

តំណាងនៅកម្ពុជា?

២៥៦.
៣

អង្គការ ខេត្ត រដ្ឋ

ស្នាដៃនេះ

កើតឡើងពីកិច្ចសហការគ្នា រវាង
ពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិត្យ និង បណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិចខ្មែរ
 ក្នុងគោលបំណងយ៉ាងមុតមាំដើម្បីថែរក្សា ការពារ កុំឲ្យបាត់បង់ទៅទៀត
 ព្រមទាំងផ្សព្វផ្សាយស្នាដៃ-ឯកសារទាំងនេះ
 សម្រាប់សាធារណជនប្រើប្រាស់ដោយមិនគិតកម្រៃ។

សូមថ្លែងអំណរគុណដល់
អង្គការរីហ្សូ កូស៊ី-កៃ វិទ្យាស្ថានបើកទូលាយ
គរុណាខ្មែរ និង មូលនិធិខ្មែរសម្រាប់ការសិក្សា
 ដែលបានគាំទ្រគម្រោងការស្នាដៃនេះ សម្រាប់ទុកក្នុងបណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិច។

Buddhist Institute of Ministry of Cult and Religion and eLibrary of Cambodia have made a cooperative effort to digitalize books and manuscripts in order to preserve our Cambodian literary heritage. This will promote and provide easy, instant access, free of charge to the public and future generations to come.

A sincere thank you to our generous supporters: Rissho Kosei-Kai, Open Institute, Karuna Cambodia and Cambodian Education Excellence Foundation, who made this endeavor possible.

www.budinst.gov.kh   www.elibraryofcambodia.org

និព្វាននៅឯណា?

ដោយ

ភិក្ខុធម្មបាល ខៀវ-ស៊ុំ

ពោះពុម្ពផ្សាយ

ដោយ

បណ្ណាគារ ពន្លឺជាតិ

លេខ ៣៦៥ ខ ម វិ, ប្រជាធិបតេយ្យ

ព.ស ២៥១៧

គ.ស ១៩៧៣

អ្នកនិពន្ធរក្សាសិទ្ធិ

Handwritten signature and date: ២៧/១២/៧៦

ខ្ញុំសម័យរួមជាតិ

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃ

~ ឧត្តមគតិពុទ្ធសាសនា !

~ សម្បជញ្ញជាតិ !

~ ស្មារតីយុត្តិធម៌ !

~ ព្រលឹងប្រជាធិបតេយ្យ !

~ គោលគំនិតសាធារណរដ្ឋ !

~ មនសិការៈនិព្វាន !

ការប្តូរថា

សក្តាកើតមកប្រាថ្នាសេចក្តីសុខ . តើចង្កោះអំពីក្តីទុក្ខ . តែ គេមិនសូវបានជួប មិនសូវបានរួច តាមសេចក្តីត្រូវការ និងមិនត្រូវ ការរបស់គេឡើយ ។ ដូចនេះ ព្រោះអ្វី ? ព្រោះក្តីសុខកើត មកអំពីហេតុគឺធ្វើបុណ្យ . ក្តីទុក្ខកើតមកអំពីហេតុគឺធ្វើបាប ។ ជា មួយគ្នានេះទៀត . ក្តីសុខកើតពីគំនិតសន្តោស ក្តីទុក្ខកើតពីគំនិត ល្មោភ ។ បើស្តីតាមសច្ចធម៌ . ក្តីសុខជាសម្មតិសច្ចៈ គឺមានឡើង ដោយសន្តត់ . ក្តីទុក្ខជាសភាវសច្ចៈ មានប្រចាំលោកជានិច្ចនិរន្តរ៍។ ពោលគឺសកលសត្វមានសុទ្ធតែទុក្ខ គ្មានសុខឡើយ ។ ភាសាថា សុខ គឺជាក្តីទុក្ខយ៉ាងស្រាល . យ៉ាងខ្សោយ . ល្មមអត់បានធន់ បានប៉ុននោះ ។ ព្រះអរហន្តទាំងឡាយ មានព្រះពុទ្ធបរមត្រូវជាដើម ក្នុងពេលជួបគ្នាម្តងៗ លោកពុំដែលបានធ្វើសំនួរដល់គ្នានិងគ្នា ដោយប្រើភាសាថា " ម៉េចអ្នកឯងរស់នៅសព្វថ្ងៃ សុខសប្បាយទេ ឬ ? " ឆ្លុយទៅវិញ . លោកអ្នកធ្វើសំនួរតែងប្រកាន់យកភាសាថា " ម៉េចសព្វថ្ងៃនេះ ល្មមទ្រាំរស់នៅបានឬទេ ? " ចំណែកលោកអ្នក ឱ្យចំលើយ តែងប្រកាន់យកភាសាថា " ល្មមប្រព្រឹត្តទៅបានដែរ " សំនួរចំលើយនេះ បញ្ជាក់ឱ្យយើងឃើញថា សកលសត្វមានតែទុក្ខ គ្មានសុខទេ ។

កាលណាយើងតយកនំមើល ដំណើរប្រព្រឹត្តទៅនៃជីវិតប្រចាំ ថ្ងៃរបស់យើងក្នុងមួយថ្ងៃៗយើងនិងឃើញថា ខ្លួនយើងម្នាក់ៗបានជួប

នឹងសេចក្តីពេញចិត្តខ្លះ មិនពេញចិត្តខ្លះ រីករាយខ្លះ ថ្នាំងថ្នាក់ខ្លះ
។ល។ យើងចូលចិត្តរបស់ល្អ មិនចូលចិត្តរបស់អាក្រក់ , តែយើង
មិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងណាបានជួបនឹងរបស់ល្អ , ធ្វើយ៉ាងណាបានមិន
ជួបនឹងរបស់អាក្រក់ឡើយ ។

តែអ្នកដែលបានសិក្សាធម្មជាតិរបស់ជីវិត , គេអាចសង្កេត
ឃើញមនោសញ្ចេតនានៃជីវិត ដែលកើតរលត់ក្នុងចិត្តរបស់គេបាន
ដោយអាស្រ័យធម្មៈជាគោលការណ៍នៃពុទ្ធសាសនា ឬសាសនាទាំង
ឡាយដទៃ គឺដឹងថា ខ្លួនគេកំពុងរងរាវភាន់ច្រឡំ ឬស្រវឹងញៀន
ក្នុងចំងាញ់នៃរសក្នុងកាមលោក បានដល់សេចក្តីសប្បាយ ដែល
កើតអំពីរូប សំលេង ក្លិន រស ផ្សព្វ ។ល។ សុទ្ធសឹងជាធាតុ
បង្កបង្កើតនូវសេចក្តីពេញចិត្ត និងមិនពេញចិត្តជានិច្ចកាល ។

ខ្ពស់ជាងនេះទៀត , កាលណាគេបានសិក្សាធម្មជាតិរបស់ជីវិត
ឱ្យបានច្រើន , បានជ្រៅទៅទៀត គេនឹងឃើញថា សូម្បីតែសេចក្តី
ស្រឡាញ់ពេញចិត្ត ក៏វាជាធាតុសំរាប់តែផ្តល់ឱ្យខ្លួន នូវទារុណកម្ម
ប៉ុនគ្នានឹងសេចក្តីមិនស្រឡាញ់ពេញចិត្តហ្នឹងដែរ ។ ក្នុងន័យថា
នៅស្ងៀមៗមិនកើត ឧស្សាហ៍ទៅស្តាប់វា ទៅស្រឡាញ់វា , ហើយ
មិនត្រឹមតែខំប្រឹងស្តាប់ស្រឡាញ់ប៉ុននឹងទេ , បន្ថែមលើនេះគឺខំប្រឹង
ព្យាយាមថែរក្សាវា យ៉ាងភ្លេចនឿយហត់ ដើម្បីមិនឱ្យវាបាត់បង់ទៅ
វិញទៀតផង ។

មនុស្សខ្លះមានគំនិតប្រកបដោយពន្លឺ មើលឃើញទុក្ខទោសនៅ
ក្នុងសំអប់និងសម្លាញ់ ហើយមិនចង់រស់នៅជាទោសភាពនៃធាតុ
ទាំងពីរ ចង់បំបែកចាកទោសភាពនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌស្វែងរកធម៌ល្អ
ប្រសើរដែរ តែរកមិនឃើញព្រោះគេអនុវត្តសង្វែងមិនស្របនិង
ពោធិបក្ខិយធម៌ ឬសង្វែងនៅក្រោមការកៀបសង្កត់នៃឧបាទាន គឺ
សង្វែងប្រោសចាកការលះកាត់ (ឧបាទាន) ។ សង្វែងបែបនេះ
មិនត្រឹមតែមិនផ្តល់ឱ្យខ្លួន នូវគុណធម៌ល្អវិសេស តាមដែលមាន
បែងក្នុងទ្រឹស្តីនៃមជ្ឈិមាបដិបទា ឬអដ្ឋង្គិកមគ្គប៉ុន្តែនឹងទេ ។
ព្រមគ្នានេះ វាធ្វើឱ្យចិត្តមនុស្សយើង ធ្លាក់ចុះក្នុងរណ្តៅឧបាទាន
កាន់តែធ្ងន់ឡើងៗជ្រៅទៅៗ ។ តែទោះជាយ៉ាងណាក្តី មើលគេអនុវត្ត
ព្រមគ្នាទាំងទំរើលះកាត់នុយឧបាទាន ទាំងទំរើស្វែងរកអរិយមគ្គនោះ
គេមុខជាបានដល់ត្រើយរបស់ទុក្ខ ក្នុងពេលណាមួយមិនខានឡើយ។
គឺមិនយូរមិនឆាប់ គេនឹងបានឆ្លងចាកអន្ទង់ទុក្ខ ចូលទៅរស់ក្នុង
ត្រើយគ្មានទុក្ខ គ្មានចំណង ។ល។ យ៉ាងពិតប្រាកដដូចសេចក្តី
ប្រាថ្នារបស់គេ ។ ក្នុងន័យថា សត្តា មិនថារូបណាជារូបណាទេ
កាលណាខំប្រឹងស្ថាបនាសង្វែងនៃអរិយមគ្គ ខំប្រឹងកាត់ផ្តាច់នូវ
ចំណងនៃកិលេសជារឿយៗ យូរៗទៅ គេនឹងបានដល់នូវភាពស្ងប់
ស្ងួននៃឧបាទាន ហើយបានរស់នៅក្នុងភាវៈប្រសើរកំពូល ឬភាវៈ
ប្រកបដោយអាចីកំចាំង ដែលលោកហៅថា " និព្វាន " ហ្នឹងឯង។

ដូចនេះការប្រតិបត្តិធម៌ដើម្បីនិព្វាន ទើបជាការចាំបាច់ សំរាប់
 មនុស្សដែលប្រាថ្នាឆ្លងអន្លង់ទុក្ខ ចូលទៅកាន់ត្រើយគ្មានទុក្ខ ។
 ពោលដោយខ្លីគឺ : មានតែនិព្វានបដិបទាមួយទេ, ដែលអាចបញ្ចប់
 ទុក្ខ , បញ្ចប់ចំបាំង , បញ្ចប់កំដៅ ។ល។ របស់ជីវិតសក្តាបាន។
 ចំណែកខាងបដិបទាទាំងឡាយដទៃ មានមគ្គបដិបទាជាដើម មិន
 អាចនឹងបញ្ចប់ធាតុសត្រូវ និងជីវិតរបស់សកលសត្វបានឡើយ
 ព្រោះបដិបទាទាំងអស់នេះ មួយណាក៏ដូចជាមួយណាដែរ សុទ្ធតែ
 បានស្ថិតនៅក្នុងអន្លង់នៃអវិជ្ជា និងមាត់ដង្កាប់នៃឧបាទាន ។ល។
 ដើម្បីពង្រឹង និងពង្រីកជំហរនិព្វានបដិបទា គេត្រូវសិក្សាអំពីនិព្វាន
 បណ្តុះគំនិតនិព្វាន ។ល។ គ្រប់ៗអាត្មា ។ នេះជាគំនិតអ្នកសរសេរ
 រឿង **និព្វាននៅឯណា ?** ។

ក្នុងទីបំផុតនេះ អ្នកសរសេរសូមជូនដល់មិត្តរួមជាតិ រួមលោក
 នូវគំនិតសិក្សា , គំនិតវិភាគ អំពីនិព្វាន ។ ជាមួយគ្នានេះ
 សូមសកលមិត្ត បានរស់នៅក្នុងភាពស្ងប់ , ភាពភ្លឺ , ភាពបងប្អូន
 ។ល។ គ្រប់ទិវារាត្រីកាល ដោយគ្មានទីបំផុត ចាប់តាំងពីសតវត្ស
 នេះតទៅ ដោយសំនូមយ៉ាងបរិសុទ្ធរបស់អ្នកសរសេរនៅក្នុងក្រប
 ខណ្ឌនៃព្រហ្មវិហារធម៌ ដែលប្រកាសដោយព្រះសមណគោត្តមបរម
 សាស្ត្រាចារ្យ ជាប្រទីបនៃសកលសត្វ ក្នុងសកលលោក ។

ភិក្ខុធម្មបាល ខៀវ ជំនំ

ភ្នំពេញ-វត្តលង្កា

ថ្ងៃទី ១៥ ខែ វិច្ឆិកា ១៩៧៣

បញ្ហានៃនិព្វាន

និព្វាន មិនមែនជាប្រទេស, គេហដ្ឋាន, ប្រាសាទវិមានឬពិភពលោកជាលំនៅរបស់ព្រះអាទិទេព សឹងពោរពេញទៅដោយក្តីសុខយ៉ាងនិរន្តរ៍ ទំនាក់ទំនងដូចក្តីសុបិន ក្តីស្រមៃ ដែលធ្លាប់មានក្នុងព្រលឹងរបស់មនុស្សាឡើយ ។

និព្វាន មិនបានមានន័យថា ជាភាពរួចផុតស្រឡះរបស់ខ្លួននៃមនុស្សម្នាក់ៗ អំពីលោកនេះ ទៅកាន់លោកដូចនេះទៀត និងមិនមែនជាការនៃភាពមានខ្លួនប្រាណ ដូចទំរើកូសដៅដែលធ្លាប់មានលើគំនិតមនុស្ស ជាយូរមកហើយទេ ។

តែ **និព្វាន** លោកបានឱ្យន័យទៅលើភាពរលត់យ៉ាងកំពូល គឺសូន្យកំដៅ សូន្យដំនុត, ភាពចាក់ដោតមុតជល់, ភាពព័ទ្ធវិញ្ញតដែលធ្លាប់មាននៅក្នុងចិត្តមនុស្ស គឺកាត់ផ្តាច់ដោយផុតស្រឡះ នូវដើមហេតុនៃកំណើតយ៉ាងដាច់ខាត, យ៉ាងអស់ជើងតែម្តង ។ ភាពដូចនេះ មាននៅជាធម្មតា ជាអនន្តកាល ហើយមាននៅគ្រប់ទីកន្លែង គ្រប់ពេលវេលា ។ ភាពនេះបានកើតប្រាកដជាក់ស្តែងដល់ចិត្តមនុស្សជានិច្ច ក្នុងពេលណាវិញ្ញាណរបស់គេប្រាសចាកកិលេស។ ដូចនេះទើបលោកពោលថា និព្វានមានភាពតាំងនៅជានិរន្តរ៍, មាននៅគ្រប់ទី គ្រប់កន្លែង គ្រប់កាលវេលាយ៉ាងស្មារតីគ្មានដាច់ គ្មាន

បាត់សោះឡើយ ។ និព្វាននៅជិត, នៅជាប់ជាមួយនឹងខ្លួនយើង ក្នុងជីវិតអន្តរាលនេះឯង, តែយើងចូលមិនទាន់ដល់, មើលមិនទាន់ ឃើញព្រោះចិត្តរបស់យើងមានកិលេស សឹងលោកហៅថា "សំបក" ជាគ្រឿងរឹបខ្ជប់នៅឡើយ ។

ការសេរីសេច្តេកមើលនិព្វានជាដ្ឋានទៀត ។

កាលណាយើងសង្កេតពិចារណាមើលនិព្វាន ម្តងទៀត យើង និងឃើញថា កិលេសនិងសេចក្តីទុក្ខ មិនអាចនឹងមាននៅក្នុង សភាវៈនៃនិព្វានភាពបានទេ ព្រោះនិព្វាននឹងនៅជានិព្វានរហូត អនន្តកាល គ្មានទៅជាអ្វីដទៃឡើយ ។ ដូចនេះ ទើបមានពំនោល ថា " និព្វានមិនមែនជាទីតាំង, មិនមែនជាទីអាស្រ័យនៅនៃកិលេស, នៃសេចក្តីទុក្ខ, តែជាធាតុ ជាទីមានភាពរលត់យ៉ាងកំពូល នៃភ្លើង កិលេស, នឹងភ្លើងទុក្ខហ្នឹងតែម្តង ។

និព្វានមើលក្នុងផ្លូវមួយទៀត ។

កាលណាចិត្តរបស់មនុស្សយើង បានពាក់កែវយឹត គឺបញ្ញា, យើងនឹងមើលឃើញសភាវៈនៃនិព្វានភាព យ៉ាងច្បាស់បន្តិចម្តងៗ ហើយយើងមុខជានឹងចាប់យកនូវនិព្វានភាពនេះជាអារម្មណ៍ ។ ជា មួយក្តានេះ, ចិត្តរបស់យើងនឹងមានសេចក្តីតក់ស្លុតញាប់ញ័រស្រៀវ ខ្លាច ចំពោះសេចក្តីរង្វេងភាន់ច្រឡំ ដែលខ្លួនយើងធ្លាប់មាន ក្នុង កាលមុនយូរមកហើយ ដោយអាស្រ័យធម៌ជាន់ខ្ពស់ ដែលយើងបាន

ចំរើននោះ ។ កិលេសក្នុងខន្ធសន្តានរបស់យើង ក៏ចាប់ផ្តើមរឹងហ្មត់ ទៅបន្តិចម្តងៗ. សេចក្តីទុក្ខប្រចាំខន្ធរបស់យើង ក៏រសាត់រលាយទៅ ជាមួយនឹងរបឹងនៃកិលេសរឿយៗដែរ. ដូចនេះហើយ, ទើបលោក ពោលថា " **និព្វានជាធម៌កំពូល** " ជាគ្រឿងរលត់យ៉ាងអស់ជើងនូវ ភ្លើងកិលេស និងភ្លើងទុក្ខទាំងឡាយ ដែលមាននៅក្នុងសន្តានរបស់ សត្វា ។

សេចក្តីសរុបដែលយើងត្រូវប្រកាន់យក ។

និព្វាន ក៏ជាសភាពនៃសេចក្តីរលត់យ៉ាងកំពូលនូវអ្វីៗទាំងអស់ ដែលបង្កើតឡើងដោយកិលេស មានជាអាទិ៍កំដៅ ចំហោះ, ដំនុត, ចំនាក់, ជំនល់, បំនុក ។ ព្រមគ្នានេះទៀត ចំណងនៃកិលេស គឺសំយោជន៍ ដែលចងរឹតរួតវិញ្ញាណរបស់មនុស្ស ក៏ត្រូវបានដាច់ ច្រុះធ្លាក់ចាកសន្តានមនុស្ស ក្នុងពេលហ្នឹងដែរ ។ កិរិយាដែលអ្វីៗ ទាំងអស់, មានកំដៅជាដើម, បានរលត់អស់ទៅ គឺកិរិយាដែលចិត្ត បានលុះដល់ភាពអស់កិលេស ឬលុះដល់និព្វានដែលលោកហៅថា " **ការនិព្វាន** " ។ ការនិព្វានរបស់មនុស្សយើង ដោយពិតប្រាកដ នោះ គឺនៅត្រង់ការដែលចិត្តរបស់មនុស្សយើង ចូលទៅកាន់ភាវៈនៃ ភាពគ្មានកំដៅ, គ្មានចំហោះ, គ្មានដំនុត, គ្មានចំនាក់, គ្មាន ចំណង ។ល។ យ៉ាងដាច់ខាត យ៉ាងអស់ជើង ។ ភាវៈនៃនិព្វាន និងទំរើនៃនិព្វាន ឬការនិព្វាន មានភាពប្រាកដ ជាក់លាក់ឡើង

