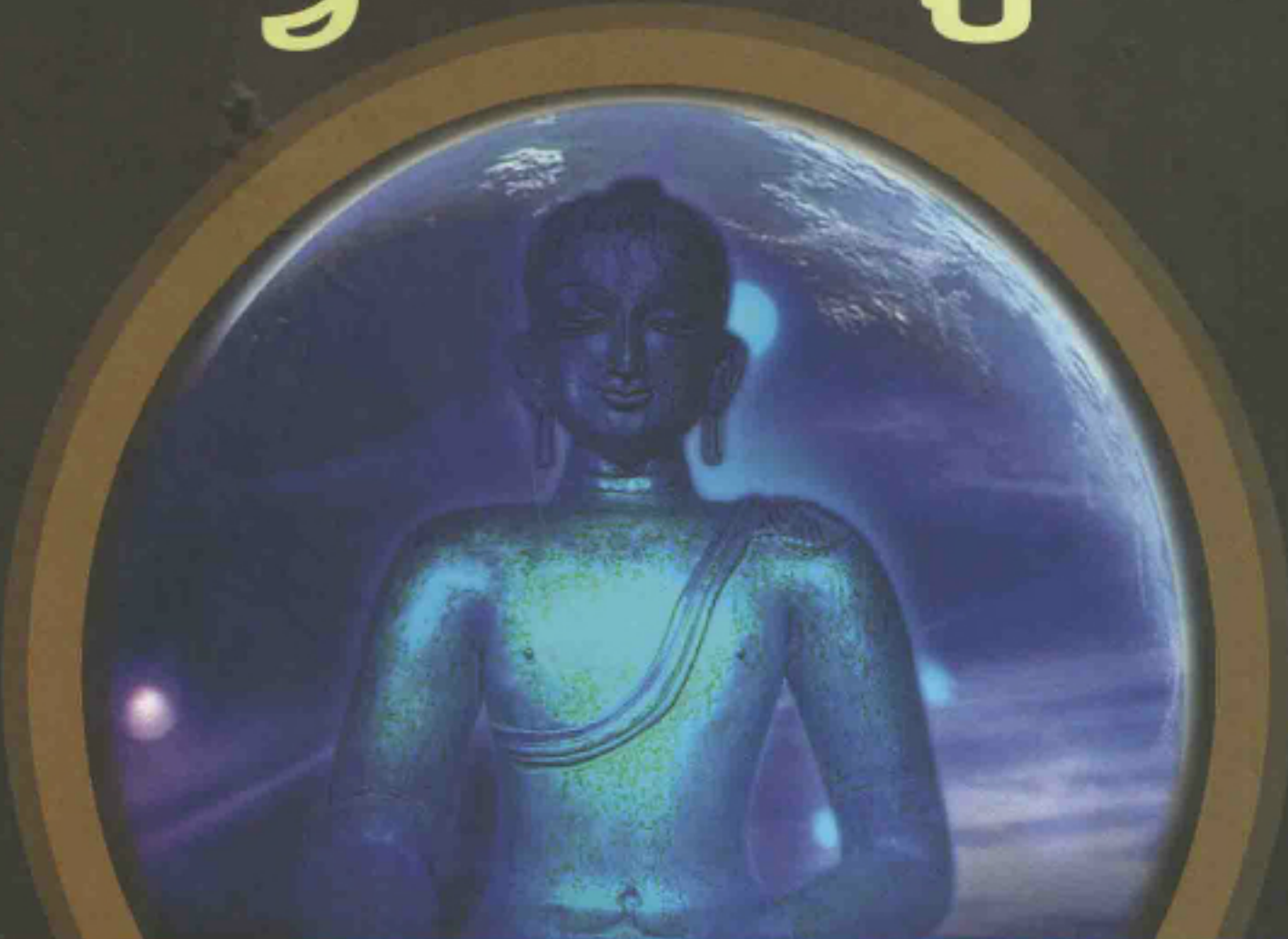

IDEA BOOK

គ្រឿងស្រស់ស្អាត៖ គំនិត

និព្វាននិស្សន្ទៈ

ភិក្ខុធម្មបាល ខៀវ-ជុំ
១៩៧០

អារម្ភកថា

កក្កដា ២០១៥

ដោយខ្ញុំយល់ឃើញថា និព្វាន ជាចំណុចគោលដៅនៃពុទ្ធសាសនា ជា
ធម៌ដែលព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធ ទ្រង់ស្រាវជ្រាវរកឃើញផ្ទាល់ព្រះអង្គ. មិន
មែនជាធម៌ចម្លងបែបគ្រាប់ទំនៀមរបស់លទ្ធិណា. របស់ជំនឿនៃជនពួកណា។
និព្វានជាបរមត្ថធម៌ ដែលពុទ្ធសាសនិកគ្រប់ពេស, គ្រប់វ័យ គួរយកចិត្តទុកដាក់
សិក្សាដើម្បីបូជាចំពោះព្រះពុទ្ធបរមគ្រូផង ដើម្បីប្រយោជន៍យ៉ាងខ្ពស់របស់ខ្លួន
ផង។ ខ្ញុំក៏ចាប់សរសេរសៀវភៅនេះ ក្នុងបំណងដឹកនាំពុទ្ធសាសនិកឲ្យប្របូល
គំនិត, ប្រមូលសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួនឲ្យនៅជុំវិញនិព្វាន, ជុំវិញគោលបំណង,
ជុំវិញឧត្តមគតិនៃពុទ្ធសាសនារបស់ខ្លួន។ បើនិយាយឲ្យច្បាស់ជាងនេះ គឺចង់
ដឹកនាំពុទ្ធសាសនិកក្នុងសាធារណរដ្ឋខ្មែរយើង ឲ្យចាប់អារម្មណ៍លើនិព្វាន
ព្រោះនិព្វានជាបរមត្ថធម៌ ដែលមានចែងទុកក្នុងធម្មិអភិធម្មជា ចិត្ត, ចេតសិក,
រូប, និព្វាន។ ក្រៅអំពីធម៌ទាំង៤នេះ លោកពុំបានសង្រ្គោះចូលក្នុងបរមត្ថធម៌ទេ
តែលោកសង្រ្គោះចូលក្នុងជំនឿធម្មតា, សេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានធម្មតា ដូចជា
ជំនឿក្នុងទេវតា, ឥន្ទ, ព្រហ្ម, សេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានទេវតា, ឥន្ទ, ព្រហ្ម
ជាដើម។ ជំនឿទាំងអស់នេះ សេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានទាំងអស់នេះ ពុទ្ធ
សាសនាពុំបានបដិសេធ, ពុំបានហាមឃាត់ទេ, តែពុទ្ធសាសនាបានប្រាប់ថា
របស់ទាំងអស់នេះមានគុណប្រយោជន៍បានត្រឹមតែជាស្ពានឬជាជណ្តើរ ប៉ុណ្ណោះ;
អ្នកដំណើរទាំងអស់គ្នាត្រូវតែខំប្រឹងឆ្លង ខំប្រឹងឡើងឲ្យផុត កុំឈប់នៅលើស្ពាន
លើជណ្តើរនោះឡើយ។

ដូចនេះ, អ្នកអានម្នាក់ៗ គប្បីធ្វើមានដើម្បីនិព្វាន, ធ្វើសីលដើម្បីនិព្វាន,
ការនាធម៌ដើម្បីនិព្វាន។ ក្នុងកាលណាយើងធ្វើអ្វីៗដើម្បីនិព្វាន ចិត្តរបស់យើងក៏
មាននិព្វានជាឧត្តមគតិ, ជាវត្ថុបំណងជាទីដៅ, ក្នុងពេលនោះវាសនារបស់យើង

ក៏បានទាក់ភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងនិព្វាន។ កាលណាវាសនារបស់យើងបានចង
 ភ្ជាប់ខ្លួនយើងជាមួយនឹងនិព្វានហើយ, ទោះជាយើងអន្ទោលជាតិទៅកើតក្នុង
 ពិភពលោកណា, មានជាតិជាអ្វី, ជាមនុស្សក្តី, ជាទេវតាក្តី។ល។ យើងក៏មាន
 ចិត្តជាអ្នកនិព្វាន; បើជាមនុស្ស, មនុស្សនោះចេះអាណិតអ្នកដទៃដូចអាណិត
 ខ្លួនឯង, បើជាទេវតា ទេវតានោះមានចិត្តស្ងប់ស្ងាត់ មិនចេះតែសប្បាយម្នាក់
 ឯង ទេវតាដទៃមានសេចក្តីទុក្ខព្រួយក៏មិនឈឺក្បាល ព្រោះអ្វី? ព្រោះអ្នកនិព្វាន
 ជាបុគ្គលមានចិត្តស្ងប់ មានសេចក្តីមេត្តា មានសេចក្តីសន្តោស។ល។ ទៅកើត
 ក្នុងជាតិណា រមែងធ្វើឲ្យជាតិរបស់ខ្លួនមានសេចក្តីសុខស្ងប់ មានសេចក្តី
 រាប់អានគ្នា មានវត្ថុបំណងរស់នៅរួមគ្នាក្នុងសេចក្តីចម្រើន។ល។ ផ្ទុយទៅវិញអ្នក
 ចង់តែសប្បាយ អ្នកចង់តែធ្វើទេវតា គេធ្វើអ្វីៗដើម្បីសប្បាយ ដើម្បីទេវតា។ ក្នុង
 កាលណាគេធ្វើអ្វីៗដើម្បីសប្បាយ ដើម្បីទេវតា ចិត្តរបស់គេក៏មានទេវតាជា
 ឧត្តមគតិ ជាវត្ថុបំណង ជាទីដៅ ក្នុងកាលនោះវាសនារបស់គេ ក៏បានទាក់ភ្ជាប់
 ទៅជាមួយនឹងទេវតា ជាមួយនឹងសេចក្តីសប្បាយ។ កាលណាវាសនារបស់គេ
 បានចងភ្ជាប់ខ្លួនរបស់គេទៅជាមួយទេវតា ជាមួយសេចក្តីសប្បាយហើយ ទោះ
 ជាខ្លួនគេអន្ទោលជាតិទៅកើតក្នុងភពណា មានជាតិជាអ្វីក៏ដោយ, ជាមនុស្សក្តី
 ទេវតាក្តី។ល។ គេរមែងមានចិត្តជាអ្នកសប្បាយ ជាអ្នកមិនមានចិត្តមេត្តា ជា
 អ្នកជិះជាន់អ្នកដទៃ ដើម្បីសេចក្តីសុខសប្បាយរបស់ខ្លួន។ល។ ដរាបណា
 ពិភពលោកមានតែមនុស្សបូជានូវសេចក្តីសប្បាយរបស់ខ្លួនដរាបនោះពិភពលោក
 ត្រូវតែមានសង្គ្រាមកើតឡើង បើមិនសង្គ្រាមខាងផ្លូវអាវុធ ក៏សង្គ្រាមខាងផ្លូវចិត្ត
 ណាមួយមិនខាន។ ដូច្នោះមនុស្សម្នាក់ៗ ប្រសិនបើចង់បានសេចក្តីសុខស្ងប់ គួរ
 ធ្វើបុណ្យដើម្បីបុណ្យ ដើម្បីសេចក្តីល្អរបស់មនុស្សនិងដើម្បីសេចក្តីសុខចម្រើន
 នៃប្រជាសត្វលោក គឺដើម្បីនិព្វាននោះឯង។

សៀវភៅនេះខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថា «**និព្វានទស្សនៈ**» ប្រែថា «ការឃើញនូវ
 និព្វាន» ឈ្មោះនេះ មិនមែនតាំងឡើងក្នុងមានបំណងថា ខ្លួនខ្ញុំជាអ្នកបានដល់

និព្វានឬបានឃើញនូវនិព្វាន តាមលំដាប់នៃអរិយមគ្គ ឬបានស្រាវជ្រាវឃើញ
និព្វានដោយខ្លួនឯងទេ គឺខ្ញុំមានបំណងថា ខ្លួនខ្ញុំបានឃើញគម្ពីរសៀវភៅ ដែល
បណ្ឌិតទាំងឡាយក្នុងពុទ្ធសាសនា លោកបានសរសេរ បានតែងទុកមក សម្រាប់
ខ្លួនខ្ញុំបានត្រឹមតែជាអ្នកស្រង់ប្រមូល និងឲ្យយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះប៉ុណ្ណោះ។
ឆ្លៀតឱកាសនេះ ខ្ញុំសូមអរគុណបណ្ឌិតទាំងឡាយនេះ ដែលខ្ញុំមិនបានចេញ
ឈ្មោះរបស់លោកក្នុងសៀវភៅនេះ ព្រោះមានចំនួនច្រើនពេក។ អ្នកអានទាំង
ឡាយ ប្រសិនបើមានបំណងចង់យល់អំពីរឿងនិព្វាន គប្បីទន្ទេញឲ្យចាំ ឬអាន
ឲ្យបានច្រើនចប់ ក្រោយពីបានអាន បានទន្ទេញចាំហើយ បើឲ្យល្អបំផុតត្រូវ
ព្យាយាមធ្វើតាមរបៀបនេះគឺ :

- ១) បិទសៀវភៅទុកមួយអន្លើសិន ;
- ២) លើកយកសេចក្តីទាំងអស់មកគិតពិចារណា ;
- ៣) បើនៅមិនទាន់យល់សេចក្តីនៅត្រង់ណា ត្រូវសួរបណ្ឌិតទាំងឡាយ
ក្នុងពុទ្ធសាសនា ជាពិសេស គឺអ្នកសរសេរសៀវភៅនេះ :
- ៤) ប្រសិនបើអាចធ្វើបាន ក្នុងពេលសួរម្តងៗ ត្រូវមានក្រដាស ដីខ្មៅ
សម្រាប់កត់ចម្លើយរបស់លោក ;
- ៥) គប្បីជជែករឿយៗជាមួយបុគ្គលដែលមានចិត្តស្រឡាញ់ធម៌នេះដូច
គ្នា។

ដោយនិព្វានជាបរមគ្គធម៌ ជាកុសលឈ្នះកុសលទាំងអស់ ខ្ញុំសូមលើក
កុសលនេះជូនប្រជាជាតិក្នុងសកលលោកគ្រប់វណ្ណៈពណ៌សម្បុរ សូមបានទទួល
នូវមនុស្សធម៌អំពីមនុស្សគ្នាឯង, បានទទួលនូវភពវាសនាសុខចម្រើនអស់កាល
ជាអង្វែងទៅហោង។

ចំរើ តិដ្ឋតុ ពុទ្ធសាសនំ

សេចក្តីបញ្ជាក់ក្នុងគ្រាបោះពុម្ពលើកទី២នេះ បានលើកយកភាគទី២
មករួមជាមួយនឹងភាគទី១នេះ, រួមគ្នាជាមួយភាគស្រេចតែម្តង។

ភ្នំពេញ វត្តលង្កា
នៅថ្ងៃទី៩ វិច្ឆិកា ១៩៧០
ភិក្ខុធម្មបាល ខៀវ-ជុំ

និព្វាននស្សនៈ

អ្នកមិនស្គាល់នូវនិព្វាន ក៏ឈ្មោះថាមិនស្គាល់ច្បាស់នូវជីវិត; ការសិក្សា ពុទ្ធសាសនាវិជ្ជា, បើមិនបានសិក្សាឲ្យចូលចិត្តអំពីរឿងនិព្វាន លោកថាមិនស្គាល់ រឿងរបស់ជីវិតគ្រប់គ្រាន់ឡើយ។ ដូចនេះព្រោះអ្វី? ព្រោះពុទ្ធសាសនាវិជ្ជា ជាវិជ្ជា ដែលមានសេចក្តីអធិប្បាយឲ្យយល់រឿងជីវិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមសេចក្តីពិត និព្វានជាទីបំផុតរបស់ជីវិត, ជាទីបំផុតរបស់ពុទ្ធសាសនាវិជ្ជា។ ការសិក្សាអ្វីក៏ ដោយ ប្រសិនណាបើមិនសិក្សាឲ្យដល់ទីបំផុត, សេចក្តីចូលចិត្តក៏មិនទាន់ដល់ ទីបំផុតដែរ។ ក្នុងព្រហ្មជាលសូត្រ លោកបានសម្តែងឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថា សាស្ត្រាចារ្យក្នុងសម័យពុទ្ធកាល ដែលមានសេចក្តីយល់ឃើញខុស ឬមាន សេចក្តីយល់ឃើញមិនសព្វគ្រប់ ក៏ព្រោះតែការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួន មិនទាន់ ឃើញនូវនិព្វាននោះឯង។ ព្រះពុទ្ធបរមគ្រូជាសាស្ត្រាចារ្យដំបូង ដែលបាន ស្រាវជ្រាវរកឃើញនិព្វាន។ ព្រះអង្គបានចូលដល់និព្វានដោយចិត្ត, ព្រះអង្គ ទើបសព្វញ្ញស្គាល់ច្បាស់នូវរបស់ដែលទាក់ទងជាមួយនឹងជីវិតរបស់សត្វលោក មិនមានសល់ខាន។ ក្រៅអំពីព្រះពុទ្ធបរមគ្រូ សាវ័ករបស់ព្រះអង្គ ដែលបានធ្វើ ឲ្យច្បាស់លាស់នូវនិព្វានហើយ លោកក៏បានស្គាល់រឿងរបស់ជីវិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវ តាមសេចក្តីពិត។ សូមសង្កេតមើល ពុទ្ធភាសិតដែលយើងធ្លាប់ពោលអាងមក ហើយថា សេខបុគ្គលលោកស្គាល់ច្បាស់រឿងជីវិតនេះ និងនាទីដែលជីវិតត្រូវ មានតទៅ។ សេខបុគ្គល គឺបុគ្គលដែលទើបនឹងចូលទៅដល់និព្វានដោយចិត្ត របស់ខ្លួន បានដល់ព្រះអរិយបុគ្គលតាំងតែអំពីថ្នាក់សោតាបន្នឡើងទៅ។ មេត្តា សង្កេតថា ព្រះអរិយបុគ្គលក្នុងសម័យពុទ្ធកាលនោះ ប្រាកដថា លោកមិនធ្លាប់ បានរៀនវិទ្យាសាស្ត្រ, ចិត្តសាស្ត្រ ដូចអ្នកសិក្សាក្នុងសម័យនេះឡើយ។ តែទោះ ជាដូច្នោះ ព្រះពុទ្ធបរមគ្រូក៏ទ្រង់បញ្ជាក់ថា មានតែសេខបុគ្គលប៉ុណ្ណោះទេ ដែល ស្គាល់ច្បាស់នូវរឿងរបស់ជីវិត។ សេចក្តីនេះមានន័យថាបុគ្គលដទៃក្រៅអំពី

សេចក្តីចូលចិត្តខុសគ្នា ជាអ្នកស្នាក់ជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រ ឬជីវសាស្ត្រដល់ថ្នាក់ណាក៏ដោយ គង់មានសេចក្តីចូលចិត្តខុសខ្លះជាមិនខាន។ សូមមើលបុគ្គលក្នុងយ៉ាងក្នុងព្រហ្មជាលសូត្រ ខ្លះជាសាស្ត្រាចារ្យដែលមានកូនសិស្សនៅក្នុងសំណាក់យ៉ាងច្រើន។ ក៏គង់មានសេចក្តីចូលចិត្តខុសក្នុងរឿងរបស់ជីវិត ព្រោះគេមិនស្គាល់ច្បាស់នូវរឿងរបស់និព្វាន។

សេចក្តីចូលចិត្តខុសក្នុងរឿង ទាក់ទងជាមួយនឹងនិព្វាន

រឿងនៃនិព្វាន, ជនភាគច្រើនចូលចិត្តខុសថា និព្វានជារឿងទាក់ទងតែជាមួយនឹងបុគ្គល ដែលមានចិត្តនឿយណាយនឹងលោកហើយប៉ុណ្ណោះ ចំណែកមនុស្សដែលនៅត្រូវការសប្បាយក្នុងលោក, រឿងនិព្វានមិនមែនជាការចាំបាច់ទេ។

ដទៃអំពីនេះ, មានជនពួកមួយទៀត ចូលចិត្តខុសថា មនុស្សយើងនឹងបានសម្រេចនិព្វានក្រោយដែលខ្លួនស្លាប់ទៅហើយ។ មនុស្សខ្លះកាលណានិយាយរឿងនិព្វាន គេនឹកឃើញថា ការបានដល់និព្វាន ក៏គឺការមិនកើត ឬការរលត់សូន្យមិនមានអ្វីសេសសល់សោះ គេគិតថានិព្វាន មិនមានគុណលក្ខណៈអ្វី គួរឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ទេ។ ការមានជីវិតនៅក្នុងលោកនេះ សូម្បីជួបប្រទះសេចក្តីទុក្ខលំបាកផ្សេងៗ ក៏នៅល្អជាងការបានសម្រេចនិព្វាន។ សេចក្តីចូលចិត្តខុសនេះ ជាហេតុនាំឲ្យមនុស្សភាគច្រើនមិនធ្ងន់ចិត្តអំពីរឿងនិព្វាន សឹងជារឿងចាំបាច់ដល់ជីវិតមនុស្ស មិនថាក្មេងឬចាស់ មិនថាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងលោក ឬអ្នកមានចិត្តណាយលោកហើយ។

និព្វានជាញឹកជាប់របស់មនុស្សគ្រប់រូប

សេចក្តីពិត, និព្វាន ជាញឹកជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្ស ព្រោះនិព្វានមានអត្ថបទថា «សេចក្តីស្ងប់, សេចក្តីត្រជាក់, សេចក្តីស្ងាង» តាមប្រក្រតីចិត្តរបស់មនុស្សធម្មតា ជាចិត្តមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយដោយកិលេសនានាដុតបំពាក់ជានិច្ចកាល ជាពិសេសគឺតណ្ហា កិលេសនេះធ្វើឲ្យមនុស្សយើងមានចលនាញឹកញាប់ ក្នុងរូបធាតុនិងអរូបធាតុ។ តែមានពេលខ្លះ ចិត្តរបស់មនុស្សយើងមានសេចក្តីស្ងប់ដែរ ដូចជាក្នុងពេលដែលយើងធ្វើការស្រេចចាប់រៀបរយហើយ យើងក៏បានចប់ការកង្វល់ ចិត្តរបស់យើងក៏បានសប្បាយរីករាយ ក្នុងខណៈចិត្តស្ងប់ ចិត្តមែងត្រជាក់។ ចូរសង្កេតថា ក្នុងខណៈដែលមានសេចក្តីប្រាថ្នា សេចក្តីស្រេកឃ្លាន ក្នុងខណៈនេះជាសេចក្តីទុក្ខ តែមនុស្សច្រើនតែមិនដឹងថា ជាសេចក្តីទុក្ខ ព្រោះក្នុងខណៈនោះចិត្តរបស់យើងទៅចុចលើកសេចក្តីបំណងដែលយើងគិតថា បើបានសមតាមបំណងហើយ នឹងបានទទួលនូវសេចក្តីសុខយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះ។ ដូច្នេះទើបមិនដឹងថាខ្លួនមានសេចក្តីទុក្ខ។ យើងដឹងថាយើងមានសេចក្តីទុក្ខចំពោះតែក្នុងពេលដែលមិនបានសមដូចបំណងប៉ុណ្ណោះ។ តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ចូរសង្កេតថា រាល់ពេលដែលយើងមានសេចក្តីសុខនោះ ត្រូវតែជាពេលដែលយើងមានចិត្តស្ងប់ជានិច្ច តួយ៉ាងដូចគេចង់ទទួលទានអាហារអ្វី កាលណាគេបានសមតាមប្រាថ្នា គេក៏សប្បាយចិត្ត ព្រោះក្នុងខណៈនោះ ចិត្តរបស់គេស្ងប់ចាកសេចក្តីប្រាថ្នា ដូច្នេះទើបគេបានសេចក្តីសុខ។

ក្នុងចំណុចថា សេចក្តីសុខគ្រប់យ៉ាង ត្រូវបានមកចាកសេចក្តីស្ងប់នោះ នេះគឺជាសេចក្តីពិត មិនមាននរណាអាចបដិសេធបានទេ ទើបមានពុទ្ធភាសិតថា ៖

- «នត្តិ សន្តិ បរិ សុខំ»
- «សេចក្តីសុខក្រៅចាកសេចក្តីស្ងប់មិនមាន»

សេចក្តីស្ងប់មានច្រើនថ្នាក់កូនក្មេងតូចៗបានរបស់លេងសមតាមបំណង ក្នុងខណៈនោះចិត្តរបស់វាក៏ស្ងប់ ជនចម្រើនវ័យចង់ធ្វើអ្វី កាលណាធ្វើបានសម តាមប្រាថ្នា ចិត្តរបស់គេក៏រមែងបានស្ងប់ តែសេចក្តីស្ងប់បែបនេះ ជាសេចក្តី ស្ងប់មិនប្រាកដទៀងទាត់ ព្រោះមានសេចក្តីប្រាថ្នា ចង់បានឲ្យសមតាមបំណង ក្នុងរបស់ដទៃទៅទៀត ដូចជាភ្លើងក្នុងខណៈដែលកំពុងឆេះ កាលណា គេ យកឧសទៅដាក់ថែម ភ្លើងក៏ស្ងប់មួយស្របក់ តែអស់កាលមិនយូរប៉ុន្មាន កាល ណាឧសនោះត្រូវកំដៅសព្វហើយ ភ្លើងក៏ឆេះឡើងទៀត ប្រសិនណាយើងដាក់ ឧសច្រើនអណ្តាតភ្លើងអាចរលត់បាត់ភ្លាម តែពេលក្រោយមក ភ្លើងក៏ឆេះខ្លាំង លើសដើម។ តួយ៉ាងនេះ ប្រៀបបាននឹងបុគ្គលដែលមានចិត្តប្រកបដោយតណ្ហា ប្រាថ្នាចង់បំរើសេចក្តីសប្បាយរបស់ខ្លួន បុគ្គលប្រភេទនេះ មានចំណង់លើរបស់ មិនរើសមុខ ចង់បានរបស់នេះហើយ ចង់បានរបស់នោះទៀត ជាបុគ្គលហាម ប្រាមចិត្តរបស់ខ្លួនបានដោយតឹងជាទីបំផុត ព្រោះភ្លើងនៃតណ្ហារបស់គេមាន កម្លាំងខ្លាំងក្លា ដូចជាគំនរភ្លើងដែលកំពុងឆេះយ៉ាងសន្ទោសនៅដែលគេមិនងាយ លត់បានយ៉ាងដូច្នោះឯង។ ប្រសិនបើយើងពិចារណាតាមលំខគោលនៃបដិច្ច សមុប្បាទ យើងគង់ចូលចិត្តបានច្បាស់លាស់ ព្រោះបដិច្ចសមុប្បាទមានសម្តែង បញ្ជាក់ថា «បើវេទនាមានកម្លាំងខ្លាំងក្លា តណ្ហាក៏មានកម្លាំងខ្លាំងក្លា បើតណ្ហា មានកម្លាំងខ្លាំងក្លា ឧបាទានក៏មានកម្លាំងខ្លាំងក្លា ក្នុងកាលណាឧបាទាន វេទនា ខ្លាំងក្នុងខណៈដែលសមតាមប្រាថ្នា ក៏បានសេចក្តីសុខច្រើន ក្នុងខណៈដែល មិនសមតាមប្រាថ្នាក៏កើតទុក្ខច្រើន កាលណាកើតសេចក្តីសុខឬសេចក្តីទុក្ខច្រើន តណ្ហាក៏មានច្រើន» បុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តតាមចិត្តរបស់ខ្លួន ដោយអំណាចរបស់ តណ្ហា រមែងជាហេតុឲ្យកើតតណ្ហាជាប់តគ្នា មិនមានទីបំផុត។

សេចក្តីសុខកើតឡើងក្នុងពេលមានសេចក្តីស្ងប់ ព្រោះថាមនុស្សលោក ប្រសិនបើមិនមានសេចក្តីស្ងប់ មានចិត្តក្តៅក្រហាយអស់កាលជានិច្ចនោះ នឹង កើតជម្ងឺទាក់ទងដោយខួរក្បាលជាមិនខានឡើយ។ ដូច្នេះសេចក្តីស្ងប់ ទើបជា

របស់ចាំបាច់សម្រាប់ជីវិតមនុស្សទូទៅ មិនមានកំណត់ដោយពេលវេលាដោយវ័យ
ទេ។ ដែលជានិព្វានជារបស់ចាំបាច់សម្រាប់មនុស្ស ព្រោះនិព្វានដៅដល់សេចក្តី
ស្ងប់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ជាសេចក្តីស្ងប់កើតមានឡើងខាងក្រោយអំពីការចូលចិត្តបញ្ហា
ជីវិតយ៉ាងជ្រាលជ្រៅហើយ។

សេចក្តីស្ងប់ដែលហៅជានិព្វាននោះ ផ្សេងអំពីសេចក្តីស្ងប់ធម្មតាក្នុងលោក
ព្រោះសេចក្តីស្ងប់ធម្មតា ជាសេចក្តីស្ងប់កើតតាមពេលវេលា ជាសេចក្តីស្ងប់មិនមាន
ស្ថិរភាព ជាសេចក្តីស្ងប់មានគុណជាមួយនឹងសេចក្តីមិនស្ងប់។ និព្វានជាសេចក្តី
ស្ងប់ មិនមានគុណជំនួស ព្រោះនិព្វានស្ងប់កិលេស ជាគ្រឿងពង្វីលមានលោភៈ
ទោសៈ មោហៈជាដើម កិលេសទាំងឡាយដែលរលាយអស់ហើយ មិនមាន
ពេលត្រឡប់កើតទៀតបាន។

ដែលថា កិលេសរលត់អស់ហើយ កើតវិញមិនបាននោះ ព្រោះនិព្វាន
មានសេចក្តីស្ងប់ជាគ្រឿងធ្វើឲ្យមានសតិសម្បជញ្ញៈជានិច្ចកាល ដូចជាផ្ទះ
ដែលមានម្ចាស់ចាំយាមនៅគ្រប់ពេល ចោរចូលលួចទ្រព្យសម្បត្តិមិនបានដូច្នោះ
ឯង។

ការសិក្សាអំពីរឿងនិព្វាន ប្រសិនបើសិក្សាចាកចំណុច នៃសេចក្តីស្ងប់
នេះនឹងចូលចិត្តងាយ មានសេចក្តីធ្ងន់ចិត្តចង់រៀនតទៅមុខទៀត។ តែសេចក្តី
ស្ងប់ដែលហៅជានិព្វាននោះ មិនមែនជាសេចក្តីស្ងប់រាក់ៗ ស្រាលៗទេ គឺជា
សេចក្តីស្ងប់ជ្រៅធ្ងន់ ដែលនៅក្នុងនោះមានពន្លឺស្វាង មានសេចក្តីត្រជាក់នាំមក
នូវសេចក្តីរីករាយចិត្តរបស់អ្នកបាននិព្វានជាចិត្តស្អាត ស្គាល់បញ្ហាជីវិតយ៉ាង
ជ្រាលជ្រៅដល់ទីបំផុត។ នេះជាលក្ខណៈដោយសង្ខេបរបស់ចិត្តនៃបុគ្គលអ្នក
បាននិព្វាន, អ្នកបាននិព្វានហើយ មិនដែលត្រឡប់ថយក្រោយ ឬទ្រាន់ណាយ
ចំពោះនិព្វានដោយអាស្រ័យគុណសម្បត្តិដូចពោលមក។

មានសេចក្តីអស្ចារ្យមួយបែបទៀត តែងកើតមកដល់អ្នកបាននិព្វាន គឺ
ធ្វើឲ្យគេចូលចិត្តជ្រៅក្នុងបញ្ហាធម្មជាតិ ព្រោះអ្វី? ព្រោះនិព្វានជាគុណធម៌នៅ

ខាងក្រោយធម្មជាតិ, ធម្មជាតិក្តី ច្បាប់ធម្មជាតិក្តី កើតឡើងយ៉ាងណាៗ គេ
រមែងចូលចិត្តបានទាំងអស់។ ដោយអាស្រ័យសេចក្តីចូលចិត្តរឿងធម្មជាតិ
យ៉ាងជ្រៅនេះ ទើបគេមានជីវិតរស់នៅដោយសេរីយ៉ាងសម្បូណ៌បំផុត សឹងរាប់
ថាជាសេចក្តីអស្ចារ្យយ៉ាងចម្លែកមួយរបស់អ្នកបាននិព្វាន។

និព្វានមានគុណតម្លៃដូចពោលមកនេះ ទើបលោកស្តីថានិព្វានជារឿង
របស់មនុស្សរាល់រូប, ជារឿងដែលមនុស្សត្រូវយកចិត្តទុកដាក់សិក្សា។ កាល
ណាបើយើងចាប់ផ្តើមសិក្សាដំបូង យើងត្រូវលះបង់គំនិតថា ការបានសម្រេច
ដល់និព្វាន គឺការមិនកើតថ្មីទៀត, អ្នកបាននិព្វានជាព្រះអរហន្តហើយ និងកើត
ឬមិនកើតជារឿងដែលយើងដឹងមិនបានក្នុងពេលនេះឡើយ តែយើងគង់ដឹង
បានក្នុងពេលដែលយើងបានជាព្រះអរហន្ត។ ការសិក្សារឿងនិព្វាន ត្រូវសិក្សា
ចាកសេចក្តីពិត ដែលអាចពិសោធបាន មានមនុស្សជាច្រើនបានធ្វើសេចក្តី
សន្និដ្ឋានដោយដៅស្មាន ព្រោះគេចូលចិត្តខុសថាការបានសម្រេចដល់និព្វាន
មានតែក្នុងពេលដែលមនុស្សយើង បានដល់នូវសេចក្តីស្លាប់ហើយៗ។ សេចក្តី
ពិតការបានសម្រេចនូវនិព្វាន ក៏គឺការបានដល់សេចក្តីស្ងប់, សេចក្តីភ្លឺស្វាង និង
សេចក្តីបរិសុទ្ធ ដែលមនុស្សយើងឃើញបានដោយច្បាស់ថា ការសម្រេចដល់
ភាវៈស្ងប់សុខសាន្តនេះ ត្រូវបានក្នុងពេលដែលខ្លួនកំពុងមានជីវិតនៅឡើយ។
តាមប្រក្រតី ភាពស្ងប់នេះយើងធ្លាប់មានស្រាប់ តែសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់, សេចក្តីភ្លឺ
ស្វាង និងសេចក្តីបរិសុទ្ធដែលយើងធ្លាប់មាននោះ រមែងប្រែប្រួលមិនបាត់
ស្ថិតស្ថេរជាស្ថាពរ។ ស្ងប់ , ស្វាងបរិសុទ្ធកើតឡើងហើយ ត្រឡប់រលត់បាត់ទៅ
វិញ ព្រោះយើងស្គាល់ធម៌ត្រៃលក្ខណ៍, អរិយសច្ច និងបដិច្ចសមុប្បាទមិនទាន់
ច្បាស់លាស់។

ការសម្រេចដល់និព្វានមានច្រើនថ្នាក់, ព្រះអរិយបុគ្គលតាំងអំពីថ្នាក់
សោតាបន្នឡើងទៅ ឈ្មោះថាបានសម្រេចនិព្វានហើយ តែនិព្វានរបស់បុគ្គល
-ទាំងអស់នោះមិនដូចគ្នាទេ។ ព្រះសោតាបន្ន បានសម្រេចនិព្វានមិនទាន់ដល់

ទីបំផុត ព្រះអរិយបុគ្គលដែលសម្រេចនិព្វានដល់ទីបំផុត ក៏គឺព្រះអរហន្តមួយ
 ពួកប៉ុណ្ណោះ។ ព្រះសោតាបន្ត លោកលះបង់សំយោជនបាន៣យ៉ាងគឺ :
 សក្កាយទិដ្ឋិ, វិចិកិត្តា និងសីលព្វតបរាមាស។ កិលេសធម៌នេះ ព្រះសោតាបន្ត
 លះបានដោយដាច់ខាត មិនបានត្រឡប់កើតទៀតឡើយ។ ព្រះសកិទាគាមិ
 លះសំយោជនៈបាន៣ដូចព្រះសោតាបន្ត តែលោកបានធ្វើឲ្យកាមរាគនិង
 បដិមៈស្រាលជាងព្រះសោតាបន្ត។ ព្រះអានាគាមិលះសំយោជនៈបាន៣ដូច
 ព្រះអរិយបុគ្គលពីរប្រភេទខាងដើម ហើយលោកបានលះបង់កាមរាគនិងបដិមៈ
 ដោយដាច់ខាតថែមទៀត។ ព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយ លោកដឹងច្បាស់ថា
 កិលេសមិនមែនជារបស់ធម្មជាតិ ព្រោះកិលេសទាំងឡាយមានកាមរាគជាដើម
 ជារបស់ត្រូវវេលាយអស់ដោយមិនមានសេសសល់។ ហើយលោកចូលចិត្ត
 ដោយច្បាស់លាស់ថា អរយវៈដែលជាគ្រឿងកំណត់សំគាល់នៃពេស^១ កើត
 ឡើងព្រោះអាស្រ័យកាមរាគជាឫសគល់ កាលណាកាមរាគផុតរលត់ចាក
 សន្តានហើយ គ្រឿងផ្សំឬគ្រឿងអង្រួនឲ្យកើតកាមរាគ ទោះជានៅមាន ក៏មិន
 មានឥទ្ធិពលដូចក្នុងកាលមុន ដូចជាគំនរភ្លើងដែលអស់គ្រឿងផ្សំសម្រាប់ឆេះ
 ហើយ ការដាក់ឧសចូលទៅក្នុងគំនរភ្លើងនោះ ក៏អស់មានន័យ ព្រោះមិនមាន
 បច្ច័យសម្រាប់ធ្វើឲ្យមានភ្លើង។ ព្រះអរិយបុគ្គលថ្នាក់ព្រះអានាគាមិ លោកដឹង
 ច្បាស់ថា កាលណាស្លាប់ចាកលោកនេះហើយ លោកមិនត្រឡប់មកកើតក្នុង
 លោកនេះតទៅទៀត ព្រោះលោកនេះជាលោកនៃកាមារម្មណ៍ តែលោកទៅកើត
 ក្នុងលោកដទៃ ដែលមានភាពលក្ខណៈត្រូវគ្នានឹងនិស្ស័យសន្តានរបស់លោក។

ចំណែកព្រះអរហន្ត លោកលះបង់សំយោជនកិលេសដូចព្រះអានាគាមិ
 ផង លះបង់សំយោជនៈខាងចុង(រូបរាគ អរូបរាគ មានៈ ឧទ្ធច្ច អវិជ្ជា) ផង។
 ដូច្នោះព្រះអរហន្ត ទើបជាបុគ្គលបានសម្រេចដល់សេចក្តីស្ងប់ត្រជាក់ សេចក្តី
 ភ្លឺស្វាងនិងសេចក្តីបរិសុទ្ធយ៉ាងខ្ពស់បំផុត។

១- ពេស-អរយវៈជាគ្រឿងសម្គាល់ឲ្យដឹងជាបុរស ជាស្ត្រី ដែលបាលីហៅថា ប៉ុលីង្គ ឥក្តិលីង្គ។

យើងគួរចូលចិត្តថា ការសម្រេចនិព្វាននោះជារបស់ធម្មតានៃមនុស្សគ្រប់រូប ដូចជាមនុស្សកើតមកហើយត្រូវសម្រេចសេចក្តីចាស់ ឈឺ ស្លាប់ជាធម្មតាហ្នឹងដែរ។ បុគ្គលដែលគេយល់ច្បាស់នូវរឿងជីវិត ចិត្តរបស់គេក៏ឱនទៅរកនិព្វានជាធម្មតា។ និព្វានជាភារៈមាននៅដោយធម្មតា មិនមាននរណាអាចសាងបាន។ ការសម្រេចនិព្វាន បើប្រៀបឲ្យងាយយល់ក៏ដូចជាកន្លែងណាមួយមានងងឹត កាលណាកំចាត់ងងឹតចេញអស់ហើយ របស់ដែលសល់នៅ គឺសេចក្តីភ្លឺស្វាង ឬក្នុងទិណាមានកំដៅ កាលណាកំដៅត្រូវដេញកំចាត់អស់ហើយ របស់ដែលសល់នៅក៏គឺសេចក្តីត្រជាក់។ នៅខាងក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សយើងនេះ កាលណាបានកំចាត់សេចក្តីងងឹតនៃអវិជ្ជា និងសេចក្តីក្តៅក្រហាយនៃតណ្ហាអស់ហើយ របស់ដែលសល់នៅក៏គឺភាពភ្លឺស្វាងនិងភាពត្រជាក់។ គប្បីចូលចិត្តថាភាពភ្លឺស្វាងនិងភាពត្រជាក់នេះ ជារបស់មានព្រមនៅជានិច្ច គឺជាធាតុមួយសម្រាប់សម្មសុជាមួយនឹងចិត្ត ប្រៀបបាននឹងសត្វហ៊ឹងនៅក្នុងឆ្នាំងផ្តាប់ កាលណាគេផ្តាប់ឆ្នាំង សត្វហ៊ឹងក៏ត្រូវបានទទួលសម្មសុជាមួយនឹងពន្លឺក្នុងខាងក្រៅ។

ការសិក្សាអំពីរឿងនិព្វាន, ប្រសិនបើអ្នកអានធ្វើសេចក្តីចូលចិត្ត ដូចសេចក្តីដែលបាននិយាយមកហើយទាំងប៉ុន្មាន យើងក៏មុខជាមិនខានដឹងថា និព្វានជារបស់ល្អ, ជារបស់គួរឲ្យយកចិត្តទុកដាក់, ជារបស់មានប្រយោជន៍ដល់ជីវិតយ៉ាងឆាប់រហ័ស។

និព្វានគឺជាសេចក្តីស្ងប់

និព្វាន ដៅដល់ «សេចក្តីស្ងប់» ចំណុចនេះយើងនឹងបានឃើញច្បាស់ចាកពុទ្ធភាសិតទាំងឡាយ ដូចមានតទៅនេះ ៖

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ! ភិក្ខុប្រកបដោយធម៌៦យ៉ាងនេះ រមែងជាបុគ្គល

អាចធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នូវនិព្វានគឺ :

- ១) ក្នុងពេលណាគួរសង្កត់ចិត្ត ក៏ព្យាយាមសង្កត់ចិត្ត។
- ២) ក្នុងពេលណាគួរប្រដាងចិត្ត ក៏ព្យាយាមប្រដាងចិត្ត។
- ៣) ក្នុងពេលណាគួរធ្វើចិត្តឲ្យរីករាយ ក៏ព្យាយាមធ្វើចិត្តឲ្យរីករាយ។
- ៤) ក្នុងពេលណាគួរធ្វើចិត្តឲ្យនៅព្រងើយ ក៏ព្យាយាមធ្វើចិត្តឲ្យនៅព្រងើយ។
- ៥) ជាបុគ្គលមានអធ្យាស្រ័យប្រណីត។
- ៦) ជាបុគ្គលមានចិត្តត្រេកអរខ្លាំងក្លាក្នុងនិព្វាន។

មនោសញ្ចេតនារបស់បុគ្គល ដែលចូលទៅដល់និព្វាន

និព្វានគឺអ្វី? មានគុណតម្លៃដូចម្តេច? សាសនកាសិតសម្រាប់ដោះស្រាយអំពើរឿងនេះ ច្រើនតែជាបស់ព្រះអរិយបុគ្គលដែលបានដល់និព្វានហើយ . មានចិត្តសម្បជញ្ញជាមួយនឹងនិព្វានហើយ ក្នុងខណៈព្រមគ្នានេះ លោកតែងមានមនោសញ្ចេតនាខាងគំនិតថា ៖

«ឯតំ សន្តំ ឯតំ បណីតំ យទិទំ មទនិម្មទនោ
បិបាសវិនយោ អាលយសមុត្សាតោ វដ្ឋបច្ឆេនោ
តណ្ហក្ខយោ វិរតោ និរោចោ និព្វានំ»។

«នេះជាទីស្ងប់ពិត នេះជាទីប្រណីតពិត ទីនេះឯងជាទីញាំញីសេចក្តីស្រវឹង ជាទីកំចាត់បង់នូវសេចក្តីស្រេកឃ្លាន ជាទីដកចេញនូវសេចក្តីអាល័យ ជាទីកាត់បង់នូវវដ្តៈ ជាទីអស់ទៅនៃតណ្ហា ជាទីរំលាយចោលនូវកាមរាគ ជាទីរំលត់បង់នូវកិលេសនេះឯងគឺ «និព្វាន»។

ពុទ្ធភាសិតនេះ សម្តែងឲ្យយើងឃើញយ៉ាងច្បាស់ថា និព្វានគឺជាសេចក្តីស្ងប់យ៉ាងប្រណីត។ ពាក្យថា «ប្រណីត» នោះក្នុងអត្ថកថាប្រាប់ថា បានដល់

គុណធម៌ដែលមានតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលអ្នកបរិភោគមិនចេះ
ធុញទ្រាន់, មិនចេះផ្អែត។ ស្ងប់ក្នុងទីនេះសំដៅយកសេចក្តីស្ងប់ដែលហៅថា
«និព្វាន» បុគ្គលដែលបានដល់សេចក្តីស្ងប់នេះហើយ រមែងមិនចេះណាយ,
មិនចេះផ្អែត, ត្រូវនឹងពុទ្ធភាសិតមួយកន្លែងទៀតថា ៖

«បរិវេកសំ បិវិត្វា រសំ ឧបសមស្ស ច
និទ្ធពោ ហោតិ និប្បាបោ ធម្មបិតិរសំ បិវា។

«បុគ្គលបានដឹករសនៃសេចក្តីស្ងប់ចាកកិលេស, បានដឹករសនៃសេចក្តី
ស្ងប់ហើយ រមែងជាអ្នកមិនមានសេចក្តីក្រវល់ក្រវាយ ជាបុគ្គលចេញចាកបាប
បាន បុគ្គលដែលបានដឹកនូវរសនៃធម្មបិតិរមែងមានផលដូចនេះឯង»។

«ធម្មបិតិ សុខំ សេតិ វិប្បសន្នេន ចេតសា
អរិយប្បវេទិតេ ធម្មេ សទា មេតិ បណ្ឌិតោ»។

«បុគ្គលមានបិតិក្នុងធម៌ មានចិត្តជ្រះថ្លារមែងនៅជាសុខ បណ្ឌិតរមែង
ត្រេកអរក្នុងធម៌ដែលព្រះអរិយៈ សម្តែងហើយគ្រប់កាល»។

«ឯតំ សន្តំ ឯតំ បណិតំ យទិទំ សព្វសង្ខារ
សមចោ សព្វបធិបដិនិស្សត្តោ តណ្ហាក្ខយោ
វិរាតោ និរោជោ និព្វានំ»។

«ធម្មធាតុនេះស្ងប់ពិត ធម្មធាតុនេះប្រណីតពិត ទីនេះឯងជាទីស្ងប់
សង្ខារទាំងពួង ជាទីលះបង់ដោយមិនមានសល់ នូវឧបនិធិទាំងពួង ជាទីអស់
ទៅនៃតណ្ហា ជាទីប្រាសចាកសេចក្តីសៅហ្មង ជាទីរំលត់បង់នូវកិលេសធម៌នេះ
ឯងគឺ «និព្វាន»។

«និព្វាន» ដៅដល់សេចក្តីស្ងប់ តែមិនមែនសេចក្តីស្ងប់ធម្មតា ដែលយើង
ធ្លាប់ស្គាល់ធ្លាប់ជួបប្រទះក្នុងពេលខ្លះ បាត់បង់ទៅវិញក្នុងពេលខ្លះនោះទេ គឺ
លោកដោយកសេចក្តីស្ងប់ទៀតទាត់ មិនមានអ្វីរចនាភាក់តែង មិនមែនកើត
មកចាកអ្វី ឬផ្លាស់ប្តូរមកចាករបស់អ្វី ជារបស់ដែលមាននៅឯងៗ ជាសេចក្តី

ពិតដែលមានមកនៅក្នុងខាងក្រោយនៃធម្មជាតិទាំងឡាយ ទាំងខាងរូបធាតុ ទាំងខាងនាមធាតុ។ របស់ទាំងឡាយណា ដែលមានបច្ច័យរចនាតាក់តែង កាលណាអស់ធាតុអស់បច្ច័យ ហើយរបស់ទាំងឡាយនោះរមែងជ្រួតជ្រាបចូល ទៅនៅក្នុងសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់របស់សាកលចក្រវាលនេះ។ សេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ សឹងមាននៅគ្រប់ទិស គ្រប់កន្លែង គ្រប់កាលទាំងអស់។

និព្វានគេត្រូវស្គាល់បានយ៉ាងណា ?

សេចក្តីស្ងប់ ដែលហៅថា «និព្វាន» នោះ អ្នកគិតពិចារណាអំពីរឿង នេះ តាមតម្រាយនៃតក្កវិជ្ជាថា របស់មួយមុខឬរបស់ច្រើនមុខរួមគ្នា បើអស់ ហេតុអស់បច្ច័យ ឬវិនាសហេតុបច្ច័យអស់ព្រមគ្នាហើយ របស់ដែលសល់នៅ ក៏គឺធាតុវាលទំនេរប្រាសចាកខ្លួនប្រាណនៃរបស់នោះៗ ហើយនៅក្នុងធាតុវាល នោះ មិនមានអ្វីដទៃក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ស្ងៀម ដែលធ្លាប់មានអស់កាលជានិច្ច មិនចាំបាច់ត្រូវមានអ្វីរចនាតាក់តែង ព្រោះរបស់នេះ វាមិនមានអ្វីជាប្រាកដ ការណ៍ តែវាធ្វើឲ្យយើងដឹងថា របស់រាល់យ៉ាងដែលមានប្រាកដការណ៍នោះ វា កើតឡើងអំពីហេតុបច្ច័យច្រើនយ៉ាង រួមគ្នាកសាងជារបស់នោះឡើង មិន មានរបស់ណាដែលមានខ្លួនប្រាណរបស់វាយ៉ាងពិតប្រាកដទេ។ សេចក្តីដៅ នេះ ហាក់ដូចធ្វើឲ្យយើងចូលចិត្តបានងាយដែរ តែយើងត្រូវកុំភ្លេចថា **និព្វាន** គឺ ជារបស់មួយដែលគេអាចដឹងបាន គឺដឹងដល់សេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់នោះពិតៗ ទើប ឈ្មោះថាដឹងច្បាស់ក្នុងរឿងនិព្វាន។ បើត្រឹមតែចូលចិត្តតែមិនដឹងក៏មិនឈ្មោះ ថាបានដឹងច្បាស់នូវនិព្វានទេ។

ពាក្យថា «ធ្វើឲ្យដាក់ច្បាស់នូវនិព្វាន»^(១) លោកអធិប្បាយថា បានដល់ ការដឹងទូទៅដល់និព្វាន លោកមានបញ្ជាក់ដោយបាលីថា **សច្ចកិរិយបញ្ញា**

^(១) លោក គឺព្រះអគ្គតថាចារ្យ គង្វទីនេះជាពាក្យព្រះសារីបុត្តត្ថេរ។

ផុស្សធូនញាណំ ប្រែថាបញ្ញាដែលធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នូវនិព្វានក៏គឺញាណដែលបានសម្មស្សនូវនិព្វាន។ សេចក្តីពន្យល់របស់លោក ត្រូវនឹងពុទ្ធភាសិតថា ផុសន្តិ ធិរា និព្វានំ យោគក្ខេមំ អតុន្តរំ ប្រែថា អ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយមែងសម្មស្សនិព្វាន ជាភាពក្សេមចាកគ្រឿងប្រកបគឺកិលេសយ៉ាងខ្ពស់ខ្ពស់។

និព្វានជាទិស្វបំនៃសង្ខារទាំងពួង ពាក្យថា និព្វាន ជាទិស្វបំនៃសង្ខារទាំងពួង មានន័យថា របស់ដែលមានបច្ច័យរចនាតាក់តែង។ ក្នុងន័យនេះ ពាក្យថាសង្ខារលោកសំដៅយក នាមរូប។

វិញ្ញាណ ក្នុងកាលណាបានជួបប្រទះសេចក្តីស្ងប់ដ៏ប្រណីតនេះហើយ អវិជ្ជា តណ្ហា និងឧបាទាន សន្សឹមរលាយអស់ទៅបន្តិចម្តងៗ លុះដល់ទីបំផុតក៏រលាយអស់មិនមានសេសសល់។ ក្នុងកាលណាកិលេសធម៌ មិនមានសល់នូវក្នុងសន្តានរបស់សត្វទាំងឡាយហើយ ក្នុងកាលនោះសត្វធ្វើកម្មអ្វី ក៏មិនមែនជាកម្មទេ។ កាលណាអស់កម្មអស់កិលេស បដិសន្ធិវិញ្ញាណក្នុងជាតិតទៅក៏មិនមាន កាលណាបដិសន្ធិវិញ្ញាណមិនមាន នាមរូបក៏មិនមាន។ ដោយហេតុនេះ, និព្វានទើបបានឈ្មោះថា ជាទិស្វបំនៃសង្ខារទាំងពួង។ សេចក្តីដោះនេះ យើងនឹងឃើញបានយ៉ាងច្បាស់ចាកសំនួរចម្លើយរបស់អធិតយុវជន ជាមួយនឹងព្រះបរមគ្រូដូចមានតទៅនេះ ៖

«បពិត្រព្រះអង្គទ្រង់និរទុក្ខ បញ្ញា, សតិ, និងនាមរូប របស់ទាំងនេះ រលត់ក្នុងទិណា?»

អធិតៈ «អ្នកសួរយើងនូវបញ្ហាណា យើងនឹងប្រាប់អ្នកនូវបញ្ហានោះ នាមនិងរូបរលត់បាត់ទៅមិនមានសល់នៅក្នុងទិណា បញ្ញានិងសតិក៏រលត់បាត់ទៅក្នុងទិនោះ ព្រោះអ្វី? ព្រោះវិញ្ញាណរលត់អស់មិនមានសេសសល់»។

បញ្ញានិងសតិជាចំណែកមួយនៃនាមធម៌ក្នុងពួកសង្ខារ សេចក្តីឆ្លើយដែលព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើចំពោះអធិតយុវជន ជាចម្លើយគួរឲ្យយើងយកមកគិត ពិចារណាយ៉ាងច្រើនបំផុត។ តាមធម្មតាអ្នកសិក្សាធម៌ជាន់ខ្ពស់ច្រើនចូលចិត្ត

ថា សតិ និងបញ្ញាជារបស់នូវដដែល, ជារបស់ទៀងទាត់មិនរលត់រលាយ ជាអសង្ខតធម៌។ តែតាមសេចក្តីពិត, សតិបញ្ញាជាសង្ខតធម៌ ជារបស់ត្រូវបានរលត់រលាយបាត់ទៅក្នុងទីបំផុត។ បុគ្គលដែលមានកំណាន់ក្នុងសតិបញ្ញាច្រើនហួសពេក នឹងរួចចាកសេចក្តីទុក្ខដល់ទីបំផុតពុំបានឡើយ។ ការពិចារណាឲ្យឃើញថា សតិបញ្ញាជារបស់មិនទៀង ជាទុក្ខ និងជាអនត្តា ជាចំណុចសំខាន់បំផុតក្នុងការធ្វើឲ្យចិត្តរួចចាកផុតអាសវក្តិលេសទាំងពួង។ ដោយសេចក្តីពិតយើងក៏រមែងពិចារណាឃើញគ្រប់ពេលថា សតិបញ្ញាជារបស់កើតបានរលត់បានតាមអារម្មណ៍។

និព្វានជាទីលះបង់ស្រឡះ នូវឧបនិធិទាំងពួង

ពាក្យថា **និព្វាន** ជាទីលះបង់ស្រឡះនូវឧបនិធិទាំងពួង ឧបធិក្នុងទីនេះ លោកសំដៅយកកិលេសក៏មាន ដូចមានក្នុងពាក្យថា “**ឧបធិវិវេកោ**” សេចក្តីស្ងាត់ចាកឧបធិ ឧបធិក្នុងទីនេះ ដៅយកកិលេស។ លោកសំដៅយកបញ្ចក្ខន្ធក៏មាន ដូចមានក្នុងពាក្យថា ៖

“**រូបេ ច សទ្ធវេ ច អថោ រសេ ច
កាមិត្តិយោ បាតិវទន្តិ យញ្ញា
ឯតំ មលន្តិ ឧបធិសុ ញត្វា
តស្មា ន យិដ្ឋេ ន ហុតេ អនញី**”។

“យញ្ញាទាំងឡាយ រមែងពោលសរសើរ រូប, សម្លេង, រស, កាម និងស្រីទាំងឡាយ ខ្ញុំដឹងថា នោះជាមន្ទិលក្នុងឧបធិទាំងឡាយ ហេតុនោះទើបមិនត្រេកអរហើយក្នុងការសែនព្រេន មិនត្រេកអរហើយក្នុងការបួងសួងបន់ស្រន់”

ឧបធិក្នុងទីនេះ បានដល់បញ្ចក្ខន្ធ សឹងជាវេរចនៈរបស់ពាក្យថា សង្ខារ ដូចបានពោលមកហើយក្នុងខាងដើម។

និព្វានគឺជាវិវាគធម៌

ក្នុងកន្លែងខ្លះ, ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ហោរនិព្វានថា **វិវាគធម៌** ប្រែថាធម៌ជាទី ប្រាសចាកនូវកិលេស សំដៅសេចក្តីថា ចិត្តរបស់បុគ្គលណាក៏ដោយ ក្នុង កាលណាបានជួបប្រទះវិវាគធម៌ហើយ កិលេសទាំងឡាយរមែងរលាយអស់ ចាកចិត្ត។ ពាក្យថាវិវាគធម៌ក្នុងទីនេះ សំដៅយកសេចក្តីស្ងប់ដ៏ប្រណីតនោះឯង។ ចំពោះវិវាគធម៌នេះ យើងនឹងឃើញបានច្បាស់ចាកពុទ្ធភាសិតដូចមានតទៅ នេះ ៖

«យាវតា ភិក្ខុវេ ធម្មា សង្ខតា វា អសង្ខតា វា
វិវាគោ តេសំ អត្តមខាយតិ យទិទំ មទនិម្មទនោ
បិបាសវិនយោ អាលយសមុត្យាតោ វដ្ឋុបច្ឆេទោ
តណ្ហាកូយោ វិវាគោ និវេទោ និព្វានំ»

«ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ! សង្ខតធម៌ឬអសង្ខតធម៌មានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ វិវាគធម៌ យើងពោលថា ជាកំលូលនៃសង្ខតធម៌ឬអសង្ខតធម៌ទាំងអស់នោះ វិវាគធម៌នេះ ជាធម៌ញាំញីនៃសេចក្តីស្រវឹង ជាធម៌កំចាត់បង់នូវសេចក្តីស្រេក ឃ្មាន ជាធម៌ដកចោលនូវសេចក្តីអាល័យ ជាធម៌កាត់ផ្តាច់នូវឫសគល់នៃវដ្តៈ ជាធម៌អស់ទៅនៃតណ្ហា។ ជាធម៌រំលត់ដោយមិនមានសេសសល់នូវកិលេស នេះគឺជា «និព្វាន»។

សូមសង្កេតថា ពាក្យបាលីក្នុងទីនេះ និងពាក្យថា **ឯតំ សន្តំ ឯតំ បណីតំ** ជាពាក្យមានន័យដូចគ្នា។ ដូច្នេះ ពាក្យថា វិវាគធម៌ ទើបសំដៅយកសេចក្តីស្ងប់ ឬការដ៏ស្ងប់ដ៏ប្រណីតនោះឯង។ ម្យ៉ាងទៀត គប្បីសង្កេតថា ភាវៈដ៏ស្ងប់ដ៏

ប្រណីតនេះ ជាអសង្ខតធម៌ គឺជារបស់ដែលមិនមានរចនាតាក់តែង ជារបស់ ដែលមានឯង, កើតឯង, ធ្លាប់មាននៅយ៉ាងណា ក៏គង់នៅយ៉ាងនោះគ្រប់កាល។

និព្វានជាអសង្ខតធម៌

ក្នុងចំណុចថា និព្វានជាអសង្ខតធម៌នេះ យើងនឹងបានឃើញច្បាស់ចាក ពុទ្ធភាសិតដូចតទៅនេះទៀត ៖

“អត្តិ ភិក្ខុវេ អជាតំ អភូតំ អកតំ អសង្ខតំ”។
នោចេ តំ ភិក្ខុវេ អភវិស្ស អជាតំ អភូតំ អកតំ
អសង្ខតំ។ នយិធ ជាតស្ស ភូតស្ស កតស្ស សង្ខតស្ស
និស្សរណំ បញ្ញាយេថ យស្មា ច ខោ ភិក្ខុវេ
អត្តិ អជាតំ អភូតំ អកតំ អសង្ខតំ។ តស្មា ជាតស្ស
ភូតស្ស កតស្ស សង្ខតស្ស និស្សរណំ បញ្ញាយតិ”

“ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ! អាយតនៈមិនកើតហើយ មិនមានហើយ មិន មានបច្ច័យអ្វីតាក់តែងហើយ មិនសាងហើយ មិនមានហើយ។ ការចេញទៅនៃ របស់ ដែលកើតដែលមាន ដែលមានបច្ច័យរចនាតាក់តែង សាងសង់ក្នុងលោក នេះ ក៏មិនប្រាកដ។ តែព្រោះហេតុដែលអាយតនៈមិនកើតហើយ មិនមាន ហើយ មិនមានបច្ច័យរចនាតាក់តែងហើយ មិនមានសំណង់សាងសង់ហើយ នៅមាន។ ដូច្នេះ, ការចេញនៃរបស់ដែលកើតដែលមាន ដែលមានបច្ច័យតាក់ តែង ដែលមានសំណង់ទើបប្រាកដ”។

និព្វានជាអាយតនៈ

«អត្ថិ ភិក្ខុវេ តទាយតនំ។ យត្ថ នេវ បថវី
ន អាចោ ន តេជោ ន វាយោ ន អាកាសា
នញ្ញាយតនំ ន វិញ្ញាណញ្ញាយតនំ ន អាកិញ្ញ-
ញ្ញាយតនំ ន នេវ សញ្ញានាសញ្ញាយតនំ។
នាយំ លោកោ ន បរលោកោ ន ឧភោ ចន្ទិមសុរិយា។
តមហំ ភិក្ខុវេ នេវ អាគតំ
វទាមិ ន គតិ ន បិតិ ន ចុតិ ន ឧប្បត្តិ។ អប្បតិដ្ឋំ
អប្បវត្តំ អនារម្មណមេវតំ។ ឯសេវន្តោ ទុក្ខស្ស»។

«ភិក្ខុទាំងឡាយ អាយតនៈនោះមាន។ ក្នុងអាយតនៈនោះ មិនមានដី មិនមានទឹក មិនមានភ្លើង មិនមានខ្យល់ មិនមែនជាអាកាសានញ្ញាយតន មិនមែនជាវិញ្ញាណញ្ញាតន មិនមែនជាអាកិញ្ញញ្ញាយតន មិនមែននេវសញ្ញានាសញ្ញាយតន។ លោកនេះក៏មិនមែន លោកដទៃក៏មិនមែន ដួងច័ន្ទដួងអាទិត្យ ទាំងពីរនេះក៏មិនមែន។ ភិក្ខុទាំងឡាយយើងមិននិយាយឡើយនូវអាយតននោះថាជាការមក ជាការទៅ ជាការស្ថិតនៅ ជាការចុតិ ជាការកើត។ អាយតននោះមិនមានទីតាំងអាស្រ័យនៅ មិនមានការប្រព្រឹត្តទៅ មិនមានអារម្មណ៍ នេះឯងគឺជាទីបំផុតនៃទុក្ខ»។

ក្នុងពុទ្ធភាសិតនេះ ព្រះពុទ្ធបរមគ្រូទ្រង់ហៅនិព្វានថា «អាយតន» ពាក្យថា «អាយតន» ប្រែថា ជាដែនកើត តែក្នុងទីនេះ មិនមែនសំដៅសេចក្តីថា និព្វានជាដែនកើតនូវរបស់អ្វីមួយប្រភេទដូចគេធ្លាប់ចូលចិត្តថា និព្វាន គឺជាពន្លឺរបស់ចិត្តឬនិព្វានចាំងពន្លឺចេញមកជាចិត្ត ឬនិព្វានបណ្តាលឲ្យកើតនូវរបស់ទាំងពួងដូចព្រះអាទិទេពទេ។ និព្វានដែលហៅថា «អាយតន» នោះ សំដៅសេចក្តីថាជាធម្មាយតន គឺជាធម្មារម្មណ៍ដែលចិត្តត្រូវពឹងអាស្រ័យ ជាបង្អែក

ក្នុងការឈានឡើងកាន់លោកុត្តរធម៌។ ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គលោកអធិប្បាយថា ក្នុងខណៈដែលចិត្តឈានឡើងកាន់អរិយមគ្គនោះ និព្វានមកប្រាកដក្នុងចិត្ត ដូច ដួងចន្ទក្នុងថ្ងៃ១៥កើត ប្រសិនបើកិលេសនៅមិនទាន់អស់ ឬមិនទាន់ស្ងប់ល្មម ទេ «និព្វាន» ក៏មិនប្រាកដច្បាស់លាស់ដល់អ្នកចំរើនមគ្គ ដូចជាដួងចន្ទ មិន ប្រាកដច្បាស់លាស់ដល់ភ្នែកមនុស្ស ព្រោះត្រូវពពកចាំង។ អ្នកចំរើនមគ្គ ត្រូវ ពិចារណាត្រៃលក្ខណ៍តទៅទៀត រហូតដល់កិលេសដែលគ្រប់សង្កត់ចិត្តរលាយ អស់ និព្វានក៏មកប្រាកដក្នុងមនោសញ្ចេតនាខាងគំនិតរបស់ខ្លួន។ ដូច្នេះ និព្វាន ទើបបានឈ្មោះថា «អាយតន» គឺជាធម្មាយាតនឬជាធម្មារម្មណ៍ ចាត់ ទុកជាអាយតនខាងក្រៅ ជាគុជាមួយនឹងចិត្ត។

ដើម្បីចូលចិត្តអំពីរឿងនិព្វានឲ្យបានជ្រៅល្អិត តាមសេចក្តីពិត យើងគួរ សិក្សាពុទ្ធភាសិតមួយទៀតដូចមានតទៅនេះ។

«និស្សិតស្ស ចលិតំ។ អនិស្សិតស្ស ចលិតំ
 នត្ថិ។ ចលិតេ អសតិ បស្សទ្ធិ។ បស្សទ្ធិយា
 សតិ រតិ ន ហោតិ។ រតិយា អសតិ អាគតិ
 គតិ ន ហោតិ។ អាគតិ គតិយា អសតិ ចុត្តបបាតោ
 ន ហោតិ។ ចុត្តបបាតេ អសតិ នេវិធ ន ហុរំ
 ន ឧភយមន្តរេ។ ឯសេវន្តោ ទុក្ខស្ស»។

សេចក្តីញាប់ញ័រ រមែងកើតមានដល់បុគ្គលអ្នកអាស្រ័យតណ្ហា សេចក្តី ញាប់ញ័រ រមែងមិនមានដល់បុគ្គលមិនអាស្រ័យតណ្ហា។ កាលណាសេចក្តីញាប់ ញ័រមិនមាន បស្សទ្ធិ គឺសេចក្តីស្ងប់រមែងមាន។ កាលណាបស្សទ្ធិមាន រតិ គឺ សេចក្តីត្រេកអររមែងមិនមាន។ កាលណាការមកការទៅមិនមាន ការចុតិ និង ការបដិសន្ធិរមែងមិនមាន។ កាលណាការចុតិ និងការបដិសន្ធិមិនមាន លោក នេះលោកដទៃក៏មិនមាន លោកក្នុងចន្លោះលោកទាំងពីរក៏មិនមាន នេះឯងគឺជា ទីបំផុតនៃទុក្ខ»។

ពុទ្ធភាសិតនេះ, មិនមែនត្រឹមតែសម្តែងឲ្យឃើញដល់បដិបទា គឺសេចក្តីប្រតិបត្តិដើម្បីនិព្វានប៉ុណ្ណោះទេ គឺសម្តែងឲ្យឃើញដល់ហេតុនៃការចុតិ និងការបដិសន្ធិថា នឹងប្រព្រឹត្តទៅឬមិនប្រព្រឹត្តទៅ ព្រោះហេតុអ្វីផង។ ជាពុទ្ធភាសិតដែលសម្តែងឲ្យឃើញដល់លំដាប់របស់ចិត្ត ដែលឈានឡើងទៅកាន់និព្វានយ៉ាងច្បាស់លាស់។ ប្រសិនបើធ្លាប់បានសិក្សាអំពីបដិច្ចសបុប្ផាទធម៌មកហើយ អ្នកនឹងចូលចិត្តសេចក្តីក្នុងឃ្លាដែលពោលថា ភពជាបច្ច័យឲ្យកើតជាតិជាមិនខាន។

និព្វានមិនមែនរបស់សូន្យទេ

តាមពុទ្ធភាសិតទាំងឡាយនេះ សម្តែងឲ្យឃើញថា និព្វាននោះជាភាពមាននៅពិតប្រាកដ មិនមែនជាភាពសូន្យទេ ដោយមិនមានអ្វីនោះសោះឡើយ។ ចំពោះរឿងនេះព្រះអគ្គកថាបារមីលោកនិយាយថា «និព្វានជារបស់មាននៅពិតប្រាកដ មិនមែនរបស់កើតឡើងដោយចិត្តនិម្មិតឡើងជាមនោគតិ គឺមិនមែនជាមនោភាពដែលកើតឡើងដោយកម្លាំងចិត្តនឹងគិតទេ។ ពុកមាត់អណ្តើក, ស្នែងទន្សាយជារបស់មិនធ្លាប់មាននៅក្នុងលោកនេះ តាំងអំពីកាលណាៗមក។ ដូច្នោះ, ហៅថាពុកមាត់អណ្តើក, ស្នែងទន្សាយ ជារបស់ដែលមិនមានយ៉ាងពិតប្រាកដ។ ចំណែកនិព្វាននោះ, មិនមែនជាមិនមានដូចពុកមាត់អណ្តើក, ស្នែងទន្សាយទេ ព្រោះនិព្វានជារបស់ដែលមានពិតៗ តែជារបស់ដែលមានដោយមិនមានប្រាកដការណ៍។ ការកើតឡើង, ការតាំងនៅ, ការបែកធ្លាយជាលក្ខណៈរបស់សង្ខារទូទៅ។ តែនិព្វាន, ការកើតឡើងក៏មិនប្រាកដ ការបែកធ្លាយទៅវិញក៏មិនប្រាកដ, ប្រាកដតែភាពមាននៅយ៉ាងនោះរហូតអនន្តកាល»។

និព្វានមិនមែនជាចិត្តទេ

ក្នុងចំណុចនេះ, យើងត្រូវធ្វើសេចក្តីចូលចិត្តថា ចិត្តដែលរួចចាក អាសវក្តិលេសដោយមិនមានសេសសល់ ហៅថាចិត្តបានសម្រេចដល់និព្វាន តែមិនមែនសំដៅសេចក្តីថាចិត្តដែលបរិសុទ្ធនោះជានិព្វានទេ ព្រោះចិត្តដែលស្តី មកនេះ សំដៅយកមនោសញ្ចេតនាខាងគំនិត សឹងក្នុងទីបំផុតធាតុនេះត្រូវ រលត់បាត់ទៅដែរ។ ដូចនេះក្នុងគម្ពីរអភិធម្មទើបមានតាំងសំនួរថា :

“កតមេ ធម្មា ចិត្តា ? ចត្តវិញ្ញាណំ សោតវិញ្ញាណំ
យានវិញ្ញាណំ ជីវ្ហវិញ្ញាណំ កាយវិញ្ញាណំ
មនោធាតុ មនោវិញ្ញាណាធាតុ។ ឥមេ ធម្មា ចិត្តា”។

“ធម៌ពួកណាខ្លះ ហៅថាចិត្ត? ចត្តវិញ្ញាណ សោតវិញ្ញាណ យាន វិញ្ញាណ ជីវ្ហវិញ្ញាណ កាយវិញ្ញាណ មនោធាតុ និងមនោវិញ្ញាណធាតុ ពួកធម៌ នេះហៅថា ចិត្ត”។

“កតមេធម្មា នោ ចិត្តា ? វេទនាខន្ធោ
សញ្ញាខន្ធោ សង្ខារខន្ធោ សព្វញ រូបំ
អសង្ខតា ច ធាតុ ឥមេ ធម្មា នោ ចិត្តា”។

“ធម៌ពួកណាខ្លះហៅថាមិនមែនចិត្ត? វេទនាខន្ធ សញ្ញាខន្ធ សង្ខារកូន្ធ រូមទាំងអស់ និងអសង្ខតធាតុ ធម៌ពួកនេះហៅថា មិនមែនចិត្ត”

ពាក្យថា អសង្ខតធាតុក្នុងទីនេះ ក៏គឺនិព្វាននោះឯង ក្នុងគម្ពីរធម្មសង្គណី អភិធម្មប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថា និព្វានមិនមែនជាចិត្តទេ។

និព្វានដែលថាជាបេសសុន្យនោះ តើសុន្យនូវអ្វី ?

និព្វានជាបេសមានភាពពិតប្រាកដ. និព្វានមិនមែនជាបេសសុន្យទេ ដូចអាកាសធាតុទេ ព្រោះថា «និព្វាន» ក៏គឺជាតុអាកាសទៅហើយ ប្រសិនបើ និព្វានសុន្យដូចអាកាសធាតុ ព្រះពុទ្ធបរមគ្រូយើង ព្រះអង្គមិនទ្រង់ត្រាស់ថា «និព្វានំ បរមំ វទន្តិ ពុទ្ធា» ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយទ្រង់ពោលថា «និព្វានជាគុណធម៌ ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតទេ»។ ការដែលព្រះអង្គទ្រង់ពោលថា «និព្វានំ បរមំ សុញ្ញំ» «និព្វានជាបេសសុន្យក្រៃលែងសុន្យនោះ»។ ចំណុចនេះ, មានសេចក្តីដៅត្រឹមតែថា «និព្វាន» ជាបេសវាលទេ មិនមានរូប មិនមាននាមប៉ុណ្ណោះ មិនមែនមានន័យថា និព្វានមិនមែនជាបេសដែលមាន ឬជាបេសដែលគ្មានឡើយ។

និព្វានមិនមែនជាខន្ធមួយផ្សេងទៀតទេ

ការណ៍ដែលនិយាយថា «និព្វាន» មានន័យថា ស្ងប់ប្រណីតនោះ។ សូមចូលចិត្តថា នេះត្រឹមតែជាសញ្ញាលក្ខណ៍មួយរបស់ភាវៈ ដែលហៅថា «និព្វាន» ជាសញ្ញាលក្ខណ៍ដែលមើលឃើញងាយ, ជាសញ្ញាលក្ខណ៍ដែលជួបប្រទះភ្លាមៗ ក្នុងកាលដែលចិត្តបានចូលដល់និព្វាន ជាមួយនឹងគុណលក្ខណៈផ្សេងៗ ដែលត្រូវកើតមានព្រមគ្នាមានការញាំញីនូវសេចក្តីស្រវឹង (មទនិម្មទនោ) ជាដើម។

ព្រោះហេតុដែលនិព្វានជាភាវៈដែលមាននៅពិតប្រាកដក្រៅអំពីចិត្តឬវិញ្ញាណ (គឺចិត្តឬវិញ្ញាណដែលយើងធ្លាប់ស្គាល់) នេះហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លះចូលចិត្តខុសថា និព្វាននេះជាខន្ធមួយទៀត ក្រៅអំពីបញ្ចក្ខន្ធ។ សេចក្តីចូលចិត្តដូចនេះខុសព្រោះផ្ទុយអំពីអភិធម្មត្ថសង្គហៈ ដែលនិព្វានឡើងដោយព្រះ

អនុវត្តចារ្យក្នុងយូរថា ៖

«ភោកាវេន និព្វានំ ខន្ធសង្កហនិស្សដំ» «និព្វានផុតចាកការសង្គ្រោះ
ចូលជាខន្ធ ព្រោះមិនមានប្រភេទឬព្រោះមិនមានសេចក្តីប្លែកផ្សេងគ្នា»។

និព្វានជាធម្មធាតុមិនស្លាប់

«និព្វាន» បានឈ្មោះថាជាភាវៈទៀតទាត់, មិនចេះប្រែប្រួល, មិនចេះ
ចាស់ស្លាប់, ដូចមានពុទ្ធភាសិតសំដែងបញ្ជាក់ទៅនេះ ៖

«អសង្ខតញ្ច វោ ភិក្ខុវេ ទេសេស្សាមិ សច្ចញ្ច
បារញ្ច សុទុទ្ធសញ្ច អជ្ជវញ្ច ធុវញ្ច និប្បបញ្ច
អមតញ្ច សិវញ្ច ខេមញ្ច អកូតញ្ច អនីតិកញ្ច
អព្យាបជ្ឈញ្ច វិសុទ្ធិញ្ច ទីបញ្ច តាណាញ្ច
លេណាញ្ច វោ ភិក្ខុវេ ទេសេស្សាមិ»។

«ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ យើងនឹងសំដែងនូវអសង្ខតធម៌ដ៏ជាសច្ចធម៌ជា
ត្រឹមខាងណោះ ជាបស់ដែលបុគ្គលមើលឃើញដោយក្រ ជាបស់ដែលមិន
ចេះចាស់ ជាធម៌ទៀងទាត់ ជាធម៌មិនមានកិលេសជាគ្រឿងធ្វើឲ្យយឺតយូរ ជា
ធម៌ដែលមិនចេះស្លាប់ ជាសិវៈ ជាធម៌ក្សេម ជាធម៌អស្ចារ្យ ជាធម៌មិនមានចង្រៃ
ជាធម៌មិនមានទុក្ខ ជាធម៌បរិសុទ្ធ ជាកោះ ជាកំពែងការពារ ជាលេណដ្ឋាន»

ពុទ្ធភាសិតនេះមានពាក្យពីរម៉ាត់ ដែលត្រូវអធិប្បាយគឺ : «និប្បបញ្ច»
ប្រែថា មិនមានកិលេសជាគ្រឿងធ្វើឲ្យយឺតយូរ ក្នុងទីនេះសំដៅសេចក្តីថា មិន
មានតណ្ហា, មានៈ និងទិដ្ឋិ។ កិលេសទាំង៣នេះប្រសិនបើមាននៅក្នុងសន្តាន
នៃបុគ្គលណា នឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះយឺតយូរក្របានសម្រេចនិព្វាន។

«សិវៈ» ពាក្យនេះប្រែបានច្រើនយ៉ាង។ ប្រែថា «ព្រះសិវៈ» សំដៅយក

ព្រះឥសូរក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍ ប្រែថា សុភនិមិត្ត , សុភមង្គល សេរីស្នូស្តី ក៏បាន។ តែក្នុងទីនេះ ព្រះអត្តកថាចារ្យទាំងឡាយ ដែលលោកអធិប្បាយអំពីរឿងនិព្វាន មានឈ្មោះថា សិវៈនោះ លោកសំដៅសេចក្តីថា ជាប់របស់មានសេរីមង្គល។

និព្វានគឺជាព្រះសិវៈមែនឬទេ ?

