាណំ, សព្វំ កាយកម្មំ ពុទ្ធស្ស ភគវតោ ញ្ញាណានុបរិវត្តិ, សព្វំ វចីកម្មំ, សព្វំ មនោកម្មំ ពុទ្ធស្ស ភគវតោ ញ្ញាណានុបរិវត្តិ, នត្តិ ឆន្ទស្ស ហានិ, នត្តិ វិរិយស្ស ហានិ, នត្តិ សតិយា ហានិ, នត្តិ ទវា, នត្តិ វវា, នត្តិ ចលិតំ នត្តិ សហសា, នត្តិ អព្យាវដោ មនោ, នត្តិ អកុសលចិត្តន្តិ ។

ពុទ្ធធម៌ ១៨ ប្រការទាំងនោះ គឺ ព្រះតថាគតមិនមានកាយទុច្ចរិត ១ មិនមាន វចីទុច្ចរិត ១ មិនមានមនោទុច្ចរិត ១ ពុទ្ធស្សាណមិនមានអ្វីមករារាំងក្នុងអតីត ១ ពុទ្ធស្សាណមិនមានអ្វីមករារាំងក្នុងអនាគត ១ ពុទ្ធស្សាណមិនមានអ្វីមករារាំងក្នុង

បច្ចុប្បន្ន ១ កាយកម្មទាំងពួងរបស់ព្រះមានព្រះភាគ ស្របតាមពុទ្ធភ្នាណ ១
វចីកម្មទាំងពួងរបស់ព្រះមានព្រះភាគ ស្របតាមពុទ្ធភ្នាណ ១ មនោកម្មទាំងពួង
របស់ព្រះមានព្រះភាគ ស្របតាមពុទ្ធភ្នាណ ១ មិនសាបសូន្យនូវឆន្ទៈ ១ មិន
សាបសូន្យសេចក្តីព្យាយាម ១ មិនបាត់បង់សតិស្មារតី ១ មិនលេងសើច ១ មិនរត់
១ មិនភ្លាំងភ្លាត់ ១ មិនប្រញាប់ប្រញាល់ ១ មិនមានព្រះហ្វូងយដែលមិនខ្វល់
ខ្វាយ ១ មិនមានអកុសលចិត្ត ១ ។

សូមអស់លោកអ្នកអនុមោទនា !

ចប់