ក្នុងលោកជាគ្រាដំបូង ដោយអាស្រ័យប្រាជ្ញាញាណ របស់ព្រះ
 សមណកោត្តមបរមត្រូវ ព្រះអង្គបានចូលដល់ភាពរលត់ជា កំពូល
 នេះមុនសកលសត្វ ហើយព្រះអង្គជាមនុស្សទី១របស់ពិភពលោក
 ក្នុង ទំរើស្រាវជ្រាវរកឃើញ នូវអ្វីដែលគេហៅថា ទីបំផុតនៃ
 លោកា ។ កំណើតរបស់ព្រះអង្គ ក៏មិនមែនជាអ្វីដទៃ ក្រៅពីការ
 ប្រសូតិ, ការត្រាស់ដឹង និងការបរិនិព្វាន ទាំងបីនោះឡើយ ។
 ដូច នេះ, ការប្រសូតិ, ការត្រាស់ដឹងនិងការបរិនិព្វានទើបជាប់
 មានឈ្មោះរួមគ្នាតែមួយ ដែលគេហៅថា " ប្រទីបសកលលោក " ។

ប្រទីបសកលលោក បានមានជ័យជំនះលើមារទាំងប្រាំគឺ :
 កិលេសមារ, ខន្ធមារ, អភិសង្ខារមារ, ទេវបុត្តមារ, មច្ចុមារ
 ដែលលោកាមិនធ្លាប់ប្រយុទ្ធឈ្នះក្នុងអតីតកាល ។ អាស្រ័យហេតុ
 នេះ ទើបសកលលោក នាំគ្នាប្រកាន់យកហេតុការណ៍ទាំងបីយ៉ាង
 នេះ ថាជាហេតុការណ៍ កើតមានឡើងក្នុងថ្ងៃតែមួយ គឺ ថ្ងៃ
វិនាខបូជា ។

និព្វាន ប្រែថារំលត់រំលាយយ៉ាងកំពូលនូវភាពភ្លេចត្រហាយ
 ស្ថាបនាឱ្យសត្តានូវភាពត្រជាក់ត្រជុំក្សេមក្សាន្ត ។ អ្វីជារបស់មាន
 កំដៅ ? ជីវិតជារបស់មានកំដៅ ។ អ្វីជាជីវិត ? ភ្នែក,
 ត្រចៀក, ប្រមុះ, អណ្តាត, កាយ, ចិត្ត, រូប, សម្លេង, ក្លិន,
ផោជ្ជព្វៈធម្មារម្មណ៍ និងវេទនាទាំងឡាយដែលកើតឡើងដោយអាស្រ័យ

ភ្នែក ត្រចៀក ច្រមុះ អណ្តាត កាយ ដែលជាតួជីវិត ជារបស់
 ក្តៅ ។ ក្តៅព្រោះអ្វី ? ព្រោះភ្លើងកិលេសគឺ : ភក្តៈ ទោសៈ
 មោហៈ ។ ភាពត្រជាក់ ជាកំពូលនៃរបស់ទាំងឡាយនេះ
 កើតមានឡើងព្រោះមិនបានត្រូវភ្លើងគឺ : ទោសៈ មោហៈ
 ដុតបង្កាត់ឱ្យក្តៅ នេះឯងគឺ **និព្វាន** ។ ដូចនេះ **និព្វាន**
 មិនមែនជារបស់ដទៃឡើយគឺ ជាភាពត្រជាក់ត្រជុំ ក្សេមក្សានយ៉ាង
 កំពូលរបស់ជីវិតទាំងឡាយហ្នឹងឯង ។

សព្វថ្ងៃនេះ ទោះណាជាគ្មានអ្នកណាប្រាប់ក៏យើងដឹងបាន
 ថា សត្វលោកកំពុងរស់នៅក្នុងកំដៅ ហើយកំដៅនេះមានកំណើន
 ជាងមុន ១ ជា ៥ ។ នេះក៏គ្មានព្រោះអ្វីដទៃទេ គឺព្រោះតែភ្លើង
 ភក្តៈ មោហៈ ទោសៈ ក្នុងវិញ្ញាណសត្វលោក ចេះតែមានចំហេះ
 ខ្លាំងឡើងៗ ដោយហេតុដែលមនុស្សលោកកាន់តែមានសេចក្តីធ្លៀវ
 ធ្លាតខាងផ្លូវផ្តុំភ្លើង ឱ្យមានកម្លាំងខ្លាំងឡើងៗតាមលំដាប់ ។ មនុស្ស
 លោករឹតតែគ្មានដឹង គ្មានជំនឿ គ្មានប្រកាន់យកថា ទំរើរលត់
 ភ្លើង ភក្តៈ ទោសៈ មោហៈ ជាចំណុចទិសដៅរបស់ជីវិត នៃ
 បុគ្គលស្វែងរកទិសដៅនៃសន្តិភាព និងជាទំរើរលប់បំបាត់ នូវគំនិត
 ស្វែងរកសេចក្តីសប្បាយលើបញ្ចកាមគុណ ដែលជាគ្រឿងពង្រីកភ្នែក
 ភ្លើងឱ្យកាន់តែធំ ដោយប្រើគំនិតបញ្ឆេះ ច្រើនជាងគំនិតពន្លត់ ។

សកលលោកបានក្លាយទៅជាអស់មានចំហេះ មានកំដៅ ទាំង
 មនុស្ស ទាំងសត្វ ទាំងសកលជាតិ ។ ព្រោះអ្វី? ព្រោះមនុស្ស
 ក្នុងពិភពលោក នាំគ្នាស្តាប់អង្គុលបញ្ចកាមតុណ្ណា, នាំគ្នាបំរើសេចក្តី
 សប្បាយចោកព្រាស់ប្រកបដោយចិត្តសឹងពោរពេញទៅដោយ រាគៈ
 ទោសៈ មោហៈ លើសផងសម័យមុន ១ ជា ១០ ។
 ដរាបណាសត្វលោកនៅតែមានកំនិតយល់ខុស នៅតែគ្មានសម្មាទិដ្ឋិដូ
 ចនេះ ភាពត្រជាក់ត្រជុំនៃនិព្វាន មិនអាចកើតមានបានឡើយ ។
 ដើម្បីសំរេចនិព្វាន ឬផ្តល់ឱ្យជីវិតនូវសន្តិភាពជាស្ថាពរ មុខងាររបស់
 មនុស្ស គឺត្រូវរួមកម្លាំងប្រកែកផ្ទៃក្នុងយំរលត់ភ្លើងកិលេស ឱ្យអស់
 បន្តិចម្តងៗ តាមលំដាប់នៃកាលវេលា ។

ក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះ មនុស្សមានតែនាំគ្នាឆ្កួលច្របល់ពពាក់
 ពពួន ជំពាក់ជំពិនលើទំពើផុតបំផ្លាញខ្លួនឯង គឺនាំគ្នាចូរ នាំគ្នាចូរ
 ចត់ក្នុងជីវិតរៀងៗខ្លួន, តែគ្មានកិត្តាននីត្តានសុបិន គ្មានស្រមៃ
 ដល់និព្វានឡើយ ។ ក្នុងន័យថាសកលសត្វ គ្មានបានទទួល
 ប្រយោជន៍អ្វីអំពីនិព្វាន សូម្បីបន្តិចបន្តួចឡើយ ទោះណាជានិព្វាន
 មាននៅគ្រប់ទីកន្លែង គ្រប់ពេលវេលាក៏ដោយ ។ ដូចនេះព្រោះអ្វី?
 ព្រោះសកលសត្វគ្មានស្មារតីភ្ញាក់រលឹក គ្មានមនសិការស្មារតុ
 គ្មានសម្បជញ្ញៈសន្តិភាព ។

សូមនាំគ្នាពិនិត្យមើលស្រូងមួយទៀត ។

និព្វាន ប្រែថា ច្រូសចាកក្រឿងមុត ក្រឿងជល់ ក្រឿង
ចាក់ដោត ។

អ្វីជា ក្រឿងមុត ជល់ ចាក់ដោត ? លោកបូជីវិតដែល
យើងស្គាល់រាល់គ្នាហ្នឹងឯង ។ បុគ្គលដែលមានគំហើញមិនត្រូវ
ឬមានគំនិតយល់ខុស ដែលយើងធ្លាប់ហៅថា " **មិច្ឆានិដ្ឋិ** " ។
គេមានផ្នត់គំនិតប្រកបដោយសេចក្តីស្រវឹង, មានគំហើញប្រកបដោយ
សេចក្តីញៀន, គេប្រាថ្នាលើកខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់សកលលោក ។
ចំណង់គ្មានព្រំដែននេះ, មិនត្រឹមតែផ្តល់ឱ្យ នូវសេចក្តីវិនាសចំពោះ
ខ្លួនឯងប៉ុន្តែនឹងទេ, បន្ថែមលើនេះគឺផ្តល់គ្រោះថ្នាក់ដល់ជាតិ, ដល់
បក្សពួករបស់ខ្លួនផង ។ បុគ្គលពួកខ្លះទៀត, មើលឃើញលោកនៅ
ក្នុងលក្ខណៈល្អប្រសើរ គួរនិងប្រព្រឹត្តទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួន
និងបក្សពួករបស់ខ្លួន ។ គំហើញនេះបានផ្តល់ឱ្យពួកនេះ នូវគំនិត
លោភលន់, នាំគ្នាអនុវត្តទំរើចែកពិភពលោកជាចំណិតៗ ចំណែកៗ
ហើយពង្រឹងកម្លាំង ពង្រីកអំណាច ក្នុងភូមិភាគមួយៗរៀងៗខ្លួន,
លុះបានឱកាសក៏ចាប់អនុវត្តទំរើឈ្លានពានវាយប្រហារបំផ្លិចបំផ្លាញ
គ្នា ដោយប្រើគំនិត ជិះជាន់ផ្អែកលើពន្លឺវិទ្យាសាស្ត្រ នៅក្នុងក្រប
ខ័ណ្ឌនៃវិញ្ញាណអកុសល ដែលខ្លួននិងបក្សពួកសន្សំស្រេច គ្រប់
គ្រាន់ល្មមនិងផុតបញ្ចុះវិលាយពិភពលោកឱ្យក្លាយជាផ្សែង ខ្ទេចដូច
ផេះ ក្នុងរយៈពេលត្រឹមមួយវិនាទី ដើម្បីបំពេញចំណង់តណ្ហាកខ្ញុំ

របស់ខ្លួន និងបក្សពួក ។ ដទៃពីនេះទៀត, គំនិតរបស់មនុស្ស
ម្នាក់ៗ មានការប្រកាន់យករបស់ដែលមានភាពមិនទៀង ជាទុក្ខ
ជាអនត្តា ចាំជាទៀង ជាសុខ ជាអត្តា ។ កំណាន់ និងកំហើញ
នេះ នាំឱ្យគេចិញ្ចឹមសេចក្តីសង្ឃឹម, ខំពង្រីកសេចក្តីសប្បាយ,
ខំពង្រឹងគំនិតយល់ខុសបន្ថែមឡើងទៀត គ្មានចប់គ្មានអស់ហើយ
ឡើយ ។ លទ្ធផលក្នុងរឿងនេះ គឺសំណើចលាយទំនួញ សំអប់
លាយសំឡាញ់សម្ងាត់លាយកំណាច។ល។ ផ្ទាស់ប្តូរគ្នាទៅវិញទៅមក
នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការដុតបំផ្លាញខ្លួនឯង ដោយវិធីផ្សេងៗ យ៉ាង
មុខគួរឱ្យសង្វេគខ្លោចផ្សាដោយគ្មានដឹងខ្លួនឡើយ ។ កំហើញ
កំឡៅរបស់សត្តា បានបង្កើតឱ្យគេនូវគំនិតចាំរបស់ផ្សេងៗដែលជា
គ្រឿងបំរើសេចក្តីសប្បាយរបស់ខ្លួន ឬដែលខ្លួនយកមកប្រើ ដើម្បី
បំរើសេចក្តីសប្បាយនោះ គឺជាគំនិតត្រូវ, តែគំនិតសច្ចៈធម៌មានមក
ចាំ មនុស្សទាំងឡាយទេដែលបានយកខ្លួនទៅបំរើរបស់ទាំងអស់នោះ
នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការបំរើតណ្ហារបស់ខ្លួន ។ ចំនាក់, ជំនល់,
ដំនោត....ទាំងឡាយមានពោរពេញក្នុងជីវិតសត្តា ដែលកំពុងត្រាច់
រងគ្រោះ ក្នុងវាលវដ្តសង្សារ គ្មានវត្ថុសក្តិសិទ្ធិខ្លាំងពូកែណា អាចដក
គ្រឿងចាក់ គ្រឿងដោត គ្រឿងជល់....នេះបានឡើយ ប្រសិនបើ
ប្រជាសត្វ នៅតែមិនយល់ មិនដឹង មិនឮ មិនចូលចិត្តសច្ចៈធម៌
តាមដែលព្រះសមណគោត្តមបរមត្រូវបានរកឃើញ, បានស្វែងរក។

ដើម្បីដណ្តើមសេចក្តីសុខ ពោលគឺកិលេសទាំងឡាយ ដែលជាគ្រឿងមុត
កប់. គ្រឿងចាក់ដោតលើវិញ្ញាណសកលសត្តានោះ គេមិនឃើញ
មានគ្រឿងដក គ្រឿងជីកណាដទៃក្រៅពីសទ្ធម្មដែលប្រកាសដោយ
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឡើយ ។

ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ, សត្វលោកកំពុងមានព្រលឹង ឈ្នក
វក្សិយ្យល្អប្របល់តែលើដំនោតគ្រាប់សរ គ្រាប់ព្រួញ នៃលិលេស
តណ្ហាឧបាទាន ដែលមានមុតចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួន ។ ដោយ
អំណាចពិសេសនេះ, គេបានទទួលការពិតចាប់ចុកសៀតយ៉ាងខ្លាំង
ក្លា, តែគេមិនដឹងធ្វើយ៉ាងណា អោយពិសេសនេះបានដកចេញ
ពីវិញ្ញាណរបស់គេឡើយ ។ គេទាំងឡាយស្អប់ខ្ពើមទុក្ខព្រួយណាស់,
ចង់បំបាត់ទុក្ខណាស់, តែគេមានកង្វះខាងមធ្យោបាយសំរាប់អនុវត្ត។
ពេលវេលាចេះតែដើរទៅរឿយៗគ្មានឈប់ ដំបៅលើវិញ្ញាណរបស់គេ
ចេះតែបញ្ចេញកម្លាំងបៀតបៀនចាក់រុកខ្លួនគេជានិច្ច សេចក្តីឈឺចាប់
របស់គេ បានក្លាយទៅជាទម្លាប់, ជាលំប្រៀន ព្រោះតាំងពីកើតមក
ដំនោតសរនេះបានមុតចូលក្នុងខ្លួនរបស់គេគ្រប់ៗអាត្មា គ្មាននរណា
ម្នាក់ចៀសវាងគេចំនោះបាន ។

ដូចនេះឃើញថា សកលសត្វគ្មានបានទទួលផលប្រយោជន៍
អ្វីអំពីនិព្វាន ដែលជាធាតុមាននៅគ្រប់ទីគ្រប់កន្លែងគ្រប់វេលាសូម្បី
បន្តិចបន្តួចឡើយ ។ ព្រោះអ្វី ? ព្រោះគ្មានស្គាល់ព្រះសទ្ធម្ម.

គ្មាន យកចិត្តទុកដាក់ លើន័យរបស់ពាក្យថា " វិនាខបូជា " ហ្នឹងឯង។

មេត្តាមើលស្រូងមួយទៀត

និព្វាន ប្រែថា ព្រាសចាកបំណង. ព្រាសចាកប្រដាប់រុំ ព័ទ្ធ. ព្រាសចាកប្រដាប់វេញក្រែង ។

អ្វីជាគ្រឿងចង គ្រឿងរុំព័ទ្ធ ? សេចក្តីចូលចិត្តខុសក្នុង បញ្ហាជីវិត ព្រោះអាស្រ័យកំឡៅដែលមាននៅក្នុងក្របវិស័យគ្រប់ ជ្រុង ជាគ្រឿងចង គ្រឿងរុំព័ទ្ធ ។ សេចក្តីលោភក្តី សម្លាញ់ក្តី សំអប់ក្តី កំហឹងក្តី ចំនែនក្តី គំនុំក្តី កំឡាចក្តី កំណាន់ក្តី ។ល។ ទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាគ្រឿងចងព័ទ្ធវិញតចិត្ត. ជាគ្រឿងវេចខ្ចប់ វិញ្ញាណរបស់សត្វាមិនឱ្យមើលឃើញផ្លូវដើរ និងមធ្យោបាយដោះស្រាយ ។ ជីវិតរស់នៅក្នុងគុកកិលេសបែបនេះ. កាលណាសត្វកុក ទទួលស្គាល់នូវសេចក្តីសុខ ឬរបស់ដែលខ្លួនចូលចិត្ត. ខ្លួនស្រឡាញ់ ថាជារបស់ខ្លួន. ខ្លួនក៏ត្រូវទទួលស្គាល់ទុក្ខ ឬរបស់ដែលខ្លួនមិនចូល ចិត្តថាជារបស់ខ្លួនដែរ ទោះណាជាខ្លួនគ្មានចង់គ្មានប្រាថ្នាក៏ដោយ។ ដូចនេះព្រោះអ្វី ? ព្រោះចៀសមិនផុត គេមិនរួច មិនស្គាល់មិន បានហ្នឹងតែម្តង ។ ភារៈនៃការព្រាសចាកបំណងគ្រប់បែបយ៉ាង រមែងបានដល់នូវភារៈគ្មានកំដៅ. គ្មានចំនាក់ គឺគ្មានគ្រឿងចាក់រុក ដោតក្រែងចិត្ត ។ ក្នុងន័យថា ជាសះស្បើយអស់ជំហឺចិត្ត ព្រោះ

អស់កិលេសតណ្ហាជាគ្រឿងបញ្ចុះឱ្យកើតកំដៅ ពោលគឺសេចក្តីទុក្ខ
ដែលលោកពោលថា បានសំរេចនិព្វានហ្នឹងឯង ។

លោកយើងសម័យនេះ កំពុងអូសទាញគ្នាចូលទៅកាន់ភាព
សុគ្រស្មាញ ខាងការនយោបាយ, ការសេដ្ឋកិច្ច, ការសង្គ្រាម និង
ការទាំងឡាយដទៃទៀត កាន់តែធំឡើងៗ ជ្រៅទៅៗ ។ នេះជាតួ
យ៉ាងមួយ បញ្ជាក់ឱ្យឃើញលក្ខណៈចិត្ត ដែលត្រូវកិលេសទូទៅគ្រប
សង្កត់ និងផលវិបាកដែលកើតឡើង អំពីចំណងនៃអវិជ្ជាតណ្ហា
ដោយចំពោះ ។ តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សេចក្តីពិតបានប្រាប់
យើងថា កាលណាធូលីដីចូលភ្នែកយើងហើយ យើងត្រូវធ្វើប
យើងមើលអ្វីគ្មានឃើញទេ, របស់ដែលចិត្តនៅជុំវិញខ្លួនយើង បាន
ក្លាយជាឧបសគ្គដល់ទំរើការងាររបស់យើង គឺយើងត្រូវទទួលគ្រោះ
ថ្នាក់ដោយធ្លាក់ជណ្តើរ ឬរណ្តៅស្បែកខាង ឬប៉ះទង្គិចនិងវត្ថុ
អ្វីមួយជាមិនខាន ប្រសិនបើគ្មានអ្នកនាំផ្លូវក្នុងពេលនោះ ។
នេះគឺជាលទ្ធផលនៃទំមេច ព្រោះធូលីដី ចូលភ្នែក រូប ។
ចំណែកធូលីដីអវិជ្ជាដែលចូលភ្នែកវិញ្ញាណក៏ជាហេតុធ្វើឱ្យដួងចិត្តដួង
ព្រលឹងរបស់យើងបានទទួលគ្រោះថ្នាក់ដូចរូបដែរតែយើងមើលមិន
សួរស្គាល់, ស្គាល់ហើយយល់មិនសួរច្បាស់ទើបយើងរកមធ្យោបាយ
យកធូលីដីអវិជ្ជាចេញពីភ្នែកវិញ្ញាណរបស់យើងមិនបាន។
គឺដូចនេះហើយបានជា សកលសត្វពុំអាចលប់បំបាត់កំនិតល្មោភ,