ពុទ្ធសាសនាបានលើកយកពាក្យថា «សិវៈ» ដែលជាឈ្មោះរបស់ព្រះអាទិទេពក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍ មកធ្វើជាឈ្មោះរបស់និព្វាន។ ដូច្នេះ, គួរសិក្សាន័យរបស់ពាក្យថា ព្រះសិវៈ តាមទស្សនវិជ្ជារបស់ព្រាហ្មណ៍ ដើម្បីចូលចិត្តរឿងនិព្វានឲ្យកាន់តែជ្រៅជ្រះឡើងទៀត។

ក្នុងសៀវភៅទស្សនវិជ្ជាយោគៈខ្លះ គេបានអធិប្បាយលក្ខណៈព្រះសិវៈថា :

ព្រះសិវៈ គឺជាបុរសវិសេស ព្រោះអង្គមិនមានជាប់ជំពាក់ដោយកិលេស , កម្ម , វិបាក និងតណ្ហា។ នៅក្នុងអង្គនៃព្រះសិវៈនោះ មានពូជនៃសព្វញ្ញស្ថិតនៅអស់កាលជានិច្ច។

ក្នុងសៀវភៅខ្លះ ដែលសរសេរដោយអ្នកប្រាជ្ញខាងបស្ចិមប្រទេសគេបាននិយាយថា :

យោគៈ ក្នុងលទ្ធិព្រាហ្មណ៍កើតមានមុនពុទ្ធសម័យ ត្រូវដំបូងរបស់ព្រះពុទ្ធបរមគ្រូ គឺអាឡារតាបសនិងឧទកតាបស ជាយោគីមានការប្រព្រឹត្តខាងយោគៈតែព្រះអង្គឃើញថាវិធីនេះមិនមែនជាផ្លូវនាំទៅកាន់សេចក្តីផុតទុក្ខពិតប្រាកដទើបលះបង់ចោលទៅ។ យោគៈអំពីដើមមក គេមិនបានរៀបចំជារៀបទេ គេទើបតែនឹងរៀបចំក្នុងសម័យខាងក្រោយមក។

ក្នុងសៀវភៅដែលនេះបានបញ្ជាក់ថា «យោគៈ ក្នុងសម័យក្រោយបានត្រូវធ្លាក់ចុះនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ពុទ្ធសាសនា»។ អ្នកនិពន្ធបានអធិប្បាយ

ពាក្យថា យោគៈ និង «អត្តា» ថាៈ «យោគ» បើប្រើជាព្រាហ្មណ៍ មានសេចក្តីដៅ ដល់ការរួមចូល (UNION) ជាមួយព្រះព្រហ្ម តែបើប្រើជាពុទ្ធសាសនា សំដៅ សេចក្តីថា ការចូលទៅដល់និព្វាន។

ពាក្យថា «អត្តា» ខាងព្រាហ្មណ៍ សំដៅយកវិញ្ញាណដែលមិនចេះស្លាប់ (IMPORTAL SOUL) ខាងពុទ្ធសាសនាសំដៅយកបុគ្គលិកភាពឬបុគ្គលិក ដីត (PERSONALITY OR INDIVIDUALITY) តែព្រោះហេតុថារបស់នេះ មិនមានភាពជាស្ថាពរ (IMPERMANANT) ទើបមិនប្រកាន់យកថាជារបស់ មិនស្លាប់ (IMPORTAL) ។

សៀវភៅដែលកើតមានឡើងក្នុងសម័យពុទ្ធទស្សនវិជ្ជានិងព្រាហ្មណ ទស្សនវិជ្ជា កំពុងមានអានុភាពស្មើគ្នាក្តី ដែលកើតក្នុងសម័យដែលសាសនា ព្រាហ្មណ៍ធ្លាក់នៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ពុទ្ធសាសនាក្តី សុទ្ធតែបាននិយាយអំពី និព្វាននិង យោគៈ ដោយសេចក្តីយ៉ាងពិស្តារ។ តែយ៉ាងណាក៏ដោយ លក្ខណៈ របស់ព្រះសិវៈស្រដៀងនឹងនិព្វាន របស់ព្រះពុទ្ធសាសនាជាទីបំផុត ផ្សេងគ្នាតែ ទស្សនវិជ្ជារបស់ព្រាហ្មណ៍ អធិប្បាយអំពីរឿងនិព្វានជ្រុលទៅខាងបុគ្គលាធិដ្ឋានៈ ប្រកាន់មាំថា ការចូលទៅដល់ទីបំផុតសាសនារបស់គេក៏គឺការធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ នូវព្រះសិវៈ ប្រសិនបើបានធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នូវព្រះសិវៈ ឬបានចូលទៅដល់ ព្រះសិវៈនោះហើយ គេក៏ក្លាយទៅជាបុគ្គលពិសេសដូចព្រះសិវៈ។ ចំណែកពុទ្ធ សាសនា អធិប្បាយអំពីរឿងនិព្វានជ្រុលទៅខាងធម្មាធិដ្ឋានៈ។ ដូច្នេះសាសនា ទាំងពីរទើបមានជំនឿក្នុងរឿងនិព្វានមិនត្រូវគ្នាក្នុងចំណុចខ្លះ។

ទស្សនវិជ្ជាខាងព្រាហ្មណ៍ អធិប្បាយថា «ព្រះសិវៈឬអាត្ម័ននោះជារបស់ ដែលទ្រទ្រង់ទុកនូវសាកលចក្រវាល ជារបស់ដែលជ្រួតជ្រាបចូលទៅក្នុងរបស់ គ្រប់យ៉ាង បុគ្គលណាឃើញច្បាស់នូវភាវៈទាំងអស់នេះ បុគ្គលនោះនឹងអស់ កិលេស, អស់កម្ម, អស់សេចក្តីស្លាប់កើតតទៅទៀត» យោបល់នេះ ស្រដៀង នឹងយោបល់ពុទ្ធសាសនាជាទីបំផុត។

តែខាងពុទ្ធសាសនា, មានជំនឿថា «ចិត្តដែលបានសម្រេចដល់និព្វាន

ចិត្តនោះរមែងរលត់ក្នុងកាលដែលមនុស្សយើងអស់ជីវិត ចិត្តដែលរលត់ទៅនោះ ក៏រលត់ទៅរហូត តែការដែលហៅថានិព្វាននៅមានជាដរាប» ពុទ្ធសាសនា មានបញ្ជាក់ថា «និព្វានមិនមែនជាចិត្តទេ»។

បើពិចារណារឿងនិព្វាន, ដូចបាននិយាយមកនេះ និព្វានខាងពុទ្ធសាសនា ហាក់ដូចជាមិនមានប្រយោជន៍អ្វីដល់យើងសោះព្រោះរបស់ទាំងឡាយរលត់ អស់រលីង សូម្បីតែចិត្តស្អាតល្អក៏រលត់ទៅដែរ។ ការបានសម្រេចនិព្វានតាម សាសនាព្រាហ្មណ៍គួរឲ្យយើងចង់បាន ព្រោះមានរលត់ខ្លះ មានសល់នៅខ្លះ ដូចបាននិយាយមកហើយ។ តែទោះជាយ៉ាងណាក្តី សូមកុំភ្លេចថា: បំណងពុទ្ធ សាសនាចង់ឲ្យមនុស្សរួចចាកសេចក្តីទុក្ខដោយដាច់ខាត។ ពុទ្ធសាសនាបាន រៀបចំអង្គការរំដោះទុក្ខយ៉ាងសម្បូណ៌ មិនមានលទ្ធិសាសនា ណាអាចធ្វើឲ្យ ស្មើបាន។ ពុទ្ធសាសនាបង្រៀនឲ្យយើងគិតចំពោះតែរបស់ពិតដែលមើលឃើញ យ៉ាងជាក់ច្បាស់តាមផ្លូវចិត្តប៉ុណ្ណោះ។ ពុទ្ធសាសនាហាមដាច់ខាតមិនឲ្យប្រើ ជំនឿដោយមិនមានហេតុផល របស់ណាដែលមើលមិនឃើញច្បាស់ ដែល ពិសោធមិនបាន ឲ្យលើកទុកមួយអន្លើសិន។ ពុទ្ធសាសនានិយាយតែអំពីរបស់ ដែលគួរជឿបាន ដែលអាចធ្វើការពិសោធន៍ទៅកើត។ ចំណែកទស្សនវិជ្ជាខាង ព្រាហ្មណ៍ មានលក្ខណៈច្របូកច្របល់ច្រើនព្រោះគេនិយាយ ដោយបានឃើញ ជាក់ច្បាស់ផងដោយដៅស្មានផង។

ព្រះពុទ្ធបរមគ្រូទ្រង់បញ្ជាក់ថា ចិត្តដែលបានសម្រេចនិព្វានដោយបរិបូណ៌ ហើយ នឹងបានសម្រេចនូវញាណជាសព្វញ្ញ តែញាណជាសព្វញ្ញនោះមានកំណត់ ព្រំដែនដែរ គឺចំពោះតែសេចក្តីដឹងគ្រប់យ៉ាង ដែលមានទាក់ទងជាមួយនឹងការ កើត, ការរលត់របស់ជីវិត និងការរួចផុតចាកសេចក្តីទុក្ខ។ របស់ទាំងអស់នេះ ព្រះអរហន្តទាំងឡាយមានដូចគ្នា ចំណែកញាណពិសេស (សេចក្តីដឹងពិសេស) ដទៃក្រៅអំពីនេះ ព្រះអរហន្តលោកមានមិនដូចគ្នាទេ។

ព្រះអរហន្តអនិច្ចកម្មហើយសូន្យឬ ?

កាលបើមានសំនួរដូចនេះកើតឡើង ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ឆ្លើយថា ៖

«អច្ចិ យថា វាតវេគេន ខិត្តំ អត្តំ បលេតិ
ន ឧបេតិ សង្ខំ ។ ឯវំ មុនី នាមកាយា
វិមុត្តោ អត្តំ! បលេតិ ន ឧបេតិ សង្ខំ»។

«អណ្តាតភ្លើងដែលត្រូវខ្យល់បក់រលត់ទៅហើយ រមែងមិនប្រាកដថា ភ្លើងនោះទៅនៅនាទីណា យ៉ាងណាមិញ។ មុនីដែលផុតចាកនាមកាយ (រលត់ទៅហើយ) ក៏រមែងមិនប្រាកដថា ទៅកើតនាទីណា យ៉ាងនោះដែរ»។

ការរួចចាកទុក្ខ តាមបែបនៃពុទ្ធសាសនា គឺការពិចារណាសង្ខារទាំងឡាយឲ្យឃើញថាមិនទៀង, ជាទុក្ខ, ពិចារណាធម៌ទាំងឡាយ ឲ្យឃើញថាជាអនត្តា ឬពិចារណាតាមលំខគោលនៃបដិច្ចសមុប្បាទ។ ការពិចារណាដូចនេះ, ជាការណ៍ពិចារណាតាមសេចក្តីពិតដែលគេអាចពិសោធបាន, បុគ្គលអ្នកពិចារណានឹងអស់សេចក្តីសង្ស័យក្នុងបញ្ញាជីវិត។ ក្នុងទីបំផុត, ចិត្តក៏បានទទួលសេចក្តីស្ងប់ វិធីនេះហើយដែលធ្វើឲ្យរួចចាកទុក្ខយ៉ាងពិតប្រាកដ។

ចំណែកវិធីរបស់ព្រាហ្មណ៍ គេបង្រៀនឲ្យពិចារណាព្រះសិវៈ ឬឲ្យយកព្រះសិវៈធ្វើជាអារម្មណ៍នៃការពិចារណា, ឲ្យនឹកសង្ឃឹមក្នុងចិត្តថា កាលណាខ្លួនបានចូលទៅដល់ព្រះសិវៈឬធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នូវព្រះសិវៈ ហើយខ្លួនក៏នឹងបានជាបុគ្គលវិសេស ដូចព្រះសិវៈ។ វិធីនេះនាំឲ្យកើតសេចក្តីពេញចិត្តក្នុងខ្លួនឯង, នាំឲ្យកើតតណ្ហា, ឧបាទាន និងអវិជ្ជាយ៉ាងប្រណីតឡើងទៀត, ក្នុងទីបំផុតក៏ពុំបានរួចចេញចាកទុក្ខដោយដាច់ខាតឡើយ។

សូមឲ្យអ្នកសិក្សា, ចងចាំនូវសញ្ញាលក្ខណ៍របស់ព្រះពុទ្ធសាសនា ដែលស្តីអំពីសេចក្តីប្រព្រឹត្តធម៌ឲ្យច្រើនហើយ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការប្រតិបត្តិឲ្យច្រើនជាងទ្រឹស្តី។ កុំគប្បីដៅស្មានទៅលើរបស់ដែលខ្លួនចូលចិត្តមិនដល់

យល់មិនបាន ដូចគិតថា ព្រះអរហន្តអស់ជីវិតហើយ សូន្យឬកើតទៀត។ បញ្ហា
នេះមិនគួរនាំមកគិតឲ្យធ្ងន់ខ្លាញ់, នាំឲ្យខាតពេលទេ, គុណធម៌ដែលខ្លួន
បានប្រតិបត្តិ នឹងប្រាប់ឲ្យដឹងក្នុងអនាគតជាមិនខាន។ ដើម្បីបំពេញបំណងអ្នក
សិក្សាខ្លះ ដែលចង់ដឹងគតិរបស់ព្រះអរហន្តខាងក្រោយ ដែលលោកអស់ជីវិត
ខ្ញុំសូមនាំយកសំនួរនិងចម្លើយរបស់ព្រះសារីបុត្រនិងព្រះយមកៈ មកសរសេរ
ក្នុងទីនេះដូចមានតទៅ ៖

រឿងមានមកថា : ព្រះយមកៈមានសេចក្តីឃើញខុសថា ព្រះអរហន្ត
ទាំងឡាយអស់ជីវិតហើយសូន្យបាត់ទៅ ភិក្ខុទាំងឡាយព្យាយាមធ្វើអន្តរាគមន៍
ឲ្យលោកផ្លាស់សេចក្តីឃើញខុសនេះ តែមិនបានសម្រេច ទើបនាំខ្លួនលោកទៅ
រកព្រះសារីបុត្រ ដើម្បីឲ្យព្រះសារីបុត្រជួយកែកំហុសនោះ។ ព្រះសារីបុត្រលោក
ទទួលកែដោយតាំងសំនួរដូចមានតទៅនេះ ៖

ស. យមកៈ! សេចក្តីនេះលោកចូលចិត្តយ៉ាងណា លោកឃើញថារូប,
វេទនា, សញ្ញា, សង្ខារ, វិញ្ញាណ ជាប់របស់ព្រះខីណាស្រពឬ?

យ. មិនមែនយ៉ាងនោះទេ អារុសោ!។

ស. ឃើញថា ព្រះខីណាស្រពមាននៅក្នុងរូប ក្នុងវេទនា ក្នុងសញ្ញា ក្នុង
សង្ខារ ក្នុងវិញ្ញាណឬ?

យ. មិនមែនយ៉ាងនោះទេ អារុសោ !។

ស. លោកឃើញថា ព្រះខីណាស្រពជាយ៉ាងដទៃក្រៅអំពីរូប វេទនា
សញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណឬ?

យ. មិនមែនយ៉ាងនោះទេ អារុសោ!។

ស. លោកចូលចិត្តថា ព្រះខីណាស្រពមិនមានរូប មិនមានវេទនា មិន
មានសញ្ញា មិនមានសង្ខារ មិនមានវិញ្ញាណយ៉ាងនោះឬ?

យ. មិនមែនយ៉ាងនោះទេ អារុសោ! ។

ម្ចាស់យមកៈ! លោករកព្រះខីណាស្រពក្នុងខន្ធ៥ មិនឃើញតាមសេចក្តី

ពិតប្រាកដ សូម្បីក្នុងបច្ចុប្បន្នមិនឃើញទៅហើយ គួរដែរឬដែលលោកនិយាយ ថាខ្លួនលោកដឹងទៅដល់ធម៌ ដែលព្រះមានព្រះភាគទ្រង់សំដែងថា ដោយ សេចក្តីពិត ភិក្ខុជាព្រះខីណាស្រព កាលណាកាយបែកឆ្លាយ (អស់ជីវិតទៅ) រមែងដល់នូវសេចក្តីរលត់សូន្យ។

បពិត្រសារីបុត្រ! កាលអំពីមុនខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ ទើបមានសេចក្តីយល់ ឃើញដំលាមកកើតឡើង។ តែឥឡូវនេះខ្ញុំបានស្តាប់ធម្មទេសនារបស់លោក ហើយ ខ្ញុំលះបង់នូវទិដ្ឋិដំលាមកនោះបានហើយ។

ម្ចាស់យមកៈ! ប្រសិនបើមានគេសួរលោកថា ជាភិក្ខុព្រះអរហន្តខីណា ស្រព កាលណាអស់ជីវិតទៅហើយ នឹងទៅជាយ៉ាងណា?

កាលណាត្រូវគេសួរយ៉ាងនេះ ខ្ញុំត្រូវឆ្លើយថា រូប, វេទនា, សញ្ញា, សង្ខារ, វិញ្ញាណ ជាប់រស់មិនទៀង របស់ណាដែលមិនទៀង របស់នោះរមែងជាទុក្ខ របស់ណាជាទុក្ខ របស់នោះរមែងសាបសូន្យទៅ។

សាធុ សាធុ យមកៈ! ខ្ញុំនឹងឧបមាឲ្យលោកស្តាប់ ដើម្បីលោកបានចូល ចិត្តរឿងនេះ កាន់តែជ្រាលជ្រៅក្រៃលែងឡើងទៀត។

ម្ចាស់យមកៈ! ប្រៀបដូចសេដ្ឋីមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើន មានការថែរក្សា ការពារយ៉ាងមាំមួន។ បុរសដែលមានបំណងចង់សម្លាប់សេដ្ឋីនោះមិនអាច ប្រព្រឹត្តនូវអំពើឃាតកម្មបានឡើយ។ តែបុរសនោះក៏ពុំព្រមលះបង់នូវបំណង អាក្រក់របស់ខ្លួន គេចេះតែព្យាយាមរកមធ្យោបាយដើម្បីសម្លាប់សេដ្ឋីនោះឲ្យ បាន។ ថ្ងៃមួយបុរសនោះចូលទៅរកសេដ្ឋី ហើយនិយាយថា ខ្ញុំសូមនៅបំរើ លោកអស់មួយជីវិត។ សេដ្ឋីក៏ព្រមទទួលឲ្យនៅបំរើតាមពាក្យដែលបុរសនោះ សុំ។ ឃាតករ, ក្រោយអំពីបានទទួលនៅបំរើសេដ្ឋីដូចបំណងហើយ គេក៏ ព្យាយាមធ្វើការបំរើផ្តាច់ផ្តុនយ៉ាងប៊ុនប្រសប់។ លុះបានទទួលនូវសេចក្តីទំនុក ចិត្ត និងសេចក្តីសិទ្ធស្នាលជិតជិតអំពីសេដ្ឋីហើយ បុរសក៏សម្លាប់សេដ្ឋីនៅក្នុង បន្ទប់សិទ្ធស្នាលនោះទៅ។

ម្នាលយមកៈ! អស់ពេលយ៉ាងយូរ ដែលបុរសនេះចូលនៅបំរើ សេដ្ឋីមិនបានដឹងថា បុរសនោះត្រូវការសម្លាប់ខ្លួនឡើយ សូម្បីមានដំណើរទៅក្នុងទីស្ងាត់កំបាំងតែពីរនាក់ ក៏មិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នឡើយយ៉ាងនេះមែនទេ លោកយមកៈ!។

ត្រូវហើយ អារុសោ ! យ៉ាងនេះមែន។

រឿងនេះយ៉ាងណា បុគ្គលបុគ្គលមិនបានស្តាប់ មិនបានឃើញធម៌ព្រះអរិយ មិនមានសេចក្តីផ្លៀវផ្លាតក្នុងធម៌របស់ព្រះអរិយ មិនឃើញធម៌របស់សប្បុរស មិនមានសេចក្តីផ្លៀវផ្លាតក្នុងធម៌របស់សប្បុរស មិនបានហ្វឹកហាត់អប់រំចិត្តដោយធម៌របស់សប្បុរស រមែងពិចារណាឃើញថា រូប, វេទនា, សញ្ញា, សង្ខារ, វិញ្ញាណ ជាប់សំខ្លួនខ្លះ។ ឃើញថាខ្លួនមានរូប មានវេទនា មានសញ្ញា មានសង្ខារ មានវិញ្ញាណខ្លះ។

ឃើញថា រូប, វេទនា, សញ្ញា, សង្ខារ, វិញ្ញាណមាននៅក្នុងខ្លួនខ្លះ។ ឃើញថាខ្លួនមាននៅក្នុងរូប ក្នុងវេទនា ក្នុងសញ្ញា ក្នុងសង្ខារ ក្នុងវិញ្ញាណខ្លះ។ ក៏រូប, វេទនា, សញ្ញា, សង្ខារ, វិញ្ញាណនោះ ជាប់សំខ្លួនទៀត ជាទុក្ខ ជាអនត្តា ជាប់សំខ្លួនមានបច្ច័យរចនាតាក់តែង។ សេដ្ឋីត្រូវឃាតករសម្លាប់ក៏ព្រោះមិនដឹងយ៉ាងនោះដែរ។

ចូរសង្កេតថាបញ្ចក្ខន្ធរបស់យើងប្រៀបដូចបុរសអ្នកទទួលបំរើ ដែលចេះតែស្វែងរកឱកាសសម្លាប់យើង ក្នុងទីបំផុតគឺសម្លាប់យើងបានមែន ព្រោះយើងមិនដឹងខ្លួន តែបញ្ចក្ខន្ធសម្លាប់យើងបាន ចំពោះតែកាលណាយើងប្រកាន់មាំក្នុងបញ្ចក្ខន្ធ។ កាលណាយើងលះបង់ការប្រកាន់ក្នុងបញ្ចក្ខន្ធបានហើយ បញ្ចក្ខន្ធក៏សម្លាប់យើងពុំបានឡើយ។

**សភាពនៃវិញ្ញាណ
ក្រោយអំពីបរិនិព្វានហើយ
យ៉ាងណាទៅ ?**

ចិត្តឬវិញ្ញាណ ដោយសភាពមិនមែនជារូបធម៌មិនមែនជារបស់ឬជាផល
កើតមកអំពីបច្ច័យ ខាងវត្ថុដោយចំពោះ ព្រោះពុទ្ធសាសនាស្ដែងថា វិញ្ញាណ
មាន ដោយមិនត្រូវអាស្រ័យរូបធម៌ក៏បាន ដូចជាវិញ្ញាណរបស់អរូប ព្រហ្មក្នុង
អរូបភព។ វិញ្ញាណនេះតាំងនៅយូរណាស់យូរក្រែលែងយូរជាងអាយុពិភព
លោកយើងនេះទៅទៀត។ ការតាំងនៅយូរនៃវិញ្ញាណក្នុងអរូបភព នាំឲ្យមនុស្ស
យើងគិតថា វិញ្ញាណជារបស់ស្ថិតស្ថេរចីរកាល។

កាលណាគិតតាមន័យនេះ នាំឲ្យយើងចូលចិត្តថាចិត្តបានសម្រេចដល់
និព្វាននោះមានន័យថា មនោសញ្ចេតនាខាងគិតនឹកទាំងឡាយ ដែលប្រកប
ទៅដោយអវិជ្ជាទិក្ខុលេសនោះ រលត់សូន្យអស់មិនមានសេសសល់ឡើយ តែ
វិញ្ញាណដ៏បរិសុទ្ធនោះនៅមានមិនបាត់ទៅណាឡើយ។

សេចក្ដីអធិប្បាយនេះ ស្ដាប់ចូលចិត្តងាយ តែកុំភ្លេចថា សេចក្ដីអធិប្បាយ
បែបនេះ មានសេចក្ដីស្របជាមួយនិងទស្សនវិជ្ជារបស់ព្រាហ្មណ៍ ដែលបាន
និយាយមកហើយ។ អ្នកសិក្សាពុទ្ធសាសនាវិជ្ជា ច្រើនចូលចិត្តបែបនេះ ពុទ្ធ
សាសនិកខាងនិកាយមហាយានខ្លះ ក៏ចូលចិត្តបែបគ្នានេះដែរ។ តែខាងថេរវាទ
បាននិយាយថា ចិត្តរបស់ព្រះអរហន្ត ក្នុងទីបំផុតក៏រលត់អស់មិនមានសេស
សល់ឡើយ។ មិនមានពុទ្ធភាសិតក្នុងទីណាបានបញ្ជាក់ថាចិត្តដ៏បរិសុទ្ធព្រះអរហន្ត
ដែលបរិនិព្វានទៅហើយនោះសល់ឡើយ។

បើមានបញ្ហាចោទឡើងដល់ចិត្ត ដែលបរិនិព្វានទៅហើយថា មាន
លក្ខណៈយ៉ាងណា កើតទៀតឬសូន្យ ព្រះពុទ្ធបរមគ្រូទ្រង់តបដូចបាននិយាយ
មកហើយ ព្រោះអ្វី? ព្រោះសភាពវិញ្ញាណដែលមានប្រាកដជាក់ច្បាស់ ឲ្យ

យើងរៀនដឹងបាននោះ សុទ្ធតែជារបស់កើតឡើងចាកបច្ច័យផ្សេងៗ ដូចជាត្រូវ
អាស្រ័យសឡាយតនៈជាដើម សឡាយតនៈជាបច្ច័យឲ្យកើតវិញ្ញាណបាន ចំពោះ
តែក្នុងកាលមានជីវិតនៅ។ បើវិញ្ញាណរលត់ទៅហើយក៏មិនមានរបស់អ្វីយក
មកឲ្យឈ្មោះខាងក្រោយបរិនិព្វានបានឡើយ។

ក្នុងបណ្តាពុទ្ធភាសិតទាំងឡាយ ដែលនិយាយអំពីរឿងនិព្វាន មាន
ភាសិតមួយកន្លែងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយកវិញ្ញាណមកជាឈ្មោះរបស់និព្វាន គឺពុទ្ធ
ភាសិតក្នុងកេរដ្ឋសូត្រមានដូចនេះ។

«វិញ្ញាណំ អនិទស្សនំ អនន្តំ សព្វតោបកំ ឯត្ត
អាបោ ច បបវិ ច តេជោ វាយោ ន តាធាតិ
ឯត្ត ទិយញ្ច រស្សញ្ច អណុំ ចូលំ សុភាសុកំ
ឯត្ត នាមញ្ច រូបញ្ច អសេសំ ឧបរុជ្ឈតិ
វិញ្ញាណស្ស និរោធន ឯត្ថេតំ ឧបរុជ្ឈតិ»។

វិញ្ញាណ សឹងមើលមិនឃើញដោយភ្នែក ប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្វីមួយៗ
មិនកើត មានរស្មីត្រចះត្រចង់មិនមានទីបំផុត មានផ្លូវសម្រាប់ចូលទៅដល់បាន
ដោយកម្មដ្ឋានគ្រប់យ៉ាង។ នាវិញ្ញាណនេះមិនមានទឹក មិនមានដី មិនមានភ្លើង
មិនមានខ្យល់។ នាវិញ្ញាណនេះមិនមានវែង មិនមានខ្លី មិនមានតូច មិនមានធំ
មិនមានល្អ មិនល្អ។ នាវិញ្ញាណនេះ នាមរូបរលត់អស់មិនមានសេសសល់
ព្រោះក្នុងទីនេះ វិញ្ញាណរលត់អស់មិនមានសេសសល់ (វិញ្ញាណដែលធ្លាប់
មានអវិជ្ជាមកអំពីមុន គឺវិញ្ញាណទាំង៦ មានចក្ខុវិញ្ញាណជាដើម) នាមរូប
ទាំងអស់ទើបត្រូវរលត់សូន្យអស់មិនមានសេសសល់»។ ពាក្យថា «វិញ្ញាណ»
ប្រែថា«ដឹងច្បាស់» ពាក្យនេះជាឈ្មោះរបស់ «និព្វាន» និព្វានឈ្មោះថា
«អនិទស្សនំ» ព្រោះភាពមិនមាននៃនិទស្សនៈ។

ពាក្យថា «និទស្សនៈ» ប្រែបានពីរយ៉ាង គឺប្រែថារបស់ដែលគេតប្បិ យើង ដោយភ្នែក ដូចពាក្យក្នុងអភិធម្មថា សនិទស្សនសប្បដិយាធម្មា ប្រែថា របស់ដែលគេឃើញបានដោយភ្នែក។ ន័យមួយទៀត និទស្សនំ ប្រែថា ឧទាហរណ៍ ឬសំដែងចេញ។ ចំពោះក្នុងទីនេះ អនិទស្សន ប្រព្រឹត្តទៅបានទាំង ពីរន័យ គឺនិព្វាន មើលមិនឃើញដោយភ្នែកផង រកឧទាហរណ៍មកប្រៀបធៀបពុំ បានផង។

ពាក្យថា «អនន្តំ» ដែលអត្ថកថាចារ្យអធិប្បាយថា និព្វានមិនមានទីបំផុត នោះ សំដៅសេចក្តីថា ទីបំផុតនៃការកើតឡើងរបស់និព្វានមិនមាន ឬទីបំផុតនៃ សេចក្តីអស់ទៅមិនមាន ឬទីបំផុតនៃការតាំងនៅហើយប្រែប្រួលទៅយ៉ាងណា ដទៃក៏មិនមាន។ ក្នុងទីនេះលោកសំដៅសេចក្តីថា និព្វាន មិនមានការផ្តើមរឹប មិនមានទីបំផុត មិនមានបច្ច័យរចនាតាក់តែង មិនមានការផ្លាស់ប្តូរទៅតាម កាលវេលា ព្រោះជារបស់កើតឯងមានឯង, ធ្លាប់កើតធ្លាប់មានយ៉ាងណាក៏គង់ នៅយ៉ាងនោះ រហូតអនន្តកាល។

ពាក្យថា «សព្វតោ បតំ» ។ ពាក្យថា «បតំ» លោកថាមកអំពី «បបំ» តាមវិធីវេយ្យាករណ៍ផ្លាស់ «ប» ជា «ត»។ ពាក្យថា «បបំ» ឬ «បតំ» ប្រែថា «កំពង់» ដូច្នោះ ពាក្យថា «សព្វតោ បតំ» ទើបត្រូវប្រែថា និព្វានមានកំពង់ចុះ ទៅបានដោយជុំវិញ។ ពាក្យថា «កំពង់» ក្នុងទីនេះសំដៅយកកម្មដ្ឋាននានា នោះឯង។

ពាក្យ «បតំ» ព្រះធម្មបាល ព្រះថេរដែលបានផ្តើមបង្កើតសមាគម មហាពោធិក្នុងឥណ្ឌា លោកប្រែសព្វ «បតំ» ថាស្មី។ សព្វតោបតំ ប្រែថាមាន រស្មីត្រចះត្រចង់មិនមានទីបំផុត។ «បតំ» ក្នុងទីទូទៅ ច្រើនប្រែថា ពន្លឺឬរស្មី។ ដូច្នោះក្នុងទីនេះ យើងប្រែនិព្វានសព្វថាមានរស្មីដោយជុំវិញ ឬមានរស្មីទូទៅក៏ បាន ព្រោះសម្មាសមុទ្ធរបស់យើងក៏បានទ្រង់ត្រាស់ថា ៖

«យត្ត អាចោ ច បបរី ច តេជោ វាយោ
 ន តាធាតិ ន គត្ត សុក្កា ជោគន្ធិ អាទិច្ឆោ
 នប្បភាសតិ ន គត្ត ចន្ទិមា ភាតិ តមោ
 គត្ត ន វិជ្ជតិ យទា ច អត្ត នាវេទិ មុនិ
 មោនេន ព្រាហ្មណេក អច រូបា អរូបា
 ច សុខទុក្ខា បមុច្ចតិ»។

«ក្នុងទិណមិនមានទឹក ដី ភ្លើង ខ្យល់តាំងនៅ។ មិនមានតារាបញ្ចាំង
 ពន្លឺ មិនមានជួងអាទិស្វាយស្វី មិនមានជួងចន្ទឆ្លុះសែង(តែទោះជាដូច្នោះ)
 ក្នុងទីនោះ ក៏មិនមានភាពងងឹត។ ក្នុងកាលណាព្រាហ្មណ៍ជាមុនីព្រះញាណ
 បានស្គាល់ច្បាស់ទីនោះដោយខ្លួនឯង ក្នុងកាលណោះគេរមែងរួចផុតចាករូប
 និងអរូប រួចផុតចាកសុខនិងទុក្ខ»។

ពាក្យថា «វិញ្ញាណ» ក្នុងគាថាថា វិញ្ញាណំ អនិទស្សនំ។ល។ នោះ បើ
 ប្រែឲ្យមានសម្លេងតាមរូបដើមថា វិញ្ញាណក៏បាន ព្រោះលោកបានកំណត់ថា ជា
 វិញ្ញាណដែលមិនមានអ្វីប្រៀបបាន សមនឹងពាក្យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធច្រៀមត្រាស់ថា
 ព្រះខីណាស្រពដែលបរិនិព្វានទៅហើយនោះជាសភាពជ្រាលជ្រៅណាស់ មិន
 ងាយគិតឲ្យយល់បានទេ តែព្រះអង្គពុំបានបដិសេធថានិព្វានជាបស់ទេ មិន
 មានអ្វីឡើយ។ សេចក្តីពិតប្រាកដនិយាយដល់លក្ខណៈនិព្វាន ឲ្យបានយ៉ាង
 ជិតជិតជាមួយនឹងរបស់ផ្សេងៗ ដែលយើងបានស្គាល់មកហើយ ក៏ឃើញថា
 មិនមានអ្វីក្រៅអំពីវិញ្ញាណទេ តែព្រះពុទ្ធបរមគ្រូទ្រង់ខ្លាចក្រែងថា មនុស្ស
 ទាំងឡាយនឹងចូលចិត្តខុសអំពីភ្លើងនិព្វាន (សំដៅយកអនុបាទិសេសនិព្វាន
 ជាតុ) ថា «និព្វាន» ក៏គឺវិញ្ញាណដ៏បរិសុទ្ធរបស់ព្រះអរហន្ត ដែលកំពុងមាន
 ជីវិតនៅ។ ដូច្នោះទើបព្រះអង្គទ្រង់បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា វិញ្ញាណដែលហៅ
 ថា «និព្វាន» នោះ ជាវិញ្ញាណមិនមានអ្វីប្រៀបធៀបបានទេ។

និព្វានតាមសព្ទប្រែថាម៉េច ?

ពាក្យថា «និព្វាន» តាមរូបសព្ទប្រែថា «រលត់» ដូចពុទ្ធភាសិតនេះ ៖

«ឧបាទានេ ភយំ ទិស្វា ជាតិមរណសម្ភវេ
អនុបាទា វិមុច្ចន្តិ ជាតិមរណសង្ខយេ តេ
ខេមប្បត្តា សុខិនោ ទិដ្ឋធម្មាភិនិព្វតា»។

«បុគ្គលដែលឃើញភ័យក្នុងឧបាទាន ដែលជាហេតុឲ្យកើតជាតិនិងមរណៈ រមែងផុតចាកសេចក្តីមិនប្រកាន់ ព្រោះអាស្រ័យនិព្វាន ជាធម៌អស់ទៅនៃជាតិនិងមរណៈ បុគ្គលដែលរួចផុតហើយនោះ រមែងដល់នូវសេចក្តីសុខក្សេមហើយរលត់ក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះ»។

ពាក្យ «អភិនិព្វតា» ដែលប្រែថា «រលត់» នោះលោកថាបានដល់ការរលត់កិលេសទាំងអស់។ លោកបញ្ជាក់ដោយបាលីថា :

ទិដ្ឋធម្មាភិនិព្វតាតិ ទិដ្ឋធម្មេ ឥមស្មីយេវ
អត្តភាវេ សព្វក្តិលេសេ និព្វានេន និព្វតា។

ចូរសង្កេតថា សព្វក្តិលេស និព្វានេន បាលីនេះប្រែថា ដោយការរលត់នៃកិលេសទាំងអស់។ និព្វានដែលនិយាយមកហើយនេះជារូបនាមស័ព្ទ បើជារូបកិរិយាស័ព្ទវិញ នឹងមានពុទ្ធភាសិតដូចតទៅនេះ ៖

«ឯវញ្ជិ សោ ភិក្ខុវេ មហាអគ្គិខន្ទោ
បុរិមស្ស ឧបាទានស្ស បរិយាទានា អញ្ញស្ស
ច អនុបហារា អនាហារោ និព្វាយេយ្យ ឯវ-
មេវ ខោ ភិក្ខុវេ ឧបាទានិយេសុ ធម្មេសុ
អាទិនវានុបស្សិនោ វិហារតោ តណ្ហា និរុដ្ឋតិ»។

«ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ! គំនរភ្លើងធំព្រោះគ្រឿងផ្សំក្នុងកាលមុនអស់ទៅ ព្រោះមិនដាក់ចូលនូវគ្រឿងផ្សំថ្មីទៀត ភ្លើងអស់អាហារ គឺគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ឆេះ

គប្បីរលត់ទៅយ៉ាងណាមិញ។ ភិក្ខុទាំងឡាយ! បុគ្គលមើលឃើញទោសក្នុង ធម៌ជាទីតាំងនៃឧបាទានជានិច្ច តណ្ហាក៏រមែងរលត់ទៅយ៉ាងនោះឯង»។

ពាក្យថា «**និព្វាយេយ្យ**» ប្រែថា «រលត់» សំដៅយករលត់ភ្លើង ពាក្យថា «**និព្វាន**» ដែលប្រែថា «រលត់» នោះ សំដៅយកការរលត់ភ្លើងនៃកិលេស ដូច ពុទ្ធភាសិតថា ៖

«**តណ្ហាយ វិប្បហានេន និព្វានំ ឥតិ រុច្ចតិ**» ព្រោះលះបង់តណ្ហាបាន ដោយដាច់ខាតយើងពោលថាជានិព្វាន។

សម័យមួយ បរិពោជកម្នាក់ឈ្មោះ ជម្ពុខាទកៈ សួរព្រះសារីបុត្តថា អារុសោ សារីបុត្ត ដែលលោកនិយាយថា «និព្វាន, និព្វាន» ពាក្យថា និព្វាននេះ ដៅដល់អ្វី?

អារុសោ! «ការអស់ទៅនៃរាគៈ ការអស់ទៅនៃទោសៈ ការអស់ទៅនៃ មោហៈ ហៅថា «និព្វាន»។

ក្នុងធម្មចក្កប្បវត្តនសូត្រថា «និពោធិ» ពាក្យនេះ ដៅយកនិព្វានបានដល់ សេចក្តីរលត់នៃតណ្ហាដោយមិនមានសេសសល់។ ក្រៅអំពីនេះ ពាក្យថា «និព្វាន» ដៅយកសេចក្តីរលត់ភព ដោយមិនមានសេសសល់, ភពក្នុងទីនេះ សំដៅយកនាមរូប ដូចភាសិតព្រះសារីបុត្តថា ៖

«ភវនិពោធិ និព្វានំ»

«សេចក្តីរលត់ដោយឥតមានសេសសល់នៅនៃភពគឺ «និព្វាន»។ «និព្វាន» លោកថា មកអំពីពាក្យថា «និ» និង «វាន» ប្រែថាចេញចាកព្រៃគឺ កិលេស ឬចេញចាកគ្រឿងចាក់ស្រេះ គឺតណ្ហា (និ= ចេញ + វាន= ព្រៃ កិលេស ឬគ្រឿងចាក់ស្រេះ ផ្លាស់ វ ជា ព ហើយតម្រូវតត្ថ)។

**សឧបាទិសេសនិព្វាន
និងអនុបាទិសេសនិព្វាន**

និព្វានចែកជាពីរគឺ សឧបាទិសេសនិព្វាននិងអនុបាទិសេសនិព្វាន។ សឧបាទិសេសនិព្វាន រលត់កិលេសទាំងអស់តែមានបញ្ចក្ខន្ធសល់នៅ។ អនុបាទិសេសនិព្វាន រលត់កិលេសទាំងអស់ ព្រមទាំងបញ្ចក្ខន្ធក៏រលត់ឥតមានសល់នៅ។ ត្រង់ចំណុចនេះមានពុទ្ធភាសិតក្នុងឥតិវុត្តកៈថា :

“ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ! និព្វានធាតុមានពីរយ៉ាងគឺ សឧបាទិសេសនិព្វានធាតុមួយ អនុបាទិសេសនិព្វានធាតុមួយ”។

“ភិក្ខុទាំងឡាយ! ដូចម្តេចហៅថា សឧបាទិសេសនិព្វានធាតុ? ភិក្ខុទាំងឡាយ! ភិក្ខុក្នុងធម្មវិន័យនេះជាព្រះអរហន្តមានអាសវៈអស់ហើយ, មានធម៌ប្រព្រឹត្តចប់ហើយ, បានធ្វើកិច្ចដែលត្រូវធ្វើស្រេចអស់ហើយ, បានដាក់ធុរៈចុះហើយ, បានធ្វើប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឲ្យសំរេចហើយ មានកិលេសជាគ្រឿងចងភ្ជាប់ជាមួយនឹងភពទាំងអស់ហើយ, មានការរួចផុតចាកចំណងហើយ, មានឥន្ទ្រិយ័តម្តងនៅព្រមព្រោះហេតុដែលឥន្ទ្រិយ័តទាំងឡាយមិនមានសេចក្តីរឹបត្តិ។ ភិក្ខុនោះទើបសោយអារម្មណ៍ជាទីគាប់ចិត្តខ្លះ មិនជាទីគាប់ចិត្តខ្លះ សោយសេចក្តីសុខខ្លះ សេចក្តីទុក្ខខ្លះ។ សេចក្តីអស់ទៅនៃរាគៈ សេចក្តីអស់ទៅនៃទោសៈ សេចក្តីអស់ទៅនៃមោហៈ នេះហើយ, ភិក្ខុទាំងឡាយហៅថា «សឧបាទិសេសនិព្វានធាតុ»។

“ភិក្ខុទាំងឡាយ! ដូចម្តេចហៅថា អនុបាទិសេសនិព្វានធាតុ? ភិក្ខុទាំងឡាយ! ភិក្ខុក្នុងធម្មវិន័យនេះជាព្រះអរហន្តមានអាសវៈអស់ហើយ... រួចផុតចាកសេចក្តីសៅហ្មង ព្រោះសេចក្តីចេះដឹង។ ភិក្ខុទាំងឡាយ! វេទនាទាំងឡាយទាំងពួងរបស់គេមិនបានធ្វើឲ្យរិករាយភ្លើតភ្លើនហើយ បញ្ចក្ខន្ធរបស់គេ នឹងរលត់អស់ទៅក្នុងលោកនេះ, ភិក្ខុទាំងឡាយ! នេះហៅថា «អនុបាទិសេសនិព្វានធាតុ»។

សោតបន្ទុបុគ្គលក៏បានឈ្មោះថា បានសម្រេចនិព្វានហើយដែរ

សឧបាទិសេសនិព្វានធាតុប្រែថា និព្វានធាតុដែលមានឧបាទិសលំនៅ
(ស= មាន + ឧបាទិ= បញ្ចក្ខន្ធ + សេស= សល់ x និព្វាន)។

អនុបាទិសេសនិព្វានធាតុ ប្រែថា និព្វានធាតុដែលមិនមានឧបាទិសលំនៅ
(អន= មិនមាន x ឧបាទិ x សេស x និព្វានធាតុ)។

ពាក្យ «ឧបាទិ» អត្ថកថាប្រាប់ថា បានដល់បញ្ចក្ខន្ធ។

តាមន័យនេះ, អ្នកដែលបានឈ្មោះថាសម្រេចនិព្វាន ក៏គឺព្រះអរហន្ត។
បុគ្គលក្រៅអំពីព្រះអរហន្តមិនបានឈ្មោះថា បានសម្រេចនិព្វានទេ ព្រោះពាក្យ
ថា និព្វាន ប្រែថា «រលត់» នោះសំដៅយករលត់ដោយមិនមានសេសសល់នៃ
រាគៈ ទោសៈ មោហៈ។

តែពាក្យថា «ឧបាទិ» សំដៅយកឧបាទានក៏មាន។^(១) អរិយបុគ្គលដទៃ
សូម្បីរាគៈ ទោសៈ មោហៈរបស់លោកមិនទាន់អស់ តែចិត្តរបស់លោកបានធ្លាក់
ចុះក្នុងក្រសែនិព្វានហើយ។ តាមន័យនេះសោតាបន្ទុបុគ្គលក៏បានរួចផុតចាក
កំណើតសត្វតិរច្ឆានរួចផុតចាកវិស័យនៃប្រេត, បុគ្គល៩ពួកនោះ គឺពួកអ្នកណា
ខ្លះ?

ម្ចាស់សារីបុត្ត! បុគ្គលខ្លះក្នុងលោកនេះ ជាអ្នកបរិបូណ៌ដោយសីល ជា
អ្នកបរិបូណ៌ដោយសមាធិ ជាអ្នកបរិបូណ៌ដោយបញ្ញា មានសំយោជនៈខាង
ដើម្បីអស់ហើយ និងបរិព្វានក្នុងរវាងអាយុមិនទាន់ដល់ពាក់កណ្តាលខ្លះ
បរិនិព្វានក្នុងអាយុដល់ពាក់កណ្តាលខ្លះ បរិនិព្វានដោយមិនមានប្រើសេចក្តី
ព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងក្លាខ្លះ បរិនិព្វានដោយមានសេចក្តីព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងក្លា

(១) អរិយបុគ្គល ប្រែថា អ្នកនៅឆ្ងាយចាកសង្គ្រោះរបស់ជីវិត ដែលធ្លាប់និយាយមកហើយថា បុគ្គលប្រសើរ
ថ្លៃថ្នូរ។

ខ្លះ។ មិនបរិនិព្វានក្នុងជាតិនេះខ្លះ តែជាបុគ្គលមានចិត្តខ្ពស់ វេលាធ្វើ
មរណកាលរមែងទៅកើតក្នុងអកនិដ្ឋភព។ ម្ចាស់សារីបុត្ត! បុគ្គលទាំង៥ប្រភេទ
នេះជា **សឧបាទិសេស** មាន **ឧបាទិ** សល់នៅវេលាធ្វើមរណកាល ក៏រួចផុតចាក
នរក រួចផុតចាកកំណើតសត្វតិរច្ឆាន រួចផុតចាកវិស័យនៃប្រេត...។

ម្ចាស់សារីបុត្ត! នៅមានទៀត បុគ្គលខ្លះក្នុងលោកនេះ ជាអ្នកបរិបូណ៌
ដោយសីល ជាអ្នកបរិបូណ៌ដោយសមាធិ ជាអ្នកបរិបូណ៌ដោយបញ្ញា។ បុគ្គល
នោះព្រោះអស់សំយោជនៈ ៣ ព្រោះ ភាគៈ ទោសៈ មោហៈស្រាលស្តើងជា
សកទាគាមី មកកាន់លោកនេះទៀតត្រឹមតែម្តង ហើយក៏បានដល់នូវទីបំផុត
ទុក្ខ។ ម្ចាស់សារីបុត្ត! បុគ្គលទី៦នេះក៏នៅជា **សឧបាទិសេស** វេលាធ្វើ
មរណកាល ក៏រួចផុតចាកនរក។ល។

នៅមានទៀត, សារីបុត្ត! បុគ្គលខ្លះក្នុងលោកនេះ ជាអ្នកបរិបូណ៌ដោយ
សីល ជាអ្នកបរិបូណ៌ដោយសមាធិ ជាអ្នកបរិបូណ៌ដោយបញ្ញា។ បុគ្គលនោះ
ព្រោះអស់សំយោជនៈ៣, ជាឯកពិធិ មកកើតជាមនុស្សទៀតត្រឹមម្តង ហើយធ្វើ
ឲ្យបានដល់នូវទីបំផុតនៃទុក្ខ។ ជាគោលំ កោលៈ កើត ២, ៣... ជាតិទៀត
ហើយក៏ធ្វើខ្លួនឲ្យដល់នូវទីបំផុតនៃទុក្ខ។ ជាសត្តខត្តបរមៈ កើត៧ជាតិទៀត
យ៉ាងច្រើន ហើយក៏ធ្វើខ្លួនឲ្យដល់នូវទីបំផុតនៃទុក្ខ។ ម្ចាស់សារីបុត្ត! បុគ្គល
ប្រភេទទី៧ ៨ ៩ នេះក៏ជា **សឧបាទិសេស** វេលាធ្វើមរណកាល ក៏រួចចាកនរក
រួចផុតចាកកំណើតសត្វតិរច្ឆាន រួចផុតចាកវិស័យនៃប្រេត។

ម្ចាស់សារីបុត្ត! ពួកបរិពាជកដែលមានជំនឿក្នុងលទ្ធិដទៃពួកខ្លះជា
មនុស្សល្ងង់ខ្លៅមិនឆ្លាត។ ពួកខ្លះក៏ស្គាល់នូវ **សឧបាទិសេស** ថាជា
សឧបាទិសេស ស្គាល់នូវ **អនុបាទិសេស** ថាជា **អនុបាទិសេស**។ ម្ចាស់
សារីបុត្ត! បុគ្គល៩ប្រភេទនេះជា **សឧបាទិសេស** វេលាធ្វើមរណកាល ក៏រួចផុត
ចាកនរក រួចផុតចាកកំណើតសត្វតិរច្ឆាន រួចផុតចាកវិស័យនៃប្រេត រួចចាក
អបាយ, ទុគ្គតិ, វិនិបាត។

សេចក្តីនេះសម្តែងឲ្យឃើញថា ព្រះសោតាបន្នបុគ្គល៣ពួក ព្រះសកទាគាមី

បុគ្គលមួយពួក ព្រះអនាគាមិបុគ្គល៥ពួករួមគ្នាជា៩ពួក។ ព្រះអរិយបុគ្គលទាំង ៩ ពួកនេះ ដែលបានឈ្មោះថា **សឧបាទិសេស** នោះ សំដៅសេចក្តីថា មាន ឧបាទិសលំនៅ។ ពាក្យថា“ឧបាទិ” ប្រែថា “គ្រឿងផ្សំ” ក្នុងទីនេះដោយក **ឧបាទាន** ព្រោះឧទានជាបច្ច័យឲ្យកើតភព។ ដូច្នោះ ទើបមានឈ្មោះថាជាគ្រឿង ផ្សំនៃការកើតបុគ្គលដែលមិនមានគ្រឿងផ្សំនៃការកើតមានតែមួយពួក ប៉ុណ្ណោះគឺ ព្រះអរហន្ត។ រឿងដែលគួរសង្កេតក្នុងទីនេះ ក៏គឺ **ឧបាទិ** ដោយក **ឧបាទាន**។ តែ ពាក្យថា **ឧបាទិ** ក្នុងបទថា **សឧបាទិសេសនិព្វាន**, **អនុបាទិសេសនិព្វាន** នោះ លោកសំដៅយកបញ្ចក្ខន្ធ ពាក្យទាំងពីរនេះ មានសេចក្តីដៅផ្សេងគ្នា តែជាពុទ្ធ ភាសិតដូចគ្នា។ ចំពោះរឿងនេះយើងត្រូវកាន់សេចក្តីថា ពាក្យថា **ឧបាទិ** ក្នុង កន្លែងខ្លះលោកសំដៅយក **បញ្ចក្ខន្ធ** ក្នុងកន្លែងខ្លះ លោកសំដៅយក **ឧបាទាន**។

ដូច្នោះ, បុគ្គលដែលបានឈ្មោះថា សម្រេចដល់និព្វាន ទើបមានសេចក្តី ដៅពីរយ៉ាងគឺ ៖

យ៉ាងទី១ បុគ្គលដែលជាព្រះអរហន្ត ទើបបានឈ្មោះថា សម្រេចដល់ និព្វានដោយបរិបូណ៌។

យ៉ាងទី២ បុគ្គលដែលជាព្រះសោតាបន្នៈ ក៏បានឈ្មោះថា សម្រេចដល់ និព្វានដែរ តែមិនទាន់បរិបូណ៌ដូចព្រះអរហន្ត ព្រោះ **ឧបាទាន** នៅមានមិនទាន់ អស់ដោយដាច់ខាត។ តែយ៉ាងណាក៏ដោយ ព្រះសោតាបន្នបុគ្គល បានឈ្មោះ ថា ចូលដល់និព្វានក្នុងខាងដើមហើយ។ ព្រះអរិយបុគ្គលនេះ លោកមិនមាន ការត្រឡប់ចយក្រោយ គឺលោកចេះតែរុលទៅមុខបន្តិចម្តងៗ រហូតដល់ខាង ចុងបំផុត គឺនិព្វានដូចព្រះអរហន្តក្នុងពេលណាមួយជាមិនខាន។

តាមការណ៍ពិត, កាលណាយើងនិយាយគ្នាដោយផ្លូវប្រតិបត្តិកុំនិយាយ តាមរបៀប ហាត់ចិត្តក្នុងសមថកម្មដ្ឋាននិងវិបស្សនាកម្មដ្ឋាន យើងមុខជាមាន ជំនឿថា សូម្បីព្រះសោតាបន្នបុគ្គល ក៏បានឈ្មោះថា បានសម្រេចដល់និព្វាន ក្នុងខាងដើមនោះ ជាហេតុឲ្យមនុស្សយើងចូលចិត្តអំពីរឿងនិព្វានកាន់តែងាយ

ឡើង។ សេចក្តីចូលចិត្តនេះ បានជាបច្ច័យនាំឲ្យកើតសេចក្តីព្យាយាមក្នុងការប្រព្រឹត្តធម៌ ដើម្បីបានសម្រេចដល់និព្វានទៀតផង។ ដូច្នោះ, រឿងដែលនិយាយមកហើយនេះទើបជារឿងមានប្រយោជន៍ គួរឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ តែអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ភាគច្រើនមិនសូវបានដឹងរឿងនេះទេ។

ចំណុចសំខាន់ក្នុងការសម្រេចដល់និព្វាន

រឿងនិព្វាន, អ្នកប្រាជ្ញពុទ្ធសាសនាបានព្យាយាមធ្វើសេចក្តីអធិប្បាយដោយផ្អែកលើគម្ពីរខ្លះ ផ្អែកលើយោបល់ថ្មីៗខាងក្រោយខ្លះ ដូចខ្ញុំបានសរសេរមកហើយ អ្នកអានល្មមចូលចិត្តបានអំពីរឿងនិព្វាននេះ មិនច្រើនក៏តិចដែរ។ តែនៅមានរឿងសំខាន់មួយទៀតដែលយើងគួរដឹងព្រមគ្នានេះគឺ ចំណុចសំខាន់នៃការបានសម្រេចនិព្វាន ដោយខ្ញុំយល់ថា ចំណុចនេះមានប្រយោជន៍ច្រើនដល់អ្នកគិតគូររឿងនិព្វានយ៉ាងទូលំទូលាយ ជាចំណុចដែលអ្នកសិក្សាពុទ្ធសាសនាភាគច្រើនមិនសូវបានដឹង ខ្ញុំសូមលើកចំណុចនេះមកបកប្រែ ដើម្បីជាគ្រឿងប្រដាប់សតិបញ្ញា ដូចមានតទៅនេះ ៖

ក្នុងចំណុចមួយ យើងតែងតែនិយាយជាសេចក្តីអស់ទៅនៃអាសវៈ ព្រោះអាស្រ័យបឋមជ្ឈាន យើងនិយាយដូចនេះព្រោះអាស្រ័យអ្វី?

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ! ភិក្ខុក្នុងសាសនានេះ មានចិត្តស្ងាត់ចាកកាមទាំងឡាយ, មានចិត្តស្ងាត់ចាកអកុសលធម៌ទាំងឡាយ, ជាបុគ្គលចូលទៅដល់បឋមជ្ឈានសឹងមានវិតក្កៈ វិចារៈ បីតិ និងសុខៈ ក៏កើតចាកសេចក្តីស្ងាត់នោះធម៌ទាំងឡាយណាមាននៅក្នុងបឋមជ្ឈាននោះ គឺរូប, វេទនា, សញ្ញា, សង្ខារ, វិញ្ញាណ។ ភិក្ខុពិចារណាឃើញធម៌ទាំងឡាយនោះថា ជាបឋមជ្ឈានទៀង, ជាទុក្ខ, ជាអនត្តា។ល។ ជាបឋមជ្ឈានទេ។ ភិក្ខុញ៉ាំងចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យតាំងនៅក្នុងធម៌គឺ **អនិច្ចំ ទុក្ខំ អនត្តា** ដោយប្រើបញ្ញាញាណពិចារណាឲ្យឃើញច្បាស់ថា

ធម៌ទាំងអស់នេះមាននៅក្នុងខន្ធ៥។ កាលណាភិក្ខុពិចារណាឃើញដូចនេះ រឿយៗ រមែងមានចិត្តទៅក្នុងអមតធាតុ (គីនិញាន) ថា ៖

នេះគឺជាសេចក្តីស្ងប់ពិតមែន នេះគឺជាសេចក្តីប្រណីតពិតមែន ទីនេះជា ទីស្ងប់នៃសង្ខារទាំងពួង ជាទីលះបង់ ជាទីអស់ទៅនៃតណ្ហា ជាទីទំលាយបង់ នៃកិលេស ជាទីរលត់ដោយឥតមានសេសសល់ នេះគឺ **និញាន**។

ភិក្ខុតាំងនៅក្នុងធម៌នេះ រមែងដល់ព្រមដោយសេចក្តីអស់ទៅនៃអាសវៈ ឬមិនទាន់អស់អាសវៈ ព្រោះចិត្តរបស់គេនៅជំពាក់ក្នុងធម៌នោះ គឺនៅមានចិត្ត រីករាយភ្លើតភ្លើនក្នុងធម៌នោះ តែព្រោះអស់សំយោជនៈ៥ ខាងដើមគេរមែងកើត ក្នុងកំណើតជាឧបាតិកៈ (ក្នុងព្រហ្មជាន់សុទ្ធាវាស) ហើយបរិនិញានក្នុងភព នោះ មិនត្រឡប់មកកើតក្នុងលោកនេះទៀតឡើយ។

សេចក្តីបកប្រែនេះ ជាភាសិតរបស់ព្រះសារីបុត្ត។ សូមសង្កេតដោយ ល្អិតថា លោកសម្តែងអំពីបដិបទាសំរាប់នាំមនុស្សទៅកាន់និញានយ៉ាងល្អបំផុត របស់លោក។

តាមការដឹកនាំរបស់លោក ជាដំបូងឲ្យធ្វើសមាធិ កាលណាចិត្តស្ងប់ ចាកសេចក្តីត្រេកអរក្នុងកាម សេចក្តីរីករាយក្នុងអកុសលធម៌ទាំងឡាយហើយ ក្នុងខណៈនោះចិត្តរបស់យើងនឹងមានសេចក្តីស្ងប់តម្កល់នៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយ មានបីគឺនិងសុខកើតឡើង។

ពាក្យថា «វិតក្កៈ» ក្នុងអង្គឈានដែលលោកពោលមកនេះ សំដៅយក សេចក្តីនឹក មិនមែនសំដៅយកសេចក្តីវិតក្កកង្វល់ទេ។ សេចក្តីនឹកដែលលោក ឲ្យឈ្មោះថា វិតក្ក ក្នុងទីនេះ សំដៅយកការនឹកក្នុងអារម្មណ៍តែមួយ ដូចជានឹក ដល់ខ្យល់ដង្ហើមចេញចូល ក៏នឹកតែត្រឹមខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលប៉ុណ្ណោះ មិននឹក ដល់អារម្មណ៍ដទៃណាមួយទៀតឡើយ។

ពាក្យថា ក្នុងអង្គឈានដដែលនេះ លោកសំដៅយកដំណើរចិត្ត ដែល ត្រាច់ទៅជាមួយនឹងអារម្មណ៍តែមួយ មិនមែនសំដៅយកដំណើរចិត្តដែល

ពិចារណាដុះខាត់នូវអារម្មណ៍ទេ។

ចំណែកពាក្យថា «បីតិ» លោកសំដៅយកសេចក្តីផ្អែកចិត្ត។ ពាក្យថា «សុខៈ» លោកសំដៅយកសេចក្តីស្រាលចិត្ត។ កាលណាចិត្តជាសមាធិ មានលក្ខណៈដូចនេះកើតឡើងហើយ តម្រូវនេះលោកឲ្យពិចារណាដល់រូបនិងរាងកាយ ឬរូបគឺរបស់ដែលខ្លួនកំពុងនឹក ឬកំពុងសម្លឹងមើលដែលជារូបធម៌។ ហើយលោកឲ្យពិចារណាដល់វេទនា, សញ្ញា, សង្ខារ, វិញ្ញាណដែលកំពុងប្រាកដនៅក្នុងខណៈនោះឲ្យឃើញថា វាជារបស់មិនទៀង ជាទុក្ខ ជាអនត្តា។

កាលណាពិចារណាដូចនេះរឿយៗ មិនយូរប៉ុន្មាននឹងកើតសេចក្តីចូលចិត្តយ៉ាងជ្រៅក្នុងត្រៃលក្ខណ៍; ក្នុងពេលនោះនិព្វានក៏ប្រាកដនៅក្នុងទីចំពោះមុខ ចិត្តរបស់បុគ្គលអ្នកចំរើនសមាធិ ក៏ចាប់អារម្មណ៍ចំពោះនិព្វានហើយ បញ្ចេញឧទានក្នុងចិត្តថា ៖

នេះជាសេចក្តីស្ងប់មែន! នេះជាសេចក្តីប្រណីតមែន! ទីនេះឯងជាទីស្ងប់នៃសង្ខារទាំងពួង! ជាទីលះបង់ស្រឡះនូវឧបធិទាំងពួង! ជាទីអស់ទៅនៃតណ្ហា! ជាទីវិលាយនូវកិលេស! ជាទីរលត់ដោយមិនមានសេសសល់! នេះគឺនិព្វាន។

ដែលថា និព្វាន មកប្រាកដនៅចំពោះមុខនោះ ព្រោះក្នុងកាលដែលអ្នកចំរើនសមថកម្មដ្ឋាននិងសមថវិបស្សនា មានសេចក្តីចូលចិត្តយ៉ាងជ្រាលជ្រៅថា ៖

របស់ដែលហៅថា ខ្លួននៃមនុស្សយើង គឺវាត្រឹមតែជាបញ្ចក្ខន្ធប៉ុណ្ណោះ ត្រឹមតែជារបស់សន្មតឡើង មិនមែនជារបស់ពិតប្រាកដ ហើយប្រកាន់យកនូវរបស់មិនពិតប្រាកដនេះ ថាជារបស់ពិតដោយអំណាចអវិជ្ជានិងតណ្ហាគ្របសង្កត់។ កាលណាអវិជ្ជា តណ្ហាមិនមាន ឧបាទានក៏មិនមាន សេចក្តីកត់សម្គាល់ក៏មិនមាន។ កាលណាសេចក្តីសម្គាល់មិនមាន មនោសញ្ចេតនាខាងសេចក្តីគិតនឹកក៏មិនមាន ចិត្តក៏រលត់ កាលណាចិត្តរលត់ នាមក៏រលត់ រូបក៏

រលត់ ព្រមគ្នាក្នុងពេលនោះ។

ក្នុងខណៈដែលអ្នកប្រតិបត្តិធម៌ ពិចារណាយើងនាមរូបរលត់ដូច្នោះហើយ ក្នុងពេលជាមួយគ្នា គេក៏មើលឃើញភាពវាលទទេយ៉ាងទូលំទូលាយ ចិត្តរបស់ គេក៏បានសម្រួលជាមួយនិងសេចក្តីក្សេមយ៉ាងត្រជាក់ យ៉ាងថ្លាឈ្ងៃដែលមិន ធ្លាប់មានមកអំពីមុន នេះឯងគឺការសម្រេចដល់និព្វាន សមនឹងពុទ្ធភាសិតថា ៖

“ធុស្សន្តិ ធិរា និព្វានំ យោគក្ខេមំ អនុត្តរំ”

“អ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយរមែងពាល់ត្រូវនិព្វាន ជាធម៌ក្សេមចាកយោគៈ ជា ធម៌ប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់ មិនមានអ្វីប្រៀបបាន”។

ការសម្រេចដល់និព្វាន នឹងកើតឡើងប្រាកដក្នុងមនោសញ្ចេតនាខាង គិតនឹកច្រើនឬតិច ស្រេចហើយតែអំពីសេចក្តីចូលចិត្ត ក្នុងរឿងរបស់ជីវិតតាម គោលដៅនៃបដិចូសមុប្បាទជ្រៅរាក់ គឺអវិជ្ជាអស់ទៅប៉ុន្មាន បញ្ញាសេចក្តីភ្លឺ ស្វាង ក៏កើតឡើងជំនួសប៉ុណ្ណោះ តណ្ហាអស់ទៅប៉ុន្មាន សេចក្តីក្សេមយ៉ាង ត្រជាក់ក៏កើតឡើងជំនួសប៉ុណ្ណោះ។

គប្បីចូលចិត្តថា ការពិចារណារឿងរបស់ជីវិតតាមមេរៀនត្រៃលក្ខណ៍ ឬ តាមមេរៀនបដិចូសមុប្បាទ ប្រសិនបើចង់ចូលចិត្តសេចក្តីយ៉ាងជ្រាលជ្រៅពិតៗ នោះ ត្រូវធ្វើក្នុងខណៈដែលចិត្តមានសមាធិកើតហើយ ព្រោះចិត្តមានសមាធិ ជាចិត្តមានកិលេសស្ងប់ ជាចិត្តមានពន្លឺស្វាងស្ងៃ ជាចិត្តជ្រកនៅក្រោមសេចក្តី ស្ងប់យ៉ាងប្រណីត ជាចិត្តមានភាពទន់ភ្លន់គួរដល់អរិយមគ្គអរិយផល មិនមែន ដូចចិត្តក្នុងខណៈដែលនៅក្រោមអំណាចនៃនិវរណធម៌។ ដោយហេតុនេះ ព្រះ សារីបុត្តទើបពោលថា ៖

“យើងនិយាយអំពីរឿងអស់ទៅនៃអាសវៈ ព្រោះអាស្រ័យបឋមជ្ឈាន...។

**អ្នកចេះដឹងធម៌អាថ៌
ហេតុអ្វីទើបលះបង់កិលេសមិនបាន**

បុគ្គលពួកខ្លះ សូម្បីចិត្តរបស់ខ្លួនបានដល់នូវសេចក្តីស្ងប់ហើយ តែ
កិលេសមិនបានអស់ទៅចាកសន្តានចិត្តនោះ ព្រោះគេមិនពេញចិត្តលះបង់
កិលេសពិតៗ ជម្រៅចិត្តរបស់គេនៅមើលឃើញគុណតម្លៃរបស់កិលេស មិន
ទាន់ឃើញទោសរបស់កិលេសនៅឡើយ។ គេមានចិត្តនឿយណាស់ចំពោះតែ
កិលេសគ្រោតគ្រាត គេនៅពេញចិត្តក្នុងសភាពរបស់ជីវិត ក្នុងសភាពរបស់ចិត្ត
ដែលកំពុងរស់នៅ។ កាលណានៅមានសេចក្តីពេញចិត្ត អវិជ្ជាក៏មិនបានអស់
ទៅចាកសន្តាន។ កុំភ្លេចពិចារណាតាមលំដាប់មេរៀនក្នុងបដិច្ចសមុប្បាទថា
“សេចក្តីពេញចិត្តគឺតណ្ហា តណ្ហាជាបច្ច័យឲ្យកើតឧបាទាន ឧបាទានជាបច្ច័យ
ឲ្យកើតអវិជ្ជា អវិជ្ជាក៏ជាបច្ច័យឲ្យកើតតណ្ហា តណ្ហាក៏ជាបច្ច័យឲ្យកើតឧបាទាន
។ល។ (មេរៀនក្នុងបដិច្ចសមុប្បាទ លោករៀងតាមលំដាប់ក៏មាន លោករៀង
ខុសលំដាប់ក៏មាន ព្រោះវាជាបច្ច័យដល់គ្នានឹងគ្នាបានទាំងអស់) ។ ដូចនេះ
ព្រះសារីបុត្តទើបពោលថា “ភិក្ខុតាំងនៅក្នុងធម៌ គឺតាំងនៅក្នុងត្រៃលក្ខណ
ញ្ញាណ ជាញ្ញាណដែលប្រកបព្រមដោយសមាធិ តែអាសវធម៌នៅមានមិនទាន់
អស់ទៅចាកសន្តាន ក៏ព្រោះចិត្តរបស់គេនៅជាប់ជំពាក់ក្នុងធម៌នោះ, នៅមាន
សេចក្តីរីករាយភ្លើតភ្លើនក្នុងធម៌នោះ....។

**ចំណុចសំខាន់មួយទៀត
ក្នុងការសម្រេចដល់និព្វាន**

និព្វានសូម្បីជាធម៌វិសេស ជាធម៌មានសេចក្តីទៀងទាត់ តែមិនត្រូវប្រកាន់
យកនិព្វានថាជាខ្លួន ជាប្រាណ។ ពុទ្ធសាសនាហាមដោយដាច់ខាត មិនឲ្យ

ប្រកាន់យកនូវរបស់ណាមួយថាជារបស់ខ្លួនឡើយ ព្រោះរបស់ទាំងអស់សុទ្ធតែ
ជាអនត្តា។ និព្វានក៏ជាអនត្តាផងដែរ បើតាមមេរៀនក្នុងពុទ្ធភាសិតថា: «ធម៌
ទាំងឡាយទាំងពួងជាអនត្តា» «ធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងមិនគួរប្រកាន់យកថា
ជារបស់ខ្លួន» ក្រៅអំពីនេះមានពុទ្ធភាសិតថា ៖

«យោបិ សោ ភិក្ខុវេ ភិក្ខុ សេខោ អប្បត្តមានសោ
អនុត្តំ យោគក្ខេមំ បត្តយមា នោ វិហរតិ។ សោបិ។ ល។
និព្វានំ និព្វានតោ អភិញ្ញាយ។ល។ និព្វានម្មេតិ នាមញ្ញិ
និព្វានំ នាភិនន្ទិ។ តំ ភិស្ស ហេតុ? បរិញ្ញេយ្យំ តស្សាតិ វនាមិ»។

ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ! ភិក្ខុណាជាសេខៈ នៅមិនទាន់បានសម្រេចជាព្រះ
អរហន្ត មានសេចក្តីប្រាថ្នាចង់បានធម៌ក្សេមចាកយោគៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់។ ភិក្ខុនោះ
ក្នុងកាលណាខ្លួនបានស្គាល់នូវនិព្វាន ដោយភារៈជានិព្វាន ហើយកុំសំគាល់ថា
និព្វានជារបស់ខ្លួន កុំត្រេកអររីករាយចំពោះនិព្វាននោះ គឺកុំត្រេកអរដោយ
ប្រកាន់យកនិព្វានថាជារបស់ខ្លួន ព្រោះហេតុអ្វី? ព្រោះយើងពោលថា និព្វាន
ជារបស់ដែលបុគ្គលគ្រាន់តែគប្បីស្គាល់ប៉ុណ្ណោះ។

«យោបិ សោ ភិក្ខុវេ ភិក្ខុ អរហំ ខិណាសរោ
វុសិត្វា កតករណីយោ ឱហិតភារោ អនុបត្តសទត្តោ
បរិក្ខិណាភវសំយោជនោ សម្មទញ្ញាវិមុត្តោ។ សោបិ
។ល។ និព្វានំ និព្វានតោ អភិញ្ញាយ។ល។ និព្វានម្មេតិ
ន មញ្ញតិ និព្វានំ នាភិនន្ទិ។ តំ ភិស្ស
ហេតុ? បរិញ្ញាតំ តស្សាតិ វនាមិ»។

ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ! ភិក្ខុណាជាអរហន្តខិណាស្រពមានធម៌ប្រព្រឹត្តចប់
ហើយ មានកិច្ចដែលត្រូវធ្វើ ធ្វើស្រេចហើយ មានភារៈដាក់ចុះហើយ មាន

ប្រយោជន៍របស់ខ្លួនដល់ព្រមហើយ មានកិលេសជាគ្រឿងចង់ភ្ជាប់ឲ្យនៅក្នុង ភពអស់ហើយ មានចិត្តចម្រុះហើយចាកកិលេស ព្រោះអាស្រ័យសេចក្តីចេះ ដឹង។ ភិក្ខុនោះកាលស្តាប់នូវនិព្វានដោយសេចក្តីថា ជានិព្វានហើយ រមែងមិន សម្គាល់ថានិព្វានជារបស់ខ្លួន រមែងមិនត្រេកអររីករាយចំពោះនិព្វាននោះ ព្រោះ ហេតុអ្វី? ព្រោះយើងពោលថា និព្វាននោះជារបស់ គឺគេកំណត់ដឹងហើយ។

មេរៀនក្នុងពុទ្ធភាសិតទាំងអស់នេះ មានសេចក្តីថា **និព្វាន** មិនគួរ ប្រកាន់យកថាជា**អត្តា** មិនគួរត្រេកអររីករាយហើយប្រកាន់យកថាជា**អត្តា**។ ដូចជាធ្លាប់ប្រកាន់យករូបកាយនិងចិត្តវិញ្ញាណថាជា**អត្តា**។ ប្រសិនបើត្រេកអរ រីករាយហើយប្រកាន់យកថាជារបស់ខ្លួន ព្រោះឃើញថាជាធម៌មានសេចក្តី ទៀងទាត់ឬជាធម៌បរិសុទ្ធ។ សេចក្តីត្រេកអរនិងសេចក្តីប្រកាន់នោះ រមែង បណ្តាលឲ្យកើតនូវកិលេសដ៏ប្រណីតបាន កាលណាមានកិលេសដ៏ប្រណីត កើតឡើង សេចក្តីទុក្ខដ៏ប្រណីតក៏រមែងកើតឡើងដែរ។

ទ្រឹស្តីអំពីរឿងវិញ្ញាណ ជាមួយនឹងការសម្រេចនិព្វាន

ដើម្បីជានិយមដល់គំនិតរបស់អ្នកអានអំពីរឿងនិព្វាន ខ្ញុំសូមស្រង់យក ទ្រឹស្តីនៃវិញ្ញាណ និងការសម្រេចនិព្វានរបស់លោកអ្នកប្រាជ្ញខ្លះមកនិយាយជា សេចក្តីបន្ថែមខ្លះទៀត, ដោយខ្ញុំយល់ឃើញថា មនុស្សយើងប្រសិនបើយល់ អំពីរឿងវិញ្ញាណដោយច្បាស់លាស់ ក៏អាចយល់អំពីរឿងនិព្វានខ្លះជាមិនខាន។ ទ្រឹស្តីនៃវិញ្ញាណនិងការសម្រេចនិព្វាន មានដូចតទៅ។

វិញ្ញាណជា**ចាមពល**មួយបែបដែលជានាមធម៌ **ចាមពល**នេះមានកម្លាំង ជ្រួតជ្រាបជ្រែកចូលទៅក្នុងរបស់ទាំងអស់ ជាប្រភពនៃច្បាប់ធម្មជាតិ ជាទីធ្វើឲ្យ មានកំណើតនៃច្បាប់ធម្មជាតិ។ ដូចនេះ កាលណាបើមនុស្សយើងមានជ័យ

ជំនះលើវិញ្ញាណ ឬមានអំណាចលើវិញ្ញាណដោយដាច់ខាត យើងក៏អាចយក ជ័យជំនះអំពីធម្មជាតិ នៅលើច្បាប់ធម្មជាតិបាន។