គំនិតសំអប់, គំនិតកំដៅ ដែលមាននៅក្នុងអាត្មាខ្លួន ។ ក្នុង
រយៈកាលដែលជីវិតកំពុងអន្ទោលគំនិតអកុសលនេះ វាបានបង្កើត
ចម្បាំងឱ្យសកលសត្វ ដូចដែលយើងបានឃើញ បានទទួលរង
គ្រោះមកហើយ ។ វិញ្ញាណសត្វលោកក្នុងសតវត្សនេះ កំពុងបាន
ត្រូវជាប់សំណាញ់មោហៈ, កំពុងត្រូវរស់នៅក្នុងគុកអវិជ្ជា ។

ឥទ្ធិពលនៃភាពងងឹតនេះ បានធ្វើឱ្យមនុស្សកើតគំនិត
អកុសលកាន់តែច្រើនឡើងៗ ។ ដោយមានគំនិតកំឡៅជាហេតុ,
ទើបទំរើអ្វីៗដែលសត្វលោកអនុវត្ត គេឃើញសុទ្ធតែជាទំរើយក
ឈ្នះអ្នកដទៃច្រើនជាងយកឈ្នះខ្លួនឯង ។ ក្នុងន័យនេះ មនុស្ស
មិនព្រមប្រកាសសង្គ្រាម, មិនព្រមធ្វើសកម្មប្រយុទ្ធនឹង កិលេស
តណ្ហារបស់ខ្លួន តែស្ម័គ្រប្រកាសសង្គ្រាម ធ្វើសកម្មប្រយុទ្ធ
ជាមួយនឹងមនុស្សគ្នាឯង ដែលមានចិត្តលង់លិចក្នុងអន្ទងអវិជ្ជា
មានសេចក្តីទុក្ខព្រួយដូចគ្នាទៅវិញ ។ ដើម្បីសន្តិភាពនៃសកលជីវិត
ពុទ្ធសាសនាបានឱ្យគំនិតថា សកលមនុស្សត្រូវលើកធ្វើចម្បាំងនឹង
មនុស្សគ្នាឯង ហើយត្រូវបំបាត់ធ្វើសង្គ្រាមនឹងកិលេសតណ្ហារបស់
ខ្លួន នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌវិលាយសកលទុក្ខ ។ ពុទ្ធសាសនាបានធ្វើ
សេចក្តីបញ្ជាក់ថា មានតែទំរើនេះទេ, ដែលអាចធ្វើឱ្យសកលជីវិត
បានទទួលសន្តិភាពជាស្ថាពរបាន ។ សព្វថ្ងៃនេះសកលជីវិត
កំពុងថិតនៅក្នុងភាពជំពាក់វាក់រិន, ភាពស្មុគ្រស្មាញទាំងខាងក្រៅ

ទាំងខាងក្នុង, កំពុងរស់នៅក្នុង ជំនឿ, កំពុងរស់នៅក្នុងសំណាញ់
ឬអន្ទាក់នៃមោហៈយ៉ាងធំធេង ដែល បង្កើតឡើងដោយធម្មជាតិ
ឬមារ ។ ទន្ទឹមគ្នានេះគេគ្មានដឹងថា ខ្លួនគេជាសត្វជាប់ទ្រុឌ
ជាប់អន្ទាក់មារឡើយ ។ សត្វលោកគ្មានប្រាថ្នាយកចិត្តចេញ ពីអន្ទាក់
មារ, គ្មានឃើញប្រយោជន៍ដែលកើត ពីដំណោះនៃអន្ទាក់នេះ,
ព្រោះគេគ្មានដឹងថា ខ្លួនគេរស់នៅក្នុង ជំនាប់នៃអន្ទាក់ គ្មានដឹងថា
ជំនាប់នេះ បានផ្តល់ឱ្យគេនូវសេចក្តីទុក្ខគ្រប់ប្រការឡើយ ។

និព្វានជាចំនុចទិសដៅចុងក្រោយបង្អស់នៃជីវិត

និព្វាន មិនមែនជាធាតុចិត្ត មិនមែនជាធាតុចេតសិក
ដែលកើតឡើងជាមួយនឹងចិត្ត ហើយអាស្រ័យចិត្ត មិនមែនជាធាតុ
មានរូបរាង ប្រកបដោយដុំដោយកង់ ក្នុងប្រភេទរូបធម៌, មិនមែន
ជាស្រុកជាទេស មិនមែនជាដួងផ្កាយមិនមែនជាដុំពិភពលោកមួយ។
ខ្ពស់ជាងនេះ, និព្វានមិនមែនជារបស់ដែលមានភាពកើតមក, មិន
មែនជារបស់ដែលមានភាព រលត់ទៅ, មិនមែនជាភាពមាន
ដំណើរទៅ, មិនមែនជាភាពមាន ដំណើរមក, មិនមែនជាភាពមាន
ឧបត្តិ, មិនមែនជាភាពមានបុត្តិ ។ល។

តែនិព្វានជាសភាវៈនៃធម្មជាតិមួយបែប, ហើយជារបស់តែ
មួយគត់ ដែលគ្មានប្រភពនៃការផ្តួចផ្តើម កើតមានឡើងដូចរបស់

ទាំងឡាយដទៃទៀត។ ប៉ុន្តែនិព្វានជាបុគ្គលមានហើយចេះតែមាននៅ
រហូតជាអនន្តកាល។ ក្នុងចេរលត់, ក្នុងចេរសូន្យ, ក្នុងចេរព្រោះក្នុង
ពេលត្រូវរលត់, ក្នុងពេលត្រូវផ្លាស់ប្តូរច្របូល។

ព្រឹត្តិការណ៍វត្តទាំងឡាយដទៃក្រៅអំពីនិព្វាន, ដំបូងបំផុត
ត្រូវមានការផ្តួចផ្តើមថាបំណើត, បន្ទាប់មកត្រូវមានភាពទ្រុឌទ្រោម
ទីបំផុតត្រូវមានភាពរលត់រលាយជានិច្ច។ ខុសគ្នាតែយូរឆាប់ប៉ុណ្ណោះ
នោះ ។ ព្រោះអ្វី? ព្រោះរបស់ទាំងឡាយនេះសុទ្ធតែត្រូវផ្តួចផ្តើម
មានឡើងដោយអាស្រ័យកំណើត ។ នេះគឺជាច្បាប់របស់ធម្មជាតិ
ដែលតែងតែមានការវិវត្តន៍ពីដំណាក់មួយទៅដំណាក់មួយទៀត គឺ
មានកើតមានទ្រុឌទ្រោម មានរលត់រលាយជាធម្មតា មិនថារបស់
ណាជារបស់ណាទេ សូម្បីតែវត្តមាននៃដួងអាទិត្យដែលវិទ្យាសាស្ត្រ
បានប្រាប់ថា មាននៅក្នុងអាកាសធាតុអស់រយៈកាលយូរអង្វែង
ណាស់មកហើយ ក៏កើតមានឡើងមុនអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងសកលចក្រ
វាឲ្យ ក៏គង់ចៀសវាងទីបំផុតមិនរួចពេលណាមួយ វត្តមាននៃដួង
អាទិត្យនឹងក្លាយទៅជាអវត្តមានជាមិនខានឡើយ ។ ជាមួយគ្នានេះ
ទៀត, ដី, ទឹក, ភ្លើង, ខ្យល់, ជំនាក់^(១), កំដៅ ។ល។ ដែល
យើងបានឃើញ, បានប្រើប្រាស់, បានអាស្រ័យនៅសព្វថ្ងៃនេះ ក៏ពុំ
អាចរកចំដោះពីទីបំផុតបានឡើយ, ពេលណាមួយវត្តមាននៃសកល

(១) ជំនាក់ពាក្យនាមអក្ខរកិរិយាសំព្វថ្ងៃ " ជាក់ " ដែលក្លាយមកជា " ត្រជាក់ "

ធាតុទាំងអស់នេះ នឹងក្លាយទៅជាអវត្តមានដូចៗគ្នា ។

ព្រោះអ្វី ? ព្រោះសកលវត្ថុសុទ្ធតែមានកំណើត, មាន
វត្តមានដោយអាស្រ័យ របស់ដទៃ ដែលយើងបានចេះចាំមកថា
កំណើតមានបច្ច័យតុបតែង ។ សង្ខតកំណើតគឺជាប្រពៃណី នៃធម្ម
ជាតិក្តី សង្ខតវត្តមានក្តី មួយណាក៏ដូចជាមួយណា ទីបំផុតរបស់វា
គឺរលត់រលាយហ្នឹងឯង ។

ចំណែករបស់ដែលយើងហៅថា **និព្វាន** មានន័យ, មាន
លក្ខណៈខុសពីរបស់ដទៃ គឺនិព្វានជាអស្តង្គតវត្តមាន, មិនមាន
កំណើត, មិនមានអាស្រ័យនឹងរបស់ដទៃ ។ ដោយហេតុថា
និព្វានមានឯងនៅក្នុងភាពនៃនិព្វានតែម្តង ទើបមានធាតុនេះមិនចេះ
រលត់ មិនចេះរលាយ ។ វត្តមាននៃនិព្វាន មាននៅរហូតអស់
កាលជានិច្ចនិរន្តរ៍ គ្មានទីបំផុត ខាងដើមគឺគ្មានជាតិកំណើត, គ្មាន
ទីបំផុតខាងចុង គឺគ្មានរលត់រលាយ ។ ហេតុនេះនិព្វាន ទើបមិន
មែនជារបស់ដែលនរណាៗលើកមកនិយាយ ដោយសំអាងហេតុផល
តាមគំហើញរបស់ខ្លួនថា និព្វានគឺជាអតីតកាល, អនាគតកាល,
បច្ចុប្បន្នកាលបានឡើយ ។ ដូចនេះព្រោះអ្វី ? ព្រោះភាពមាននៃ
និព្វាននោះ មានលក្ខណៈខុសពីភាពមាននៃរបស់ទាំងឡាយដទៃ
យ៉ាងអតិបរមា គ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចកំណត់ក្នុងពំនោលរបស់ខ្លួន
បានឡើយ ។

និព្វាន មាននៅរហូតគ្មានទីបំផុត និងគ្មានទីកំណត់ដោយ
 ភ័យកាល គឺមាននៅជានិច្ចជាអនន្តកាល ។ របស់ដែលគួរលើក
 មកធ្វើជាកូននិងនិព្វាននោះ គឺពេលវេលា ។ ព្រោះអ្វី ? ព្រោះ
 ពេលវេលាក៏គ្មានទីបំផុត, គ្មានទីចប់, ដូចនិព្វានដែរ ។ តែកុំយក
 ន័យថា ពេលមានទីបំផុតដូចជាពេលថ្ងៃចន្ទបានអស់ទៅ មានពេល
 ថ្ងៃអង្គារចូលមកជំនួស ហើយក្នុងចន្លោះរវាងចន្ទនិងអង្គារ កំណត់
 ជាទីបំផុតនៃពេលឡើយ ។ គឺត្រូវយកន័យថា ពេលគ្មានទីបំផុត,
 គ្មានចុងចប់ទេ, រីឯថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ។ល។ ធាតុទាំងអស់នេះ
 បានត្រឹមជាខ្លាច សម្រាប់រាប់ សម្រាប់កំណត់ពេលដែលកំពុង
 ប្រព្រឹត្តទៅប៉ុន្មាននោះ ។

និព្វាន ជាធាតុបើកទ្វារចំហរ ចាំទទួលអ្នកត្រូវការជួបត្រូវ
 ការទាក់ទងជានិច្ច និព្វានព្រមជួយព្រមប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយ
 នឹងចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់ៗគ្នា, តែចិត្តធម្មតារបស់យើងមានសំបក
 ច្រើនជាន់ ច្រើនស្រទាប់រេចខ្ចប់ពីខាងក្រៅ ពុំបានបើកឱកាសឱ្យ
 និព្វានចូលជួប ចូលទាក់ទងបាន ។ និព្វានទើបគ្មានភាពប្រាកដ
 នៅក្នុងចិត្តរបស់យើង, ចំណែកយើងវិញក៏មិនដឹងថា និព្វានមាន
 នៅក្នុងទីណា, ទោះជានិព្វានមាននៅក្រប់ទិសទី, មានភាពអាច
 ជ្រាបចូលទៅក្នុងទិសទីទាំងឡាយបាន, មានភាពទូលំទូលាយ
 ពិសេសពិសាលក្រែកលែងជាងអាកាស ដែលយើងចាំបានថា មាន

ទូទៅពាសពេញសកលលោកនោះទៅទៀត ។ មនុស្សយើង កាលណាបើមិនអាចកំណត់អំពីនិព្វានឬមិនអាចចូលជួបនិព្វានបាន ក៏នាំគ្នាបញ្ចប់គំនិតរបស់ខ្លួនថានិព្វានគ្មាននៅគ្រប់ទិសទីដូចពំនោលទាំងឡាយឡើយ ។ ជាមួយគ្នានេះ, គេនាំគ្នាយល់ថា ពំនោលទាំងឡាយដែលមានអំពីរឿងនិព្វាននោះ វាត្រឹមតែជាពំនោលលេងវោហារលេងសំនួន ដើម្បីពិរោះត្រចៀកអ្នកល្ងង់ប៉ុននឹងទេ ។ អ្នកអានសូមមេត្តាគិតថា មនុស្សមានភ្នែកខ្វាក់អំពីកំណើត រមែងមិនស្គាល់ពន្លឺទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងលោកនេះទេ, ទោះជាពន្លឺនោះនៅជិតបង្កើយនឹងភ្នែករបស់ខ្លួនក៏ដោយ, យ៉ាងណាមិញ ។ បុគ្គលអ្នកខ្វាក់ភ្នែកចិត្ត ដោយអវិជ្ជាវេចខ្ចប់ ក៏មិនអាចស្គាល់និព្វាន, មិនអាចកំណត់និព្វានថា ដូចនេះដូចនោះបានយ៉ាងនោះដែរ ។ បុគ្គលអ្នកស្គាល់និព្វានឬចូលចិត្តនិព្វានបាន មានតែមួយពួកប៉ុន្មាននោះ គឺពួកដែលបានបកសំបក ពោលគឺកិលេសចេញអំពីចិត្តរបស់ខ្លួន, ជាពិសេសគឺផ្ទាំងងងឹត គឺអវិជ្ជាចេញឱ្យអស់ពីវិញ្ញាណរបស់ខ្លួន, ធ្វើឱ្យវិញ្ញាណអស់កង្វាក់, អស់ងងឹតហ្នឹងឯង ។

ជីវិតកើតពីផ្ទៃម្តាយ រស់នៅលើដុំនៃពិភពលោកនេះ ខ្វាក់ភ្នែកក្នុងដូចគ្នាទាំងអស់ ទើបមិនដឹង, មិនស្គាល់រឿងនិព្វាន ។ ក្រែកលែងជាងនេះ, មនុស្សដែលខ្វាក់ភ្នែកក្រៅមួយជាន់ទៀត, គ្នាមិនត្រឹមតែគ្មានស្គាល់និព្វានប៉ុននឹងទេ, គឺគ្មានស្គាល់ពន្លឺ, គ្មានស្គាល់

វត្តុធាតុដែលជាគ្រឿងឧបសគ្គ ដល់ជីវិតរបស់គ្នាថែមទៀតផង ។
 កង្វាក់ភ្នែកខាងក្រៅអំពីកំណើត ពេទ្យមិនអាចព្យាបាលឱ្យជាបានទេ,
 តែកង្វាក់ភ្នែកក្នុង (ភ្នែកបញ្ញា) ឬកង្វាក់ភ្នែកចំពោះនិព្វាន ពេទ្យ
 ធម៌ព្យាបាលបានប្រសិនបើគេមានជំនឿ ។ បុគ្គលខ្វាក់ភ្នែកស្បែក
 តែភ្នែកចិត្តភ្នែក អ្នកប្រាជ្ញលោកថាមិនអភ័ព្វទេ ។ បើតាម
 ទំនាក់ទំនងនេះ យើងអាចឃើញបានថា ពន្លឺនិព្វានចាំងឆ្លុះទៅដល់
 ទីដល់ទិសទាំងឡាយ ដែលពន្លឺរស្មីក្នុងពិភពលោកចាំងមិនដល់ ។
 ដួងចិត្តរបស់មនុស្សកង្វាក់ភ្នែកស្បែក បានជួបឃើញនិព្វាន ដូចជន
 ទាំងឡាយដទៃដែរ ប្រសិនបើគេមានបញ្ញាចក្ក ។ ក្នុងន័យនេះ
 សកលសត្វ ទោះណាស្បែកខ្វាក់ភ្នែក គេត្រូវតែមើលនិព្វានឃើញ
 ក្នុងពេលណាមួយមិនឆាប់ក៏យូរស្រេចហើយតែបញ្ញា ដែលគេសន្សំ
 បានច្រើនតិច ។

មនុស្សមានភ្នែកក្រៅភ្នែក មិនសូវបានដឹងថា ខ្លួនមានភ្នែក
 ក្នុងប្រកបដោយកង្វាក់ទេ ។ ភ្នែកខាងក្រៅវាដណ្តើមយកពេល
 ធ្វើការអស់រលីង, ភ្នែកខាងក្នុងដណ្តើមការមិនទាន់គឺចាប់បណ្តោយ
 ទៅតាមភ្នែកខាងក្រៅទៅ ។ ដូចនេះ, ទើបគេឃើញមនុស្សខ្វាក់
 ភ្នែកក្រៅ រៀនវិជ្ជាអ្វីៗឆាប់ចេះឆាប់ចាំជាងមនុស្សភ្នែកក្រៅភ្នែក ។
 ទន្ទឹមគ្នានេះ សកលសត្វ មិនសូវបានដឹងថា ខ្លួនមានភ្នែកខាងក្នុង
 និងគ្មានដឹងថា ភ្នែកខាងក្នុងរបស់ខ្លួនមានកង្វាក់ ។ ក្រែលែងជាង

នេះទៅទៀត, គឺមិនត្រឹមតែបានដឹងថា មានភ្នែកខាងក្នុង និងគ្មាន
ដឹងថា ភ្នែកខាងក្នុងមានកង្វាក់ប៉ុន្មាននឹងទេ, បន្ថែមលើនេះ, គឺគ្មាន
ដឹងថា ភ្នែកខាងក្នុងមានប្រយោជន៍សំខាន់ជាងភ្នែកខាងក្រៅទៀត
ផងទេ។

មនុស្សយើង កាលណាបានធ្វើដំណោះស្រាយបញ្ហាជីវិត
ប្រកបដោយភាពសុគ្រស្មាញ ក្នុងវិស័យភ្នែកខាងក្រៅចប់ស្រេច ចាច់
ហើយ ។ គេក៏ត្រូវប្រឈមមុខធ្វើដំណោះស្រាយបញ្ហាជីវិត ប្រកប
ដោយភាពសុគ្រស្មាញដូចគ្នាក្នុងវិស័យភ្នែកខាងក្នុងមួយទៀត, តែគេ
មិនស្គាល់មុខងារនៃវិស័យភ្នែកខាងក្នុងនេះជាក់លាក់ទេ ។ ប៉ុន្តែ
គេចេះតែធ្វើទាំងបំពានត្រោក បំពានត្រាំងទៅ ខុសខ្លះត្រូវខ្លះរួចខ្លះ
មិនរួចខ្លះ បន្ទោសខ្លះឯងខ្លះ បន្ទោសអ្នកដទៃខ្លះ ដៅស្មានដូចនេះ
ខ្លះ ដៅស្មានដូចនោះខ្លះ ទៅតាមអារម្មណ៍និងភាពមិនច្បាស់លាស់
របស់ខ្លួន ។ ដំណោះស្រាយរបៀបកំឡៅបែបនេះរបស់គេ មិនអាច
ជួបនូវសេចក្តីសុខដ៏ពិតប្រាកដបានឡើយ ។ នេះគឺជាលទ្ធផលនៃ
ទំរើដំណោះស្រាយកំឡៅ, ដំណោះស្រាយប្រាសចាកហេតុផល គឺ
ដំណោះស្រាយដែលគេធ្វើឡើងនៅលើទ្រឹស្តីគ្មានបញ្ហាចក្ខុ ។

បើនឹងស្នើឱ្យខ្លួនលោកថា សេចក្តីសុខពិតប្រាកដកើតមិនបាន
មកតែពីគ្មានប្រើភ្នែកបញ្ហាក្នុងទំរើដំណោះស្រាយ។
ហើយដែលមិនប្រើ ក៏មកពីមិនដឹងថា ភ្នែកគឺបញ្ហា ជាធាតុមួយ

យ៉ាងសំខាន់ សំរាប់មើល និព្វាន ឬមើលភាពត្រជាក់ត្រជុំ ក្សេមក្សាន្តពិតប្រាកដរបស់ជីវិត។ ចិត្តយើងខ្ញុំក៏ព្រោះអវិជ្ជាគឺកំឡេង ឬចំហោតយ៉ាងធំមហិមារបស់យើងហ្នឹងឯង ។ ប្រៀបបាននិងសំបក ស៊ុតមាន់ដែលវេចខ្ចប់កូនមាន់, ដូចលលាដ៏ដូងគ្របលើសត្វដង្កូវទឹក, ដូចសំបកឆ្នែងឈើវេចខ្ចប់សាច់ផល, ធាតុខាងក្នុងទាំងអស់នេះ គ្មានបានដឹងគ្មានបានឃើញនូវពន្លឺទាំងឡាយ មានពន្លឺដូងអាទិត្យជា ដើម សូម្បីបន្តិចបន្តួចឡើយ ទោះណាជាចំហោះ ឬ ចំណាំងទាំង អស់នេះ បានមិតនៅលើខ្លួនជានិច្ចគ្រប់ពេលវេលាក៏ដោយ ។ សេចក្តីនេះ យ៉ាងណាមិញ, ចិត្តសត្វលោកដែលត្រូវអវិជ្ជាវេចខ្ចប់ ក៏ពុំអាចសម្បូរជាមួយនឹងនិព្វានបាន យ៉ាងនោះដែរ ។

ក្នុងកាលណា សំបក និងលលាដ៏ទាំងឡាយ ត្រូវបានគេ បកចេញ ឬក៏ទេចចោល ក្នុង កាលនោះ សត្វល្អិតក្តី កូនមាន់ក្តី ពីជៈក្តី ទាំងអស់គ្នាបានឃើញ ពន្លឺ, បានដឹងថាពិភពលោកមិន មែនឯងធិត ដូចដែលខ្លួនបានស្មាន ឡើយ ។

សេចក្តីនេះមានឧបមាយ៉ាងណាមិញ ។ និព្វានក៏មានឧប មេយ្យយ៉ាងនោះដែរគឺកាលណាចិត្តរបស់យើងបានវាយកំទេចសំបក វេចខ្ចប់ ដែលមានឈ្មោះថាអវិជ្ជា, តណ្ហា, ឧបាទាន ។ល។ គ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ដោយកំលាំងនៃការប្រតិបត្តិធម៌បានហើយ, កាលនោះ ពន្លឺនិងរសនៃនិព្វាន ក៏បានចូលមកសម្បូរជាមួយនិងចិត្តភ្លាមដែរ។

ជាមួយគ្នានេះ, យើងបានឃើញយ៉ាងច្បាស់ថា និព្វានមិនមែនចិត្ត,
 មិនមែនចេតសិក ដែលកើតអាស្រ័យជាមួយនឹងចិត្ត, មិនមែនរូប
 ធម៌, មិនមែនរូបនេះ, មិនមែនលោកដទៃ, មិនមែនសកលតារា,
 មិនមែននៅក្នុងយើង, មិនមែនកើតអំពីយើង, គ្មានអ្វីបង្កើត, គ្មាន
 អ្វីកុបតែង ។ល។ គឺត្រឹមតែជារបស់ចូលមកសម្បូរជាមួយផ្លូវចិត្ត
 របស់យើង ក្នុងពេលដែលបានប្រតិបត្តិធម៌ បានសំរេចផលកំពូល
 ឬផលជាទីបំផុត ដែលជាគុណធម៌វិសេស សំរាប់ភ្ជាប់វិសុទ្ធិចិត្ត
 របស់យើងជាមួយនឹងនិព្វាន ឬ សំរាប់បើកផ្លូវឱ្យនិព្វានចូលមក
 សម្បូរជាមួយនឹង វិញ្ញាណអនិទស្សនៈរបស់យើងប៉ុននោះ ។

និព្វានមានភាពដូចម្តេច ?

ដូចដែលយើងបានដឹងមកហើយ ពំនោលទាំងឡាយមាន
 តែផ្នែកដែលមិនមែន ចំណែកដែលមែន ឬដែលជាលក្ខណៈនៃ
 និព្វាននោះ មិនទាន់មាននៅឡើយ ។ តើនិព្វាននោះគឺជាអ្វី ?
 មានលក្ខណៈយ៉ាងណាទៅ ? (មុននឹងសងចម្លើយចំពោះសំណួរនេះ,
 អ្នកធ្វើសំនេរ សូមធ្វើសេចក្តីបញ្ជាក់ថា អ្នកសំនេរមិនទាន់បានជួប,
 បានឃើញ ឬបានសំរេចនិព្វាននៅឡើយទេ, អ្នកសំនេរត្រឹមតែជា
 មនុស្សម្នាក់ កំពុងសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីនិព្វាន, មានគំនិតនិព្វាន,
 មានឧត្តមគតិប្រកាន់យកការនិពន្ធន៍, ការទេសន៍, ការសន្ទនាអំពី
 និព្វាន ដើម្បីដូរគំហើញរវាងពុទ្ធសាសនិកដូចគ្នា នៅក្នុងការិយា

ល័យស្រាវជ្រាវ គឺខ្លួននិងសាសនស្ថាប័នទូទៅ នៅលើបន្ទាត់នៃព្រះ
បរមពុទ្ធរាវរាជរបស់ព្រះមានព្រះភាគអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ុននោះ) ។

និព្វាន គឺជាសភាពមួយបែប សឹងមានសេចក្តីបរិសុទ្ធជា
កំពូល មានស្ថានៈទំនេរ ប្រាសចាកទម្ងន់, ប្រាសចាកទុក្ខ, ប្រាស
ចាកកំដៅ ។ល។ ពំនោលនៃសច្ចធម៌ថា ភាពត្រជាក់ត្រជុំ,
ភាពក្សេមក្សាន្ត, ភាពទោល, ភាពស្ងប់យ៉ាងកំពូល ។ល។ សភាព
នេះ, លោកថាមានមកមុនរបស់ទាំងពួង, ជាសភាពគ្មានគូ, គ្មាន
បង្ខំយ, គ្មានរចនាសម្ព័ន្ធន៍ ហើយជាសភាពមានជានិច្ចរហូតអនន្ត
កាល ។ អ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយផ្នែកស្រាវជ្រាវលោកពុំបានធ្វើសេចក្តី
អធិប្បាយវែងឆ្ងាយទេ ។ ក្នុងឃ្លាទីបំផុតនៃទិវិស្រាវជ្រាវរបស់
លោក, លោកគ្រាន់តែបានធ្វើសេចក្តីបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថា **និព្វាន** គឺ
ជា **អមតធម៌** ដោយលោកយល់ថា **និព្វាន** គ្មានកើត, គ្មាននៅ,
គ្មានរលត់គឺមានត្រឹមតែវត្តមានប៉ុននឹងឯង ។

ដើម្បីជាពន្លឺនៃគំនិត ក្នុងរឿងនិព្វាននេះ, អមានទាំងឡាយ
សូមមេត្តាពិចារណាថា នៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះ មានបញ្ហា៣
ដែលគេកំពុងធ្វើវិភាគរកសេចក្តីពិត ។ បញ្ហាបីនោះ គឺ**បញ្ហារាជិ**
ទេព១, បញ្ហាធម្មជាតិ១, បញ្ហានិព្វាន១ ។ **បញ្ហារាជិទេព**មាន
នៅក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍ គ្រិស្ត និងឥស្លាម ។ បញ្ហាធម្មជាតិ
មាននៅក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រ ។ បញ្ហានិព្វានមាននៅក្នុងពុទ្ធ

សាសនា ។ បញ្ហាទាំងបីនេះ មួយណាក៏ដូចមួយណា ដំណោះស្រាយនិងពន្លឺនៃគំនិត ដែលគេបានធ្វើមកហើយសុទ្ធតែមានភាពសុគ្រស្មាញយ៉ាងអស់សង្ឃឹម ។ ក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍, ត្រីស្ក, ឥស្លាម, គេបានសំរេចនូវគំហើញរបស់គេថា អ្វីៗទាំងអស់ក្នុងសកលពិភពលោកបានត្រូវបង្កើតឡើងដោយព្រះអាទិទេព ។ គេមានគំហើញស្របគ្នាលើទំរើបង្កើត, តែគេមិនព្រមស្រុះស្រួលគ្នាទទួលស្គាល់ ព្រះអាទិទេពត្រឹមតែមួយអង្គរួមគ្នាទេ គឺគេបំបែកឱ្យមានព្រះអាទិទេពគ្រប់តែសាសនារៀងៗខ្លួន ហើយប្រកាន់ថា ព្រះអាទិទេពមានតែមួយព្រះអង្គ ។ គឺសាសនាព្រាហ្មណ៍ មានជំនឿថា អ្វីៗទាំងអស់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយព្រះសិវៈ, ត្រីស្កថាព្រះយៈហ្វរ៉ា, ឥស្លាមថាព្រះអាឡា..... ។ ខ្ពស់ជាងនេះទៅទៀត, ទាំងអស់គ្នា ទោះជាចង់ដឹងថា វត្តមានក្នុងខាងដើម និងអវត្តមានក្នុងខាងចុងនៃព្រះអាទិទេពរបស់ខ្លួន ក៏ដឹងមិនបាន ។ តែទាំងអស់គ្នាមាន គំហើញស្របគ្នាថា ពេលណាមួយខ្លួនស្លាប់ទៅអាត្ម័នអស់ បាបអស់ គ្រឿងសៅហ្មងឬវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ខ្លួន, នឹងបានទៅកើតរួមធាតុ រួមទី រួមភពជាមួយនិងព្រះអាទិទេព, ហើយរស់នៅរហូតអនន្ត កាល អស់មានការវិលត្រឡប់ ។

ចំណែកពុទ្ធសាសនាមិនយល់ថាមានព្រះអាទិទេពមិនអើពើ ដល់វត្តមាន និងអវត្តមាននៃព្រះអាទិទេពដូចសាសនាទាំងឡាយនេះ

ទេ តែពុទ្ធសាសនាយល់ថាមានវិញ្ញាណ សកលសត្វ កើតរស់
 ដោយអាស្រ័យដំនីករបស់វិញ្ញាណ ។ ប៉ុន្តែពុទ្ធសាសនាក៏គ្មានដឹងវត្ត
 មាននឹងអវត្តមានរបស់វិញ្ញាណក្នុងខាងដើមនិងខាងចុងឡើយ ។
 នៅក្នុងបដិច្ចសមុប្បាទធម៌ ដែលសំដែងដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
 កាលណាលណាគេសូត្រច្រាស ឬភេយកន័យពីខាងចុងទៅខាង
 ដើម គេឃើញបានយ៉ាងច្បាស់ថា ជាតិជាបច្ច័យរបស់ភព, ភពជា
 បច្ច័យរបស់ឧបាទាន, ឧបាទានជាបច្ច័យរបស់តណ្ហា, តណ្ហាជា
 បច្ច័យរបស់វេទនា, វេទនាជាបច្ច័យរបស់ធុស្សៈ, ធុស្សៈជាបច្ច័យ
 របស់អាយតនៈ, អាយតនៈជាបច្ច័យរបស់នាមរូប, នាមរូបជា
 បច្ច័យរបស់វិញ្ញាណ, វិញ្ញាណជាបច្ច័យរបស់សង្ខារ, សង្ខារជាបច្ច័យ
 របស់អវិជ្ជា ។ បើតាមន័យនេះ, វិញ្ញាណដែលដើរតួដឹកនាំយ៉ាង
 ចេញមុខ នូវអង្គបដិច្ចសមុប្បាទ ដែលប្រៀបបាននឹងព្រះអាទិទេព
 នោះ ក៏គ្មាននរណាអាចដឹងថា វិញ្ញាណមានតាំងមកពីពេលណា,
 ព្រោះបដិច្ចសមុប្បាទសំនូររូបណ្តោយ ក៏ចាប់អំពីអវិជ្ជា, សំនូរ
 ច្រាសក៏ មកទល់ត្រឹមអវិជ្ជាដូចគ្នា ។

តំនិតខាងវិទ្យាសាស្ត្រថា អ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងសកលពិភព
 កើតឯង មានឯង នៅឯង តាមធម្មតានៃសភាវៈរបស់ធម្មជាតិ ។
 ក្នុងន័យថា គ្មានអ្នកបង្កើត, តែក៏មិនបានដឹងថា វត្ថុធម្មជាតិឬវត្ថុ
 ធម្មជាតិ កើតមកតាំងពីកាលណា, នៅបានប៉ុន្មានរយៈកាលទៅ

មុខទៀត. មានការអស់ទៅក្នុងទីបំផុតនៃកាលណាមួយ ឬនៅបែប
នេះរហូតជាអនន្តកាល ។

អ្នកសរសេរមានទស្សនៈថារបស់ទាំងឡាយដែលមានឈ្មោះ
ថា " **វិញ្ញាណ** " ដែលមាននិយាយក្នុងបដិច្ចសមុប្បាទនៃពុទ្ធ
សាសនាក្តី, ដែលមានឈ្មោះថា " **អាទិទេព** " ក្នុងសាសនា
ទាំងឡាយ មានសាសនាព្រាហ្មណ៍ជាដើមក្តី, ដែលមានឈ្មោះថា
" **ធម្មជាតិ** " តាមគំនិតវិទ្យាសាស្ត្រក្តី មិនមែនជាអមតធម៌ទេ ។ តែ
និព្វានដែលរកឃើញដោយព្រះសមណគោត្តមបរមគ្រូ គឺជាអមតធម៌
ព្រោះនិព្វានជាអសង្ខតធាតុ គ្មានប្រពន្ធករណីយ៍ គ្មានរចនាសម្ពន្ធ
ជាមួយនិងអ្វីដែលពុទ្ធសាសនាហៅថា បច្ច័យនៃកំណើត ។

ចិត្តរបស់មនុស្សយើងក្នុងទីបំផុត នឹងត្រូវបានជួបអមតធម៌
យ៉ាងពិតប្រាកដ, តែចិត្តក៏មិនជាអមតធម៌ឡើយ ។ និព្វានត្រឹមតែ
ជារបស់មួយ សំរាប់តែទទួលឱ្យចិត្តជួប ។ កាលណាចិត្តបានជួប
ចិត្តក៏បានភាពត្រជាក់ត្រជុំ ក្សេមក្សាន្តយ៉ាងកំពូល យ៉ាងចំលែក
អស្ចារ្យ ដែលចិត្តមិនធ្លាប់មានពីមុនមក ។ មនុស្សនឿយណាយទុក្ខ
គួរខំព្យាយាមបំពេញចារមីធម៌ដើម្បីបានសំរេចនិព្វានមុនថ្ងៃដែលខ្លួន
ត្រូវស្លាប់ ។ កាលណាយើងចេះតែបណ្តែតបណ្តោយ ឱ្យចិត្តត្រាប់
រង្គាត់លើផ្លូវងងឹត នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសង្វាក់ភ្នែកក្នុង ពោលគឺ
បញ្ហានោះ, ជីវិតអន្ទោលរបស់យើងមុខតែនឹងចេះតែមានដដែល។

គ្មានចប់គ្មានអស់ហើយ, សង្សារវដ្តរបស់យើងនឹងចេះតែវែងសែន
 វែង គ្មានត្រឹម, គ្មានទីបំផុត ព្រោះតែសេចក្តីធ្វេសប្រហែសរបស់
 យើង ។ កាលបើកភ្នែកមើលឃើញពន្លឺនៃនិព្វាន ជាកំពូលនៃ
 សេចក្តីរលត់ទុក្ខ, ជាកំពូលនៃសេចក្តីប្រាថ្នាគ្រប់បែបយ៉ាង, ជាទី
 បំផុតរលត់នៃសេចក្តីសង្ស័យ ក្នុងរបស់ដែលយើងចង់ដឹងចង់ស្គាល់,
 ជាកំពូលនៃសេចក្តីចេះដឹងរបស់ជីវិត ក្នុងសកលលោកគ្រប់កាល
 គ្រប់សម័យ គឺជាជោគជ័យកំពូលនៃជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយ ។
 ប៉ុន្តែនេះ, ជាការសំដែងឱ្យយើងបានឃើញខ្លះហើយថា **និព្វាន** គឺជា
 ចំនុចទិសដៅចុងក្រោយបំផុតរបស់សកលជីវិត គឺជាដំណាក់ចុង
 ក្រោយបង្អស់នៃចារឹកធម៌របស់យើងហ្នឹងឯង ។ ប្រសិនបើមានអ្នក
 ធ្វើសំនួរថា និព្វានគឺជាអ្វី ? មានលក្ខណៈដូចម្តេច ? នៅទីណា?
 អ្នកសរសេរនឹងឱ្យចម្លើយ ដូចពោលមកហើយ, ហើយនឹងចេះតែ
 ឱ្យចម្លើយបែបនេះតទៅទៀត បើកាលណាសំនួរយ៉ាងនេះ មិនទាន់
 ត្រូវបានគេបញ្ចប់ ។

សកលមនុស្សត្រូវបានទៅដល់និព្វាន

មនុស្សរាល់រូបត្រូវបានសំរេចនិព្វាន ក្នុងពេលណាមួយមិន
 ឆាប់ក៏យូរ ទោះជាបច្ចុប្បន្នកាលនេះ ឋានៈនៃខ្លួនគេ ជាមនុស្សល្ងង់
 ខ្មៅឬធ្លៀតឆ្លាតក៏ដោយ ។ សត្តាក្នុងសកលលោកត្រូវតែចប់ដំណើរ

អន្ទោលរបស់ជីវិត គឺបានសំរេចនិព្វានក្នុងជាតិណាមួយដែលក្នុង
 ខាងក្នុងរបស់គេបានអស់កង្វាក់ ព្រោះជីវិតសត្វាតែងតែមានទីបំផុត
 នៃសង្សារវដ្តដូចគ្នា, ខុសគ្នាតែខ្លះយូរខ្លះឆាប់ប៉ុណ្ណោះ ។ ក្នុងន័យ
 ថា មនុស្សម្នាក់ៗត្រូវបានធម្មជាតិផ្ទាក់ខ្ពស់ៗ ព្រយិតប្រទាញទៅរក
 ទីចប់ទីអស់ហើយរឿយៗ ក្នុងទីបំផុតគេក៏ត្រូវបានដល់ ត្រើយរបស់
 ភពទាំងអស់ ។ អ្នកណាមានទម្ងន់កិលេសច្រើនត្រូវបានសំរេច
 និព្វានយូរ, អ្នកណាមានទម្ងន់កិលេសតិចត្រូវបានសំរេចនិព្វានឆាប់ៗ
 ដូចនេះព្រោះអ្វី ? ព្រោះកិលេសជាទម្ងន់របស់ចិត្តវិញ្ញាណ ដូចគ្នា
 និងសំភារៈជាទម្ងន់របស់រូបកាយដែរ ។

តាមច្បាប់នៃការវិវត្តន៍ខាងវិទ្យាសាស្ត្រ សម័យបច្ចុប្បន្ន
 ទោះជីវសាស្ត្រទូទៅក្តី លទ្ធិដារវិនក្តី ទ្រឹស្តីនៃពុទ្ធសាសនា ខាង
 វិស័យវិទ្យាសាស្ត្រ គឺច្បាប់នៃបច្ច័យ២៤ និងបដិច្ចសមុប្បាទក្តី,
 គេសង្កេតឃើញថា សគលលោកនេះ មានដំណើរវិវត្តន៍សន្សឹមៗពី
 ផ្ទាក់ទាបទៅកាន់ផ្ទាក់ខ្ពស់ បើមិនរូបធម៌(សំភារៈ) ក៏ខាងអរមធម៌
 (ចិត្ត) គ្មានឈប់ឈរ, គ្មានគោកគាំងដល់ម្តងណាឡើយ,
 ស្រេចហើយតែយុគសម័យនេះ ពិភពលោកឱ្យតំលៃខ្ពស់ដល់ចិត្តឬឱ្យ
 តំលៃខ្ពស់ដល់រូបប៉ុណ្ណោះ ។

នេះបញ្ជាក់ឱ្យឃើញថា សញ្ញាតញ្ញាណមនុស្សនិងវត្ថុធាតុ
 ខាងក្រៅ ពិតជាបានប្រទង់ប្រទាញមនុស្សឱ្យលុះចូលទៅក្នុងផ្លូវល្អ

បន្តិចម្តងៗ ព្រោះតណ្ហាដែលមាននៅក្នុងព្រៃលឹងសត្វទូទៅ វាត្រូវ
ការសេចក្តីល្អតាមធម្មតារបស់វា។