វិញ្ញាណជាបស់មួយដែលមាននៅដោយធម្មតា ដូចគ្នានឹងរូបធាតុថាមពល ខាងវត្ថុដែរ។ រូបធាតុថាមពលចាប់កើតមានឡើងតាំងអំពីកាលណា កើតមក អំពីអ្វី សាបសូន្យអស់ទៅវិញក្នុងកាលណា។ សំនួរនេះមិនមានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ ណាឆ្លើយបានទេ។ ទាំងអស់គ្នាដឹងត្រឹមតែថាសាកលចក្រវាលនេះ មានទំហំធំ ទូលាយ តែមិនដឹងដល់ទីបំផុតនៃសាកលចក្រវាល គឺរូបធាតុថាមពល។ ដឹង ថារូបធាតុថាមពលមិនមានសេចក្តីសាបសូន្យ មានតែការផ្លាស់ប្តូរអំពីសភាព មួយ ទៅកាន់សភាពមួយទៀត តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខ្លះបាននិយាយថា “តាម ការស្រាវជ្រាវថ្មីៗនេះធ្វើឲ្យគេចូលចិត្តជាថ្មីថា រូបធាតុថាមពលមានសេចក្តី សាបសូន្យទៅ” វិញ្ញាណថាមពលក៏ដូចជារូបធាតុថាមពលដែរ។ វិញ្ញាណ ថាមពលដែលមាននៅក្នុងរូបធាតុមិនមានជីវិត, បានវិវត្តមកជាមនោសញ្ចេតនា ខាងគំនិត នៅក្នុងរបស់ដែលមានជីវិត, មនោសញ្ចេតនាក្នុងរបស់មានជីវិតនោះ គឺប្រាកដការណ៍របស់ថាមពលវិញ្ញាណក្នុងវត្ថុក្នុងរូបផ្សេងៗនោះឯង។

ការណ៍រលត់និងការណ៍កើតនៃវិញ្ញាណ គឺជាបឋមនៃការផ្លាស់ប្តូររូបក្នុង ពិភពលោកវិញ្ញាណ។ លោកនៃវិញ្ញាណ, ជាលោកធំទូលាយដូចអាកាសធាតុ មនុស្សស្លាប់ហើយកើតថ្មីទៀតនោះ មានន័យថាគំនរនៃថាមពលវិញ្ញាណក្នុង រូបធាតុមួយ ដែលបណ្តាលឲ្យកើតជីវិតឡើងនោះ កាលណាជីវិតនោះរលត់ទៅ វិញ គំនរនៃថាមពលវិញ្ញាណនោះនឹងបង្កើតជាចលនាឡើង ដោយអំណាចនៃ ការរុញច្រានរបស់កម្មនិងកិលេស នៅខាងក្នុងពិភពលោកនៃវិញ្ញាណ។ ចលនា នៃរូបធាតុនោះ នឹងបញ្ជូនផលត្រឡប់អំពីរូបធាតុមួយទៅកាន់រូបធាតុមួយទៀត តៗគ្នាទៅកាន់ជីវិតណាមួយ ក្នុងពេលនោះក៏មានជីវិតថ្មីកើតឡើងក្នុងជីវិត ចាស់ ដោយអំណាចនៃការរុញច្រានក្នុងរូបនោះ គឺក្នុងរូបធាតុរបស់វិញ្ញាណក្នុង ខណៈដែលត្រូវស្លាប់។ ដោយហេតុនេះ មនុស្សស្លាប់និងមនុស្សកើតថ្មី សូម្បី

មិនមែនជាមនុស្សរូបដដែល តែក៏គង់មាននិស្ស័យសន្តាន បុគ្គលិកលក្ខណ៍ ប្រហាក់ប្រហែលគ្នា សឹងជាហេតុឲ្យយើងជឿបានថា មនុស្សនោះឯងស្លាប់ ហើយមកកើតក្នុងទីនេះ។

ទ្រឹស្តីអំពីរឿងវិញ្ញាណ ដែលបាននិយាយដោយសរុបមកនេះ អាចនាំឲ្យ អ្នកអានចូលចិត្តថាវិញ្ញាណជារបស់ទៀតទាត់ ជារបស់បិតថេរ។ សេចក្តីចូល ចិត្តដូចនេះ ព្រះពុទ្ធបរមគ្រូយើងទ្រង់ហៅថា «សស្សតទិដ្ឋិ» តែតាមការណ៍ពិត ទ្រឹស្តីនៃវិញ្ញាណ ដែលបាននិយាយមកនេះ មិនសង្គ្រោះចូលក្នុងសស្សតទិដ្ឋិ ទេ ព្រោះទ្រឹស្តីនេះ បើអ្នកអានខំប្រឹងគិតឲ្យចូលចិត្តសេចក្តីដោយល្អថាសភាព នៃវិញ្ញាណ បើពិនិត្យមើលដល់ការទាក់ទង ឬតំណនៃជាតិនោះ អាចធ្វើឲ្យយើង ចូលចិត្តថា វិញ្ញាណជារបស់ទៀតទាត់ បិតថេរមែន តែកុំភ្លេចថា សភាពនៃ វិញ្ញាណជារបស់កើតរលត់ ជារបស់មានការផ្លាស់ប្តូរជានិច្ច ហើយត្រូវមើលឲ្យ ឃើញច្បាស់ថា វិញ្ញាណមិនមែនជារបស់កើតមានឬតាំងនៅបានដោយខ្លួន របស់វាឡើយ។ សេចក្តីប្រាកដការប្រព្រឹត្តទៅរបស់វា ត្រូវប្រាស្រ័យទាក់ទង ជាមួយនឹងបច្ច័យច្រើន ក្នុងកាលណាអស់បច្ច័យទាំងឡាយហើយ វាក៏មិន ប្រាកដតទៅទៀត។ បច្ច័យសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យវិញ្ញាណមានប្រាកដការណ៍នោះ គឺអវិជ្ជា, តណ្ហា, ឧបាទាន។

សេចក្តីអធិប្បាយនេះ អាចធ្វើឲ្យអ្នកអានមានគំនិតគូសដៅថា ៖ «ការណ៍ ពិត, និព្វានក៏គឺវិញ្ញាណដ៏បរិសុទ្ធប្រាសចាកកិលេសនឹងមិនមានប្រាកដការណ៍ នោះឯង»។

សូម្បីទ្រឹស្តីតម្រូវឲ្យយើងគូសដៅដូចនេះក៏ដោយ តែអ្នកអានមេត្តាចូល ចិត្តថា អ្នកប្រាជ្ញលោកមិនមានសេចក្តីប្រាថ្នាសូម្បីបន្តិចបន្តួចសោះ ដើម្បីឲ្យ យើងគូសដៅបែបនេះ មុនដែលខ្លួនយើងត្រូវបានសម្រេចជាព្រះអរហន្ត។ សេចក្តីពិត, សភាពរបស់ព្រះអរហន្តក្រោយអំពីបរិនិព្វានហើយ លោកនឹងទៅ ជាយ៉ាងណា មិនមាននរណាអាចដឹងបាន ប្រសិនបើអ្នកនោះពុំទាន់បានជា

ព្រះអរហន្ត។ ព្រះពុទ្ធបរមគ្រូ ក៏ទ្រង់ហាមមិនឲ្យយើងគូសដៅសភាពរបស់ព្រះ
អរហន្ត ខាងក្រោយដែលលោកបរិនិព្វានហើយ។

ទ្រឹស្តីនៃវិញ្ញាណ ដែលនិយាយមកនេះ ជាទ្រឹស្តីដែលអាស្រ័យការដៅ
ស្មាន តែជាទ្រឹស្តីផ្នែកលើសេចក្តីពិតផ្សេងៗ ផ្នែកលើមេរៀនក្នុងគម្ពីរនៃពុទ្ធ
សាសនា។ តែយ៉ាងណាក៏ដោយ ការដៅស្មានសេចក្តីនេះ ជារបស់ដែលអាច
ភ្លាត់ខុសបានដោយងាយ។

ដូច្នេះ អ្នកអានកុំប្រកាន់យកទ្រឹស្តីនេះ ទុកជាបានការជ្រុលហួសពេក
ព្រោះទ្រឹស្តីទាំងអស់ត្រឹមតែជាធាតុមួយប្រៀបបាននឹងជណ្តើរឬបង្ហោងសម្រាប់
ឡើងសម្រាប់សង់ផ្ទះប៉ុណ្ណោះ វេលាឡើងហើយឬសង់ហើយ ក៏ដាក់ចេញឬ
ស្រាយចោលទៅវិញ។ ប្រសិនបើនិយាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាងនេះឬងាយ
ស្តាប់ជាងនេះ ទ្រឹស្តីគឺជាធម្មធាតុមួយ ដែលគេត្រូវប្រើតែក្នុងខាងដើមប៉ុណ្ណោះ
។ កាលណាអ្នកចំរើនធម៌បានឡើងទៅដល់ថ្នាក់លោកុត្តភូមិហើយ ទ្រឹស្តីក៏អស់
មុខងាររបស់ខ្លួន។ ពុទ្ធសាសនិកកុំព្យាយាមគូសដៅសេចក្តីដោយដាច់ខាត ឲ្យ
ពិចារណាតែអំពីចំណុចនៃសេចក្តីពិតប៉ុណ្ណោះ ព្រោះការដែលត្រូវលះបង់កិលេស
បានដោយដាច់ខាតនោះ ត្រូវអាស្រ័យបញ្ញាដែលមានជំនឿជួយគាំទ្រ របស់
ណានាំឲ្យកើតសេចក្តីសង្ស័យត្រូវលះបង់ចោលដោយដាច់ខាត។ ចំពោះរឿង
នេះអ្នកអានត្រូវរំពឹងគិតដល់ពុទ្ធភាសិតមួយ ដែលព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធ
របស់យើង ទ្រង់សំដែងឲ្យឧបស័រយុវជនស្តាប់មានសេចក្តីដូចនេះថា ៖

“ខ្លួនអ្នកជាបុគ្គលមានសេចក្តីខ្ជិលច្រើន មានសេចក្តីសង្ស័យច្រើន, អ្នក
ត្រូវលះបង់នូវវត្ថុធាតុដែលនាំឲ្យកើតសេចក្តីប្រាថ្នា វៀរចាកធម្មជាតិទាំងឡាយ
ដែលនាំឲ្យកើតសេចក្តីសង្ស័យ ចូរសម្លឹងមើលតែធម៌ណាសម្រាប់ធ្វើឲ្យ តណ្ហា
អស់ទៅ អ្នកត្រូវព្យាយាមធ្វើយ៉ាងនេះរឿយៗ ទាំងក្នុងពេលយប់ទាំងក្នុងពេល
ថ្ងៃចុះ»។

ការពិចារណាធម៌ ដើម្បីធ្វើឲ្យតណ្ហាអស់ទៅនោះ អ្នកអានត្រូវពិចារណា

ដល់មេរៀនមួយទៀត ដែលព្រះពុទ្ធបរមគ្រូយើង ទ្រង់ឆ្លើយសំនួរព្រះមោគ្គល្លាន មានសេចក្តីដូចនេះថា ៖

ព្រះមោគ្គល្លាន ក្រោយអំពីថ្ងៃដែលបានចូលមកបួសក្នុងពុទ្ធសាសនា បានត្រឹម៧ថ្ងៃ ក្នុងយប់ថ្ងៃទី៧ គឺយប់ដែលលោកបានសម្រេចជាព្រះអរហន្ត នោះ លោកបានទូលសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថា ៖

«បពិត្រព្រះអង្គជាទីគោរព! សេចក្តីប្រតិបត្តិដោយសង្ខេបមានប៉ុន្មាន សម្រាប់ភិក្ខុដែលត្រូវបង្ហោរចិត្តទៅក្នុងនិព្វាន ជាធម៌សម្រាប់ធ្វើឲ្យតណ្ហាអស់ ទៅ ជាធម៌សម្រាប់ធ្វើឲ្យភិក្ខុបានដល់ទីបំផុត ជាធម៌ថ្លាស្អាតប្រាសចាកកិលេស ជាគ្រឿងចងក្លាប់ក្នុងភពដោយដាច់ខាត ជាព្រហ្មចារីខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ជាធម៌ធ្វើ ឲ្យមនុស្សដល់ទីបំផុតនៃសេចក្តីទុក្ខយ៉ាងសំបូណ៌ ជាធម៌ធ្វើឲ្យមនុស្សមាន សេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាងទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយ?»

«ម្ចាស់មោគ្គល្លាន ភិក្ខុក្នុងធម្មវិន័យនេះ កាលណាបានរៀនចេះចាំថា បណ្តាធម្មធាតុទាំងពួង គឺភិក្ខុមិនគួរប្រកាន់យកថាជារបស់មាំមួន គេខំប្រឹង រៀនឲ្យចេះចាំធម្មធាតុទាំងពួង កាលណាចេះចាំហើយ គេខំព្យាយាមគិតឲ្យ ចូលចិត្តសេចក្តីច្បាស់លាស់នូវសេចក្តីមិនទៀង, ភាពជាទុក្ខ, ភាពជាអនត្តា របស់ធម្មធាតុទាំងពួង លោកចូលចិត្តច្បាស់លាស់តាមសេចក្តីពិតហើយ។ កាលណាគេសោយវេទនាយ៉ាងណាមួយ ជាសុខក្តី ជាទុក្ខក្តី មិនមែនជាសុខ ជាទុក្ខក្តី។ គេរមែងពិនិត្យពិចារណា មើលសេចក្តីមិនទៀងក្នុងវេទនាទាំងអស់ នោះជានិច្ច គេពិចារណាដោយបញ្ញាដែលនាំឲ្យកើតសេចក្តីនឿងណាយ, ពិចារណាដោយបញ្ញាដែលធ្វើឲ្យកើតសេចក្តីរលត់កិលេស, ពិចារណាដោយ បញ្ញាដែលធ្វើឲ្យលះបង់នូវសេចក្តីក្នុងប្រកាន់ ក្នុងវេទនាទាំងអស់នោះ។

កាលណាគេពិចារណាដូចនេះរឿយៗ គេក៏រមែងមិនក្នុងប្រកាន់ក្នុងរបស់ ណាៗទាំងអស់ក្នុងលោក, កាលណាគេមិនក្នុងប្រកាន់ ក៏រមែងមិនមានសេចក្តី ភ័យញាប់ញ័រ កាលណាមិនមានសេចក្តីភ័យញាប់ញ័រ គេក៏រមែងចូលទៅដល់

សេចក្តីស្ងប់យ៉ាងត្រជាក់ ក្នុងពេលនោះគេក៏បានដឹងច្បាស់ថាជាតិអស់ហើយ ការប្រព្រឹត្តធម៌ដ៏ប្រសើរបានចប់ហើយ កិច្ចដែលត្រូវធ្វើបានធ្វើស្រេចហើយ កិច្ច ដទៃដែលត្រូវធ្វើដើម្បីសេចក្តីយ៉ាងនេះមិនបានមានទៀតទេ។

“ម្ចាស់មោគ្គល្លាន ដោយសង្ខេប សេចក្តីប្រតិបត្តិមានត្រឹមប៉ុណ្ណោះ ភិក្ខុ ទើបបង្កោនចិត្តរបស់ខ្លួនទៅក្នុងនិព្វាន ជាធម៌សម្រាប់ធ្វើឲ្យតណ្ហាអស់ទៅបាន ជាធម៌សម្រាប់ធ្វើឲ្យបានដល់ទីបំផុតនៃសេចក្តីទុក្ខ ជាធម៌បរិសុទ្ធផុតចាក កិលេស គ្រឿងចង់ភ្ជាប់ក្នុងភព ជាព្រហ្មចារីខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ជាធម៌ធ្វើឲ្យអ្នក ប្រព្រឹត្តបានដល់ទីបំផុតនៃភព ជាធម៌ធ្វើឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តមានគុណតម្លៃជាងទេវតា និងមនុស្សទាំងឡាយ”។

ព្រះមោគ្គល្លាន លោកបានប្រតិបត្តិតាមសេចក្តីណែនាំ ដែលព្រះសាស្តា ទ្រង់ប្រទាន ក៏បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តក្នុងពេលយប់នោះឯង។ ពុទ្ធខិវាទ, ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រទានព្រះមោគ្គល្លាន សូម្បីជាធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ តែក៏មិន ខ្ពស់លើសវិស័យ មនុស្សប្រតិបត្តិតាមមិនបាន ព្រោះតាមធម្មតាមនុស្សទាំង អស់គ្នា ធ្លាប់ជួបប្រទះវេទនាបែបនេះជានិច្ចមកហើយ សូមគ្រាន់តែងាកមក យកចិត្តទុកដាក់ពិចារណាមើលសេចក្តីសុខ សេចក្តីទុក្ខក្នុងចំណុចនៃសេចក្តី ពិត ពោលគឺសេចក្តីមិនទៀង សេចក្តីសុខអាចក្លាយជាសេចក្តីទុក្ខ សេចក្តីទុក្ខ អាចក្លាយជាសេចក្តីសុខ និងភាវៈមិនមានខ្លួនប្រាណដ៏ពិតប្រាកដរបស់វេទនា ទាំងអស់នេះ ព្រោះវេទនាទាំងឡាយត្រឹមតែជាផល ត្រឡប់ប្រាស់របស់ផស្សៈ ជារបស់ទាក់ទងមកចាកហេតុច្រើនយ៉ាងច្រើនប្រការប៉ុណ្ណោះ។ តែប៉ុណ្ណោះ ក៏ អាចបានទទួលប្រយោជន៍សមគួរដល់កម្លាំងព្យាយាម ចិត្តរបស់អ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ ក៏សន្សឹមៗមានសេចក្តីក្សេមក្រងគ្រជាក់កើតឡើងតាមលំដាប់។ ការប្រតិបត្តិធម៌ បែបនេះ មិនជាលំបាកប៉ុន្មានទេ សូមឲ្យអ្នកអានហាត់ធ្វើឲ្យកើតជានិស្ស័យ ក្នុងទីបំផុតអ្នកអាននឹងបានដឹងថាសេចក្តីប្រតិបត្តិនេះ បានជាជំនួយក្នុងការ ស្រាយបញ្ហាជីវិតរបស់ខ្លួនមិនខានឡើយ។

និព្វានគឺជាអ្វី ?

ការធ្វើឲ្យតណ្ហាលត់អស់ដោយមិនមានសេសសល់ ហៅថា «និព្វាន» ការរួចផុតស្រឡះចាកសេចក្តីសោកនិងសេចក្តីទុក្ខគ្រប់យ៉ាងក៏ហៅថា «និព្វាន»។ និព្វានជារបស់មាន តែខុសអំពីការមាននៃរបស់ដទៃៗ ព្រោះនិព្វានជារបស់មាន ដោយប្រាសចាកហេតុបច្ច័យ។ និព្វានជារបស់មិនមាន តែជារបស់មិនមានខុសអំពីការមិនមាននៃរបស់ដទៃៗ ព្រោះនិព្វានមិនមានទីកើតក្នុងខាងដើម និងមិនមានទីបំផុតក្នុងខាងចុង។ និព្វានជារបស់សូន្យ តែមិនមែនសូន្យដូចរបស់ដទៃៗ ព្រោះនិព្វានសូន្យកិលេសរូបធាតុនិងអរូបធាតុ តែពុំបានសូន្យការដែលហៅថានិព្វាននោះទេ។

តាមការសិក្សារបស់ខ្ញុំ និព្វានត្រូវតែមានពិតប្រាកដ មនុស្សត្រូវតែបាននិព្វានប្រសិនបើមនុស្សធ្វើការទាំងឡាយមានបុណ្យកុសលជាដើមដើម្បីនិព្វាន។ តែតាមសេចក្តីពិត «និព្វាន» ខ្ញុំមិនយល់ថា បានសម្រេចដោយសេចក្តីខ្ជិលច្រអូសរបស់មនុស្សទេ គឺបានសម្រេចដោយសេចក្តីឧស្សាហ៍ដែលមនុស្សម្នាក់ៗ បានធ្វើការបំរើជីវិតរបស់ខ្លួននិងរបស់បុគ្គលដទៃចប់ហើយនុះឯង។ និព្វានដែលបានសម្រេចដោយចប់ការងារនោះ គឺជានិព្វានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងថ្ងៃបានត្រាស់ដឹងនូវសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណនិងព្រះអរហន្តទាំងឡាយ ដែលបានសម្រេចអរិយផលជាន់ខ្ពស់បំផុតហៅថា «ឧបាទិសេសនិព្វាន»។ និព្វានដែលបានសម្រេចក្នុងថ្ងៃអស់ជីវិតក្នុងបច្ច័យជាតិនៃព្រះអរហន្តទាំងឡាយ មានព្រះពុទ្ធជាដើម ហៅថា «អនុបាទិសេសនិព្វាន» ដែលបានសម្រេចក្នុងពេលកំពុងប្រតិបត្តិការបានពាក់កណ្តាលឬជិតនឹងចប់ គឺជានិព្វានរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលថ្នាក់ទាបនិងកណ្តាលហៅថា «មគ្គនិព្វាន»^(១) ចំណែកខាងមនុស្សធម្មតាដែលកំពុង

(១) និព្វានដើម្បីអ្នកសម្រេចនិព្វាន គឺអ្នកដែលធ្វើទាន, សីល, ការនាដើម្បីនិព្វាន មិនមែនដើម្បីស្ថានសួគ៌ ឬស្ថានទេវតា។

កសាងសព្វថ្ងៃនេះ ពុំបានសម្រេចនូវនិព្វានទាំងអស់នេះទេ ប៉ុន្តែគេបានសម្រេច
 នូវនិព្វាន ដែលខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថា «និព្វានដើម្បីឬដើម្បីនិព្វាន» នោះដែរ។ ដូចម្តេច
 ហៅថា «និព្វានដើម្បីឬដើម្បីនិព្វាន»? សំនួរនេះបើយើងចង់ឆ្លើយ យើងត្រូវ
 រលឹកដល់អត្ថនៃនិព្វាន ដែលលោកអ្នកប្រាជ្ញបានពណ៌នាថា «មទនិម្មទនោ»
 និព្វានជាគុណធម៌ញាំញីនូវសេចក្តីស្រវឹង «**បិបាសវិនយោ**» និព្វានជាគុណធម៌
 នាំចេញនូវសេចក្តីស្រេកយួន «**អាលយសមុត្តាតោ**» និព្វានជាគុណធម៌ដក
 ចេញនូវសេចក្តីអាល័យ «**វដ្ឋបច្ឆេទោ**» និព្វានជាគុណធម៌កាត់ផ្តាច់នូវវដ្តៈ គឺ
 កិលេសជាគ្រឿងញាំងសត្វឲ្យវិលវល់កើតចាស់ឈឺស្លាប់ «**តណ្ហាក្ខយោ**» និព្វាន
 ជាទីអស់ទៅនៃតណ្ហា «**វិរតោ**» និព្វានជាទីប្រាសចាករាគ «**និរោធា**» និព្វាន
 ជាទីលត់បង់នូវគ្រឿងសៅហ្មង «**និព្វានំ**» និព្វានជាគុណធម៌នាំចេញនូវគ្រឿង
 ជំពាក់របស់ធម្មជាតិទាំងអស់។ ដូច្នេះអ្នកធ្វើសីល, សមាធិ, បញ្ញា និងប្រកប
 អាជីវកម្មដោយសេចក្តីបរិសុទ្ធ ក៏ឈ្មោះថាបានសម្រេចនូវនិព្វាន^(១) ដើម្បីនេះ
 ដែរ ព្រោះអ្វី? ព្រោះការបរិសុទ្ធនាំឲ្យមានចិត្តស្ងប់។

និព្វាន គេមិនអាចស្គាល់បានដោយមេទន្តេញទេ តែគេអាចស្គាល់បាន
 ដោយធ្វើការពិសោធន៍ តាមមេទន្តេញ ប្រៀបបាននឹងអ្នកសិក្សាវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រ
 ដែលពុំអាចស្គាល់បាននូវធាតុ (បរមាណូ) ដោយមេទន្តេញទេ តែគេអាច
 ស្គាល់បានដោយធ្វើការពិសោធន៍តាមមេទន្តេញ។ ដូច្នេះអ្នកចង់បាននិព្វាន
 ខាងក្រោយ ដែលបានធ្វើសីលសមាធិបញ្ញាចប់ហើយ បានស្គាល់អត្ថបុគ្គល
 ធម៌នៃនិព្វានហើយ ត្រូវធ្វើការពិសោធន៍ក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យដឹងថានិព្វាន
 នាំឲ្យបាននូវសេចក្តីសុខស្ងប់មែនឬទេ។ តាមការពិនិត្យរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំពុំដែលឃើញ
 មនុស្សណាម្នាក់ បានសេចក្តីសុខយ៉ាងស្ងប់ដោយត្រឹមតែមានប្តីប្រពន្ធ ឪពុក
 ម្តាយ ទ្រព្យសម្បត្តិ យសស័ក្តិ។ល។ ទេ តែខ្ញុំឃើញគេបានសេចក្តីសុខស្ងប់
យ៉ាងអស់ឬសេចក្តីសុខនេះ ដោយគេចេះប្រើសេចក្តីស្នេហាក្នុងប្តីប្រពន្ធ របស់

(១) មគ្គនិព្វានក្នុងគម្ពីរមិនមានទេ តែខ្ញុំឲ្យឈ្មោះដើម្បីឲ្យអ្នកអានងាយយល់។

គេ គឺមិនក្បត់សេចក្តីស្នេហា គេធ្វើសេចក្តីស្នេហារបស់គេ ឲ្យមានសេចក្តីបរិសុទ្ធ
គេគោរពខ្ពំពុកម្តាយរបស់គេ គេមិនប្រើកម្លាំងទ្រព្យសម្បត្តិយសស័ក្តិ ជិះជាន់
អ្នកដទៃ គេមានចិត្តមេត្តាដល់មនុស្សទូទៅ។

នៅក្នុងលោកយើងនេះ នរណាក៏សឹងតែបានដឹងហើយថាចម្បាំងតែង
កើតឡើងអំពីសេចក្តីស្នេហា ដែលមនុស្សម្នាក់ៗបានប្រព្រឹត្តឲ្យហួសព្រំដែន។
សេចក្តីស្នេហាក្នុងទីនេះ មិនមែនដោយកត្រឹមតែសេចក្តីស្នេហាក្នុងបុរសស្រ្តី
ប៉ុណ្ណោះទេ គឺដោយកសេចក្តីស្នេហាក្នុងវត្ថុធាតុទាំងអស់ ទោះជាវត្ថុនោះមាន
ជីវិតក្តី មិនមានជីវិតក្តី។

ម្យ៉ាងទៀតពាក្យថា «ស្នេហា» នេះជាគុណនិងពាក្យពីរម៉ាត់ទៀតគឺ «ពតៈ»
និង «តណ្ហា» ពាក្យទាំងអស់នេះមានសម្លេងខុសគ្នា តែមានសេចក្តីត្រូវគ្នា គឺ
មានចំណង់ក្នុងផ្លូវកាមហ្នឹងឯង។ ពុទ្ធសាសនារបស់យើងបានបង្រៀនថា «តណ្ហា
ជាហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខ» មេរៀននេះមិនមាននរណាអាចបដិសេធបានទេ ព្រោះ
តណ្ហាដែលគេប្រើឲ្យហួសព្រំដែន ឬដែលគេប្រើដោយគ្មានសំចៃនោះ រមែងតែ
នាំឲ្យមានសេចក្តីទុក្ខ។ បើតណ្ហានោះមានតិច ទុក្ខក៏មានតិច បើតណ្ហានោះ
មានល្មម ទុក្ខក៏មានល្មម បើតណ្ហានោះមានច្រើន ទុក្ខក៏មានច្រើន។ អ្នកអាន
គប្បីដឹងថា ចម្បាំងរវាងព្រះរាមនិងក្រុងរាបក្តី ចម្បាំងរវាងព្រះឥន្ទនិង ស្តេច
អសុរក្តី សង្គ្រាមលោកលើកទី១ក្តី សង្គ្រាមលោកលើកទី២ក្តី។ល។ សង្គ្រាម
ទាំងអស់នេះសុទ្ធតែកើតឡើងដោយតណ្ហា គឺការលួចប្រពន្ធ-កូនគេ ការវាត
ពង្រីកអំណាចខាងសេដ្ឋកិច្ច និងការស្វែងរកអាណានិគមរបស់ប្រទេសមហា
អំណាចទាំងឡាយ។ល។ ក្នុងអនាគតកាលគេអាចទាយបានថា នឹងមាន
ចម្បាំងថ្មីកើតឡើងដោយការផ្សាយអំណាចនៃលិទ្ធនយោបាយ និងការផ្សាយ
អំណាចនៃលទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីយ៉ាងនេះយ៉ាងណាមួយជាមិនខានឡើយ។

និព្វានប្រៀបធៀបជាមួយនិងសិវៈ

ដោយនិព្វានតាមសេចក្តីដៅនៃពុទ្ធសាសនាមានសេចក្តីប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងលក្ខណៈនៃព្រះសិវៈ យ៉ាងក្រៃពេក។ ទាំងពុទ្ធសាសនា សោតទៀត ក៏បានលើកយកឈ្មោះ «សិវៈ» ដែលប្រែថា «ព្រះឥសូរ» មកធ្វើជាឈ្មោះនៃនិព្វាន។ ដូច្នោះ, យើងគួររៀនអំពីរឿងនេះឲ្យល្អិតបន្តិច ព្រោះមានបញ្ហាចោទឡើងថា និព្វានតាមមតិនៃពុទ្ធសាសនា មិនមែនជាអាកាសធាតុធម្មតា មិនមែនជាចិត្តបុរិញ្ញាណធម្មតាទេ។ បើយ៉ាងនេះសភាពរបស់និព្វាននឹងទៅជាយ៉ាងណា ? នឹងទៅជាភារៈមួយមានលក្ខណៈដូចគ្នានឹងព្រះសិវៈនោះឬ ? ចំពោះបញ្ហានេះមានយោបល់អ្នកប្រាជ្ញខ្លះ លោកយល់ថា ៖

ក្នុងសម័យជិតពុទ្ធភាល មានមតិរបស់ឧបនិស័ទកើតឡើងស្រាវជ្រាវជួបប្រទះអាត្ម័ន ឬធម្មជាតិម្យ៉ាងមិនមានប្រាកដការណ៍ លំបាកនឹងគិតឲ្យយល់ព្រោះជារបស់កើតមានឡើងផ្ទុយអំពីរបស់ក្នុងលោក ជារបស់មិនមាននរណាសាងមិនមានបច្ច័យរចនាតាក់តែង តែជារបស់មាននៅគ្រប់កាលទាំងអស់របស់នេះមានសិកសៀនៅក្នុងរូបធាតុទូទៅ ហាក់ដូចជាដួងវិញ្ញាណនៃសាកលលោក បើនរណាធ្វើចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យអស់អវិជ្ជា នោះគេនឹងមើលឃើញអាត្ម័ននេះដោយបញ្ញាចក្ខុរបស់គេជាមិនខាន ក្នុងខណៈព្រមគ្នានេះ ចិត្តរបស់គេក៏បានដល់នូវសេចក្តីសុខជាទីបំផុតមិនមានអ្វីប្រៀបបាន។ ខាងក្រោយអំពីការបានត្រាស់ដឹងនៃព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធ ព្រះអង្គទ្រង់ស្រាវជ្រាវតទៅទៀតទ្រង់បានឃើញថា ធម្មជាតិដែលគេហៅថាអាត្ម័ននោះ ជាធម្មជាតិមានពិតមែនតែរបស់នោះមិនត្រូវហៅថាអត្តាឬអាត្ម័នទេ ព្រោះរបស់នេះជាអនត្តា មិនមែនខ្លួនអ្នកធ្វើឬត្រូវការក ដែលនឹងអាចធ្វើទៅជានេះជានោះបានឬត្រូវការកដែលនរណាៗ អាចធ្វើទៅជាអ្វីៗបាន។ វាជាធម៌ឬជាធម្មជាតិសុទ្ធៗ មែនៗ កុំទៅសំគាល់យកវាថាជាតួខ្លួនឡើយ។ យោគាវចរក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកមាន

ចំណុចទីដៅតែមួយគឺនិព្វាន ដំជាទីរំលត់បង់នូវសេចក្តីប្រកាន់ក្នុងខន្ធ ៥ ថាជា
ខន្ធប្រាណ ជាទីរំលត់បង់នូវកិលេស ជាទីរំលត់បង់នូវកងទុក្ខប៉ុណ្ណោះ។ ក្នុង
ពេលនោះលោកបានដឹងនូវការអស់ទៅនៃកងទុក្ខផង នូវសភាវធម៌ដែលជាក្រឡឹង
ធ្វើឲ្យកងទុក្ខអស់ទៅផង តែលោកមិនមានកំណាន់ មិនមានសំគាល់ថាសភាព
នោះ ជាខន្ធជាប្រាណឬជាអាត្ម័នឡើយ។

សភាពនោះត្រឹមតែជាធម្មជាតិសុទ្ធៗ ដែលបុគ្គលត្រូវការសេចក្តីសុខ
ជាទីបំផុត គប្បីលះបង់នូវទម្ងន់ធម្មជាតិទាំងអស់នេះចោលហើយ មិនគប្បី
កាន់យកជាថ្មីទៀតកាលណាដាក់ចុះទម្ងន់ (គឺខន្ធ៥) បានហើយ សេចក្តី
បរិសុទ្ធក៏កើតមានឡើង ចិត្តយោគាវចរក៏បានឆ្លងផុតចាកលោក។ ចំពោះរឿង
នេះ មានពុទ្ធភាសិតថា ៖

«ភាព ហវេ បញ្ចក្ខន្ធា ភារមារោច បុគ្គលោ
ភាវានំ ទុក្ខំ លោកេ ភារនិក្ខេបនំ សុខំ
និឱបិត្តា តរុំ ភារំ អញ្ញំ ភារំ អនាទិយ
សមូលំ តណ្ហំ អពុទ្ធសុ និច្ឆាតោ បរិនិព្វតោ»

«ខន្ធ៥ ជាការបុគ្គលដាក់ចុះនូវទម្ងន់ គឺខន្ធ៥ហើយ មិនកាន់យកនូវ
ទម្ងន់ដទៃទៀត ដកចោលនូវតណ្ហាព្រមទាំងឫស ជាបុគ្គលឈ្មោះថាបាន
សម្រេចនូវនិព្វាន»។

ចំពោះការបដិសេធរបស់គ្រប់យ៉ាងថា មិនមែនជាអត្តា នោះមានពុទ្ធ
ភាសិតថា ៖

«សព្វេ ធម្មា អនត្តាតិ... »

«ធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងមិនមែនជាអត្តា គឺរបស់អ្វីៗទាំងអស់ក្នុងសកល
ពិភព មានការប្រព្រឹត្តទៅត្រឹមតែជាធម្មតាប៉ុណ្ណោះ»។

ពាក្យថាធម៌ក្នុងទីនេះសំដៅយករបស់ទាំងអស់ ជារូបធាតុក្តី ជាអរូប
ធាតុក្តី ជារបស់ដែលមានបច្ច័យរចនាតាក់តែងក្តី ជារបស់ដែលមិនមានបច្ច័យ

រចនាតាក់តែងដូចនិព្វាននេះភ្លឺ។

មតិនៃឧបនិស័ទ មានអាត្ម័នប្រកដដោយលក្ខណៈ ជាអសង្ខតស្រដៀង
នឹងនិព្វាននៃពុទ្ធសាសនា ព្រោះទស្សនវិជ្ជារបស់គេបានផ្អែកទៅលើគោលនៃ
ខ្លួនមនុស្សយើង គឺកាលណាគេស្រាវជ្រាវឃើញថាៈ កាយនិងចិត្តនេះមិនមែន
ខ្លួនប្រាណរបស់យើងហើយ សេចក្តីអស្ចារ្យមែងកើតមានឡើងថា បើយ៉ាង
ដូច្នោះ ខ្លួនរបស់យើងមាននៅក្នុងទីណាទៅវិញ។ ការដែលនិយាយថា រូបកាយ
និងចិត្តមិនមែនជារបស់យើងនោះ ក៏ព្រោះរបស់ទាំងអស់នេះត្រូវរចនាតាក់
តែងឡើងចាករបស់ផ្សេងៗ របស់ណាដែលកើតឡើងដោយគ្រឿងផ្សំ, គ្រឿង
ប្រកបច្រើនមុខ របស់នោះរមែងបែកចេញអំពីគ្នា ហើយត្រឡប់ចូលទៅរករបស់
ធម្មតាវិញទើបលោកថាមិនមែនជារបស់ខ្លួន។ ការគិតគូរអំពីរឿងនេះ បានធ្លាក់
ចុះក្នុងសភាពទាល់គំនិត ដោយរកមិនឃើញថា អ្វីជាអត្តាឬអាត្ម័ន។ ក្រោយ
មកការស្រាវជ្រាវបានជួបប្រទះប្រភេទធម៌ដែលជាអសង្ខតៈ ដែលគេអាចដឹង
បានដោយអាស្រ័យសេចក្តីដៅស្មានថា មានលក្ខណៈផ្ទុយអំពីរូបកាយនិងចិត្ត
វិញ្ញាណជារបស់មានមាយា ជារបស់មាននៅក្នុងទីទូទៅ ព្រោះគេអាចស្រាវជ្រាវ
ឃើញក្នុងសាកលរូបធាតុ ទើបគេដាក់ចុះនូវជំនឿយ៉ាងដាច់ខាតថា នេះហើយ
ជាអត្ម័នឬអត្តា។ ខ្លួនយើងយ៉ាងណា ខ្លួនលោកក៏យ៉ាងនោះ ព្រហ្មយ៉ាងណា
យើងក៏យ៉ាងនោះ ដោយន័យថា យើងមានខ្លួនយើង រួមគ្នាតែមួយ ឬយើងមាន
ខ្លួនយើងរួមជាមួយនឹងព្រហ្ម។ ព្រហ្មក្នុងទីនេះ សំដៅយកអាត្ម័នក្នុងទីទូទៅ
នោះឯង មតិនេះ ស្រដៀងនឹងពុទ្ធសាសនាជាទីបំផុត ផ្សេងគ្នាតែខាងព្រាហ្មណ៍
ឬខាងឧបនិស័ទ គេមានតួអាត្ម័នជាធាតុត្រូវវត្តធាតុទាំងឡាយ ឬធម្មធាតុ
ទាំងឡាយខ្ជាប់ ហើយក្នុងទីបំផុតកញ្ចប់ធម្មជាតិនេះ ត្រូវគេស្រាយចេញបាន
ដោយសេចក្តីប្រតិបត្តិតបៈធម៌ ក្នុងពេលនោះចិត្តក៏ជាធាតុបានស្គាល់អាត្ម័ន
ដែលបានចេញចាកកញ្ចប់ហើយ។ ចំណែកពុទ្ធសាសនា មិនមានតួអាត្ម័នដូច
នោះទេ មានតែចិត្តដែលត្រូវកិលេសខ្ជាប់វេច កាលណារួចចេញចាកកញ្ចប់

កិលេស ចិត្តក៏ដឹងថាបានរួចហើយ។ ចិត្តរួចចាកកញ្ចប់កិលេស សំដៅយកការ
បានសម្រេចនិព្វាន។ ក្នុងខណៈព្រមគ្នានេះ ចិត្តបានរំលត់នូវមនោសញ្ចេតនា
ខាងគំនិតទាំងអស់ មានកំណាន់ក្នុងខ្លួនជាដើម សេចក្តីទុក្ខក៏អស់ត្រឹមនេះ មិន
មានកើតថ្មីទៀត។

នៅក្នុងមេរៀននេះ លោកបានបញ្ជាក់ថា ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមទទួល
ស្គាល់ថា អាត្ម័នរបស់ព្រាហ្មណ៍នោះមានពិតមែន តែមិនមែនជានិព្វានក្នុងពុទ្ធ
សាសនាទេ ព្រោះអាត្ម័នឬព្រាហ្មឬសិវៈនោះ។ គេនិយាយថា ក្នុងខ្លួនយើង
មានអាត្ម័ន សឹងជាបំណែកមួយនៃអាត្ម័នធំហើយ ក្នុងទីបំផុត កាលណាអាត្ម័ន
តូច បានធ្វើខ្លួនឲ្យដល់នូវសេចក្តីបរិសុទ្ធ អាត្ម័នតូចនេះក៏មានលក្ខណៈត្រូវគ្នា
នឹងអាត្ម័នធំ គឺព្រះព្រាហ្មឬព្រះសិវៈនោះឯង។ យើងអាចដឹងរឿងនេះបានតាម
គម្ពីរឧបនិស័ទ ដែលជាទស្សនវិជ្ជារបស់ព្រាហ្មណ៍ដូចតទៅនេះ ៖

«អាត្ម័ន» កាលណារួចផុតចាកលោកិយធម៌ មានឥស្សរភាពពេញទី
ហើយ ទោះជាប់នរណាក៏ដោយរមែងមានសភាពដូចគ្នាឬមានលក្ខណៈដូច
គ្នាទាំងអស់មិនមានចៅហ្វាយនាយ មិនមានទាសភាព មិនមានល្អ មិនមាន
អាក្រក់។ អាត្ម័ននោះ លោកប្រៀបដូចអាកាសដែលមាននៅក្នុងភាជនៈផ្សេងៗ
ដែលត្រូវការភាជនៈក្តោបក្តាប់ទុកឲ្យទៅក្នុងកន្លែងមួយ ជាអាកាស ចំណែក
មួយនៅឃ្លាតចាកអាកាសភាគធំក្នុងផ្ទៃមេឃនិងផ្ទៃពិភពលោក កាលណា
ភាជនៈត្រូវគេវាបំបែកចោល អាកាសដែលមិនមានគ្រឿងក្តោប ក៏ត្រូវបានទៅ
នៅរួមជាមួយនឹងអាកាសភាគធំតាមធម្មតារិញ ដូចកាលគេមិនទាន់ក្តោប
ដោយភាជនៈ»។

**ព្រះសិវៈជាប្រភពនៃវិញ្ញាណ
ក្នុងរបស់ដែលមានជីវិតទាំងអស់**

ខ្ញុំបាននិយាយមកហើយថា ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ហៅនិព្វានថា

«អាយតន» ពាក្យថា «អាយតន» ប្រែថា «អណ្តូងជាទីកើត» ដូចជាភ្នែកក៏
 លោកហៅថា អាយតន ព្រោះភ្នែកជាទីកើតនៃចក្ខុវិញ្ញាណដូច្នោះជាដើម។ តែ
 ពាក្យថា អាយតន ដែលជាឈ្មោះរបស់និព្វាននោះលោកពុំបានសំដៅសេចក្តី
 ថា និព្វានជាទីកើតរបស់ចិត្តឬពន្លឺដែលចាំងចេញមកជាចិត្តឡើយ។ ប្រសិនបើ
 យកសេចក្តីថា និព្វាន ជាទីកើតត្រូវសំដៅសេចក្តីថា ជាទីធ្វើឲ្យចិត្តកើតសេចក្តី
 បរិសុទ្ធ។ ចិត្តបរិសុទ្ធជាទស្សនវិជ្ជាខាងពុទ្ធសាសនារបស់យើង។ ចំណែក
 ទស្សនវិជ្ជារបស់ព្រាហ្មណ៍គេមានជំនឿថា ចិត្តគឺជាមនោសញ្ចេតនាខាងនិកគិត
 ផ្សេងៗ នេះជារបស់កើតមានជាប់ទាក់ទងមកចាកអាត្ម័ន ឬកើតមកចាកព្រះ
 ព្រាហ្ម ឬព្រះសិវៈ សឹងទុកដូចជាដួងវិញ្ញាណនៃសាកលចក្រវាល ទុកដូចជាខ្លឹម
 នៃវត្ថុធាតុទាំងអស់ក្នុងសាកលពិភព។ ធម្មធាតុនេះឯង តាមទស្សនវិជ្ជារបស់
 ព្រាហ្មណ៍ គេប្រកាន់ថាជា អាយតន គឺជាកន្លែងជាទីកើតឬជាទីមកឬជាប្រភព
 នៃចិត្តវិញ្ញាណរបស់សព្វសត្វទាំងឡាយ។ តែព្រោះហេតុថា ក្នុងចិត្តរបស់
 មនុស្សសត្វមានអវិជ្ជា ទើបនាំឲ្យរង្វេងប្រកាន់យកចិត្តឯងថាជាខ្លួន ក្នុងកាល
 ណាមនុស្សសត្វទាំងឡាយមានអវិជ្ជានោះអស់ហើយ ក្នុងពេលនោះចិត្តដែល
 គេយល់ច្រឡំនេះក៏រលត់ទៅ ហើយអាត្ម័នដែលមានសភាពជាអសង្ខតធម៌ ជា
 សព្វញ្ញ ក៏មានភាពប្រាកដប្រថក្សឡើង។

ក្នុងចំណុចថា: ចិត្តមកចាកអាត្ម័ន យើងដឹងបានចាកពាក្យអធិប្បាយ
 ក្នុងឃ្លាមួយនៃទស្សវិជ្ជាយោគៈថា ៖

«អ្នកដែលទទួលយកឬអ្នកដែលឃើញវិស័យទាំងឡាយ បានដល់
 អាត្ម័នដែលតាំងនៅក្នុងរូបកាយ ចំណែកគ្រឿងទទួលឬក្នុងអង្គនៃការទទួលបន្ត
 នោះបានដល់ចិត្ត, ចិត្តត្រឹមតែជាតួការរបស់អាត្ម័ន, តួការធ្វើនាទី, ព្រោះអ្នកក
 ការគឺអាត្ម័នធ្វើការយ៉ាងណា ចិត្តក៏ធ្វើនាទីតាមអាត្ម័នយ៉ាងនោះដែរ»។

ម្យ៉ាងទៀតលោកថា ចិត្តអាចធ្វើនាទីឬតាំងនៅក្នុងមុខងាររបស់ខ្លួនបាន
 ក៏ព្រោះអាត្ម័នតាំងនៅក្នុងឋានៈ ជាមេដឹកនាំ លោកប្រៀបដូចកម្លាំងមេដែក

ដែលបានបញ្ជូនកម្លាំងដើមរបស់ខ្លួនទៅកាន់ដែកដទៃៗ, កម្លាំងនោះរមែងធ្វើឲ្យដែកធម្មតានោះៗមានចលនាផ្សេងៗ ទោះបីមេដែកនោះនៅស្ងៀមៗក៏ដោយ ព្រោះអ្វី? ព្រោះកម្លាំងផ្សាយចេញចាកតួមេដែកចូលទៅក្នុងដែកដទៃៗ អស់កាលជានិច្ចនោះឯង។ កម្លាំងអាត្ម័នផ្សាយចូលទៅក្នុងចិត្តអស់កាលជានិច្ច ចិត្តទើបធ្វើនាទីជាតួការបាន។ បើតាមរឿងនេះ អាត្ម័ននិងចិត្តជាធម្ម ជាតុត្រូវតែព្រែកចេញអំពីគ្នា ដូចមេដែកនិងកូនដែក ឬដែកធម្មតា។ តែជាព្រោះអវិជ្ជាបង្គាប់ ទើបមានសេចក្តីសំគាល់ខុសកើតឡើងថា អាត្ម័នក៏គឺចិត្តនោះឯង។ គឺដោយមានអវិជ្ជាបិទបាំងបញ្ញាចក្ខុរបស់យើង ទើបយើងមើលមិនឃើញអាត្ម័ន។ ដូច្នេះព្រឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយរបស់ចិត្តក៏គឺជាព្រឹត្តិការណ៍របស់អាត្ម័នផងដែរ ដូចជាយើងមើលមិនឃើញមេដែក ហើយយើងចូលចិត្តថាចលនាផ្សេងៗរបស់កូនដែកឬដែកធម្មតា គឺជាចលនាឬជាអំពើដែលកើតមានឡើងក្នុងដែកនុះឯង។ សេចក្តីសំគាល់ខុសក្នុងចំណុចថាព្រឹត្តិការណ៍របស់អាត្ម័ន ឬព្រឹត្តិការណ៍របស់អាត្ម័ននិងព្រឹត្តិការណ៍របស់ចិត្ត ជាព្រឹត្តិការណ៍តែមួយនោះហើយ ដែលលោកហៅថាជនមាន **អស្មិមាន**។

អស្មិមាន ប្រែថាការប្រកាន់យកបញ្ចក្ខន្ធថាជាខ្លួនយើង ខ្លួនគេ ឬប្រកាន់ថា ក្នុងបញ្ចក្ខន្ធមានអត្តា ឬប្រកាន់ថា យើងជានេះ ជានោះ សឹងតាមសេចក្តីពិតខ្លួនយើងមែនៗ មិនមានឡើយ។ តាមវិធីរបស់ព្រាហ្មណ៍គេបង្រៀនឲ្យស្រាវជ្រាវរកអាត្ម័ន តែវិធីរបស់ពុទ្ធសាសនា ហាមដាច់ខាតមិនឲ្យស្រាវជ្រាវរកថា ខ្លួនយើងដែលពិតប្រាកដនោះគឺជាអ្វី, ការស្វែងរកខ្លួនយើងមិនខុសគ្នានឹងការស្វែងរកភាពមាយាក្នុងថ្ងៃបណ្តើរកូនឡើយ។

ពុទ្ធសាសនា, បង្រៀនឲ្យពិចារណាអំពីរឿងត្រៃល័ក្ខណ៍ឬបដិច្ចសមុប្បាទ។ ការសំខាន់បំផុត អ្នករៀនពិចារណាត្រូវនឹករាល់ៗខណៈចិត្តថា បណ្តាមនោសញ្ចេតនាខាងគំនិតសតិបញ្ញាទាំងអស់ដែលប្រាកដមាននៅទាំងក្នុងវិចីចិត្តទាំងក្នុងករង្គចិត្ត សុទ្ធតែជារបស់កើតឡើងចាកបច្ច័យផ្សេងៗ កាលណាបច្ច័យ

របស់វាអស់ហើយ ចិត្តក៏ត្រូវតែរលត់ភ្លាមៗ មានតែការពិចារណា បែបនេះ ប៉ុណ្ណោះទើបធ្វើឲ្យចិត្តបានរួចផុតចាកអវិជ្ជា បានដល់នូវសេចក្តីបរិសុទ្ធ ក្នុងពេល នោះឯង ដែលអ្នកប្រតិបត្តិធម៌សមថកក្កដ្ឋានឬសមថវិបស្សនា បានស្គាល់ថា និព្វានមានលក្ខណៈយ៉ាងណា, មានសេចក្តីសុខស្ងប់យ៉ាងដូចម្តេច។ ចំណែក បុគ្គលដែលទៅមិនទាន់ដល់ធម៌ទីបំផុត ឬមានអវិជ្ជាមិនទាន់អស់នៅឡើយ មិន អាចយល់បាននូវភាវៈដ៏ស្ងប់គឺនិព្វានបានទេ លោកប្រៀបថា ដូចបុគ្គលភ្នែក ខ្លាក់មិនអាចចូលចិត្តបាននូវរូបភាពផ្សេងៗដូចបុគ្គលមានភ្នែកភ្លឺដូច្នោះឯង។

ការសម្រេចនិព្វាន

តាមសេចក្តីពិត, សាកលមនុស្សត្រូវការឲ្យខ្លួនម្នាក់ៗ មានសេចក្តីទុក្ខ អស់ទៅ, មានសេចក្តីសុខកើតឡើងជំនួសវិញ។ ដូច្នោះ, ដើម្បីឲ្យសមតាម បំណងនេះ ខ្ញុំសូមធ្វើសេចក្តីព័ត៌មានថា : សត្វទាំងឡាយដែលនឹងអាចបានដល់ នូវនិព្វាន ជាទីដែលមានតែសុខសុទ្ធ មិនមានលាយឡំដោយទុក្ខនោះ ទាំង អស់គ្នាត្រូវរៀនឲ្យស្គាល់នូវសេចក្តីទុក្ខ កំណត់សម្គាល់នូវសេចក្តីទុក្ខ ចងចាំនូវ សេចក្តីទុក្ខ ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់តាមផ្លូវចិត្តនៅក្រោមពន្លឺនៃបញ្ញារបស់អាត្មា។ បន្ទាប់ មកទៀត, ត្រូវព្យាយាមលះបង់សេចក្តីប្រាថ្នា (តណ្ហា) គ្រប់ប្រភេទដែលជា ហេតុនៃទុក្ខទាំងឡាយជាមួយនឹងសេចក្តីខំប្រឹងធ្វើឲ្យគំនិតរបស់ខ្លួនយល់ ច្បាស់នូវអ្វីដែលលោកហៅថា «និព្វាន» ឬ «និរោធ»។ ក្នុងទីបំផុត ត្រូវធ្វើ សេចក្តីសម្រេចចិត្តយ៉ាងដាច់ខាតថា : មានតែមគ្គ ៨ ប្រការប៉ុណ្ណោះទេ ដែល អាចធ្វើខ្លួនឲ្យសម្រេចនិព្វានបាន។ ក្រោយអំពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះ ត្រូវខំប្រឹង ដើរតាមផ្លូវ ៨ ប្រការ ដែលអ្នកធ្លាប់ចេះចាំមកថា «អដ្ឋង្គិកមគ្គ» នុះឯង។ ម្តង នេះទៀត, មុននឹងធ្វើសេចក្តីចោទឆ្លើយក្នុងសៀវភៅនេះ ខ្ញុំសូមធ្វើនូវសេចក្តី បញ្ជាក់អំពីអរិយសច្ចធម៌ គឺទុក្ខនិរោធជាអរិយសច្ចទី៣ ដែលជាពាក្យប្រើជំនួស

និព្វាន សឹងមានមកក្នុងបឋមទេសនា (ធម្មចក្កប្បវត្តនសូត្រ)។

សច្ចៈទី ៣ នេះ លើកស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់តាមពុទ្ធបំណង ដែល ទ្រង់ទេសនាក្នុងពេលនោះ គឺបានដល់ការជួយធ្វើសត្វទាំងឡាយ ឲ្យបានសម្រេច នូវវស្សភាព, នូវការរួចចាកទុក្ខទាំងពួង, នូវសេរីភាពខាងផ្លូវចិត្ត, នូវសន្តតិភាព (ភាពបន្តនៃទុក្ខ) គឺជារបស់មួយតែងតែមានយ៉ាងពិតប្រាកដ។ ការរួចផុត ស្រឡះចាកទុក្ខទាំងឡាយ ដែលមានចែងក្នុងទុក្ខអរិយសច្ចនោះលោកហៅ ថា «ទុក្ខនិរោធ» (ការរលត់ទុក្ខ) ជាឈ្មោះនៃនិព្វាន, ជាធម៌ដែលបានឮបាន ចេះចាំទាំងអស់គ្នា; តែគេពុំបានយល់ថាដូចម្តេចឡើយ។

ដើម្បីបំបាត់ «ទុក្ខបំរុងសុខ» គេត្រូវខំប្រឹងព្យាយាមបំបាត់ឫសគល់នៃ ទុក្ខ បង្កើតឫសគល់នៃសុខ គឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនអស់តណ្ហាឲ្យចិត្តនៃអាត្មា បិតនៅក្នុងមគ្គមានអង្គ៨។ ដូចនេះ ព្រោះអ្វី? ព្រោះតណ្ហាវាជាធម៌ធ្វើឲ្យមាន កំណើតក្នុងភពថ្មី, មគ្គមានអង្គ៨ ជាធម៌សម្រាប់ធ្វើអ្នកដើរតាមឲ្យដល់ទៅទីដៅ គឺសេចក្តីអស់ទុក្ខ ដូចយើងធ្លាប់ចេះចាំមកគ្រប់គ្នាហើយ។ អ្នកអានទាំងឡាយ គប្បីដឹងថា និព្វានមានឈ្មោះហៅច្រើនបែប ច្រើនយ៉ាងណាស់ មិនមែនមាន ត្រឹមតែនិរោធប៉ុណ្ណោះទេ គឺមានតណ្ហាក្នុងរយៈពេលដើមទៀតផង។ ឈ្មោះទាំងឡាយ នោះ ខ្ញុំបានរៀបរាប់ក្នុងខាងដើមខ្លះហើយ។ ដូចម្តេចនិព្វានទើបមានឈ្មោះ ច្រើនម៉្លេះ, ចំពោះសំណួរនេះ មិនមានចម្លើយឯណា ក្រៅអំពីថា ព្រោះព្រះសម្មា សម្ពុទ្ធទ្រង់ខំប្រឹងដាក់ឈ្មោះឲ្យច្រើន ក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យគេយល់អំពី និព្វានប៉ុណ្ណោះ។

រៀងរាល់ពេល, សំនួរថានិព្វានគឺជាអ្វី? ជាសំនួរនៅពុំទាន់បានទទួល ចម្លើយ គួរជាទីពេញចិត្តនៃពុទ្ធសាសនិកទាំងឡាយសោះឡើយ។ បញ្ហានិព្វាន នេះ, មានក្បួនតម្រាច្រើនណាស់ ដែលលោកបានសរសេរ បានធ្វើសេចក្តីពុំភ្លឺ ឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាដ៏ល្អិតជ្រាលជ្រៅនេះ។ តែទោះណាជាចម្លើយរបស់លោក ពោរពេញទៅដោយខ្លឹមសារ ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ធម៌មួយរយភាគរយ ក៏អ្នកស្តាប់

នៅតែស្តាប់មិនយល់សេចក្តីស្ទើរតែទាំងអស់។ ការមិនយល់នេះពុំមែនមាន
ន័យថា អ្នកឲ្យចម្លើយមិនប៉ិនអធិប្បាយ, មិនមានសេចក្តីវែរវាង ឬមិនមានទេព
កោសល្យនោះទេ គឺមកអំពីនិព្វានជាគុណធម៌មិនមានរូប, របស់ណាមិនមាន
រូប, របស់នោះ ត្រូវនៅក្រៅបញ្ញត្តិ, ក្រៅភាសាដែលមនុស្សនិយាយគ្នា ប្រែថា
ភាសាមនុស្ស ដែលគេយកមកប្រើសម្រាប់ពន្យល់អំពីនិព្វាននោះ វាត្រូវមិនចំ
លក្ខណៈមួយៗនៃនិព្វាន គឺថាពាក្យមនុស្សយើងមួយម៉ាត់ៗ ពុំអាចយកមក
និយាយឲ្យត្រូវន័យ របស់គុណធម៌ទាំងឡាយដែលលោកប្រមូលផ្តុំ ហើយដាក់
ឈ្មោះថា «និព្វាន» នោះបានឡើយ។ តាមសេចក្តីពិត, ភាសាមនុស្សគេបង្កើត
ឡើងសម្រាប់តែប្រើក្នុងពិភពលោកនៃមនុស្សតែម្យ៉ាង គេពុំបានបង្កើតឡើង
សម្រាប់និយាយស្តីអំពីនិព្វាន ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ហួសការពិសោធន៍របស់
មនុស្ស ឬនៅក្រៅសំគាល់ទាំងឡាយ ដែលគេបានជួបប្រទះក្នុងពិភពលោក
នៃមនុស្ស ទើបគេចូលចិត្តបានដោយកម្រ។ អ្នកអានគប្បីដឹងថា នៅក្នុងលោក
នៃមនុស្សមិនមានពាក្យមួយម៉ាត់សម្រាប់ពិភពលោកនៃនិព្វាន, ការធ្វើនិស្សន្ទ
រកសេចក្តីពិត, ដែលជាសេចក្តីពិតបែបនិព្វាន, បែបអរិយសច្ចៈឲ្យមនុស្សយើង
បានឃើញជាក់ស្តែងភ្លាមៗ តាមចំណង់បានទេ បើទុកណាជាយើងខំពុំក្តី ខំធ្វើ
និទ្ទន៍ យ៉ាងពិស្តារយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏គេនៅតែស្តាប់មិនបាន ស្តាប់មិនចូល
ដដែលៗ ហ្នឹងឯង។ ចំពោះការស្តាប់មិនយល់នេះ បើនិយាយជាពាក្យឧបមាក៏
មិនខុសអំពីរឿងដំណាលមួយថា មានមនុស្សម្នាក់ មានភ្នែកខ្វាក់អំពីកំណើត
ថ្ងៃមួយ ពេលយប់ព្រះចន្ទពេញវង់ស្ថិតនៅកណ្តាលពួកតារា មនុស្សទាំងឡាយ
ដែលមានភ្នែកភ្លឺ នាំគ្នានិយាយរៀបរាប់សរសើរព្រះចន្ទ ផ្កាយថា មានពន្លឺថ្លា
ស្រស់, មានមណ្ឌលមូលសក្តិសមតាមទំហំនិងតំលៃចម្រុះ។ អ្នកខ្វាក់លុះឮ
ពាក្យសរសើរនេះ ក៏ដេញដោលសួរគេថា ភ្លឺយ៉ាងម៉េច, មូលយ៉ាងម៉េច, ល្អ
យ៉ាងណា។ ចំពោះ សំនួរដេញដោយរបស់បុរសខ្វាក់អំពីកំណើតនេះ មិនមាន
អ្នកណាអាចមានសមភាពពន្យល់ឲ្យយល់បានឡើយ, ដូចនេះព្រោះអ្វី? ព្រោះ

បុរសនោះមិនដែលឃើញនូវអ្វីៗទាំងអស់តាំងពីកំណើតមក; គេថាព្រះចន្ទ មានពន្លឺដូចភ្លើង, ដូចមាស បុរសនោះសួរគេថា មាសហ្នឹងជាអ្វី? ភ្លើងហ្នឹងជាអ្វី? អ្នកឆ្លើយក៏ទាល់ប្រាជ្ញត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទៅ ឬម្យ៉ាងទៀតដូចមនុស្សណាម្នាក់ដែលមិនធ្លាប់បានទទួលទានសួរ លុះឮគេថា សួរមានរសផ្អែម ក៏ដេញដោលសួរគេថា សួរមានរសផ្អែមដូចម្តេច? សំនួរនេះក៏មិនមានអ្នកណាអាចឆ្លើយពន្យល់បានឡើយ។ ប្រសិនបើឲ្យអ្នកខ្វាក់និងអ្នកមិនធ្លាប់ស៊ីស្ករទាំងពីរនាក់នេះ ស្គាល់ពន្លឺព្រះចន្ទនិងរសផ្អែមរបស់សួរនេះ គេត្រូវធ្វើឲ្យវាមានភ្នែកភ្លឺសិន ជាមួយគ្នានេះ ត្រូវយកសួរឲ្យវាស៊ីទៅ វាក៏បានស្គាល់ព្រះចន្ទ, ដឹងរសជាតិសួរដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងពេលនោះឯង។ សេចក្តីនេះយ៉ាងណាមិញ និព្វានក៏យ៉ាងនុះដែរ កាលណាគេដើរតាមមគ្គមានអង្គ ៨ ប្រការ ប្រកបដោយសេចក្តីព្យាយាមនិងសេចក្តីក្លាហានយ៉ាងប្តេជ្ញាចំ ក្នុងទីបំផុតនៃទំរើរបស់គេ នោះ គេក៏បានស្គាល់និព្វានដោយស្វ័យប្រវត្តិដូច្នោះដែរ។

នៅក្នុងពិភពលោកនៃមនុស្សនេះ ដោយចំពោះក្នុងប្រទេសសាធារណរដ្ឋខ្មែរយើង មានពាក្យប្រកបដោយអង្គលក្ខណៈ ដែលវេយ្យាករណ៍យើងបានប្រាប់ឲ្យយើងស្គាល់។ ពាក្យទាំងឡាយនេះ បើពិចារណាវែកញែកដោយល្អិតល្អន់ទៅ ឃើញមានផ្សេងគ្នា១០ចំណែក ដែលខ្ញុំសូមរាប់ឲ្យអ្នកអានបានចេះចាំទុកដូចមានតទៅនេះ គឺ ៖

- ១- «នាម» ជាពាក្យសម្រាប់ប្រាប់ឈ្មោះមនុស្ស, សត្វ និងរបស់ទ្រព្យជាដើម ដូចជាមនុស្ស, គោ, ស្រូវ, ប្រាក់។ល។
- ២- «គុណ» ជាពាក្យសម្រាប់ធ្វើនាមនិងសព្ទនាមឲ្យមានសេចក្តីឆ្លែកផ្សេងទៅទៀត ដូចជា មនុស្សធំ, គោធាត់, ស្រូវស្រួយ, ប្រាក់ច្រើន។ល។
- ៣- «គុណវិសេសនៈ» ជាពាក្យសម្រាប់ធ្វើពាក្យគុណឲ្យមានសេចក្តីឆ្លែកផ្សេងទៅទៀត ដូចជា សស្កស, ខ្មៅឃ្លឹក, ខ្ពស់ច្រដោង, ទាបកន្តប។ល។
- ៤- «សព្ទនាម» ជាពាក្យសម្រាប់ប្រើជួសឈ្មោះផ្សេងៗ ដូចជា គាត់,

៣, អ្នក, ឯង, អញ ។ល។

៥- «កិរិយា» ជាពាក្យសម្រាប់ប្រាប់អាការកិរិយារបស់នាម ដូចជា ដើរ, ហែល, ស៊ី, ទៅ។ល។

៦- «កិរិយាវិសេសនៈ» ជាពាក្យសម្រាប់ប្រកបពាក្យកិរិយាឲ្យមានសេចក្តី ឆ្លែកផ្សេងទៅទៀត ដូចជាលឿន រហ័ស, យឺត, យូរ, ឆាប់។ល។

៧- «កិរិយាកិរិយាវិសេសនៈ» ជាពាក្យសម្រាប់ប្រកបពាក្យកិរិយាវិសេសនៈ ឲ្យមានសេចក្តីឆ្លែកជាងប្រក្រតី ដូចជា ភ្លែត, ភ្លាម, ប្រិច, ព្រិល, វេ។ល។

៨- «បុព្វបទ» ជាពាក្យសម្រាប់នាំនាមនិងសព្ទនាម... ដូចជា ដោយ, ដល់, ក្នុង, លើ, ក្រោម។ល។

៩- «សន្ទាន» ជាពាក្យភ្ជាប់សេចក្តីឲ្យជាប់ទាក់ទងគ្នា ដូចជានិង, ជាមួយ, មួយអន្លើ, ដូចនេះ, ដូចនោះ។ល។

១០- «ឧទាន» ជាពាក្យសម្រាប់ប្រាប់សម្លេងផ្សេងៗ ដូចជា អឺត, អើ, ឌី, អឺយ, អើយ។ល។ ទោះណាជាភាសាទាំងឡាយរបស់មនុស្សលោក មាន ភាសាខ្មែរ, បាលី, បារាំង, សំស្ក្រឹតជាដើមជាភាសាមានរបៀប មានវេយ្យាករណ៍ យ៉ាងពិស្តារនិងយ៉ាងល្អិតជ្រៅជ្រះដែលមនុស្សយើងម្នាក់ៗរៀនស្នើរតែមិនចេះ ឬមិនចប់ដូចនេះក៏ដោយក៏នៅតែជាពាក្យសម្រាប់ហៅ, សម្រាប់និយាយអំពី និព្វានឲ្យបានគ្រប់ទាំងអស់ ឬឲ្យត្រូវចំនុចទាំងអស់ពុំបានឡើយ។ ដូចនេះ ព្រោះអ្វី? ព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធច្រង់សម្តែងអំពីនិព្វាន ដោយអរិយភាសាគឺ ភាសារបស់អរិយបុគ្គល ប្រែជាភាសានៃមនុស្សដែលមានចិត្តខ្ពស់, មានសេចក្តី ធុញទ្រាន់នឹងអ្វីៗទាំងអស់ដែលមនុស្សគេចូលចិត្ត។ ភាសាបែបនេះ បើមិន ហៅថា អរិយភាសានឹងហៅថា ភាសាថ្មី គឺភាសាដែលមនុស្សយើងមិនដែល បានឮក៏បាន។ សេចក្តីនេះ, គួរយើងនឹកដល់ពំនោលខ្លះដែលមានក្នុងគម្ពីរ មហាយានថា «មនុស្សលោកជាសត្វល្ងង់ ជាសត្វមានសេចក្តីញៀនជាប់ស្អិត តែនឹងពាក្យពេចន៍ជាសម្មតិនាម គឺនាមដែលខ្លួននាំគ្នាសន្មតសម្រាប់ប្រើ, សម្រាប់

ហោររបស់ទាំងឡាយក្នុងលោក មានពាក្យជាមនុស្ស, ទេវតា, ឥន្ទព្រហ្មជាដើម
។ ដោយអាស្រ័យសេចក្តីញៀន សេចក្តីធ្លាប់នេះហើយទើបយើងស្តាប់ពាក្យពិត
ពាក្យមែន ឬពាក្យបរមត្ថដែលនិយាយអំពីនិព្វានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើង
ពុំសូវបាន»។

ក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលនេះ, មនុស្សយើងនឹងធ្វើនូវអ្វីៗទាំងអស់មិនងាយ
បានសម្រេចទេ បើយើងនៅតែខ្វះភាសា ព្រោះភាសាជាគ្រឿងកំណត់សំគាល់
នូវវត្ថុ, នូវចិត្តគំនិត, នូវឧត្តមគតិ, នូវទ្រឹស្តី, នូវសេចក្តីប្រតិបត្តិ និងរបស់អ្វីៗ ទៅ
ទៀតដែលយើងត្រូវការប្រើជាចាំបាច់ខានមិនបាន។ តាមធម្មតានិព្វាន, លោក
ច្រើនប្រើពាក្យអរិជ្ជមានបញ្ញត្តិឬអរិជ្ជមានសព្វដូចជាពាក្យថា ៖

“មទនិម្មទនោ, បិបាសវិនយោ, អាលយ-
សមុត្យាតោ, វដ្ឋុបច្ឆេទោ ឥណ្ណក្ខយោ,
វិរោតោ, និរោធា, និព្វានំ”។ល។

ពាក្យទាំងអស់នេះ សុទ្ធតែជាពាក្យមានសម្លេងមិនប្រាកដដោយរូប ឬ
ដោយអ្វីមួយដែលមនុស្សយើងធ្លាប់ជួបប្រទះ។

ដើម្បីឲ្យអ្នកអានបានពិចារណាអំពីរឿងនិព្វានឲ្យបានច្រើន ខ្ញុំសូមស្រង់
យកពាក្យពន្យល់ដែលមានក្នុងគម្ពីរពុទ្ធសាសនា មកសរសេរជាថ្មីទៀត ទោះ
ជាពាក្យទាំងអស់នោះមានមកក្នុងខាងដើមខ្លះហើយក៏ដោយក៏មិនឥតប្រយោជន៍
ដល់អ្នកអានទាំងឡាយដែរ ព្រោះអ្វី? ព្រោះការសរសេរថ្មីនេះ ខ្ញុំទុកដាក់ជា
មេរៀនមេពិចារណាប្រមូលដើម្បីឲ្យងាយស្រួលដល់ការចងចាំឬជាជំនួយស្មារតី
នៃអ្នកអានទាំងឡាយមានដូចតទៅនេះ ៖

- ការលត់តណ្ហាដោយមិនមានសេសសល់, ការបោះបង់តណ្ហា, ការ
លះបង់តណ្ហា, ការលាស់តណ្ហាចេញ, ការផ្តាច់តណ្ហាចោលចេញ នេះគឺជា
និព្វាន។

ការបំបាត់ចោលនូវធម៌ទាំងឡាយជាគ្រឿងផ្សែង; ការទាត់ចោលនូវធម៌

ទាំងឡាយជាគ្រឿងត្រាំ, ការជម្រះចិត្តឲ្យអស់តណ្ហា, ការរួចផុតស្រឡះចាក
ភព នេះជានិព្វាន។

ក្រៅអំពីពុទ្ធភាសិតខាងលើនេះ មានពុទ្ធតម្រាស់មួយកន្លែងទៀត ដែល
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ចោទសួរភិក្ខុទាំងឡាយ ហើយទ្រង់ឆ្លើយដោយព្រះអង្គឯង
មានដូចនេះ ៖

“ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ! អ្វីជាអង្គធម៌? ភិក្ខុទាំងឡាយ! ការអស់រាគៈ;
ការអស់ទោសៈ, ការអស់មោហៈ នេះជាអសង្ខតធម៌គឺជានិព្វាន” ។ មានពុទ្ធ
តម្រាស់តែមួយបទគត់ ដែលទ្រង់សម្តែងទៅកាន់រាជៈថា ម្ចាស់រាជៈ! ការអស់
តណ្ហាទាំងឡាយនេះឯងគឺជានិព្វាន។

ធម៌ពីរប្រការ គឺសង្ខតធម៌និងអសង្ខតធម៌ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ទុកដាក់
អសង្ខតធម៌ថាជាធម៌ប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ដូចនេះពីព្រោះអ្វី? ព្រោះអសង្ខត
ធម៌ ជាវិភគធម៌ ធម៌ប្រាសចាកសេចក្តីតម្រេកក្នុងភព។ សេចក្តីនៃពុទ្ធសម្រាស់
នេះ មានន័យថា “ការមានសេរីភាព, ការរួចផុតស្រឡះចាកសេចក្តីប្រកាន់,
ការបំបាត់មិនឲ្យមានសល់នូវសេចក្តីស្រេកឃ្នាន, ការរើលើងនូវបូសគល់ឧបាទាន,
ការកាត់ផ្តាច់មិនឲ្យមានសេសសល់នូវសន្តតិធម៌គ្រឿងតភ្ជាប់គ្នា រដឹកមិនមាន
ចន្លោះ, ការអស់តណ្ហា, ការរួចផុតស្រឡះ, ការលត់អស់រលីងនូវសង្ខតធម៌,
នេះឯងហើយដែលហៅថា និព្វាន”។ អ្នកអានចូរសង្កេតមើលពុទ្ធភាសិត
ទាំងឡាយនេះតទៅទៀត ៖

ភិក្ខុទាំងឡាយ! ដែលតថាគតថា អសង្ខតធម៌ជាធម៌ប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់
នោះព្រោះអ្វី? “ភិក្ខុទាំងឡាយ! ព្រោះវិភគធម៌ការប្រាសចាកភពនេះ ជាធម៌
ប្រសើរលើស ដោយសេចក្តីថា វិភគធម៌ជាធម៌ញ៉ាំញីនូវសេចក្តីស្រវឹង, ជាធម៌
បន្ទោរបង់នូវសេចក្តីស្រេកឃ្នាន, ជាធម៌រើលើងនូវសេចក្តីអាឡោះអាលីយ៍, ជា
ធម៌កាត់ផ្តាច់នូវវដ្តៈ, ជាធម៌អស់តណ្ហា, ជាធម៌ប្រាសចាកតម្រេក, ជាធម៌រលត់
ដោយជុំវិញ ជានិព្វាន”។

ពំនោលខាងលើនេះ មានចម្លើយមួយរបស់ព្រះសារីបុត្តត្ថេរ ដែលលោក បានឆ្លើយនឹងសំនួរវិញ្ញាជកម្នាក់ មានសេចក្តីត្រូវគ្នានឹងពុទ្ធតម្រាស់នេះដែរ គឺ ការរលត់អស់នូវរាគៈ, ទោសៈ, មោហៈ ហៅថា «និព្វាន»។

មានសេចក្តីមួយអន្លើទៀត ដែលសម្តែងដោយព្រះសារីបុត្តត្ថេរដដែល ថា ការរលត់បង់នូវតណ្ហា, ការកំចាត់បង់ឲ្យអស់នូវឧបាទានក្នុងខន្ធបញ្ចកៈ, នេះឯងហៅថាការរលត់ទុក្ខ គឺទុក្ខនិរោធ ឬនិព្វាន។

មតិខ្លះទៀតរបស់ព្រះថេរៈទាំងឡាយជាអ្នកប្រាជ្ញនៃពុទ្ធសាសនាថា ការ រលត់នៃភពក៏ឈ្មោះថា «និព្វាន» ដែរ។

ក្រៅអំពីយោបល់ខាងលើនេះ មានពុទ្ធសម្រាប់អំពីរឿងនិព្វានជាច្រើន ដែលខ្ញុំបានសរសេរមកខ្លះហើយក្នុងខាងដើម ដើម្បីឲ្យអ្នកអានងាយគិតងាយ ពិចារណា ខ្ញុំសូមស្រង់យកសេចក្តីដើមនិងសេចក្តីថ្មីទៀត មកសរសេរម្តងទៀត ដូចមានតទៅនេះ ៖

ភិក្ខុទាំងឡាយ! ទិណមិនមានធាតុដី, ធាតុទឹក, ធាតុភ្លើង, ធាតុខ្យល់ ទីនោះគួរកត់សំគាល់ថា អាកាស, វិញ្ញាណ, សុខុម, គ្រោតគ្រោត, ល្អ, អាក្រក់ នាមនិងរូបក៏មិនមាន, ហើយទីដដែលនេះនឹងទុកដាក់ថា ជាលោកនេះក៏មិន មែន ជាលោកដទៃក៏មិនមែន និងថាមានព្រះអាទិត្យក៏មិនមែន មានព្រះចន្ទក៏ មិនមែនដែរ។

ភិក្ខុទាំងឡាយ! តថាគតមិននិយាយដល់អ្វីទាំងអស់នោះថា ជាប់របស់ មានដំណើរទៅ, មានដំណើរមក, មានភាពស្ថិតនៅ, មានភាពចុតិ កើតឡើង សោះឡើយ របស់ទាំងឡាយនោះវាមិនមានការស្លាប់ មិនមានការកើត មិន មានកាមារម្មណ៍ នេះឯងហើយជាទីបំផុតនៃទុក្ខ គឺនិព្វាន។