សម័យណា សត្វានាំគ្នាធ្ងន់ចិត្តខាងរូប, វឌ្ឍនភាព
របស់សំភារៈ ក៏ត្រូវកើតមានក្នុងទីបំផុត ដូចវិស័យ
វិទ្យាសាស្ត្រ ដែលកំពុងជឿនលឿន យ៉ាងសំបើម
សព្វថ្ងៃនេះ, សម័យណាសត្វលោកមានមនសិការ
ធ្ងន់ទៅខាងចិត្ត, វឌ្ឍនភាពខាងវិញ្ញាណក៏ត្រូវកើត
មានក្នុងទីបំផុត ដូចវិស័យធម្មៈ ដែលបានជឿន
លឿនក្នុងយុគនៃអរហន្តា ដែលកន្លងមកហើយ។

តែទោះជាម្តេចម្នាក់ សត្វលោកមិនមែនចេះតែផ្តាប់គំនិត
នឹង រូបធម៌ ស្រវឹងរូបធម៌រហូតទេ, រយៈកាលចេះតែកន្លងទៅរឿយៗ,
មិនយូរមិនឆាប់ក៏គេត្រឡប់មានស្មារតីភ្ញាក់រលឹក ក៏កើតមានគំនិត
នឿយណាយរាងចាលចំពោះរូបធម៌ ហើយនាំគ្នាវិលមករកចិត្ត នៅ
ក្នុងក្របខណ្ឌធ្វើដំណោះស្រាយបញ្ហាវិញ្ញាណ ។ ពេលនេះឯងហើយ
ដែលមានសត្វពួកមួយបានរួចផុតចាកលោក គ្រប់ពេលដែល ពិ
ភពលោកបានវិលមកដល់ចំនុចចក្រវាសនេះ ។ និយាយយ៉ាងខ្លីថា
សញ្ញាតញ្ញាណរបស់សត្វលោក មួយណាក៏ដូចជាមួយណា រមែង
រត់រលីលទៅរកសេចក្តីល្អ បើមិនខាងរូបក៏ខាងចិត្តទាំងពីរនេះ ណា
មួយជាមិនខាន ។

កាលណាសកលមនុស្ស មានអំណាច "កាយសិទ្ធិ" នៅ
 ក្នុងខ្លួន. អំណាចនោះវាពិតជាមានអានុភាពប្រគេងដោយអាចកំចាំង
 សំរាប់ធាតុស្រួប, សំរាប់គភ្លាប់, សំរាប់ទាក់ទងវិញ្ញាណមនុស្សទៅរក
 ស្ថានៈ នៃដំណើរជួបជួននឹងព្រះនិព្វាន ។ ក្នុងន័យថា សត្វលោក
 កាលណាបានដើរតួជាកូនល្ងោននៃពិភពលោក ក្នុងឆាកស្វែងកាម,
 ស្វែងមាន, ស្វែងក្លានយូរទៅ គេក៏កើតគំនិតទ្រាន់ណាយចំពោះទំរើ
 ដដែល។ ដែលខ្លួនគេបានជួបក្នុងពិភពលោក ។ ជាមួយគ្នានេះ
 គំនិត "និព្វិនា" ក៏កើតមានឡើងក្នុងច្រណែនមួយ ។ បន្ទាប់មក,
 គំនិតឧបាទានរបស់គេដែលធ្លាប់មានពីមុនមកក៏អស់, ចិត្តរបស់គេក៏
 បានដកចេញអំពីសំបកវេចខ្ចប់របស់កិលេសទាំងឡាយ មានអវិជ្ជា
 ជាដើម ។

ទីបំផុត, និព្វានក៏ចូលមកសម្រួលជាមួយនឹងចិត្តរបស់គេ
 ក្នុងពេលនោះ ។ មនុស្សយើងបានស្គាល់ខ្លួនឯងដោយអាស្រ័យកែវ
 ភ្នែកខ្លី។ ក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនេះ ទើបមើលចំណង់និងទំរាន់ ដែល
 មានសាយសម្បត្តិរឹងអន្ទាយច្រើនភាពមិនឃើញ ។ កំលីនៃគំហើញ
 របស់យើងវាបានធ្វើឱ្យ យើងយល់ច្រឡំលើគំនិតទ្រាន់ណាយ របស់
 យុវជនខ្លះដែលកើតមកមិនចូលចិត្តកាមតុណ, មានសេចក្តីលោភ,
 ក្រោធរង្វេងគឺចង់មនុស្សទូទៅ ។ យើងមិនចូលចិត្តថា សន្តាន
 ចិត្តបែបនេះរបស់គេ គឺជាផលនៃបារមីធម៌ដែលគេបានសាង មក

អំពីជាតិដែលកន្លងទៅ យើងត្រូវឲ្យបំប៉នជាមានគំហើញថា តើមានខួរ
 ក្បាលមិនល្អ ដោយសំអាងលើគំនោលការចិត្តវិទ្យា ឬក្បួនតម្រា
 ផ្សេងៗ ដែលខ្លួនចង់ផ្អែកដើម្បីបដិសេធគំនិតល្អវិសេសរបស់គេ ។
 ប្រសិនបើយើងមានកែវភ្នែកវែង មើលឃើញអតីតជាតិបានច្រើន
 យើងមុខជាមានសេចក្តីធ្លៀវធ្លាតជាងនេះ ជាច្រើនភាគរយ ហើយ
 គំហើញត្រូវរបស់យើងនឹងចូលមកជំនួសគំហើញខុសជាមិនខាន។ តែ
 ទោះណាកែវភ្នែកវែងមានប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាងនេះក៏ដោយ ក៏គេ
 មិនចង់សាងកែវភ្នែកវែងឡើយ ។

ព្រោះអ្វី ? ព្រោះមនុស្សខ្លះមិនយល់ថា សាងកើតខ្លះនឹក
 ខ្លាចថា កាលណាមានកែវភ្នែកវែង, គំនិតមនុស្សមុខជាផុញទ្រាន់
 ក្នុងទំរើសាងលោក, ពិភពលោកនឹងអស់វឌ្ឍនភាព, អស់រសជាតិ
 ធ្លាញ់ពិសា ។ ការណ៍ពិត, គំហើញរបស់មនុស្សវាត្រឹមជាគំហើញ
 ប៉ុន្តែនឹងទេ, នរណាឃើញយ៉ាងម៉េចក៏ឃើញទៅ, ចុងក្រោយបង្អស់
 គំនិតរបស់មនុស្សនឹងត្រូវងាកទៅរកនិព្វានដូចៗគ្នា ព្រោះក្នុង
 លោកនេះ គ្មានអ្វីមានអំណាចខ្ពស់ជាងវិចិត្ររបស់តម្រ ដែលជា
 វិស័យធ្លាក់ផ្ទៃសញ្ញាតញ្ញាណរបស់មនុស្ស ឱ្យមានគុណភាពល្អ
 ដើម្បីអស់ទុក្ខក្នុងទីបំផុតហ្នឹងទេ ។ ខ្ពស់ជាងនេះ, គឺសច្ចធម៌វានៅ
 ជាសច្ចធម៌ គឺទុក្ខៈ សមុទយៈ និរោធនៈ ធម្មៈ គ្មានផ្លូវ, គ្មានប្រៃ
 ប្រួលឡើយ ។

ប្រសិនបើមានសំនួរថា សត្វលោកបានដល់ទី អស់ទុក្ខ
 ដោយអាស្រ័យចំណាក់ នៃវិបាករបស់កម្ម. ដោយអាស្រ័យការវិវត្តន៍
 សច្ចធម៌ ។ ដូចនេះ ទិវីបុណ្យកុសល មិនមែនជាធាតុចាំបាច់
 របស់មនុស្សទេ មនុស្សម្នាក់ៗត្រូវខំស្វែងរកសេចក្តីសុខមកបំរើជីវិត
 របស់ខ្លួនក្នុងលោកនេះរឿយៗទៅក៏ហើយគ្នា. ទីបំផុតគង់នឹងបាន
 និព្វានជាមិនខាន. មិនថាអីចឹង ? ចំពោះសំនួរនេះ, អ្នកសរសេរ
 សូមឱ្យចំលើយថា ពិត ។ ដូចនេះព្រោះអ្វី ? ព្រោះថា ការវិវត្តន៍
 នៃជីវិតមនុស្សតាំងពីកាលណាកាលណាមក គេឃើញថាចាប់ផ្តើមពី
 ទាបទៅខ្ពស់ គឺពីគ្មានលំនៅស្ថាន សំលៀកបំពាក់ ។ល។
 រហូតដល់មានខោអាវ ផ្ទះសំបែង ប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់គ្រប់
 យ៉ាង ។ ក្នុងន័យថា មនុស្សរស់នៅរបៀបសត្វ រហូតដល់រស់នៅ
 របៀបទេវតា, រស់នៅក្នុងរូងដី ដីដំបូក រហូតដល់រស់នៅលើវិមាន
 ស្តីមស្តែ ។ល។ នេះមកពីអ្វី ? មិនមែនមកពីវិបាកនៃកម្មបង្រៀន
 មនុស្សទេឬ ? ជាមួយគ្នានេះទៀត, សកលសត្វរស់នៅក្នុ
 ងអន្លង់ទុក្ខ រហូតដល់រស់នៅជាកំពូលអស់ទុក្ខអស់ព្រួយ ។
 នេះមកពីអ្វី មិន មែនមកពីសច្ចធម៌បង្រៀនទេឬ ? តែកុំភ្លេចថា
 អ្នករស់នៅដោយ សេចក្តីប្រមាទ, អ្នកដើរក្នុងទីងងឹតគ្មានចង្អៀង,
 អ្នកដើរកណ្តាលព្រៃ គ្មានផែនទី គ្មានទ្រនិបទិស, អ្នកធ្វើដំណើរ
 គ្មានទិសដៅ, អ្នកស្វែងនិព្វានគ្មានគំនិតអដ្ឋង្គិកមត្ត។ល។

ជនទាំងឡាយនេះរស់នៅពុំបានស្រួល, ដំណើររបស់គេច្រើន
មានគ្រោះថ្នាក់, ទិសដៅដែលគេចង់បានក្របានដល់, និព្វាន
ដែលគេប្រាថ្នានៅឆ្ងាយដាច់ស្រយាល។

យើងត្រូវពិចារណាតទៅទៀតថា មនុស្សខ្វាក់ភ្នែកក្នុង មើល
មិនឃើញពន្លឺនៃនិព្វាន ហើយប្រាថ្នាចង់បាននិព្វាន នឹងបាននិព្វាន
យ៉ាងម៉េច នឹងឃើញគុណគំលៃខ្ពង់ខ្ពស់នៃនិព្វានយ៉ាងណា ។ រឿង
នេះ អិនពិបាកយល់ទេ, ប្រសិនបើសើរើមើលឡើងវិញនូវគំនិតពុទ្ធ
សាសនាទាំងអស់ ជាពិសេសគំនិតកម្ពុជល និងគំនិតអរិយសច្ចៈ ។
ទន្ទឹមគ្នានេះ, យើងត្រូវគិតគូរដល់ដែរនូវគំនិតតស៊ូ ដើម្បីជោគជ័យ
នៅលើឧត្តមគតិ, កម្មវិធី, គំរោងការ, ទិសដៅ ។ល។ លើជោគ
ជ័យរបស់ជីវិតដូចគ្នា, តែគ្មានឧត្តមគតិ, កម្មវិធី, គំរោងការទិស
ដៅ ។ល។ តើគំនិតណាបានសំរេចជោគជ័យមុនគំនិតណា ?
ចំពោះសំនួរនេះ, អ្នកសំនេរសូមឱ្យចំលើយថាទំរើផ្សងព្រេងក្តី ទំរើ
ពីងផ្អែកលើជំនួយពួកទេពក្តី ពុំដែលមានជោគជ័យដល់ម្តងណាទេ
ប្រសិនបើមានក៏មិនដែលបានមុនគេឡើយ ។

សំណូនៃជីវិតដើម្បីនិព្វាន

យើងបានដឹងគ្រប់គ្នាហើយថា សេចក្តីទុក្ខគឺជាជាតុមួយ
ដែលសត្តាមួយណាក៏ដូចជាមួយណាគ្មានចង់ជួប, គ្មានចង់បានសោះ

តែគេចមិនរួច, ចៀសមិនផុត, ព្រោះធាតុនេះ មាននៅគ្រប់ទិសទី ក្នុងសង្សារភព ។ ដើម្បីទៅឱ្យដល់ទីបំផុតទុក្ខ, ពុទ្ធសាសនាបាន បង្រៀនយើងឱ្យលះបង់គណ្ណា, កំទេចអវិជ្ជា, ដកគំនិតឧបាទាន ។ល។ ដោយប្រើកំលាំងបារមីធម៌ជាជំហរ, គំនិតអវិយមគ្គជា អារុដ ។ និព្វានឆ្ងាយណាស់, តែចម្ងាយនេះគេអាចពង្រួញឱ្យខ្លីបាន ដោយស្មានគឺបានធម៌ ១០ ។ អវិជ្ជាគណ្ណាជាប់ណាស់, ស្ថិតណាស់ តែសង្វិតនេះគេអាចកាត់ផ្តាច់បានដោយអារុដគឺអវិយមគ្គ ។

ដូចនេះ បេក្ខជីវិតនិព្វាន, ដំបូងបង្អស់ត្រូវខំសង់ស្មាន ដែលលោកឱ្យឈ្មោះថាបារមីធម៌១០, សង់ហើយសង់ទៀត ប្រកប ដោយសីន្ទយ៉ាងខ្លាំងក្លា លុះត្រាហើយស្រេច ។ បន្ទាប់មកត្រូវ សង់គំនិតនិព្វាន ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃអវិយសច្ចៈ មិននៅលើខ្សែ បន្ទាត់មជ្ឈិមាបដិបទា ដែលរកឃើញដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមត្រូវ ក្នុងពេលកំពុងសង់គំនិតនិព្វាន អ្នកអនុវត្តអដ្ឋង្គិកមគ្គ ត្រូវ កំទេចឱ្យសូន្យនូវគំនិតស្នេហា, គំនិតកាម ។ល។ ដែលវិញ្ញាណ របស់ខ្លួនធ្លាប់បៀតបៀនធ្លាប់ធ្លាញ ឋានស្នេហាជាអន្លង់កាម ជាធាតុ ឧបសគ្គរាំងផ្លូវនិព្វាន ។

ជនទាំងឡាយណាមានគំនិតនិយមឋានស្នេហា ជនទាំងឡាយ នោះគ្មានគំនិតនិយមនិព្វាន ។ " ឋានស្នេហា " ជាធាតុមួយដែល សកលសត្វប្រាថ្នាចង់បាន ដោយគេចាំនាំស្មានថាឋានស្នេហាពោរពេញ

ដោយសេចក្តីសប្បាយ ។ ឋានសួគ៌ផ្តល់ចំងាញ់, ផ្តល់សំនុកយ៉ាង
 ផ្អែមឱ្យគេ ។ អ្នកនិយមលាភសក្តារ: តែងបានឃោសនាបបួលឱ្យ
 មនុស្សធ្វើបុណ្យ ដើម្បីទៅនៅឋានសួគ៌ ។ អ្នកប្រាថ្នាឋានសួគ៌ខំ
 ប្រឹងធ្វើបុណ្យតាមគេ នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃគំនិតកាមលុះដល់ពេល
 ស្លាប់ទៅកើតក្នុងអន្លង់កាម (ភាវោធិ) គឺឋានសួគ៌ ដែលព្រះ
 ពុទ្ធបរមត្រូវបានធ្វើសេចក្តីរិះគន់និងសេចក្តីបដិសេធ ដោយអនុបុព្វី
 កថា ទី៤ និងទី៥ ។

" **នរក** " ជាឈ្មោះនៃភ្នំទុក្ខ, ភ្នំទារុណ ព្រោះគ្មាននុយ
 គឺកាមសំរាប់ផ្តល់ភ្នំសប្បាយ, ភ្នំឆ្ងាញ់ពិសា តាមចំណង់របស់សត្វ
 ទើបគេមិនចង់បាន ។

តែឋានសួគ៌ ក៏មិនមែនជាឋានណាដទៃទេ គឺនរកហ្នឹងឯង
 ព្រោះកាលណាគេឡើងឋានសួគ៌ញ្ចុយៗ គេក៏ត្រូវបានធ្លាក់នរក
 ញ្ចុយៗដែរ ។

នរក-សួគ៌ ដែលត្រាស់សំដែងផ្ទាល់ ដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
 មានដូចនេះ :

<< ភិក្ខុទាំងឡាយ ! វាជាលាភរបស់អ្នកទាំងឡាយហើយ,
 អ្នកទាំងឡាយបានល្អហើយ, ដែលបានមានឱកាសបួលខ្លួនមក
 ប្រព្រឹត្តប្រហូចវិយធម៌ (ក្នុងសាសនាតថាគត) ។ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំង
 ឡាយ ! អញ្ញតថាគតបានឃើញហើយ នរកនិងសួគ៌ មាននៅត្រប់

អាយតនៈ៦ ដែលជាអណ្តូង ជាទីកើតនៃធិស្សៈនេះឯង ។ តើនរក
ស្ងួតនេះមានន័យដូចម្តេច? ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ! យើងក្នុងពេល
ណា ដែលអាយតនៈខាងក្នុង៦ បានជួបប្រទះរូបសំលេង, ក្លិន,
ផ្សព្វ, និងធម្មារម្មណ៍ជាទីប្រាថ្នា, ជាទីពេញចិត្ត, ក្នុងពេលនោះចិត្ត
សោយអារម្មណ៍ជាសុខ, ជាស្ងួត >>

ពាក្យថា "នរក" ក្នុងព្រះត្រៃបិដក ឃើញមានពាក្យពីរ
ម៉ាត់គឺ "និរយៈ" មួយ "នរក" មួយ ។ "និរយៈ" ប្រែថាភូមិ
ឬជាន់គ្មានក្តីសុខ, គ្មានក្តីចំរើន ។ គឺមកពីពាក្យថា "និរៈ" និង
"រយៈ" ។ និរៈ = គ្មាន + អយៈ = ក្តីសុខចំរើន ។ "នរក"
ប្រែថា "ឆ្ការ" ឬ "ឆ្កង" បានដល់ "ឆ្ការទុក្ខ" ឬ "ឆ្កង
ទុក្ខ" ។

ពាក្យថា "ស្ងួត" ប្រែថា "ត្រូវ" ឬ "ជាន់" ដែលមាន
"អារម្មណ៍ស្តុប្រពៃ" ឬដែល "លើសលន់ដោយអារម្មណ៍ស្តុប្រសើរ"
ពុទ្ធភាសិតនេះ បញ្ជាក់ឱ្យឃើញថា នរកនិងស្ងួត មាននៅក្នុងខ្លួន
ឬក្នុងចិត្តមនុស្សយើងនេះឯង ។ ជីវិតមនុស្សម្នាក់ៗ ក្នុងបច្ចុប្បន្ន
នេះ អាចប្រព្រឹត្តទៅបានទាំងនរក ទាំងស្ងួត ។ ពិភពលោកយើង
នេះ ក៏អាចប្រព្រឹត្តទៅបានទាំងនរកទាំងស្ងួត ។ ក្នុងពេលណា
អាយតនៈ ប៉ះពាល់ត្រូវអារម្មណ៍ផ្សេងៗ បើចិត្តសោយអារម្មណ៍ជា
ទុក្ខ, ជាភ្នៅក្នុងពេលនោះហៅថាធ្លាក់នរកទាំងរស់, គឺធ្លាក់ចុះរណ្តៅ

នៃក្តីទុក្ខ ។ ក្តីទុក្ខធំនរកក៏ធំ, ក្តីទុក្ខតិចនរកក៏តូច ។ ក្នុងពេល
ណាចិត្តសោយអារម្មណ៍ជាសុខ, ជាសប្បាយរីករាយ ហៅថាឡើង
ស្ងួត គឺឡើងវិមានសុខាល័យទាំងរស់ ។

តែទោះជាដូចម្តេចម្នាក់ យើងកុំត្រូវភ្លេចឱ្យសោះថា ក្នុង
អរិយសង្គម លោកគ្មានបាននិយាយថា ក្តីសុខគឺជាភាពមួយ
ដែលសកលសត្វត្រូវបាន ត្រូវជួបក្នុងសកលលោក ឬក្នុងត្រៃភព
ដល់ម្តងណាឡើយ ។ "ភាសា" "សុខ" គឺជាភាសារបស់មនុស្ស
ធម្មតា ឬភាសាលោក មិនមែនជាភាសារបស់ព្រះអរហន្ត ឬនិព្វាន
ទេ ។ ព្រោះអ្វី ? ព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូ បានប្រើពាក្យថា " **សច្ចៈ** " ជាស្រេចទៅហើយ, នៅលើបទថា " **ទុក្ខសច្ចៈ** " **"សមធម្មសច្ចៈ** " " **និរោធសច្ចៈ** " " **មគ្គសច្ចៈ** " បានន័យថា
ទុក្ខជាសភាពពិត មិនអាចក្លាយទៅជាសុខបានទេ ។ល។
មនុស្សយើងនឹងចុះនរក ឬឡើងឋានសួគ៌ ស្រេចហើយតែអំពីចិត្ត។
ចិត្តអាក្រក់ គឺចិត្តធ្លាក់ក្នុងអន្លង់លោភៈ ទោសៈ មោហៈ
ឬចិត្តគ្មានអប់រំដោយទំរើល្អ, ចិត្តប្រភេទនេះត្រូវធ្លាក់នរក ក្នុង
លោកនេះផង ក្នុងលោកដទៃផង ។ ចិត្តល្អ គឺចិត្តដែលគេបាន
អប់រំដោយធម្មៈ លុះត្រាមានផ្នត់គំនិតល្អ, ពំនោលថ្លៃថ្នូរ, ទំរើត្រឹម
ត្រូវ, ចិត្តប្រភេទនេះត្រូវបានឡើងឋានសួគ៌ ក្នុងលោកនេះផង ក្នុង
លោកដទៃផង ។ អាស្រ័យហេតុដូចនេះហើយ ទើបព្រះបរមលោក

នាថ បានមានពំនោលថា " ព្រះសោតាបន្ទៈជាបុគ្គលមាននរកអស់ ហើយ. មានទ្វារនៃអបាយភូមិបិទជិតហើយ. មានចិត្តខ្ពស់លើស មនុស្សធម្មតាគ្រប់ពេលវេលា " ព្រះសោតាបន្ទបុគ្គល ទោះណាជា លោកនៅមានកិលេសខ្លះ ក៏លោកលែងធ្លាក់នរកហើយ ព្រោះចិត្ត លោកសន្សឹមៗខ្ពស់ឡើងៗតាមលំដាប់ ។ ចំណែកមនុស្សមានចិត្ត ទាប, មានពេលខ្លះធ្លាក់នរក, មានពេលខ្លះឡើងឋានសួគ៌. ស្រេច ហើយតែអារម្មណ៍អាក្រក់ល្អអូសទាញ ។

នរកគឺជាអ្វី ? សំនួរនេះមានអ្នកឱ្យចម្លើយច្រើនបែបច្រើន យ៉ាងផ្សេងៗគ្នា ខ្លះថាទុក្ខ, ខ្លះថាហិនហោច ។ល។ តែក្នុងអាទិត្ត បរិយាយសូត្រ ដែលត្រាស់ដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានដូចនេះ :

" ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ, ភ្នែក, ត្រចៀក, ច្រមុះ, អណ្តាត, កាយ, ចិត្តជាធាតុត្រូវភ្លើងឆេះរឿយៗ, អ្វីជាភ្លើង ? រាគៈ ទោសៈ មោហៈ យើងពោលថាជាភ្លើង : ជាតិ, ជរា, ចរណៈ, សោកៈ, មរណៈ, ទុក្ខ, នោមនស្ស, ឧបាសាសៈ ក៏យើងពោលថាភ្លើងដែរ "

ពុទ្ធភាសិតនេះ បានបញ្ជាក់ឱ្យយើងឃើញថានរកមាននៅ ក្នុងជីវិតរបស់យើង សព្វថ្ងៃនេះ, ភ្លើងនរកមាននៅក្នុងចិត្តរបស់ យើង ។ សូមពិចារណាលើពុទ្ធភាសិតខាងក្រោមនេះហើយធ្វើ ចំនូលចិត្តដោយខ្លួនឯង:

" មិនមានភ្លើងណាមានកំដៅស្មើដោយភ្លើងរាគៈ (នរក)

ភគៈ សមោធិក្ខិ) ពុំមានពំនើតណា មានពិសស្មើដោយ
 ទោសៈ (នត្ថិ ឆោសោ សមោ គមោ) មិនមានជាលណា
 មានជំនាប់ស្មើដោយមោហៈ (នត្ថិ មោហា សមំ ជានំ)
 មិន មានស្ទឹងណាមានលំហូរស្មើដោយតណ្ហា (នត្ថិ តណ្ហា
 សមា ននិ) ។ ជាមួយគ្នានេះ, សូមអ្នកអានមេត្តាសើរើពិនិត្យឡើងវិញ
 នូវពុទ្ធភាសិតដែលស្តីអំពីភ្លើងទាំងបី ក្នុងបណ្ណាភ្លើងទាំង៧ គឺ :
 ភគ្គិ, ឆោស្គិ, មោហ្គិ ។ តើពុទ្ធភាសិតនេះបានព្រាប់យើង
 ថា ភគៈ ទោសៈ មោហៈ ជាភ្លើងមែនទេ ? បើមែន ! យើង
 ត្រូវមានជំនឿប្រកបដោយសេចក្តីក្លាហាន នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការ
 បកស្រាយបំណងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមត្រូវលើភ្លើង៣ថា ព្រះអង្គប្រាកដ
 ជាចង់មានព្រះតម្រាស់ថាគ្មានភ្លើងឯណា មានកំដៅស្មើដោយភ្លើង
 គឺ ភគៈ, ទោសៈ, មោហៈ, ឡើយ ទោះជាភ្លើងនរកក៏ដោយ ។
 គឺថាព្រះបរមសាស្ត្រាចារ្យ ព្រះអង្គពិតជាត្រូវការប្រើពាក្យថាសមោ
 " នៅក្នុងចំនោះនៃឈ្មោះកិលេសនិងឈ្មោះភ្លើងដែលមាន នត្ថិ នៅ
 ខាងដើមសម្រេចជារូបពាក្យថា : " នត្ថិ ភគៈ សមោ ធិក្ខិ,
 នត្ថិ ឆោស សមោ ធិក្ខិ, នត្ថិ មោហា ធិក្ខិ " ដូចពាក្យថា
 " នត្ថិ ភគៈ សមោ ធិក្ខិ " ដែលមានក្នុងទីដទៃ ដូចបានធ្វើ
 សំនេរមកហើយក្នុងខាងដើមនោះដែរ ។ គឺភ្លើងទាំងបី នេះហើយ
 ដែលដុតកំទេចវិញ្ញាណមនុស្ស ឱ្យក្លាយទៅជាវិញ្ញាណ សត្វនរក។

ដូចនេះ, យើងមិនត្រូវខ្លាចនរកក្នុងបរលោក, ហើយ
 មិនខ្លាចនរក ក្នុងឥធានលោក តាមគំហើញកំឡោរបស់យើងឡើយ។
 ព្រោះអ្វី ? ព្រោះថាបើគ្មានភ្លើងកិលេសទាំងឡាយនេះ វិញ្ញាណ
 របស់យើងក៏មិនត្រូវបាននេះ ។ កាលណាវិញ្ញាណគ្មានចំហេះ
 វិញ្ញាណក៏មិនបានធ្លាក់នរកក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្ន ។ ជីវិតក្នុងលោកថ្មីក៏
 មិនត្រូវបានធ្លាក់នរកដូចគ្នាដែរ ។ នេះឯងគឺជាការប្រតិបត្តិធម៌
 ដែលអ្នកប្រតិបត្តិ ត្រូវបានឃើញផលយ៉ាងជាក់ច្បាស់ខ្លួនឯង (សន្និ
 ដ្ឋិកោ) ដោយមិនចាំបាច់មានអ្នកដទៃប្រាប់ឬបកឡើយ ។

" ភាវ " ជារណ្តៅនរកតាមគំហើញធម៌, ថ្នាក់ខ្ពស់ផង,
 តាមគំហើញប្រពៃណីផង ។ គំហើញធម៌: បានធ្វើសំនេរមក
 ហើយ ។ ចំណែកគំហើញប្រពៃណី, យើងអាចដឹងបានដោយ
 អាស្រ័យរឿងសានុសាមណេរ ត្រង់ឃ្លាមួយដែលសាមណេរទ្រាន់
 ណាយចង់សឹក, តែម្តាយបានឃាត់ដោយប្រើពាក្យថា :

" សានុកូនម៉ែ ! ម៉ែបានស្រង់អ្នកអំពីរណ្តៅនរកហើយ,
 ពេលនេះអ្នកចង់ធ្លាក់រណ្តៅនរកទៀតឬ ? " សំនួនពាលីថា :

" នរកា ខុត្តកោ ភាត នរកំ បតិកុ មិច្ឆសិ " ឃ្លាមួយទៀត
 មានព្រះពុទ្ធតម្រាស់ថា :

" ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ! អ្នកចូររស់នៅក្នុងធម៌, ពិចារណា
 មើលធម៌, កុំប្រមាទ, កុំភ្លេចស្មារតី, កុំបណ្តែតបណ្តោយចិត្តឱ្យធ្លាក់

ទៅក្នុងអន្លង់កាមគុណ កុំភ័ន្តគំនិតលេបដុំដែកក្រហម គឺបញ្ចកាម
គុណ កុំរុញខ្លួនចូលទៅក្នុងភ្នាក់ភ្លើងកិលេស មានគំនិតថា លោក
នេះមានក្តីទៀងទាត់ក្តីសុខស្រួល ក្តីបិតថេរជាស្មារពរឡើយ ពុទ្ធ
ភាសិតនេះបញ្ជាក់ឱ្យឃើញថាមនុស្សយើងត្រូវធ្លាក់នរក ក្នុងលោក
នេះមុននរកក្នុងលោកដទៃ ។

បុគ្គលអ្នកសង់គំនិតដើម្បីនិព្វាន ឬបុគ្គលជាបេក្ខជននៃ
និព្វាន គេរមែងមានសិទ្ធិ នៅលើការងាររបស់ជីវិតទាំងលោកនេះ
ទាំងលោកដទៃ ។ ខ្ពស់ជាងនេះ គឺគេខំបង្កើតគំនិតស្អាត ស្រប
ស្អាង នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការលប់បំបាត់ នូវទំពើពុករលួយ
អយុត្តិធម៌ បៀតបៀន ជិះជាន់ ឈ្មានពានឃោរឃៅ និងគំនិត
អមនុស្សធម៌ ។ល។ ជាមួយគ្នានេះ គេខំសង់បារមីធម៌ ១០
នៅលើក្របខណ្ឌកំចាត់គំហើញគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន ស្ថាបនាគំនិត
ទូលំទូលាយ ឃើញទុក្ខព្រួយ ឃើញផលប្រយោជន៍អ្នកដទៃ
ដោយប្រកាន់យក ឧត្តមគតិនៃមនុស្សជាតិ និងអនុវត្តនូវគំនិតពោធិ
សត្វគ្រប់ពេលវេលា ។ កាលណាគំនិតដើម្បីនិព្វានមានច្រើន
គំនិតដើម្បីស្ថាន សួគ៌ រមែងមានចំនួនថយចុះ ។ គំនិតនិព្វាន
ជាគំនិតស្ថាបនា សន្តិភាព និងវឌ្ឍនភាពគ្រប់វិស័យ ។
គំនិតឋានសួគ៌ជាគំនិត ស្ថាបនាសង្គ្រាម និងវិនាសកម្មគ្រប់បែប
យ៉ាង ។ ដូចនេះព្រោះអ្វី? ព្រោះបុគ្គលអ្នកមានគំនិតនិព្វាន

មួយណាក៏ដូចជាមួយណា តែងលះបង់ប្រយោជន៍, លះបង់
 សេចក្តីសុខ, លះបង់វឌ្ឍនភាពផ្ទាល់ខ្លួន ។ល។ ដើម្បីបំពេញកង្វះ
 អ្នកដទៃជានិច្ច ។ ទំរើនេះ មិនត្រឹមតែជាធាតុបំបាត់ជំលោះ
 សំអប់ និងសង្គ្រាមប៉ុណ្ណឹងទេ, បន្ថែមលើនេះ គឺបង្កើតនិងបង្កើន
 នូវមិត្តភាព វឌ្ឍនភាព សន្តិភាព សំរាប់សកលជីវិត, សំរាប់
 សកលពិភពតាំងពីពេលនេះរហូត លុះត្រាសំរេចនិព្វានជាចុង
 ក្រោយបង្អស់នៃធម្មជាតិ ។ ក្នុងន័យថា គំនិតនិព្វានជាគំនិត
 បំរើសន្តិធម៌ បំរើឧត្តមគតិមនុស្សជាតិ ។ល។

ចំណែកគំនិតឋានសួគ៌ ជាគំនិតបំរើគណ្ណា បំរើសេចក្តីសុខ
 ផ្ទាល់ខ្លួន ។ល។

បារមីធម៌ ១០ ដែលពុទ្ធសាសនិកយើងធ្លាប់ស្គាល់មក
 ហើយ, ធម៌នេះមានមុខងារផ្តល់ប្រយោជន៍ ផ្តល់សេចក្តីសុខ ផ្តល់
 វឌ្ឍនភាពគ្រប់វិស័យ, ផ្តល់មគ្គផលនិព្វានឱ្យសកលមនុស្ស ជាធម៌
 ដែលបង្កើតឡើងដោយបេតូជននិព្វាន ឬពោធិសត្វទាំងឡាយ, ហើយ
 ត្រូវបានសំដែងនិងប្រកាសឱ្យប្រើ ដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមត្រូ ។

បារមីធម៌ ១០ មានដូចនេះ :

- ១. ទាន:
- ២. សីល:
- ៣. នេក្ខម្ម:
- ៤. បញ្ញា
- ៥. វិរិយ:
- ៦. ខន្តិ

៣៧. សច្ចៈ ខាងលើ យោង អធិដ្ឋាន ម្យ៉ាង

៣៨. ដើម្បី ឆេត្តា យោង ខ្លួន ១០ ឯក ខ្លះ មេត្តា ទៀត

នាងៈ ក្រុម ជា មនុស្ស ត្រូវ សិក្សា រឿយ ។ អប់រំ ខ្លួន ឯង ព្យាយាម ឱ្យ យល់ ស្គាល់ បញ្ហា មនុស្ស ដើម្បី សាង ទាន ដទៃ ទៀត ក៏ រក ឱ្យ ឃើញ ថា មនុស្ស មាន ភារៈ យ៉ាង ណា ត្រូវ ផ្តល់ អំណោយ យ៉ាង ណា មិន ត្រូវ ផ្តល់ អំណោយ ខ្លះ ឱ្យ ដើម្បី អ្វី មិន ឱ្យ បាន ទេ ៖ ឱ្យ នឹង មិន ឱ្យ ណា ខុស ណា ត្រូវ ណា ណា មាន ប្រយោជន៍ យល់ ណា គ្មាន ប្រយោជន៍ ឱ្យ ទេ នេះ គឺ ជាន់ យប់ បញ្ហា របស់ ទាន ។ និយាយ ខ្លី ក៏ ធ្វើ អំណោយ ដើម្បី ប្រយោជន៍ អ្នក ដទៃ ដើម្បី ជា ជំនួយ ដល់ អ្នក មាន កង្វះ ក៏ ធ្វើ ដើម្បី បំរើ ឧត្តម ភក្តិ នៃ មនុស្ស ជា ភិប្បិន នោះ ។ ល។ ដូច នេះ អំណោយ របស់ បេក្ខ ជន និព្វាន មិន មែន ជា អំណោយ ទាមទារ យក ស្តី ក៏ វិមាន ក្រហម យក មុខ មាត់ មួយ ក៏ ក្តៅ ឈ្មោះ ដូច ពាក្យ ឃ្លា សនា ដែល ជន ខ្លះ បាន ធ្វើ ដើម្បី ប្រយោជន៍ ផ្ទាល់ ខ្លួន ហើយ សំដែង គំនិត លោក ក្នុង គោល គំនិត ចង់ រស់ នៅ លើ កម្លាំង អ្នក ដទៃ ដែល ធ្លាប់ មាន មឹក ជា មួយ សង្គម មនុស្ស ក្នុង សម័យ បូរាណ ប្រយោជន៍ សម័យ ទំនើប នេះ ។ ល។

និយៈ ជា មនុស្ស ត្រូវ សិក្សា រឿយ ។ អំរើ បញ្ហា មនុស្ស ដើម្បី បញ្ហា ខ្លួន ឯង ឱ្យ រស់ នៅ ក្នុង សង្គម ប្រកប ដោយ វិន័យ ៖ ឆេត្តា បំរើ ធម្មៈ ។ ល។ ក្នុង គោល គំនិត ផ្តល់ ប្រយោជន៍ ឱ្យ អ្នក ដទៃ ខាង ផ្លូវ ប្រតិបត្តិ កាយ វា ថា ឱ្យ បាន ប្រសើរ នៅ លើ ក្រប ខណ្ឌ នៃ យុត្តិ ធម៌ និង ឧត្តម ភក្តិ

នៃមនុស្សជាតិប៉ុន្មាននោះ ។ល។ ដូចនេះសិលធម៌របស់បេក្ខជននិព្វាន
មិនមែនជាធាតុទាមទារយកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាស្ថិតិវិមាន ឬជា
មុខមាត់កេរ្តិ៍ឈ្មោះអ្វីៗឡើយ ។

នេត្តម្មៈ ជាមនុស្សត្រូវសិក្សាឱ្យបានចេះដឹង អំពីបញ្ហាចេញ
ចាកកាមារម្មណ៍, ចេញចាកគំនិតច្រៀន, គំនិតស្រវឹង គំនិតពុក
រលួយ ទោះជាក្នុងឋានសួគ៌ក្តី ក្នុងឋានមនុស្សក្តី ។ ក្នុងន័យថា
ខំធ្វើយ៉ាងណាកុំឱ្យខ្លួនធ្លាក់ចុះជាទាសភាពនៃកាមារម្មណ៍ ឬតណ្ហា។
ក៏ធ្វើចិត្តនៃអាត្មាឱ្យជាម្ចាស់នៃអារម្មណ៍, ម្ចាស់តណ្ហា, ម្ចាស់ឋាន
សួគ៌ជានិច្ច ។ល។ ដូចនេះ ទើបនេត្តម្មៈរបស់ខ្លួនទៅជានេត្តម្មៈមាន
ទិសដៅ, មានឧត្តមគតិមនុស្ស, មានមនសិការសន្តិភាព ដូចក្តី
សង្ឃឹមរបស់សកលសត្វក្នុងត្រៃលោក ។ នេះឯងគឺជាការផ្តល់
ប្រយោជន៍ឱ្យអ្នកដទៃតាមផ្លូវនេត្តម្មៈ ដែលត្រូវសត្រាយទុកមកដោយ
ព្រះបរមពោធិសត្វ ។

បញ្ញា ជាមនុស្សត្រូវតែខំរៀន, ខំស្តាប់, ខំគិត, ខំសួរ,
ខំសរសេរ ។ល។ ដើម្បីឱ្យវិញ្ញាណរបស់ខ្លួនមានពន្លឺ មានចន្ទៈនៅជុំ
វិញ្ញាណជាតិ, ជុំវិញសង្ខតធម៌យ៉ាងត្រចះត្រចង់ សំរាប់សងសំនួរ,
ឱ្យចំលើយលើបញ្ហាគ្រប់វិស័យបាន, យ៉ាងដូចលោកវិទូ និងទស្សន
វិទូទាំងឡាយ ក្នុងសកលលោក ដែលមានពន្លឺគំនិតហើយ ប្រើពន្លឺ
ទាំងឡាយនេះ ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃ នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃ

ទំរើរដោះទុក្ខ, ចំរើនសុខដល់ពួកមនុស្ស ។ល។

វិធី: ជាមនុស្សត្រូវបណ្តុះគំនិតកំហុំ, គំនិតសំនួរ, គំនិតអំណត់, គំនិតសំណង់ ។ល។ ដើម្បីផ្តល់ប្រយោជន៍មនុស្សដែលនៅរស់ជុំវិញខ្លួន នៅក្នុងប្រទេស, នៅក្នុងសកលលោក នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃព្រហ្មវិហារធម៌ និង សម្បជញ្ញៈនៃមនុស្សជាតិ ។ និយាយដោយខ្លីតិ : ខំស្ថាបនាខ្លួនដើម្បីផលប្រយោជន៍ដល់ជាតិ, ដល់សកលជាតិ ប្រកបដោយគំនិតមនុស្សធម៌ និង អរិយធម៌ ដែលបង្កើតឡើងដោយអំបូរពុទ្ធកូរ (ពុទ្ធកូល) ។ល។