ភិក្ខុទាំងឡាយ! មានធម៌មិនមានកំណើត, មិនមានដំណុះ, មិនមាន គ្រឿងផ្សែផ្សំ, មិនមានគ្រឿងតាក់តែងទៀតដែរ។ ភិក្ខុទាំងឡាយ! កាលណាបើ មិនមានធម៌ទាំងឡាយនេះហើយ កំណើត ដំណុះ ដំណាំ តំណាក់តំណែង ក៏

មិនមានជាពិតប្រាកដ នេះឯងគឺជាទីបំផុតនៃទុក្ខដែលយើងតថាគតហៅថា «និព្វាន»។

ទោះណាជាពុទ្ធភាសិតទាំងឡាយនេះ មានការបែកបែកសេចក្តីយ៉ាងល្អិតល្អន់យ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកស្តាប់ដែលមិនសម្បូរណ៍ការសិក្សា ការស្រាវជ្រាវ ក៏នៅតែយល់មិនបានដដែល ប្រសិនបើគេនៅមានចិត្តជាប់ជំពាក់នឹងរបស់លោកិយ គេពុំទាន់បានប្រើបញ្ញាជាប់ខ្ពស់ គឺវិបស្សនាបញ្ញា។

ដោយមកអំពីនិព្វាន, លោកប្រើសំដីនិយាយជាអវិជ្ជមានដែលកាសាធម្មតាថាមិនមាន ដូចបាននិយាយមកហើយ ដូចនេះទើបមានមនុស្សភាគច្រើន មានការកត់សំគាល់ខុស ដោយមានយោបល់ថា និព្វានជាអវិជ្ជមានធម៌ជាធម៌សួន^(១) សោះ ឬជាធម៌សួនខ្លួនឯងដូច្នោះទៅវិញ។

តាមការណ៍ពិត, «និព្វាន» មិនមែនសួនខ្លួនឯងទេ ដូចនេះព្រោះអ្វី? ព្រោះនិព្វានមិនមានខ្លួនឯង មិនមានកំណើត...សម្រាប់ធ្វើឲ្យកើតឲ្យសួនទេ ប្រសិនបើមានការសម្រាប់ធ្វើឲ្យអស់កើតឬឲ្យសួននោះ គឺអស់កំណើតមនុស្សសត្វ សួនអស់រាគៈ ទោសៈ មោហៈ ឯណោះទៅវិញទេ។

ជាការមិនមានហេតុផលត្រឹមត្រូវទេ ដែលយើងនាំគ្នានិយាយថា និព្វានជាអវិជ្ជមានឬជាវិជ្ជមាន។ សេចក្តីកត់សំគាល់ឬពាក្យនិយាយថា វិជ្ជមានឬអវិជ្ជមាននោះគ្រាន់តែជាសំដី ជាការកត់សំគាល់តែទៅលើរបស់ទាំងឡាយ នោះដែលមាននៅក្នុងលោកនេះប៉ុណ្ណោះ ពុំអាចនឹងយកទៅប្រើសម្រាប់ឲ្យយល់ន័យ យល់សេចក្តីថា និព្វានបានឡើយ ដូចនេះព្រោះអ្វី? ព្រោះនិព្វានជាធម៌មានកំណត់មានជម្រៅហួសផុតអំពីសភាវធម៌ទាំងអស់ ដែលមាននៅក្នុងលោក គឺជាធម៌ដែលព្រះអរិយបុគ្គលគប្បីត្រាស់ដឹងដោយលោកុត្តរបញ្ញារបស់ខ្លួន។ ដូច្នោះ, យោបល់ថា និព្វានមិនមាននិងយោបល់ថានិព្វានមាននោះ ជាយោបល់

(១) «សួន» ប្រើជាពាក្យខ្មែរ។ «សូន្យ» ប្រើតាមពាក្យបាលី ឬសំស្ក្រឹត។ «សួន» ពាក្យនេះជាគុណ បើនាម «សំនួន» តែសូន្យនេះពុំអាចចេញទៅជា «សំនួន» បានទេ។

ដែលគេមិនត្រូវបញ្ចេញមុន ដែលខ្លួនបានសម្រេចនិព្វានទេ ព្រោះនិព្វានគេត្រូវស្គាល់បាន ក្នុងពេលដែលខ្លួនគេបានដល់ដោយដើរតាមមគ្គ៨ ប្រការ ដូចជាមនុស្សយើងដែលបានស្គាល់ស្តេចច្បាស់លាស់ ក្នុងពេលដែលបានយកវត្ថុធាតុនោះមកដាក់លើអណ្តាតរបស់ខ្លួន។ តែប្រសិនបើយើងចង់បញ្ចេញយោបល់ថា និព្វានមាន-មិនមាននោះ យើងត្រូវតម្កល់យោបល់របស់យើងឲ្យនៅក្នុងព្រំដែនគឺនិព្វានមានអ្វីៗដែលត្រូវមាន ព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនទ្រង់ដែលទេសនាថា និព្វានជាធម្មធាតុមិនមានអ្វីសោះឡើយ ជាមួយគ្នានេះ ព្រះអង្គទ្រង់ទេសនាថា និព្វានជាធម្មធាតុរលត់ដោយមិនមានសេសសល់ តែសេចក្តីរលត់នេះ ក៏រលត់តែរបស់ណាដែលត្រូវរលត់ប៉ុណ្ណោះឯង។

ព្រះពុទ្ធតម្រាស់ជាមួយនឹងព្រាហ្មណ៍ឈ្មោះបុគ្គសាតិ ហើយក្រោយមកគេបានយកមករៀបចំឲ្យមានរបៀបនៅក្នុងព្រះសូត្រមានសេចក្តីថា ៖

ភិក្ខុទាំងឡាយ! រូបកាយមនុស្សប្រកបដោយធាតុ៦ប្រការគឺ: **បឋវីធាតុ, អាបោធាតុ, តេជោធាតុ, វាយោធាតុ, វិញ្ញាណធាតុ, និងអាកាសធាតុ។**

ក្នុងបណ្តាធាតុទាំងឡាយនេះ បើចែករំលែកឲ្យល្អិតល្អន់ទៅ មិនឃើញមានធាតុអ្វីនៅសល់ទេ មានតែវិញ្ញាណធាតុមួយតែប៉ុណ្ណោះដែលជាធាតុអាស្រ័យនៅ។ បុគ្គលកាលបើបានពិចារណាឲ្យឃើញភាពពិតតាមសភាវពិតដោយបញ្ញាថ្នាក់ខ្ពស់។ សេចក្តីពិចារណាដោយបញ្ញាដ៏ប្រសើរនេះរបស់គេ នឹងឃើញតាមសេចក្តីពិតថា នុ៎ះមិនមែនជារបស់អត្តាអញទេ នុ៎ះមិនមែនជាអត្តាអញ នុ៎ះមិនមែនជាខ្លួនរបស់អត្តាអញទេ។ ក្រៅអំពីនេះ, ដំណឹងទាំងឡាយ ដែលគេកំណត់សំគាល់ថាជាសុខខ្លះ, ទុក្ខខ្លះ មិនមែនជាសុខ, ជាទុក្ខខ្លះ គឺគេដឹងដោយអាស្រ័យវិញ្ញាណនោះឯង។

ភិក្ខុទាំងឡាយ! ប្រៀបដូចជាកំដៅដែលអ្នកទាំងឡាយបានប៉ះពាល់សព្វថ្ងៃនេះ បើកំដៅមាន ភ្លើងក៏មានដោយការពួតការបង្កាត់ដែលធ្វើឡើងដោយមនុស្សឬដោយធម្មជាតិ បើកំដៅដែលកើតមានឡើងដោយគ្រឿងពួត, គ្រឿង

បង្កាត់នេះរលត់ទៅវិញ, ស្ងប់បាត់ទៅវិញព្រោះតែមិនមានការពួតបង្កាត់ ដែលធ្វើឡើងដោយមនុស្សឬដោយធម្មជាតិនោះ សេចក្តីនេះមានឧបាយ៉ាងណា។

ភិក្ខុទាំងឡាយ! សុខវេទនាដែលកើតឡើង ព្រោះអាស្រ័យជាមួយនឹងផស្សៈ ដែលជាហេតុនៃសុខវេទនា បុគ្គលកាលណាបានដឹងនូវសុខវេទនា គឺដឹងថាអត្តាអញមានសុខវេទនា ហើយសុខវេទនានោះរលត់ទៅវិញព្រោះរលត់នៃផស្សៈ ដែលជាហេតុនៃសុខនោះ ក៏មានឧបមេយ្យយ៉ាងនោះឯង។

ភិក្ខុទាំងឡាយ! ប្រៀបដូចជាជាងមាស ដែលជាអ្នកប្រសប់ខាងដុតមាស, លុះគេដុតមាសនោះមានកំដៅដល់កម្រិតហើយ គេក៏យកមាសឆ្អិននោះទៅដំធ្វើជាគ្រឿងលង្ការផ្សេងៗ តាមសេចក្តីត្រូវការរបស់គេ សេចក្តីនេះមានឧបមេយ៉ាងណា។

ភិក្ខុទាំងឡាយ! ឧបេក្ខាចិត្ត ដែលកើតឡើងនៅក្នុងលខ័ខ័ណ្ឌនៃសេចក្តីបរិសុទ្ធផូវផង, ជាធម្មជាតិមានភាពទន់គួរដល់មុខងារ, ហើយបុគ្គលបានបង្កោនឧបេក្ខាចិត្តនេះទៅកាន់អាកាសានញាយតនជ្ឈាន, វិញ្ញាណញាយតនជ្ឈាន, អាកិញ្ចញាយតនជ្ឈាន, នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនជ្ឈាន។ កាលណាបុគ្គលបានអរូបជ្ឈានទាំង ៤ នេះហើយ, ឈាននោះក៏នៅជាសង្ខតជ្ឈាន បុគ្គលនោះឈប់លែងតាក់តែង លែងរំពឹងត្រិះរិះដើម្បីចម្រើន ឬមិនចម្រើនទៀតហើយ លែងប្រកាន់យកនូវរបស់អ្វីមួយក្នុងលោកនេះទៀតហើយ ចិត្តរបស់គេក៏មិនមានសេចក្តីតក់ស្លុត គេរំលត់កិលេសទាំងឡាយបានដោយអស់ជើងហើយ គេដឹងច្បាស់ថា ខ្លួនគេមានជាតិអស់ហើយ មានព្រហ្មចរិយធម៌បានប្រព្រឹត្តចប់ហើយ មានសោឡសកិក្ខុបានធ្វើស្រេចអស់ហើយ កិច្ចដទៃទៀតដែលខ្លួនត្រូវធ្វើពុំមានទៀតឡើយ។ កាលណាគេបានទទួលសុខវេទនា, ទុក្ខវេទនា, អសុខមទុក្ខវេទនា គេក៏ដឹងច្បាស់ថា វេទនាទាំងឡាយនេះមិនមានសេចក្តីទៀងទាត់ មិនគួរបើនឹងធ្វើចិត្តឲ្យជាប់ជំពាក់ឡើយ មិនគួរនឹងអាក់អន់ មិនគួរនឹងត្រេកអរឡើយ ដូចនេះហើយចិត្តរបស់គេក៏មាន សេចក្តីនឿយណាយអស់កាលជានិច្ច។

កាលណាគេបានវេទនាត្រឹមតែផ្លូវកាយ គេក៏ដឹងថា អាត្មាអញបានទទួលវេទនា ត្រឹមតែផ្លូវកាយ បើបានទទួលវេទនាត្រឹមតែដោយជីវិត ក៏ដឹងច្បាស់ថា អាត្មា អញបានទទួលវេទនាត្រឹមតែដោយជីវិត។ គេដឹងទៀតថា កាលណាបើរាង កាយបែកធ្លាយទៅ បន្ទាប់អំពីការអស់ទៅនៃជីវិតនោះ វេទនាទាំងឡាយ ដែល អាត្មាអញមិនគួរនឹងត្រេកអរក្នុងលោកនេះនឹងរលត់សោះសួនទៅឥតមាន សេសសល់ឡើយ។ ដូចនេះចិត្តរបស់អ្នកពិចារណាធម៌, ក៏មានសភាពគួរដល់ អរិយមគ្គអរិយផលយ៉ាងនោះដែរ។

ភិក្ខុទាំងឡាយ! ទុក្ខនិរោធនេះ មានសេចក្តីប្រៀបធៀបដូចប្រទីប ដែល ឆេះចេញជាអណ្តាតភ្លើងដោយអាស្រ័យគ្រឿងផ្សំទាំងឡាយមានប្រេងនិងប្រឆេះ ជាដើម។ កាលណាបើអណ្តាតភ្លើងនៃប្រទីបខ្លះគ្រឿងផ្សំ វាតែងតែរលត់បាត់ ទៅ ព្រោះអស់ប្រេង, អស់ប្រឆេះ, ដែលជាគ្រឿងធ្វើឲ្យប្រទីបឆេះ ហើយមិន មានការបន្ថែមនូវវត្ថុធាតុទាំងឡាយនេះមកទៀត សេចក្តីនេះមានឧបមាយ៉ាង ណា។

ភិក្ខុទាំងឡាយ! កាលបើបុគ្គលបានទទួលវេទនាត្រឹមតែតាមផ្លូវកាយ ត្រឹមតែតាមផ្លូវជីវិត ឯវេទនាទាំងឡាយដែលគេមិនគួរនឹងត្រេកអរក្នុងលោកនេះ នឹងជាភាពរលត់អស់ទៅពុំមានសេសសល់ឡើយ សភាពនៃសោកុត្តរចិត្ត ខាង ក្រោយបែកធ្លាយនៃខន្ធបញ្ចកៈ មានឧបមេយ្យយ៉ាងនោះឯង។

ភិក្ខុទាំងឡាយ! បុគ្គលដែលមានចិត្តប្រកបដោយគុណធម៌ដូចពោល មកនេះ ឈ្មោះថាជាបុគ្គលមានគុណធម៌ប្រកបដោយសេចក្តីចេះដឹងដោយ ឧត្តម នៅក្នុងថ្នាក់ជាបញ្ញាធិដ្ឋាន។

ភិក្ខុទាំងឡាយ! ដោយសេចក្តីចេះដឹងក្នុងធម៌ថ្នាក់ខ្ពស់ជាថ្នាក់អរហត្ត ផល ជាទីអស់ទៅនៃទុក្ខទាំងឡាយទាំងពួងណា ការចេះដឹងនោះហើយដែល អញគិតថាគតឲ្យឈ្មោះថា បុគ្គលមានបញ្ញាប្រសើរបំផុត។ វិបុត្តិរបស់បុគ្គលនោះ ក៏ជាវិបុត្តិតាំងនៅក្នុងសច្ចៈ គឺជាវិបុត្តិអស់មានសេចក្តីកម្រើក។

ភិក្ខុទាំងឡាយ! បុគ្គលទាំងឡាយដូចបានពោលមកនេះ គេបានគាស់
រំលើងអស់រលឹង ហើយនូវឧបធិទាំងឡាយគឺ ខន្ធ, កិលេស, អភិសង្ខារ និង
បញ្ចកាមគុណ។ ធម៌ទាំងឡាយ គឺឆន្ទាភ័យ: ព្យាបាទ: អវិជ្ជា មោហ:។ល។ ក៏
បុគ្គលនោះបានគាស់រំលើងចោល ហើយធ្វើឲ្យនៅសល់តែទីនៅឥតមានចលនា
ប្រៀបបាននឹងដើមត្នោតកំបុតចុង មានសភាពមិនដុះដើមជាថ្មីទៀត។ សេចក្តី
សម្គាល់, សេចក្តីប្រែប្រួល, សេចក្តីវិលវល់, មិនកើតមាន, មិនប្រព្រឹត្តទៅក្នុង
បុគ្គលដែលបិតនៅក្នុងអធិដ្ឋានធម៌បែបនេះទេ បើអស់មានសេចក្តីសំគាល់,
សេចក្តីប្រែប្រួល, សេចក្តីវិលវល់ បុគ្គលនោះក៏មានឈ្មោះថា ជាមុនី ប្រែថា
បុគ្គលមានចិត្តស្ងប់, មានចិត្តដឹងស្គាល់នូវភាពស្ងប់ តាមសេចក្តីពិត។

ភិក្ខុទាំងឡាយ! បុគ្គលដែលមានសេចក្តីកត់សំគាល់កន្លងបង់អស់ហើយ
នោះ គេទាំងឡាយក៏បានជាមុនី មានចិត្តស្ងប់ស្ងាត់ មិនមានកំណើត មិនមាន
ចំណាស់ មិនមានសម្លាប់ (សេចក្តីស្លាប់) មិនមានសេចក្តីញាប់ញ័រ មិនមាន
សេចក្តីកម្រើក។ បើមិនមានសេចក្តីកើត, សេចក្តីចាស់, សេចក្តីឈឺ, សេចក្តី
ស្លាប់, សេចក្តីញាប់ញ័រ, សេចក្តីកម្រើក ក៏មិនដឹងជាបានទុក្ខមកអំពីណាទៀត
ទេ។

ភិក្ខុទាំងឡាយ! ចូរអ្នកចងចាំទុកកុំភ្លេច នូវចំណែកនៃធាតុទាំងឡាយ
៦ យ៉ាង ដែលយើងនឹងប្រាប់អ្នកតទៅដោយសេចក្តីសង្ខេប។ កាលណាបើអ្នក
ធ្វើនិទស្សន៍ឃើញថា សុខវេទនា ទុក្ខវេទនា អសុខមទុក្ខវេទនាជាសភាវធម៌
មានសេចក្តីប្រែប្រួល, មិនមានសេចក្តីទៀតទាត់។ សុខ, ទុក្ខ, អសុខមទុក្ខ នេះ
ជាភាពមិនមានជាប់ទាក់ទង ដោយវេទនាទាំងឡាយទេ ប្រែថា ជាធម៌រួចផុត
ស្រឡះចាកវេទនាទាំងអស់ហើយនោះ។ អ្នកទាំងឡាយនឹងបានដឹងច្បាស់ថា
វេទនានោះមានសេចក្តីរលត់ទៅព្រមជាមួយនឹងកាយ ដូចជាអណ្តាតប្រទិប
រលត់ទៅព្រមមួយអន្លើ ដោយការអស់ទៅនៃប្រេងនិងប្រឆេះដូច្នោះឯង។

ពំនោលខាងលើនេះ បានសេចក្តីសង្ខេបថា មនុស្សសត្វទាំងឡាយ មាន

ធាតុ ៦ ប្រការគឺ បឋវធាតុ អាចោធាតុ តេជោធាតុ វាយោធាតុ អាកាសធាតុ និងវិញ្ញាណធាតុ។ យោគាវចរ កាលណាបានធ្វើការវែកញែកធាតុទាំងឡាយ នេះហើយហើយ, នឹងឃើញច្បាស់ថា នុ៎ះមិនមែនអញ នុ៎ះមិនមែនជាបស់អញ នុ៎ះមិនមែនជាខ្លួនប្រាណរបស់អញ ហើយនិងដឹងតទៅទៀតថា វិញ្ញាណកើត មានឡើងដូចម្តេច, រលត់ទៅវិញដូចម្តេច, សុខវេទនា ទុក្ខវេទនា អសុខមទុក្ខ វេទនា មានការកើតឡើងដូចម្តេច មានការរលត់ទៅវិញដូចម្តេច។ ដោយ អាស្រ័យការដឹងច្បាស់នេះ ចិត្តនឹងរួចផុតស្រឡះចាកអ្វីៗទាំងអស់ ហើយ យោគាវចរ ក៏បានដល់នូវឧបហេតុចិត្តបរិសុទ្ធផូវផង ជាចិត្តគួរដល់ការងារ ជា ចិត្តមានពន្លឺភ្លឺថ្លា ទើបបង្កោនឧបហេតុចិត្តនេះទៅកាន់សមាធិដែលកំពុងចម្រើន ដើម្បីឲ្យសម្រេចនូវឈានជាន់ខ្ពស់តទៅទៀត។ ក្នុងពេលនោះគេបានដឹងថា ឧបហេតុចិត្តនេះបិតនៅអស់កាលយ៉ាងយូរ ហើយក្នុងពេលនោះគេក៏រំពឹងគិត ក្នុងចិត្តថា :

១- បើអាត្មាអញទាញតម្រង់ឧបហេតុចិត្តដ៏បរិសុទ្ធភ្លឺថ្លានេះ ទៅកាន់ អាកាស ហើយចម្រើនអាកាសានញាយតនដ្ឋាន គឺធ្វើចិត្តរបស់អាត្មាឲ្យប្រព្រឹត្ត ទៅតាមឈាននេះ (លទ្ធផលនឹងដឹងថា) ភាពនេះជាបស់តាក់តែងឡើងតាម ផ្លូវចិត្ត ជាសង្ខតធម៌មិនមែនជានិព្វាន... ទេ;

២- អាត្មាអញទាញតម្រង់ឧបហេតុចិត្តដ៏បរិសុទ្ធភ្លឺថ្លានេះ ទៅកាន់វិញ្ញាណ ហើយចម្រើនវិញ្ញាណញាយតនដ្ឋាន គឺធ្វើចិត្តឲ្យប្រព្រឹត្តទៅក្នុងឈាននេះរឿយៗ (លទ្ធផលនឹងដឹងថា) នេះក៏ជាបស់មួយតាក់តែងឡើងដោយចិត្ត ជាសង្ខត ធម៌ មិនមែនជាសច្ចធម៌ មិនមែនជានិព្វាន... ទេ;

៣- បើអាត្មាអញដាក់តម្រង់ឧបហេតុចិត្តដ៏បរិសុទ្ធភ្លឺថ្លា ទៅកាន់ភាព បន្តិចបន្តួចស្ទើរតែគ្មានអ្វីសោះ ជិតៗ នឹងភាពទទេ ហើយចម្រើនអាកិញ្ញញាយ តនដ្ឋាន គឺធ្វើចិត្តឲ្យត្រាច់ទៅក្នុងឈាននេះរឿយៗ (លទ្ធផលនឹងដឹងច្បាស់ ថា) នេះក៏ជាបស់តាក់តែងឡើងដោយចិត្ត ជាសង្ខតធម៌ មិនមែនជាសច្ចធម៌

មិនមែនជានិព្វាន...ទេ;

៤- បើអាត្មាអញយិតតម្រង់ឧបេក្ខាចិត្តដ៏បរិសុទ្ធមានពន្លឺថ្លាស្អាតទៅ កាន់ភាពមួយថា មានក៏មិនមែន ថាមិនមានក៏មិនមែន បានដល់ភាពកត់សម្គាល់ យ៉ាងល្អិតបំផុត រកប្រៀបប្រដូចទៅនឹងអ្វីៗពុំបាន ហើយចំរើននេវសញ្ញា នាសញ្ញាយតជ្ឈាន គឺធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ខ្លួនជ្រកនៅក្នុងឈាននេះអស់កាលជានិច្ច (លទ្ធផលគង់នឹងដឹងថា) នេះក៏ជាបស់មួយទៀត ដែលតាក់តែងដោយចិត្ត ជាសង្ខតធម៌ មិនមែនសច្ចធម៌ មិនមែននិព្វាន... ទេ។

ក្នុងលំដាប់នេះ យោគាវចរពុំបានយកចិត្តរបស់ខ្លួនទៅបង្កើតជាអ្វីៗមិន បន្តឲ្យមានកំណើតថ្មីទៀត មិនធ្វើឲ្យចិត្តវិលមកកាន់ភពប្តីភរវត្ត។ បើយោគាវចរ ណាមានចិត្តបែបនេះហើយ យោគាវចរនោះ នឹងមិនកោះថ្នក់ មិនជក់ញៀននឹង អ្វីៗទាំងអស់ក្នុងលោកទាំងឡាយ។

បើមិនមានចិត្តកោះថ្នក់, មិនមែនចិត្តជក់ញៀន យោគាវចរនោះក៏អស់ មានសេចក្តីកង្វល់ បើមិនមានសេចក្តីកង្វល់ សេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ សេចក្តីសួន ឈឹងនូវអ្វីៗដែលជាបច្ច័យនៃទុក្ខក៏កើតឡើងព្រមគ្នាក្នុងពេលនោះ។ ក្នុងទីបំផុត នៃការប្រតិបត្តិធម៌ យោគាវចរទាំងឡាយ ក៏បានដឹងច្បាស់ថា កំណើតនៃអាត្មា អញអស់ហើយ ព្រហ្មចរិយធម៌អញបានប្រព្រឹត្តចប់ហើយ កិច្ចទាំងឡាយដែល អញត្រូវធ្វើបានធ្វើស្រេចអស់ហើយ កិច្ចអ្វីដទៃទៀតដែលអញត្រូវធ្វើដើម្បី ប្រយោជន៍ដូចនេះមិនមានទៀតឡើយ។

ដូចនេះ, បុគ្គលទាំងឡាយណាដែលបានធ្វើសមាបត្តិនេះឲ្យកើតក្នុង សន្តាននៃខ្លួន បុគ្គលទាំងឡាយនោះឈ្មោះថា ជាអ្នកបានប្រកបដោយធម៌ដ៏ ប្រសើរ ឈ្មោះថាបានដឹងច្បាស់នូវការរលត់ទុក្ខ ដែលពុទ្ធសាសនាហៅថា «ទុក្ខនិរោធ» ឬ «និព្វាន» ។

ការរួចផុតស្រឡះចាកអ្វីៗទាំងអស់ ឬការបានសម្រេចមោក្ខធម៌ ដែល មានសច្ចធម៌ជាគ្រឹះនេះ មិនមានសេចក្តីកម្រើកញាប់ញ័រទេ សេចក្តីនេះ អ្នក

អានគប្បីដឹងតាមពុទ្ធភាសិតថា :

ភិក្ខុទាំងឡាយ! អ្វីដែលមិនពិតប្រាកដ យើងឲ្យឈ្មោះថា មោសធម៌ ជា ធម៌ខុស អ្វីដែលពិតប្រាកដយើងឲ្យឈ្មោះថា អមោសធម៌ប្រែថា ធម៌ត្រូវប្តូរធម៌ ពិត គឺជានិព្វានហ្នឹងឯង។

ភាសិតនៃពុទ្ធសាសនា, យើងបានឃើញស្ទើរតែគ្រប់កន្លែងថា ព្រះ សម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់តែងតែលើកយកសច្ចធម៌នេះ ទៅធ្វើជាឈ្មោះនៃនិព្វាន ដោយ ទ្រង់មានព្រះតម្រាស់ថា: «តថាគតប្រាប់អ្នកទាំងឡាយរឿយៗថា សច្ចៈនិង មគ្គៈ ធម៌ទាំងពីរនេះជាធម៌នាំទៅកាន់ធម៌ ដែលហៅថា «អរិយសច្ចៈ» សច្ចៈត្រង់ នេះ តាមពុទ្ធបំណងសំដៅយក «និព្វាន» ។

អ្វីជាសច្ចៈ? បញ្ហានេះ ពុទ្ធសាសនានោះលោកបានធ្វើសេចក្តីបំភ្លឺថា នៅក្នុងលោកយើងនេះ មិនមានអ្វីជាប់រស់ពិតតាមគំនិតដែលគេដៅស្មាននោះ ទេព្រោះថា អ្វីៗទាំងអស់សុទ្ធតែជាសង្ខតធម៌ ជាធម៌កើតមានឡើងដោយ គ្រឿងផ្សំ របស់ណាកើតឡើងដោយគ្រឿងផ្សំ របស់នោះមិនមែនជាមិនចេះ ប្រែប្រួល មិនចេះផ្លាស់ប្តូរ ព្រមទាំងមិនមានអ្វីជាខ្លឹមសារពិតប្រាកដ ដែលតាំង នៅក្នុងភាពមិនចេះប្រែប្រួល ដែលមានភាពជានិច្ច ដូចជាពាក្យដែលគេនាំគ្នា សន្មតថា «ខ្លួនឯង» «ព្រលឹង» ឬ «អាត្ម័ន» ដែលជាប់រស់មាននៅក្នុងខ្លួនយើង ឬក្រៅខ្លួនយើងនោះទេ។ អ្វីៗទាំងអស់ វាពិតជាត្រូវប្រែប្រួលតាមកាលតាម សម័យឬតាមហេតុតាមបច្ច័យ និងតាមសភាវធម៌ដែលតែងមានជាធម្មតា។ សេចក្តីពិតនេះ, ជាសេចក្តីពិតដែលគេមើលឃើញដោយបញ្ញាជាន់ខ្ពស់ ទើប លោកឲ្យឈ្មោះថា «អរិយសច្ចៈ»។ អរិយសច្ចៈនេះ មិនមែនជាមិនមានទេ។ ដើម្បីលុះសច្ចៈដ៏ប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់នេះ មនុស្សទាំងឡាយត្រូវតែដឹងនូវសេចក្តីពិត ឲ្យបានច្បាស់លាស់ ត្រូវតែខំព្យាយាមធ្វើឲ្យខ្លួនបានចាក់ធ្លុះនូវអ្វីៗដែលពិត ដែលមែនទៅតាមសភាវៈពិត ឬសេចក្តីពិតរបស់ធម្មជាតិ ប្រកបដោយបញ្ញា ពិសេសដែលលោកឲ្យឈ្មោះថា វិបស្សនាបញ្ញា មិនមែនប្រកបដោយមោហៈឬ

អវិជ្ជាយ៉ាងគ្រោតគ្រោតឬយ៉ាងល្អិត បានដល់ការរលត់អស់រលីងនូវតណ្ហា និង ការរលត់ដោយមិនមានសេសសល់នូវទុក្ខទាំងឡាយ ដែលពុទ្ធសាសនាហៅ ថា «ទុក្ខនិរោធ»។ នេះឯងឈ្មោះថា «និព្វាន»។

ន័យមួយវិញទៀត, ពុទ្ធសាសនិកមិនគួរនឹងមានយោបល់ថា និព្វានជា លទ្ធផលនៃសង្គតធម៌, ជាធម៌តាក់តែងឡើងឬផ្សំផ្សំឡើងដោយអ្វីៗនោះទេ។ ដូចនេះព្រោះអ្វី? ព្រោះនិព្វាននឹងសង្គ្រោះចូលក្នុងធម៌ជាហេតុក៏មិនមែន និង សង្គ្រោះក្នុងធម៌ជាផលក៏មិនមែន តែយោបល់ថា សីល, សមាធិ, បញ្ញា ឬ សេចក្តីប្រតិបត្តិធម៌ជាហេតុឲ្យបានសម្រេចនិព្វាននោះ យោបល់នេះមិនខុសទេ ព្រោះទំរើទាំងអស់នេះវាជាហេតុនៃសេចក្តីសម្រេច ដែលយើងទម្លាប់និយាយ ថា ជាផលនោះមែន។ «និព្វាន» មិនមានហេតុ មិនមានផល នៅក្នុងខ្លួនឯងទេ ដោយហេតុថា សច្ចធម៌ទាំងឡាយក៏មិនមានលទ្ធផលឬមិនមានអ្វីទេ។ និព្វាន មិនបានផលិតចេញនូវវត្ថុធាតុដ៏មានអាថ៌កំបាំង ដូចជាឈានឬសមាធិជាដើម ទេ។ សច្ចធម៌វាមានសេចក្តីពិតនៅជាសច្ចធម៌ និព្វានវាមានសេចក្តីពិតនៅនិព្វាន វាមិនមានការប្រែប្រួលផ្លាស់ប្តូរអ្វីទេ។ ការដែលគួរធ្វើគឺខំព្យាយាម ប្រព្រឹត្តយ៉ាង ណាឲ្យឃើញនិព្វាន ហើយបានសម្រេចនូវនិព្វានប៉ុណ្ណោះ, ព្រមជាមួយនេះ កុំ សន្និដ្ឋានថា និព្វានគឺជាលទ្ធផលនៃមាត់ទាំងឡាយ ដែលខ្លួនបានដើរនោះ ឡើយ ព្រោះអ្វី? ព្រោះនិព្វានជាអសង្គតធាតុមិនត្រូវបានសម្រេចដោយសង្គត ធាតុឡើយ។ មនុស្សទាំងឡាយគេឡើងទៅដល់កំពូលភ្នំខ្ពស់ៗដោយអាស្រ័យ ផ្លូវ ប៉ុន្តែកំពូលភ្នំមិនមែនជាលទ្ធផល ឬមិនមែនជាផលនៃផ្លូវនោះទេ។ គេអាច មើលពន្លឺភ្លើងឃើញបាន ប៉ុន្តែភ្លើងក៏មិនមែនជាលទ្ធផល របស់ភ្លើងឡើយ។

មានសំនួរមួយដែលកើតមានជាញឹកញយ ក្នុងចំណោមពុទ្ធសាសនិកថា នៅខាងក្រោយនៃការបរិនិព្វានរបស់ព្រះអរហន្តទាំងឡាយមាននៅសល់អ្វីខ្លះ ទេ? សំនួរនេះ មិនគួរនឹងលើកយកមកចោទទេ ព្រោះនិព្វានជាសច្ចធម៌, ជា អវសាន, ជាធម៌ទីបំផុត; ជាធម៌ចុងចប់ទៅហើយ។ ជាធម្មតា របស់ណាដែល

គេទុកជាទីបំផុត គេទុកជាចុងចប់របស់នោះមិនមានអ្វីនៅខាងក្រោយទៀតទេ ប្រសិនណាបើមានអ្វីនៅពីក្រោយទៀត អ្វីនោះក៏គឺសច្ចធម៌ជាអវសាន មិនមែនជានិព្វានទេ។ សេចក្តីក្នុងចំណុចត្រង់នេះ មានសំនួររបស់ភិក្ខុឈ្មោះរាជៈ ដែលលោកបានធ្វើចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចមានតទៅនេះ ៖

«សូមទ្រង់មេត្តាប្រោស! និព្វានមានអ្វីជាប្រយោជន៍, មានទីបំផុតដូចម្តេច?»

សំនួរក្នុងចំណុចនេះ គឺភាពភិតភ័យដឹងថាអ្វីទៅដែលមាននៅខាងក្រោយនោះ, ចង់ដឹងថា តើនិព្វានមានទីបំផុតដូចម្តេច។ ចំពោះសំនួរនេះ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់មានចម្លើយថា :

«នែរាជ! បញ្ហានេះមិនគួរអ្នកកាន់យកទុកជាបញ្ហានៅក្នុងព្រំដែនទេ គឺជាបញ្ហានៅហួសព្រំដែន»។ នែរាជ! ព្រោះអ្វី? ព្រោះថាការប្រព្រឹត្តទ្រហ្មចរិយធម៌របស់អ្នក មាននិព្វានជាទីបំផុតទៅហើយ។

ការចូលនិព្វាន

មានពុទ្ធសាសនិកជាច្រើនណាស់ដែរ ដែលចូលចិត្តនិយាយថា «ព្រះពុទ្ធចូលនិព្វាន» ឬ «ព្រះអរហ៍ចូលនិព្វាន» ពាក្យនេះក៏មិនឃើញជាខុសធំដុំអ្វីទេ ប៉ុន្តែពាក្យនេះមានន័យលំបាកនឹងស្តាប់ឲ្យចូលចិត្តពន់ពេកណាស់។ ដូចនេះព្រោះអ្វី? ព្រោះនិព្វានគេស្តាប់គ្រប់គ្នាថា ជាអសង្ខតធម៌ ជាធម៌មិនមានអ្វីៗទាំងអស់ ជាពិសេសគឺមិនមានបច្ច័យតាក់តែង ប្រែថា មិនមានរបស់អ្វីសម្រាប់ទទួលអ្នកចូល។ កាលណាយើងនិយាយថា «ចូល» ពាក្យចូលនេះគេអាចកត់សំគាល់បានថា និព្វាននៅមាន «រូប» ឬនៅមាន «អ្វីមួយ» សម្រាប់ឲ្យគេ «ចូល» ឬថាមានលំនៅសម្រាប់ឲ្យគេ «នៅ» ដូចនេះពាក្យចូលនេះ នឹងនាំឲ្យមនុស្សយើង មានមនោគតិចំពោះនិព្វាននោះថា និព្វានជានគរមួយ, ជារដ្ឋ

មួយ, ជាអាណាចក្រមួយ, ជាប្រទេសមួយ, ជាក្រុងមួយ, ជាឋានមួយ។ល។ សម្រាប់ជាទីទទួល ជាទីនៅរបស់អ្នកដំណើរឬអ្នកចូល។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ សំដី នេះអាចធ្វើយើងទាំងឡាយឲ្យមានការស្រាវជ្រាវមនោគតិរបស់ខ្លួនថា: រដ្ឋ, នគរ, ប្រទេស, អាណាចក្រ, ក្រុង, ឋាន។ល។ របស់នោះមានទ្រង់ទ្រាយដូចម្តេច មានលក្ខណៈយ៉ាងណា របស់ទាំងឡាយដែលមានទាំងនិព្វានរួមផងនោះ វាមានលក្ខណៈបែបភាពគ្រប់យ៉ាងដូចគ្នានឹងរបស់ទាំងឡាយ ដែលមាននៅ ក្នុងលោកយើងនេះដែរឬទេ? ចំពោះបញ្ហានេះមិនមានក្នុងគម្ពីរពុទ្ធសាសនា យើងទេ ប្រសិនបើមានខ្លះ ក៏គ្រាន់តែជាពាក្យឧបមាដូចជាលោកយកធម៌នេះ ទុកជាធម៌នោះ យកធម៌នោះទុកជានេះនៃនិព្វាន ឧទាហរណ៍យកសីលធ្វើជា កំពែង; យកផលនៃបញ្ញាធ្វើជាក្លោងទ្វារ យកផលនៃសមាធិធ្វើជាសើន យក ផលនៃមេត្តាធម៌ធ្វើជាស្នាមក្លោះ យកផលនៃកម្មដ្ឋានធ្វើជាផ្លូវច្នៃលំ យកផលនៃ ពោធិបក្ខិយធម៌ធ្វើជាផ្សារលក់ដូរ, យកផលនៃព្រះអភិធម្ម៧គម្ពីរធ្វើជាប្រាសាទ កែវមានជាន់ ៧, នេក្ខម្មៈជាទីដំណែក វិមុត្តិញ្ញាណជាបល្ល័ង្ក វិមុត្តិញ្ញាណទស្សនៈ ជាប្រទីប។ល។ ក្នុងគម្ពីរពុទ្ធសាសនារបស់យើង លោកបានប្រើពាក្យថា “បរិនិព្វតោ” ពាក្យនេះលោកនិយាយទៅលើការបរិនិព្វានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ និង ព្រះអរហន្តទាំងឡាយ ដែលយើងត្រូវបកស្រាយពាក្យនេះថា ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬព្រះ អរហន្តទាំងឡាយ ដែលសម្រេចនិព្វាន បានចាក់ផ្លុះនិព្វាន បានលុះនិព្វាន មិន មែនត្រូវបកស្រាយថា: “ចូលទៅនៅក្នុងនិព្វាន” ឬ “ចូលទៅនៅក្នុងស្ថាន និព្វាន” ឬ “ចូលទៅកាន់ឋាននិព្វាន” តាមដូចអ្នកផងខ្លះយល់នោះឡើយ។ ដូចនេះព្រោះអ្វី? ព្រោះនិព្វានមិនមែនជាផ្ទះ ឬជាឋានសម្រាប់ទទួលអ្នកចូល ទេ ទាំងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះអរហន្តទាំងឡាយ ក៏លោកបានរំលាយចោលនូវអ្វីៗ ទាំងអស់ដែលសម្រាប់កត់សម្គាល់តាមផ្លូវចេះដឹងនៃមនុស្សទាំងឡាយអស់រលីង ទៅហើយ។ ពាក្យថា“បរិនិព្វតោ” មានន័យត្រឹមតែថា : “រលត់អស់រលីងឥត មានសេសសល់” តែប៉ុណ្ណោះឯង ព្រោះថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្តី ព្រះអរហន្ត ទាំងឡាយ

ក្តី កាលណាតែនិព្វានហើយ លោកមិនត្រឡប់មកកើតទៀត ប្រែថា លោកមិន មានភពថ្មីទៀតទេ ខាងក្រោយការបែកធ្លាយនៃកាយរបស់លោកទៅហើយ។

នៅមានសំនួរមួយទៀត, ដែលគេចូលចិត្តសួរគ្នាជាញឹកញាប់ណាស់ដែរ សំនួរនោះមានសេចក្តីថា: «ចុះមានអ្វីខ្លះឬទេដែលត្រូវកើតមានដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ និងព្រះអរហន្តទាំងឡាយខាងក្រោយបរិនិព្វានរបស់លោក? បញ្ហានេះរាប់ចូល ក្នុងអណ្តាតបញ្ហា ជាបញ្ហាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនទ្រង់ឆ្លើយ។ លុះត្រូវគេជជែក សួរដដែលៗព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើសេចក្តីបញ្ជាក់ថា មិនមានភាសាមនុស្សលោក តែមួយម៉ាត់សម្រាប់និយាយដល់អ្វីៗដែលព្រះអរហន្តត្រូវមានក្នុងខាងក្រោយ នៃការបរិនិព្វានរបស់លោកទេ។ មានចម្លើយមួយដែលព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើចំពោះ សំនួររបស់បរិព្វាជកឈ្មោះ វច្ឆគោត្រនោះ មានសេចក្តីដូចនេះថា:

សំដីថា «កើត» ឬ «មិនកើត» នេះនឹងយកទៅប្រើក្នុងរឿងរបស់ព្រះ អរហន្តបរិនិព្វានមិនបានទេ ដូចនេះព្រោះអ្វី? ព្រោះពាក្យថា «រូប, វេទនា, សញ្ញា, សង្ខារ, វិញ្ញាណ» និងពាក្យថា «កើត» «មិនកើត» ឬ «កើតទៀត» «មិនកើតទៀត» «នោះសុទ្ធតែជាសង្ខតធម៌, ជាធម៌ផ្សេងៗ; ធម៌ទាំងអស់នេះ ព្រះអរហន្តទាំងឡាយបានកំចាត់បង់ចោលអស់រលីងទៅហើយ បានគាស់រំលើង ចោលទាំងអស់ ហើយមិនមានសេសសល់អ្វី ដែលអាចឲ្យយើងធ្វើសេចក្តីកត់ សម្គាល់បាន នៅខាងក្រោយបរិនិព្វានរបស់លោកទៀតទេ។ សេចក្តីនេះ, ក្នុង គម្ពីរពុទ្ធសាសនា លោកប្រៀបថាដូចជាភ្នែកកំបុតចុង, ដូចភ្លើងរលត់ដែល មិនមានដំណុះថ្មី មិនប្រាកដដោយពន្លឺក្នុងទិណាមួយទៀតឡើយ។

ពាក្យបំភ្លឺខាងលើនេះ មានសេចក្តីច្បាស់លាស់ល្មមយល់បានហើយ ប្រសិនបើយើងប្រើបញ្ហាត្រិះរិះឲ្យច្រើនបន្តិច ព្រោះអ្វី? ព្រោះថាធម្មធាតុ ទាំងឡាយដែលប្រៀបធៀបនឹងអណ្តាតភ្លើង ឬភ្លើងរលត់នោះ ធម្មធាតុនេះ វា មិនមែនជានិព្វានទេ គឺវាជារូបកាយរបស់មនុស្សសត្វដែលផ្សំផ្គុំគ្នាកើតទៅជា

ខន្ធបញ្ចកៈទេតី ទើបកើតទៅជាមាននាមថា «សត្វ» «បុគ្គល» នោះ ហើយ របស់នេះឯងហើយ ដែលត្រូវរលត់តាមសភាវធម៌ធម្មតា។ ចំណែកនិព្វានមិន មានរលត់ មិនមានកើតទេ ព្រោះធម្មជាតុនេះមិនមានទីកើត មិនមានទីរលត់ គឺ ជារបស់មួយកើតមានឡើងអំពីកាលណា, មានមកអំពីកាលណា, នៅក្នុងទីណា, រលត់ឬមិនរលត់, រលត់ក្នុងពេលណា, ក្នុងទីណា មិនមានអ្នកណាម្នាក់ដឹងដល់ ឡើយ សូម្បីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្បូណ៌បញ្ញា មានទំហំនិង ជម្រៅវាស់មិនបាន ក៏ព្រះអង្គពុំទ្រង់ដែលនិយាយដល់និព្វានថាមានកំណើត មកអំពីកាលណា ដល់ពេលណាទើបធម្មជាតុនេះរលត់ទៅវិញឡើយ។ សេចក្តី នេះយើងត្រូវបកស្រាយថា រំលត់ឬរលត់នោះ ពុំមែនរំលត់និងរលត់ខ្លួនឯងទេ គឺរំលត់ឬរលត់ធម៌ជាសត្រូវនឹងខ្លួននៃនិព្វាន បានដល់ភ្លើងទុក្ខ ភ្លើងកិលេស ឬ បញ្ចក្ខន្ធហ្នឹងឯង។ ដូចនេះ ពាក្យថា ភ្លើងរលត់, ប្រទីបរលត់នោះ មិនមែនជា ពាក្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ទ្រង់ប្រៀបឧបមាទៅលើនិព្វានទេ គឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រៀប ធៀបទៅលើធម៌ ដែលជាសត្រូវនឹងនិព្វាននោះវិញទេ។ ការណ៍ពិត, និព្វានមិន មែនត្រូវរលត់, ត្រូវឆេះដូចភ្លើង ដូចប្រទីបនោះសោះឡើយ ព្រោះ^(១) ខ្លួននៃ និព្វាននោះ មិនមានកើត, មិនមានរលត់ដូចបាននិយាយមកហើយ។

និព្វានមិនមានអ្វី

ចម្ងល់អំពីរឿងនិព្វានមិនទាន់ចប់ទេ មានសំនួរដែលលេចឮឡើងក្នុង ចំណោមពុទ្ធសាសនិកខ្លះថា: «បើនិព្វានមិនមានអ្វីជាខ្លួនឯង, ជាអាត្មា, ជា អាត្ម័ន, ជាវិញ្ញាណជាចិត្ត, ព្រលឹង» ទេ ចុះអ្វីទៅដែលត្រូវលុះនិព្វាន សម្រេច និព្វាននោះ? សំនួរនេះជាសំនួរត្រូវបានទទួលសេចក្តីលំបាកយ៉ាងខ្លាំងហើយ

(១) «ខ្លួននៃនិព្វាន»ពាក្យនេះជាពាក្យសាមញ្ញ ពាក្យខ្ពស់ថា ភាពនៃនិព្វាន។ បានជាសរសេរថា«ខ្លួននៃ និព្វាន» ដូចនេះ ព្រោះចង់ឲ្យមនុស្សធម្មតាស្តាប់បាន។

តែមុននឹងសងចម្លើយ ទៅអ្នកសួរហូតទៅដល់ «និព្វាន» នោះ ខ្ញុំសូមឲ្យម្ចាស់
សំនួរខ្លួនឯង ឲ្យចម្លើយមកខ្ញុំវិញសិនថា :

«ចុះអ្នកណាជាអ្នកគិត បើមិនមែនអាត្មាខ្លួនឯងទេ?» អ្នកអានបាន
ដឹងមកហើយថា អ្នកគិតមិនមានអ្នកណាដទៃក្រៅអំពីគំនិតទេ គឺតាមសេចក្តី
ពិត, មិនមានអ្នកគិតនៅក្រៅគំនិតសោះឡើយ សេចក្តីនេះមានឧបមាយ៉ាង
ណា មានឧបមេយ្យដូចជាបញ្ញានៃមនុស្សយើង បញ្ញានេះឯងដែលលោកទុក
ដាក់ថាជាការលុះ, ការដល់, ការសម្រេច ប្រែថាជាអ្នកលុះ, អ្នកដល់, អ្នក
សម្រេចនិព្វាន មិនមានអ្វីជាខ្លួនឯងនៅខាងក្រៅការលុះ, ការដល់, ការសម្រេច
នេះទៀតទេ។ ក្នុងចំណុចនេះ, យើងធ្លាប់គិតគួរពិចារណាវែកញែកមកខ្លះហើយ
អំពីកំណើតនៃ «ទុក្ខ» ថាអ្វីៗទាំងអស់ជា «សត្វ» ជា «មនុស្ស» ជា «វត្ថុ»
ប្រសិនបើមានធម្មជាតិណាមួយដែលជាពន្លក ជាដំណុះ ជាប្រភព ឬជាដែន
កើត ត្រូវកើតត្រូវមានឡើង ធម្មជាតិនោះក៏តែងតែមានពន្លក, មានដំណុះ...
បែបគ្នានេះ រលត់ទៅវិញនៅក្នុងខ្លួនរបស់វានោះ ព្រមជាមួយគ្នានេះ វាក៏មាន
ការសាបសូន្យ ទៅក្នុងទីបំផុតនៅក្នុងខ្លួនរបស់វាហ្នឹងទៀតដែរ។ រីឯ «ទុក្ខ,
សង្សារវដ្ត» ដែលជាធម៌តែងអន្ទោលទៅអន្ទោលមកនេះ ក៏ជាធម្មជាតិមាន
ពន្លក, មានដំណុះ, មានប្រភព មានដែនកើតឡើងដូចគ្នា, ធម្មជាតិទាំងឡាយ
នេះនឹងត្រូវមានការរលត់, ការអស់, ការសូនទៅវិញដែរ។ សេចក្តីទុក្ខគ្រប់យ៉ាង
កើតឡើង ព្រោះអាស្រ័យតណ្ហា ហើយសេចក្តីទុក្ខដដែលនេះ ត្រូវរលត់ទៅវិញ
ព្រោះអាស្រ័យបញ្ញា។ ចំណែកតណ្ហានិងបញ្ញាធម៌ទាំងពីរនេះ មាននៅក្នុងខន្ធ
បញ្ចកៈ នៃសត្វទាំងឡាយ ដូចធ្លាប់ចេះចាំគ្រប់គ្នាមកហើយ។

សេចក្តីខាងលើនេះ នាំឲ្យយើងយល់បានថា ពន្លកឬដំណុះ ប្រភពឬ
ដែនកើតនៃការកើតមានឡើង របស់ធម៌ទាំងឡាយនេះ ក៏មិនខុសគ្នានឹងពន្លក
ដំណុះ ប្រភពឬដែនកើតនៃការកើតមានឡើង នៃការរលត់សោះសូន្យទៅវិញ
របស់ធម៌ទាំងឡាយនោះដែរ។ ធម៌ទាំងឡាយពីរប្រការ គឺដែនកើតមានឡើងនៃ

កំណើតនិងដែន កើតមានឡើងនៃសំនួរនេះ វាជាបស់មាននៅក្នុងខន្ធបញ្ចកៈ នៃមនុស្សយើងដដែលហ្នឹងឯង។ រឿងនេះអ្នកប្រាជ្ញពុទ្ធសាសនារបស់យើង លោកបានដឹងតាមគម្ពីរចាលីជាទូទៅថា នៅក្នុងរូបកាយនៃមនុស្សយើង មាន ទំហំមានប្រវែងដូចដែលយើងបានស្គាល់សព្វថ្ងៃនេះ ធម្មតាបានបញ្ចុះដោយ វេទនា, សញ្ញា, សង្ខារ, វិញ្ញាណ ... គួរតប្បិយើងទាំងអស់គ្នាខំព្យាយាមរារក លោកមានភាពដូចនេះ, កំណើតនៃលោកមានភាពបែបនេះ ការរលត់ទៅនៃ លោកមានភាពបែបនេះ, បដិបទាផ្លូវប្រតិបត្តិ ដែលនាំខ្លួនយើងទៅកាន់ការ រលត់លោក តាមពុទ្ធភាសិតដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងទ្រង់ត្រាស់ទុកថា :

“ភិក្ខុទាំងឡាយ! លោក, អញ្ញតថាគតបានត្រាស់ដឹងហើយ, អញ្ញ តថាគតរួចផុតស្រឡះហើយចាកលោក. កំណើតនៃលោក អញ្ញតថាគតបាន ស្គាល់ច្បាស់ហើយ ការកើតឡើងនៃលោកនេះ អញ្ញតថាគតមានលះបង់អស់ ហើយ ការរលត់នៃលោកនេះ អញ្ញតថាគតបានត្រាស់ដឹងច្បាស់ហើយ ការ រលត់ទៅវិញនៃលោកនេះ អញ្ញតថាគតបានធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ហើយ បដិបទា ដែលនាំសត្វទៅកាន់ការរលត់នៃលោក អញ្ញតថាគតបានចំរើនចប់ហើយ។

ពុទ្ធសម្រាស់នេះ គឺជាអរិយសច្ចៈ៤ប្រការជាធម៌ដែលបុគ្គលឃើញភ័យ គប្បីរារកក្នុងរូបកាយនៃអាត្មាគ្រប់គ្នាដែលឈ្មោះថាខន្ធបញ្ចកៈនេះឯង មិន មែនជាធម៌ត្រូវខំប្រឹងដើរទៅស្វែងរកក្នុងទិណរាជទៃទៀតឡើយ។ នៅក្នុងពុទ្ធ ភាសិតនេះ អ្នកអានគង់សង្កេតឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រើពាក្យថា “លោក”។ (លោក) សព្វនេះព្រះសម្មុទ្ធទ្រង់កាន់យកន័យថា “ទុក្ខ” ដូចជា ពុទ្ធសម្រាស់ក្នុងទីទៃទៀត ដែលទ្រង់សម្តែងថា “ទុក្ខទុក្ខ; សមុទយ, ទុក្ខនិរោធ; ទុក្ខនិរោធ តាមិនិបដិបទា” នោះដែរ។ ដូច្នេះអ្នកអានទាំងឡាយគប្បីធ្វើសេចក្តី កត់សម្គាល់ ព្រមមួយអន្លើដោយសេចក្តីចងចាំថា ធម៌ទាំងឡាយនេះមិនមាន អានុភាពអ្វីដទៃ ក្រៅអំពីផលិតឡើងនូវការកើតនិងការរលត់ទៅនៃទុក្ខទាំង ឡាយនោះទេ។ ក្នុងរឿងដដែលនេះ ព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើសេចក្តីបញ្ជាក់ជាញយដង

ទៀតថាមានតែ «តណ្ហា» មួយប៉ុណ្ណោះទេដែលផលិតទុក្ខ ហើយមានតែ «បញ្ញា» តែមួយនេះឯងទៀតដែរ ដែលធ្វើឲ្យរលត់ទុក្ខទៅវិញ។

កាលណាយើងបានអប់រំហ្វឹកហាត់បន្ទប់បញ្ញាបារមីធម៌កើតឡើងតាមផ្លូវ អរិយសច្ចធម៌ទាំងឡាយ៤ប្រការ ជាពិសេសគឺ **ទុក្ខនិរោធ តាមិនិបដិបទា** នោះ យើងមុខជានឹងបានឃើញនូវរបស់ដែលជាអាថ៌កំបាំងនៃជីវិតដែលជាសេចក្តី ពិត នៃសភាវធម៌ទាំងឡាយដោយប្រាកដជាក់ស្តែងមិនខានឡើយ។ លុះការ ជាអាថ៌កំបាំងនៃជីវិត; យើងបានរកវាឃើញហើយ បើភាពពិតនៃសច្ចធម៌ ទាំងឡាយនេះ យើងក៏បានរកឃើញក្នុងពេលព្រមគ្នានេះដែរ ពលៈឬថាមពល គឺអវិជ្ជា; **តណ្ហា, ឧបាទាន, កម្ម** ដែលផលិតទុក្ខទាំងអស់ ដែលវាធ្វើឲ្យមានការ តភ្ជាប់អំពីភពមួយទៅភពមួយ ដែលពុទ្ធសាសនារបស់យើងហៅ **សង្សារវដ្ត** នោះវានឹងគាំងឈប់លែងដើរទៅទៀត ហើយវានឹងនៅឈប់ស្ងៀមឈឹង មិន មានការផលិតកំណើតទៅទៀតបានឡើយ។ ការនៅស្ងៀមឈឹងដែលមានសទិស ពាក្យថា **សន្តិវរបទ** សម្រាប់ប្រើជំនួសពាក្យ ស្ងប់ស្ងៀមឈឹង នេះគឺជានិព្វាន ហ្នឹងហើយ ព្រោះមិនមានអ្វីចង់ភ្ជាប់បន្តទៅទៀតបានតាមដូចធម្មតាឡើយ។

ធម៌ទាំងអស់នេះ បើលើកឡើងធ្វើជាសេចក្តីប្រៀបឧបមា លោកប្រៀប ដូចជា^(១) ជម្ងឺរូបកាយ ដែលលោកគ្រូពេទ្យបានព្យាបាលឲ្យបានជាសះស្បើយ អស់រលីង ហើយដោយហេតុថា សមុដ្ឋាននៃរោគ ឬអាថ៌កំបាំងនៃជម្ងឺនោះ លោកគ្រូពេទ្យបានខំព្យាយាមពិនិត្យរកឃើញជាក់ច្បាស់ហើយ ហើយបាន ប្រកបឱសថត្រឹមត្រូវតាមវិជ្ជាសាស្ត្រ។ សេចក្តីនេះមានឧបមាយ៉ាងណា មាន ឧបមេយ្យដូចរោគចិត្តនៃសត្វទាំងឡាយដែលត្រូវបានជាសះស្បើយ លែងមាន រោគចិត្តដដែលនេះទៀត ដោយការព្យាបាលរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ដែលទ្រង់ ជាអគ្គមហាវេជ្ជបណ្ឌិតខាងព្យាបាលរោគចិត្តនៃសត្វលោកទាំងឡាយយ៉ាងនោះ ដែរ។

^១ «ជម្ងឺ» ជាពាក្យវេយ្យាករណ៍ ពាក្យទម្លាប់ជាជម្ងឺ .ពាក្យទាំងពីរនេះប្រើបានដូចគ្នា។

និព្វានក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្ន

និព្វានដែលយើងទុកដាក់ថា ជាធម៌មានកំពស់ជាទីបំផុត, ធម៌នេះមានជំនឿច្រើន, មានលទ្ធិសាសនាច្រើនចូលចិត្តនិយាយថា ការធ្វើខ្លួនឲ្យបានដល់កំរិតខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនេះ ជាធម៌ដែលគេត្រូវបានទទួលបន្ទាប់អំពីមរណកាលទៅ។ តែផ្ទុយទៅវិញ, និព្វានតាមមតិពុទ្ធសាសនាលោកថាបុគ្គលអាចនឹងបានសម្រេចនៅក្នុងជីវិតសព្វថ្ងៃនេះ មិនបាច់នៅរង់ចាំទទួលរហូតដល់ពេលស្លាប់ហើយទេ អស់លោកអ្នកទាំងឡាយណា ដែលសម្រេចនូវសច្ចធម៌ឬនិព្វានក្នុងលោកនេះហើយ អស់លោកអ្នកទាំងឡាយនោះ មានឋានៈជាបុគ្គលប្រសើរបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះ ជាបុគ្គលរួចផុតស្រឡះអំពីសេចក្តីកង្វល់គ្រប់យ៉ាង សេចក្តីលំបាកគ្រប់ប្រការ ដែលគេបានស្គាល់ថាទុក្ខព្រួយចលាចលខ្ពស់ខ្ពាយក្នុងចិត្តក្នុងវិញ្ញាណ ដែលកើតមកអំពីការបៀតបៀនគ្នា ហើយក្នុងពេលព្រមគ្នានេះសុខវេទនាខាងផ្លូវចិត្តក៏បានទទួលគុណភាពខ្ពស់បំផុតមិនមានវិប្បដិសារធម៌ គឺធម៌ធ្វើឲ្យមានកំដៅ, មានកង្វល់, មានសំដាយក្នុងអតីតកាលឬធម៌ធ្វើឲ្យមានសេចក្តីព្រួយបារម្ភនៅក្នុងអនាគតកាល។ គេមានជីវិតរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីរីករាយ ក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពនេះអស់កាលជានិរន្តរ៍។ សេចក្តីជ្រះថ្លារីករាយចំពោះចិត្តបរិសុទ្ធរបស់ខ្លួន បានបង្កើតជាគុណធម៌ សម្រាប់ធ្វើចិត្តមិនឲ្យមានសេចក្តីអណ្តែតអណ្តូង គេជាបុគ្គលមានចិត្តជ្រះថ្លារីករាយ ត្រេកអរចំពោះជីវិតបរិសុទ្ធនៃអាត្មា គេមានឥន្ទ្រិយស្រគត់ស្រគំ មានចិត្តរួចស្រឡះចាករាគទាំងពួង មានចិត្តថ្លាស្អាតផ្លូវផងមានជម្រកនៅក្នុងសេចក្តីក្សេមក្សាន្ត។ បុគ្គលទាំងឡាយមានគុណធម៌ដូចពោលមកនេះ ឈ្មោះថាជាបុគ្គលមានពន្លឺក្នុងគំនិត មានការរួចផុតចាកអ្វីៗទាំងអស់ មានគំហើញថា ខ្លួនឯងបានរួចស្រឡះអំពី តណ្ហា, ព្យាបាទ, អវិជ្ជា, លោភៈ, ទោសៈ, មានៈ ព្រមទាំងធម៌ជាគ្រឿងធ្វើចិត្តឲ្យសៅហ្មងទាំងឡាយមាននិរវណៈ៥ជាដើម ជាបុគ្គលមានខ្លួនបរិសុទ្ធ ជាសប្បុរស មាន

ចិត្តប្រកបដោយព្រហ្មវិហារធម៌ ជាទីស្រឡាញ់រាប់រកនៃមនុស្ស, សត្វ, ទេវតា, ឥន្ទ្រព្រហ្មទូទៅ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ បុគ្គលទាំងឡាយនេះ ជាមនុស្សមានចិត្តស មានមេត្រី ចេះយោគយល់, ចេះសន្តោសប្រណី, ចេះធ្វើការឲ្យជាប្រយោជន៍ សាធារណៈ ដោយទឹកចិត្តបរិសុទ្ធ មិនមានគំនិតគិតតែប្រយោជន៍សុខចំរើន ខ្លួនឯងឡើយ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ លោកមានចិត្តល្អដល់ថ្នាក់ចប់ត្រឹមហ្នឹង ហើយ លោកធ្វើបុណ្យក៏មិនបានផល ធ្វើបាបក៏មិនបានផលដូចគ្នា។ សន្តាន ចិត្តរបស់លោកមានពណ៌ប្លាស្តាតបរិសុទ្ធ មិនមានជាប់ជំពាក់នឹងឧបក្កិលេស និងទ្រឹស្តីទាំងឡាយណាៗមួយឡើយ ដូចនេះព្រោះអ្វី? ព្រោះអស់លោក ទាំងឡាយនេះ មានចិត្តរួចស្រឡះហើយ ចាក ភគៈ ទោសៈ មោហៈ ដោយមិន មានសេសសល់ឡើយ។

អ្នកអានសូមធ្វើសេចក្តីកត់សំគាល់ថា និព្វានមិនមែនជាធម៌មានភាព ពីរបួលក្នុងណៈដែលជាគុ, មិនមែនគ្មានសច្ចភាពនៅខាងក្នុងពិត, ប្រែថាមិនមាន ការងាកយទៅតាមការពិចារណា ឬសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់មនុស្សម្តងដូច្នោះ ម្តង ដូច្នោះ មិនមែនជាធម៌ដែលមានអ្វីៗទាំងអស់ ដែលមនុស្សយើងពុំមែនជាអរិយ ធ្លាប់ទុកដាក់ ធ្លាប់ដៅស្មានថាល្អយ៉ាងនេះ អាក្រក់យ៉ាងនោះ ខុសដូចនេះ ត្រូវ ដូចនោះ ជាពិសេសបំផុត គឺមិនមែនជាករណៈនេះ ភពនោះ លោកនេះ លោកនោះ គឺជាអ្វីមួយដែលព្រះអរហន្តបានសម្រេចហើយយកមកនិយាយប្រាប់មនុស្ស ដែលមិនមែនជាអរិយៈមិនកើត ដោយខ្លះភាសាហ្នឹងឯង។ ពាក្យថាសេចក្តីសុខ ដែលលោកខ្លឹមកទៅប្រើសម្រាប់និយាយសម្រាប់ហៅ «និព្វាន» នោះ វាជា ធាតុមួយមានសេចក្តីផ្លែកផ្សេងស្រឡះអំពីសេចក្តីសុខដែលយើងបានស្គាល់ នៅក្នុងលោកសព្វថ្ងៃនេះ។ ដូចនេះព្រោះអ្វី? ព្រោះនិព្វានពុំមែនជាតាមលោក រូបលោក អរូបលោក; របស់ទាំងឡាយទោះបីមានយ៉ាងតិចត្រឹមតែមួយក្តី មាន យ៉ាងមធ្យមល្មមបង្ហូរក្តី មានយ៉ាងច្រើនជាអតិបរមាក្តី ដែលលោកកំណត់ថាជា របស់នៃនិព្វាននោះ វាមិនមែនជារបស់ដែលយើងធ្លាប់ស្គាល់ ធ្លាប់ប្រើក្នុងលោក ទាំងឡាយនេះទេ ប្រែថា និព្វានបានកំចាត់បង់ចោលឬបានផ្លាស់ចេញអស់

រលីងនូវរបស់ដែលគេធ្លាប់ស្គាល់ ធ្លាប់ប្រើ ធ្លាប់ប្រកាន់យកថាជានេះជានោះ ដែលជាសង្គតធាតុ ហើយដាក់ចូលឬដាក់ជំនួសមកវិញនូវ របស់ដែលជា អសង្គតធាតុ។ ដូចនេះ ទើបព្រះអរហន្តទាំងឡាយរកពាក្យមកនិយាយពន្យល់ ប្រាប់មនុស្សមិនមែនព្រះអរិយមិនបាន។ ចំណែកមនុស្សបុព្វជនទោះណាជា បានស្តាប់សេចក្តីបំភ្លឺរបស់ព្រះអរហន្តទាំងឡាយ ក៏ស្តាប់ពុំយល់ឬពុំទាន់ ដូច នេះព្រោះអ្វី? ព្រោះព្រះអរហន្តមានភាសាសម្រាប់ពន្យល់ស្តួចស្តើងផង, បុព្វជន យើងមានចិត្តគំនិតជាប់ញៀននឹងភាសារបស់លោកមួយអន្លើដោយវត្តធាតុ ទាំងឡាយក្នុងលោកនេះ យ៉ាងស្វិតស្វាញពេកណាស់ផង។ សេចក្តីដ៏មាន អាថ៌កំបាំងក្នុងចំណុចនេះ ព្រះថេរៈឈ្មោះសារីបុត្ត លោកបានឆ្លើយសំនួររបស់ ព្រះថេរៈឈ្មោះឧទាយិមានដូចនេះថា ៖

«សារីបុត្តដ៏មានអាយុ! នៅក្នុងធម្មវិន័យនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរបស់យើង ខ្ញុំបានឃើញបានឮថា «និព្វាន» ជា «សុខ» «និព្វាន» ជា «សុខ» ដូចនេះស្ទើរ តែរាល់កន្លែង។ សារីបុត្តដ៏មានអាយុ! ចុះសុខកើតមានដូចម្តេចទៅ បើនិព្វាន មិនមានវេទនា? នេះជាសំនួររបស់ព្រះឧទាយិ។

ចំពោះសំនួរនេះ, ព្រះសារីបុត្ត លោកបានឆ្លើយតាមបែបទស្សនវិជ្ជាជាន់ ខ្ពស់ ដែលខ្លួនលោកបានគិតបានស្គាល់បានថា : ព្រោះតែ «និព្វាន» ជាធម្ម ធាតុមិនមានវេទនាហ្នឹងឯង ទើបមាន «សេចក្តីសុខ» ។ ចម្លើយនេះមិនមាន នរណាស្តាប់បានងាយៗក្លាមៗទេ ប្រសិនបើអ្នកនោះមិនមែនជាអរិយជន ឬ មិនធ្លាប់មានគំនិតខ្ពស់ តែបើយកមកពិចារណាឃើញៗទៅគេគង់យល់បានក្នុង ១-២ ភាគរយដែរ។

និព្វានមិនមែនជាតក្កធម៌

និព្វានមិនមែនជាតក្កធម៌, មិនមែនជាវចនធម៌ទេ និព្វានជាធម្មធាតុមាន

កំពស់ហួសផុតអំពីតក្កធម៌និងអំពីវចនធម៌ - ប្រែថាខ្ពស់ហួសអំពីគំនិតត្រិះរិះ ពិចារណាស្រាវជ្រាវ តាមផ្លូវគំនិតបញ្ញាផ្ទាល់ខ្លួននៃបុគ្គលបុព្វជន។ តែនិព្វាន ជាធម្មធាតុ មានកំពស់ល្មមដល់គំនិតបញ្ញានៃមនុស្សបុព្វជន ដែលបានស្គាល់ មគ្គមានអង្គ៨ ហើយត្រិះរិះពិចារណាជាមួយនឹងការប្រតិបត្តិតាមមគ្គទាំង៨ ដូចបានពោលមកក្នុងខាងដើម។

ការសិក្សាអំពីនិព្វានរបស់យើងតាំងអំពីខាងដើមរហូតមកដល់នេះ យើង បានជួបប្រទះនឹងពាក្យលំបាកស្តាប់លំបាកយល់កាន់តែច្រើនឡើងៗ។ និព្វាន នេះ, គេចូលចិត្តជជែកព្រមព្រៀងគ្នាណាស់ តែការជជែកឆ្លើយឆ្លងរបស់គេច្រើនតែ ទាល់ច្រករកទ្វារចេញមិនរួច ដូចជាគេនាំគ្នាខំប្រឹងវែកផ្លូវដើរកណ្តាលយប់ងងឹត មិនសូវបានប្រយោជន៍អ្វីសោះ ព្រោះជើងជជែកទាំងអស់នេះ ពួកមួយមាន ទស្សនវិជ្ជាទាបពេក រុករកមិនដល់កំពស់នៃនិព្វាន។ ពួកមួយទៀត, មានទស្សន វិជ្ជាខ្ពស់ដែរ តែមិនត្រូវនឹងកំពស់របស់និព្វាន ពួកក្រោយឬពួកទី២នេះទោះណា ជាទុកដាក់នូវការជជែករបស់ខ្លួនដោយសំអាងទៅលើកំពស់ឬជម្រៅនៃបញ្ញា របស់ខ្លួនម្នាក់ៗនៅក្នុងគំនិតថា អាចនឹងរកច្រកចេញរួចឬអាចនឹងពន្យល់គ្នាឲ្យ យល់បាន ឬស្តាប់បានយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏នៅតែធ្វើការយល់ការស្តាប់នោះឲ្យ ទៅជាងាយមិនកើត។ សេចក្តីនេះ, មិនមានខុសគ្នានឹងគ្រូទាំងឡាយដែលចង់ ឲ្យកូនសិស្សរបស់ខ្លួន មានសេចក្តីយល់អំពីវិទ្យាសាស្ត្រខ្ពស់ៗឬគណិតសាស្ត្រ ខ្ពស់ៗ, ហើយព្យាយាមលើកយកវិទ្យាសាស្ត្រ និង គណិតសាស្ត្រដ៏មានកំពស់ ឬមានជម្រៅនោះ ទៅពន្យល់កូនសិស្សក្នុងថ្នាក់មធ្យមសិក្សា ទៅពន្យល់កូន សិស្សក្នុងបឋមសិក្សា។ កម្រិតវិជ្ជាដែលគ្រូបង្រៀនសិស្សមិនត្រូវ ជជែកជាមួយ នឹងសិស្សមិនត្រូវនេះ វាពុំអាចធ្វើឲ្យកូនសិស្សចេះដឹងបានឬយល់បានយ៉ាង ណាមិញ។ ពាក្យជជែកព្រមព្រៀងអំពីរឿងនិព្វាននៃពុទ្ធសាសនិក ដែលមាន ដំណើរខុសបែបខុសផ្លូវ ដែលទ្រង់ត្រាយទុកដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ក៏ពុំអាច នឹងចេញរួចយ៉ាងនោះដែរ។ និព្វាន, ពុទ្ធសាសនាបានធ្វើសេចក្តីបញ្ជាក់ថា ជា

ធម៌ដែលវិញ្ញាជនគប្បីដឹង គប្បីឃើញច្បាស់ដោយខ្លួនឯង ដែលមានបាលីជា
 សំអាងថា «បច្ចុត្តំ វេទិតញោ វិញ្ញហិ» ស្រាប់។ ដូច្នោះ, បើកាលណាយើងខំប្រឹង
 សិក្សា, ខំប្រឹងដើរតាមមជ្ឈិមបដិបទានៃព្រះពុទ្ធសាសនា, ខំប្រឹងហាត់ហ្វឹក
 ហ្វឺនទូន្មានចិត្ត, ធ្វើចិត្តឲ្យបរិសុទ្ធដោយខ្លួនឯង ហើយបានលុះដល់ធម៌ជាន់
 ខ្ពស់ក្នុងថ្ងៃណាមួយយើងនឹងបានឃើញនិព្វានដោយខ្លួនឯងជាមិនខាន ក្នុង
 ខណៈជាមួយគ្នានេះយើងនឹងដឹងថា និព្វានជាធម៌មិនចាំបាច់ត្រូវទិញដូរ មិន
 ចាំបាច់ត្រូវទៅរកក្នុងទិណា មិនចាំត្រូវទៅរកពាក្យសម្រាប់ពន្យល់សម្រាប់
 បំភ្លឺ ដែលជាពាក្យមាននៅក្នុងវចនានុក្រមនៃភាសាមនុស្សដូចដែលយើងធ្លាប់
 មៀនសុត្រសព្វថ្ងៃនេះឡើយ។

បរមត្ថបដិបទា

បរមត្ថប្រយោជន៍ឬបរមត្ថបដិបទា ក្រៅអំពីសិក្សាជាបែបអរិយសច្ច៤
 ប្រការ ដូចដែលខ្ញុំបានចេញឈ្មោះជាមួយនឹងអធិប្បាយបំភ្លឺត្រង់ប្រការខ្លះមក
 ហើយនោះ អ្នកសិក្សាគប្បីពិចារណាត្រិះរិះជាបែបស្រាវជ្រាវពិនិត្យសង្កេតឲ្យ
 ឃើញកាន់តែច្បាស់លាស់ឡើងទៀត តាមន័យដែលខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថា «ធម្ម
 វិចារណៈ» មានដូចតទៅនេះ។

និព្វិទា សេចក្តីនឿយណាយ

«ឯថ បស្សចិមំ លោកំ ចិត្តំ រាជរថូបមំ
 យត្ត ពាលា វិសីទន្តិ នត្តិ សង្កោ វិជ្ជានតំ»

«អ្នកទាំងឡាយចូលមកមើលលោកនេះ ដែលប្រៀបបាននឹងរាជថេ
 (ព្រោះមានលំអយ៉ាងចម្លែក) ដែលជនល្ងង់តែងតែមានចិត្តជាប់ជំពាក់ តែជន
 មានបញ្ញាពុំបានមានចិត្តជាប់ជំពាក់ឡើយ»

«យេ ចិត្តំ សញ្ញមេស្សន្តិ មោក្ខន្តិ មារពន្ធនា»

«ជនទាំងឡាយណាមានការសង្រួមចិត្ត ជនទាំងឡាយនោះនឹងបានរួចផុតចាកអន្ទាក់នៃមារ»។

សេចក្តីអធិប្បាយ

ពាក្យ «លោក» បើនិយាយដោយត្រង់តាមសេចក្តី បានដល់ផែនដីជាទីនៅអាស្រ័យរបស់មនុស្សសត្វ, បើនិយាយដោយន័យបានដល់មនុស្សសត្វ ដែលជាអ្នកនៅជ្រកកោនអាស្រ័យ។ ផែនដីនេះជារបស់កើតឯងមានឯងតាម ធម្មតាធម្មជាតិនេះមានកំណើតមានភាពផ្សេងៗគ្នា កន្លែងខ្លះមានផ្ទៃទាប, កន្លែងខ្លះមានផ្ទៃខ្ពស់, កន្លែងខ្លះមានផ្ទៃទាប មានភ្នំ, ទន្លេ, ស្ទឹង, បឹង, ត្រពាំង, មានព្រៃឈើ, មានវាលស្មៅ, មានវាលខ្យល់, វាលសើម, វាលស្ងួត, មានភ្លៀងតិច, ភ្លៀងច្រើន, មានទឹកកកធ្លាក់, មិនមានទឹកកកធ្លាក់, មានសីតុណ្ហភាពតិច, មានសីតុណ្ហភាពមធ្យម, មានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។ល។ របស់ទាំងឡាយនេះរបស់មួយៗសុទ្ធតែមានលក្ខណៈផ្នែកៗ មុខគួរឲ្យយើងចង់ឃើញចង់មើល ព្រោះធម្មតាបានរៀបចំឡើងតាមរបៀបបច្ចេកទេសយ៉ាងច្រើនប្រសប់។ ខាងផែនដី, ធម្មតាបានរចនាតុបតែងឲ្យមានពណ៌សម្បុរប្រើប្រើបែបប្រើយ៉ាង មានស, មានក្រហម, មានខ្មៅ, មានលឿង... មានស្មៅ, មានរុក្ខជាតិគ្រប់ពូជ, គ្រប់ពណ៌ដុះគ្របផែនដី តម្រៀបគ្នាជាជួរ, ជាក្រុមជាពួក។ល។ មានភ្នំដាក់រាយគ្នា ជាខ្សែបន្ទាត់ជាកំពែង, ជាកំពូល ... មិត្តរូបរួមលោក! វត្តធាតុទាំងឡាយដែលខ្ញុំបានរាប់ឈ្មោះមកដោយសង្ខេបនេះ កាលណាខ្ញុំទាញខ្សែភ្នែកគយគន់មើលប្រកបដោយគំនិតត្រិះរិះ ខ្ញុំដូចជាសន្និដ្ឋានថា របស់ទាំងឡាយនេះពុំមែនកើតមានឡើងដោយធម្មតាដែលគេកំណត់សំគាល់ថាមិនមានចិត្តវិញ្ញាណសាងឡើងទេ។ អ្នកទាំងឡាយប្រសិនបើអ្នកបើកភ្នែកមើលពិភពលោក ព្រមជាមួយនឹងធម្មធាតុទាំងឡាយដែលមាននៅលើពិភពលោក, នៅក្រោមសេចក្តីត្រិះរិះ ពិចារណារបស់យើងទាំងឡាយ អ្នកគង់នឹងធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានដូចសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់

ខ្ញុំ. បើមិនទាំងអស់ក៏ខ្លះដែរ ដូចនេះព្រោះអ្វី? ព្រោះសេចក្តីគយគន់នៅក្រោម
 គំនិតត្រិះរិះរបស់យើងនោះ វាហាក់ដូចជាមានសំណួរជាពាក្យនិយាយប្រាប់
 យើងថាមើលមើល! ផែនដីទាំងមូលខាងគុណភាពមានសាច់ល្អិត, មានសាច់
 គ្រាតគ្រាត... មានពណ៌សម្បុរក្រហមស... មានកំពស់, មានទំនាប... ខាង
 គមនាគមន៍មានស្ទឹង, មានព្រែក, មានទន្លេ, មានអូរ, មានប្រឡាយសម្រាប់ធ្វើ
 ការចរាចរណ៍...ខាងទម្ងន់, ទម្រនិងកំពែង, មានដំបូកដីស្អិត, ដំបូកដីខ្សាច់
 ដំបូកដីក្រួស... ប្រកបដោយកំពស់, ទំនាប, ទំហំ, តំណូចផ្លែកៗគ្នា, មានដីភ្នំ
 , ភ្នំថ្ម, ភ្នំថ្មសំលៀង, ភ្នំថ្មក្រួស, ភ្នំថ្មបាយក្រៀម... ប្រកបដោយកំពស់, ទំនាប,
 ទំហំ, តំណូច, ផ្លែកៗគ្នាដូចជាជាដំបូកដែរ។ របស់ទាំងអស់នេះ មានសម្រាប់
 សង្កត់, សម្រាប់ទ្រ, សម្រាប់របង ដើម្បីឲ្យមានទម្ងន់ស្មើ, មានទម្រមាំមួន, មាន
 របាំងការពារអន្តរាយ។ នៅខាងលើស្បែកដី ឬផ្ទៃដីខាងលើមានតិណជាតិ
 ប្រកបដោយឈ្មោះរាប់ស្ទើរមិនអស់មានតាំងពីពូជតូចបំផុតដែលគេស្គាល់ថា
 ក្រវាញជ្រូក, ចិញ្ចៀន, ផ្លិ, អំពៅ, ឫស្សី។ល។ មានវល្លិជាតិ ប្រកបដោយឈ្មោះ
 ដែលគេស្គាល់ថា សណ្តែកទ្រើង, ត្រឡាច, ត្រសក់, ល្អៅ, ដម្លង, ផ្តៅ, រំពាក់,
 ត្រកួន, ព្រលិត, ឈូក, ស្ពាន់, វល្លិប្រេង, វល្លិស្រមោច, វល្លិត្រី, វាយ, ដក់ពាយ,
 រុន។ល។ មានរុក្ខជាតិប្រកបដោយពូជពន្លឺពណ៌សម្បុរ ដែលមនុស្សយើងម្នាក់ៗ
 ពុំអាចនឹងស្គាល់អស់ ដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចែកចេញជាប្រភេទ ឈើស្រាយ
 ឈើខ្លឹម, ឈើសំណង់, ឈើលំអឬឈើសួន, ឈើផ្កា, ឈើស្លឹក, ឈើផ្លែ។ល។
 ឈើទាំងឡាយនេះ ខ្លះមានពូជជាឈើពុល, ខ្លះមានពូជជាឈើឯម, ខ្លះមាន
 ពូជជាឈើល្អឹង...។ នៅខាងក្រោមផ្ទៃដី មានធាតុត្រជាក់, ធាតុក្តៅ, ធាតុដែក,
 ធាតុជ្រូងថ្ម, ធាតុប្រេង, ធាតុសំណ, ធាតុស្ពាន់...នៅជុំវិញផែនដី, មានអាកាស
 ធាតុប្រកបដោយកំដៅតិច, ច្រើន, ខ្លាំង, ខ្សោយ, មានសុរិយា, មានចន្រ្ទា, មាន
 ភាពរាប់មិនអស់។ របស់ទាំងអស់នេះមើលយូរៗ ប្រកបដោយសេចក្តីសង្កេត
 ទៅដូចជាភើតឡើងដោយនរណាម្នាក់ឬច្រើនអ្នកសាងឡើង ប្រែអ្នកសាងនោះ

គឺជាស្ថាបត្យករមួយមានការប៊ុនប្រសប់យ៉ាងខ្លាំង មានវិជ្ជាចំណេះយ៉ាងខ្ពស់រក
បុគ្គលប្រៀបធៀបមុំបាន ពុំមែនជាភើតឯង, មានឯង តាមធម្មតាសាងឡើងដូច
ដែលយើងចូលចិត្តគ្រប់គ្នាសោះឡើយ។

ដូចនេះហើយបានជាមានជំនឿជាប្រពៃណីខ្លះ ជំនឿក្នុងលទ្ធិសាសន្ត្រះ
បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ បញ្ជាក់អំពីសេចក្តីចូលចិត្តរបស់ខ្លួន ដោយផ្អែកទៅ
លើជំនឿទាំងអស់នោះថា មានព្រះអាទិទេពបង្កើតពិភពលោក (ទឹក, ដី, ភ្លើង,
ខ្យល់) បព្វតាព្រឹក្សា លតាវល្លិ មនុស្សសត្វគ្រប់ប្រភេទ, បង្កើតព្រះអាទិត្យ,
ព្រះចន្ទ, តារា, មេឃា, ភាពភ្លឺ, ភាពងងឹត, ភ្លៀង, ផ្កា, រន្ទះ, ធ្លេកបន្ទោរ, មហារីក
។ល។ សេចក្តីចូលចិត្តរបស់គេនេះក៏ម្យ៉ាងទៅដែរ ព្រោះព្រះអាទិទេព ព្រះអង្គ
ទ្រង់មានព្រះវិញ្ញាណដ៏បរិសុទ្ធ, ទ្រង់មានព្រះវិញ្ញាណមានពន្លឺធំទូលំទូលាយ
ដែលមិនមាននរណាអាចគិតឲ្យយល់បាន តាមដែលមានសំដែងក្នុងព្រះគម្ពីរ
របស់គេ ដែលយើងបានស្គាល់ឈ្មោះថា ប៊ីប៊ី, វេទ, កូរ៉ង់, ក្នុងសាសនាគ្រិស្ត,
ព្រាហ្មណ៍, ឥស្លាម។ នេះជាជំនឿមួយបែប មិនងាយនរណានឹងឲ្យខុសឬ
បដិសេធបានឡើយ ព្រោះពិភពលោក មួយអង្វើដោយរបស់ទាំងឡាយដែល
កើតឡើង នៅលើពិភពលោក និងធម្មជាតិទាំងឡាយដទៃទៀត ដែលនៅជុំវិញ
ពិភពលោក ដែលយើងមើលឃើញដោយភ្នែក របស់ទាំងនេះវាមានលក្ខណៈ
ផ្សេងអំពីគ្នា មានបរិមាណមិនស្មើគ្នា មានគុណភាពខុសគ្នា ដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់
មកខ្លះហើយក្នុងខាងដើម ប្រសិនបើមាននរណាមួយទាត់ចោលថាជំនឿបែប
នេះខុស, សំនួរនឹងកើតមានឡើងដល់អ្នកនោះឥតមានចប់ ព្រោះអ្វី? ព្រោះ
របស់មួយៗមានលក្ខណៈច្រើនពន់ពេកណាស់ មិនងាយអ្នកណានឹងរៀបចំ
ចម្លើយព្រមជាមួយនឹងសេចក្តីពន្យល់ឲ្យម្ចាស់សំនួរយល់បានដោយងាយទេ
ឧទាហរណ៍ដូចសំនួរថា បើមនុស្សសត្វកើតឯងទទេៗ មិនមានអ្នកមានបញ្ញា
បង្កើតដោយប្រើសេចក្តីប៊ុនប្រសប់របស់គេទេនោះ ដូចម្តេចទើបរូបកាយខ្លួន
ប្រាណមនុស្ស សត្វ មានគ្រឿងប្រដាប់ ដូចសក់, រោម, ស្បែក, សរសៃ, ធ្មេញ,

ភ្នែក, ត្រចៀក, ច្រមុះ, អណ្តាត, បេះដូង, ឆ្អឹង, សួត។ល។ មានលក្ខណៈទ្រង់
ទ្រាយភាពលំនាំបែបបទក្បាច់ក្បូរ ទំហំ, តំណូច, ទំនាប, កំពស់...ប្រកបទៅ
ដោយភាពសមសួន មានចលនា, មានសកម្មភាពកំរើកបាន, ក្រោកដើរបាន,
ធ្វើការអ្វីៗទោះជាការធម្មតាក្តី ការខាងវិទ្យាសាស្ត្រក្តី។ល។ ក្រៅអំពីមនុស្ស
សត្វ ដើមឈើទាំងអស់ក៏មានលក្ខណៈភ្នែកៗខុសគ្នា វាមានដើម, មានសាច់
ខ្លឹម, មានសាច់ស្រាយ, សំបក, ធាង, មែក, ស្លឹក, ផ្កា, ផ្លែ។ល។ ក្នុងបណ្តា
គ្រឿងប្រដាប់របស់វាទាំងអស់ គ្រឿងប្រដាប់មួយៗមិនងាយនរណានឹងធ្វើតាម
កើត ក្នុងផ្ការបស់វាមួយទងៗ ប្រសិនបើយើងយកមកហែកហើយវែកមើល
ដោយមិត្តចត់ យើងនឹងឃើញថា នៅក្នុងនោះមានក្បាច់ក្បូរចនាយ៉ាងវិចិត្រ
ពិស្តារ ដែលដៃមនុស្សយើងធ្វើតាមមិនកើតឬបើកើត ក៏ពុំបានដូចរបស់វាគ្មាន
ខុសសូម្បីបន្តិចនោះសោះឡើយ។ ពិសេសជាងនេះទៅទៀត, ទាំងមនុស្ស សត្វ
ទាំងរុក្ខជាតិគ្រប់ពូជពន្លឺ, គ្រប់ពណ៌សម្បុរ សុទ្ធតែមានចលនា មានសកម្មភាព
ដូចជាសិរិអាហារ, ដកដង្ហើម, ស្រូបអាកាស, យកពន្លឺ, យកកំដៅ។ល។ មក
បំរើការរស់នៅរបស់ខ្លួន។

ពិភពលោកយើងនេះ, យើងកើតជាមួយ, នៅជាមួយកាន់តែយូរ យើង
កាន់តែធ្លាប់, កាន់តែញៀន, កាន់តែមានសេចក្តីស្នេហាចាប់ចិត្តច្រើនឡើងៗ
ព្រោះគំនិតនិងគំហើញរបស់យើង វាទុកដាក់ពិភពលោកនិងវត្ថុជាតុដែលកើត
នៅលើពិភពលោកនេះថាជារបស់ល្អប្រសើរ វាសន្មតតែងតាំងឡើងថា ពិភព
លោកនេះជាសួនមួយយ៉ាងធំមានលំអរកប្រៀបពុំបាន ប្រែថាមានលំអលើស
សួនដែលសាងឡើងដោយមនុស្សរាប់ពាន់ភាគ ព្រោះសួនដែលសាងឡើង
ដោយមនុស្សវាមិនមានសម្ភារៈបរិក្ខារគ្រប់គ្រាន់ ដូចសួនពោលគឺពិភពលោក
នេះឡើយ។ សួននៃពិភពលោក វាមានដីគ្រប់ពណ៌, មានទឹកគ្រប់រស, មាន
ភ្លើងគ្រប់កំដៅនិងពន្លឺ, មានខ្យល់គ្រប់កម្លាំង, មានមេឃប្រកបដោយពណ៌
ផ្សេងៗ, មានព្រះអាទិត្យឲ្យពន្លឺនិងកំដៅ, មានព្រះចន្ទឲ្យពន្លឺជាមួយនិងភាព

ត្រជាក់, មានតារាជាប្រទីបដ្ឋាលា ប្រកបទៅដោយជួរ ដោយសង្កាត់ ដែលអ្នក
ណានោះសាងឡើងសម្រាប់មនុស្សបណ្តែតអារម្មណ៍ មានពពកចម្រុះពណ៌,
មានសមុទ្រប្រកបដោយមច្ឆាគ្រប់ជាតិព័ន្ធហិចហែលពន្លែងគ្នា ដែលគួរឲ្យគេ
ទុកដាក់ដូចជាល្ខោននៃសត្វទឹក, មានអាកាសប្រកបដោយសត្វបក្សីគ្រប់សម្បុរ
គ្រប់ភាសា ហិចហើរយំស្រែកឆាប់ឆក់សិនីជាមួយនឹងការពន្លេងគ្នា នៅក្នុង
ភាពលំនាំដូចល្ខោននៃបក្សី; មានផែនដីប្រកបទៅដោយរុក្ខជាតិ, តិណជាតិ,
រលីជាតិគ្រប់ពណ៌គ្រប់ពូជព័ន្ធដុះតម្រៀបគ្នាជាជួរសង្កាត់មានត្រួយ, មានទង,
មានដើម, មានដៃ, មានបន្លា, មានផ្កា, មានផ្លែ... មានសត្វម្រឹគគ្រប់ពូជព័ន្ធ
គ្រប់ភាសាគ្រប់ពណ៌សម្បុរ ក្រៀងគូពន្លែងគ្នាវិស័យដូចល្ខោននៃសត្វម្រឹគ ;
មានមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍ ប្រកបដោយរូបកាយមានពណ៌សម្បុរផ្សេងៗគ្នា;
មនុស្សទាំងឡាយនេះខំរៀន, ខំរក, ខំរស់, ខំធ្វើ, គ្រឿងប្រដាប់តុបតែងជីវិត, ខំ
ធ្វើខ្លួនឲ្យបានល្អស្អាតដោយគ្រឿងសំលៀកបំពាក់សំអាងផ្សេងៗ ប្រកបដោយ
លំអមុខគួរឲ្យសង្គមផ្អែមភ្នែកផ្អែមអារម្មណ៍, កាយវិការ រចនាវិការនៃមនុស្សទាំង
ឡាយដែលរស់នៅក្នុងលោកនៃមនុស្សយើងជាធម្មជាតុគួរកត់សំគាល់បាននៅ
ក្នុងន័យថា មានសេចក្តីសប្បាយរីករាយដែលយើងអាចទុកដាក់ជាល្ខោននៃ
គ្រួសារផងល្ខោននៃពិភពលោកផង។ ចំណែកឯរបស់ទាំងឡាយដទៃទៀតជាភ្នំ
ភ្នំ, ជាសមុទ្រភ្នំ, ជាស្ទឹងភ្នំ, ជាទន្លេភ្នំ, ជាព្រែកភ្នំ, ជាអូរភ្នំ, ជាស្មៅភ្នំ, ជាព្រៃ
ឈើស្អាតភ្នំ, ជាព្រៃឈើបាស់ភ្នំ, ជាព្រៃឈើស្រោងភ្នំ, ជាដំណាំទាំងឡាយភ្នំ,
ជាសន្ទូងទាំងអស់ភ្នំ។ ធម្មជាតុទាំងនេះ វាក៏ខំប្រឹងធ្វើខ្លួនរបស់វា ឲ្យបាន
សមរម្យដោយមណ្ឌល, ដោយទម្រង់, ដោយសម្រស់, ដោយទំហំ, ដោយ
កំពស់, ដោយតំលាច, ដោយទំនាប ប្រែថារបស់ទាំងឡាយនេះ ក៏វាប្រឹង
បញ្ចេញសកម្មភាព ដើម្បីជួយទំនុកបំរុងឲ្យសួននៃពិភពលោកយើងនេះ កាន់
តែមានសម្រស់ល្អឡើងៗ តាមលំដាប់។

របស់ទាំងអស់នេះ វានិយាយស្តីពុំបានទេ ប៉ុន្តែតាមការសង្កេតរបស់

យើងឃើញថាវាមានចលនា មានសកម្មភាពខំប្រឹងធ្វើខ្លួនរបស់វាឲ្យចូលទៅ នៅក្នុងលក្ខណៈដែលមនុស្សយើងស្រឡាញ់រាប់អានវា គឺថាវាចង់ឲ្យយើង និយាយជំនួសវាថា ខ្លួនវានៅក្នុងលក្ខណៈល្អជាងគេ ព្រោះវាមានជើង, មាន កំពូល, មានខ្លួនស្លៀកពាក់តុបតែងដោយស្មៅ, រលី, ឈើ... មានពណ៌សម្បុរ ផ្លែកៗគ្នា ដែលវាទុកដាក់ថាជាគ្រឿងអលង្ការរបស់វា ជាពិសេសគឺវាចង់ឲ្យ យើងហៅវាថា ជាមកុដឬជាម្នាក់នៃផែនដី... សមុទ្រក៏វាចង់ឲ្យយើងឲ្យពិន្ទុវា ច្រើនជាងគេ ព្រោះវាខំសំអាងខ្លួនវា, ខំប្រឹងតុបតែងឲ្យមានទឹកគ្រប់ពណ៌គ្រប់ រសជាតិ, ខំប្រឹងចិញ្ចឹមត្រីគ្រប់ជាតិពន្លឺឲ្យរស់នៅក្នុងទឹករបស់វា, មានរតនវត្ថុ គ្រប់បែបកើតនៅក្នុងបាតរបស់វា, ជាពិសេសជាងនេះទៅទៀត គឺវាចង់ឲ្យយើង តបស្នងសងគុណដោយវាទុកខ្លួនវាថា វាជាអាងសម្រាប់ទទួលទឹកជំនន់ដែល ធ្លាក់ចុះអំពីមេឃមកលើផែនដី កុំបានវាមនុស្សយើងស្លាប់អស់គ្មានសល់ទេ។ ដោយខ្លួនវាខំប្រឹងតុបតែងលំអស្នូនពិភពលោកផង ខំដឹកទឹកមិនឲ្យលង់លិច មនុស្សស្លាប់ផង ទើបវាចង់បានពិន្ទុច្រើន។ ស្ទឹង, ទន្លេ, ព្រែក, អូរ, បឹង, ត្រពាំង, ស្រះ... ក៏វាចង់ឲ្យយើងនិយាយជំនួសវាអំពីលំអដែលវាខំប្រឹងតាក់តែង ដូចជា វាខំប្រឹងបីតទឹក, ខំប្រឹងដាំដំណាំទឹកនិងបង្កើតមធ្យោទាំងឡាយ មានត្រកូន, កញ្ជ្រាត, ព្រលិត, សារាយ, កំពឹងពួយ, ចក, កំផ្លោក, ត្រកៀត, ស្នង, ឈូកស, ឈូកក្រហម, ត្រីរស់, ត្រីឆ្ការ, ត្រីព្រួល... ប្រែថា វាចង់សុំពិន្ទុច្រើន អំពីមនុស្ស យើងដោយវាសំអាងថា ខ្លួនវាបានជួយដាំបន្លែគ្រប់យ៉ាងផង បង្កើតត្រីគ្រប់ ជាតិពន្លឺផង សម្រាប់ជួយឲ្យមនុស្សរស់នៅយ៉ាងស្រួល ប្រហាក់ប្រហែលគ្នា នឹងសមុទ្រដែរ។ ចំណែកខាងរុក្ខជាតិគ្រប់ជាតិពន្លឺក៏វាប្រឹងសាងដើម, មែក, ធាង, សន្លឹក, ផ្កា, ផ្លែ...សម្រាប់ជាបន្លែ, ជាម្ហូប, ជាអាហារ, ជាកម្លាំងស្រូបទឹក រៀង, ជារបាំងទប់ទឹកជំនន់ឲ្យមានកម្លាំងខ្សោយ, ជាតម្រងត្រងយកខ្សាច់, គ្រួស, កំទេចថ្មល្អិតៗ មិនឲ្យរមៀលទៅកាន់ផ្ទៃដីស្រែ, ចម្ការ,...ជាកំពែងការ ពារកម្លាំងខ្យល់ខ្លាំងៗ មិនឲ្យវាយបំបាក់ផ្ទះនិងផលដំណាំរបស់មនុស្សយើង

។ល។ ពិសេសជាងនេះទៅទៀត គឺវាខំប្រឹងបញ្ចេញផ្កាគ្រប់ពណ៌, ផ្លែគ្រប់សម្បុរ សម្រាប់ទាក់ទាញភ្នែកយើងឲ្យគយគន់ ដោយអាស្រ័យគំនយគំនន់នេះ មនុស្ស យើងទាំងអស់គ្នាក៏បានរស់នៅយ៉ាងសប្បាយ មានអាយុវែងៗ ដោយអាស្រ័យ សំរស់និងលំអនិងជីវជាតិខ្លះ ដែលវាបានផ្តល់ឲ្យជីវិតរបស់យើង។ ដូចនេះ, ទើបវាចង់ឲ្យយើងនិយាយសរសើរវា ក្នុងន័យថា សួននៃពិភពលោកនេះ កុំមាន វាជួយតុបតែងផង ក៏ពុំបានល្អប៉ុន្មានឡើយ។ រុក្ខជាតិទាំងឡាយវាចង់សុំឲ្យបាន ពិន្ទុច្រើនជាងរបស់ទាំងឡាយដទៃទៀត ព្រោះខ្លួនរបស់វាទាំងឡាយបានធ្លាក់ មកជាសម្បត្តិសួនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់មនុស្សម្នាក់ៗដែលយើងហៅថា «សួនឯក ជន» ឬ «សួនគ្រួសារ» សព្វថ្ងៃនេះ។

ក្រៅអំពីការតុបតែងរបស់ធម្មជាតិនៃពិភពលោកមានសមុទ្រ មានកោះ ជាដើមនោះមានការដែលគួរឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងសេចក្តីរីករាយ សប្បាយចិត្តជាងនេះទៅទៀត គឺការតុបតែងសួននៃពិភពលោក ក្នុងសម័យនៃ វិទ្យាសាស្ត្រ។ មិត្តរួមលោកទាំងឡាយ! ចូរអ្នកបើកភ្នែកសម្លឹងមើលជាមួយ នឹងមនោសញ្ចេតនាមួយអង្វើដោយវិចារណញ្ញាណរបស់អ្នកនូវពិភពលោក ព្រម ទាំងមនុស្សទាំងឡាយ ដែលរស់នៅក្នុងពិភពលោកសព្វថ្ងៃនេះ ដោយអាស្រ័យ ការបើកភ្នែកមើលប្រកបដោយគំនិតត្រិះរិះនៅក្នុងនោះផង អ្នកទាំងឡាយនឹង កើតមានមនោសញ្ចេតនាផ្នែកៗ ជាសប្បាយ, ជាកោតស្ងើច, ជាអស្ចារ្យ, ជា ចម្លែក ដែលជារបស់គឺខ្លួនរបស់អ្នកពុំធ្លាប់ដែលបានជួប, ពុំធ្លាប់ដែលបាន ឃើញ ពុំធ្លាប់ដែលបានប្រើប្រាស់ក្នុងពេលមុន។

មនុស្សក្នុងពិភពលោកមានលក្ខណៈផ្សេងៗពីគ្នា ដោយជាតិ, ដោយ សញ្ជាតិ, ដោយភាសា, ដោយរូប, ដោយទម្រង់, ដោយសម្បុរ... ព្រមជាមួយ នឹងរូបនេះទៀត មនុស្សផ្សេងគ្នាដោយចិត្ត, ដោយអធ្យាស្រ័យ, ដោយគុណ សម្បត្តិសម្រាប់ចិត្ត, ដោយគុណធម៌ទូទៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្ស...។ សេចក្តីផ្នែក ផ្សេងនៃមនុស្ស មិនមែននឹងតាមធម្មតាទាំងអស់ទេ គឺស្រេចនឹងកម្មតិការងារ

របស់មនុស្សក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលផង ក្នុងអតីតកាលផង ចាត់ចែងឲ្យមនុស្សមាន
លក្ខណៈផ្សេងគ្នាមួយជាប់ទៀត ដែលយើងស្គាល់ថា អ្នកមាន, អ្នកក្រ, អ្នកល្អ,
អ្នកអាក្រក់, អ្នកមានស័ក្តិខ្ពស់, អ្នកមានស័ក្តិទាប, អ្នកមានកំណើតថោកទាប,
អ្នកមានកំណើតខ្ពង់ខ្ពស់, អ្នកមានសេចក្តីចម្រើន, អ្នកមានសេចក្តីវិនាស, អ្នក
មានសំពត់អាវស្លៀកពាក់តុបតែងខ្លួនឲ្យមានសម្រស់បន្ថែមលំអនៃរូបសម្បត្តិ
ដែលកើតឡើងតាមធម្មជាតិ, អ្នកមានគ្រឿងអលង្ការមាសប្រាក់ពេជ្រត្បូងកែវ
និល... សម្រាប់ឆ្កែរូបកាយឲ្យមានលំអរិតតែវិសេសឡើង នៅក្នុងលក្ខណៈដែល
អ្នកផងកត់សំគាល់ថា ឆើតឆាយ, អ្នកមិនមានគ្រឿងអលង្ការវត្ថុភរណៈសម្រាប់
តែងខ្លួន។ល។ នៅក្នុងសតវត្សរ៍នេះ, វិទ្យាសាស្ត្របានធ្វើវិភាគទាន មួយភាគធំ
ដល់ពិភពលោកព្រមទាំងមនុស្ស, សត្វ, រុក្ខជាតិ... ឲ្យកាន់តែមានលំអ, មាន
សម្រស់, មានទម្រង់យ៉ាងខ្ពង់, យ៉ាងខ្ពស់បន្ថែមទៅលើលំអ, សម្រស់ទម្រង់
ដែលធម្មជាតិ, ដែលប្រពៃណីបានឲ្យកាលពេលមុន។ មិត្ររួមលោកទាំងឡាយ
! ដូចខ្ញុំបាននិយាយមកហើយក្នុងខាងដើមនៃរឿងនេះថា ការតុបតែងស្នូននៃ
ពិភពលោកក្នុងសម័យនៃវិទ្យាសាស្ត្រចំរើនជាការរួមធ្វើឲ្យយើងមានចិត្តរំភើប
ជាមួយនឹងសេចក្តីសប្បាយរីករាយ រកនិយាយមិនកើត ដូចនេះព្រោះអ្វី? ព្រោះ
ប្រទេសទាំងឡាយក្នុងពិភពលោកវាមានសមិទ្ធិសំណង់ជាគេហដ្ឋាន, ជា
ប្រាសាទ, ជាវិមាន, ជាផ្សារលក់ទំនិញ, ជារោងភាពយន្ត ជារោងរបាំ, ជារោង
ល្ខោន, ជាភត្តដ្ឋាន, ជាភោជនីយដ្ឋាន, ជាវិថី, ជាផ្លូវ, ជាច្នូល,... របស់ទាំងអស់
នេះ មានកំពស់តាំងអំពីជាន់មួយ រហូតទៅដល់មួយរយជាន់ ពីតូចរហូតទៅ
ដល់ធំលឿងលឿយ ពីខ្លីរហូតដល់ទៅវែងប្រវែងរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រ។ វត្ថុធាតុដែល
គេយកមកធ្វើសំណង់ទាំងអស់នេះ មានដែក, ស្ពាន់, សំណា, ស៊ីម៉ងត់, ថ្ម,
គ្រួស, ខ្សាច់, ឥដ្ឋ, ថ្មកែវ, ថ្មពពាល, ធ្លាស្លឹក, ជ័រកៅស៊ូ, មាស, ប្រាក់, ពេជ្រ។
ល។ សំណង់ទាំងអស់នេះមានគុណភាពខាងល្អ, ខាងជាប់, ខាងមាំមួនប្រៀប
បាននឹងសមិទ្ធិ ដែលមាននៅក្នុងស្រុកទេវតា ដែលយើងបានឃើញក្នុងគម្ពីរ

និងបានឮតាមរឿងព្រេង។ ខ្ពស់ជាងនេះទៅទៀត សមិទ្ធិនៃវិទ្យាសាស្ត្រមិនមែន
មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេ ប្រដាប់ប្រើប្រាស់តូចៗល្មមៗ មានកែវ, បាន, ប៉ាន់,
ពែង, សំពត់ជាដើម ក៏គេសង់ឡើងដោយញាស្លឹក, ជ័រកៅស៊ូ, កំទេចថ្ម, ក្រដាស
... ប្រហែលៗគ្នានឹងសមិទ្ធិធំៗនោះដែរ។ ហើយមានរបស់មួយទៀតដែលខ្ពស់
ជាទីបំផុតមិនមានអ្វីយកមកប្រៀបធៀបបាននោះ គឺអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកខាង
អវកាស កំពុងសង់ស្ថាន, សង់ស្ថានីយ៍, សង់វិថី, សង់យន្តហោះនិងរថយន្ត
ដើម្បីដឹងជញ្ជូនយកមនុស្សទៅនៅក្នុងពិភពនៃព្រះចន្ទ លុះនៅក្នុងពិភពព្រះចន្ទ
បានហើយគេនឹងសាងគមនាគមន៍បន្តដំណើរទៅពិភពនៃព្រះអង្គារ។ល។ ទៀត
ក្នុងសតវត្សរ៍ទី២០ នេះឯង។

ពិភពលោកនិងរបស់ទាំងឡាយដែលកើតមាននៅក្នុងពិភពលោករួមទាំង
មនុស្សយើងផងនោះ ជំនឿក្នុងលទ្ធិខ្លះក្នុងទំនៀមទំលាប់ខ្លះថា កើតឡើង
ដោយមានអ្នកសាងដូចខ្ញុំបានសរសេរមកហើយក្នុងឃ្លាដែលស្តីអំពីរឿងនេះ។
តែព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនទ្រង់បានសម្តែងអំពីរឿងកើត
ឡើងនៃពិភពលោក ដោយមានម្ចាស់បង្កើតទេ កាលណាមានគេធ្វើសំនួរអំពី
រឿងនេះ ព្រះអង្គទ្រង់គ្រាន់តែឆ្លើយជាមួយនឹងសេចក្តីពន្យល់ថា កុំចង់ដឹងអំពី
កំណើតនៃពិភពលោកធ្វើអ្វី ពិភពលោកកើតឯងក្តី កើតដោយមានម្ចាស់បង្កើត
ក្តី របស់នេះវាមានមកយូរយារណាស់ ហើយដឹងទៅក៏វាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីដែរ
មុខងារធំបំផុតដែលអ្នកទាំងឡាយត្រូវស្គាល់ ត្រូវធ្វើជាចាំបាច់នោះ គឺត្រូវរៀន
ឲ្យស្គាល់ថា ពិភពលោកដែលអ្នកកំពុងរស់ជាមួយសព្វថ្ងៃនេះជារបស់មានភាព
ទៀងទាត់ មានភាពសុខស្រួល, មានភាពជាខ្លឹមសារឬមួយវាជារបស់បិតនៅ
ក្នុង **អនិច្ចំ ទុក្ខំ អនត្តា**ទេ។ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ធ្វើសេចក្តីបញ្ជាក់បន្ថែមព្រម
ជាមួយនឹងសេចក្តីដាស់តឿនស្មារតីថា បើអ្នកទាំងឡាយខំប្រឹងរៀន កើតបាន
ជាពន្លឺនៃគំនិតយោលទៅក្នុងន័យថា លោកព្រមទាំងមនុស្ស, សត្វ មានភាពជា
អនិច្ចំ, ទុក្ខំ, អនត្តា តាមដែលអញ្ញតថាគតបានបង្រៀន, បានពន្យល់ជាញឹកញយ។

មកហើយ អ្នកត្រូវដោះចិត្តចេញចាកលោកនេះ កុំគប្បីធ្វើចិត្តឲ្យមានសេចក្តីរង្វេង
 ជាប់ជំពាក់នៅក្នុងលោកដែលភ្នែកធម្មតាមើលទៅឃើញល្អ, ឃើញចម្លែក ដូច
 រាជរថមានក្បាច់រចនាយ៉ាងត្រកាលនោះឲ្យសោះ ព្រោះលំអនៃពិភពលោក, នៃ
 សត្វគ្រប់ប្រភេទនោះ វាគ្រាន់តែជាភាពល្អបោកប្រាស់បញ្ឆោតគំនិតឲ្យយល់
 ច្រឡំ ដោយសេចក្តីល្ងង់ខ្លៅរបស់ខ្លួន វាមិនមែនជាល្អហួតឥតមាន **អនិច្ចំ, ទុក្ខំ**
, អនត្តា មកបំផ្លិចបំផ្លាញនោះសោះឡើយ។ លំអទាំងឡាយនៃពិភពលោក, នៃ
 មនុស្ស, នៃសត្វ... ជាលំអត្រូវប្រែប្រួលទៅជាមួយនឹងពេលវេលា ដែលវិល
 ដែលដើរទៅជានិច្ច ជនល្ងង់ទាំងឡាយពុំបានដឹងនូវអាថ៌កំបាំងរបស់ធម្មតាក្នុង
 ចំណុចនេះឡើយ។ ដូចនេះហើយ ទើបគេមានចិត្តជាប់ ជំពាក់លិចលង់នៅក្នុង
 លោកនេះ ចំណែកសាវ័កនៃអញ្ញតថាគត ដែលមានគំនិតភ្លឺហើយ, មានស្មារតី
 ភ្ញាក់រលឹកហើយ ពុំបានមានចិត្តជាប់ជំពាក់នៅក្នុងលោកនេះទេ។

ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បន្តសេចក្តីថា បុគ្គលណាសង្រួមចិត្តមិនបណ្តោយ
 ឲ្យចិត្តសប្បាយរីករាយ ភ្លើតភ្លើននៅក្នុងរបស់បោកប្រាស់នេះ បុគ្គលនោះនឹង
 រួចផុតចាកអន្ទាក់នៃមារ។ វិធីសង្រួមចិត្តក្នុងទីនេះ ពុទ្ធសាសនារបស់យើងចែក
 ចេញជា៣យ៉ាងគឺ :

១- សង្រួមឥន្ទ្រិយ មិនឲ្យកើតសេចក្តីត្រេកអរនិងសេចក្តីថ្នាំងថ្នាក់ក្នុង
 ពេលភ្នែកឃើញរូប, ត្រចៀកឮសម្លេង, ច្រមុះជុំក្លិន, អណ្តាតប៉ះពាល់ត្រូវរស,
 កាយចាប់កាន់ឬទង្គិចរូប, ចិត្តគិតនឹកដល់ធម្មារម្មណ៍។

២- ធ្វើចិត្តឲ្យមានមនសិការៈក្នុងកម្មដ្ឋានធម៌សម្រាប់កំបាត់សត្រូវពោល
 គឺកិលេសទាំងឡាយមានកាមឆន្ទៈជាដើម បានដល់អសុកនិងកាយគតានុសតិ
 ឬញ៉ាំងចិត្តឲ្យមានសេចក្តីតក់ស្លុតចំពោះសេចក្តីស្លាប់គឺមរណសតិ។

៣- ចម្រើនវិបស្សនាគឺពិចារណាសង្ខារវិវិកត្រេកចេញជា**ខន្ធៈ, អាយតនៈ,**
ធាតុ, ឥន្ទ្រិយ, បដិច្ចសមុប្បាទ... ព្រមជាមួយនិងធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានថា
 ធម្មធាតុទាំងឡាយនេះ ជាភាពមិនទៀតទាត់, ជាទុក្ខ, ជាអនត្តា។ កិលេសកាម

បានដល់ចិត្តមានគ្រឿងសៅហ្មង ដឹកនាំឲ្យកើតសេចក្តីត្រេកអរ ឲ្យចង់បានជា
នេះជានោះ ជារូប, សម្លេង, ក្លិន, រស, ផ្សព្វ, ភព និងវិភវភព ដែលយើងធ្លាប់
ស្គាល់ថា «តណ្ហា» «ភត» សេចក្តីត្រេកអរ, អរតិ សេចក្តីមិនត្រេកអរវិភវាយ
និងព្រះសទ្ធម្មប៉ុណ្ណោះជាដើម លោកឲ្យឈ្មោះថា «មារ» ព្រោះវាជាទោសដុត
បំផ្លាញនូវសេចក្តីល្អ វាធ្វើឲ្យខូចគុណសម្បត្តិល្អរបស់មនុស្ស។ វត្ថុកាយបានដល់
រូប, សម្លេង, ក្លិន, រស, ផ្សព្វ ជាប់ដឹងនាំចិត្តឲ្យមានសេចក្តីត្រេកអរត្រអក
ត្រអាលលោកហៅថាជាអន្ទាក់នៃមារ ព្រោះជាអារម្មណ៍ ជាគ្រឿងចងចិត្តឲ្យ
ជាប់ជំពាក់។ អន្ទាក់នៃមារហ្នឹងឯងហើយ ដែលចង់សត្វឲ្យជាប់នៅក្នុងភពមិន
ឲ្យបានសម្រេចនិព្វាន។

បដិបទានៃនិព្វិទា

«សព្វេ សង្ខារ អនិច្ចាតិ.....

សព្វេ សង្ខារ ទុក្ខាតិ.....

សព្វេ ធម្មា អនត្តាតិ យទា បញ្ញាយ បស្សតិ

អថ និព្វិន្ទតិ ទុក្ខេ ឯស មត្តោ វិសុទ្ធិយា»។

«កាលណាគេឃើញដោយបញ្ញាថា សង្ខារទាំងឡាយទាំងពួងមិនទៀង
ជាទុក្ខ ធម៌ទាំងឡាយទាំងពួង ជាអនត្តា កាលនោះគេមែងនឿយណាយក្នុង
ទុក្ខ នេះជាផ្លូវនៃវិសុទ្ធិ (សេចក្តីបរិសុទ្ធ)។

សេចក្តីអធិប្បាយ

«សង្ខារបាននិយាយក្នុងបទនៃការនា ក្នុងទីនេះនឹងនិយាយបន្ថែមខ្លះ
ទៀតតាមសមគួរដល់ដំណើរនៃសេចក្តី។ សង្ខារក្នុងបទនេះម្តងទៀត បានដល់
ខន្ធបញ្ចកៈគឺរូប, វេទនា, សញ្ញា, សង្ខារ, វិញ្ញាណ។ រូបបានដល់រាងកាយដែល
សង្រ្គោះដោយធាតុ ៤ ដី, ទឹក, ភ្លើង, ខ្យល់, វេទនាធម្មជាតិសោយនូវអារម្មណ៍

សុខ, ទុក្ខ, ឧបេក្ខា, សញ្ញា. ធម្មជាតិកត់សំគាល់នូវអារម្មណ៍, សង្ខារ បានដល់
ចេតនាសម្រាប់រុញច្រានចិត្ត ធម្មជាតិនេះមានការកើតរលត់ជាមួយនឹងចិត្ត,
វិញ្ញាណ ធម្មជាតិសម្រាប់ដឹងសម្រាប់ស្គាល់នូវអារម្មណ៍ដែលកើតឡើងតាម
ទ្វារទាំង៦ «ចក្ខុ, សោកៈ, យានៈ, ជីវ្ហា, កាយៈ, ធម្មារម្មណ៍» ខន្ធទាំងឡាយ៥
នេះ មានវិញ្ញាណក្នុងជាប្រធាន។ សង្ខារក្នុងបទមុន លោកសំដៅយកសភាព
ដែលធម្មតាបានតុបតែងឡើងតាមតែអ្វីក៏ដោយ។ សង្ខារក្នុងបទនេះលោក
សំដៅយកសភាព សម្រាប់រុញច្រានចិត្តឲ្យប្រព្រឹត្តទៅក្នុងមុខការផ្សេងៗ តែ
លោកហៅថា «សង្ខារ» ដូចគ្នា។ សង្ខារប្រភេទនេះទោះណាជាមានសេចក្តីដៅ
ផ្សេងគ្នា មានការប្រព្រឹត្តទៅខុសគ្នា ដោយអំណាចនៃការចាត់ចែងរបស់កម្ម តែ
គង់មានលក្ខណៈត្រូវគ្នា គឺនៅក្នុងភាពជាអនិច្ចតា, ទុក្ខតា, អនត្តាហ្នឹងដែរ។

អនិច្ចតា បានដល់ភាពមិនទៀង, ភាពនេះគេអាចកំណត់អាចសំគាល់
បានយ៉ាងងាយ ដោយវាមានកំណើតនៅខាងដើម, មានចំណាស់នៅក្នុង
កណ្តាល, មានសេចក្តីស្លាប់ ឬចំណាស់នៃជីវិតនៅខាងចុងបំផុត។ សេចក្តីក្នុង
ចំណុចនេះ លោកបានបញ្ជាក់ដោយសាសនភាសិតថា ៖

«អនិច្ចា វត សង្ខារា ឧប្បទរយធម្មិនោ»

សង្ខារទាំងឡាយមិនទៀងសោះហ្ន៎! មានកំណើតហើយ «មានអំណាស់
វិញជាធម្មតា ឧប្បជ្ជិត្តា និរុជ្ឈន្តិ» មិនរើសថា សង្ខារថ្នាក់ណាបែបណាទេ
ប្រណិតក៏ដោយ ថោកទាបក៏ដោយ កើតឡើងហើយត្រូវរលត់ទៅវិញជាធម្មតា។
សង្ខារទាំងឡាយណាកើតក្នុងអតីត សង្ខារទាំងឡាយនោះរលត់ក្នុងអតីត។
សង្ខារទាំងឡាយណាកើតក្នុងបច្ចុប្បន្ន សង្ខារទាំងឡាយនោះរលត់ក្នុងបច្ចុប្បន្ន។
សង្ខារទាំងឡាយណាកើតក្នុងអនាគត សង្ខារទាំងឡាយនោះរលត់ក្នុងអនាគត។
រយៈកាលអំពីកើតទៅរលត់ដោយសេចក្តីសន្មតនោះ បើជាមនុស្សលោកកំណត់
តិចជាង១០០ឆ្នាំឬលើសពី១០០ឆ្នាំមានខ្លះដែរ ប៉ុន្តែមានតិចជាទីបំផុត មិន
ដល់មួយភាគរយផងទេ។ នេះជាសេចក្តីរលត់ជិតតាមអាយុខ័យឬ ស្លាប់តាម

កាល ឯការលត់នៃជីវិតដែលមិនត្រូវតាមកាលកំណត់នៃអាយុខ័យ ឬស្លាប់ មិនត្រូវតាមកាលនោះ មានច្រើនពន់ពេកណាស់។ ក្នុងធម៌ជាន់ខ្ពស់ ដែលមាន ស្តីអំពីរឿងនេះដដែល លោកបានណែនាំឲ្យកំណត់ដឹងនូវសេចក្តីប្រែប្រួល ចាប់ តាំងពីកើតឡើងរហូតដល់រលត់ទៅវិញតាមពុទ្ធភាសិតនេះ ៖

«អច្ឆេន្តិ កាលា តរយន្តិ រត្តិយោ
វយោគុណា អនុបុព្វំ ជហន្តិ»

«កាលទាំងឡាយដើរទៅដូចមានជើង រាត្រីទាំងឡាយហើរឆ្លងទៅដូច មានស្លាប វ័យគឺអាយុនៃសត្វទាំងឡាយ លះបង់ចោលជីវិតទៅបន្តិចម្តងៗ ហាក់ដូចមានសេចក្តីស្តប់ខ្ពើម»។

វ័យតាមធម្មតាលោកចែកចេញជា៣យ៉ាងគឺ: **បឋមវ័យ១, មជ្ឈិមវ័យ ១, បច្ចិមវ័យ១**, លោកបែងភាគវ័យមានចំនួនស្មើគ្នា ដោយកំណត់យករយៈ កាល១០០ឆ្នាំជាមូលដ្ឋាន។ ការបែងភាគរបស់លោកដោយកំណត់យករយៈ កាល១០០ឆ្នាំជាអាយុខ័យឬជាមូលដ្ឋាននោះ គឺថាការបែងភាគដែលមានការ កត់សំគាល់ មានប្រើជាផ្លូវការនៃពុទ្ធសាសនាក្នុងពេលដែល ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ កំពុងមានព្រះជន្មនៅ។ យោបល់ខ្ញុំក្នុងរឿងនេះ, ខ្ញុំសូមធ្វើសេចក្តីបញ្ជាក់ជូន អ្នកអានថា ការបែងកាលនៃអាយុ ដែលលោកកំណត់យកសេចក្តីប្រែប្រួលមក ធ្វើជាកំរិត ហើយទុកដាក់នូវកំរិតឲ្យមានចំនួនឬទំហំប៉ុនគ្នាឬស្មើគ្នានោះ បំណែង នេះឬកំរិតនេះឃើញថា ពុំសូវត្រឹមត្រូវតាមសេចក្តីពិត ដែលទ្រង់សម្តែងអំពី អរិយសច្ចធម៌ ដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងឡើយ។ តែជារបស់ងាយនឹងធ្វើ សេចក្តីកត់សំគាល់របស់លោកម្យ៉ាងដែរ ដូចនេះគួរទុកការកំរិត និងបំណែង នេះ តាមទម្លាប់ដែលបានជាមានមកហើយ ក្នុងពុទ្ធសាសនានៃយើងទៅចុះ។ អាការប្រែប្រួលនៃសង្គមធម៌ក្នុងខាងដើម វាជាសេចក្តីប្រែមែនពិត តែប្រែនៅ ក្នុងភាពផ្នែកចម្រើន។ ក្នុងចំណុចនេះ អ្នកអានគប្បីឃើញក្នុងរយៈកាលតាំង

អំពីកើតរហូតលុះចូលវ័យកម្លោះ^{១១} កម្មុំដែលយើងទម្លាប់និយាយថា «វ័យពេញ» ឬ «ពេញវ័យ» ។ នៅក្នុងរវាងនេះ រូបកាយកំពុងធាត់ជីវិតចំរើន នាមកាយឬចិត្តវិញ្ញាណនៃយើងកំពុងឆ្លាតវៃរវាង គឺថាទាំងរូបទាំងចិត្តកំពុងរីកចម្រើនពេញទី រយៈកាលនេះលោកចាត់ទុកជាបឋមវ័យ មានកំណត់មិនលើសពី២៥ឆ្នាំ រាប់តាំងពីឆ្នាំកំណើតមកទល់នឹងឆ្នាំបច្ចុប្បន្ន។ ប្រពៃណីបានកំណត់យកអាយុ២៥ឆ្នាំជាអភិលក្ខិតកាល មួយថ្នាក់ឬមួយគ្រា បានដល់វ័យក្មេងហ្នឹងឯង។ ចាប់តាំងអំពីនេះទៅមុខ សង្ខារធម៌ឈប់លែងចម្រើន, តែសង្ខារខំពង្រីកនិងពង្រឹងជំហររបស់ខ្លួនឲ្យបឺតនៅក្នុងភាពជាប្រក្រតី ប្រែថាទប់នូវតំណោងមិនឲ្យមានការតោងទៅមុខនិងទប់នូវតំហាយ មិនឲ្យមានការថយទៅក្រោយវិញ។ ក្នុងរវាងនេះ អ្នកអានគប្បីឃើញថា រូបកាយរបស់យើងកំពុងមានទំហំពេញសម្រាប់ធ្វើការ, ចិត្តវិញ្ញាណរបស់យើងកំពុងមានពន្លឺពេញសម្រាប់គិតគូរ។ រយៈកាលនេះ លោកចាត់ទុកជាមជ្ឈិមវ័យ មានកំណត់មិនលើសពី៥០ឆ្នាំ រាប់តាំងពីឆ្នាំទី២៦មក។ ប្រពៃណីបានកំណត់យកអាយុ៥០ឆ្នាំ ជាអភិលក្ខិតកាលម្តងទៀត បានដល់វ័យកណ្តាលហ្នឹងឯង។ ចាប់តាំងអំពីនេះទៅមុខ សង្ខារធម៌មានសេចក្តីទ្រុឌទ្រោមចុះទៅបន្តិចម្តងៗ លុះត្រាតែមានភាពប្រាកដជាក់ស្តែងដល់ភ្នែកអ្នកផង គឺមានធ្មេញបាក់, សក់ស្កូវ, ភ្នែកអន់ពន្លឺ, ត្រចៀកអន់សំនៀង, ច្រមុះអន់កម្លិន, អណ្តាតអន់ដំណឹងរស, កាយអន់ពំនាល់, ចិត្តអន់គំនិត, អវយវៈទាំងអស់អន់រឹក...។

រយៈកាលនេះលោកចាត់ទុកជាបច្ចិមវ័យ រាប់តាំងពីអាយុ៥០ឆ្នាំរៀងរហូតដល់ជីវិតត្រូវរលត់។ ចំណែកខាងប្រពៃណីបានកំណត់យកអាយុជាខាងដើមមជ្ឈិមវ័យ ថាជាមនុស្សអស់ជំ ខាងចុងបច្ចិមវ័យថាជាមនុស្សចាស់ គឺពី៣០ឆ្នាំទៅទល់នឹង៦០ឆ្នាំ។ ចំណែកខាងបរមត្ថធម៌លោកកំណត់យកការចាប់

^{១១} «កម្មុំ» ជាពាក្យនាម ចេញមកអំពីពាក្យគុណថា ខ្ញុំ ដូចគ្នានឹងពាក្យកម្លោះដែលជាពាក្យនាម ចេញមកអំពីពាក្យគុណថា ខ្លោះ។

មានកំណើតថាជាភាពមានចំណាស់តាំងតែអំពីកាលនោះមក ដូចមានចែងក្នុង
លក្ខណៈរូប ៤ «ឧបចយៈ, សន្តតិ, ជរតា, អនិច្ចតា» ស្រាប់។

ដូច្នោះ អ្នកអានគប្បីធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានដោយខ្លួនឯងចុះ និងសន្និដ្ឋាន
តាមមតិណា ឬយោបល់ណាក៏បាន ព្រោះព្រំដែននៃវ័យលោកកំណត់មិនត្រូវគ្នា
ដូចខ្ញុំបាននិយាយមកហើយ។ នៅក្នុងរឿងនេះប្រសិនបើយើងកំណត់យកវ័យ
ប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះថាជាក្មេង, ជាកណ្តាល, ជាចាស់ សេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់យើង
នេះ ឈ្មោះថាបានផ្អែកទៅលើប្រពៃណីនិងហោរាសាស្ត្រ ឬមានប្រពៃណីនិង
ហោរាសាស្ត្រជាមូលដ្ឋាន តែបើយើងកំណត់ថា ចំណាស់ចាប់ប្តើមមានឡើង
តាំងអំពីកំណើត សេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់យើងនេះ ឈ្មោះថាបានផ្អែកទៅលើ
បរមត្ថធម៌ ឬមានបរមត្ថធម៌ជាមូលដ្ឋាន ព្រោះកំឡាំងនៃសេចក្តីប្រែ ឬភាពប្រែ
ដែលធម្មតាបានតាក់តែងឡើង ពោលគឺអាយុឬជីវិតនៃមនុស្ស, សត្វនេះ វាមាន
បរិមាណមិនស្មើគ្នា តាមការកំណត់ដូចជាកំពុងកើត ដែលយើងធ្លាប់ធ្វើសេចក្តី
ប៉ាន់ស្មានថា មិនទាន់មានចំណាស់នោះ ការពិតកំណើតវាស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈ
ប្រែភាព ប្រែថាវាកំពុងរីកដុះដាលចម្រើនឡើង ហើយរឹករបស់វានេះ ក្នុង
បរមត្ថធម៌លោកឲ្យឈ្មោះថា «ចំណាស់» តែជាចំណាស់ដែលមានភាពយ៉ាង
ល្អិតជាអតិបរមា ដែលលោកឲ្យឈ្មោះម្យ៉ាងទៀតថា «ចាស់មានអាចកំបាំង»
បានដល់ចាស់ដែលយើងមិនស្គាល់ឬមិនដឹង ប្រែថាចាស់មានដំណើរដើរទៅ
ជាមួយនឹងដំណើរវិលទៅនៃពេលវេលា។ ចលនានេះបិតនៅក្នុងភាពសន្សឹមៗ
តិចតួចពន់ពេកណាស់ ទើបវាធ្វើឲ្យវិស័យនៃការសង្កេតរបស់យើងវិលមិនទាន់
ឬមើលមិនឃើញ។ សេចក្តីត្រង់ចំណុចនេះ ត្រូវតាមពុទ្ធសាសនាភាសិត
ទាំងឡាយពីរដូចតទៅនេះ ៖

«បឋបំ កលលំ ហោតិ កលលា ហោតិ អមុទំ
អមុទា ជាយតេ បេសិ បេសិយា ជាយតេ យនោ
យនា ជាយន្តិ សាខាបិ កេសា លោមា នខាបិច»។

វិតក្កៈ, វិចារៈ រមែងប្រែទៅតាមចិត្តដែលប្រារព្ធដល់អារម្មណ៍នោះៗ។ ការផ្លាស់
អារម្មណ៍របស់ចិត្ត ក្នុងលក្ខណៈបែបណា ឬត្រាច់ទៅយ៉ាងណា, ការប្រែភាព
របស់រូបក៏មានលក្ខណៈ មានដំណើរដូចគ្នានឹងចិត្តអីចឹងដែរ តែដឹងបានដោយ
កម្រណាស់។ អ្នកអានគប្បីដឹងអំពីរឿងធ្មេញមួយទុកជាឧទាហរណ៍ ធ្មេញ
ធម្មជាតិរបស់យើង, ដែលយើងប្រើការទំពាអាហាររាល់ថ្ងៃ ដូចម្តេចទើបវាមិន
សឹកមិនរេចដូចធ្មេញវិទ្យាសាស្ត្រ ឬធ្មេញដែលយើងដាក់ចូលថ្មី។

ចំពោះបញ្ហានេះ ខ្ញុំសូមធ្វើសេចក្តីបញ្ជាក់ជាមួយនិងចម្លើយថា ធ្មេញ
ទាំងពីរបែបនេះវាមានការសឹករេចដូចគ្នា តែធ្មេញធម្មតាវាមានធាតុមួយមាន
ឈ្មោះថាអណូកេតជំនួសឬចូលមកបំពេញ ទើបវាមានភាពប្រាកដដូចជាមិន
មានសឹករេច ភាពនេះយើងសង្កេតបានដោយកម្រណាស់ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងខ្លី
ប្រែថាយើងមិនងាយនឹងដឹងនូវចលនាសឹករេច និងចលនាប៉ះបន្ថែមក្នុងពេលខ្លី
ពេកបានឡើយ។ អាស្រ័យហេតុដូចពោលមកនេះ ទើបអ្នកប្រាជ្ញខាងបរមគ្គ
ធម៌លោកនិយាយថា ភាពកើតឡើងនៃសក្ការធម៌ទាំងឡាយមានត្រឹមតែមួយ
ខណៈប៉ុណ្ណោះ ហើយរលត់ទៅ, តែមានភាពដទៃថ្មីទៀតកើតជំនួសតទៅ ទើប
វាត្រូវមាននៅជាប់មិនដាច់ ហើយបន្តៈថ្មីនេះ ក៏បានជាធាតុមានភាពប្រាកដ
ជាក់ស្តែងដល់ភ្នែកជាមួយនិងគំនិតរបស់យើងផង។ កិរិយាដែលកើតជាប់គ្នា
យ៉ាងនេះ លោកហៅថា «សន្តតិ» ក្នុងកាលណាដែលសន្តតិមានដំណាច់, ក្នុង
កាលនោះភាពរលត់ ភាពអស់រមែងប្រាកដដល់សេចក្តីសង្កេតរបស់យើង
សេចក្តីស្លាប់លោកកំណត់សម្គាល់ដោយដំណាច់នៃសន្តតិ ការកើតហើយរលត់
ទៅវិញ ព្រមទាំងភាពប្រែនៃសង្ខារធម៌ទាំងឡាយ ដូចបាននិយាយមកនេះ ស
ង្គ្រោះចូលក្នុងបាលីភាសិតថា ៖

“ឧប្បជ្ជតិ ចេវ វេតិ ច អញ្ញត្ត ច ភវតិ”

“រមែងកើតឡើងផង, រមែងសាបសូនទៅវិញផង រមែងកើតក្នុងទីដទៃ
ទៀតផង” ជាអនិច្ចលក្ខណៈ, ជាគ្រឿងកំណត់ថា មិនមានសេចក្តីទៀងទាត់

បិតាចៅនៃសង្ខារទាំងឡាយ។

អនិច្ចលក្ខណៈនេះប្រព្រឹត្តទៅលើរូបធម៌ផង, នាមធម៌ផង, រូបធម៌បានដល់ធម្មជាតិដែលលោកសន្មតថា មនុស្ស, សត្វ, ដើមឈើ, ទេព, ឥន្ទ, ព្រហ្ម... ដែលនៅក្នុងរូបនៃមនុស្ស, នៃសត្វ, នៃដើមឈើ, នៃទេព, នៃឥន្ទ, នៃព្រហ្ម ... ទាំងអស់នេះ មានចិត្តវិញ្ញាណដែលលោកព្រែកឲ្យឈ្មោះថា នាមធម៌ផងដែរ។ អរូបធម៌ឬនាមធម៌ បានដល់អរូបព្រហ្ម, ផ្ទះ, ប្រសាទ, វិមាន, ដី, ទឹក, ភ្លើង, ខ្យល់, ប៉ាន់, ពែង, បាន, ឆ្នាំង, កែវ, រទេះ, ទូក, កប៉ាល់។ល។ ដែលលោកព្រែកឲ្យឈ្មោះថា រូបធម៌ផងដែរ, នាមធម៌និងរូបធម៌នេះ មានទម្លាប់មួយទៀតនិយាយថា “ឧបាទិន្ទកសង្ខារ អនុបាទិន្ទកសង្ខារ” សេចក្តីបកប្រែនៃសង្ខារទាំងពីរនេះ អ្នកអានធ្លាប់ចេះចាំមកហើយ។

ទុក្ខតា ភាពជាទុក្ខនៃសង្ខារធម៌ទាំងឡាយ លោកបានធ្វើសេចក្តីកត់សម្គាល់ជាមួយនឹង គំហើញរបស់លោកមានដូចនេះ ៖

១- **សភាវទុក្ខ** ឬទុក្ខមាននៅប្រចាំសង្ខារ បានដល់ជាតិ, ជរា, មរណៈ....។

២- **បកិណ្ណកទុក្ខ** ឬទុក្ខត្រាច់ចរបានដល់ សោកៈ, បរិទេវៈ, ទុក្ខៈ, ទោមនស្សៈ, ឧបាយាសៈ....។

ទុក្ខទាំងពីរពួកនេះមាននិយាយក្នុងគម្ពីរបាលីទូទៅ ចំណែកទុក្ខក្នុងនិទ្ទេសនៃអរិយសច្ចៈ លោកបន្ថែមទុក្ខដទៃទៀតមកលើទុក្ខក្នុងពួកទី ២ គឺ: អប្បិយេហិ សម្បយោគោទុក្ខ បិយេហិ វប្បយោគោទុក្ខ, យម្បិច្ចំ នលភតិ តម្បិទុក្ខ (សេចក្តីប្រែនៃទុក្ខទាំងអស់នេះ អ្នកអានធ្លាប់ចេះចាំមកហើយ)។

ទុក្ខពួកទី១ បើតាមសេចក្តីត្រិះរិះ ពិចារណារបស់ខ្ញុំឃើញថា សេចក្តីទុក្ខនេះ ទំនងជាលោកដៅយកការសម្រាលឬការកើតចាកផ្ទៃនៃមាតារបស់ទារកទាំងឡាយ ដែលលោកសង្កេតឃើញថា ទារកមានសេចក្តីលំបាកយ៉ាងនេះគួរខ្លាច គួរភ័យ ចំពោះអន្តរាយគ្រប់យ៉ាងនោះ នេះគឺជាតិទុក្ខ។ សេចក្តីទ្រុឌ

ទ្រោមស្រកស្រុតនៃសង្ខារធម៌ទាំងឡាយ វាធ្វើឲ្យមនុស្សមានចំណាស់ មាន
សេចក្តីលំបាកយ៉ាងនេះ យ៉ាងនោះ នេះគឺជារាជ្ជក្នុង។ សេចក្តីអស់ជីវិតនៃសត្វ
ទាំងឡាយ វាបង្កើតឲ្យមានវេទនាយ៉ាងខ្លាំងក្លា ដូច្នោះ ដូច្នោះ នេះគឺជាមរណ
ទុក្ខ។ អ្នកសិក្សាខ្លះ ចូលចិត្តអំពីជាតិទុក្ខដោយសេចក្តីយ៉ាងទូលំទូលាយ ជាង
ដែលលោកយល់ឃើញហើយបានចាត់ទុកមក គឺចូលចិត្តថា ទុក្ខនេះមាន
សេចក្តីជ្រាបចូលទៅក្នុងកំណើត, មានកំណើតជាមូលដ្ឋាន ប្រែថា មានទុក្ខ
តាំងពីនៅក្នុងផ្ទៃម្តាយ រហូតដល់ពេលកំពុងសម្រាលចេញនិងពេលជាបន្ត
បន្ទាប់មកទៀត។ សេចក្តីចូលចិត្តនេះមិនមាននរណាបដិសេធបានទេ ព្រោះ
សេចក្តីទុក្ខក្នុងអរិយសច្ចៈនោះ មានកំពស់ មានជម្រៅពន់ពេកណាស់ បើតាម
សេចក្តីកត់សម្គាល់ជាមួយនឹងគំហើញរបស់បរមត្តវិទូនេះ លោកបានធ្វើនូវ
សេចក្តីបញ្ជាក់អំពីរឿងទុក្ខនេះថា ការកើតមិនមែនដោយកត្តិមតែការសម្រាល
ចេញចាកផ្ទៃម្តាយទេ គឺដោយការខំធ្វើឲ្យកំណើតរីកចំរើននៅក្នុងផ្ទៃម្តាយនិង
ខំប្រឹងអត់ទ្រាំនៅក្នុងផ្ទៃម្តាយនោះឯង។ គំហើញនេះត្រូវហើយតែគ្រាន់តែ
លំបាកនិយាយវែកញែក ដើម្បីឲ្យអ្នកមិនទាន់យល់, មិនទាន់ភ្លឺ ក្នុងរឿងនេះ
មានយោបល់ មានពន្លឺបានតាមលំដាប់នៃទុក្ខដែលចែកចេញជាប្រភេទ។ ចំពោះ
រឿងជាតិទុក្ខនេះក៏ដូចជារឿងមរណទុក្ខ ដែលគេចូលចិត្តថា ទុក្ខនេះមានឡើង
ព្រោះភ័យភក់ស្កុតខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ នេះជាយោបល់មួយ។

យោបល់មួយទៀតថា ទុក្ខកើតឡើងព្រោះលំបាកទ្រាំមុននឹងចុតិ។
សេចក្តីត្រង់ចំណុចនេះ អ្នកអានទាំងឡាយ សូមចាំសង្កេតពិចារណាជាមួយ
នឹងសំណេររបស់ខ្ញុំ ដែលនឹងមានទៅខាងមុខខ្លះទៀត។

ទុក្ខពួកទី២ ក្រៅអំពីទុក្ខជាចំណែកចេកសិក ដែលមាននិយាយទូទៅ
ក្នុងគម្ពីរបាលីនោះ, មានទុក្ខកើតព្រោះព្រាត់ប្រាសចាកអារម្មណ៍ជាទីស្រឡាញ់
ព្រោះជួបប្រទះនឹងអារម្មណ៍មិនជាទីប្រាថ្នា ព្រោះចង់បានអ្វីមិនបានដូចបំណង...។

ទុក្ខពួកទី៣ និព្វន្ធទុក្ខ គឺទុក្ខជាប់ជានិព្វកាលឬទុក្ខមានប្រចាំរូបកាយ

បានដល់ភាពក្តៅ, ភាពត្រជាក់, គំនាស, សម្រេក, បន្ទោបង់ឧច្ចារ, បស្សាវៈ ... ។
ទុក្ខប្រភេទនេះ មិនសូវមានអ្នកណានឹកនាដល់ទេ ព្រោះវាមានជាប់ជានិច្ច
កាល, វាក្លាយទៅជាទម្លាប់ ហើយវាជាទុក្ខដែលគេអាចប្រានចោលបានដោយ
ងាយផង តែមានពេលខ្លះ ដែលទុក្ខនេះមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាលើសធម្មតាគេក៏ទ្រាំ
ពុំបាន គេក៏ហៅគេហៅឯងជួយកំបាត់បង់ដែរ។

ទុក្ខពួកទី៤ ព្យាធិទុក្ខ ឬទុក្ខវេទនាមានប្រភេទផ្សេងៗ បានដល់ជម្ងឺ
(ជម្ងឺ) ទាំងឡាយ ដែលកើតឡើងតាមសមុដ្ឋាននានា ព្រោះអវយវៈឫនគរ
កាយ ធ្វើការពុំបានប្រក្រតី។

ទុក្ខពួកទី៣និងទី៤ មានមកក្នុងគិរិមានន្ទសូត្រត្រង់ចំណុចដែលស្តីអំពី
អាទិនវសញ្ញា សេចក្តីកត់សម្គាល់នូវទោសដែលកើតមានឡើងព្រោះរូបកាយ។

ទុក្ខពួកទី៥ សន្តាបទុក្ខ ទុក្ខគឺសេចក្តីក្តៅក្រហាយ បានដល់សេចក្តី
ក្រវល់ក្រវាយ (ខ្វល់ខ្វាយ) ក្នុងចិត្តព្រោះត្រូវភ្លើងពោលគីកិលេស ដែលយើង
ធ្លាប់ស្គាល់ថា **រាគៈ, ទាសៈ, មោហៈ** ដុតពោល។

ទុក្ខប្រភេទនេះមានមកក្នុងអាទិត្តបរិយាយសូត្រ, ដែលមាននិយាយ
រាលដាលដល់បកិណ្ណកទុក្ខផង តែលោកពុំបានហៅថាភ្លើងដូចកិលេស លោក
ប្រើត្រឹមតែកិរិយថាដុតប៉ុណ្ណោះ។

សោកៈ, បរិទេវៈ, ឧបាយាសៈ បើនិយាយតាមផលដែលកើតឡើង
ឃើញថាជាប់ទាក់ទងមកអំពីរាគៈក្នុងពេលដែលមិនបានទទួលបិយារម្មណ៍សម
តាមប្រាថ្នាឬក្នុងពេលដែលបានសមតាមសេចក្តីសង្ឃឹមហើយ តែត្រឡប់បាត់
បង់ទៅវិញ។ ទោមនស្សៈបើសង្កេតតាមផល ទំនងដូចជាកើតឡើងអំពី
ទោសៈ។ **ទុក្ខៈ**បើនឹងសម្រេចថាជាផលកើតមកអំពី**មោហៈ** ឃើញថាសម
ណាស់ដែរ តែអ្នកដែលមានការសិក្សាតិចស្តាប់ពុំសូវយល់។ដូចនេះ, ឃើញថា
ការសង្រ្គោះបកិណ្ណកទុក្ខទៅជាភ្លើងមួយភ្នក់ទៀត ទើបមានសេចក្តីមិនសូវសម
នឹងក្រសែនៃទុក្ខ តែពុំអាចនឹងបដិសេធថាខុសស្រឡះបានឡើយ។ ដើម្បីឲ្យ

ងាយស្តាប់ងាយយល់ គួរចាត់សេចក្តីទុក្ខទាំងឡាយឲ្យនៅតាមក្រុមដើមដែល
លោកបញ្ជាក់ថា កើតព្រោះត្រូវកិលេសដុត ដូចគ្នានឹងកំដៅដែលកើតព្រោះ
ភ្លើង។

ទុក្ខពួកទី៦ វិបាកទុក្ខ បានដល់សេចក្តីក្តៅក្រហាយក្នុងចិត្តព្រោះត្រូវ
ទណ្ឌកម្ម ត្រូវអាជ្ញាធរកាត់ទោស ត្រូវធ្លាក់ខ្លួនជាមនុស្សក្រលំបាក ត្រូវធ្លាក់ទៅ
កើតក្នុងអបាយភូមិ។ល។ ទុក្ខនេះមានសម្តែងក្នុងគម្ពីរបាលីទូទៅស្រាប់ហើយ។

ទុក្ខពួកទី៧ បានដល់សហគតទុក្ខ ទុក្ខកើតព្រោះនៅរួមគ្នាព្រោះធ្វើ
ដំណើររួមគ្នា, ទុក្ខប្រភេទនេះ ក្នុងលោកធម្មសូត្រ លោកបាននិយាយព្រមទាំង
ធ្វើសេចក្តីបញ្ជាក់ថា លាភៈ យសៈ បសំសៈ សុខៈ របស់ទាំងនេះវាកើតមកពី
បុណ្យកុសលដែរ តែបើអ្នកទទួលផលនេះមិនចេះ ប្រើប្រាស់ឬប្រើប្រាស់មិន
ត្រូវ វាក៏ត្រឡប់ផ្តល់ទុក្ខឲ្យវិញដែរ។ អ្នកខ្លះយល់ថារបស់ទាំងឡាយនេះ គួរ
ចាត់ជាវិបរិណាមទុក្ខ សំដៅសេចក្តីថា ព្រោះវាមានសេចក្តីប្រែប្រួល វាមិនមែន
ជារបស់មានភាពទៀងទាត់។ យោបល់មួយទៀត អ្នកមានទ្រព្យគឺលាភ ត្រូវ
មានទុក្ខព្រោះលំបាករក្សាថែទាំ ព្រោះការរក្សានេះវាធ្វើឲ្យខានដេក ខានទៅ
ណាមកណាតាមដែលចិត្តចង់ ចួនកាលមានស្លាប់ខ្លួនព្រោះរក្សាការពារទ្រព្យ។
មានយសបានទទួលតំណែងធំដុំ ក៏មានសេចក្តីព្រួយលំបាកក្នុងមុខការរបស់
ខ្លួន។ បានទទួលសេចក្តីសរសើរអំពីអ្នកដទៃ ធម្មជាតិនេះក៏មានពិសដូចគ្នានឹង
ពិសសុរាដែរ តែសប្បាយនឹងពាក្យសរសើររបស់គេភ្លេចខ្លួន ក៏នាំឲ្យមានទុក្ខ
ដោយសារតែកំហុសណាមួយ ដែលវាធ្លៀតយកឱកាសចូលមកក្នុងពេលដែល
ខ្លួនកំពុងតែស្រវឹងនឹងពាក្យសរសើរនោះ។ សេចក្តីសុខក៏វាមានគួររបស់វាជាមួយ
សេចក្តីទុក្ខ តែយើងភ្លេចស្មារតីមិនបានប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងពេលសោយសុខ សេចក្តី
ទុក្ខវាក៏លបចូលមកដណ្តើមយកសេចក្តីសុខរបស់យើងជាមិនខាន។

ទុក្ខពួកទី៨ បានដល់អាហារបរិយេដ្ឋិទុក្ខ គឺទុក្ខកើតមានឡើងព្រោះ
ប្រកបអាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទ។ ជីវិតសត្វទាំងឡាយ វាជាគូប្រណាំងប្រជែងគ្នា,

ដណ្តើមចេះ, ដណ្តើមមាន, ដណ្តើមធំ។ ការប្រណាំងប្រជែងនេះ វាជាហេតុនាំឲ្យមានការរុញប្រានគ្នាទម្លាក់ដើម្បីយកជោគជ័យតែរៀងខ្លួននេះក៏ជាទុក្ខ ព្រោះចូលក្នុងការបៀតបៀនធ្វើបាបដល់គ្នានិងគ្នា។ ក្រៅអំពីនេះ អាជីវកម្មមួយមុខៗរបស់មនុស្សយើងនោះទៀតសោត ក៏មានឧបសគ្គច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងជាសត្វសាហារក៏មាន ជាធម្មជាតិក្តៅត្រជាក់ក៏មាន។ល។ ដូចនេះទើបលោកឲ្យឈ្មោះថាទុក្ខព្រោះស្វែងរកអាហារ។

ទុក្ខពួកទី៩ បានដល់វិវាទមូលកទុក្ខ ទុក្ខកើតឡើងព្រោះជម្លោះ ព្រោះចម្បាំង។ ទុក្ខប្រភេទនេះអ្នកអានអាចសិក្សាខ្លួនឯងបានយ៉ាងពិស្តារវែងឆ្ងាយណាស់ ប្រសិនបើអ្នកអានបានយល់ថា ពិភពលោកនេះ មនុស្សទាំងឡាយមានចិត្តបំផ្លិចផ្លាញ។ សេចក្តីទុក្ខបែបនេះ លោកសំដែងក្នុងបាលីទូទៅថាជា កាមាទិនវទុក្ខក៏មាន។

ទុក្ខពួកទី១០ បានដល់ទុក្ខខន្ធ ទុកនេះមានចែងច្បាស់ក្នុងនិទ្ទេសនៃអរិយសច្ចៈស្រាប់ហើយ។ អ្នកអានប្រសិនណាបើចង់ដឹងសេចក្តីពិស្តារ គប្បីតាមមើលក្នុងទីនោះផងចុះ។

ការពិចារណាយើងសង្វារទាំងឡាយថាជាទុក្ខនោះ លោកសំដៅយកទុក្ខដែលបានចាត់ជាពួកដូចពោលមកហើយនេះផង ទុក្ខទាំងឡាយដែលមានក្នុងនិទ្ទេសនៃអរិយសច្ចៈផង ដូចនេះព្រោះអ្វី? ព្រោះទុក្ខទាំងអស់នេះ មានទុក្ខខ្លះគេអាចស្គាល់បាន ដឹងបានដោយមិនចាំបាច់ប្រើបញ្ញាពិចារណា មានទុក្ខខ្លះ មនុស្សលោកពុំបានស្គាល់ពុំបានដឹងទេ ប្រសិនបើគេមិនបានចម្រើនវិបស្សនាបញ្ញាឬពុំបានសិក្សាអំពីការកត់សំគាល់។ ដោយអាស្រ័យហេតុនេះទើបមានពុទ្ធសាសនកាសិត សម្តែងដាស់តឿនស្មារតីនៃមនុស្សយើង ដែលខ្ញុំសូមសរសេរខ្លះមុននឹងឈប់និយាយអំពីទុក្ខដូចមានតទៅនេះ ៖

«ទុក្ខមេវ ហិ សម្តោតិ ទុក្ខំ តិដ្ឋតិ វេតិ
ច នាញ្ញត្រ ទុក្ខា សម្តោតិ នាញ្ញំ ទុក្ខា និរុជ្ឈតិ»។

«មានតែទុក្ខទេដែលកើតឡើង មានតែទុក្ខទេដែលតាំងនៅ មានតែទុក្ខ
ទេដែលប្រែភាពផ្លាស់ប្តូរទៅ ក្រោយអំពីទុក្ខមិនមានអ្វីដទៃកើត, ក្រៅអំពីទុក្ខ
មិនមានអ្វីដទៃរលត់»។

ភាសិតនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថា អ្វីៗទាំងអស់នៅក្រោមអំណាចទុក្ខគ្រប
សង្កត់, នៅក្នុងអំណាចនៃទុក្ខធ្វើឲ្យប្រែប្រួលដូរផ្លាស់។ ដូច្នេះទើបមានសេចក្តី
បញ្ជាក់ក្នុងនិទ្ទេសនៃអរិយសច្ចៈថា «ទុក្ខសច្ចៈ»។

«ទុក្ខមេវ ហិ ន កោចិ ទុក្ខិតោ
ការកោ ន កិរិយាវ វិជ្ជតិ
អត្តិ និពុតិ ន និពុតោ បុមា
មគ្គោ អត្តិ តមកោ នវិជ្ជតិ»។

«សេចក្តីទុក្ខមានមែនពិត ឯបុគ្គលសោយទុក្ខមិនមានទេ, ទំរើមាន ឯ
អ្នកធ្វើមិនមានទេ សេចក្តីរលត់មាន ឯអ្នករំលត់ពុំមានទេ ផ្លូវដើរមាន ឯអ្នកដើរ
មិនមានទេ»។

ភាសិតនេះបញ្ជាក់សេចក្តីឲ្យយើងឃើញថាទុក្ខមាន ប៉ុន្តែមិនមានអ្នក
ស្គាល់, មិនមានអ្នកសោយ ក្នុងន័យថា មិនមានអ្នកធុញទ្រាន់, ទំរើធ្វើឲ្យអស់
ទុក្ខមាន ប៉ុន្តែពុំមានអ្នកណាធ្វើ, សេចក្តីរលត់ទុក្ខមាន, ប៉ុន្តែមិនមានអ្នករំលត់
ក្នុងន័យថាមិនមានអ្នកណាធ្វើឲ្យទុក្ខរលត់ ផ្លូវដើរទៅកាន់ទីរលត់ទុក្ខមាន, ប៉ុន្តែ
មិនមានអ្នកដើរ។