ខន្តិ: ជាមនុស្សត្រូវខំរៀនអត់, រៀនធន់, រៀនសូ, រៀនទ្រាំ, រៀនប្រយុទ្ធនឹងគំនិតពុករលួយ, គំនិតអយុត្តិធម៌, គំនិតជិះជាន់, គំនិតឃើញប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន ។ល។ ក្នុងន័យថា ខំអត់ទ្រាំយ៉ាងប្តូរផ្តាច់ ដើម្បីស្ថាបនាខ្លួននៅលើបន្ទាត់នៃឧត្តមគតិ ផ្តល់ប្រយោជន៍ ឱ្យអ្នកដទៃប្រកបដោយគំនិតសន្តិភាព និងតំហើញព្រហ្មវិហារ។ល។

សច្ចៈ ជាមនុស្សត្រូវខំរៀនឱ្យចេះដឹង យល់ស្គាល់នូវសច្ចធម៌ ហើយខំបណ្តុះនូវសច្ចធម៌ឱ្យកើតមានក្នុងវិញ្ញាណរបស់ខ្លួន ទាំងវចីសច្ច, សម្មតិសច្ច, សភាវសច្ច, បរមត្ថសច្ច, អរិយសច្ច, និងនិព្វានសច្ច ។ គឺខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងណា លុះត្រាខ្លួនមានសច្ចធម៌។ ជាពិសេស, សច្ចៈធម៌ចំពោះខ្លួន, ចំពោះមនុស្សដទៃ, ចំពោះពេល

វេលា ។ល។ និយាយដោយខ្លីតិ : អនុវត្តពំនោល, អនុវត្តទំរើ, អនុវត្តគំនិតឱ្យពិតប្រាកដតាមសំដី, គំរោងនិងតិរិះ ផ្អែកលើ សច្ចភាពទូទៅ ។ ប្រែថា ទៀងត្រង់នឹងកំណើតមនុស្ស មិន បណ្តោយឱ្យកំណើតនេះទៅជាកំណើតសត្វតិរច្ឆាន.....ទៀងត្រង់ ចំពោះពេលវេលា មិនធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ឱ្យខុសណាត់, ខុសសន្យា, ខុសកាលកំណត់ ។ល។

អធិដ្ឋាន : ជាមនុស្សត្រូវខំរៀនហ្វឹកហាត់ អប់រំខ្លួនឱ្យរស់ នៅក្នុងភាពជាក់លាក់, ភាពមាំមួន, ភាពរឹងពឹង, ភាពនឹងន, ភាពស៊ុបសួន គឺកាលណាបានដាក់ចិត្ត ឬសំរេចចិត្តលើទំរើណា, ធាតុណា, គោលការណាឬកម្មវិធីណាហើយ, ខំធ្វើហើយធ្វើទៀត លុះត្រាបានសំរេចដូចក្តីបឹងប្រាថ្នា មិនដក, មិនគ្រវែងចោល ប្រសិនបើគ្មានបញ្ហាអំពីវិចារណញ្ញាណ ឬតម្រូវអំពីហេតុផល ដើម្បី ប្រយោជន៍និងអ្នកដទៃ ។ល។

ចេត្តា : ជាមនុស្សត្រូវខំបង្កើតសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អាន ចំពោះសកលសត្វ ស្មើនិងស្រឡាញ់រាប់អានខ្លួនឯងឬខ្ពស់ជាងដោយ គ្មានរើសមុខ, រើសជាតិសាស្ត្រ អម្បូរត្រកូលវណ្ណៈពណ៌សម្បុរ។ល។ នៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃភក្តីភាពយ៉ាងបរិសុទ្ធ យ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រ ប្រកប ដោយមនុស្សធម៌គ្រប់ពេលវេលា ។ ក្នុងន័យថាស្រឡាញ់ស្មោះ ជួយស្មោះរាប់អានស្មោះនៅលើឧត្តមគតិកើតដើម្បីជួយ រស់ដើម្បី

មិត្ត ..... ។

ឧបេក្ខា : ជាមនុស្សត្រូវរៀនប្រើគំហើញខ្ពស់ ចិន្តាជ្រៅ គំនិតវែងជុំវិញសកលធាតុនិងសកលជីវិត នៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃសច្ចធម៌ គឺធ្វើទានដើម្បីទាន កាន់សីលដើម្បីសីល សាងនេត្តម្មៈ ។ល។ ក្នុងន័យថា ធ្វើទានដើម្បីជួយអ្នកក្រ ឃើញទុក្ខអ្នកក្រ ឃើញកង្វះអ្នកក្រ..... កាន់សីលដើម្បីយុត្តិធម៌នៃសង្គម, ឃើញទុក្ខមនុស្សទន់ខ្សោយ ឃើញចិត្តថ្លើមអ្នកតូចតាច ឃើញកំឡាចសកលសត្វ ..... សាងនេត្តម្មៈ ដើម្បីសុខស្ងប់នៃសង្គម, ឃើញទោសកាមគុណ ឃើញពិសកំណាចនៃតណ្ហា ..... ។ ប្រែថា មិនធ្វើទានដើម្បីមាន, ដើម្បីយកឈ្មោះ, ដើម្បីអំនួតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃគំនិតជិះជាន់អ្នកក្រ, គំនិតលើកខ្លួនឯងបន្ទាបអ្នកដទៃ។ល។ មិនកាន់សីលដើម្បីអួតល្អ, ដើម្បីលាក់ទំរើពុករលួយ, ទំរើអយុត្តិធម៌ ។ល។មិនសាងនេត្តម្មៈ ដើម្បីបោកសង្គម, ដើម្បីក្រពះ, ដើម្បីបំរើកាម, ដើម្បីលើកទំរើអយុត្តិធម៌ ។ល។ ខ្ពស់ជាងនេះ, គឺមិនធ្វើចិត្តឱ្យសប្បាយរីករាយចំពោះទំរើ ដែលខ្លួនធ្វើបានសំរេច និងមិនថ្នាំងថ្នាក់តូចចិត្តចំពោះទំរើ ដែលខ្លួនធ្វើមិនបានសំរេច, មិនធ្វើបុណ្យនៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃសេចក្តីត្រេកអរ,^(១) តែធ្វើបុណ្យនៅលើឧត្តមគតិ នៃគំហើញខ្ពស់^(២) និងគំនិតត្រេកលក្ខណ៍ ។ល។

---

(១)សេចក្តីត្រេកអរ" សោមនស្ស" ។ (២)គំហើញខ្ពស់" ឧបេក្ខា"

យើងបានស្គាល់នរក ដែលកើតឡើងក្នុងចិត្តបួនរកជា
 ធម្មាធិដ្ឋាន ដែលសំដែងដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ត្រង់ចំនុចថា " **រាគគិ, ឆោសគិ, ហោហគិ** " ហើយ ។ ទន្ទឹមគ្នានេះ, យើងត្រូវ
 ស្គាល់នរកជាបុគ្គលាធិដ្ឋានដែលកើតលើរូបកាយនៃមនុស្ស ក្នុងជីវិត
 សព្វថ្ងៃ ដែលឱ្យឈ្មោះដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថា " **មនុស្សនិយកោ** "
 ជាមនុស្សសត្វនរក, បានដល់មនុស្សដែលរស់នៅក្រោមទំពើកៀប
 សង្កត់, ទំពើទារុណាទាំងឡាយ មានទាត់ធាក់កាប់ចាក់ជាដើមឬ
 គ្រឿងឧបករណ៍ស្ថាបនាទុក្ខទាំងឡាយ មានងងឹកភ្លើង ទឹកក្តៅ
 រំពាត់ ដំបង ដាវ លំពែង គុក ច្រវាក់ជាដើម ។ កាលណា
 យើងស្គាល់នរកជាសម្មាធិដ្ឋាន និងនរកជាបុគ្គលាធិដ្ឋានក្នុងលោក
 នេះហើយ, យើងមិនអាចនឹងមិនស្គាល់ ឬមិនយល់នូវនរកដែល
 យើងត្រូវបានជួបប្រទះក្នុងលោកដទៃឡើយ ។ ដូចនេះព្រោះអ្វី ?
 ព្រោះនរកជាសម្មាធិដ្ឋានបួនរកក្នុងចិត្ត កើតមានឡើងដោយអា
 ស្រ័យភ្លើងគឺ **រាគៈ, ឆោសៈ, ហោហៈ**, នរកជាបុគ្គលាធិដ្ឋាន ឬ
 នរកលើរូបកាយ កើតមានឡើងដោយអាស្រ័យ **ចិត្តនរក** ឬ
វិញ្ញាណនរក ហ្នឹងឯង ។

ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ បានមានគំហើញក្នុងរឿងនេះថាសកល
 សត្វ រស់នៅក្នុងអន្លង់កាម, អន្លង់ភព, អន្លង់ទិដ្ឋិ, អន្លង់អវិជ្ជា
 (**កាហោយៈ, តរោយៈ, ទិដ្ឋោយៈ, វិជ្ជោយៈ**) ។ល។ ជា

មួយគ្នានេះ ព្រះអង្គមានគំហើញថា បារមីធម៌១០ ជាស្ថានឆ្លងចាក
 អន្លង់ទាំងឡាយ ទៅកាន់ត្រើយអស់ទុក្ខគឺនិព្វាន ។ ខ្ពស់ជាងនេះ
 ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ បានមានគំហើញថា **ទុក្ខ** ជាផលរបស់ **សច្ចន័យ**
 ឬតណ្ហា, **និរោធិ** ជាផលរបស់ **បទ្ក** ឬមជ្ឈិមាបដិបទា ។ ព្រះ
 គំហើញនេះបញ្ជាក់ឱ្យដឹងថា សកលពិភពចិតនៅក្នុងភាពលំបាក
 លំបិន, ភាពក្តៅក្រហាយមិនមែនចិតនៅក្នុងភាពសុខស្រួល ភាព
 ត្រជាក់ត្រជុំឡើយ ។ "លំបាកខ្លាំង" ព្រះសម្មាសម្ពុ
 ទ្ធប្រើភាសាថា

"ទុក្ខ" "លំបាកស្រាល" ប្រើភាសាថា "សុខ" ដែលយើង
 ធ្លាប់ស្គាល់តាមភាសាមនុស្សថា "ទុក្ខច្រន់" "ទុក្ខស្រាល" ឬ
 ទុក្ខធំ ទុក្ខតូច ព្រោះ "ទុក្ខ" ប្រែថា "អត់បានយ៉ាងលំបាក"
 ឬ "អត់បានយ៉ាងតឹង" "សុខ" ប្រែថា "អត់បានយ៉ាងចុះ" ឬ
 "អត់បានយ៉ាងងាយ" ។ ប្រសិនបើមនុស្សយើងមានឧត្តមគតិយ៉ាង
 ឧត្តមគតិនៃពោធិសត្វ ឬបេក្ខជននៃនិព្វាននោះ, សកលជីវិតនិង
 មានភាពសន្តិភាពសម្បូណ៌សប្បាយ ។ ទន្ទឹមគ្នានេះ ពិភពលោក
 ដែលកំពុងត្រូវរងដោយភ្លើងសង្គ្រាម នឹងត្រូវបានក្លាយជាពិភព
 នៃអរិយមេត្តេយ្យ (ព្រះសិរាម្យមេត្រី) ជាទីគួរឱ្យចង់រស់ចង់នៅចង់
 ឃើញ នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសេចក្តីអាឡោះអាល័យ បើមិនច្រើន
 ក៏ក៏បដែរ ។

និព្វាននៅឯណា ?

និព្វានគឺជាអ្វី ? សំនួរនេះអ្នកធ្វើសំនេរ^(១) បានឱ្យចម្លើយមក ហើយក្នុងខាងដើមទោះសព្វគ្រប់ក្តី មិនសព្វគ្រប់ក្តី ។ អ្នកសរសេរ មានសេចក្តីសង្ឃឹមថា ចំលើយនេះគង់មានពន្លឺដល់គំនិតអ្នកអាន ខ្លះៗជាមិនខាន ។ នៅក្នុងឃ្លានេះទៀត អ្នកអាននឹងបានដឹងរឿង និព្វាន ក្នុងចំនុចនៃសំនួរថា នៅឯណា ត្រូវបានសំរេចក្នុងជាតិនេះ ឬស្លាប់ហើយទើបបានសំរេចក្នុងជាតិមុខ ។ ដើម្បីជាពន្លឺដល់គំនិត អ្នកអាន ក្នុងរឿងនេះ អ្នកសរសេរសូមធ្វើសេចក្តីបញ្ជាក់ថា មនុស្ស យើងចូលចិត្តសង់និព្វាន ឬបង្កើតនិព្វានដោយខ្លួនឯង មិនចូលចិត្ត ស្វែងរកនិព្វានស្រាប់ដែលរកឃើញដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឡើយ ។ ចំណូលចិត្តដូចនេះហើយ ដែលបានផ្តល់ឱ្យគេនូវគំនិតភ្លុសដៅ ឬគំនិតប៉ាន់ស្មានថា និព្វានជាធាតុមានផ្ទះមាស, ផ្ទះប្រាក់, មានកំ ពែងដាំពេជ្រ, មានផ្តល់ក្រាលកែវ, មានកោះជាពន្លឺយ៉ាងមាំ, មានលេនដ្ឋានជាជំរកយ៉ាងពូកែ, មានទីពំនាក់យ៉ាងរឹងពឹង មានអ្វី ទាំងអស់ប្រកបដោយតំលៃយ៉ាងខ្ពស់បំផុត ដោយគុណភាពយ៉ាង កំពូលដែលត្រៃលោកមិនធ្លាប់បានស្គាល់ មិនធ្លាប់បានឃើញ។ល។ តែការណ៍ពិត និព្វានជាធាតុមានឯង ។ កើតឯងៗ ប្រាកដឯងៗ មិនមែនជាសំណង់របស់មនុស្សណាម្នាក់ ឬព្រះអាទិទេពអង្គមួយណា

(១) អ្នកធ្វើសំនេរ " អ្នកនិពន្ធ "

ឡើយ ។

និព្វានភាព មានជានិច្ច ជានិរន្តរ៍ ជាអនន្តកាល ហើយជា
ភាពគ្មានភព គ្មានឋាន គ្មានផ្ទះសំបែង គ្មានព្រៃសាទរិមាន ។ល។
និង ។ល។

ខាងក្រោយពុទ្ធកាល, ការសិក្សា មានភាពរីកចំរើន,
សម្បូណ៌គម្ពីរក្បួនខ្នាត, សម្បូណ៌តម្រាវណ្ណកម្ម ។ អ្នកសិក្សា,
អ្នកស្រាវជ្រាវ, អ្នកធ្វើវិភាគពុទ្ធវិចារៈ សម្បូរចាក់គរដូចដើមឆ្លិត
លើក្រឡាមហាប្រិចតិ ។ និព្វាន, ទើបត្រូវគេបញ្ញត, គេដាក់
ឈ្មោះ, គេបកស្រាយ, គេឱ្យយោបល់ផ្សេងៗ តាមគំនិត,
តាមវិចារណញ្ញាណរៀងៗខ្លួន ។ និព្វាន, ទើបមានឈ្មោះវេរិចនៈ,
ឈ្មោះប្រដូច, ឈ្មោះប្រៀបធៀប, ឈ្មោះប្រហាក់ប្រហែល
កាន់តែ ច្រើនឡើងៗ ។ និយាយខ្លី គឺមានន័យយ៉ាងពិស្តារទូ
លំទូលាយ គ្មានទីចប់, គ្មានទីអស់ហើយ ។ សំលេងថា "និព្វាន"
ក៏ចេះតែមានអត្ថ, មានន័យអង្កេតបន្តិចៗទៅតាមសំលេង ឬសព្ទ
ច្នីដែលគេបញ្ញតឡើង ឬគំនិតច្នីដែលគេដាក់បញ្ចូលមក សឹងមាន
ចែងក្នុងគម្ពីរទាំងឡាយមានដូចនេះ ៖

១-និព្វានជាដែនស្ងប់, ជាទីគ្មានទុក្ខ, រំលត់សង្វារ រំលាយ
អវិជ្ជា ឬវិជ្ជុសង្វារ ។ ក្នុងន័យថាដែននោះទីនោះ ជាដែន
ជាទីស្ងប់ អស់សង្វារ អស់វិជ្ជុសង្វារ ។ល។

២-និព្វានជាគ្រឿងឧបករណ៍ ជាធម្មជាតិធ្វើឱ្យអស់សកលកិលេស អស់គ្រឿងអាសវៈបាន។ល។

៣-និព្វាន ជាកិរិយាអាការៈ គឺជាចំនុចអស់កិលេស រលត់សង្ខារ សូន្យឧបាទាន រលាយនូវកិលេសយ៉ាងកំពូលគឺ លោភៈ ទោសៈ មោហៈ ។ល។

៤-និព្វាន ជាផលនៃការអស់កិលេស ជាបរមសុខ ជាភាពត្រជាក់ត្រជុំ គ្មានគ្រឿងចាក់ដោត គ្មានគ្រឿងដុតបំពាក់ ជាធាតុទំនេរយ៉ាងកំពូល ។ល។ និង ។ល។

ពំនោលក្នុងទីដទៃទៀតថា និព្វានជាធាតុវិសេសដែលសកលសត្វ ត្រូវដឹងត្រូវស្គាល់ ព្រោះនិព្វានជាចុងផ្លូវក្រោយបង្អស់របស់ធម្មជាតិ ។ អ្នកនិពន្ធបានឃើញព្រះត្រៃបិដកមួយកន្លែង ឱ្យឈ្មោះនិព្វានថា "និច្ឆារណ" តែមិនមែនចតុវិញ្ញាណ សោទវិញ្ញាណ ឃានវិញ្ញាណ ជីវ្ហវិញ្ញាណ កាយវិញ្ញាណ មនោវិញ្ញាណ ក្នុងប្រភេទខន្ធផ្សេង ឬវិញ្ញាណណាៗទៀត ដែលមាននិយាយក្នុងទីដទៃឡើយ ។ ពាក្យថា "និច្ឆារណ" ក្នុងទីនេះ លោកឱ្យប្រែ ឱ្យប្រកាន់យកសេចក្តីថា និព្វាន គឺជាធាតុមួយដែលសកលសត្វត្រូវស្គាល់ត្រូវដឹង ត្រូវឃើញច្បាស់ ដោយអាស្រ័យវិញ្ញាណ ។ បើគ្មានវិញ្ញាណដើរតួ ឬគ្មានវិញ្ញាណជាប្រធានក្នុងរឿងនេះ ពំនោលថា "និច្ឆារណ" ក៏គ្មានដែរ ។ បានន័យថា របស់ដែលសកលសត្វត្រូវ

ដឹង ក្នុងទីបំផុត កិច្ចដំណឹងដែលសកលសត្វត្រូវដឹង ត្រូវឃើញជា
ចុងក្រោយបង្អស់អំពីធម្មជាតិនោះ គឺនិព្វានហ្នឹងឯង ។

ដូចនេះទើបចុះចំណែកយកវិញ្ញាណធ្វើជាឈ្មោះនៃនិព្វាន
ព្រោះនិព្វាន គេស្គាល់បាន ដោយវិញ្ញាណវិសេស តាមពុទ្ធតម្រាស់
ថា "និព្វានំ អនិទស្សនំ" តែវិញ្ញាណមិនមែនជាតួ ឬជាភាព
នៃនិព្វានឡើយ ។

ក្នុងរឿងនិព្វានដែល មានពំនោលខ្លះទៀតថា និព្វានជា
ធម្មៈ ជាធម្មៈប្រសើរកន្លង ជាធម្មៈកំពូល ជាភោះ ក៏ជាពំនឹង
ជាកន្លែងតម្កល់សត្វ ជាកំពែងការពារទុក្ខ ។ លើសពីនេះ និព្វានបែបនេះ
និយាយមួយថ្ងៃវាល្ងាចក៏មិនចប់ ហើយមិនដឹងថានិព្វានក៏ជាអ្វី
ផង ។ ក្នុងព្រះពុទ្ធនេះមានពំនោលថា និព្វានជាអមតិធម៌ ជា
អសង្ខតធម៌ ជាវិសង្ខារ ជាអរហ្មកតៈ (គឺឱ្យឈ្មោះថាជាអ្វីក៏មិន
បាន) ។ ជាមួយគ្នានេះទៀត និព្វានត្រូវបានឱ្យឈ្មោះថា ជានិគរ ជា
អមតិមហានិគរ ជាសិរិមោក្ខត ជាមហាអមតិ ។ លើសពីនេះ និព្វាន
ដែលត្រូវបានគេសន្មតទៅ ជាស្រុក ប្រទេស និគរ ។ លើសពីនេះ នោះ
ក៏ធ្វើឡើងក្នុងបំណង ឱ្យមនុស្សធ្វើបុណ្យយ៉ាងច្រើន យ៉ាងប្រញាប់
ប្រញាល់ប្រយោជន៍ដើម្បីខ្លួន បានប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបានសំរេច
និព្វាន ឬចូលទៅនៅក្នុងនិគរ គឺនិព្វាននោះ ។ និព្វានមាន
ឈ្មោះច្រើនលើសនឹងនិយាយ លុះត្រាចុងក្រោយបង្អស់ មាន