ទុក្ខលក្ខណៈនេះ យោបល់ខ្លះថា មានចំពោះតែមនុស្ស, សត្វ, ដើមឈើ
ដែលមានចិត្តវិញ្ញាណ។ ចំណែកខាងទឹក, ដី, ភ្លើង, ខ្យល់, ផ្ទះ, ប្រាសាទ,
វិមាន, ចាន, ផ្ទាំង, ពែង។ល។ ដែលមិនមានចិត្តវិញ្ញាណ ពុំមានទុក្ខទាំងឡាយ
នេះទេ យោបល់នេះក៏សមម្យ៉ាងដែរ តែបើតាមអត្ថន័យបុរាណសព្វថ្ងៃថា «ទុក្ខ»
នេះ អ្វីៗទាំងអស់សុទ្ធតែមានទុក្ខដូចគ្នា ព្រោះពាក្យថា «ទុក្ខៈ» ប្រែថា «អត់
ទ្រាំមិនបាន» ។ ដូចនេះ ធម្មជាតិទាំងអស់មិនមែនជាអ្វីជាអ្វីទេ វាជារបស់ទ្រាំរស់,

ទ្រាំកើត, ទ្រាំពូកែ, ទ្រាំជាប់, ទ្រាំតាំងខ្លួននៅក្នុងភាពមួយៗពុំបានដូចគ្នាទាំងអស់ បើយ៉ាងដូចនេះហើយ ដីបាក់, ដីស្រុក... ទឹករឹង, ទឹកស្អុត ... ភ្លើងរលត់, ភ្លើង រលាយ...ខ្យល់ស្ងប់, ខ្យល់បាត់, ផ្ទះរលំ, ភ្នំលើង។ល។ ក៏ត្រូវបានឈ្មោះថា មានទុក្ខដូចមនុស្ស, សត្វ, ដើមឈើ...អីចឹងដែរ។

អនត្តតា ភាពជាអនត្តានៃសង្ខារ ភាពនេះអ្នកអានគប្បីកត់សម្គាល់ ដោយអាការៈទាំងឡាយនេះគឺ ៖

១- ដោយមិននៅក្នុងអំណាច, មិនស្តាប់បង្គាប់, មិនលុះក្នុងសេចក្តី ប្រាថ្នា ដូចមានសេចក្តីបញ្ជាក់ក្នុងអនត្តលក្ខណសូត្រថា «បើបញ្ចក្ខ័ន្ធនៅក្នុង សេចក្តីកត់សំគាល់របស់យើងថាជាអត្តា បញ្ចក្ខ័ន្ធនឹងមិនគប្បីប្រព្រឹត្តទៅដើម្បី អាពាធ សត្វទាំងឡាយនឹងមានសិទ្ធិក្នុងបញ្ចក្ខ័ន្ធ ដោយដាក់ឲ្យបញ្ចក្ខ័ន្ធនៅជា យ៉ាងនេះ, នៅជាយ៉ាងនោះ, កុំទៅជាដូចនេះ កុំទៅជាដូចនោះ ហេតុតែបញ្ចក្ខ័ន្ធ ជាអនត្តា បញ្ចក្ខ័ន្ធចើបប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអាពាធ សត្វទាំងឡាយមិនមានសិទ្ធិ ដឹងនាំបញ្ចក្ខ័ន្ធឲ្យប្រព្រឹត្តទៅតាមបំណងរបស់ខ្លួនបានឡើយ។

២- ដោយមានការប្រជែងចំពោះអត្តា ដូចមានសម្តែងក្នុងអនត្តលក្ខណ សូត្រថា «របស់ណាមិនទៀង, ជាទុក្ខ, មានសេចក្តីប្រែប្រួលជាធម្មតា វាគួរដែរ ឬ! ដែលយើងទាំងឡាយមានគំហើញក្នុងរបស់នោះថា នេះជារបស់យើង, នោះជារបស់យើង ទាំងអស់នេះវាជាខ្លួនរបស់យើង។

៣- ដោយធម្មធាតុនេះ មានភាពមិនមានអ្នកណាជាម្ចាស់ មិនមានអ្នក ណាត្រួតត្រាបានដូចសម្តែងក្នុងសូត្រទាំងឡាយ មានអនត្តលក្ខណសូត្រជា ដើមថា «**នេតំមម**» នោះមិនមែនរបស់យើង «**នេសោហមស្មិ**» នោះមិនមែនជា យើង «**ន មេ សោ អត្តា**» នោះមិនមែនជាខ្លួនរបស់យើង។

៤- ដោយមានភាពថាសភាពសួនសោះ គឺជារបស់ទទេ ឬជារបស់តែង បាត់ទៅ, អស់ទៅតាមធម្មតានៃសភាវធម៌ ដូចមានសេចក្តីបញ្ជាក់របស់ព្រះ សម្មាសម្ពុទ្ធជាមួយនឹងចម្លើយរបស់ព្រះអង្គ ចំពោះសំនួរមោឃរាជមាណា ក្នុង

ហាយនវគ្គ សុត្តនិបាតថា ៖

“សុញ្ញតោ លោកំ អវេក្ខស្ស មោយរាជ សទា សតោ
អត្តានុទិដ្ឋិ ឱហច្ច ឯវំ មច្ចុត្តរោ សិយា
ឯវំ លោកំ អវេក្ខន្តំ មច្ចុរាជា ន បស្សតិ”។

“នែមោយរាជ! ចូរអ្នកមានសតិគ្រប់កាល ចូរឃើញលោកដោយភាព
ជារបស់សោះសួន ចូរដកចេញឲ្យអស់នូវ អត្តានុទិដ្ឋិ គឺគំហើញ ដែលខ្លួនអ្នក
ធ្លាប់ឃើញធ្លាប់ចូលចិត្តថាជាអត្តា បើអ្នកធ្វើបានដូចនេះ ខ្លួនអ្នកនឹងត្រូវបាន
ជាបុគ្គលឆ្លងផុតចាកមច្ចុរាជ, មច្ចុរាជពុំអាចមើលជន ដែលមានបញ្ញាឃើញ
លោកដូចនេះបានឡើយ” ។

សង្ខារជារបស់មានភាពទទេនោះ អ្នកអានអាចនឹងស្គាល់បានយ៉ាងនេះ
ក្នុងកាលណាបុគ្គលពិចារណាឃើញឬធ្វើនូវសេចក្តីកត់សំគាល់នូវសង្ខារ ដោយ
វិធីបំបែកចេញជាចំណែកផ្សេងៗគ្នា ឬជាចំណែកតូចៗគឺធ្វើរបស់ដុំឲ្យទៅជា
របស់រាយ ប្រែថារុះរើចេញនូវខ្លួនប្រាណទាំងមូលឲ្យទៅជាសក់ រោម, ក្រចក,
ធ្មេញ, ស្បែក...ហើយខំប្រឹងពិនិត្យមើលរបស់ដែលរុះរើចេញនោះ ឲ្យឃើញថា
ជាដី, ទឹក, ភ្លើង, ខ្យល់ ...លុះបានដកចេញនូវយនសញ្ញា (ភាពដែលធ្លាប់
កំណត់ថាជាដុំ) ជាមួយនឹងកំណាន់ដែលធ្លាប់មានក្នុងនិមិត្តថាយើង, ថាគេ,
ថាអ្នកនេះ, ថាអ្នកនោះ...ដូចមានបញ្ជាក់ក្នុងបាលីថា ៖

“យថា ហិ អង្គសម្ភារា ហោតិ សទ្ធោ រថោ ឥតិ
ឯវំ ខន្ថេសុ សន្ថេសុ ហោតិ សទ្ធោ រថោ ឥតិ”។

“សេចក្តីមានថា ព្រោះតែមានការដាក់ចូលនូវសម្ភារៈទាំងឡាយឲ្យនៅ
ក្នុងទីជាមួយគ្នា សម្លេងថារថទើបត្រូវកើតមានឡើង សេចក្តីនេះយ៉ាងណាមិញ
ខ័ន្ធទាំងឡាយកាលណានៅរួមគ្នាក្នុងទីតែមួយ ពាក្យសន្មតឬការកត់សំគាល់
ថាមនុស្ស, ថាសត្វ, ថាបុគ្គល...ក៏រមែងត្រូវមានយ៉ាងនោះដែរ”។

“យថា យថា និជ្ឈាយតិ យោនិសោ ឧប្បរក្ខតិ

វិត្តកំ តុច្ឆកំ ហោតិ យោនំ បស្សតិ យោនិសោ»។

«បុគ្គលពិចារណា មើលឃើញលោកប្រកបដោយបញ្ញាណ ដោយមធ្យោបាយណាៗ ដែលធ្វើឲ្យខ្លួនគេឃើញនូវភាពប្រាកដជាក់ស្តែងថា លោកជាមួយនឹងរបស់ទាំងអស់ជាភាពទទេ ជាភាពសោះសួន បុគ្គលណាឃើញដូចនេះ បុគ្គលនោះឈ្មោះថា មានឧបាយក្នុងការរំដោះខ្លួនចេញចាកលោក»។

ដែលថាសង្ខារជារបស់អស់ទៅ សួនទៅនោះ អ្នកអានគប្បីដឹង, គប្បីស្គាល់. តាមសេចក្តីដែលមានមកក្នុងជវាសូត្រថា :

«សុបិនេន យថាបិ សង្កតំ
បដិពុទ្ធា បុរិសោ ន បស្សតិ
ឯវម្បិ បិយាយិតំ ជនំ
បេតំ កាលកតំ ន បស្សតិ»។

«បុគ្គលដែលភ្ញាក់ឡើងហើយ រមែងមើលមិនឃើញនូវរបស់ទាំងឡាយជាអារម្មណ៍ ដែលខ្លួនបានឃើញកាលកំពុងដំណេកលក់ ដែលយើងធ្លាប់បានស្គាល់ធ្លាប់បានហៅថាយល់សប្តិយ៉ាងណាមិញ បុគ្គលដែលមានជីវិតរស់នៅរមែងមិនឃើញនូវបុគ្គលជាទៅស្រឡាញ់របស់ខ្លួន ដែលអស់ជីវិតទៅហើយយ៉ាងនោះដែរ»។

៥- ដោយភាពជាសភាវធម៌ប្រព្រឹត្តទៅតាមហេតុបច្ច័យ, ជាលក្ខណៈ រួមប្រមូលនៃអាការទាំងឡាយ៤ ដែលយើងហៅថា «អត្តា» ឬ «ខ្លួនប្រាណ» សព្វថ្ងៃនេះ។ ភាពដូចនេះមានសេចក្តីដៅបញ្ជាក់ក្នុងបាលីពុទ្ធខទានថា ៖

«យទា ហវេ បាតុកវន្តិ ធម្មា
អាតាបិនោ ឈាយតោ ព្រាហ្មណស្ស
អថស្ស កង្វា វបយន្តិ សព្វទា
យតោ បជានាតិ សហេតុធម្មំ
យតោ ខយំ បច្ចយានំ អវេទិ»។

“ក្នុងកាលណាធម៌ទាំងឡាយកើតមានប្រាកដដល់ព្រាហ្មណ៍ អ្នកមាន ព្យាយាមពិចារណាស្រាវជ្រាវរកសេចក្តីពិតក្នុងសភាវធម៌ ក្នុងកាលនោះ សេចក្តី សង្ស័យទាំងអស់របស់គេ រមែងអស់ទៅឥតមានសេសសល់ ព្រោះអ្វី? ព្រោះ គេស្គាល់ថា ធម៌ទាំងឡាយកើតឡើងហើយប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ ព្រម ជាមួយគ្នានេះ គេបានដឹង, បានស្គាល់នូវបច្ច័យ ឬផលដែលត្រូវអស់សោះសួន ទៅជាមួយគ្នានឹងហេតុនេះឯង គឺជាអនត្តលក្ខណៈជាគ្រឿងកត់សំគាល់ថាជា អនត្តា នៃសង្ខារធម៌ទាំងឡាយ”។

ក្នុងចំណុចថាអនត្តានេះ បើសង្កេតតាមក្បួនៗនេះ និងឃើញដូចជាមតិ មួយ ដែលគេទុកថាជាមតិប្រឆាំងប្រជែងជាមួយនឹងអាត្មានៃលទ្ធិព្រាហ្មណ៍។ លទ្ធិព្រាហ្មណ៍និងលទ្ធិទាំងឡាយដទៃទៀត គេមានជំនឿថាជីវិតអន្ទោលកើត ស្លាប់ រមែងមានអត្តានៅក្នុងរូបកាយនេះជាធម្មធាតុសម្រាប់គិតនឹក សម្រាប់ សោយវេទនា និងសម្រាប់សម្រេចកិច្ចការទាំងឡាយ។ គេមានយោបល់ថា សេចក្តីស្លាប់របស់មនុស្សយើង ដូចជាមនុស្សត្រូវផ្លាស់ផ្ទះអីចឹងដែរ គឺជាធម្មតា អ្នកនៅក្នុងផ្ទះចាស់ លុះផ្ទះនោះបាក់បែក ម្ចាស់ផ្ទះត្រូវចុះចេញទៅរកផ្ទះថ្មីនៅ ទៀត។ អាត្ម័នដែលពុទ្ធសាសនាយើងហៅថា អត្តានោះ ក៏ត្រូវចុះចេញចោល រូបចាស់ទៅរករូបថ្មីទៀត ក្នុងពេលដែលរូបត្រូវបែកធ្លាយដែលយើងធ្លាប់ហៅថា «ស្លាប់» ហ្នឹងឯង។ ជម្រកថ្មីទៀតនោះ, ទោះល្អក្តី អាក្រក់ក្តី គេយល់ថារបស់ នេះស្រេចនឹងបុណ្យចាប់ចាត់ចែង។ យោបល់ត្រង់ចំណុចនេះបានស្របគ្នានឹង យោបល់នៃពុទ្ធសាសនារបស់យើង។ អត្តាឬអាត្ម័ននេះក្នុងមិលិន្ទបញ្ហាលោក ហៅថា «ជីវា» ស្រដៀងនឹងជីវិត ខ្មែរយើងហៅថា «ភូត» ឬ «ចេតភូត» ស្រដៀងនឹងព្រលឹង។

ចំណែកខាងពុទ្ធសាសនាក្នុងរឿងនេះ មានមតិមិនស្របគ្នានឹងមតិ ទាំងឡាយ មានមតិព្រាហ្មណ៍ជាដើមទេ, មតិមិនស្របគ្នានេះ គេអាចហៅម្យ៉ាង ទៀតថា «មតិប្រជែង» ឬ «មតិប្រឆាំង» ដូច្នេះវិញក៏បាន ព្រោះអ្វី ? ព្រោះ

យោបល់ពុទ្ធសាសនាថាមិនមានអាត្ម័នទេ របស់ទាំងអស់ត្រឹមតែជាសភាវធម៌ កើតឡើងព្រោះហេតុ រលត់សូន្យទៅវិញ ព្រោះអស់ហេតុ សេចក្តីនេះស៊ីគ្នានឹង វាចានៃអស្សជីថេរៈថា ៖

“យេ ធម្មា ហេតុប្បកវា តេសំ ហេតុំ តថាគតោ
តេសញ្ច យោ និរោធតោ ច ឯវំ វាទិ មហាសមណោ”។

“ធម៌ទាំងឡាយណា មានហេតុជាដែនកើតព្រះតថាគតទ្រង់ត្រាស់ដល់ ហេតុនៃធម៌ទាំងឡាយនោះ (ព្រមគ្នានេះ) ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដល់ភាពរលត់ នៃធម៌ទាំងឡាយនោះ ព្រមមហាសមណៈទ្រង់ត្រាស់យ៉ាងនេះឯង”។

ចំពោះរឿងនេះ, ខ្ញុំអាចធ្វើសេចក្តីបញ្ជាក់ថា កំណើតនៃធម៌ទាំងឡាយ មានដំណើរជាប់ទាក់ទងគ្នាជាហូរហែទំនងគ្នានឹងខ្សែទឹក ដូចមាននិយាយពី កំណើតនៃវិចិត្តិយ៍ជាអាស្រ័យអាយតនៈខាងក្នុងមានចក្ខុជាដើម ទើបត្រូវប៉ះ ទង្គិចអាយតនៈខាងក្រៅមានរូបជាដើម, ដោយអាស្រ័យជំនួបនៃរបស់ទាំងពីរ នេះ វិញ្ញាណទើបកើតឡើង តែវិញ្ញាណកើតឡើងហើយ ផស្សៈ វេទនា, សញ្ញា, សញ្ញេតនា, តណ្ហា, វិតក្កៈ វិចារ...ក៏កើតឡើងព្រមតាមលំដាប់។

“យំភិញ្ចិ សមុទយធម្មំសព្វន្តំ និរោធធម្មំ”

“របស់ណាមានសេចក្តីកើតឡើងជាធម្មតា របស់នោះសុទ្ធតែមាន សេចក្តីរលត់ទៅវិញជាធម្មតា”។ សេចក្តីគិតអាន, សេចក្តីសោយវេទនា ព្រម ទាំងអាការៈទាំងឡាយដទៃទៀត វាជាកិច្ចរបស់ចិត្តនិងចេតសិក វាមិនមែនជា អត្តាឬអាត្ម័នឡើយ។ បើនិយាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ, ដូចជាមិនសូវលំបាកស្តាប់ ប៉ុន្មានទេ។ តែប្រសិនណាយើងទទួលស្គាល់ថាមានចុតិចិត្ត ក្នុងចំណុចនៃ ភាសិតថា ៖

“ចិត្តេ សង្កិលិដ្ឋេ ទុគ្គតិ បាដិកង្កា”

កាលណាចិត្តសៅហ្មង ទុគ្គតិនឹងមានប្រាកដ (ក្នុងភពខាងមុខ)”។

“ចិត្តេ អសង្កិលិដ្ឋេ សុគតិ បាដិកង្កា”

កាលណាចិត្តមិនសៅហ្មង សុគតិនិងមានប្រាកដ (ក្នុងភពខាងមុខ)
ជាមួយគ្នានេះទៀត យើងព្រមទទួលស្គាល់នូវបដិសន្ធិចិត្ត ដោយអាស្រ័យ
កាសិតថា :

«វិញ្ញាណប្បច្ចយា នាមរូបំ»

«នាមរូបរមែងកើតមាន ព្រោះមានវិញ្ញាណជាបច្ច័យ ក្នុងទីបំផុតយើង
ទទួលស្គាល់នូវការអន្ទាលកើតស្លាប់នៃជីវិតផងទៀត ដូចនេះ រឹងរិតតែលំបាក
នឹងចូលចិត្តខ្លាំងឡើងទៀត ព្រោះអាស្រ័យហេតុនេះទេដឹង! ទើបគម្ពីរបាលី
របស់យើង បានបរិយាយព្រមមួយអន្លើដោយសេចក្តីបញ្ជាក់អំពីអនត្តាថា វា
គ្រាន់តែជាសភាវធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុបច្ច័យ, ដូចបានពោលមក។
ដោយអាស្រ័យពាក្យថា «អនត្តា» មានសេចក្តីតាមព្យញ្ជនៈថាមិនមែនជាខ្លួន
មិនមែនជាប្រាណនោះ ឃើញថាពាក្យនេះមានសេចក្តីប្រជែងជាមួយនឹងពាក្យ
ថា «ឧបាទាន»។ បាលីដែលលោកសម្តែងអំពីអនត្តលក្ខណៈ មានសេចក្តីស្លែក
ថា «ធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងជាអនត្តា» មិនថាសង្ខារទាំងឡាយទាំងពួងដូចក្នុង
អនិច្ចលក្ខណៈ ក្នុងចំណុចនេះនាំឲ្យយើងមានគំនិតចង់រកពាក្យអធិប្បាយ
យ៉ាងច្រើន។ បញ្ហានេះ អ្នកប្រាជ្ញមុនៗ លោកធ្លាប់គិតដល់ ធ្លាប់អធិប្បាយថា
អនិច្ចលក្ខណៈនិងទុក្ខលក្ខណៈប្រព្រឹត្តទៅបានចំពោះតែសង្ខារ ទើបលោកធ្វើ
សេចក្តីបញ្ជាក់ថា «សង្ខារទាំងឡាយទាំងពួងមិនទៀង, សង្ខារទាំងឡាយទាំង
ពួងជាទុក្ខ»។ ចំណែកអនត្តលក្ខណៈ លោកថាប្រព្រឹត្តទៅបានក្នុងសង្ខារផង
ក្នុងវិសង្ខារផង។ «វិសង្ខារ» ប្រែថា «មិនមែនសង្ខារ» ដែលលោកដោយក
និព្វាន ដូចនេះទើបលោកធ្វើសេចក្តីបញ្ជាក់ថា «ធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងជា
អនត្តា» ដើម្បីប្រមូលនូវសភាវធម៌ទាំងអស់នោះមកសម្តែងរួមគ្នាក្នុងបទខាង
ចុងនេះ ព្រោះបទថាធម៌សំដៅយកសង្ខារផង វិសង្ខារផង ។ ហេតុដូចម្តេចទើប
លោកចាត់និព្វានចូលក្នុងវិសង្ខារ? ចំពោះសំនួរនេះអ្នកអានសូមរង់ចាំចម្លើយ
របស់ខ្ញុំទៅខាងមុខ គឺក្នុងបទដែលស្តីដល់រឿងនិព្វានម្តងទៀត។ ឥឡូវនេះខ្ញុំ

សូមធ្វើសេចក្តីបរិយាយ ជាមួយនិងសេចក្តីបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ ដើម្បី ធៀបមតិពុទ្ធសាសនា ជាមួយនិងលទ្ធិសាសនាដែលមានព្រះអាទិទេព ហើយ ដែលមានលទ្ធិព្រាហ្មណ៍នៅក្នុងនោះផង មនុស្សដែលមានកំណាន់ក្នុងលទ្ធិ ទាំងឡាយនោះតែងមានជំនឿថា ពិភពលោកយើងជាមួយនិងរបស់ដែលមាន នៅក្នុងពិភពលោកនេះ ជារបស់គឺព្រះអាទិទេពទ្រង់បង្កើត ព្រះជាម្ចាស់ស្នាដៃ នោះកាលណាយើងនឹកដល់ ហើយយើងទុកដាក់ថាជាមានរូប ជាបែប បុគ្គលាធិដ្ឋាន ប្រែថាមានរូបកាយ. នាមកាយដូចមនុស្សយើង តែទុកដាក់ព្រះ អង្គថា មានគុណធម៌ខ្ពស់ខ្ពស់ជាងមនុស្សសត្វដែលព្រះអង្គបង្កើត មានមេត្តា ករុណា មានកំរាម, កំហឹងដែរ តែមានប្រទ្ធិពិសេសជាងវិស័យនៃសត្វគ្រប់ ប្រភេទដែលព្រះអង្គទ្រង់បង្កើត គំហើញរបស់យើងនេះ ក៏ប្រហែលជាពុំខុស អំពីគំនិតអ្នកមានជំនឿក្នុងសាសនាទាំងឡាយនោះប៉ុន្មានទេ : តែមានគំនិត មួយទៀតដែលយើងមិនមាន គឺគំនិតថា ព្រះជាម្ចាស់នោះព្រះអង្គកើតឯង, មានឯងមុនអ្វីៗទាំងអស់ មិនមានអ្នកណាបង្កើតព្រះអង្គមិនមានខាងដើម គឺ មិនប្រាកដថាមានមកអំពីកាលណា មិនមានទីបំផុត គឺមិនដឹងជាអស់ទៅវិញ ក្នុងកាលណា ជាព្រះមានសេចក្តីទៀតទាត់មិនមានសេចក្តីប្រែប្រួលដូចធម្មជាតិ ទាំងអស់រួមទាំងពិភពលោកផង។

កាលណាយើងត្រួតពិនិត្យមើលមតិនេះដោយល្អិតល្អន់ទៅ យើងនឹង ឃើញថា យោបល់ដែលថាព្រះកើតឯងហើយកើតមុនអ្វីៗទាំងអស់នោះ ប្រហែល ជាកើតឡើងដោយគំនិតស្រាវជ្រាវឬបញ្ញត្តិហេតុនៃសង្ខារទាំងឡាយនោះៗ ថយទៅក្រោយឆ្ងាយទៅៗវែងទៅៗ ក្នុងទីបំផុតវាទាក់គំនិតឬវាទាល់ច្រករកផ្លូវ ចេញមិនរួចក៏ឈប់ត្រឹមនោះទៅ ទើបនាំគ្នាលើកយកគំនិតទាល់ឬទីបំផុតនៃ គំនិតនោះ មកសន្មតឲ្យមានជាសភាពមួយដែលមានឈ្មោះថា ព្រះអាទិទេព នោះឡើង។

ដូចនេះព្រោះអ្វី? ព្រោះសេចក្តីសន្និដ្ឋានថា សភាពដែលខ្លួនមើលឃើញ

ដោយភ្នែក... នោះមិនមែនមានឯង. កើតឯងទេ ប្រាកដជាមានអ្វីមួយបង្កើត
ឡើង អ្វីនោះក៏គឺរបស់មួយដែលគំនិតរបស់ខ្លួននឹកទៅមិនដល់, ភ្នែករបស់ខ្លួន
មើលមិនឃើញនោះឯង។ គំនិតនេះអាចនឹងស្របជាមួយគ្នានឹងទ្រឹស្តី ឬនឹង
សុធានៃបដិច្ចសមុប្បាទ នៃពុទ្ធសាសនារបស់យើងក្នុងបទបដិលោម ដែល
មានសេចក្តីថា សេចក្តីស្លាប់មានព្រោះចំណាស់ ចំណាស់មានព្រោះកំណើត,
កំណើតមានព្រោះភព, ភពមានព្រោះកំណាន់, កំណាន់មានព្រោះតម្រេកឬ
ព្រោះចំណង់, ចំណង់មានព្រោះសំណោយ, សំណោយមានព្រោះប៉ុណ្ណោះ,
ប៉ុណ្ណោះមានព្រោះអាយតនៈ, អាយតនៈកន្លែងសម្រាប់ប៉ះឬកន្លែងសម្រាប់ទទួល
អារម្មណ៍ មានព្រោះនាមរូប នាមរូបមានព្រោះវិញ្ញាណ, វិញ្ញាណមានព្រោះ
ចេតនាឬសង្ខារ, សង្ខារមានព្រោះអវិជ្ជា។ ពុទ្ធសាសនាបានបញ្ចប់បដិច្ច-
សមុប្បាទជាបដិលោមត្រឹមអវិជ្ជា ប្រែថាមិនដឹងដោយន័យថា ទីបំផុតខាងដើម
និងទីបំផុតខាងចុងនៃកំណើតទាំងអស់មិនដឹងជាអ្វីទេ, ដើមកំណើតនិងចុង
កំណើតនៃរបស់ទាំងឡាយនេះ រកប៉ាន់ពុំបាន, ស្មានពុំត្រូវឡើយ។

ជំនឿក្នុងលទ្ធិដទៃ, គេយករបស់ដែលប៉ាន់មិនបាន ស្មានមិនត្រូវ នេះ
មកសន្មតថាជាព្រះអាទិទេព គឺជាដើមបង្កនៃធម្មជាតិ ហើយក្នុងពេលជាមួយ
គ្នា គេចូលចិត្តថា ធម្មជាតិទាំងអស់រួមទាំងមនុស្សសត្វផង, មានធម្មជាតុដើម
ដែលគេឲ្យឈ្មោះថាអាទិទេពនោះព្រះអង្គទ្រង់បង្កើត។ ចំណែកពុទ្ធសាសនា
របស់យើងពុំបានយករបស់ដឹងមិនដល់ មើលមិនឃើញមកសន្មតថាជាព្រះ
អាទិទេពទេ គ្រាន់តែធ្វើសេចក្តីបញ្ជាក់ក្នុងទ្រឹស្តី នៃបដិច្ចសមុប្បាទថា របស់
ដើមបំផុតនៃកំណើតទាំងអស់ មិនដឹងជាអ្វីដែរ។

ពុទ្ធសាសនាមិនត្រឹមតែមិនបញ្ញត្តឲ្យមានព្រះអាទិទេពនិងការបង្កើត
លោកដោយព្រះអាទិទេពប៉ុណ្ណោះទេ គឺបានទាំងធ្វើសេចក្តីបញ្ជាក់ថា សង្ខារ
ទាំងឡាយទាំងពួងជាហេតុ, ជាធម្មជាតុតុបតែងបង្កើតលោក។ ក្នុងទីបំផុតនៃ
សេចក្តីបញ្ជាក់នេះ, បើមានគេធ្វើសំនួរថា ចុះមានអ្វីទៅទៀតដែលនៅខាងដើម

សង្ខារ ដែលជាអ្នកមានហ៊ុន មានចំណែកក្នុងការសាងលោកនេះ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ច្រើនតែទ្រង់ប្រទានចម្លើយថា កុំចង់ដឹងធ្វើអ្វី រយៈកាលកន្លងទៅយូរណាស់ហើយ ដឹងទៅក៏ពុំមានប្រយោជន៍អ្វីដែរ, មុខងាររបស់អ្នករាល់គ្នា គឺនាំគ្នាខំប្រឹងធ្វើការ ខំប្រឹងប្រតិបត្តិធម៌ ដើម្បីកំចាត់បង់នូវកងទុក្ខ ដែលតែងតែបៀតបៀនជីវិតឲ្យអស់ទៅ ជាការស្រេចប៉ុណ្ណឹងហើយ កុំរកមុខអ្នកណាសាងលោកធ្វើអ្វី។

ចំពោះបញ្ហាដៅដដែលនេះ, មើលមានអ្នកស្តាប់មិនបាននៅតែទទួចសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ឲ្យចម្លើយថា មិនដឹងដែរ។ នៅក្នុងបញ្ហាដ៏មានសេចក្តីស្មុគស្មាញនេះ បើដោះស្រាយតាមមតិជាទូទៅ នៃពុទ្ធសាសនារបស់យើងនោះ ខ្ញុំអាចប្រមូលមកធ្វើចម្លើយថា អ្វីៗ ទាំងអស់កើតឡើងព្រោះមានហេតុ ឯហេតុនោះគឺរបស់ដែលមាននៅដោយធម្មតា ជារបស់ដែលយើងធ្វើសម្រាវជម្រាវទៅឃើញថា របស់នោះវាមានជំនាប់មានដំណិតជាមួយគ្នា រកដើមបំផុតនិងចុងបំផុតមិនឃើញ ទើបលោកបញ្ញត្តិហេតុដែលជាប់ទាក់ទងជាមួយនោះថា «អវិជ្ជា» ប្រែថាមិនដឹងជាវាជាប់ទាក់ទងគ្នាតាំងអំពីកាលណាមកទេ។

ដូចនេះ, ពាក្យពន្យល់អំពីធម្មជាតិដែលមានឈ្មោះថាមិនដឹងឬអវិជ្ជានោះ ទោះណាជាយើងខំប្រឹងពន្យល់យ៉ាងណាទៅទៀត, សេចក្តីពន្យល់និងការស្រាវជ្រាវរបស់យើងក៏នៅតែក្នុងភាពដឹងមិនដល់ ឆ្លើយមិនរួចដដែល។ ដូច្នេះ ទើបចាត់ទុកអវិជ្ជាជាដើមដម្បងបង្អស់នៃកំណើតទាំងឡាយ ប្រែថារាងដើមនៃ កំណើតនិងខាងចុងនៃកំណើតរបស់ពិភពលោក ជាមួយនិងរបស់ទាំងឡាយក្នុងពិភពលោក យើងទាល់បញ្ញាប៉ុណ្ណឹងហើយ។ តែយើងមាននិព្វានមួយសម្រាប់ផ្តាច់នូវចំណង នៃការទាក់ទងរបស់កំណើតទាំងឡាយ គឺធ្វើឲ្យជីវិតអន្ទោលអស់ទៅ។

ក្នុងចំណុចនេះ, ឃើញថាពុទ្ធសាសនាយើង មានលក្ខណៈខុសគ្នា អំពីសាសនាទាំងឡាយដទៃ ដែលខ្ញុំនឹងនិយាយខ្លះទៀតទៅក្នុងខាងមុខ។ មាន

ចំណុចមួយទៀត, ដែលខ្ញុំសូមធ្វើសេចក្តីបំភ្លឺជាបន្ទាន់ ដើម្បីឲ្យអ្នកអានមិនបានដឹងសោះនិងចង្អៀតចិត្តយូរពេក; ចំណុចនោះគឺកាលណាបើយើងប្រមូលយកហេតុដែលជាធម្មជាតិ មានការទាក់ទងដល់គ្នានឹងគ្នាដាក់ចូលមកជាប់រស់ធម្មតា ដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីខ្លាំងងាយរៀន, ងាយចាំនោះ, យើងមុខជានឹងស្រាវជ្រាវ រកហេតុនៃធម្មតាដទៃទៀតមិនឃើញឡើយ, ដូច្នេះទើបត្រូវចាត់ធម្មតាទៅជាសង្ខារវិញ។

ដោយអាស្រ័យហេតុនេះពាក្យថា «ធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងជាអនត្តា» នោះ ពាក្យនេះដៅដល់ធម្មតាផងដែរ។

ការពិចារណាឃើញសង្ខារថាជាអនត្តា ដោយប្រាសចាកយោនិសោមនសិការៈនោះ អាចនឹងក្លាយទៅជានត្តិកទិដ្ឋិក៏សឹងមាន។ មនុស្សដែលមានទិដ្ឋិយ៉ាងនេះ, គ្របសង្កត់ហើយ រមែងឃើញថាផលបុណ្យផលបាបមិនមាន... ដោយយល់ថា របស់ណាៗទាំងអស់នោះគ្រាន់តែជារបស់ដែលមនុស្សសន្មតតែងតាំងឡើងប៉ុណ្ណោះ ទិដ្ឋិយ៉ាងនេះ, មិនញ៉ាំងប្រយោជន៍ឲ្យសម្រេចទេ, ពុទ្ធសាសនាយើងចាត់ជាមិច្ឆាទិដ្ឋិដ៏មានជម្រៅ កម្រអ្នកណានឹងដកចេញបាន។ អ្នកឃើញអនត្តាតាមផ្លូវវិបស្សនាបញ្ញានឹងបានកំណត់ដឹងនូវសច្ចៈទាំងឡាយពីគឺសម្មតិសច្ចៈ ពិតដោយសន្មតដូចជាសង្ខារអ្នកឲ្យនូវកំណើតបុរសសន្មតថាបិតា ស្រ្តីសន្មតថាមាតាដូច្នោះជាដើម។

សេចក្តីពិតដូចនេះ មិនមានអ្នកណាបដិសេធបានទេ ព្រោះថាបើបដិសេធសេចក្តីច្រឡំក្នុងការប្រើភាសាក៏កើតមានឡើងផងដែរ។ ឧទាហរណ៍ រទេះ ផ្ទះ ... ជាពាក្យសន្មត បើយើងមិនហៅដូចនេះ ក៏មិនដឹងជានឹងនិយាយថាម៉េចទៅវិញទេ។

បរមត្ថសច្ចៈ, ពិតដោយបរមត្ថ គឺជម្រៅនៃអត្ត ដូចជារូប, វេទនា, សញ្ញា, សង្ខារ, វិញ្ញាណជាដើម របស់ទាំងឡាយនេះ បើបំបែកហើយធ្វើសេចក្តីអធិប្បាយកាន់តែច្រើន, ជម្រៅក៏កាន់តែមានច្រើនឡើងទៀតនេះគឺជាសេចក្តី

ពិតតាមបរមត្ថ។ មាតាបិតាជាបុគ្គលគ្រងរក្សាខន្ធជាតុអាយតនៈ...នៃកូនរបស់ខ្លួន ដូចជាតួរច្បងដែលគ្រប់គ្រងសម្ភារៈទាំងឡាយរបស់វា ប្រសិនបើយើងបដិសេធថា មិនមានមាតាបិតា, មិនមានរថ, មិនមានផ្ទះ; មានតែខន្ធជាតុអាយតនៈ...មានតែសម្ភារៈទាំងឡាយ មានដែកគោល និងឈើជាដើម ដែលគេយកមកធ្វើជាសំណង់នោះ។ ភាសាដែលយើងនិយាយគ្មានសម្មតិសច្ចៈនេះក៏មិនមានអ្នកណាគេស្តាប់បានឡើយ ដូច្នេះ, ការស្គាល់និងការប្រើសច្ចៈទាំងពីរ ទើបជាការចាំបាច់របស់មនុស្សយើង។

ការឃើញ **អនត្តា** ប្រកបដោយបញ្ញា ទើបញ្ចាំងប្រយោជន៍របស់យើងឲ្យសម្រេច។ ដោយអាស្រ័យហេតុនេះ ទើបពុទ្ធសាសនាធ្វើសេចក្តីបញ្ជាក់ថា «**អនត្តា**» រមែងមានភាពប្រាកដច្បាស់លាស់ ដល់បុគ្គលណាដែលពិចារណាឃើញដោយឧបាយនៃបញ្ញា។ នៅក្នុងគាថាដែលសម្តែងអំពីត្រៃលក្ខណ៍ ក៏លោកបានណែនាំដូចគ្នានេះដែរ។

បុគ្គលកាលណាឃើញដោយបញ្ញាថា សង្ខារទាំងឡាយទាំងពួងមិនទៀង, ជាទុក្ខ, ជាអនត្តា, ដោយអាការដូចបាននិយាយមកហើយ រមែងនឿយណាយធុញទ្រាន់ក្នុងទុក្ខខ័ន្ធ មិនមានសេចក្តីត្រេកអរភ្លើតភ្លើនជ្រក់ជ្រេញក្នុងសង្ខារដែលជាប្រភពនៃសេចក្តីស្នេហាទៀត។ ក្នុងអនត្តលក្ខណសូត្រ លោកចែកទុក្ខខ័ន្ធចេញជា ៥ តាមប្រភេទនៃខ័ន្ធទាំងឡាយ៥ប្រការ ហើយលោកបានធ្វើសេចក្តីបញ្ជាក់ថា «អរិយសាវ័កក្នុងពុទ្ធសាសនា លោកបានស្តាប់បានរៀនយល់សេចក្តីនៃទុក្ខ ដែលកើតអំពីខ័ន្ធទាំងឡាយហើយ លោកមានចិត្តនឿយណាយធុញទ្រាន់ក្នុងរូប, វេទនា, សញ្ញា, សង្ខារ, វិញ្ញាណ អស់កាលជានិច្ច»។ សេចក្តីនឿយណាយនេះ ពុទ្ធសាសនាឲ្យឈ្មោះថា «**និព្វិនា**» ជាធម្មជាតុកើតឡើងដោយអាស្រ័យបញ្ញា ហៅថា «**និព្វិនាញាណ**» នេះគឺជាបដិបទានៃវិសុទ្ធិ ខាងពុទ្ធសាសនារបស់យើង។

វិភាគ:មិនមានតម្រេក

«និព្វិន្ទំ វិជ្ជតិ» «ចិត្តនឿយណាយ រមែងអស់តម្រេក»។

«វិភោតោ សេដ្ឋោ ធម្មានំ» «វិភោតធម៌ ជាធម៌ប្រសើរជាងធម៌ទាំងឡាយ»។

«សុខារិភតតា លោកេ កាមានំ សមតិក្កមោ» «វិភោតធម៌គឺភាពកន្លងផុត កាមទាំងឡាយ នាំមកនូវសេចក្តីសុខក្នុងលោក»។

ក្នុងអត្ថប្បសាទសូត្រ មាននិយាយថា វិភោតធម៌ជាកំពូលនៃធម៌ទាំងពួង ទាំងផ្នែកសង្គតៈ ទាំងផ្នែកអង្គតៈ មានសទិសវចនៈ គឺពាក្យសម្រាប់ប្រើជំនួស ឬពាក្យស្មើគ្នា ដូចនេះគឺ «មទនិម្មទនោ» «បិបាសវិនយោ» «អាលយ សមុត្យាតោ» «វេដ្ឋបច្ឆេទោ» «តណ្ហាក្កយោ» «វិភោតោ» «និវេទោ» «និព្វានំ» (សេចក្តីប្រែដូចមុន)។

ពាក្យថាញ៉ាំញីនូវសេចក្តីស្រវឹងក្នុងទីនេះ លោកសំដៅយកសេចក្តី ស្រវឹងក្នុងអារម្មណ៍ទាំងឡាយ ដែលលោកទុកជាធម្មជាតិញ៉ាំងចិត្តមនុស្សឲ្យ កើត សេចក្តីស្រវឹងគ្រប់ប្រការ។

សម្បតិ, ជាតិ, ត្រកូល, បរិវារ, ឥស្សរិយយសក្តិ, លាភ, យស, បសំសៈ, សុខក្តិ យុវវ័យក្តិ ភាពមិនមានរោគក្តិ, ជីវិតកំពុងរស់នៅក្តិ ក៏លោកសង្គ្រោះចូល ក្នុងអារម្មណ៍ទាំងឡាយ ៥ មានរូបារម្មណ៍ជាដើមនោះដែរ។ ធម៌ជាគ្រឿងញ៉ាំង សេចក្តីស្រវឹងឲ្យអស់ទៅ ឬធម៌ជាគ្រឿងធ្វើចិត្តឲ្យស្ងាងចាកសេចក្តីស្រវឹងក្នុង អារម្មណ៍ទាំងឡាយ ឈ្មោះថា «វិភោតធម៌»។

សេចក្តីស្រេកឃ្លាន សំដៅយកសេចក្តីក្រវល់ក្រវាយឬភាពអន្ទះសា ឆ្លើងដែលជាហេតុឲ្យកើតចំណង់ទៅក្នុងរបស់ផ្សេងៗដែលប្រៀបបាននឹងការ ឃ្លានបាយ ស្រេកទឹក ជាធាតុធ្វើឲ្យមនុស្សយើងមានសេចក្តីសាបរសល់នៅ មិនសុខប្រសិនបើមិនបានស៊ីបាយផឹកទឹក ប្រែថា សម្រេកគំលានធម្មតានៃ មនុស្ស គេបំបាត់បានដោយស៊ីបាយ ផឹកទឹក យ៉ាងណាមិញ សម្រេកគំលាននៃ

ចិត្ត ក៏គេត្រូវបំបាត់បានដោយវិភាគធម៌យ៉ាងនោះដែរ។

សេចក្តីអាល័យ សំដៅយកសេចក្តីជាប់ជំពាក់, សេចក្តីហួងហែងរបស់ ចិត្តក្នុងបិយារម្មណ៍ទាំងឡាយ: ការដកចេញនូវសេចក្តីអាល័យ គឺធ្វើចិត្តឲ្យ ឃ្លាតចេញចាកបិយារម្មណ៍នោះក៏បានឈ្មោះថា «វិភាគធម៌» ដែរ។ «វដ្តៈ» ដៅ យកជីវិតអន្ទោលកើតស្លាប់ ដោយអំណាចកិលេស, កម្ម និងវិបាក។

សត្វទាំងឡាយធ្វើការណា ការនោះលោកឲ្យឈ្មោះថា «កម្ម» កម្មជា ធម្មជាតិធ្វើឲ្យមានភពថ្មីគឺវិបាក កាលណាមានវិបាកកិលេសក៏កើតឡើងទៀត, ធ្វើកម្មថ្មីទៀត, វិបាកថ្មីកើតទៀត, សោយវិបាកទៀត, កិលេសកើតទៀត អុច អាលឲ្យធ្វើកម្មទៀត វិលវល់នៅក្នុងភព មិនមានទីបំផុត។ បើយើងពិចារណា ឲ្យជិតដល់អំពើរឿងអន្ទោលនៃជីវិត យើងនឹងឃើញថា ការអន្ទោលមាននៅក្នុង ភពនេះផង, ក្នុងភពដទៃផង។

នៅក្នុងភពនេះ កិច្ចការទាំងឡាយនៃមនុស្សវិលប្រទាក់ប្រតោងគ្នាពី មួយទៅមួយ ឧទាហរណ៍ រៀនជាកម្ម, កើតផលជាចេះ, ចេះកើតបានជា កិលេស ចង់ធំ ចង់ខ្ពស់ កិលេសកើតបានជាកម្មគឺរៀនទៀត កម្មកើតបានជា ផល គឺចេះទៀត ផលកើតបានជាចំណង់គឺប្រាថ្នាយកធំ យកខ្ពស់ទៀត។

ក្នុងភពដទៃឬសកលពិភព ទំរើទាំងឡាយរបស់មនុស្សយើង ក៏មានការ ប្រទាក់ប្រតោងជាប់គ្នាដឹកអីចឹងដែរ ឧទាហរណ៍ ធ្វើបុណ្យគឺជាកម្ម បានទៅ កើតនៅស្រុកទេពជាផល កើតចិត្តចង់ធំចង់ខ្ពស់មុខជាងគេជាកិលេស កិលេស រុញប្រានឲ្យធ្វើកម្មថ្មីទៀត កម្មថ្មីឲ្យផលថ្មីទៀត ផលថ្មីនាំចិត្តឲ្យកើតកិលេសថ្មី ទៀត។

តំណដែលប្រទាក់ជាប់គ្នាមិនមានចន្លោះនេះ ពុទ្ធសាសនារបស់យើង លោកបានឲ្យឈ្មោះថា «វដ្ត» ឬ «សង្សារវដ្តៈ» ដែលខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថា «ការវិល វល់នៃជីវិត» ឬ «ជីវិតអន្ទោល»។

ចំពោះភាពនៃការប្រទាក់ប្រតោងគ្នានៃរបស់ទាំង៣នេះ (កម្ម, វិបាក,

កិលេស) ខ្ញុំយល់ថា គួររៀនគ្នាឲ្យមានកិលេសនៅដើម, កម្មបន្ទាប់, វិបាកឬ ផលក្រោយបំផុត, តែត្រូវឲ្យជាឃើញកម្មនៅដើម, វិបាកនៅទី២, កិលេសជា ទី៣វិញ។ ការរៀនលំដាប់ដែលលោកបានធ្វើនេះ ដូចជាខុសអំពីអភិធម្ម, ព្រោះ អភិធម្មលោកទុកដាក់កិលេសគឺ: លោភ:, ទោស:, មាហ:, ជាអកុសលមូល ; អលោភ:, ទោស:, អមោហ:, ជាកុសលមូល មានសេចក្តីថា កិលេសកើត, ទើបមានកម្ម, កម្មកើតទើបមានវិបាក...។

តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះ ខ្ញុំហាក់ដូចជាមានយោបល់ថា បានជាលោក រៀនកម្មនៅដើម, វិបាកកណ្តាល, កិលេសចុងឬកម្មដើម, កិលេសកណ្តាល, វិបាកចុងនោះ ប្រហែលជាលោកមានគំនិតមួយថា របស់ទាំង៣នេះ ត្រូវបំព្រួញ ឲ្យខ្លីនៅត្រឹម២ទៅវិញ ដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីងាយស្តាប់, ងាយយល់ គឺលោក សង្គ្រោះកិលេសចូលក្នុងកម្ម។

តំហើញនេះ, លោកអាចនឹងពន្យល់យើងថាប្រសិនបើមានតែកម្មទទេ មិនមានកិលេសនៅក្នុងកម្មនោះផងទេ គឺនឹងនៅត្រឹមតែជាកិរិយាប៉ុណ្ណោះ ដូច ដែលអភិធម្មបានសំដែងថា កុសល, វិបាក, កិរិយានោះឯង។

កាលណាគេលះកិលេសបាន ទំរើទាំងឡាយរបស់គេក៏មិនទៅជាកម្ម, មិននាំវិញ្ញាណទៅកាន់បដិសន្ធិ ប្រែថា កម្មនោះនៅត្រឹមតែជាកិរិយា។ វដ្តនៃ ជីវិតរបស់គេក៏ត្រូវដាច់ធ្លាក់ មិនមានមុខតំណ គឺពុំអាចនឹងតភ្ជាប់ទៀតបាន ការ កាត់ផ្តាច់នូវវដ្ត: ដូចខ្ញុំបានធ្វើសេចក្តីបញ្ជាក់មកនេះ ក៏លោកឲ្យឈ្មោះថា «វិភតធម៌» ដែរ។

ចំណង់របស់សត្វទាំងឡាយឈ្មោះថា «តណ្ហា» ចំណង់ក្នុងកាមាម្មណ៍ ជាកាមតណ្ហា, ចំណង់ក្នុងភព ជាគវតណ្ហា, ចំណង់ក្នុងវិភវភព ជាវិភវតណ្ហា។ តណ្ហាមួយខាងដើមគឺកាមតណ្ហា មានសេចក្តីងាយស្តាប់, ងាយចូលចិត្ត; តែ តណ្ហាពីរខាងចុងមានសេចក្តីលំបាកស្តាប់, លំបាកចូលចិត្តណាស់។

ដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីធូរស្រាលខាងផ្លូវគំនិតក្នុងរឿងនេះ ខ្ញុំសូមទាញ

អារម្មណ៍អ្នកអានឲ្យមានគំនិតពិចារណាជាមួយនិងខ្ញុំថា មនុស្សលោកទោះជាមានជាតិ, សាសន៍, ត្រកូល, វណ្ណៈ, ពណ៌សម្បុរច្រើនបែបក៏មែន តែចំណង់ដែលមានក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សទាំងឡាយមានត្រឹមតែ៣ គឺ: ចង់បានរូប, សម្លេង, ក្លិន, រស. សម្ផស្ស... មកបំរើសេចក្តីត្រូវការរបស់ខ្លួន។ ចង់បានភ្លឺឈ្មោះ, យ័សសក្តិ, សេចក្តីសរសើរ, អំនួត, កំណោត, ទំហំ, កំពស់...មកពង្រីកសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ខ្លួន។ ចង់ធ្វើឲ្យអស់នូវអ្វីៗទាំងអស់ ប្រែថា ចង់បានកំពស់ខាងមិនមានអ្វីៗនោះទៅវិញ។

នេះគឺជាយោបល់របស់ខ្ញុំ ដែលដាក់ចូលមកឲ្យអ្នកអានងាយស្តាប់, ងាយយល់, ក្នុងបញ្ហាដ៏មានអារម្មណ៍កំបាំងនេះ។

ដទៃអំពីនេះ, ខ្ញុំសូមធ្វើសេចក្តីបញ្ជាក់ជាមួយនិងពាក្យពន្យល់របស់ពុទ្ធសាសនានៃយើងម្តងទៀត ដើម្បីឲ្យអ្នកអានកាន់តែមានពន្លឺបានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាង។

ក្នុងខុទ្ទកវត្ថុវិកង្គនៃវិកង្គប្បករណៈ លោកកែសេចក្តីថា**ភវតណ្ហា** បានដល់ភគវិញ្ញាណដែលសហគតទៅដោយ **ភវទិដ្ឋិ**, **វិភវតណ្ហា** បានដល់ភគវិញ្ញាណដែលសហគតទៅដោយ **ឧច្ឆេទទិដ្ឋិ**។ គំហើញជាប់ជំពាក់ក្នុងភពឬគំនិតយល់ឃើញថា កើតទៀត, មានទៀតស្រួល លោកឲ្យឈ្មោះថា «**ភវទិដ្ឋិ**» ប្រែជាចំណង់ ដែលចង់កើត, ចង់មានអ្វីទាំងអស់ ដូចបាននិយាយមកហើយក្នុងខាងដើម។

ភវទិដ្ឋិ នេះ ជួនកាលលោកហៅថា «សស្សតទិដ្ឋិ»។

សស្សតទិដ្ឋិ បានដល់គំហើញថា លោកទៀង ត្រូវគ្នានិងយោបល់ថា មានអត្តាឬអាត្ម័ន ជាធម្មជាតិមិនចេះប្រែប្រួល។

សត្វទាំងឡាយដែលលង់លិចក្នុងទិដ្ឋិនេះ រមែងមានចិត្តចង់កើតក្នុងភពថ្មីទៀត។ គំហើញថាលោកសូន្យឬយោបល់ថា មនុស្សសត្វមានសេចក្តីសូន្យនៅក្នុងទីបំផុត លោកឲ្យឈ្មោះថា «**ឧច្ឆេទទិដ្ឋិ**» សេចក្តីត្រង់ឃ្លានេះ លំបាកស្តាប់បន្តិច តែបើយើងប្រកាន់យកសេចក្តីនៃឧច្ឆេទទិដ្ឋិដូចគ្នានិងវិភវទិដ្ឋិ

ក៏មានសេចក្តីងាយស្រួល, ងាយយល់ទៅវិញ។

ពុទ្ធសាសនិកខ្លះ ចូលចិត្តវិភាសថ្នាំថា ភពមានសេចក្តីចម្រើន ដោយ
យកសេចក្តីប្រៀបធៀបទៅនឹងស័ព្ទថា «វិភាស» ដែលតាមទម្លាប់ប្រែថា «សម្បត្តិ»
អាស្រ័យពាក្យប្រែនេះ ទើបប្រកាន់យកពាក្យអធិប្បាយថា ភវតណ្ហា បានដល់
ចំណង់ដែលចង់កើតក្នុងរូបភាព គឺលោកនៃព្រហ្មមានរូប, វិភវតណ្ហា, បានដល់
ចំណង់ដែលចង់កើតក្នុងអរូបភាព គឺលោកនៃព្រហ្មមិនមានរូប ដែលជាភពជាន់
ខ្ពស់ជាន់ល្អិត ហើយអធិប្បាយអំពីកាមតណ្ហាថា បានដល់សេចក្តីប្រាថ្នាចង់
កើតចង់នៅក្នុងកាមភព គឺមនុស្សលោកនិងទេវលោក គំរប់ថាភពមាន៣ ដូច
យើងធ្លាប់ចេះចាំមក។

សេចក្តីចូលចិត្តនេះ, ក៏មានទំនងម្យ៉ាងដែរ តែមិនសូវមានហេតុផល
គ្រប់គ្រាន់ទេ ដូចនេះព្រោះអ្វី? ព្រោះ «វិ» ឧបសគ្គៈ ប្រព្រឹត្តទៅបានក្នុងអត្ថ
ផ្សេងៗ ក្នុងទីនេះលោកពុំបានសម្លឹងយកអត្ថថា «ចម្រើន» ទេ គឺលោកសម្លឹង
យកអត្ថដែលមានលក្ខណៈផ្ទុយអំពីសព្ទថា «ភវា» ដែលមានសេចក្តីប្រែថា
ភព គឺលោកជាទីកើត, ទីនៅ។

ស័ព្ទថា វិភាស ក្នុងទីនេះគួរប្រែថា ក្នុងភាវៈមិនមែនជាភពឬក្នុងភាវៈមិន
មែនជាទីកើតទីនៅ ដូចគ្នានឹងស័ព្ទថា វិភាសា ដែលប្រែថា មានតម្រេកមិនមាន
ឬប្រាសចាកតម្រេក ផ្ទុយគ្នាអំពីស័ព្ទថា វាសា ដែលប្រែថា «សេចក្តីត្រេកអរ»
ឬ «មានចិត្តតម្រេក»។

ដោយអាស្រ័យន័យនេះ ទើបមានមតិថា បុគ្គលដែលប្រាថ្នាឲ្យខ្លួនបាន
សម្រេចនិព្វាននោះ គឺជាវិភវតណ្ហាហ្នឹងឯង។

យោលបល់នេះ បើយើងពិនិត្យចំពោះអត្ថថាជាធម៌មិនមានកំណើតថ្មី
ទៀតឬមិនកើតទៀត ឃើញថាគំនិតនេះមានសេចក្តីត្រឹមត្រូវគួរទុកជាបានការ
ក្នុងរឿងប្រតិបត្តិធម៌ដើម្បីឲ្យអស់ជាតិ។ តែពុទ្ធសាសនារបស់យើងពុំបានធ្វើ
សេចក្តីបញ្ញត្តិ ឬសេចក្តីប្រកាសថានិព្វានសួនទេ។

ចំពោះរឿងនេះ, យើងទាំងអស់គ្នា គប្បីឃើញក្នុងពាក្យថា «អត្ថិ ភិក្ខុវេ
តទាយតនំ...» ដែលខ្ញុំបានសរសេរមកហើយក្នុងខាងដើម។

ដូច្នោះ, វិភវតណ្ហា ទើបមិនត្រូវយកមកប្រើធ្វើជាឈ្មោះជំនួសនិព្វាន
ឡើយ ចំណែកអ្នកដែលប្រាថ្នាឲ្យខ្លួនសម្រេចនិព្វាន ក៏មិនមែនជាវិភវតណ្ហាទេ។

នៅក្នុងរឿងដដែលនេះ បើស្តីតាមល័ខ័ណ្ឌនៃវិជ្ជាឃើញដូចជាភវតណ្ហា
សំដៅយកចំណង់របស់មនុស្សដែលចង់កើត, ចង់នៅក្នុងភព ដែលខ្លួនធ្លាប់
និយមរាប់អាន, ដែលខ្លួនធ្លាប់មានជំនឿក្នុងជីវិតអន្ទោល ឧទាហរណ៍ដែលត្រូវ
លើកយកមកប្រៀបធៀបក្នុងរឿងនេះ ដូចជាបុគ្គល ធ្វើបុណ្យហើយអធិដ្ឋាន
សូមឲ្យខ្លួនបានទៅកើតក្នុងភព ដែលខ្លួនជ្រើសរើសឬពេញចិត្ត។

វិភវតណ្ហា. សំដៅយកចំណង់របស់មនុស្សដែលចង់ចេញទៅឲ្យផុត
ចាកភព គឺជាចំណង់របស់មនុស្សដែលពុំមានជំនឿក្នុងជីវិតអន្ទោល។ អ្នកមិន
មានអស្សាសៈក្នុងជីវិត អ្នកឃើញផ្លូវធ្វើអត្តយាត គឺបំបាត់ជីវិតខ្លួនឯងថាជា
ឧបាយរំដោះទុក្ខរបស់ខ្លួន។

តែតាមដំណើរនៃការប្រព្រឹត្តទៅ, ភវតណ្ហាអាចនឹងមិនទាក់ទងដោយ
ជំនឿនៃជីវិតអន្ទោលក៏មានដែរ ស្រេចហើយតែនៅមានអស្សាសៈក្នុងជីវិត, ក៏
នៅតែចង់កើត, ចង់នៅក្នុងភព, នៅតែសប្បាយ នៅតែមានសេចក្តីហ្វូងហែង
លោកជានិច្ចកាល។

ចំណែកវិភវតណ្ហា អាចនឹងមិនទាក់ទងដោយជំនឿថា មិនកើតទៀតឬ
មិនមានជីវិតអន្ទោលក៏មាន ស្រេចហើយតែមានសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ក្នុងជីវិត
ក៏មានចំណង់មិនចង់កើតក្នុងភព; មិនចង់រស់នៅក្នុងភព; បើទម្ងន់នៃចិត្តចង្អៀត
ចង្អល់នេះ កាន់តែមានទំហំធំឡើង អត្តយាតរមែងកើតមានក្នុងពេលនោះឯង។

ទិដ្ឋភាពទាំងពីរយ៉ាងនេះ, គេតែងបានជួបប្រទះក្នុងសង្គមជនសព្វថ្ងៃ
នៅក្នុងភូមិភាគនៃពិភពលោក បើមិនត្រង់នេះ ក៏ត្រង់ណោះដែរ។

តណ្ហាទាំង៣នេះលោកចែកទុកក្នុងនិទ្ទេសនៃទុក្ខសមុទ័យ, តែក្នុងបាលី

ដទៃលោកសម្តែងអំពីតណ្ហាដែលមានការទាក់ទងជាមួយនឹងអាយតនៈខាងក្រៅមានរូបជាដើម។

ក្នុងយ៉ាងមួយៗ ដូចជាមានកំណត់ព្រំដែនត្រឹមតែកាមតណ្ហា ដែលតែងកើតមានក្នុងបិយារម្មណ៍ ដូចដែលយើងធ្លាប់ចូលចិត្តជាធម្មតាមក។ ការលះតណ្ហាបានទាំងអស់, បានឈ្មោះថាមានវិភាគធម៌។

«វិភាគៈ» មានសេចក្តីផ្ទុយគ្នាអំពី «វាគៈ» គឺបានដល់ការអស់តម្រេក ឬប្រាសចាកសេចក្តីស្នេហា សំដៅយកចិត្តដែលអស់ត្រៀងជ្រលក់ ពោលគឺកិលេសកាម។

«និរោធ» ប្រែថារលត់ ដែលនាំឲ្យមានសំនួរថា រលត់អ្វី? ចម្លើយ, រលត់នូវធម៌ដែលជាហេតុនៃការកើត ឬជាប្រភពនៃកំណើតត្រូវនឹងភាសិតថា ៖

«តេសញ្ច យោ និរោធោ ច...»

ដូចបាននិយាយដល់ម្តងហើយនឹងភាសិតថា ៖

«យំកិញ្ចិ សមុទយធម្មំ សព្វន្តំ និរោធធម្មំ»

ដែលបាននិយាយមកហើយដូចគ្នាដែរ។

«ឯរមេតស្ស កេវលស្ស ទុក្ខខន្ធស្ស និរោធោ ហោតិ» «សេចក្តីរលត់នៃទុក្ខខ័ន្ធទាំងអស់រមែងមាន, មិនមែនជាមិនមានទេ»។

ម្យ៉ាងទៀត «និរោធៈ» លោកសំដៅយកការរលត់ គឺរម្ងាប់ចិត្តចេតសិកទាំងអស់ ដែលមាននៅក្នុងលំដាប់នៃសមាបត្តិទី៨ ដែលយើងធ្លាប់ហៅថា «និរោធសមាបត្តិ» មាននិយាយក្នុងចូឡវេទល្អសូត្រ។

ជាមួយគ្នានេះ លោកសំដៅយកសេចក្តីរលត់ទុក្ខដែលកើតមកអំពីតណ្ហា ដូចមានសម្តែងក្នុងនិទ្ទេសនៃទុក្ខនិរោធហរិយសច្ចៈ។

បើតាមន័យនេះ, ការរលត់តណ្ហាដោយមិនមានសេសសល់ ប្រែថាមិនមានទុក្ខកើតឡើងព្រោះចិត្តនិងចេតសិកក៏បានឈ្មោះថា «វិភាគៈ» ក្នុងទីនេះ។ អ្នកអានគប្បីដឹងថា និព្វានដែលបាននិយាយមកហើយ ហើយនឹងនិយាយទៅ

ខាងមុខទៀតនោះ ក៏លោកឲ្យឈ្មោះថា «វិភតៈ» ផងដែរ។

«វិភតៈ» បើនិយាយក្នុងលំដាប់នៃនិព្វិទា លោកថាបានដល់អរិយមគ្គ។ ចំណែកក្នុងអគ្គប្បសាទសូត្រលោកថា វិភតៈជាធម៌ប្រសើរបំផុត ហើយជាសទិសៈជាមួយនឹងធម៌ទាំងឡាយដទៃមាននិព្វានជាដើម។

យ៉ាងណាក៏ដោយ, អ្នកប្រតិបត្តិធម៌ដើម្បីហាត់ចិត្ត, គប្បីកំណត់ចងចាំនូវសទិសពាក្យនោះៗ ដើម្បីញ៉ាំងសេចក្តីប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួនឲ្យទៅជាបរមត្ថបដិបទា, ព្រមគ្នានេះ, សូមកុំភ្លេចយោនិសោមនសិការៈ ដែលត្រូវតែមានជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តធម៌របស់ខ្លួន។

មានសេចក្តីមួយអន្លើទៀត, ដែលយើងគប្បីធ្វើសេចក្តីសង្កេតថា បរមត្ថបដិបទាទាំងប៉ុន្មាន ដែលបាននិយាយមកហើយក្តី ដែលនឹងមាននិយាយទៅក្នុងខាងមុខក្តី លោកសម្តែងចំពោះតែក្នុងផ្លូវលះកិលេសកាម, ពុំបានសម្តែងដល់ការលះកិលេសជាចំណែកបដិយៈឡើយ; សម្តែងយ៉ាងនេះ, យើងស្តាប់ទៅដូចជាមិនសព្វគ្រប់ឬពុំទាន់អស់ជើង។

តែការណ៍ពិត, មានសេចក្តីសព្វគ្រប់របស់លោកហើយ ដូចនេះព្រោះអ្វី? ព្រោះកិលេសកាម វាជាមូលដ្ឋាននៃកិលេសទាំងឡាយមានបដិយៈជាដើម, មាននិទស្សនៈដូចជាសេចក្តីព្យាបាទដែលវានឹងកើតមាននោះ ក៏ព្រោះតែជួបប្រទះនឹងសេចក្តីទាក់ទើស ដែលនាំឲ្យសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងកាមារម្មណ៍ពុំបានសម្រេចដូចបំណងនោះឯង។

វិមុត្តិ សេចក្តីរួចផុត

«វិភតោ វិមុត្តិ» សេចក្តីរួចផុត (រមែងកើតឡើង) ព្រោះអស់តម្រេក»។

«កាមាសវាបិ ចិត្តំ វិមុច្ចិត្ត ភវាសវាបិ ចិត្តំ វិមុច្ចិត្ត អវិជ្ជាសវាបិ ចិត្តំ វិមុច្ចិត្ត»

ចិត្តរួចផុតស្រឡះចាកកាមាសវៈ ចិត្តរួចផុតស្រឡះចាកភវាសវៈ ចិត្តរួចផុត

ស្រឡះចាកអវិជ្ជាសរវៈ។

«វិមុត្តស្មី វិមុត្តមិតិ ញាណំ ហោតិ» កាលណាចិត្តចុះផុតស្រឡះចាក អាសវកិលេសទាំងឡាយហើយ ប្រាជ្ញញាណរមែងកើតឡើង»។

សេចក្តីអធិប្បាយ

កាលណាបុគ្គលមានចិត្តអស់តម្រេកហើយ អាសវគីកិលេសជាគ្រឿង ត្រាំចិត្តក៏អស់ព្រមគ្នាក្នុងពេលនោះ។

ពាក្យថា «អាសវ» នេះ ជួនកាលលោកប្រើទៅជាឈ្មោះនៃមេរ័យក៏មាន ដូចជា «ផលាសវា» ទឹកស្រវឹងដែលកើតអំពីតម្រាំនៃផ្លែឈើ។ ជាឈ្មោះនៃ កិលេសក៏មានដូចជា «កាមាសវា» ដែលមាននិយាយក្នុងទីនេះ ឬកិលេស ទាំងឡាយដទៃទៀត ក៏លោកឲ្យឈ្មោះថាអាសវដែរ។

សេចក្តីនេះ នាំឲ្យយើងចូលចិត្តដល់ទៅកិលេសានុស័យ គឺកិលេស ដែលដេកជ្រកនៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់សត្វទាំងឡាយ ក៏បានឈ្មោះថាអាសវ ផងដែរ។

ដូចនេះ. ពាក្យថាកិលេស, និងពាក្យថា "អាសវ" គឺជាសទិសពាក្យ បាលីហៅថា «អាសវ» ក្នុងអត្ថកថា លោកច្រើនហៅថា: កិលេស។ កាមាសវៈ ប្រៀបធៀបទៅនឹងកាមតណ្ហា ភវាសវៈប្រៀបធៀបទៅនឹងភវតណ្ហា អវជ្ជាសវៈ បានដល់តួអវិជ្ជាហ្នឹងឯង ដែលយើងធ្លាប់ប្រែថា ភាពមិនដឹង, មិនស្គាល់, គឺ សេចក្តីល្ងង់ខ្លៅ។

អ្នកអានគួរធ្វើសេចក្តីកត់សំគាល់ក្នុងទីនេះថា អវិជ្ជាសវ និងភវាសវៈ ទាំងពីរនេះ មានសេចក្តីផ្សេងគ្នា តែមានន័យត្រូវគ្នា ព្រោះអវិជ្ជានាំសត្វឲ្យជាប់ ជំពាក់នៅក្នុងភព។ មោហៈជាកិលេសមួយយ៉ាងធំនៅក្នុងអកុសលមូល ក៏កើត មានឡើងព្រោះអវិជ្ជា កិលេសនេះវាធ្វើមិនឲ្យដឹងនូវសេក្តីពិតតាមសភាវធម៌។

ដោយអាស្រ័យសេចក្តីមិនដឹងនេះ, ជំនឿថាមានព្រះអាទិទេពសាង

លោក ក៏កើតមានឡើងដែរ. ជំនឿនេះនាំឲ្យមានការបន់ស្រន់បួងសួង រហូតដល់ប្រកាន់យកនូវសីលធម៌ត្រៃបិណ្ឌមាស៖ ។ កំណាន់ក្នុងសេចក្តីស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងគំនិតថា របស់នេះមានការជាប់ទាក់ទងមកអំពីព្រះអាទិទេព លោកសង្គ្រោះចូលក្នុងអវិជ្ជាសរទាំងអស់។

វិមុត្តិ, បើនៅក្នុងលំដាប់នៃវិភាគ: លោកថាបានដល់អរិយធន បើនៅក្នុងលំដាប់នៃញាណ លោកថាបានដល់ការដឹងច្បាស់នូវអរិយសច្ចៈ៤។

ក្នុងកន្លែងខ្លះ, លោកបញ្ជាក់ថា ញាណកើតចាកវិមុត្តិក្នុងទីដទៃទៀត, លោកហៅថា «**វិមុត្តិសញ្ញាណទស្សនៈ**»។

«**វិមុត្តិ**» ក្នុងបាលីលោកពុំបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ថា កើតមានក្នុងខណៈនៃមគ្គកើតឬខណៈនៃផលកើតទេ តែមានសេក្តីបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ត្រង់លោកចែកចេញជាពីរគឺ **វិមុត្តិ១, វិមុត្តិញ្ញាណទស្សនៈ១** បើតាមន័យនេះ ដូចជាគួរឲ្យយើងចូលចិត្តថា «**វិមុត្តិ**» ជា **អរិយមគ្គ** «**វិមុត្តិញ្ញាណទស្សនៈ**» ជា **អរិយធន**។ **វិមុត្តិ** ទាំងពីរប្រភេទនេះ «**វិមុត្តិ**» មានមកក្នុងបាលីថា «**វិភាគវិមុច្ចតិ**» គួរទុកដាក់ថា វិមុត្តិនេះជាកិច្ចនៃចិត្ត គឺជា**អរិយមគ្គ**។ **វិមុត្តិញ្ញាណទស្សនៈ** មានមកក្នុងបាលីថា **វិមុត្តស្មី វិមុត្តមិទិ ញាណំ ហោតិ** វិមុត្តិនេះគួរទុកដាក់ថាជាកិច្ចនៃបញ្ញា គឺជា **អរិយធន**។

ក្នុងន័យនេះ **វិភាគ**:លោកពុំបានពោលដល់ទេ, លោកនិយាយតែអំពី **វិមុត្តិ** និង **វិមុត្តិញ្ញាណទស្សនៈ**ព្រមគ្នាតែម្តង។

ចំពោះរឿងនេះ យើងត្រូវបកស្រាយសេចក្តីថា **វិមុត្តិ** បានដល់ **អរិយមគ្គ**; **វិមុត្តិញ្ញាណទស្សនៈ** បានដល់ **អរិយធន**។ ប្រសិនបើមានតែ**វិមុត្តិ** មិនមាន **វិមុត្តិសញ្ញាណទស្សនៈ** យើងគួរធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានថា បានដល់ **អរិយមគ្គ**ផង, និង**អរិយធន**ផង។ ចំណែក «**ចេតោវិមុត្តិ**» និង «**បញ្ញាវិមុត្តិ**» ដែលមាននិយាយក្នុងនិទ្ទេសនៃបដិបទារបស់ព្រះអរហន្តនោះ ទំនងជាបានផល**វិមុត្តិ**

ទាំងពីរនេះ ចេតតោវិមុត្តិបានដល់បដិបទានៃព្រះអរហន្តដែលបានសម្រេច
អរិយមគ្គ ដោយបំពេញសមថភាវនានិងវិបស្សនាភាវនា។

បញ្ញាវិមុត្តិបានដល់បដិបទា នៃព្រះអរហន្តដែលបានសម្រេចអរិយមគ្គ
ដោយចំរើនវិបស្សនាតែម្យ៉ាង។ ចំណុចត្រង់នេះ យើងលំបាកនឹងចូលចិត្ត ព្រោះ
មានសេចក្តីមិនស្រមតាមលំដាប់នៃវិសុទ្ធិ៧ប្រការ តែជាយោបល់មួយដែលធ្វើ
ឲ្យយើងមានពន្លឺក្នុងការប្រតិបត្តិធម៌ជាន់ខ្ពស់ដែរ។

វិមុត្តិនេះ. យើងចាត់ចូលថាជាលោកុត្តរធម៌ តែក្នុងបាលីដែលសម្តែង
អំពី អសេខធម្មក្ខន្ធ លោកប្រើពាក្យថា អសេខៈ គ្រប់អង្វើថា «អសេខេន វិមុត្តិ
ក្ខន្ធន, អសេខេន វិមុត្តិញ្ញាណទស្សនក្ខន្ធន សមន្មាតតោ» «ប្រកបព្រមហើយ
ដោយកងនៃវិមុត្តិរបស់ព្រះអសេខៈ» ។

អ្នកអានសូមធ្វើសេចក្តីសង្កេតថា បើតាមបាលីនេះដូចជាលោកចង់
និយាយថា វិមុត្តិជារបស់ព្រះអសេខៈ វិមុត្តិញ្ញាណទស្សនៈជារបស់ព្រះអសេខៈ
គឺថាវិមុត្តិរបស់ព្រះសេខៈក៏មាន. របស់ព្រះអសេខៈក៏មាន, តែមិនដឹងយ៉ាង
ដូចម្តេចទើបលោកប្រើស័ព្ទថា «អសេខៈ» ទាំងពីរអង្វើទៅវិញ។ ម្យ៉ាងទៀត,
ក្នុងបាលីដែលសម្តែងអំពីបដិបទានៃព្រះអរហន្ត លោកប្រើពាក្យថា «អនាសវៈ»
បានដល់បាលីថា «អនាសវំ, ចេតោវិមុត្តិ បញ្ញាវិមុត្តិ» ប្រែថា (ធ្វើឲ្យច្បាស់
លាស់) នូវចេតោវិមុត្តិ, នូវបញ្ញាវិមុត្តិ ដ៏មិនមានអាសវៈ ត្រង់ចំណុចនេះ ដូចជា
លោកចង់និយាយថា វិមុត្តិជាសាសវៈក៏មានដែរ។

ក្នុងធម៌ចក្កប្បវត្តនសូត្រមានបាលីថា «អកុប្បាមេវិមុត្តិ» «វិមុត្តិរបស់
យើងមិនមានកម្រើក» ត្រង់នេះស្តាប់មើលទៅ ក៏ដូចជាមានវិមុត្តិមួយទៀតមាន
កម្រើក។

ប្រសិនបើវិមុត្តិជាលោកិយមិនមានទេ, ដូចម្តេចក៏ចាំបាច់ត្រូវដាក់ពាក្យ
មានគូនេះមកធ្វើអ្វី, តើវាមានប្រយោជន៍យ៉ាងណាក្នុងរឿងនេះ។

ប្រហែលជាដោយន័យនេះទេដឹង! បានជាអាចារ្យជាន់ក្រោយ នាំគ្នា

ចែកវិមុត្តិ ទៅជា ៥ គឺ «តទង្គវិមុត្តិ វិក្ខម្ពនវិមុត្តិ សមុច្ឆេទវិមុត្តិ បដិបស្សន្ធវិមុត្តិ និស្សរណវិមុត្តិ» (សេចក្តីប្រែមាននៅក្នុងទីទូទៅស្រាប់ហើយ) ការដាក់តទង្គ វិមុត្តិចូលមកឬការមានតទង្គវិមុត្តិ ដូចជានាំឲ្យយើងចូលចិត្តថា វិមុត្តិមិនមែន មានតែព្រះអសេខៈទេ, ព្រះសេខៈនិងបុថុជ្ជនក៏មានវិមុត្តិនេះផងដែរ។

ការបញ្ញត្តិឲ្យមានវិក្ខម្ពនវិមុត្តិ ក៏ដូចជានាំឲ្យយើងមានយោបល់ថា ចេតោ វិមុត្តិ ជាសាសវ ក៏មានដែរ។

ការបញ្ញត្តិឡើងនូវ សមុច្ឆេទវិមុត្តិ និង បដិបស្សន្ធវិមុត្តិ ក៏ដូចជានាំឲ្យ យើងធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានថា វិមុត្តិ ក៏ប្រព្រឹត្តទៅបានទាំងអរិយមគ្គទាំងអរិយ ផល ដូចដែលបាននិយាយមកហើយ។ ការបង្កើតឲ្យមាននិស្សរណវិមុត្តិ បើ ពិចារណាមើលទៅ ក៏មិនឃើញមានប្រយោជន៍អ្វី ក្រៅអំពីបំពេញចំនួននៃគុណ ភាពរបស់លោកុត្តរធម៌ទាំង៣ខាងចុង ឲ្យមានកំពស់ជាងលោកុត្តរមួយខាង ដើមប៉ុណ្ណោះ។

ចំណែកអ្នកប្រតិបត្តិធម៌ ក៏មិនមានប្រយោជន៍អ្វីក្រៅអំពីធ្វើចិត្តឲ្យរួចផុត ចាកកិលេសកាមវត្ថុកាមនិងអកុសលវិតក្កៈទាំងឡាយដទៃទៀតដែលរាំងរាបិទ ផ្លូវមិនឲ្យបានសម្រេចនិព្វាន ដែលទាំងអស់គ្នាមានយោបល់ថា មានតែនិព្វាន ទេ ទើបធ្វើឲ្យមនុស្សអស់ទុក្ខបានសេចក្តីសុខយ៉ាងទៀងទាត់។

វិសុទ្ធិ សេចក្តីបរិសុទ្ធ

«បញ្ញាយ បរិសុជ្ឈតិ» «សេចក្តីបរិសុទ្ធ (កើតមាន) ដោយអាស្រ័យ បញ្ញា»។

«ឯស មត្តោ វិសុទ្ធិយា» «នេះ (គឺជានិព្វិទា) ជាផ្លូវនៃសេចក្តីបរិសុទ្ធ។

សេចក្តីអធិប្បាយ

លទ្ធិព្រាហ្មណ៍គេមានជំនឿថា បាបដែលបុគ្គលធ្វើហើយអាចបណ្តែតចោលបាន ដោយធ្វើពិធីងូតទឹកលាងជម្រះ ដូចយើងងូតទឹកជម្រះកំរៃអលអិចឹងដែរ។

លទ្ធិគ្រីស្តនិងលទ្ធិឥស្លាមគេមានជំនឿថា ការប្តឹងស្នងអង្វរសូមអភ័យទោសអំពីព្រះជាម្ចាស់សួគ៌ ដើម្បីទ្រង់ប្រោសប្រទាន ក៏រួចចាកបាបទំនងដូចគ្នានឹងព្រះរាជាទ្រង់លើកទោសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានកំហុសចំពោះព្រះអង្គ។ ចំណែកព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើង ពុទ្ធសាសនិកមានជំនឿថា :

“អត្តនាវ កតំ បាបំ អត្តនា សង្កិលិស្សតិ
អត្តនា អកតំ បាបំ អត្តនាវ វិសុជ្ឈតិ
សុទ្ធិ អសុទ្ធិ បច្ចុត្តំ អញ្ញោ នាញំ វិសោធយេ”

“ធ្វើបាបខ្លួនឯង រមែងសៅហ្មងខ្លួនឯង មិនធ្វើបាបខ្លួនឯង រមែងបរិសុទ្ធខ្លួនឯង សេចក្តីបរិសុទ្ធនិងសេចក្តីសៅហ្មងកើតព្រោះខ្លួនធ្វើ អ្នកដទៃពុំអាចឲ្យសេចក្តីបរិសុទ្ធសេចក្តីសៅហ្មងដល់ខ្លួនបានទេ”។

ក្នុងន័យនេះ យើងត្រូវតែប្រកាន់យកថា សេចក្តីបរិសុទ្ធខាងក្នុង រមែងត្រូវកើតមានដោយបញ្ញា។ បុគ្គលពិចារណាឃើញដោយបញ្ញាថា សង្ខារទាំងឡាយកើតហើយរលត់, នេះចាត់ជាឧទយន្ទយញ្ញាណ។ ឃើញសេចក្តីប្រែប្រួលរាល់ខណៈ, ចាត់ជាកង្កញ្ញាណ។ ឃើញទោសនិងទុក្ខព្រួយ, ចាត់ជាអាទិន្យញ្ញាណ។

ឃើញថាជាអនត្តាឬឃើញភ័យក្នុងការប្រកាន់ថាមានអត្តា, ចាត់ជាកយតុបដ្ឋានញ្ញាណ។

ឃើញថាគួរនឿយណាយធុញទ្រាន់, ចាត់ជានិព្វិទាញ្ញាណ។

ឃើញឧបាយដកចេញនូវឧបាទាន, ចាត់ជាមុញ្ញិតុកម្យតាញ្ញាណ។

ឃើញផ្លូវប្រតិបត្តិឬឃើញឧបាយរំដោះទុក្ខ, ចាត់ជាបដិសង្ខារញ្ញាណ។

ភាពព្រងើយកន្តើយក្នុងសង្ខារធម៌ ដោយអាស្រ័យបញ្ញាពិចារណា, ចាត់

ជាសង្វារបេក្ខាញាណ។

ឃើញអរិយសច្ចៈ, ចាត់ជាសទ្ធានុលោមញ្ញាណ។ រួមត្រូវជាវិបស្សនាញាណ៩ប្រការ។ ដល់មកត្រង់នេះអ្នកចម្រើនវិបស្សនា មានចិត្តបិតនៅក្នុងភាពប្រផុតប្រឆើយ ប្រែថា នៅក្នុងភាវៈនៃបុព្វជួននិងភាវៈនៃអរិយៈ គឺថាមិនទាន់លះបង់សន្តានបុព្វជួនបាននៅឡើយ តែជិតៗនឹងបានហើយ។

ត្រង់នេះលោកឲ្យឈ្មោះថា «គោត្រកូញាណ» ប្រែថា ញាណគ្របសង្កត់គោត្រ ដោយន័យថាគ្របសង្កត់គ្រោតនៃបុព្វជួនហ្នឹងឯង។ បើអ្នកវិបស្សនាចេះតែចម្រើនជាបទអនុលោម, បដិលោមរឿយៗទៅ គោត្របុព្វជួននឹងអស់ទៅ គោត្រអរិយៈក៏កើតឡើងក្នុងពេលនោះឯង។

នេះគឺជាសេចក្តីប្រតិបត្តិធម៌ជាន់ខ្ពស់ ដើម្បីសម្រេចនូវអរិយមគ្គ, អរិយផលតាមលំដាប់ថ្នាក់នៃវិបស្សនាញាណ ដែលមានវិសុទ្ធិ៧ប្រការជាមូលដ្ឋាន។

ក្នុងរឿងជាមួយគ្នានេះ លោកមានសម្តែងម្យ៉ាងទៀតថា :

«មគ្គានដ្ឋង្គិកោ សេដ្ឋោ

ឯសេវ មគ្គោ នត្ថញ្ញោ ទស្សនស្ស វិសុទ្ធិយា»។

«ផ្លូវមានអង្គ៨ ជាផ្លូវប្រសើរបំផុតជាងផ្លូវទាំងឡាយដទៃ ផ្លូវនេះឯងជាផ្លូវវិសុទ្ធ ដើម្បីទស្សនៈនៃបេក្ខបុគ្គលដែលមាននិព្វានជាបេក្ខភាព ក្នុងន័យថាជាផ្លូវប្រសើរ វិសេសសម្រាប់អ្នកសម្លឹងយកនិព្វានឬមាននិព្វានជាអារម្មណ៍»។

សេចក្តីអធិប្បាយ

ផ្លូវ៨ប្រការនេះ, ក្នុងនិទ្ទេសនៃទុក្ខនិរោធភាមិនីបដិបទាអរិយសច្ចៈ
លោករាប់ដូចនេះគឺ ៖

- «សម្មាទិដ្ឋិ គំហើញត្រូវ
- សម្មាសង្កប្បៈ តម្រិះត្រូវ,
- សម្មាវាចា ពំនោលត្រូវ

សម្មាគម្មន្ត ទំព័រត្រូវ
 សម្មាអាជីវៈ ចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវ
 សម្មាវាយាមៈ ព្យាយាមត្រូវ
 សម្មាសតិ រលឹកត្រូវ
 សម្មាសមាធិ តាំងចិត្តត្រូវ»។

ក្នុងអត្ថប្បសាទសូត្រ, លោកពោលលើកមគ្គ៨នេះ ថាជាកំពូលនៃសង្ខតធម៌។

ផ្លូវនេះ, ជាផ្លូវប្រតិបត្តិប្រសើរបំផុត, ជាផ្លូវដឹកនាំអ្នកប្រតិបត្តិឲ្យដល់ទីបំផុតនៃទុក្ខឬជាផ្លូវនាំអ្នកប្រតិបត្តិឲ្យដល់នូវភាពបរិសុទ្ធនៃទស្សនៈរបស់ខ្លួន។

ផ្លូវនេះលោកសង្គ្រោះចូលក្នុងសង្ខតធម៌ តែជាផ្លូវជូនអ្នកដើរឲ្យដល់ទៅអសង្ខតធម៌គឺនិព្វាន។

មគ្គ៨នាំអ្នកប្រតិបត្តិឲ្យដល់នូវសេចក្តីបរិសុទ្ធនៃទស្សនៈរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ?

សំនួរនេះ, លោកបានឲ្យឆ្លើយថា ព្រោះមគ្គ៨ ត្រូវចូលជាមួយនឹងវិសុទ្ធិ៧ប្រការដែលលោកទុកជាមូលដ្ឋាននៃវិបស្សនាញាណគឺ : សម្មាវាចា, សម្មាគម្មន្តៈ សម្មាអាជីវៈ សង្គ្រោះចូលក្នុងសីលវិសុទ្ធិ។ សម្មាវាយាមៈ, សម្មាសតិ, សម្មាសមាធិ សង្គ្រោះចូលក្នុងចិត្តវិសុទ្ធិ។ សម្មាទិដ្ឋិនិងសម្មាសង្កបប្បៈ សង្គ្រោះចូលក្នុងទិដ្ឋិវិសុទ្ធិ, កង្វារិករណវិសុទ្ធិ, មគ្គាមគ្គញ្ញាណទស្សនវិសុទ្ធិ, បដិបទាញាណទស្សនវិសុទ្ធិ។

សម្មាសង្កប្បៈ មានការពិចារណាស្រាវជ្រាវជាកិច្ច សម្មាទិដ្ឋិ មានការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានជាកិច្ច។

បុគ្គលពិចារណាឃើញសង្ខារប្រកបដោយត្រៃលក្ខណ៍ ចាត់ជាទិដ្ឋិវិសុទ្ធិភាពស្អាតនៃគំហើញ។

ពិចារណាឃើញសេចក្តីប្រព្រឹត្តទៅនៃសង្ខារជាមួយនឹងហេតុ តាមលំអាន

នៃបាលីថា :

«យថាហិ អញ្ញតំ ពិធំ ខេត្តេ វុត្តំ វិហិតិ
បបរិ សេព្វ អាតម្ម សិនេហាព្វ តទុកយំ
ឯវំ ខន្ទា ច ធាតុយោ ឆ ច អាយតនា ឥមេ
ហេតុំ បដិច្ច សម្មតា ហេតុកង្កា និរុជ្ឈេ»។

«សេចក្តីថា ពូជនៃរុក្ខជាតិណាមួយ ដែលគេដាំក្នុងស្រែចម្ការ ពូជនោះ
វាអាស្រ័យនូវរសផែនដីផង នូវជីវជាតិផង របស់ទាំងពីរយ៉ាងនេះ ជាធាតុធ្វើឲ្យ
ពូជក្នុងស្រែចំការដុះបានល្អ យ៉ាងណាមិញ។

ខន្ទ ធាតុ អាយតនៈ ទាំងឡាយឯណានេះ វេលាកើតឡើងក៏ព្រោះ
អាស្រ័យហេតុដែលនាំឲ្យកើត វេលារលត់ទៅវិញក៏ព្រោះរលត់ហេតុដែលជា
ប្រភពនៃកំណើតយ៉ាងនោះដែរ»។ គំហើញបែបនេះ លោកចាត់ជាកង្វារវិចារណ
វិសុទ្ធិ ភាពស្អាតនៃវិញ្ញាណជាគ្រឿងឆ្លងចាកសេចក្តីសង្ស័យ។ បន្ទាប់មកទៀត,
គេពិចារណាឃើញសង្ខារតាមលំអាននៃបាលីថា :

«អថស្ស កង្កា វេយន្តិ សព្វនា
យតោ បដានាតិ សហេតុធម្មំ
យតោ ខយំ បច្ចយានំ អវេទិ»។

«ក្នុងកាលនោះ សេចក្តីសង្ស័យគ្រប់យ៉ាងរបស់ព្រាហ្មណ៍នោះ រមែង
អស់ទៅព្រោះតែគេបានស្គាល់នូវធម៌ ដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ, និង
ព្រោះគេបានដឹងនូវភាពអស់ទៅនៃបច្ច័យទាំងឡាយ (ដែលជាប្រភពនៃ
កំណើត)»។

ការពិចារណាឃើញសង្ខារក្នុងទំនងដូចពោលមកនេះ ជាមួយនឹង
យោនិសោមនសិការៈ ដែលបុគ្គលធ្វើឲ្យកើត, ហើយរក្សាទុកអស់កាលជានិច្ច,
ក្នុងខណៈនេះគេក៏នឹងបានដឹងថា ការតម្កល់ចិត្តរបស់គេយ៉ាងណាត្រូវ, យ៉ាង

ណាខុស ដូចបាននិយាយមកហើយក្នុងអនត្តលក្ខណៈ នេះចាត់ជាមគ្គាមគ្គ ញាណទស្សនវិសុទ្ធិ ភាពស្អាតនៃញាណទស្សនៈ ក្នុងន័យថាផ្លូវឫមិនមែនផ្លូវ។

ពិចារណាយើញសង្ខារព្រមជាមួយនឹងភាពសម្រេចនៃអរិយមគ្គ, លោក ចាត់ជាបដិបទាញាណទស្សនវិសុទ្ធិ សេចក្តីបរិសុទ្ធម័ត់ចត់នៃញាណទស្សនៈ ខាងមគ្គ។ ពិចារណាយើញសង្ខារជាមួយនឹងភាពកើតឡើងនៃអរិយផល លោក ចាត់ជាញាណទស្សនវិសុទ្ធិ ភាពស្អាតនៃញាណទស្សនៈ។ ក្នុងលំដាប់នោះ បុគ្គលអ្នកប្រតិបត្តិធម៌នឹងបានដឹងច្បាស់ថា :

«ឯសេវ មគ្គោ នត្តញ្ញោ ទស្សនស្ស វិសុទ្ធិយា»

«ផ្លូវនេះឯង ជាផ្លូវត្រូវ, មិនមានផ្លូវណាដទៃដើម្បីសេចក្តីបរិសុទ្ធម័ត់ ចត់ដូចផ្លូវនេះឡើយ»។

ក្នុង រថវិនិតសូត្រ មជ្ឈិមនិកាយ មជ្ឈិមបណ្ណសកៈ លោកសម្តែងអំពី វិសុទ្ធិលប្រការថា ធម្មធាតុនេះជាធម្មធាតុជូនដំណើរអ្នកប្រតិបត្តិ អំពីដំណាក់ មួយទៅកាន់ដំណាក់មួយទៀត ប្រែថាសីលវិសុទ្ធិ បញ្ជូនទៅឲ្យចិត្តវិសុទ្ធិ... បញ្ជូនតៗគ្នារហូតដល់អនុបាទាយបរិនិព្វាន។

លោកឲ្យសេចក្តីប្រៀបថា ដូចអ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវឆ្ងាយ ដែលត្រូវតែ ផ្លាស់យានជំនិះជាច្រើនបន្ទាស់ ទើបអាចទៅដល់ទីដៅរបស់ខ្លួននោះឯង។

ក្នុង វិសុទ្ធិលប្រការនេះ, វិសុទ្ធិពីរខាងចុង លោកចាត់ចូលក្នុងលោកុត្តរ ធម៌ ដូចគ្នានឹងវិមុត្តដែរ; តែសេចក្តីដៅត្រូវកំណត់យកត្រឹមតែភាពបរិសុទ្ធនៃ ទស្សនៈ។ វិសុទ្ធិដទៃទៀត, ដែលមានថ្នាក់ទាបជាងវិសុទ្ធិទាំងពីរនេះ លោកថា ជាកិច្ចរបស់ចិត្ត ដូចបាននិយាយមកម្តងហើយ។ ក្នុងរឿងដដែលនេះទៀត, លោកធ្វើសេចក្តីបញ្ជាក់ថា វិសុទ្ធិដែលចាត់ជាកិច្ចរបស់ចិត្តនិងជាកិច្ចរបស់ បញ្ញានោះ គឺគ្រាន់តែចាត់ឲ្យយើងឃើញតាមបរិមាណរបស់បញ្ញានិងចិត្ត ដែលមាន ច្រើនតិចជាងគ្នាប៉ុណ្ណោះទេ; ឯគុណភាពឬកំណត់នៃធម៌នេះ នៅតែជាប់ទាក់ ទងគ្នាដដែល មិនអាចនឹងញែកចេញឲ្យដាច់ពីគ្នាបានទេ។

ឧទាហរណ៍ ដូចជាចិត្តវិសុទ្ធិក៏គង់មានបញ្ញានៅក្នុងនោះ ទិដ្ឋិវិសុទ្ធិក៏គង់
មានចិត្តនៅក្នុងនោះ; ដែលលោកពោលថា «បញ្ញាយបរិសុដ្ឋតិ» រមែងបរិសុទ្ធ
ដោយបញ្ញា ពាក្យនេះបើមានសំនួរថាអ្វីជាបទកត្តាឬជាបទការកៈ គឺអ្វីជាអ្នក
បរិសុទ្ធ? ចម្លើយក៏ត្រូវឲ្យថា ចិត្តជាបទកត្តាឬជាបទការកៈឬចិត្តជាអ្នកបរិសុទ្ធ។

មានសេចក្តីមួយអន្លើទៀត ដែលយើងមានចម្ងល់ គឺលោកលើកយក
ចេតោវិមុត្តិទុកជាធម៌ មានកំពស់ជាងចិត្តវិសុទ្ធិ. យោបល់របស់លោកក្នុងរឿង
នេះ ខ្ញុំមិនសូវយល់ទេ។

ចំណែកយោបល់របស់ខ្ញុំ, ខ្ញុំយល់ថាមិនខ្ពស់ទាបជាងគ្នាទេធម៌ទាំងពីរ
នេះ ប្រសិនបើទុកដាក់ឲ្យមានកំពស់ជាងគ្នា វានឹងមានទំនាស់ក្នុងផ្លូវអធិប្បាយ
ដូចនេះព្រោះអ្វី? ព្រោះវិមុត្តិ ប្រែថាចិត្តរួចផុតចាកសេចក្តីសៅហ្មង, ចិត្តវិសុទ្ធិ
ប្រែថា ចិត្តបរិសុទ្ធ សេចក្តីនេះមានន័យត្រូវគ្នាមិនមែនខុសគ្នាទេ។ យ៉ាងណាក៏
ដោយចំពោះបញ្ហាលើកកំពស់នេះ អ្នកអានទាំងឡាយ សូមធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋាន
ខ្លួនឯងចុះ។

វិសុទ្ធិនេះ, ក្នុងទីទូទៅលោកពុំបានរៀនលំដាប់ក្នុងទីបំផុតនៃវិមុត្តិទេ តែ
បើយើងគិតពិចារណាតាមខ្សែធម៌ឬគិតតាមន័យរបស់ធម៌, វិសុទ្ធិត្រូវនៅបន្ទាប់
អំពីវិមុត្តិ។ រឿងនេះ អ្នកអានគប្បីយល់តាមសេចក្តីប្រៀបធៀបថា សំពត់ដែល
ត្រូវគេបោកគក់ហើយ រមែងជ្រះអស់មន្ទិល។

កាលណាមន្ទិលអស់ សំពត់ក៏មានពណ៌សម្បុរសស្អាតយ៉ាងណាមិញ
ចិត្តដែលគេបានធ្វើឲ្យមានសម្រស់អស់គ្រឿងសៅហ្មង គឺកិលេសកាមឬអាសវៈ
ហើយ រមែងរួចផុតចាកមន្ទិល, រមែងបរិសុទ្ធស្អាតយ៉ាងនោះដែរ។

ដោយអាស្រ័យហេតុនេះ, ទើបខ្ញុំសរសេរអំពីវិសុទ្ធិនៅក្នុងលំដាប់នៃ
វិមុត្តិ។ ប្រសិនបើមិនសរសេរដូច្នោះទេ ពាក្យទាំងពីរឬនាមទាំងពីរនេះ នឹងទៅ
ជាសមូហនាម ជាឈ្មោះរួមគ្នាគឺ វិមុត្តិនិងវិសុទ្ធិឬអាចនឹងរួមគ្នាជាសមូហនាម
ដល់ទៅ៣ គឺ វិវាតៈ, វិមុត្តិ និងវិសុទ្ធិដូចបានពោលមកហើយក្នុងខាងដើម ឬ

ម្យ៉ាងទៀតអាចនឹងទៅជាសទិសពាក្យនៃវិមុត្តិទាំងវិភាគៈ ទាំងវិសុទ្ធិ។

ចំណែកអ្នកប្រតិបត្តិធម៌វិញ, ការហ្វឹកហាត់ចិត្តទៅតាមផ្លូវនៃវិសុទ្ធិ គឺជា
ការល្អវិសេសមួយ ក្នុងផ្នែកបរមត្ថបដីបទានេះ។

សន្តិ សេចក្តីស្ងប់

«សន្តិមគ្គមេវ ព្រហ្មហយ» ចូរអ្នកបណ្តុះពូននូវផ្លូវនៃសេចក្តីស្ងប់»។

«នត្តិ សន្តិ បរំ សុខំ» សុខដទៃក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់មិនមាន»

«លោកាមិសំ បធិហេ សន្តិបេក្ខោ» «បេក្ខបុគ្គលនៃសេចក្តីស្ងប់ គប្បី
លះបង់នូវអាមិសក្នុងលោកនេះ»។

សេចក្តីអធិប្បាយ

ព្រះពុទ្ធភាសិតក្នុងចំណុចនេះ, តម្រូវឲ្យយើងបណ្តុះពូននូវផ្លូវនៃសេចក្តី
ស្ងប់គឺសាងផ្លូវស្ងប់ លះបង់ផ្លូវសប្បាយភ្លើតភ្លើនតាមផ្លូវកាម ផ្លូវតណ្ហា។ សន្តិ
ធម៌ ជាធម៌ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងត្រៃវិទ្យា អ្នកអានគប្បីដឹងតាមន័យដែលមានមកក្នុង
បាលីថា :

«សន្តិ ភស្ស មនំ ហោតិ
សន្តា វាចា ច កម្ម ច»។

«ចិត្តរបស់បុគ្គលនោះជាធម្មធាតុស្ងប់ហើយ វាចានិងកាយរបស់គេ ក៏
ជាធម្មធាតុស្ងប់ផងដែរ។ ស្ងប់កាយស្ងប់វាចាលោកចាត់ជាសន្តិខាងក្រៅ, ស្ងប់
ចិត្តលោកចាត់ជាសន្តិខាងក្នុង។ ទំរើ, ពំនោល, គំនិតឯណាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បី
សន្តិ គឺវៀរចាកការបៀតបៀនគ្នា, ដឹកនាំគ្នាឲ្យមានសាមគ្គីធម៌។ វៀរចាកជម្លោះ,
ដឹកនាំគ្នាឲ្យរស់នៅជាមួយនឹងព្រហ្មវិហារធម៌; វៀរចាកពំនោលអាក្រក់, ដឹកនាំ
គ្នាឲ្យមានពំនោលល្អ; វៀរចាកគំនិតអាក្រក់; ដឹកនាំគ្នាឲ្យមានគំនិតល្អ។

ដើម្បីពង្រឹងសន្តិធម៌ ឲ្យបិតនៅក្នុងភាពប្រក្រតី កុំឲ្យធ្លាក់ចុះទៅវិញ; សន្តិបុគ្គលមិនមែនត្រូវប្រព្រឹត្តត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេ គឺត្រូវខំហាត់, ខំទាញចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យចូលទៅជ្រកក្នុងបរមត្ថបដិបទា ដែលជាជម្រកមួយយ៉ាងមាំនោះទៀតផង។

ហេតុដូចម្តេចទើបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បំភ្លឺនិងតម្រូវយ៉ាងនេះ? ព្រោះតាមការពិសោធន៍របស់ព្រះអង្គដែលធ្លាប់មានមកហើយនោះ មិនមានសុខដទៃមានកំពស់ជាងសុខដែលកើតអំពីសន្តិនេះឡើយ។ កាមសុខជាសុខលាយទៅដោយកំដៅនៃកិលេស។ សុខព្រោះបានលោភយសនិងសេចក្តីសរសើរ ជាសុខលាយទៅដោយទុក្ខ ដូចបាននិយាយមកម្តងហើយ។ សុខព្រោះជំនះ ជាសុខលាយទៅដោយពៀរដោយសេចក្តីព្យាបាទ។

ចំណែកសុខកើតអំពីសេចក្តីស្ងប់ត្រឹមតែខាងក្រៅ គឺសេចក្តីសុខកើតអំពីផ្លូវកាយ ផ្លូវវាចា ក៏ពុំបានស្ថិតស្ថេរយឺនយូរ មានតែសេចក្តីសុខដែលកើតអំពីផ្លូវចិត្ត ដែលលោកឲ្យឈ្មោះចិត្តស្ងប់មួយប៉ុណ្ណឹងទេ ដែលជាសុខមានកំពស់មានស្ថិរភាពជាងសុខទាំងអស់ក្នុងលោក ដូចនេះព្រោះអ្វី? ព្រោះចិត្តស្ងប់មានន័យថា ចិត្តអស់កិលេស ចិត្តអស់កិលេសគឺជាចិត្តមិនមានតម្រេកក្នុងឥដ្ឋារម្មណ៍ មិនមានកំហឹងក្នុងអនិដ្ឋារម្មណ៍ មិនមានសេចក្តីភ័ន្តច្រឡំក្នុងឥដ្ឋានិដ្ឋារម្មណ៍ (អារម្មណ៍ជាទីស្រឡាញ់និងមិនជាទីស្រឡាញ់)។ បុគ្គលជាបេក្ខភាពនៃសន្តិ (អ្នកសម្លឹងយកនូវសន្តិ) គប្បីលះបង់លោកាមិសឲ្យអស់។

អ្វីជាលោកាមិស? បញ្ចពិធកាមគុណគឺរូប សម្លេង ក្លិន រស ផ្សព្វ (ដោដ្ឋព្វៈ) ជាទីប្រាថ្នាជាទីគាប់ចិត្ត ឈ្មោះថា «លោកាមិស» ព្រោះជាគ្រឿងល្ងង គ្រឿងបញ្ឆោតចិត្ត ឲ្យជាប់ជំពាក់នៅក្នុងលោកនេះ ការធ្វើចិត្តមិនឲ្យជាប់ជំពាក់នៅក្នុងបញ្ចពិធកាមគុណ លោកចាត់ជាបដិបទារបស់បុគ្គលអ្នកសម្លឹងយកនូវសេចក្តីស្ងប់។ ការធ្វើចិត្តឲ្យអស់សេចក្តីជំពាក់ លោកបានសម្តែងជាមួយនិងសេចក្តីបញ្ជាក់របស់លោកក្នុងជវាសូត្រថា :

«ឧទពិន្ទ យថាបិ ចោក្ខុរេ
បទុមេ វារិ យថា ន លិប្បតិ
ឯវំ មុនិ នោបលិប្បតិ
យទិទំ ទិដ្ឋសុតំ បុតេសុ វា»។

«តំណក់នៃទឹក មិនដែលដក់នូវលើស្លឹកនៃឈូកយ៉ាងណា, ទឹកមិន
ដែលជ្រាបចូលក្នុងផ្កានៃឈូកយ៉ាងណា មុនមិនដែលមានចិត្តជាប់ជំពាក់ក្នុង
អារម្មណ៍ទាំងឡាយ ដែលឃើញដោយភ្នែក ដែលឮដោយត្រចៀក ដែលនឹក
ឃើញដោយចិត្តយ៉ាងនោះដែរ»។

សន្តិធម៌លោកសង្គ្រោះចូលក្នុងលោកិយធម៌ផង ក្នុងលោកុត្តរធម៌ផង
ដូចគ្នានឹងវិសុទ្ធិដែរ។ ដែលជាលោកិយធម៌បានដល់បាលីថា :

«នហិ រុណ្ណេន សោភេន សន្តិ បប្បោតិ ចេតសោ»

«បុគ្គលបានដល់នូវសេចក្តីស្ងប់នៃចិត្ត មិនមែនបានដោយយំ, ដោយ
សោក (ដែលមនុស្សទាំងឡាយធ្លាប់ប្រកាន់យក) នោះទេ»។ ប្រែជាសន្តិធម៌
នេះ គឺគេត្រូវបានដោយការមិនមានយំ, មិនមានសោក។

ដែលជាលោកុត្តរធម៌ បានដល់បាលីថា

«លោកាមិសំ បដហេ សន្តិបេក្ខោ»

«បុគ្គលអ្នកសម្លឹងយកនូវសន្តិ គប្បីលះបង់ចោលនូវលោកាមិសទាំង
អស់។ សន្តិខ្ញុំសរសេររៀងក្នុងលំដាប់នៃវិសុទ្ធិ ដើម្បីឲ្យមានដំណើរសេចក្តីល្អ
ងាយស្តាប់, ងាយយល់ គឺថាមនុស្សយើងកាលណាមានចិត្តបរិសុទ្ធហើយ
សេចក្តីស្ងប់ក៏កើតមានផងដែរ ដូចជាសំពត់កាលណាបោកគក់ស្អាតហើយ
សាច់ម៉ត់សាច់ល្អិតនៃវត្ថុនេះ ក៏មានប្រាកដក្នុងពេលនោះដែរ។

ចំណែកអ្នកប្រតិបត្តិធម៌ ដើម្បីសន្តិលោកចាត់ជាសេចក្តីប្រតិបត្តិ មាន
គុណភាពខ្ពស់បំផុត រកអ្វីប្រៀបធៀបឲ្យស្មើពុំបានឡើយ។

និព្វាន

«និព្វានំ បរមំ វទន្តិ ពុទ្ធា» «ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយទ្រង់ត្រាស់ថា និព្វានមាន គុណភាពខ្ពស់បំផុត»។

«និព្វានគមនំ មគ្គំ ឱប្បមេវ វិសោធយេ»

«(អ្នកប្រាថ្នាសុខពិត) គប្បីប្រញាប់ប្រញាល់សំអាតផ្លូវទៅនិព្វាន»។

«និព្វានំ បរមំ សុខំ» «និព្វានជាបរមសុខ (សុខខ្ពស់រកសុខដទៃប្រៀប ស្មើពុំបាន)»។

សេចក្តីអធិប្បាយ

«និព្វាន» ស័ព្ទ ប្រែបានច្រើនន័យ ក្នុងទីនេះសូមប្រែត្រឹមតែពីរន័យ។

ន័យទី១ «និព្វាន» ប្រែថា «រលត់» ដោយន័យថារលត់ភ្លើងទុក្ខ, ភ្លើង កិលេស, មកអំពីធាតុ «វា» មាន «និ» ជាបទនាំមុខ «យុ» បច្ច័យ ដែលលោក ផ្លាស់ជា «អន»។

ន័យទី២ «និព្វាន» ប្រែថា «មិនមានគ្រឿងចាក់ដោត» ឬ «មិនមាន គ្រឿងដោតក្រង» ដោយន័យថា «មិនមានកូនសរពោលគឺកិលេស» ឬ «មិន មានគណ្ណា» ជាគ្រឿងបាញ់, គ្រឿងដោតក្រង, មកអំពី «វាន» សព្វមាន«និ» ជាបទនាំមុខ ប្រាប់សេចក្តីបដិសេធ ជាបញ្ចមី ឬ ឆដ្ឋិតហុត្តិសមាស ធៀបបាន ជាមួយនឹងបទថា «អនុទ្យសន្លោ» មានកូនសរ ឬមានគ្រាប់សរដកចេញហើយ ជាគុណបទរបស់ព្រះអរហន្ត។

ដើម្បីឲ្យអ្នកអានមានពន្លឺច្រើនក្នុងរឿងនេះ ខ្ញុំសូមធ្វើសេចក្តីបញ្ជាក់អំពី មតិដែលទ្វិខាងក្រៅជាមុន។ ក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍គេមានមតិថា នៅក្នុង ពិភពលោកយើងនេះមានរបស់មួយដែលគេចាត់ទុកដាក់ជាដើមបង្កសំ គឺជា របស់កើតមុនសកលចក្រវាល; របស់នោះគេឲ្យឈ្មោះថា «បរមាត្មីន» ពាក្យ នេះបើធៀបទៅនឹងពាក្យបាលីគឺជា «បរមត្តា» ។

ពាក្យថា «បរមត្ថោ» ដែលយើងហៅកាត់ថា «បរមត្ថ» នោះក៏ប្រហែល ជាតើតមកជាមួយនឹងពាក្យនេះដែរ។

បរមាត្ថន នេះបានបំបែកខ្លួនទៅជាចំណែកតូចៗ ហើយឲ្យចំណែក តូចៗនេះចូលទៅអាស្រ័យនៅក្នុងរូបកាយដែលជាសំណង់មានលក្ខណៈផ្សេងៗ គ្នា។ ភាគតូចៗនៃធម្មធាតុនេះគេឲ្យឈ្មោះថា «អាត្មន» ជាពាក្យសំស្ក្រឹត ដែល គេនិយមប្រើក្នុងសាសនារបស់គេ។ បាលីថា «អត្តា» មតិ៌នេះស្រដៀងគ្នានឹង មតិរបស់អ្នកប្រាជ្ញខាងតារាសាស្ត្រនិងហោរាសាស្ត្រ ដែលធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋាន ថា ពិភពលោកទាំងឡាយ រួមទាំងពិភពលោកដែលយើងកើត យើងនៅសព្វថ្ងៃ នេះផង គឺជាបំណែកមួយៗដែលខ្ចាតចេញចាកដួងអាទិត្យដែលជាពិភពភ្លើង ឬជាពិភពមានកំដៅយ៉ាងខ្លាំងក្លា។ ក្រោយមកបំណែកដ៏មានកំដៅបំណែក ភ្លើងទាំងឡាយនេះ ក៏ចាប់រលត់, ចាប់ត្រជាក់បន្តិចម្តងៗ រហូតដល់បានជាទី កើត, ទីនៅអាស្រ័យរបស់យើងគេក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពនេះ។

«អាត្មន៍» របស់ពួកព្រាហ្មណ៍ មិនមែនជារបស់បិតនៅដាច់ឡែកតែឯង ជាឯកភាពទេ គឺវាមានរបស់ដទៃចូលមកអាស្រ័យផង, របស់នោះគេហៅថា «កម្ម» ដែលកើតមានព្រមគ្នាជាមួយនឹងអាត្មន ឬថាជាលក្ខណៈ, ជាទំរើរបស់ អាត្មនឯងតែម្តងក៏បាន។

កាលណាអាត្មនមានកម្មចូលរួមផងឬអាត្មនសាងកម្ម, អាត្មនក៏មាន ខ្លួនជាទិដ្ឋភាពទៅ។ កម្មនោះគេចែកចេញទៅជាពីរគឺកម្មអាក្រក់, កម្មល្អ ឬបុណ្យ បាប។

គេបញ្ជាក់ថា បើអាត្មនធ្វើបាបធ្ងន់ ប្រៀបដូចជាអនន្តរិយកម្មក្នុងពុទ្ធ សាសនាយើង អាត្មននោះចុតិចាករាងកាយហើយ រមែងទៅកើតក្នុងស្ថាននរក មិនមានពេលកំណត់ថានឹងរួចឡើយ។ ដូចគ្នានឹងមនុស្សមានទោសធ្ងន់ ត្រូវ ជាប់គុកអស់មួយជីវិតអីចឹងដែរ។

ពាក្យថា មិនមានពេលកំណត់នឹងរួចចាកនរក ឬមិនដឹងថាអង្កាល់ណា

នឹងបានទៅកើតជាមនុស្សវិញនោះ ក៏មានសេចក្តីមិនខុសគ្នានឹងគម្ពីរធម្មបទ ដែល
សរសេរដោយព្រះពុទ្ធពុទ្ធឃោសាចារ្យ ក្នុងចំណុចត្រង់សត្វនរកចេះ និយាយ
គ្នាដែលខ្ញុំសូមសរសេរជាភាសារបស់យើងមិនចាំបាច់សរសេរជាភាសាបាលី
មានសេចក្តីថា :

យប់មួយព្រះរាជាទ្រង់ព្រះនាមបសេនទិ ព្រះអង្គជំនិះលក់ ព្រោះអាស្រ័យ
កាមវិតក្ក, លុះដល់ពេលពាក់កណ្តាលយប់ ដែលនៅក្នុងភាពស្ងាត់ឈឹងងងឹត
សូន្យនោះ ព្រះអង្គទ្រង់បានឮសម្លេងសត្វនរកនិយាយគ្នា។

សត្វនរកទី១ដែលបានឆ្លើមនិយាយមុនគេនោះ វាបាននិយាយថា «រស់
នៅក្នុងទីនេះយូរពន់ពេកណាស់ មិនដឹងអង្កាល់ណានឹងបានរួចចេញចាកទីនេះ
ទេ...»។

សត្វនរកទី២ និយាយថា «បើគិតជាពេលបាន៦០ពាន់ឆ្នាំហើយ ដែល
យើងមានខ្លួនកំពុងត្រូវឆេះដោយភ្លើងនរកនេះ...។

សត្វនរកទី៣ និយាយថា «ទីបំផុតនៃយើងមិនមានទេ, ទីបំផុតនៃយើង
មិនប្រាកដទេ...។

សត្វនរកទី៤ និយាយថា «ខ្លួនអញបើបានរួចចេញចាកទីនេះ បានមាន
កំណើតជាមនុស្សវិញ អញនឹងរក្សាសីលតាមពាក្យទូន្មានរបស់អ្នកប្រាជ្ញហើយ...»។

ការនិយាយឆ្លងឆ្លើយរបស់សត្វនរកទាំងឡាយនេះ ប្រសិនបើយើងយក
មកធ្វើការបកស្រាយ និងបានសេចក្តីថា ពាក្យត្រូវតែរាប់សត្វនរកទាំងនេះ
មានទាំងថ្លែងទុក្ខព្រួយមានទាំងថ្លែងរាងចាល។

ដូចនេះ, យើងត្រូវធ្វើសេចក្តីកត់សម្គាល់ថា អ្នកធ្វើបាប បាននរក, អ្នក
ធ្វើបុណ្យ បានឋានសួគ៌, វែងជាងនេះទៅទៀត, អ្នកធ្វើបាបតិច បាននរកតូច,
អ្នកធ្វើបាបច្រើន, បាននរកធំ; អ្នកធ្វើបុណ្យតិច បានឋានសួគ៌តូច, អ្នកធ្វើបុណ្យ
ច្រើន បានឋានសួគ៌ធំ។

គតិអាក្រក់និងគតិល្អ ដែលនឹងត្រូវកើតមានដល់មនុស្សសម្រេចមកអំពី

បុណ្យបាប អ្នកណាធ្វើបុណ្យមានគតិល្អ. អ្នកណាធ្វើបាបមានគតិអាក្រក់, អ្នក
ណាធ្វើបុណ្យតិច មានគតិល្អតិច, អ្នកណាធ្វើបុណ្យច្រើន មានគតិល្អច្រើន, អ្នក
ណាធ្វើបាបតិច មានគតិអាក្រក់តិច, អ្នកណាធ្វើបាបច្រើន មានគតិអាក្រក់
ច្រើន ដូចមានចែងក្នុងគម្ពីរជាតកក្នុងចំណុចនៃជីវិតអន្ទោល ដែលត្រូវមានសុខ
ទុក្ខ ព្រោះអាស្រ័យកម្លាំងបុណ្យបាបចូលមកចាត់ចែងជាមួយនឹង សុខទុក្ខ
ដែលមានប្រចាំក្នុងសង្សារវដ្តនោះផងដែរ។

ក្នុងមេត្តសូត្រ លោកមាននិយាយដល់មេត្តាធម៌ដែលគេបានផ្សាយ
ចំពោះសត្វដែលកំពុងរកទីកើតហៅថា «សម្តុផសិសត្វ» ជាគូនិងសត្វដែល
កើតហើយហៅថា «តូតសត្វ» សត្វពួកនេះធៀបបាននឹងអាត្ម័ន ដែលកំពុង
ស្វែងរកកន្លែងចូល ឬកន្លែងច្រក ឬបានចូល បានច្រកហើយ។

អាត្ម័ននេះ, លុះវាអន្ទោលយូរៗទៅ ក្នុងទីបំផុតនៃការអន្ទោលរបស់វា វា
រមែងរួចផុតចាកបាបទាំងពួង ហើយបានដល់នូវភាពបរិសុទ្ធ។ ក្នុងពេលនោះ,
គេបានដាក់ឈ្មោះឲ្យវាថា មហាត្ម័នធៀបនឹងបាលិយើងបាននឹងពាក្យថា «មហត្តា»
ប្រែថា «អត្តាធំ» ឬ «ខ្លួនធំ»។ ពាក្យនេះមានមកក្នុងនិគមគាថា នៃធម្មការ
សូត្រចតុក្កដ្ឋក្ខរ ដែលខ្ញុំសូមស្រង់យកមកសរសេរទាំងអស់ក្នុងទីនេះដើម្បីបាន
ជាគោលគំនិតនៃអ្នកអានទាំងឡាយមានដូចនេះ ៖

**«តស្មាហិ អត្តកាមេន មហត្តមភិកង្ខកា
សទ្ធម្មោ គរុកាតព្វោ សរំ ពុទ្ធាន សាសនំ»**

ព្រោះហេតុដូចនេះ, បុគ្គលអ្នកស្រឡាញ់ខ្លួន ប្រាថ្នាឲ្យបានជាមហត្តា
បានរលឹកឃើញនូវពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយ គប្បីធ្វើ
នូវការគោរពចំពោះព្រះសទ្ធម្ម។ តែតាមទម្លាប់យើងប្រែបទ «មហត្តា» ថា
ប្រយោជន៍ធំខ្លះ ភាពជាធំខ្លះ បទដើមមានសេចក្តីមិនត្រូវតាមព្យញ្ជនៈ បទចុង
ក្រោយមានសេចក្តីត្រូវតាមព្យញ្ជនៈហើយ តែសេចក្តីប្រែមិនស៊ីនឹងផ្ទៃរឿងឬមិន

សមតាមដំណើរនៃភាសិត។

ម្យ៉ាងទៀត, សព្វថ្ងៃ «មហាគ្គតំ» ដែលប្រែថាដល់នូវភាពជាធំ ក៏លឿន ហួសទិសដៅដែរ។ តែក្នុងពាក្យអធិប្បាយបញ្ជាក់ថា បានដល់ចិត្តដែល សម្បយុត្តដោយឈាន ឃើញថាមានដំណើរសេចក្តីល្អមយល់បានដែរ។

សព្វនេះ, មានមកក្នុងនិទ្ទេសនៃចិត្តានុប្បនា ក្នុងមហាសតិដ្ឋានសូត្រ «មហាគ្គតំ វា ចិត្តំ មហាគ្គតំ បដានាតិ»

កិក្ខរមែងដឹងច្បាស់នូវចិត្តជាមហាគ្គតៈ, ថាចិត្តនេះជាមហាគ្គដូចនេះក៏ មាន។

ក្នុងគម្ពីរព្រាហ្មណ៍, មាននិយាយអំពីអាត្ម័នេះវែងឆ្ងាយណាស់។ ក្នុង ទីនេះ, ខ្ញុំស្រង់យកមតិរបស់គេខ្លះទៀត មកសរសេរថែមលើមតិមុន, ដើម្បីជា ជំនួយដល់គំនិតអ្នកអានដូចមានតទៅ :

គេថា: «បុគ្គលណាឃើញសុខទុក្ខរបស់ធម្មជាតិទាំងឡាយ ស្មើដោយ សុខទុក្ខរបស់ខ្លួន បុគ្គលនោះគេឲ្យឈ្មោះថា «បរមយោគី» ។ ពាក្យថា «បរម យោគី» ក្នុងទីនេះ, ស្រដៀងនឹងពាក្យថា «បរមាត្ម័ន» ហ្នឹងដែរ។ ប្រសិនបើ យើងគិតតាមលក្ខណៈពាក្យដែលមានក្នុងវេយ្យាករណ៍។ «បរមយោគី» គឺជា ទិសពាក្យរបស់ «បរមាត្ម័ន» ហ្នឹងឯង។

មានសេចក្តីមួយអន្លើ ដែលខ្ញុំស្តាប់បានថាជាសេចក្តីថ្លែងឬជាពាក្យ ដែលគេបង្រៀនគ្នាគេថា «គប្បីស្គាល់នូវរបស់ដែលផ្សព្វផ្សាយទៅក្នុងសកល ចក្រវាល ថាជារបស់មិនមានសេចក្តីវិនាស, មិនមានអ្នកណាម្នាក់អាចធ្វើនូវ របស់ដែលមិនចេះវិនាស ឲ្យវិនាសបានដោយអំណាចមួយរបស់ខ្លួនទេ»។

របស់មិនចេះវិនាសនេះ ក៏មិនមានអ្វីដទៃក្រៅពីអាត្ម័ន, ដែលជាធម្មជាតិ ស័ក្តិសិទ្ធិទៀងទាត់របស់គេឡើយ។ មតិដដែលនេះ, មានធ្វើសេចក្តីបញ្ជាក់ យ៉ាងច្បាស់លាស់ថា «ព្រះសិវៈនោះគឺជាបុរសពិសេស ព្រះអង្គមិនមានព្រះ ទ័យជាប់ជំពាក់ជាមួយកិលេស, កម្ម , វិបាក និងតណ្ហាទេ»។

ព្រះសិវៈនេះទៀតក៏ជាអាត្ម័នហ្នឹងដែរ តែជា «បរមាត្ម័ន» ឬ «មហាត្ម័ន»។

មតិនេះ, បានសម្តែងសេចក្តីយល់ឃើញមួយបែបទៀតថា «នៅក្នុងអង្គនៃព្រះសិវ នោះមានពូជសព្វញ្ញុបិតនៅអស់កាលជានិច្ច»។

មតិនេះបានធ្វើសេចក្តីបញ្ជាក់ថែមទៀតថាព្រះសិវៈព្រះអង្គមានតំណែងជាអាចារ្យ តំណែងនេះខ្ពស់បំផុត ព្រោះគេថា «ព្រះអង្គជាអាចារ្យរបស់អាចារ្យទាំងឡាយក្នុងសកលចក្រវាល ដោយព្រះអង្គកើតមុនគេ ហើយទ្រង់គង់នៅរហូតមិនមានប្រែប្រួល។

សេចក្តីយល់ឃើញរបស់ពួកព្រាហ្មណ៍ក្នុងរឿងអាត្ម័ននេះ មានច្រើនយ៉ាងទៅទៀតណាស់ តែដើម្បីកុំឲ្យអ្នកអាននឿយគំនិតពេក ខ្ញុំសូមស្រង់យកយោបល់របស់គេត្រឹមតែ៣ ដែលក្នុងគំនិតរបស់ខ្ញុំ, ខ្ញុំទុកយោបល់នេះថាជាយោបល់សំខាន់ ឬជាយោបល់មានកំពស់ជាងយោបល់ទាំងអស់ ឬជាយោបល់ដែលគេទុកជាមូលដ្ឋាននៃយោបល់ទាំងឡាយ។ យោបល់៣នោះមានដូចនេះ :

១- គេសម្តែងសេចក្តីយល់ឃើញថា «អាត្ម័នគឺជាពូជឬគ្រាប់នៃសាកលចក្រវាល បើមិនមានអាត្ម័នសាកលចក្រវាលក៏មិនមាន»។ សេចក្តីក្នុងចំណុចនេះ នាំឲ្យយើងយល់ថា របស់ទាំងអស់រួមទាំងសាកលចក្រវាលផង កើតមានឡើងព្រោះអាស្រ័យអាត្ម័ន បើមិនមានអាត្ម័នរបស់ទាំងអស់នេះក៏កើតឡើងពុំបាន។

២- គេសម្តែងសេចក្តីយល់ឃើញថា «មិនមានរបស់ណាមួយក្នុងសាកលចក្រវាលនេះ ជាប់រស់តាំងនៅដាច់ឡែកតែឯង ឬតាំងនូវឆ្ងាយអំពីអាត្ម័ន»។ សេចក្តីក្នុងចំណុចនេះ, នាំឲ្យយើងធ្វើសេចក្តីបកស្រាយថា នៅក្នុងពិភពលោកនេះ របស់ទាំងអស់សុទ្ធតែកើតឡើងដោយអាស្រ័យអាត្ម័ន, បើមិនមានអាត្ម័នរបស់ទាំងអស់កើតឡើងក៏មិនបាន, រស់នៅក៏មិនកើត។

៣- គេមានគំហើញថា «បុគ្គលណាឃើញអាត្ម័ននៅក្នុងរបស់ទាំងអស់, ឃើញរបស់ទាំងអស់នៅក្នុងអាត្ម័ន អាត្ម័នក៏មិនដោះដៃចោលរបស់ទាំងអស់នោះ ឯរបស់ទាំងអស់នោះក៏មិនលះបង់ចោលអាត្ម័ន» សេចក្តីត្រង់ចំណុច

នេះ, នាំឲ្យយើងធ្វើអត្ថាធិប្បាយថា អាត្ម័ននិងវត្ថុធាតុទាំងអស់ រួមទាំងសកល
ចក្រវាលផង ជារបស់ត្រូវអាស្រ័យគ្នានឹងគ្នា រួមសុខ រួមទុក្ខជាមួយគ្នា មិនមាន
ពេលណាដែលរបស់ទាំងពីរនេះ ត្រូវលះបង់ចោលគ្នាឡើយ។ តែបើមានលះបង់
ចោលគ្នាទៅវិញនោះ ក៏ព្រោះតែមានហេតុបច្ច័យដទៃចូលមកកាត់ផ្តាច់។

«មហាត្ម័ន» ឬ «អាត្ម័ន» នេះ កាលណាវាចុតិចាករូបជាទីបំផុតហើយ
វាក៏ចូលទៅនៅជាមួយនឹង «បរមាត្ម័ន» ដែលជាប្រភពដើមរបស់វា, វានៅក្នុងទី
នោះរហូតទៅ មិនមានចុតិទៀតទេ នេះគឺទីបំផុតនៃសង្សារវដ្តរបស់គេ ហៅថា
«នីវាន» ក្នុងសាសនារបស់ព្រាហ្មណ៍ឬហិណ្ឌូ។ និព្វានដែលមានឈ្មោះហៅ
ក្នុងលទ្ធិខាងក្រៅ, អ្នកអានអាចសង្កេតឃើញក្នុងសំនួរមួយរបស់ឆោតកមាណាព
ដែលបានធ្វើចំពោះព្រះបរមសាស្តាចារ្យថា :

«បុប្ផាមិ តំ ភគវា ព្រូហិ មេ តំ
វាចារិកង្វាមិ មហេសិ តុយ្ហំ
ភវ សុត្វាន និគ្មោសំ សិក្ខេ និព្វានមត្តនោ»។

«បពិត្រព្រះអង្គមានជោគ, ខ្ញុំព្រះអង្គសូមទូលសួរព្រះអង្គ, បពិត្រព្រះ
អង្គទ្រង់ស្វែងរកគុណធំ, សូមព្រះមេត្តាឆ្លើយនូវសំនួររបស់ខ្ញុំព្រះអង្គ ខ្ញុំព្រះអង្គ
បានស្តាប់ចម្លើយរបស់ព្រះអង្គ ហើយគប្បីសិក្សាអំពីនិព្វានរបស់ខ្លួន»។ ខ្ញុំសូម
ធ្វើសេចក្តីបញ្ជាក់ថា :

សំនួរនេះ ឆោតកមាណាព បានធ្វើចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងគ្រាជាដំបូង
ដែលគួរឲ្យយើងធ្វើសេចក្តីកត់សម្គាល់ថា មាណាពនេះនៅពុំទាន់បានចេះដឹង
ធម្មវិន័យរបស់ពុទ្ធសាសនាទេ។ ដូចនេះ, ពាក្យថា «និព្វាន» ដែលគាត់និយាយ
ដល់ក្នុងសំនួររបស់គាត់នោះ យើងត្រូវដៅយកនិព្វានដែលមានក្នុងលទ្ធិខាង
ក្រៅ ជាពិសេសគឺលទ្ធិរបស់គាត់ដែលជាលទ្ធិរបស់ព្រាហ្មណ៍នោះតែម្តង។

ក្នុងលទ្ធិគ្រីស្ត គេមានមតិ និងសេចក្តីបញ្ញត្តិទីបំផុតនៃសង្សារវដ្ត ប្រហាក់
ប្រហែលគ្នានឹងលទ្ធិហិណ្ឌូដែរ តែមានលក្ខណៈខុសគ្នាត្រង់លទ្ធិនេះ ច្រើន

និយាយអំពីទីបំផុតនៃជីវិតអន្ទោលបួសង្សារវដ្ត ទៅជាបុគ្គលាធិដ្ឋានៈ មិនសូវ
មាននិយាយជាធម្មាធិដ្ឋានៈ ប្រែថា និយាយច្រើនតែអំពីរូបធម៌ និយាយតិចអំពី
នាមធម៌។ នៅក្នុងលទ្ធិដដែលនេះ អ្នកបុណ្យគឺអ្នកបួសខាងមុខបន្ទាប់អំពី
មរណៈ (ស្លាប់ហើយ) វិញ្ញាណរបស់គេរមែងឡើងទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌
វិញ្ញាណនេះនឹងនៅជាមួយនិងព្រះអាទិទេពរបស់គេអស់កាលជានិរន្តរ៍, មិន
មានផ្លាស់ប្តូរ គឺថាមិនមានចុតិជាថ្មីទៀត។

ក្នុងលទ្ធិស្នាម, មតិ និងសេចក្តីបញ្ញត្តិទីបំផុតរបស់សង្សារវដ្ត ប្រហាក់
ប្រហែលគ្នានឹងលទ្ធិគ្រិស្តដែរ ព្រោះលទ្ធិនេះមានប្រវត្តិនៃកំណើត និងទ្រឹស្តី
របស់លទ្ធិមានដំណើរសេចក្តីស្រដៀងៗគ្នា ខុសគ្នាតែលទ្ធិនេះ ត្រូវប្រជាជាតិ
ក្នុងពិភពលោករិះគន់ខ្លះ ចំពោះត្រង់លទ្ធិនេះបានប្រើអំណាចអារុធ ដើម្បីជា
កម្លាំងដល់ការផ្សាយសាសនារបស់ខ្លួន ក្នុងនាមរបស់ព្រះអាទិទេព។

តែយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកប្រាជ្ញប្រវត្តិសាស្ត្រផ្នែកសាសនា ពុំបានមាន
យោបល់ថា ការប្រើអារុធរបស់គេនេះជាការត្រឹមត្រូវឬជាធម្មបញ្ជាទេ គឺជា
សាសនិកបញ្ជាទៅវិញទេ។

យោបល់របស់អ្នកប្រាជ្ញប្រវត្តិសាស្ត្រសាសនានេះ ខ្ញុំយល់ថាជាយោបល់
ត្រូវមែន ព្រោះព្រះអាទិទេពក្តី ធម្មៈរបស់ព្រះអង្គក្តី ប្រាកដជាមិនអនុញ្ញាត ឲ្យ
បរិស័ទផ្សាយសាសនាដោយប្រើកម្លាំងអារុធទេ។

យោបល់ផ្ទាល់របស់ខ្ញុំ យល់ឃើញថា ប្រហែលជាមានលទ្ធិណាមួយឬ
ជាតិណាមួយបានប្រើកម្លាំងអំណាចជិះជាន់មុន ទើបបរិស័ទនេះប្រើកម្លាំង
អារុធពារការលុះការពារខ្លួនបានហើយ អត់ទ្រាំពុំបានក៏សងដៃទៅសត្រូវរបស់
ខ្លួនវិញដោយប្រើអារុធដែរ។

ចំពោះរឿងនេះ អ្នកអានមានសេចក្តីយល់ឃើញយ៉ាងណាស្រេចហើយ
នឹងគំនិតរបស់ខ្លួនចុះ។ ចំណែកនិព្វានរបស់សាសនាទាំងពីរនេះ បើធៀបនឹង
និព្វាននៃពុទ្ធសាសនារបស់យើង; និព្វានក្នុងពុទ្ធសាសនានៅត្រង់រលត់អស់នូវ

អ្វីៗដែលត្រូវរលត់ សូម្បីតែចិត្តក៏ត្រូវរលត់ផងដែរ។

ឯនិព្វានក្នុងសាសនាគ្រិស្តនិងឥស្លាមនៅត្រង់វិញ្ញាណដែលបានទៅចូល
រួមឋាន រួមកំណើតជាមួយនិងព្រះអាទិទេព ព្រោះព្រះអាទិទេពព្រះអង្គទ្រង់
មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបិតថេរជាស្ថាពរ។

មតិខាងពុទ្ធសាសនា, បានញែកមូលហេតុគឺសង្ខារនិងនិព្វានដាច់ចេញ
ពីគ្នា ហើយទុកដាក់សង្ខារជាខ្សែដើមនៃកំណើតបន្ទាប់អំពីអវិជ្ជាមក និព្វានជា
ចុងខ្សែនៃកំណើត ហើយបដិសេធនូវអត្តាចោល, តែទទួលស្គាល់នូវចុតិ និង
បដិសន្ធិដែលពាក្យធម្មតាថា ស្លាប់ហើយកើតទៀតដោយសន្តតិលក្ខណៈ គឺ
គ្រឿងកំណត់សម្គាល់ក្នុងការតភ្ជាប់នៃជីវិតចាស់និងជីវិតថ្មី ប្រែថាជីវិតចាស់
ជាមួយនិងគ្រឿងប្រដាប់ទាំងអស់ត្រូវរលត់ទៅមែន តែត្រូវមានជីវិតថ្មីកើត
ជំនួសដោយអាស្រ័យថាមភាពនៃជីវិតចាស់។

សន្តតិគ្រឿងតភ្ជាប់អំពីជីវិតមួយទៅជីវិតមួយនេះមានសេចក្តីពន្យល់
ពិស្តារក្នុងបដិច្ចសមុប្បាទធម៌ អ្នកអានសូមតាមមើលផ្ទាល់ខ្លួនផងចុះ ព្រោះ
ធម៌នេះនៅក្រៅនាទីនៃការពន្យល់របស់ខ្ញុំផង មានសេចក្តីវែងឆ្ងាយពេកផង
ដែលខ្ញុំសុំចិត្តមិត្តអ្នកអានទាំងឡាយ មិនសរសេរក្នុងសៀវភៅនេះទេ។

មុននឹងធ្វើសេចក្តីពន្យល់អំពីរឿងដទៃទៀតខ្ញុំសូមធ្វើសេចក្តីបញ្ជាក់លើរឿង
ដដែលនេះថា សត្វស្លាប់ហើយកើតទៀត ប្រសិនបើជាបុគ្គលាធិដ្ឋាន អ្នកអាន
គប្បីឃើញដូចជាកិត្តិយ្យៈទេវទត្ត និងព្រះអង្គម្ចាស់អជាតសត្វដែលបានធ្វើ
នូវសង្ឃតេទកម្មនិងបិតុយាតកម្ម មានទោសជាអនន្តរិយកម្មៈ បុគ្គលនេះត្រូវ
ធ្លាក់ទៅកើតក្នុងនរកធំ តែមិនមែនជាមិនមានទីបំផុតទេ គឺមានទីបំផុតត្រូវបាន
រួចចាកឋាននរកមកកើតក្នុងលោកនៃមនុស្សយើង ក្នុងទីបំផុតនៃជីវិតអន្ទោល
បានសម្រេចជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធផង។

សេចក្តីក្នុងចំណុចនេះបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា ពុទ្ធសាសនារបស់យើង បាន
ទទួលស្គាល់កំណើតចាស់ថ្មី កម្មអាក្រក់ល្អ។ កំណើតចាស់មានបាប កំណើតថ្មី

ក៏ត្រូវមានវិបាក ខុសគ្នាអំពីលទ្ធិខាងក្រៅ ដែលគេមើលឃើញនរកថា មិនមាន ទីបំផុត បុណ្យបាបមិនសំខាន់ទេ តែព្រះអាទិទេពជាបស់សំខាន់នៃមនុស្ស ទាំងឡាយ។

ពុទ្ធសាសនាបានធ្វើសេចក្តីបញ្ជាក់ជាមួយនិងសេចក្តីពន្យល់ថា សេចក្តី បរិសុទ្ធនៃចិត្តរបស់អ្នកគ្រាប់រង្គត់ក្នុងសង្សារវដ្តត្រូវតែមាន, ភាពជាព្រះអរហន្ត គឺមនុស្សយើងត្រូវតែបាន តែសង្សារសុទ្ធិក្តី ភាពនៃព្រះអរហន្តក្តី មិនមែនត្រូវ បាន ត្រូវសម្រេចដោយនៅស្ងៀមទេ គឺត្រូវបាន ត្រូវសម្រេច ដោយអាស្រ័យ វិធីបារមីនិងបញ្ញាបារមី។ ភាពបរិសុទ្ធទាំងឡាយនេះ ពុំអាចនឹងសម្រេច ភ្លាមៗទេ គឺត្រូវកសាងអស់រយៈកាលយ៉ាងយូរ ដូចជាការបំពេញបារមី នៃពុទ្ធ ភូមិដែរ ខុសគ្នាតែពុទ្ធភូមិជាសព្វញ្ញពុទ្ធមានរយៈកាលច្រើនជាងគេបំផុត ប៉ុណ្ណោះ។

ពុទ្ធសាសនា, បើនិយាយដល់ការរលត់ចិត្តបរិសុទ្ធក្នុងបច្ច័មជាតិ ហើយ មិនមានកំណើតថ្មីទៀត ជាការរលត់ ទីបំផុត មិនមានរលត់ម្តងទៀតនោះ អ្នក អានគប្បីឃើញបាលីដែលមានមកក្នុងធម្មចក្កប្បវត្តសូត្រថា : «អយន្តិមាជាតិ នត្តិទានិ បុនព្តហេ» «នេះជាជាតិមានក្នុងទីបំផុត ឥឡូវនេះ ភពថ្មីមិនមានទៀត ទេ» ក្នុងបាលីអនត្តលក្ខណសូត្រថា «ខីណា ជាតិ វុសិតំ ព្រហ្មចរិយំ កតំ កណ្តិយំ នាបរំ ឥត្តត្តាយាតិ បជានាតិ» ព្រះអរហន្តរមែងដឹងថា ជាតិអស់ ហើយ ព្រហ្មចរិយៈបាននៅចប់ហើយ កិច្ចដែលត្រូវធ្វើបានធ្វើស្រេចហើយ កិច្ច ដែលត្រូវធ្វើដើម្បីសេចក្តីយ៉ាងនេះមិនមានទៀតទេ» នេះឯងគឺជានិព្វាន។

ពាក្យសរសើរនិព្វានថា មិនស្លាប់, មិនចុតិ បានក្នុងបាលីថា «អប្ប មាទោ អមតំ បទំ» «សេចក្តីមិនប្រមាទជាផ្លូវមិនចេះស្លាប់» មួយកន្លែងទៀតថា «តេ យន្តិ អចុតំ ហនំ, តស្ស តន្តាន ន សោចរេ» «មុនីទាំងឡាយនោះរមែងទៅ កាន់ស្ថានមិនចុតិ ទៅដល់ទីនេះហើយរមែងមិនសោយសោក» តាមន័យនេះ ឃើញថា និព្វានជាទីបំផុតនៃលោក ជាវិសង្ខារ មិនមែនជាសង្ខារ, ជាអសង្ខតៈ

មិនមានបច្ច័យភាក់តែង, មិនមែនជាសង្ខតៈ មានបច្ច័យភាក់តែងឲ្យកើត, ឲ្យស្លាប់ទៀត។

និព្វានដោយសេចក្តីបរិយាយ, លោកចែកជាពីរ គឺសឧបាទិសេសនិព្វានធាតុ១, អនុបាទិសេសនិព្វានធាតុ១។ និព្វានពីរនេះ មានសេចក្តីបញ្ជាក់ក្នុងបាលីនៃទុក្ខនិបាត ឥតិវុត្តកថា : «ទ្វេ មេ ភិក្ខុវេ និព្វានធាតុយោ កតមា ទ្វេសឧបាទិសេសា ច និព្វានធាតុ អនុបាទិសេសា ច និព្វានធាតុ...»។

សេចក្តីថា «ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ! និព្វានធាតុទាំងឡាយមានពីរ និព្វានធាតុទាំងឡាយពីរនោះ មានដូចម្តេច? និព្វានធាតុជាសឧបាទិសេស មានឧបាទិសលំនៅ១, និព្វានធាតុជាអនុបាទិសេស មិនមានឧបាទិសលំនៅ១»។

ភិក្ខុទាំងឡាយ! សឧបាទិសេសនិព្វានធាតុនោះតើដូចម្តេច? ភិក្ខុទាំងឡាយ! ភិក្ខុធម្មវិន័យនេះជាព្រះអរហន្ត, មានអាសវ អស់ហើយ មានព្រហ្មចរិយធម៌បានបំពេញចប់ហើយ មានកិច្ចដែលត្រូវធ្វើ, ធ្វើចប់ហើយ មានភារៈទម្លាក់ចោលហើយ, មានប្រយោជន៍ល្អ (គឺអរហត្ត) បានសម្រេចហើយ មានគ្រឿងប្រកបទុកជាមួយនិងភពនេះអស់ហើយ មានឥន្ទ្រិយ៍ស្ងប់ហើយ...ភិក្ខុនោះសោយអារម្មណ៍ជាទិពេញចិត្តខ្លះមិនជាទិពេញចិត្តខ្លះមានមនោសញ្ចេតនាជាសុខខ្លះ ជាទុក្ខខ្លះ, មានរាគៈ ទោសៈ មោហៈ អស់ហើយ។

ភិក្ខុទាំងឡាយ! នេះឯងជាសឧបាទិសេសនិព្វានធាតុ។ ភិក្ខុទាំងឡាយ! ក៏អនុបាទិសេសនិព្វានធាតុនោះ តើដូចម្តេច? ភិក្ខុទាំងឡាយ! ភិក្ខុជាព្រះអរហន្តខីណាស្រព... បានដឹងច្បាស់ថាខ្លួនចាកចំណង់ទាំងអស់ហើយ ភិក្ខុនោះមិនមានសេចក្តីភ្លើតភ្លើនក្នុងអារម្មណ៍ដែលខ្លួនសោយ, មានចិត្តត្រជាក់, រស់នៅក្នុងលោកប្រកបដោយសេចក្តីស្ងប់ស្ងៀម, ភិក្ខុទាំងឡាយ! នេះឯងគឺជាអនុបាទិសេសនិព្វានធាតុ។

ក្នុងចំណុចនេះ, មានសេចក្តីដែលយើងត្រូវធ្វើសេចក្តីសង្កេតចំពោះត្រង់ពាក្យថានិព្វាន ដោយសេចក្តីបរិយាយ ដែលក្នុងបាលីហៅថា «និព្វានធាតុ»។

«និព្វានធាតុ» មានពាក្យថា «ឧបាទិ» នៅក្នុងនោះផង «ឧបាទិ» សេចក្តីប្រែ និងសេចក្តីចេះចាំរបស់យើងថាជា «ខន្ធបញ្ចកៈ» ពាក្យនេះយើងស្តាប់បានហើយ យល់ផង តែប្រសិនបើពាក្យនេះមានរូបស័ព្ទជាកត្តសាធនៈ តាមចំណាំរបស់ខ្ញុំ ដោយមិនមានប្រឡងទេនោះ សេចក្តីប្រែគួរបានដល់ធម្មជាតិមួយដែលជាធាតុ គ្រប់គ្រងនូវខន្ធបញ្ចកៈគឺមិនមែនជាតួខន្ធបញ្ចកៈទេ គឺជាតួអ្វីមួយដែលជា បច្ច័យនៃគំនិត នៃពំនោល នៃទំងើ។ «ឧបាទិ» ស័ព្ទនេះ បើប្រែថា «អ្នកគ្រប់ គ្រង» ដោយសេចក្តីថា «ចូលទៅជិតកាន់យក» ក៏បានដោយសុត្តន្តន័យ។ «ឧបាទិ» ស័ព្ទប្រែថា មានចិត្តប្រកាន់យកនូវខន្ធបញ្ចកៈក៏បាន ដោយអភិ ធម្មន័យ។

សេចក្តីនេះប្រើបានដូចគ្នាទេ គឺក្នុងព្រះសូត្រលោកដៅយកខន្ធបញ្ចកៈ ស្រេចតែម្តង, ក្នុងអភិធម្មលោកដៅយកចិត្ត។ តែចិត្តក្តី ខន្ធបញ្ចកៈក្តី ដែលត្រូវ បានសម្រេចជាអ្នកឬជារូបដើរតួក្នុងរឿងនេះ របស់ទាំងពីរនេះត្រូវមានក្នុងតួ នោះដូចគ្នា ឆ្លែកគ្នាតែមានតួក្នុង, តួក្រៅ។ គឺបើយើងថា «ឧបាទិ» សំដៅយក ខន្ធបញ្ចកៈដែលមានសេចក្តីថា ចូលទៅជិតកាន់យកក៏ត្រូវមានសំនួរថា អ្នក ណាចូលទៅជិតកាន់យក? ចម្លើយនឹងថាទៅលើចិត្តហ្នឹងឯង។

បើយើងថា «ឧបាទិ» សំដៅយកចិត្តជាតួប្រកាន់យក ក៏ត្រូវមានសំនួរ ថា ប្រកាន់យកនូវអ្វី? ចម្លើយក៏នឹងថាទៅលើខន្ធបញ្ចកៈហ្នឹងឯងដែរ។ ក្នុង អភិធម្ម លោកសំដៅយកចិត្ត ព្រោះធម្មជាតិនេះ ជាតួគំនិត, ជាបច្ច័យនៃកាយ វិញ្ញត្តិ គឺការកម្រើករូបកាយ និងវច័រវិញ្ញត្តិ គឺការកម្រើកនៃពាក្យសម្តីឬបញ្ចេញ សម្លេង។

ក្នុងព្រះសូត្រដដែលមានសេចក្តីថា អាសវៈទាំងឡាយមានការអស់ទៅ, សួនបាត់ទៅ តែចរិមកចិត្តនៅមាន គឺភាពសម្រេចជាព្រះអរហត្តអរហន្តជាសឧ បាទិសេសនិព្វានធាតុ។ កាលណាចរិមកចិត្តដល់នូវភាពលត់ហើយ អនុបា ទិសេសនិព្វានធាតុ ក៏កើតមានក្នុងលំដាប់នោះដែរ។

«និព្វាន» ស័ព្ទជា «សឧបាទិសេស» គួរបកប្រែថា «មិនមានគ្រឿងចាក់
ដោត» ដែលធ្លាប់ប្រែពីមុនមកថា «មិនមានគ្រឿងចងក្រង» ឬ «មិនមានគ្រឿង
ចាក់ស្រែះ»។

ស័ព្ទនេះបើយើងគិតតាមផ្លូវវេយ្យាករណ៍ នឹងឃើញថាមានរូបដើមជា
«វា» ធាតុមានអត្ថថា «ចាក់» ឬ «ដោត» យុបថ្វ័យដែលលោកផ្លាស់ជា «អន»
ចុះក្នុងកត្តសាធនៈ សម្រេចរូបជា «វានំ» ដោយមានអំរិតត្តិផ្សំផងប្រែថា «មាន
វត្ថុជាគ្រឿងចាក់ដោត» បានសេចក្តីពិសេសថាជា «ត្រាប់សរ» ឬ «ព្រួញ» មាន
«និ» ឧបសគ្គនៅមុខប្រាប់សេចក្តីបដិសេធ ផ្លាស់តួ «វ» ជា «ព» ហើយតម្រួត
តួ សម្រេចរូបជា «និព្វានំ» ដោយមានអំរិតត្តិផ្សំផង សេចក្តីប្រែដូចមានមក
ហើយ។

និព្វានសព្ទនេះ មានបទដទៃជាបទប្រៀបធៀបថា «អពុទ្ធសល្លោ»
មានកូនសរឬមានគ្រប់សរដកចេញហើយ, លោកចាត់ជាគុណធម៌របស់ព្រះ
អរហន្ត។ ពាក្យថា «សល្លោ» ប្រែថា «កូនសរ» ឬ «ត្រាប់សរ» នេះ ពុទ្ធសាសនា
បានយកមកធ្វើជាពាក្យគុណរបស់កិលេសធំៗ មានជាអាទិ៍ រាគសល្លៈ, ទោស
សល្លៈ, មោហសល្លៈ... (សេចក្តីប្រែដូចធ្លាប់ចេះចាំស្រាប់)។

«និព្វាន» ស័ព្ទជា «អនុបាទិសេស» គួរប្រែថា «វលតំ» ក្នុងព្រះសូត្រខ្លះ
លោកប្រើពាក្យថា «ត្រជាក់» ជំនួសពាក្យថា «វលតំ» ពាក្យទាំងពីរនេះមាន
ន័យត្រូវគ្នា គឺត្រជាក់កើតមកអំពីវលតំកំដៅ ឬកំដៅវលតំកើតមកអំពីត្រជាក់
ហ្នឹងឯង។

ដើម្បីឲ្យអ្នកអានមានពន្លឺក្នុងផ្លូវប្រតិបត្តិធម៌ជាន់ខ្ពស់ ខ្ញុំសូមសរសើរអំពី
បរមតួបដិបទានៃនិព្វានទាំងពីរដែលមានមកក្នុងបាលីដូចមានតទៅនេះ។

បាលីសម្តែងអំពីបដិបទា

“អប្បមាទរតោ ភិក្ខុ បមាទេ ភយទស្សី វា
អភព្វេ បរិហានាយ និព្វានស្សេវ សន្តិកេ”

-អប្បមាទវគ្គ ធម្មបទ-

“ភិក្ខុមានសេចក្តីត្រេកអរក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាទ ឬមានសេចក្តីឃើញនូវ
ភ័យក្នុងសេចក្តីប្រមាទ អស់កាលជានិច្ច រមែងបានជាបុគ្គលមិនអភ័ព្វ គឺមិន
មានសេចក្តីសាបសូន្យ សេចក្តីប្រតិបត្តិធម៌នៃភិក្ខុនោះឈ្មោះថាមានជំហាន
យ៉ាងវែង ជិតដល់និព្វានហើយ”។

“សត្តគរុ ធម្មគរុ សង្ឃេ ច តិព្វគារវោ
សមាធិគរុ អាតាបិ សិក្ខាយ តិព្វគារវោ
អប្បមាទគរុ ភិក្ខុ បដិសណ្ឋារគារវោ
អភព្វេ បរិហានាយ និព្វានស្សេវ សន្តិកេ”។

-ការវស្សត្រ សត្តកង្កត្ត-

“ភិក្ខុមានចិត្តធ្ងន់ក្នុងព្រះបរមសាស្តា, មានចិត្តធ្ងន់ក្នុងព្រះធម៌ មាន
សេចក្តីគោរពយ៉ាងភ្លៀវភ្លាមក្នុងព្រះសង្ឃ មានព្យាយាមដ៏មានកម្លាំងធ្ងន់ធ្ងរក្នុង
សមាធិ មានសេចក្តីគោរពដ៏ក្លាហានក្នុងសិក្ខាទាំងឡាយ មានសីលសិក្ខា
ជាដើម, មានចិត្តធ្ងន់ធ្ងរក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាទ, មានសេចក្តីគោរពយ៉ាងស្មោះ
ក្នុងបដិសណ្ឋារកិច្ចទាំងឡាយ ជាពិសេសធម្មបដិសណ្ឋារកិច្ច។ ភិក្ខុមានសេចក្តី
ប្រព្រឹត្តដូចនេះឈ្មោះថា បានឈានមួយជំហានយ៉ាងវែង ជិតនឹងបានសម្រេច
និព្វានហើយ”។

«យម្ហិណ្ណានព្វ បញ្ញា ច សវេ និព្វានសន្តិកេ»។

- ភិក្ខុវគ្គ ធម្មបទ-

«ណាននិងបញ្ញាមាននៅក្នុងសន្តានចិត្តនៃបុគ្គលណា បុគ្គលនោះ
ឈ្មោះថាមានសេចក្តីប្រតិបត្តិ ជិតនឹងបានសម្រេចនិព្វានហើយ»។

«តេ ណាយិនោ សាតតិកា និច្ចំ ទឡ្ហបរក្កមា
ធុស្សន្តិ ធិរា និព្វានំ យោគក្ខេមំ អនុត្តរំ»

-អប្បមាទវគ្គ ធម្មបទ-

«អ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយនោះ លោកមានណានបានសម្រេចហើយ មាន
សេចក្តីព្យាយាមយ៉ាងមាំអស់កាលជានិច្ច ដើម្បីតភ្ជាប់នូវឈានអំពីអង្គមួយទៅ
អង្គមួយទៀត, លោករមែងបានពាល់ត្រូវនូវនិព្វានជាទីក្សេមចាកយោគៈយ៉ាង
ខ្ពស់បំផុត»។

«សិញ្ច ភិក្ខុ ឥមំ នារំ សិក្កា តេ លហុមេស្សេតិ
ឆេត្តា រាគព្វ ទោសព្វ តតោ និព្វានមេហិតិ»។

-មូលសន្តិ កថាយនៈ-

«ភិក្ខុអ្នកចូរប្រញាប់បាចស្តារនូវទុក ពោលគឺសន្តានចិត្តដែលស្ថិតនៅ
ក្នុងរូបកាយរបស់អ្នក ដែលត្រូវទឹកជំនន់ពោលគឺកិលេសធ្វើឲ្យលង់លិច ជាមួយ
គ្នានេះ អ្នកត្រូវកាត់ឲ្យអស់នូវរាគទាសៈ (មោហៈ) ផង អ្នកនឹងបានដល់នូវ
កំពង់គឺនិព្វាន»។

«សតិ កាយគតា ឧបដ្ឋិតា
ឆសុ ផស្សាយតនេសុ សំរុតោ
សភតំ ភិក្ខុ សមាហិតោ
ជញ្ញា និព្វានមត្តនោ»។

«ភិក្ខុមានស្មារតីតម្កល់នៅក្នុងរូបកាយ, មានសេចក្តីសង្រួមក្នុងអាយតនៈ
ជាអណ្តូង, ជាទីកើតនៃផស្សៈទាំងឡាយ៦ហើយ, មានចិត្តតម្កល់មាំក្នុងសមាធិ
ជាប់លាប់មែនទែនហើយ (ក្នុងពេលនេះអ្នកគប្បីដឹងថា) និព្វានជាបស់នៃ
ខ្លួនហើយ»។

សឧបាទិសេសនិព្វាន

«តណ្ហាយ វិប្បហានេន និព្វានំ ឥតិ វុច្ចតិ»។

-បរាយនវគ្គ សុន្តន្តនិបាត-

«ព្រោះលះបង់តណ្ហាចោលអស់ លោកឲ្យឈ្មោះថានិព្វាន»។

«សព្វសោ តណ្ហានំ ខយា
អសេសវិភគនិរោធោ និព្វានំ»។

-នន្ទវគ្គ ឧទាន-

«សេចក្តីរលត់ដោយមិនមានសេសសល់ ព្រោះអស់នៃតណ្ហាទាំងឡាយ
ដោយប្រការទាំងពួង, គឺជានិព្វាន»។

«ឯកា ហិ ធាតុ ឥធន ទិដ្ឋជម្មិកា
សឧបាទិសេសា កវនេត្តិសង្ខយា»។

-ទុក្ខនិបាត ឥតិវុត្តកៈ-

«ធាតុមួយហ្នឹងឯង ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងធម៌ គឺបុគ្គលគប្បីឃើញក្នុងលោក
នេះ ជានិព្វានធាតុ មានឧបាទិសេសលំនៅ ព្រោះអស់ធម្មជាតិ ដែលជាធាតុនាំ
សត្វទៅកាន់ភព (ឬព្រោះអស់តណ្ហា)»។

អ្នកអានគប្បីដឹងថា សទិសពាក្យទាំងឡាយរបស់វិរាគៈ មាន «មទ
និម្មទនោ» ជាដើម ដូចខ្ញុំបានសរសេរមកហើយក្នុងខាងដើមទាំងប៉ុន្មាននោះ ក៏
លោកឲ្យឈ្មោះថា «សឧបាទិសេសនិព្វាន» ដែរ។

អនុបាទិសេសនិព្វាន

«អភិក្ខនំ អនាទានំ ឯតំ ទីបំ អនាបរំ
និព្វានំ ឥតិ នំ ព្រូមិ ជរាមច្ចុបរិក្ខយំ»។

-បរាយនវគ្គ សុត្តនិបាត-

«ដែលយើងពោលថាកោះនោះ មិនមែនជាអ្វីដទៃទេ គឺជាកន្លែងដែល
មិនមានហ្នឹងហែង, កន្លែងដែលមិនមានកំណាន់, ជាកន្លែងអស់, កន្លែងសូន្យ
នៃជរានិងមច្ចុ; នេះគឺជានិព្វាន»។

«អនុបាទិសេសា បន សម្បរាយិកា
យម្ហិ និរុជ្ឈតិ ភវានិ សព្វសោ»។

-ទុក្ខនិបាត ឥតិវុត្តកៈ-

«ចំណែកធាតុដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងធម៌ គឺគេគប្បីដល់ក្នុងខាងមុខ,
ដែលភពទាំងឡាយរលត់អស់ដោយប្រការទាំងពួង នេះគឺនិព្វានធាតុដែលមិន

មានឧបាទិសេសលំ (ប្រែថាមិនមានឧបាទិសេសឯង) »។

«តេសំ រូបសមោ សុខោ»

-និទានវគ្គ សំយុត្តនិកាយ-

«ភាពស្ងប់ស្ងាត់នៃសង្ខារទាំងឡាយនោះ ជាសុខ»។

«អត្ថិ ភិក្ខុវេ តទាយតនំ...»