គំហើញខ្លះៗទៀតថា បើនិព្វានជាកំពូលទំនេរ ជាបរមសុញ្ញតា គឺជា
ធាតុទំនេរយ៉ាងកំពូលក្នុងទីបំផុតនៃធម្មជាតិ ។ នេះគឺជានិព្វានតាម
ន័យនៃបរិយត្តិធម៌ខាងផ្នែកប្រក្ខតបំណេះ សឹងនិយាយគ្នាអស់ថ្ងៃ
ខែ ឆ្នាំ ប៉ុន្មានក៏មិនចប់ ។

ពំនោលទាំងឡាយអំពីរឿងនិព្វាន ដូចបានធ្វើសំនេរមកនេះ
យើងមានគំហើញថា បើនិព្វានកើតឡើងព្រោះឃើញ **អនិច្ចំ** ហៅ
ថា **អនិមិត្តនិព្វាន** បើនិព្វានកើតឡើងព្រោះឃើញ **ទុក្ខំ** ហៅថា
អបរណិហិតនិព្វាន បើកើតឡើងដោយឃើញ **អនត្តា** ហៅថា
សុញ្ញតនិព្វាន ការទុកដាក់ ឬឱ្យឈ្មោះនិព្វានបែបនេះ គ្មានទី
បំផុត គ្មានពេលចប់ឡើយ ។

ពំនោលក្នុងកូនតម្រាព្រាយៗ និព្វានមានឈ្មោះច្រើន
បែបច្រើនយ៉ាងទៀត ដែលអ្នកមានគំនិតមិនងាយនឹងមានជំនឿ
មិនងាយនឹងយល់ស្របតាម ដូចពំនោលថា កិលេសនិព្វាន, ខន្ធ
និព្វាន, ធាតុនិព្វាន ។ គឺព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹង ព្រោះអស់កិលេស
ហៅថា **កិលេសនិព្វាន** រាងកាយរបស់ព្រះអង្គរលត់រលាយ
ហៅថា **ខន្ធនិព្វាន** ព្រះធាតុក្នុងទីផ្សេងៗរួមចូលគ្នាកើតបានជា
ព្រះពុទ្ធអង្គម្តងទៀត សំដែងធម៌ប្រោសសត្វ ហើយបរិនិព្វាន
ជាថ្មីហៅថា **ធាតុនិព្វាន** ។ល។

នេះគឺនិព្វានខាងភាសា បរិយត្តិធម៌ ឬភាសាប្រក្ខតសឹង

មានយ៉ាងសម្បូណ៌. តែគ្មានទាក់ទងដល់ការប្រតិបត្តិការមានមកត្រឹម
តែជារឿងរបស់អ្នកប្រាជ្ញ ខាងផ្លូវលេងសំដី ខាងផ្លូវបកស្រាយផ្នែក
បរិយត្តិធម៌ប៉ុន្មាននោះ ។ ភាសាអំនួតបែបនេះ, អ្នកប្រតិបត្តិធម៌ដើម្បី
និព្វានពិតៗ មែនៗ មិនចាំបាច់កិតត្វរដល់ក៏បាន ។ បេក្ខជន
និព្វាន គួរប្រគាន់យកន័យរបស់និព្វាន ត្រឹមតែជាភាពត្រជាក់ត្រជុំ
ប៉ុន្មានបានហើយ ប្រសិនបើពង្រីកឱ្យធំ ឬពោលឱ្យវែងជាងនេះ
ក៏គឺភាពត្រជាក់ដែលកើតមានឡើង ព្រោះអស់ភ្លើងទុក្ខ ភ្លើង
កិលេសហ្នឹងឯង ។ ព្រោះអ្វី ? ព្រោះភាពត្រជាក់ជាភាវៈនៃ
និព្វាន, គ្រឿងធ្វើឱ្យភាពត្រជាក់ ជាទំរើនៃនិព្វាន អាចរំលត់កំដៅ
ហើយ ស្ថាបនាភាពត្រជាក់ ជាកិរិយារបស់និព្វាន ។ ក្នុងន័យថា
គឺជា ភាពត្រជាក់, ភាពអស់ទុក្ខ ភាពចប់ជីវិតអន្តោលហ្នឹងឯង ។

អ្នកអាចបានដឹងរឿងនិព្វានគួរសមដែរហើយ, ក្នុងឃ្លានេះ,
អ្នកសរសេរសូមឱ្យចម្លើយ ចំពោះសំនួរថា និព្វាននៅឯណា ដែល
បានធ្វើសំនេរមកហើយ ។ ដើម្បីដឹងជាបន្ទាន់ អ្នកអាចតប្បីធ្វើការ
កត់សំគាល់ថា អ្នកសំរេចនិព្វាននៅក្នុងទីណា និព្វាននៅក្នុងទីនោះ
ព្រោះនិព្វានជាភាពមាននៅ គ្រប់ទិសទីក្នុងសកលលោក, បើអ្នក
បានសំរេចនិព្វាននៅក្នុងកាមលោក និព្វាននៅក្នុងកាមលោក បើ
អ្នកបានសំរេចនិព្វាននៅក្នុងរូបលោក និព្វាននៅក្នុងរូបលោក បើ
អ្នកសំរេចនិព្វាននៅក្នុងអរូបលោក និព្វាននៅក្នុងអរូបលោក។ល។

ព្រោះអ្វី? ព្រោះថា និព្វានជាធាតុគ្មានលំនៅ គ្មានទំរង់ គ្មាន
 តំណាំង ជាទឹកដីភ្លើងខ្យល់ ឬជាអាកាសវិញ្ញាណ អាភិព្វត្នារនេវ
 សត្តារនេវសត្តារ ។ល។ ឡើយ ។ ជាមួយគ្នានេះ និព្វានមិនមែន
 ជាតួលោកដែលយើងកំពុងរស់នៅសព្វថ្ងៃនេះ, មិនមែនជាតួសកល
 លោក ដែលយើងពុំទាន់បានស្គាល់ ពុំទាន់បានទៅដល់ ។ មិន
 មែនជាអាទិត្យ, ចន្ទ, អង្គារ, ពុធ, ព្រហស្បតិ៍, សុក្រ, សៅរ៍
 ។ល។ មិនមែនជាដំណើរទៅ មិនមែនជាដំណើរមក មិនមែនជា
 ការបិតនៅ, មិនមែនជាកិរិយាកើត, មិនមែនជាកិរិយាចុត្តិ មិនមែន
 ជាអារម្មណ៍ទាំងឡាយ ដែលយើងធ្លាប់ស្គាល់ក្នុងលោកនេះ, មិន
 មែនជាភាពវែង, ភាពខ្លី, មិនមែនជាភាពធំ, ភាពតូច, មិនមែនជា
 រូបនិងអរូប ។ល។ តែជានិព្វានហ្នឹងតែម្តង ។

ក្នុងន័យថា និព្វានគឺជានិព្វាន មាននៅគ្រប់ទិសទីលើ
 សកលលោកប៉ុន្តែជានិព្វានវិស័យ មិនមែនជាលោកវិស័យឡើយ ។
 ចំពោះរឿងនេះ អ្នកប្រាជ្ញខាងផ្នែកស្រាវជ្រាវលោក មានគំហើញថា
 លោកគឺជាលោក និព្វានគឺជានិព្វាន, សឹងមានភាពទំនាក់ទំនង
 ប្រហាក់ប្រហែលទឹកនឹងប្រេង ដែលនៅក្នុងទ្វីបគ្នា ឬជាមួយគ្នា
 តែមិនចូលគ្នា (ទឹកនៅជាំវិស័យទឹក ប្រេងនៅជាំវិស័យប្រេង
 តាមភាពដើមដដែល) ។ និព្វានពិត, គេត្រូវបានក្នុងលោក, ក្នុង
 ជាតិនេះ ។ គឺកំដៅមាននៅក្នុងទីណា, គេត្រូវរលត់កំដៅក្នុងទីនោះ,

ភាពក្តៅនៅត្រង់ណា, ភាពត្រជាក់នៅត្រង់នោះ, ក្តៅកើតក្នុងទីណា
ទីនោះគ្មានត្រជាក់, ក្តៅរលត់ក្នុងទីណា ទីនោះកើតត្រជាក់ ។

ដោយន័យនេះ និព្វានគឺគេត្រូវបានក្នុងជីវិតនេះ មិនមែន
ត្រូវបានក្នុងជីវិតខាងមុខទេ ប្រសិនបើរលត់ភ្លើងកិលេសបាន ។
ដោយន័យថា កំដៅកើតមានក្នុងជាតិណា, ក្នុងទីណាពេលណា
ត្រូវរលត់ក្នុងជាតិនោះ, ទីនោះ, ពេលនោះ ។ និយាយខ្លី គឺនិព្វាន
គេត្រូវបានសំរេច ក្នុងពេលកំពុងរស់, មិនមែនស្លាប់ហើយទើបត្រូវ
បានទេ ។ និព្វានក្នុងពុទ្ធសាសនា គឺជាធាតុដែលបុគ្គលត្រូវបាន
សំរេចដោយគ្មានកំណត់កាល (អភាវិកា) ។

និព្វានជារឿងរបស់មនុស្សរស់, មិនមែនជារឿងរបស់មនុស្ស
ស្លាប់ទេ ។ និព្វានជារឿងដែលត្រូវដឹងចំពោះខ្លួន អ្នកដទៃពុំអាច
ដឹងជំនួសខ្លួនបានឡើយ ។ និព្វានគឺជាភាពត្រជាក់ ដែលកើតមាន
ភ្លាមៗ ជាមួយនឹងភាពរលត់ភ្លើងកិលេស ។ ភាពត្រជាក់គឺនិព្វាន
គេត្រូវស្វែងរកក្នុងភាពក្តៅ ។ កំដៅមាននៅក្នុងទីនេះ, ក្នុងជីវិត
នេះ ។ ទីណាមិនប្រាកដដោយកិលេស ក៏ទីនោះជានិព្វាន គឺថា
កិលេសមិនមាន, មិនប្រាកដក្នុងទីណា, និព្វានក្នុងទីនោះ ប្រាកដ
ក្នុងទីនោះ ។ និយាយមួយយ៉ាងទៀតថា សង្សារវដ្តមិនប្រាកដក្នុងទី
ណា និព្វានប្រាកដក្នុងទីនោះ ។

សេចក្តីសរុប : និព្វានជាចំណុចចុងផ្លូវរបស់សត្វា, ជីវិតសកលសត្វមួយណាក៏ដូចជាមួយណា រមែងវិវត្តទៅរកស្ថានៈនៃនិព្វានរឿយៗ. ភាពឆក់ស្រូបនៃនិព្វានហាក់មានមកលើមនុស្សគ្រប់កាលវេលា. សញ្ញាតញ្ញាណរបស់មនុស្ស ត្រូវការឥស្សរភាពជានិច្ច. តែត្រូវអំណាចទាំងឡាយមានផលកម្មជាដើម តាមដេញស្នាក់ ស្នាក់រុញច្រានឱ្យឃ្នាតចេញអំពីផ្លូវពិតផ្លូវមែនរៀងរាល់ពេលព្រោះខ្លួនជាសត្វភ្នែកខ្វាក់ មើលផ្លូវផុតន័យមិនឃើញ. ស្ថាបនាទំរើរដោះខ្លួនចេញចាកទុក្ខមិនកើត ។

ដំណើរឆ្លងចាកសង្សារវដ្ត : រូបកាយសត្វលោកប្រៀបដូចសំពៅ ។ ចិត្តវិញ្ញាណដូចនាយសំពៅ ។ សង្សារវដ្តដូចសកលសាគរ ។ សកលលោកឬត្រៃភព ដូចកំពង់ជំនួញ ។ ផលបុណ្យផលបាបក្នុងជាតិមួយៗ ក្នុងលោកមួយៗ ដូចកំហាតនិងចំណេញនៃទំនិញ ដែលនាយសំពៅត្រូវបានក្នុងកំពង់មួយៗ ។ ដំណាល់កោះមួយៗ ឬត្រើយយ៉ាងកំពូល, យ៉ាងផុតភ័យ អស់ទុក្ខ នឹងបានសំរេច, លុះត្រាបុគ្គលកើតក្តីពេញចិត្តបញ្ឈប់ទំរើមរាចរ ក្នុងសកលសាគរយ៉ាងស្មារតី, យ៉ាងដាច់ខាត គឺធ្វើយ៉ាងណាឱ្យសំរេចនិព្វាន។

សកលមនុស្ស គឺនារិកនិងនាយសំពៅ កាលណានាំគ្នាស្រវឹងអំពីរឿងរូបឬតួសំពៅ គ្មានស្មារតីភ្ញាក់រលឹកគិតត្រូវដល់ចិត្តឬនាយសំពៅ, សំពៅនិងត្រូវរលកព្យុះខ្យល់ បោកបត់លង់លិចក្នុង

មហាសាគរ មុនពេលចូលចតកំពង់កោះ ដែលខ្លួនត្រូវបានជាមិន
 ខាន ។ តែបើសកលមនុស្ស ខំប្រឹងអនុវត្តនូវទំរើខាងផ្លូវចិត្តច្រើន
 ហួសពេក រហូតដល់ភ្លេចទំរើរបស់រូបកាយ ដែលជាលំនៅរបស់ចិត្ត
 ក៏ទៅមិនរួចដូចគ្នា ។ ដូចនេះ ទើបព្រះបរមសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀន
 ឱ្យដើរផ្លូវកណ្តាល គឺធ្វើយ៉ាងណាឱ្យចិត្ត និងកាយមានទំរើប្រហាក់
 ប្រហែលគ្នា និងភ័ងមួយធ្វើមួយ នៅលើបន្ទាត់ គឺ អប្បមានធម៌
 ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃបញ្ញាថ្នាក់វិបស្សនា ឬលោកុត្តរៈ ។

តាមសច្ចធម៌ យើងគ្រប់គ្នា គ្មានខ្លួន គ្មានប្រាណទេ ។
 របស់ដែលមានគឺបញ្ចខន្ធ ឬ "កាយ" និង "ចិត្ត" ដែលលោក
 ប្រៀបប្រដូចទៅនឹង "សំពៅ" និង "នាយសំពៅ" ប៉ុន្តែនោះ ។
 ចិត្តក៏មិនមែនជារបស់យើង ព្រោះថាកាលណាសំពៅនិព្វានឬបាន
 ដល់កោះ គឺនិព្វាននោះ ភាវៈនៃនិព្វានមិនមែនជាចិត្តទេ តែចិត្ត
 គ្រាន់តែជាភាពមួយ ដែលបានពាល់ត្រូវនូវនិព្វាន ឬស្ថានៈនៃ
 និព្វានបានប៉ះពាល់ត្រូវចិត្តប៉ុន្តែនឹងឯង ។ និព្វានភាពមានពិតមាន
 មែន តែគ្មានអ្នកណាដឹងបាន ស្គាល់កើត ប្រសិនបើអវិជ្ជាមិនទាន់
 អស់អំពីខន្ធសន្តាន ។ លោកថាដូចពន្លឺព្រះអាទិត្យកាលណាបើក
 បង្អួច យើងមើលឃើញ កាលណាយើងបិទបង្អួច យើងមើលមិន
 ឃើញ ។ ប៉ុន្តែពន្លឺរស្មី មិនមែនគ្មានទេ គឺមាននៅជាធម្មតា ឬ
 ដូចរូបធាតុ, សទ្ធិធាតុ, គន្ធិធាតុ, រសធាតុ, ធ្មេញធាតុ ។ល។

ដែលមានពាសពេញទាំងអាកាសធាតុ, តែពុំបានប្រាកដដល់មនុស្ស
ដែលគ្មានភ្នែកទិព្វ ។ល។ ព្រមគ្នានេះ, គ្មានប្រាកដដល់វិស័យទាំង
ឡាយ មានទស្សនវិស័យជាដើមរបស់មនុស្ស ដែលគ្មានគ្រឿង
ប្រដាប់វិទ្យាសាស្ត្រសំរាប់ចាប់ ។

បញ្ចក្ខន្ធណា មានអវិជ្ជានៅខាងក្នុង, បញ្ចក្ខន្ធនោះរមែង
មានឧបាទាន ។ នព្វក្ខន្ធមានឧបាទានដូចនេះ, ពុំអាចសម្មស្ស័រ
ជាមួយនឹងនិព្វានបានទេ ។ បញ្ចក្ខន្ធបែបនេះពោរពេញទៅដោយទុក្ខ
ដោយភាពអន្ទោលវិលរលំខ្ពស់ទាប, ទាបខ្ពស់, លិចអណ្តែត
អណ្តែតលិច ក្នុងសង្សារវដ្តរឿយ។ គ្មានទីចប់ គ្មានទីបំផុត គ្មានទី
អស់ហើយឡើយ ។

បញ្ចក្ខន្ធ ក្រោយពីបានប្រតិបត្តិធម៌ មានអវិជ្ជា ឧបាទាន
អស់ហើយ ។ បញ្ចក្ខន្ធនេះគ្មានទេ, គ្មានយើង, គ្មានអញ, គ្មាន
ឯង, ។ល។ ជាបញ្ចក្ខន្ធមានភាពសមគួរដល់ទំរើសម្មស្ស័ររបស់ចិត្ត
ជាមួយនឹងនិព្វាន ឬបូលដល់និព្វានដំណាលគ្នានេះ ចិត្តបេក្ខជន
និព្វាន បានទទួលរសគីភាពត្រជាក់សែនត្រជាក់របស់និព្វានជា
ប្រាកដ ។

បញ្ចក្ខន្ធដែលមានអវិជ្ជាអស់ហើយ, តែមិនទាន់បែកធ្លាយ
ឬមិនទាន់រលក់រលាយនៅឡើយ ។ បញ្ចក្ខន្ធនេះ, ត្រូវបានផឹករស
និព្វានក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្ន ។ ភាវៈនៃនិព្វានដូចនេះ លោកហៅថា

"សុខទានិសេស" ។ កាលណាបញ្ចក្ខន្ធបែកផ្ទាយ រលត់រលាយ យ៉ាងគ្មានសំនល់, យ៉ាងអស់ជើង, កាលនោះរសយ៉ាងកំពូលនៃ និព្វាន ដែលលោកឱ្យឈ្មោះថា "សេដក" ឬ "សេនោល" ក៏រស គ្មានអាស្រ័យបញ្ចក្ខន្ធនឹងមានក្នុងលំដាប់នោះ ។ ភាវៈនៃនិព្វានបែប នេះលោកហៅថា "អនុទានិសេស" ឬ "ខន្ធចនិព្វាន" ។

ទំរើប្រតិបត្តិធម៌ជាន់ខ្ពស់ ឬទំរើអនុវត្តអរិយមគ្គ

មានអង្គ៨

ប្រការ ជាមួយនិងពារមីធម៌១០យ៉ាង ដែលបានធ្វើសំនេរមកហើយ គឺជាទំរើស្ថាបនាផ្លូវ និងសង់ស្ថានដើរឆ្លងទៅកាន់និព្វាន ។

សកលសត្វ នៅជិតឬនៅឆ្ងាយ អំពីនិព្វានប៉ុណ្ណា គ្មាន អ្នកណាដឹងជំនួសនរណាឡើយ ។ ដំណឹងអំពីនិព្វាន ត្រូវដឹងដោយ ខ្លួនឯង ។ ដូចនេះ ទើបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានមានពំនោលថា ធម្មៈ ទាំងឡាយរហូតដល់មាននិព្វានជាទីបំផុតនោះ ជាសន្តិដ្ឋិកោ ក៏អ្នក ណាបាន, អ្នកនោះឃើញ ។ (មើលសៀវភៅនិព្វានទស្សនៈ, សៀវភៅទស្សនសកលនិងសៀវភៅសកលចិន្តាប្រកបផង) ។

1=

11/11/11