«ភិក្ខុទាំងឡាយ! អាយតនៈនោះមាន។ល។ ហ្នឹងឯងគឺជាទីបំផុតនៃទុក្ខ»

ក្នុងសូត្រនេះ លោកហៅ «និព្វាន» ថា «អាយតនៈ» បំណងលោកយ៉ាងដូចម្តេច ខ្ញុំមិនសូវយល់ដែរ ប្រសិនបើយើងដៅស្មានថា លោកហៅតាមបែបយ៉ាងអរូបជ្ឈានឬអរូបធម៌ ដូចដែលមានចេញឈ្មោះក្នុងសូត្រនេះក៏មិនត្រូវព្រោះមានពាក្យបដិសេធរបស់លោកក្នុងនោះស្រេចទៅហើយ ឬយើងនឹងទុកនិព្វានថាជាធម្មាយតនៈតាមដែលលោកឲ្យឈ្មោះថា និព្វានជាអសង្ខតធម៌។ ពាក្យថា ធម៌ក្នុងទីនេះ បានដល់ធម៌ដែលមិនមានបច្ច័យតាក់តែង និព្វានជាធម្មាយតនៈគឺដៅសេចក្តីថាអាយតនធម៌ដែលមិនមានបច្ច័យតាក់តែង បើទៅច្រកនេះ ខ្ញុំយល់ថាអាចទៅបាន។

ក្នុងចំណុចថាដី, ទឹក, ភ្លើង, ខ្យល់ មិនមានក្នុងនិព្វាននោះ ឆ្លុះសេចក្តីឲ្យយើងឃើញថា និព្វានមិនមានរូបក្ខន្ធា។ ដែលមិនមែនជាអាកាសានញាយតនៈជាដើមនោះ ឆ្លុះសេចក្តីឲ្យយើងយល់ថា មិនមែនជានាមខន្ធដែលមិនមែនជាលោកនេះ មិនមែនលោកដទៃ មិនមែនដួងច័ន្ទ ដួងអាទិត្យនោះ សេចក្តីហុចមកឲ្យយើងស្តាប់បានថានិព្វានមិនមែនជាលោកណាមួយដូចមានក្នុងហោរាសាស្ត្រទេ។ ដែលថា មិនមានការទៅ, មិនមានការមកជាដើម។ សេចក្តីនេះបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងថា និព្វានមិនមានការសម្ពន្ធន៍ជាមួយនឹងពិភពដទៃឡើយ ទាំងការទៅដល់, ទាំងការនៅអាស្រ័យជាប្រក្រតី ទាំងការស្តាប់កើតដែលធ្លាប់ចាំថា ជីវិតអន្ទោល។ ដែលថាមិនមានទីតាំង ទីអាស្រ័យជាដើមនោះ។ សេចក្តី

នេះ ឆ្លុះឲ្យយើងឃើញថា និព្វានមិនមែនជាលោកដែលយើងកំពុងរស់នៅផង មិនមែនជាលោកណាដទៃទៀតដែលកំពុងរស់នៅដូចយើងផង។

តែបាលីថា «អច្ចុត ហានំ» ដែលប្រែថា កន្លែងមិនមានចុតិ «ទីបំ» ដែលប្រែថាកោះឬទីពឹងនោះ សេចក្តីត្រង់នេះដូចជាមានការប្រជែងគ្នា ឬមិនស្របគ្នានឹងពាក្យថា «អប្បតិដ្ឋំ» ដែលប្រែថា មិនមានទីតាំងទីអាស្រ័យ។

យ៉ាងណាក៏ដោយ, ពាក្យពីរម៉ាត់ខាងដើមបំណងរបស់លោកដោយក «អន្តោ» ប្រែថា «ទីបំផុត» ដែលមាននៅក្នុងសូត្រដដែលនេះថា «អន្តោ ទុក្ខស្ស» ប្រែថា «ទីបំផុតនៃទុក្ខ» ពាក្យថា «ទីបំផុតនៃទុក្ខ» នេះ ខ្ញុំយល់ថាជាពាក្យវាហាររបស់លោក ជិតៗនឹងពាក្យសន្មត ម្តងថាយ៉ាងនេះ ម្តងថាយ៉ាងនោះ ឬដូចជានេះ ដូចជានោះ។

ដើម្បីកុំឲ្យអ្នកអានតឹងគំនិតក្នុងរឿងនេះពេក ខ្ញុំមិនឃើញមានគំនិតណា ក្រៅអំពីគំនិតថា ដែលលោកនិយាយមកទាំងប៉ុន្មានក៏ដើម្បីឲ្យយើងកើតគំនិតក្នុងចំនោលថា ទីបំផុតនៃទុក្ខ នោះគឺជាចុងខ្សែនៃទុក្ខខន្ធប្រែថា ទុក្ខខន្ធត្រូវអស់ត្រឹមនេះឯង។

សេចក្តីពន្យល់អំពីនិព្វាន ទោះជាបាលីក្តី អត្ថកថាក្តី អាចារ្យទាំងឡាយក្រោយៗមកក្តី ពុំអាចឲ្យយើងស្តាប់អស់ឆ្ងល់បានទេដូចនេះព្រោះអ្វី? ព្រោះថាសេចក្តីពុំក្តីនោះវាសម្បូរណ៍តែពាក្យបដិសេធដូចជាដីក៏មិនមែន, ទឹកក៏មិនមែន, ភ្លើងក៏មិនមែន, ខ្យល់ក៏មិនមែន... អ្វីៗសុទ្ធតែមិនមែនជានិព្វានទាំងអស់។ ចំណែកពាក្យទទួលថាជានិព្វាននោះ ស្តាប់ៗទៅតែមួយម៉ាត់ក៏មិនទាំងមានផង។ ចំណុចនេះ, ខ្ញុំបានធ្វើសេចក្តីពុំក្តី ខាងដើមហើយ ថានិព្វានជារបស់មួយលំបាកនឹងនិយាយតែមួយម៉ាត់ឲ្យត្រូវ ឬឲ្យចំតាមភាសានៃមនុស្សយើង ដោយនិព្វានមិនមានក្នុងវចនានុក្រមនៃភាសាមនុស្ស ហ្នឹងឯងហើយ ទើបអ្នកនិយាយដល់រឿងនេះ, ត្រូវប្រើពាក្យសម្តីច្រើន, ប្រើសេចក្តីប្រៀបធៀបច្រើន ប្រែថា និព្វាន

បើអ្នកណាចង់និយាយដល់ ត្រូវប្រើពាក្យជាឈ្មោះនៃនិព្វាននោះ និងពាក្យ
ប្រៀបប្រដូចទៅនឹងអ្វីៗនៃនិព្វាននោះឲ្យបានច្រើនៗទើបមានផ្លូវខ្លះ បើមិនដូច្នោះ
ទេ, មិនមានផ្លូវនឹងនិយាយកើតឡើយ។

ឥឡូវនេះ, យើងត្រូវព្យាយាមសិក្សា, ព្យាយាមនិយាយអំពីនិព្វាននេះ
ជាមួយគ្នានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃព្រះសូត្រដដែលថា «អត្ថិ ភិក្ខុវេ តទាយតនំ...»។

សេចក្តីបកប្រែមានមកក្នុងខាងដើមហើយ។ ប្រសិនបើយើងលើកយក
ពាក្យទាំងអស់ក្នុងព្រះសូត្រនេះ មកធ្វើវិភាគជាមួយនឹងវិចារណញ្ញាណរបស់
យើងជាថ្មីទៀត ខ្ញុំដូចជាយល់ថា អ្វីៗដែលលោកថា «មិនមាន» ថា «មិនមែន»
ថា «ទទេ» នោះ យើងមិនអាចបដិសេធពាក្យរបស់លោក, ហើយរកពាក្យរបស់
អ្នកណាមកដាក់ជំនួសបានទេ ព្រោះអ្វី? ព្រោះខ្ញុំនឹកឃើញដល់បរមត្ថធម៌
ដែលមានសម្តែងអំពីចិត្ត, ចេតសិក, រូប, និព្វាន។

ចំពោះចិត្តនិងចេតសិត មិនមានចោទជាបញ្ហាទេ ព្រោះរបស់នេះជា
អរូបធម៌ឬជានាមធម៌មានអត្ថប្រាសច្រៅ ដូចគ្នានឹងនិព្វានដែលយើងកំពុងគិត
ដល់នេះដែរ។ តែចំពោះរូបវិញ បើតាមគំនិតយើងថា របស់នេះមិនមែនមានអត្ថ
ប្រាសច្រៅ ឬមិនមែនជារបស់នៅក្នុងភាពមានអាចកំបាំងអ្វីទេ ព្រោះរបស់នេះ
មានរូបមើលឃើញ, ចាប់បាន។

យោបល់របស់យើងក្នុងរឿងនេះខុសទេ ព្រោះរូបក្នុងបរមត្ថធម៌ លោក
ពុំបានសំដៅយករូបដែលចាប់បាន មើលឃើញឡើយ គឺលោកសំដៅយករូប
ដែលចាប់មិនបាន, មើលមិនឃើញឯណោះទៅវិញទេ។

ដើម្បីឲ្យអ្នកអានបានស្គាល់បរមត្ថធម៌ផ្នែករូបនេះ ខ្ញុំសូមលើកមហាក្ខត
រូបទីមួយ, គឺដឹមកធ្វើជាឧទាហរណ៍ ដីលោកចែកចេញជា ៤ គឺ **លក្ខណបឋវី១**
សសម្ភារបឋវី១ អារម្មណប្បឋវី១ សម្មតិបឋវី១។ លក្ខណបឋវី, បានដល់ដី
ដែលមានភាពល្អិតជាទីបំផុតចាប់ដោយដៃមិនបាន មើលដោយភ្នែកមិនឃើញ។

សសម្ភារបឋវី, បានដល់ដីអាការៈ២០ មានសក់, រោម, ក្រចក, ធ្មេញ,

ស្បែកជាដើម។ អារម្មណ៍ប្រឺវី, បានដល់ដី ដែលគេដាក់ក្នុងភាជនៈអ្វីមួយ សម្រាប់ធ្វើជាវង់កសិណរបស់អ្នកចំរើនកម្មដ្ឋាន។

សម្មតិបឋវី, បានដល់ដីដែលគេសន្មតដូចដីស្រែ, ចម្ការ, សួន, វាលវង់, ទួល, ដំបូកជាដើម។ ដីទាំង៤ប្រភេទនេះ មានតែលក្ខណៈបឋវីមួយទេ ដែលលោកចាត់ចូលក្នុងបរមត្ថធម៌។

បើតាមន័យនេះ, «និព្វាន» ដែលលោកថា នេះមិនមែន...តែរបស់ណា ដែលជាប់សម្រាប់លោកឬសម្រាប់សកលចក្រវាល។

ចំណែកខាងនិព្វានធាតុ និងរបស់ទាំងឡាយដែលត្រូវមានសម្រាប់និព្វាន នោះ វាមិនមែនជាមិនមានទេ គឺវាមានទាំងអស់ តែរបស់នោះមិនមានបច្ច័យ តាក់តែង ជាអសង្ខតធាតុឬជាវិសង្ខារ ប្រែថា «និព្វាន» ឯង ជាគុណធម៌មាន ប្រសិទ្ធភាពផ្លាស់សង្ខតធាតុចេញទាំងអស់ហើយដាក់អសង្ខតធាតុចូលជំនួស វិញ។

សេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់យើងនេះ, ខ្ញុំយល់ថាត្រូវច្រើនជាងខុស ព្រោះខ្ញុំ យោលសេចក្តីទៅលើបរមត្ថធម៌ ដែលមានអត្ថថា ចិត្ត, ចេតសិត, រូប, និព្វាន នោះផង, ទៅលើសច្ចៈ៦យ៉ាងដែលលោករាប់ថា **វចិសច្ចៈ សម្មតិសច្ចៈ សភាវសច្ចៈ បរមត្ថសច្ចៈ អរិយសច្ចៈ និព្វានសច្ចៈ**នោះផង។ ជាមួយនិង យោបល់របស់ខ្ញុំខាងលើនេះ ខ្ញុំសូមឲ្យយោបល់និងសេចក្តីបញ្ជាក់មួយចំណែក ទៀត ដល់អ្នកអានមានដូចតទៅនេះ។

ពាក្យដែលលោកថា «អាយតនៈនៅមាន» នោះ ពាក្យនេះមិនខុសគ្នា នឹងភ្លើងរលត់, តែភ្លើងនៅមាន ប្រែថាភ្លើងមាននៅជានិច្ចកាល ទោះរលត់ក្តី ទោះឆេះក្តី, ប៉ុន្តែភ្លើងមានក្នុងពេលនោះ មានជាអណ្តាត ជាផ្សែង, ជាភ្លើងមាន ភាពប្រាកដដល់យើងតាមផ្លូវភ្នែកឬផ្លូវកាយ ភ្លើងមានក្នុងពេលរលត់ មិនមាន អណ្តាត, មិនមានផ្សែង មិនមានកំញមជាភ្លើង មានភាពមិនប្រាកដដល់ អារម្មណ៍របស់យើងឡើយ។

ច្បាស់ជាងនេះទៅទៀត គឺភ្លើងអគ្គិសនី ភ្លើងនេះបើមិនមានគ្រឿងចាប់
ក៏នៅក្នុងភាពថាមិនមានភ្លើង លុះមានគ្រឿងចាប់ភាពភ្លើងក៏ប្រាកដឡើង។ ភ្លើង
ទាំងឡាយត្រូវកើត, ត្រូវឆេះ, ត្រូវប្រាកដដោយអាស្រ័យឧស, ប្រេង, ជ័រ,
ខ្លាញ់, ស្មៅស្មុតគ្រឿងចក្រ។ល។

យ៉ាងណាមិញ និព្វានដែលលោកថា នៅមានអាយតនៈក៏យ៉ាងនោះដែរ
ដូចនេះព្រោះអ្វី? ព្រោះអាយតនៈធម្មតាដែលយើងមាន, យើងស្គាល់នោះ,
មិនមានក្នុងនិព្វានទេ មានតែអាយតនៈជាដំណូរ ឬ ធម្មាយតនៈ របស់ព្រះអរហន្ត
ដោយន័យថា និព្វានដែលមានឈ្មោះថា អាយតនៈនោះមានពិត, តែមនុស្ស
បុគ្គលនាំអាចស្គាល់បានទេ ស្គាល់បានតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះអរហន្តទាំង
ឡាយប៉ុណ្ណោះ។

អាយតនៈគឺនិព្វានឬនិព្វាននៅមានអាយតនៈ អ្នកអានគប្បីដឹងថា
អាយតនៈនេះមិនមានបច្ច័យតាក់តែងទេ ត្រូវនិងពុទ្ធភាសិតដែលខ្ញុំបានសរសេរ
ខាងដើមមកហើយថា :

«អត្ថិ ភិក្ខុវេ អជាតំ អភូតិ អកតំ អសង្កតំ...»

«ភិក្ខុទាំងឡាយ! អាយតនៈនោះ មិនកើត, មិនមានភាព, មិនមាន
បច្ច័យតាក់តែង, មិនមានសង្ខារគូសវាស»។

និព្វានបរិយាយទាំងពីរប្រភេទ

«ឯតំ សន្តំ ឯតំ បណីតំ យទិទំ សព្វសង្ខារសមថោ
សព្វបធិបដិនិស្សគ្តោ តណ្ហាកូយោ វិរាគោ
និរោចោ និព្វានំ» (សេចក្តីប្រែដូចមុន)។

ឧបធិក្នុងទីនេះជាឈ្មោះនៃកិលេស ដែលលោកបានធ្វើសេចក្តីបញ្ជាក់
ក្នុងបទថា «ឧបធិវិវេកោ» ស្ងាត់នៃឧបធិ គឺស្ងាត់កិលេសហ្នឹងឯង ឧបធិដដែល
នេះទៅជាឈ្មោះរបស់បញ្ចក្ខន្ធ, ដែលមានសេចក្តីបញ្ជាក់របស់លោកក្នុងភាសិត

ថា :

“បូបេ ច សទ្ធេ ច អថោ រសេ ច
កាមិត្តិយោ ថាភិវទន្តិ យញ្ញា
ឯតំ មលន្តិ ឧបធិសុ ញត្វា
តស្មា ន យិដ្ឋេ នហុតេ អញ្ជី”

យញ្ញបុគ្គលទាំងឡាយ តែងពោលលើកសរសើរ រូប, សម្លេង, ក្លិន, រស, កាមនិងស្រ្តីទាំងឡាយ ខ្ញុំស្គាល់ថា របស់ហ្នឹងជាគ្រឿងមន្ទិលសៅហ្មងក្នុងឧបធិ ទាំងឡាយ ព្រោះហេតុនោះ ទើបខ្ញុំមិនត្រេកអរក្នុងការសែនព្រេន ការបន់ស្រន់ បួងសួង”។ ពាក្យថាទីស្ងប់នៃសង្ខារទាំងពួង និងពាក្យថាជាគ្រឿងលះបង់នៃ ឧបធិទាំងពួង សំដៅយកអនុបាទិសេសនិព្វាន។ ពាក្យបីម៉ាត់មានពាក្យថា តណ្ហាកូយោជាដើម សំដៅយកសឧបាទិសេសនិព្វាន។ ចំណែកខាងលំដាប់នៃ ពាក្យ យោបល់ខ្ញុំថាត្រូវរៀងសឧបាទិសេសនិព្វានមុន តែដែលលោករៀង ដូច្នេះវិញ ប្រហែលជាលោកមានគំនិតថា គួរស្តីដល់និព្វានជានិប្បវិយាយមុន ហើយមើលទៅ។

និព្វានដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ទ្រង់សម្តែងដោយមិនមានគុណបទ មាន មកក្នុងបាលីថា «និព្វានំ សុគតេន ទេសិតំ» «និព្វានគឺព្រះសុគតទ្រង់សម្តែង ហើយ» ពាក្យនេះអ្នកអានគប្បីចូលចិត្តថា ទ្រង់ប្រមូលរូបរមរហុតដល់ អនុបាទិសេសនិព្វានតែម្តង។

កាលបើពោលដោយបុគ្គលាធិដ្ឋាន បទកិរិយារបស់អ្នកសម្រេចនិព្វាន ដោយរលត់ចរិមកចិត្ត ក្នុងមហាបរិនិព្វានសូត្រលោកប្រើស័ព្ទថា «បរិនិព្វាន» ឧទាហរណ៍ ក្នុងបទនៃកិរិយាអាឡាតមានដូចនេះ :

“ចតុត្តា ឈានា រុដ្ឋហិត្វា
សមន្តរា ភគវា បរិនិព្វាយិ”

ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ចេញចាកឈានទី៤ ហើយបរិនិព្វាន (រលត់អស់

នូវអ្វីៗដែលមិនមែនជានិព្វានឬមិនមែនជាអសង្ខតធម៌)។ បទកិរិយានាមមាន ដូចនេះ :

«បរិនិព្វតេ ភគវតិ សហបរិនិព្វានា សក្កោ
ទេវានមិន្ទោ តមំ គាចំ អភាសិ :
អនិច្ចា វក សង្ខារា ឧប្បាទវយធម្មិនោ
ឧប្បជ្ជិតានិរុជ្ឈន្តិ តេសំ រូបសមោ សុខោ»។

«កាលព្រះមានព្រះភាគទ្រង់រលត់អស់នូវធម៌ជាសត្រូវជុំវិញ ជាមួយ ដោយបរិនិព្វានរបស់ព្រះអង្គហើយ សក្កទេវរាជទ្រង់ពោលគាថានេះថាសង្ខារ ទាំងឡាយមិនទៀងហ្ន៎! មានសេចក្តីកើតឡើងហើយ សូន្យអស់ទៅវិញជា ធម្មតា កើតហើយរលត់ រលត់ហើយកើត ពេលណាសត្វលោកធ្វើឲ្យសង្ខារទាំង ឡាយនេះស្ងប់ សេចក្តីសុខទើបកើតមានបាន»។

ក្នុងគម្ពីរធម្មបទលោកប្រើស័ព្ទថា «បរិនិព្វន្តិ, អនាសវា» «បុគ្គលមិន មានអាសវៈ តែងបានសម្រេចនូវបរិនិព្វាន «តែបទជាកិរិយាកិតកៈ(កិរិយា ក្រិត) លោកពុំបានប្រើស័ព្ទថា «បរិនិព្វាន» ទេ លោកប្រើស័ព្ទថា «បរិនិព្វតៈ» ដែលប្រែថារលត់ជំនួសវិញ ដូចបទថា «បរិនិព្វតេ ភគវតិ» ក្នុងខាងដើម។

ស័ព្ទថា «បរិនិព្វតៈ» មានរូបធាតុផ្សេងអំពីស័ព្ទថា «បរិនិព្វាន» គឺមាន រូបជា «វុ» ធាតុមាន «និ» ជាបទមុខ ដៅសេចក្តីថា«រលត់» តបច្ច័យសម្រេចរូប បានជាត្រៃលិង្គ «និព្វតោ, និព្វតា, និព្វតំ» បើដៅសេចក្តីទៅលើធម្មាធិដ្ឋានៈ លោកតម្រូវឲ្យចុះតិបច្ច័យ សម្រេចរូបជា «និព្វតិ» ជាសទិសរបស់និព្វានឬ និរោធិ។

ការប្រើស័ព្ទថា «បរិនិព្វតិ, បរិនិព្វតៈ» ជំនួសស័ព្ទថា «និព្វាន» ខ្ញុំចូល ចិត្តថា ព្រោះធាតុនៃស័ព្ទថានិព្វានមិនធ្លាប់មានប្រើជាមួយនឹងតបច្ច័យ។

«និព្វតៈ» ស័ព្ទនេះ បើប្រែយកសេចក្តីខុសអំពីនេះទៅក៏បាន ដូចបទថា : «សាលិកុរំ សុនិព្វតំ» បាយនៃអង្ករសាលិ គឺបុគ្គលត្រេកអរហើយ។ ប្រែ

ថា «រលត់» ដដែលដូចពាក្យថា :

«**និព្វតា នុន សា មតា**» ស្ត្រីជាមាតានោះមានទុក្ខរលត់ហើយ។ ប្រើ ក្នុងអត្ថន័យមានជម្រៅក៏មាន ដូចបាលីអរិយសច្ចៈសម្តែងជាធម្មាធិដ្ឋានថា :

«**អត្ថិ និព្វតិ ន និព្វតោ បុមា**» សេចក្តីរលត់មាន (តែ) បុគ្គលរលត់មិន មាន។ ប្រហែលជាលោកត្រូវការធ្វើសេចក្តីធម្មតា ឲ្យទៅជាសេចក្តីមានជម្រៅ នោះទេដឹង! បានជាលោកថែមស័ព្ទ «បរិ» ចូលមកទៀត សម្រេចរូបជា «**បរិនិព្វតៈ**» ប្រើបានគ្រប់លិង្គគ្រប់វចនៈ។

សេចក្តីនេះនាំឲ្យយើងចូលចិត្តថា ក្នុងទីបំផុតនៃសេចក្តីប្រតិបត្តិធម៌ ដែលត្រូវបានសម្រេចនិព្វាននោះ គឺរលត់នៃចរិមកចិត្តផង រលត់នូវកំដៅដែល កើតអំពីកិលេសទាំងឡាយផង ត្រូវនឹងពាក្យខ្លះដែលបាននិយាយមកហើយថា រលត់ដោយជុំវិញ ឬរលត់អស់ដោយមិនមានសេសសល់ ដែលពាក្យធម្មតាថា រលត់អស់រលីង។

ពាក្យថា «រលត់» ក្តី «រលត់នូវចរិមកចិត្ត» ក្តី «រលត់ជុំវិញ» ក្តី «រលត់ ដោយមិនមានសេសសល់» ក្តី «រលត់អស់រលីង» ក្តី។ ពាក្យនេះយើងត្រូវបក ស្រាយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការរលត់ តែរបស់ដែលត្រូវរលត់ប៉ុណ្ណោះ។

ចំណែករបស់ដែលលោកពុំបាននិយាយថារលត់នោះ យើងត្រូវធ្វើវិភាគ ប្រកបដោយវិចារណញ្ញាណ, ដូចខ្ញុំបានធ្វើសេចក្តីពន្យល់មកខ្លះហើយក្នុងចំណុច ដែលស្តីដល់រឿងនេះ។

«**អាសវានំ ខយា ភិក្ខុ និព្វតោ បរិនិព្វតោ**»

-តិក្កនិបាត ឥតិវុត្តកៈ-

«ព្រោះអស់អាសវៈទាំងឡាយ ភិក្ខុមិនមានសម្រេក, មានកំដៅរលត់ សុន្យអស់»

«**និក្ខិបិត្តា គុក្កការំ អញ្ញំ ការំ អនាទិយ សមូលំ**»

តណ្ហា អពុទ្ធសុ និព្វានោ បរិនិព្វតោ»

-ការសូត្រ ខន្ធរាវសំយុត្ត-

«ដាក់ចុះនូវការ: ជូន់ចោលហើយ មិនកាន់យកនូវការ: ដទៃទៀត, ដកចេញនូវតណ្ហាព្រមទាំងបួសមិនមានតម្រេក, មានកំដៅរលត់សូន្យអស់ (នេះឯងគឺជានិព្វាន)»

ការ: ក្នុងទីនេះ សំដៅយកបញ្ចក្ខន្ធ, កាន់យកនូវការ: សំដៅយកការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវឧបាទាន, ការដាក់នូវការ: សំដៅយកការដកចិត្តចេញចាកឧបាទាន ឬលះបង់ខន្ធបញ្ចកៈ។

«យេសំ សម្ពោធិយង្កេសុ សម្មាចិក្កំ សុភាវិតំ
អាទានបដិនិស្សត្តេ អនុបាទាយ យេ រតា
ខីណាសវា ជុតិមន្តោ តេ លោកេ បរិនិព្វតា»។

«ចិត្តរបស់បុគ្គលណា មានការអប់រំត្រឹមត្រូវល្អហើយ ក្នុងអង្គនៃសម្ពោធិគឺបញ្ញាជាគ្រឿងញ៉ាំងខ្លួនឲ្យត្រាស់ដឹង បុគ្គលទាំងឡាយណាមិនមានចិត្តប្រកាន់មាំដោយឧបាទាន ជាអ្នកត្រេកអរក្នុងការលះបង់នូវកំណាន់ បុគ្គលទាំងឡាយនោះ ឈ្មោះថាជាអ្នកមានអាសវៈអស់ហើយ មានសេចក្តីរុងរឿងដោយញាណ មានភាពរលត់នូវអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងលោកនេះ»។

ពាក្យថា «បរិនិព្វតិ» យើងពុំសូវដែលបានឃើញទេ។ «និព្វតិ» មានដោយតិច។ «និព្វតោ» មានមួយៗ។ ស័ព្ទទាំងអស់នេះ លោកប្រើផ្លាស់ប្តូរជាមួយនឹង «និព្វាន» ជាស័ព្ទដែលយើងធ្លាប់ជួបប្រទះរឿយៗក្នុងគម្ពីរពុទ្ធសាសនា។

ភាសិតខាងលើនេះ, មានសេចក្តីផ្លែកគួរឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ខ្លះដែរ គឺ «និព្វាន» លោកដោយកការអស់, ការស្ងួត, ការលះកិលេស, ការលះអាសវៈ ទាំងឡាយដទៃ ដែលមិនមែនជាបញ្ចកាមគុណ; ខុសគ្នានឹងពាក្យថា «វិរាគៈ» ដែលមានតម្រេកមិនមាន ឬប្រាសចាកតម្រេកដែលដោយកត្រឹមតែបញ្ចកាម

គុណ។

អ្នកមានបញ្ញាវែងពិចារណាយើងសេចក្តីសុខក្នុងលោកប្រកបដោយ ភាពផ្លាស់ប្តូរប្រែប្រួល, ជាសេចក្តីសុខបោកបន្លំ ប្រៀបបាននឹងនុយដែលព្រាន នេសាទបិទភ្ជាប់លើផ្លែសន្ទុចដើម្បីបញ្ឆោតត្រី។ សេចក្តីយល់យើងនេះនាំឲ្យ កើតគំនិតធុញទ្រាន់. ពេលវេលាកន្លងទៅកាន់តែច្រើន គំនិតធុញទ្រាន់នេះក៏ មានកាន់តែច្រើនដែរ។ ដោយអាស្រ័យគំនិតធុញទ្រាន់នេះ ទើបលោកផ្លាស់ ចិត្តស្វែងរកសេចក្តីសុខថ្មីទៀត ដែលពុទ្ធសាសនាឲ្យឈ្មោះថា «សុខុមសុខ» ឬ «ឯកន្តបរមសុខ» ឬ «សន្តិសុខ» ដែលយើងធ្លាប់ស្គាល់ថា «សុខកើតអំពី សេចក្តីស្ងប់» សមតាមភាសិតថា :

«ធម្មបិកំ សុខំ សេតិ វិប្បសន្តេន
ចេតសា អរិយប្បវេទិតេ ធម្មេ សទា
មតិ បណ្ឌិតា» (ប្រែដូចសេចក្តីមុន)។
«យតោ យតោ សម្មសតិ ខន្ធានំ
ខនយព្វយំ លភតិ បិភិបាមោជ្ជំ
អមតន្តំ វិជ្ជានតំ»។

«ក្នុងកាលណាៗ បុគ្គលពិចារណាយើងសេចក្តីកើត, សេចក្តីរលត់នៃ ខន្ធទាំងឡាយ គេវែងបាននូវបិភិប្រាមោឡ ហ្នឹងឯងជាទឹកអម្រឹតរបស់អ្នក ចេះដឹងទាំងឡាយ»។ បិភិប្រាមោឡនេះ បានធ្វើឲ្យបុគ្គលអ្នកប្រតិបត្តិធម៌ បាន ដល់នូវសេចក្តីសុខយ៉ាងខ្ពស់ ដែលពុទ្ធសាសនារបស់យើងឲ្យឈ្មោះថា : «និរាមិសសុខ» ដែលមាននិព្វានជាទីបំផុត ដោយអាស្រ័យកម្លាំងនៃការ ប្រតិបត្តិធម៌ដែលយោគាវចរ, បានបង្កើតឡើងបន្តិចម្តង ៗ តាមលំដាប់នោះ ឯង។

ក្នុងទីនេះ, ខ្ញុំសូមធ្វើសេចក្តីអធិប្បាយរឿងដទៃក្រៅពីនិព្វានបន្តិច ដើម្បី ជាពន្លឺឬជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកអាន បើមិនច្រើនក៏តិចដែរ។ មានហេតុដូចម្តេច ខ្លះ ដែលជាហេតុនាំឲ្យខ្ញុំសរសេរក្រៅរឿង ? ខ្ញុំសូមឆ្លើយនឹងសំណួរនេះថា មាន

ហេតុក្នុងចំណុចថា កាលណាយើងនិយាយចេញព្រះនាមព្រះពុទ្ធរបស់យើងជា ភាសាបាលីនោះ យើងពុំដែលពោលថា «ពុទ្ធោ» ទេ យើងច្រើនពោលថា «ពុទ្ធា» ឧទាហរណ៍មានជាអាទិ៍ថា «និព្វានំ បរមំ វទន្តិ ពុទ្ធា» ពំនោលរបស់ យើងបានមានដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធច្រើនអង្គនោះ, ដោយសេចក្តីសង្កេតរបស់ ខ្ញុំឃើញថាក្នុងគម្ពីរបាលីខ្លះគ្រាន់តែបានប្រើពាក្យជាពហុវចនៈថា ព្រះពុទ្ធ ទាំងឡាយ ដូចមានក្នុងឧទាហរណ៍ខាងលើក្នុងព្រះសូត្រទាំងឡាយខ្លះ មាន មហាបធានសូត្រជាដើម លោកបានពោលចេញព្រះនាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ទាំង ឡាយ ដែលទ្រង់បានត្រាស់កន្លងទៅហើយទាំង៥ព្រះអង្គ គឺព្រះវិបស្សិ, ព្រះសិខី, ព្រះវេស្សកូ, ព្រះកោនាគមនៈ, និងព្រះកស្សបៈ។

ការដែលពុទ្ធសាសនិកតាំងអំពីបូរណកាលមក ចូលចិត្តចង់ឲ្យមាន ព្រះពុទ្ធច្រើនអង្គនោះ ប្រសិនបើយើងពិចារណាមើលទៅគ្មានបំណងអ្វីក្រៅពី ចង់ឲ្យយុត្តិធម៌, សន្តិធម៌ ជាពិសេសគឺនិព្វាន មាននៅអស់កាលជានិច្ច ដើម្បីជា ជម្រកជាទិសង្ឃឹមកក់ក្តៅរបស់ខ្លួនទេ ព្រោះធម៌ទាំងឡាយនេះ ជាធម៌ដែលគេ មានសេចក្តីស្រឡាញ់ស្នើដោយជីវិតរបស់គេ។

ជាមួយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់នេះ គេមានគំនិតថា មានតែព្រះទាំងឡាយ ទេ ដែលអាចនឹងថែរក្សាធម៌ទាំងឡាយនេះបាន។ បន្ទាប់អំពីព្រះទាំងឡាយ គេ ថាមានអ្នកតំណាងព្រះ គឺបុគ្គលដែលមានវត្ថុបំណងនិងឧត្តមគតិដូចព្រះ ទាំងឡាយមួយពួកទៀត ដែលអាចរក្សាទុកនូវធម៌ទាំងអស់នេះបានដែរ តែពុំ បានពេញលេញ ដូចគ្នាអង្គរបស់ព្រះទេ។

គោលគំនិតដែលចង់មានព្រះនិងចង់មានព្រះឲ្យបានច្រើនអង្គនោះ បញ្ជាក់សេចក្តីឲ្យយើងឃើញថា មនុស្សធម៌ក្តី យុត្តិធម៌ក្តី សន្តិធម៌ក្តី សន្តិសុខ នៃជីវិតក្តី និព្វានក្តី។ល។ របស់ទាំងអស់នេះ ជាធម្មជាតិដែលមនុស្សយើង ស្រឡាញ់រកវត្ថុអ្វីប្រៀបពុំបាន។

ដោយអាស្រ័យគោលគំនិតនេះ ទើបមនុស្សយើងនាំគ្នាបង្កើតឲ្យមាន

ព្រះឡើងនៅក្នុងលោកនេះ។ អ្វីជាព្រះ? សំនួរនេះខ្ញុំឆ្លើយគ្មានចាំបាច់គិតថាៈ អ្វីក៏ដោយឲ្យតែមានយុត្តិធម៌, សន្តិធម៌។ល។ នៅក្នុងនោះសុទ្ធតែជាព្រះទាំងអស់។ ប្រសិនបើមានចម្ងល់ថាដូចម្តេចក៏ជាមនុស្សបង្កើតព្រះ បើក្នុងគម្ពីរបីប្តី, គម្ពីរ កូរ៉ង់, គម្ពីរវេទ... មាននិយាយថា ព្រះបង្កើតមនុស្សនិងអ្វី ៗទាំងអស់ស្រេចទៅ ហើយ? មុននឹងសងចម្លើយក្នុងរឿងនេះ ខ្ញុំសូមធ្វើសេចក្តីបញ្ជាក់ថា គម្ពីរទាំង អស់នោះពុំមែនសរសេរឬតែងឡើងដោយព្រះទាំងឡាយទេ គឺធ្វើឡើងដោយ មនុស្សយើងដែលមានគោលគំនិតដូចខាងលើ។ ដូចនេះចម្លើយ របស់ខ្ញុំត្រូវ សងដូចមានតទៅនេះ ៖

- ១- មនុស្សត្រូវការចង់ឲ្យជីវិតរបស់ខ្លួនមានសេរីភាពគ្រប់យ៉ាង។
- ២- ត្រូវការចង់ឲ្យជីវិតរបស់ខ្លួនដើរទៅដល់ទីបំផុតដែលមាននៅក្នុងគំនិត។
- ៣- ត្រូវការយុត្តិធម៌សម្រាប់ជីវិត។
- ៤- ត្រូវការសន្តិសុខសម្រាប់ជីវិត។
- ៥- ត្រូវការសេចក្តីសុខដែលមានសេចក្តីស្ងប់នៅខាងក្នុង សម្រាប់ជីវិត។
- ៦- ត្រូវការឲ្យមនុស្សធម៌មាននៅក្នុងលោកអស់កាលជានិច្ច។
- ៧- ត្រូវការឲ្យជីវិតបានសម្រេចនិព្វាន ឬត្រូវការឲ្យបានទៅនៅជាមួយ

នឹងព្រះអាទិទេព។ល។

ក្រៅអំពីចម្លើយដែលខ្ញុំបានសងមកហើយ ខ្ញុំសូមធ្វើសេចក្តីព្រំព្រាតិថា ព្រះ តាមសេចក្តីគិតគូររបស់ខ្ញុំរួមទាំងមនុស្សដទៃផងមានពីរពួក, ពួកទី១បានដល់ ព្រះដែលមានតែព្រះនាមសម្រាប់ហៅ ពុំមានរូបសម្រាប់ឃើញនោះគឺ ៖

- ក- ព្រះយុត្តិធម៌
- ខ- ព្រះធម៌ឬព្រះសន្តិធម៌
- គ- ព្រះចិត្តឬព្រះវិញ្ញាណ។

ព្រះទាំងឡាយនេះ មាននៅក្នុងសាលកលោកអស់កាលជានិច្ចជានិរន្តរ៍ ពុំមានស្លាប់ពុំមាននិព្វានទេ តែពុំមានចលនាពុំមានសកម្មភាពអ្វីមួយ ដែល

អាចឲ្យមនុស្សយើងធ្វើនូវសេចក្តីកត់សម្គាល់បានទេ។

ក្នុងពេលណាមួយ ដែលមនុស្សយើងណាម្នាក់ឬច្រើននាក់ បានគោរពប្រតិបត្តិតាមព្រះទាំងឡាយមានព្រះយុត្តិធម៌ជាដើម ក្នុងពេលនោះមនុស្សទាំងឡាយដទៃទៀត ក៏នាំគ្នាតែងតាំងមនុស្សនោះឲ្យធ្វើជាព្រះរបស់ខ្លួន ហើយក្នុងពេលជាមួយនេះ គេក៏បានតែងតាំងមនុស្សជាច្រើនទៀត ដែលបានបំរើគ្រប់បំណងនិងឧត្តមគតិរបស់ព្រះ ឲ្យធ្វើជាព្រះតូច ៗ ដែលយើងធ្លាប់ហៅថា «បរិវារព្រះ» ឬ «តំណាងព្រះ» ឬ «សាវ័កព្រះ»។

ដូច្នោះ, ទើបមានព្រះសាវ័ក, ព្រះភិក្ខុ, ព្រះអរិយបុគ្គល, ព្រះទេព, ព្រះឥន្ទ, ព្រះព្រហ្ម, ព្រះយីស៊ូ, ព្រះមហាម៉ត, ព្រះអាចារ្យ, ព្រះគ្រូ។ល។ ចំណែកព្រះជាប្រធានឬជាធំជាងគេ ក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងគឺព្រះសព្វញ្ញពុទ្ធ។ ក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍គឺព្រះព្រហ្មឬព្រះសិវៈឬព្រះវិស្ណុ។ ក្នុងសាសនាគ្រិស្ត គឺព្រះយ៉េហូវ៉ា។ ក្នុងសាសនាឥស្លាមគឺព្រះអាឡាស់។ អ្នកអានគួរធ្វើសេចក្តីកត់សម្គាល់ថា ព្រះធំៗក្នុងសាសនាខាងក្រៅ (ព្រាហ្មណ៍, គ្រិស្ត, ឥស្លាម) សាសនិកក្នុងសាសនានោះៗគេហៅថា «ព្រះជាម្ចាស់សួគ៌» ឬ «ព្រះអាទិទេព» អត្ថន័យរបស់ពាក្យនេះ អ្នកអានធ្លាប់ដឹងស្រាប់ហើយ។

សេចក្តីត្រូវការឲ្យមានព្រះច្រើនគឺជាបំណងល្អមួយរបស់មនុស្សលោក ព្រោះថា បើកាន់តែមានព្រះច្រើន សន្តិភាពរបស់ជីវិតដែលយើងចង់បាន ក៏កាន់តែមានសេចក្តីស្ថិតស្ថេរជាស្ថាពរឡើងដែរ។

ដូច្នោះហើយ, បានជាក្នុងអតីតកាលអង្វែងមកហើយនោះ មនុស្សលោកមានការប្រកួតប្រឡងគ្នាអំពីរឿងព្រះនេះ ខាងបរិមាណ, លទ្ធផលក្នុងរឿងនេះ ជ័យជំនះបានមកលើព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើង ព្រោះពុទ្ធសាសនិករបស់យើងក្នុងសម័យនោះ បានរាប់ព្រះលុះត្រាតែរាប់មិនអស់ ហើយបានធ្វើសេចក្តីប្រៀបថា ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរបស់យើងមានច្រើនជាអតិបរមា ឬមានច្រើនជាអនេករាប់មិនអស់ដូចគ្រាប់ខ្សាច់ដែលមាននៅលើផ្ទៃពិភពលោក។

ពាក្យថា «ឯហិបស្សិកោ» ជាធម៌គួរហោអ្នកដទៃឲ្យចូលមកមើលបាន ដោយន័យថា ជាធម៌គួរពេញចិត្តគួរប្រាថ្នា, ធម៌នេះក៏មិនមែនជាធម៌ណាដទៃ ក្រៅអំពីធម៌ដែលធ្វើឲ្យជីវិតរស់នៅក្នុងសេចក្តីស្ងប់ ឬយុត្តិធម៌និងសន្តិធម៌នេះ ឡើយ។

ចំណង់នៃមនុស្សក្នុងចំណុចនេះ, មិនត្រឹមតែនាំគ្នាបង្កើតគម្ពីរធម៌អាច ប៉ុណ្ណោះទេ, ថែមទាំងនាំគ្នាទន្ទឹងមើលផ្លូវព្រះទៀតផង។ ក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍, ទន្ទឹងព្រះនារាយណ៍អវតារ។ ក្នុងសាសនាគ្រិស្ត, ទន្ទឹងដំណើរត្រឡប់វិលមក វិញនៃព្រះយីស៊ូ។ ក្នុងសាសនាឥស្លាម, ទន្ទឹងអ្នកតំណាងព្រះអាឡាស់ថ្មីទៀត។

ក្នុងពុទ្ធសាសនាយើង, ទន្ទឹងដំណើរយាងមកនៃព្រះអរិយមេត្តេយ្យឬ ព្រះមេត្តេយ្យគឺជាព្រះពោធិសត្វដែលត្រូវបានមកត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធ ក្នុងអនាគត កាល។

ព្រះពោធិសត្វអង្គនេះ បើហៅតាមសំនៀងសំស្ក្រឹតក្លាយជាព្រះស្រីអារ្យ មេត្រៃយ។ បើយកសម្លេងនេះមកធ្វើជាមូលដ្ឋាននៃគំនិត ប្រហែលជារឿងនេះ មិនមែនជារឿងរបស់ពួកយើងទុក្ខណនិកាយទេ គឺជារឿងរបស់ពួកឧត្តរនិកាយ, ដូចនេះព្រោះអ្វី? ព្រោះក្នុងបាលីទូទៅមិនឃើញមានរឿងនេះ មានតែក្នុង ចក្រវត្តិសូត្រនៃគម្ពីរទិយនិកាយមួយប៉ុណ្ណោះ។

ពាក្យថា «បច្ចុត្តំ វេទិតញោ វិញ្ញហិ» ដែលយើងធ្លាប់ប្រែថាជាធម៌គឺវិញ្ញ ជនគប្បីដឹង គប្បីឃើញច្បាស់ក្នុងចិត្តនៃខ្លួន ដោយន័យថាដឹងចំពោះខ្លួន, តាម វិស័យ, តាមសេចក្តីព្យាយាមខាងផ្លូវបណ្តុះបណ្តាលសតិបញ្ញា។

ពាក្យនេះបើយើងធ្វើការបកស្រាយទៅ ក៏មិនមានអ្វីដទៃក្រៅអំពីមនោ សញ្ជេតនាខាងផ្លូវគំនិតដែលមនុស្សទាំងឡាយបានធ្វើទៅលើធម្មធាតុទាំងអស់ ដើម្បីរកឲ្យឃើញនូវអ្វីដែលអាចធ្វើឲ្យខ្លួនមានជីវិតរស់នៅក្នុងសេចក្តីសុខស្ងប់។

ការស្រាវជ្រាវរកសន្តិភាពសម្រាប់ជីវិត ដែលគេបានធ្វើបន្ទាប់អំពីមនោ សញ្ជេតនាខាងនិកត្តនេះ វាអាចឲ្យគេបានជួបបណ្តើរៗនូវសីលធម៌, មនុស្ស

ធម៌, យុត្តិធម៌ដែលជាមាត់នៃជីវិតសន្តិភាពឬនិព្វាន ដែលជាគោលដៅចុងក្រោយបង្អស់នៃជីវិតទាំងឡាយ។

ដោយអាស្រ័យហេតុដូចពោលមកនេះ ទើបខ្ញុំមានយោបល់ថា និព្វានមិនមែនតែក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងទេ ជំនឿក្រៅ, សាសនាក្រៅ, និងលទ្ធិទាំងឡាយខាងក្រៅក៏មាននិព្វានហ្នឹងដែរ ខុសតែភាសានិយាយយើងថា «និព្វាន» គេថា «ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ» ថា «ព្រះជាម្ចាស់សួគ៌» ថា «ព្រះអាទិទេព» ប្រែថា យើងពុទ្ធសាសនិកត្រូវការធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងដល់ទៅទីបំផុតមួយហៅថា «និព្វាន»។ ចំណែកព្រាហ្មណ៍សាសនិក, គ្រិស្តសាសនិក, ឥស្លាមសាសនិក ... គេត្រូវការធ្វើឲ្យអាត្ម័នអស់កិលេស, វិញ្ញាណបរិសុទ្ធ របស់គេបានទៅនៅរួមជាមួយនឹងអាត្ម័នធំជាមួយនឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ របស់ព្រះអាទិទេពនៃខ្លួន ដោយគេមានយោបល់ថា កាលណាគេបានទៅដល់ទីនោះហើយ គេអស់មានជីវិតអន្ទោលទៀតហើយ។

អ្នកអានគប្បីត្រឡប់គំនិតរបស់ខ្លួនទៅខាងក្រោយវិញ ដើម្បីពិចារណាមើលពាក្យសរសេររបស់ខ្ញុំដែលមាននិយាយអំពីរឿងព្រះអាទិទេពទាំងឡាយរៀងរាល់សាសនា។ កាលណាបានអានរឿងនេះជាថ្មីទៀតហើយ គប្បីធ្វើសំនួរខ្លួនឯងថា តើខ្ញុំសរសេរក្នុងមានបំណងដើម្បីអ្វី? មានទីដៅយ៉ាងណា? ចំពោះសំនួរនេះ អ្នកអានចង់ធ្វើចម្លើយយ៉ាងណាក៏ធ្វើទៅ។ តែបើចង់ស្តាប់ចម្លើយរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំសូមឆ្លើយថា ខ្ញុំមិនមានបំណងអ្វីក្រៅពីចង់បង្ហាញប្រយោជន៍សាសនា ចង់ឲ្យមនុស្សយើងដឹងថា នៅក្នុងពិភពលោកនៃមនុស្សនេះ ទោះជាអ្នកណាធ្វើអ្វី? បង្កើតអ្វី? ជាលទ្ធិសាសនាក៏ដោយ ជាលទ្ធិនយោបាយក៏ដោយ ជាលទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយ ។ល។ គោលដៅនៃគំនិតរបស់មនុស្សមិនមែនអ្វីដទៃក្រៅអំពីធ្វើឲ្យមនុស្សរស់នៅក្នុងសេរីភាព, សីលធម៌, មនុស្សធម៌, សន្តិធម៌ចុងក្រោយបង្អស់គឺនិព្វានធម៌ហ្នឹងឯង។

ប្រសិនបើមានសំនួរថា ហេតុដូចម្តេចបានជាមនុស្សគ្រប់សាសនាទាំង

អស់ចង់បាននិព្វានម៉្លេះ តើនិព្វានហ្នឹងជាអ្វី? ចម្លើយ និព្វានហ្នឹងគឺជារបស់ឬ ធម្មធាតុមួយល្អបរិសុទ្ធ មិនមានបាប, មិនមានគ្រឿងសៅហ្មង, មិនមានទុក្ខ, មិនមានកំណើត, មិនមានចំណាស់, មិនមានជម្ងឺ, មិនមានសេចក្តីស្លាប់។ល។ ជាថ្មីទៀត។ ច្រើនជាងនេះទៅទៀត. និព្វានមិនមានអ្វីៗទាំងអស់ដែលពិភពលោកមាន ជាអាទិ៍មិនមានមនុស្សជិះជាន់គ្នា, មិនមានជម្លោះ, មិនមានចម្បាំង, មិនមានការរំលោភសេរីភាព, មិនមានការរំលោភលើសិទ្ធិ, មិនមានការរំលោភលើវណ្ណៈ។ល។ ម្យ៉ាងទៀត យើងអាចនឹងធ្វើសេចក្តីបកស្រាយថា និព្វានមិនមានធំ, មិនមានតូច, មិនមានស្តេច, មិនមានរាស្ត្រ, មិនមានត្រកូល, មិនមានពូជ, មិនមានអម្បូរ, មិនមានគោត្រ, មិនមានវណ្ណៈ, មិនមានពណ៌សម្បុរ, មិនមានសាស្ត្រ។ល។ ដោយសេចក្តីខ្ជិលបំផុតគឺនិព្វានមានតែរបស់ដែលត្រូវមាន, មិនមានរបស់ដែលមិនត្រូវមាន, របស់ដែលត្រូវមានបានដល់បរមសុខ, ឬសុខស្ងប់ ឬឯកន្តបរមសុខ ដែលយើងធ្លាប់ធ្វើសេចក្តីកត់សំគាល់មកហើយថា «សេចក្តីសុខខ្ពស់បំផុត» «សេចក្តីសុខដែលមានសេចក្តីស្ងប់នៅក្នុងនោះ» «សេចក្តីសុខខ្ពស់បំផុតដាច់ដោយឡែកមិនមានគូប្រៀប» គឺសេចក្តីសុខអស់មានការប្រែប្រួល។ ដែលមិនត្រូវមានគឺទុក្ខទាំងឡាយមានទុក្ខ១២កងជាដើម។

អ្នកអានគប្បីដឹងម្យ៉ាងទៀតថា ធម៌ទាំងឡាយមានយុត្តិធម៌និងនិព្វានធម៌ជាដើម ដែលនឹងបិតនៅឬនឹងមានជីវិតរស់នៅក្នុងលោកនេះ ត្រូវអាស្រ័យពឹងផ្អែកលើអ្នកប្រាជ្ញសីលធម៌និងទស្សនវិទូមានមនុស្សធម៌។ ដូច្នេះហើយបានជាក្នុងបុរាណកាល គេឃើញមានអ្នកប្រាជ្ញនិងទស្សនវិទូទាំងឡាយ ជាជាតិក្រិកមានប្លាតូជាដើម ជាជាតិឥណ្ឌា មានតាបសឬឥសិជាច្រើន ជាជាតិចិនមានខុងជឺជាដើម, ជនជាតិជ្វីសមានយីស៊ូជាដើម។ល។ អ្នកប្រាជ្ញនិងទស្សនវិទូទាំងឡាយនេះ សុទ្ធតែបានថែរក្សានិងគាំទ្រនូវយុត្តិធម៌និងសន្តិធម៌ទាំងមនុស្សធម៌ផង ជាពិសេសព្រះពុទ្ធបរមគ្រូរបស់យើង ព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើវិភាគទាន

យ៉ាងធំដល់ធម៌ ពួកនេះ ដូចយើងបានដឹងគ្រប់គ្នាហើយ។ ដើម្បីឲ្យអ្នកអាន មានពន្លឺក្នុងរឿងនេះ កាន់តែច្រើនឡើងជាងមុន ខ្ញុំសូមធ្វើសេចក្តីបញ្ជាក់ជាថ្មី ទៀតថា ពាក្យដែលយើងនិយាយដល់ព្រះពុទ្ធច្រើនព្រះអង្គ ដោយប្រើសព្ទជា ពហុវចនៈនោះ ពុំមែនសំដៅយកតែព្រះអង្គមួយព្រះអង្គ ដែលយើងស្គាល់ថា ជាសព្ទញ្ញពុទ្ធហ្នឹងទេ។ ឧទាហរណ៍ដែលមានមកខាងដើមថា «និព្វានំ បរមំ វេន្តិ ពុទ្ធា» ឧទាហរណ៍មួយទៀតថា «ឯតំ ពុទ្ធាន សាសនំ» នោះ ពាក្យនេះ មិនមែនសំដៅយកតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរបស់យើងមួយអង្គប៉ុណ្ណោះទេ គឺជា ពំនោលរបស់អ្នកចេះដឹងទាំងឡាយដទៃផង។

ដូច្នេះពាក្យថា «ពុទ្ធា» ដែលជាសព្ទពហុវចនៈ តែលោកប្រើជាឯកវចនៈ គឺសំដៅយកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអង្គទៅវិញនោះ។ គម្ពីរខ្លះលោកថាដែលប្រើ បែបនេះដើម្បីគោរពចំពោះបុគ្គល ដែលគេទុកដាក់ថាមានគុណធម៌ ខ្ពស់បំផុត ឬបុគ្គលដែលត្រូវគេលើកតម្កើងដោយគុណសម្បត្តិណាមួយ ទើបត្រូវប្រើសព្ទ ជាពហុវចនៈ ជំនួសសព្ទជាឯកវចនៈ។ ម្យ៉ាងទៀត, សព្ទថា «ពុទ្ធា»ប្រសិនបើ យើងប្រែថា «ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយ» តាមដំណើរសព្ទជា «ពហុវចនៈ» នោះយើង ត្រូវធ្វើសេចក្តីកត់សំគាល់ដល់ព្រះពុទ្ធទាំង ៤ ពួកគឺ :

- ១- ព្រះសព្ទញ្ញពុទ្ធ;
- ២- ព្រះបច្ចេកពុទ្ធ;
- ៣- ព្រះអនុពុទ្ធ ឬព្រះសាវកពុទ្ធ;
- ៤- ព្រះសុតពុទ្ធ ឬព្រះពហុសុតពុទ្ធ។

ផ្លូវទៅនិព្វាន, ក្រៅអំពីធម្មទេសនាដោយបរិយាយក្នុងធម្មចក្កប្បវត្តន សូត្រ ដែលបានចង្អុលបង្ហាញមជ្ឈិមាបដិបទាផ្លូវកណ្តាល។ កាមសុខល្លិកានុ យោគផ្លូវស្តាំផុត។ អត្តកិលមថានុយោគផ្លូវឆ្វេងផុត ដែលយើងធ្លាប់ចេះចាំមក ហើយនោះ ពុំមានផ្លូវឯណាដទៃទៀតទេ។ ផ្លូវទាំង៣នេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ ទាត់ចោលនូវផ្លូវស្តាំផុត គឺគំនិតដែលយល់ថា ការបរិភោគកាមច្រើនបំផុតនឹង

បានសម្រេចនិព្វាន ជាមួយគ្នានេះព្រះអង្គទ្រង់ទាត់ចោលផ្លូវឆ្វេងផុត គឺគំនិត ដែលយល់ថា ការដាក់ទណ្ឌកម្មឬធ្វើបាបរូបកាយនិងមានសម្រេចនិព្វាន។ ក្រោយ ពីបានទាត់ចោលផ្លូវទាំងពីរនេះហើយ ព្រះអង្គទ្រង់បបួលបេក្ខជន និព្វាន ឲ្យដើរ តាមផ្លូវប្រការឬផ្លូវកណ្តាលជំនួសផ្លូវទាំងពីរ ដែលទ្រង់បានទាត់ចោលនោះ។ អ្នកអានសូមត្រឡប់ទៅមើលផ្លូវកណ្តាលដែលខ្ញុំបានសរសេរមកម្តងហើយក្នុង ខាងដើម។

អ្នកសម្រេចនិព្វាន បានជួបប្រទះនឹងអ្វីខ្លះ? ចំពោះសំនួរនេះបើខ្ញុំមិន ឆ្លើយក៏អ្នកអានអាចឆ្លើយបានដែរ តែដើម្បីឲ្យបញ្ហានេះមានសេចក្តីទូលំទូ លាយ ហើយឲ្យមានជម្រៅបន្តិចផង ខ្ញុំសូមជូនចម្លើយដូចមានតទៅនេះ :

១- អ្នកសម្រេចនិព្វាន ត្រូវបានជួបប្រទះនូវបរមសុខ

២- សេចក្តីសុខ ដែលអ្នកសម្រេចនិព្វានត្រូវបាននោះ គឺជាសេចក្តីសុខ សុទ្ធ ពុំមានលាយឡំដោយទុក្ខទេ។

៣- សេចក្តីសុខ ដែលអ្នកសម្រេចនិព្វានត្រូវបាននោះ មិនមែនមានតែ ក្នុងនិព្វានបរិយាយ (សឧបាទិសេសនិព្វាន) ដែលដៅយកសុខក្នុងជីវិត បច្ចុប្បន្ន ព្រោះចិត្តលែងប្រកាន់ឧបាទិប្បណ្ណោះទេ។

៤- សេចក្តីសុខ ព្រោះរម្ងាប់នូវសង្ខារមួយអន្លើដោយឧបាទិដែលមាន ចែងក្នុងបាលីថា «តេសំ រូបសមោ សុខោ» ក៏ត្រូវកើតមានដល់អ្នកសម្រេច និព្វានក្នុងពេលជាបន្តបន្ទាប់គ្នាដែរ។

សេចក្តីចូលចិត្តរបស់យើងក្នុងរឿងនិព្វានសុខឬសេចក្តីសុខដទៃនោះ មានច្រើនបែបច្រើនប្រការណាស់ តែគោលគំនិតធំៗមានត្រឹមតែ៣គឺ :

១- មតិខ្លះ ថានិព្វានសុខនោះ គឺទីបំផុតនៃទុក្ខហ្នឹងឯង, មតិនេះមាន សំអាងលើបាលីថា «ឯសេរន្តោ ទុក្ខស្ស»។

២- មតិខ្លះ ដៅយកសេចក្តីសុខនេះថាមានក្នុងពេលដែលរលត់ចរិមក ចិត្តដ៏សម្បយុត្តដោយសុខទុក្ខ សព្វថ្ងៃដូចជាគេពោលសរសើរបុគ្គល ដែលដល់

នូវមរណកាលថា ស្លាប់ទៅបានសុខឬដូចតំនោលដែលមានក្នុងគម្ពីរអត្តកថា ថា «សុត្តប្បពុទ្ធារិយ» សេចក្តីស្លាប់ដូចមនុស្សយើងដេកលក់ហើយភ្ញាក់ឡើង។

៣- មតិខ្លះ ថាសេចក្តីសុខនេះ ស្រេចហើយនឹងគេប្រកាន់យក ឬស្រេចហើយនឹងសេចក្តីប្រាកដជាក់លាក់ ដែលមានឡើងដល់ខ្លួនគេ ដូចជាគេប្រកាន់យកឬគេមានគំហើញថា អាយតនៈជាអណ្តូងជាទីកើតអារម្មណ៍នោះ ជាប្រភពនៃសុខឬដូចជាមានគំនិតថា ខ្លួនរបស់គេឬខ្លួនបុគ្គលដទៃ ដែលបានធ្វើប្រយោជន៍ដល់លោក ស្លាប់ទៅមានគេគោរពរាប់អាន ធ្វើគ្រឿងសក្ការបូជា។ សេចក្តីគោរពរាប់អានជាមួយនិងតង្វាយផ្សេងៗនេះ បានជាទីពេញចិត្ត ហើយ សេចក្តីពេញចិត្តនេះ ក៏ជាធម្មជាតិមួយនាំឲ្យគេមានសេចក្តីសុខ។ មតិនេះគេមានសំអាងទៅលើបាលី ថា «បេច្ច នន្ទតិ» អ្នកមានបុណ្យបានធ្វើហើយលះបង់លោកនេះទៅរមែងមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយ។ សម្រាប់អ្នកប្រតិបត្តិធម៌ដែលមានចិត្តធុញទ្រាន់ចំពោះលោកឬមានចិត្តខ្ពស់ ការហាត់ចិត្តរបស់គេទៅក្នុងផ្លូវនៃនិព្វានអស់កាលជាប្រក្រតីនោះ ឈ្មោះថាគេបានបោះជំហានយ៉ាងវែងជិតៗទៅដល់និព្វានហើយ ដូចមានសេចក្តីបញ្ជាក់ជាពាក្យបាលីថា «និព្វានស្សវសន្តិកេ» (ពាក្យប្រែដូចមុន) ។

សេចក្តីសរុប

ចិត្តរបស់មនុស្សដែលធ្លាប់មានសេចក្តីត្រេកអររីករាយក្នុងអារម្មណ៍ឬអារម្មណ៍ជាគ្រឿងញាំងចិត្តនៃមនុស្សឲ្យមានតម្រេក សេចក្តីស្រវឹងក្នុងអារម្មណ៍ឬអារម្មណ៍ដឹកនាំចិត្តឲ្យកើតសេចក្តីស្រវឹង។ ចិត្តប្រភេទនេះ ខាងក្រោយមកកើតមានសេចក្តីនឿយណាយធុញទ្រាន់ ដោយអាស្រ័យសេចក្តីត្រិះរិះពិចារណាដែលគេបានធ្វើដោយឧបាយនៃបញ្ញា។ សេចក្តីត្រេកអរក្នុងអារម្មណ៍នៃចិត្តរបស់គេក៏អស់ ចិត្តរបស់គេក៏រួចចាកគ្រឿងសៅហ្មង, ចិត្តបានដល់នូវភាពបរិសុទ្ធ ជាមួយនិងភាពស្ងប់, ចរិមកចិត្តនៃព្រះយោគាវចរក៏រលត់ក្នុងពេលជា

អវសាន។ និព្វិទា, វិរាគៈ, វិមុត្ត, វិសុទ្ធិ, សន្តិ និងនិព្វាន កើតឡើងតាមលំដាប់ គ្នា, បិតនៅក្នុងលំដាប់គ្នា, ធម្មធាតុទាំងឡាយនេះមានការទាក់ទងដល់គ្នានឹង គ្នាដោយប្រការដូច្នោះឯង។

បុគ្គលដែលសម្បូរណ៍ដោយសាមិសសុខ គប្បីដឹងថាសុខនេះមានទុក្ខ នៅលាយឡំផង កាលបើដឹងដូច្នោះហើយ មានផ្លូវនឹងធ្វើឲ្យនឿយណាមុញ្ញទ្រាន់ ជាងបុគ្គលដែលមិនសម្បូរណ៍ដោយសាមិសសុខឬខ្វះខាតសាមិសសុខ ដូច នេះព្រោះអ្វី? ព្រោះអ្នកដែលគ្រាន់តែបានឃើញគេបានសេចក្តីសប្បាយ ឬ គ្រាន់តែបានជុំក្លិនសេចក្តីសប្បាយតែពុំទាន់បានសប្បាយនោះ វានៅជាប់ចិត្ត ចង់មានចង់សប្បាយខ្លាំងណាស់ វាពុំអាចធ្វើឲ្យនឿយណាយឬឲ្យស្អប់ខ្ពើម សេចក្តីសប្បាយហ្នឹងបានទេ ឧទាហរណ៍ដូចអ្នកជុំក្លិនរសជាតិអាហារឆ្ងាញ់ តែ ពុំទាន់បានស៊ីអាហារនោះ វាពុំអាចលះបង់លែងគិតគូរដល់អាហារដែលវាចង់ ស៊ីនោះបានទេ។

សេចក្តីនឿយណាយមុញ្ញទ្រាន់ឯណា ដែលកើតឡើងព្រោះទាល់គំនិត ព្រោះគ្មានសមត្ថភាពនឹងចាប់យកនូវរបស់ដែលខ្លួនត្រូវការឲ្យបានដូចបំណង សេចក្តីនឿយណាយបែបនេះ លោកពុំបានចាត់ចូលក្នុងនិព្វិទាទេ។

វិរាគធម៌ គឺអរិយមគ្គទាំង៤ ដែលបុគ្គលណាចំរើនបានហើយ ចិត្តរបស់ បុគ្គលនោះ រមែងរួចផុតចាកអាសវៈទាំងឡាយ ដែលពុទ្ធសាសនារបស់យើង ឲ្យឈ្មោះថា «ព្រះខីណាស្រព» ជាសន្តិបុគ្គល, ជាវិសុទ្ធិបុគ្គល, ប្រែថាបុគ្គល មានចិត្តស្ងប់, មានចិត្តបរិសុទ្ធ ប្រៀបបាននឹងសម្តីដែលគេបោកគក់អស់ គ្រឿងសៅហ្មង ឬអស់កំអែល របស់នោះរមែងមានសាច់សស្អាត បរិសុទ្ធ ដូច្នោះដែរ។

ព្រះខីណាស្រពទាំងឡាយ ដល់ពេលអស់ព្រះជន្ម លោកក៏ត្រូវបាន រលត់នូវអ្វីៗទាំងអស់រួមទាំងរលត់ដោយមិនមានសេសសល់នូវចរិមកចិត្តដូច ជាភ្លើង ដែលត្រូវរលត់បាត់ស្ទើរ ក្នុងពេលដែលអស់គ្រឿងសម្រាប់ឆេះ។

ដោយន័យនេះអ្នកអានគប្បីដឹងថា **បរមគ្គបដិបទា** ជាបដិបទាជាន់ខ្ពស់ ហើយជាបដិបទា មានគុណភាពគួរដល់អ្នកឃើញទុក្ខឃើញត័យរបស់សង្សារ រដ្ឋ ជាពិសេសគួរដល់អ្នកសម្បូណ៍សាមិសសុខ ហើយមានគំនិតចង់ដូរសាមិស សុខរបស់ខ្លួននឹងនិរាមិសសុខ គឺថាចង់ប្រើនិរាមិសសុខវិញ។ សេចក្តីប្រតិបត្តិ ធម៌បែបនេះ ពុទ្ធសាសនារបស់យើងលោកឲ្យឈ្មោះថា «អនុបុព្វបដិបទា» ប្រែ ថា ប្រតិបត្តិតាមលំដាប់ គឺដំបូងត្រូវប្រតិបត្តិធម៌ សម្រាប់ធ្វើឲ្យជីវិតបច្ចុប្បន្នរស់ នៅបានស្រួល, បានសោយនូវរសនៃសាមិសសុខ បានដល់បដិបទាបច្ចុប្បន្ន៤ យ៉ាងគឺ :

- ១- ឧដ្ឋានសម្បទា;
- ២- អារក្ខសម្បទា;
- ៣- កល្យាណមិត្តតា;
- ៤- សមជីវិតា។

ជាបន្ទាប់ត្រូវប្រតិបត្តិធម៌ សម្រាប់ធ្វើឲ្យជីវិតបរលោករស់នៅបានស្រួល សោយរសនៃសាមិសសុខខ្ពស់បន្តិចឡើង បានដល់សម្បទាបរលោក៤យ៉ាងគឺ:

- ១- សទ្ធាសម្បទា,
- ២- សីលសម្បទា,
- ៣- ចាគសម្បទា,
- ៤- បញ្ញាសម្បទា។

ជាទីបំផុតត្រូវប្រតិបត្តិធម៌ សម្រាប់ធ្វើឲ្យអស់នូវជីវិតអន្ទោល, សោយ រសនៃនិរាមិសសុខ បានដល់បរមគ្គសម្បទា៤គឺ :

- ១- ទុក្ខសច្ចៈ,
- ២- ទុក្ខសមុទយសច្ចៈ,
- ៣- ទុក្ខនិរោធសច្ចៈ,
- ៤- ទុក្ខនិរោធតាមិនីបដិបទាសច្ចៈ។

(សម្បទាទាំង៣យ៉ាងនេះខ្ញុំមិនបានធ្វើសេចក្តីបកប្រែនិងសេចក្តីអធិប្បាយ
ទេ អ្នកអានចង់ដឹងសូមមើលក្នុងសៀវភៅឈ្មោះ «ជីវិតសន្តិភាព» របស់ខ្ញុំ) ។

ក្នុងទីបំផុតនេះ, ខ្ញុំសូមទាញអារម្មណ៍ជាមួយនឹងការក្រើនរំលឹកស្មារតី
អ្នកអានថាអ្នកត្រាច់រង្គាត់ក្នុងវាលវដ្តសង្សារ មិនត្រូវបានប្រតិបត្តិធម៌ខុស
លំដាប់ឬរំលងថ្នាក់ទេ គឺថាមិនត្រូវមើលងាយធម៌ជាបុព្វភាគនិងមជ្ឈិមភាគ
ហើយលើកតម្កើងធម៌ជាបច្ចិមភាគតែម្យ៉ាងឡើយ ព្រោះធម៌ទាំងអស់នេះព្រះ
សម្មាសម្ពុទ្ធរបស់យើង ព្រះអង្គទុកដាក់ដូចជាកាំជណ្តើរដែលអ្នកប្រាថ្នាសេចក្តី
សុខសម្រាប់ជីវិត ត្រូវឡើងជាន់កាំទី១ ជាដំបូង, បន្ទាប់មកត្រូវជាន់កាំទី២,
ក្រោយបង្អស់ត្រូវជាន់កាំទី៣។ ប្រតិបត្តិដូច្នោះទើបអាចរើខ្លួនចេញចាកសង្សារដ្ឋ
បាន។ ឯព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ចេះតែមានសេចក្តីចំរើនរុងរឿងដោយអាស្រ័យការ
ចេះប្រតិបត្តិធម៌ត្រូវតាមលំដាប់ ឬត្រូវតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
នៃយើង ដោយន័យថាយើងទាំងឡាយក៏បានសម្រេចនូវសេចក្តីសុខ ទាំងផ្នែក
សាមិសៈទាំងផ្នែកនិរាមិស ព្រះពុទ្ធសាសនាក៏មានជីវិតរស់នៅក្នុងលោកនេះ
អស់រយៈកាលមិនមានទីបំផុតឡើយ។

ចប់

សន្តិធម៌ ចូរចំរើនអស់កាលជានិរន្តរ៍!
មនុស្សធម៌ ចូរបិតនៅក្នុងប្រជាសត្វលោក!
សកលប្រជាជាតិ ចូរមានវឌ្ឍនភាពសម្រាប់ជីវិត!

តម្កល់ទុកតាមលេខ៤២ ចុះថ្ងៃទី ១១-១-១៩៧១
បោះពុម្ពលើកទី២ ចំនួន ២០០០ក្បាល

ដំណឹងពិសេស

សូមអញ្ជើញសួររកនៅ បណ្ណាគារ ពន្លឺជាតិ លេខ ៣៦៥ (ខ) ស្ថិតនៅ ខាងត្បូងពេទ្យចិនចម្ងាយប្រមាណប្រហែល១៥០ម ផ្លូវមុនីវង្ស (ចៀងខាង លិចហាងសាំងកាល់តិច) នូវសៀវភៅដែលនិពន្ធដោយ ភិក្ខុធម្មបាល ខៀវ-ជុំ ដែលមានដូចខាងក្រោមនេះ ។

- ១- ជីវិតសន្តិភាព
- ២- ជីវិតតស៊ូ
- ៣- ពុទ្ធវិទ្យា រឿងបុណ្យ ចាប
- ៤- យុវជីវិត
- ៥- ជីវិតគ្រប់លក្ខណ៍
- ៦- ជីវិតឈ្នះលោក
- ៧- ទានទស្សនៈ
- ៨- វិញ្ញាណទស្សនៈ
- ៩- វេយ្យាករណ៍យើង

សូមអរគុណទុកជាមុន

យើងខ្ញុំជាកូន ខ្មៅ យុនសំរឹង ខ្មៅ យ៉ាតណៃ ខ្មៅសុខផល ខ្មៅវិសាល ខ្មៅ វ៉ាមុន
ខ្មៅ ភាវដា ខ្មៅ ចំរើន ខ្មៅ ភារី

បានឧបត្ថម្ភការផ្សាយសៀវភៅនេះជា eBook

ដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់វិញ្ញាណកូន ឧបាសក ខ្មៅ ពាញ និង ឧបាសិកា ឈរ យៀន

ការផ្សាយសៀវភៅនេះជា eBook បានបង្កើតឡើងដោយ

មូលនិធិខ្មែរសម្រាប់ការសិក្សា និង ករុណាខ្មែរ

ដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍ជាសាធារណៈ ដោយមិនគិតកម្រៃ

ស្ថាន ជា eBook ដោយ **ទាវ បញ្ញា**

សីហា ឆ្នាំ ២០១៥

បើលោក-លោកស្រីចង់បានសៀវភៅនេះ ឬអានបន្តទៅទៀត សូមទិញ ឬជ្រើសរើសអ្នកនិពន្ធ

ឬបណ្ណាគារដោយផ្ទាល់ដើម្បីគោរព "រក្សាសិទ្ធិ" របស់អ្នកនិពន្ធ។

យើងខ្ញុំ ពុំមានការប្រាស្រ័យទាក់ទង ដោយប្រភេទណាមួយជាមួយអ្នកនិពន្ធ ឬបណ្ណាគារទេ។

សូមអរគុណ

ខ្មៅ យុនសំរឹង

ប្រធាន

មូលនិធិខ្មែរសម្រាប់ការសិក្សា

បោះពុម្ពផ្សាយឡើងវិញ

ដោយ ស៊ុន - សុវណ្ណនី

សាស្ត្រាចារ្យពុទ្ធិក

សាកលវិទ្យាល័យ ព្រះសីហនុរាជ.ភ.ព

ONLINE
IN TOUCH WITH YOUR WORLD

អ្នកផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណែតឈានមុខគេនៅកម្ពុជា
The leading Internet Service & VoIP Provider in Cambodia

WWW.ONLINE.COM.KH

Find us at
facebook.com/ideabookpublishing

ISBN 978999-6332-56-2

9 789996 332562

១២ ០០០ រៀល

SI_256