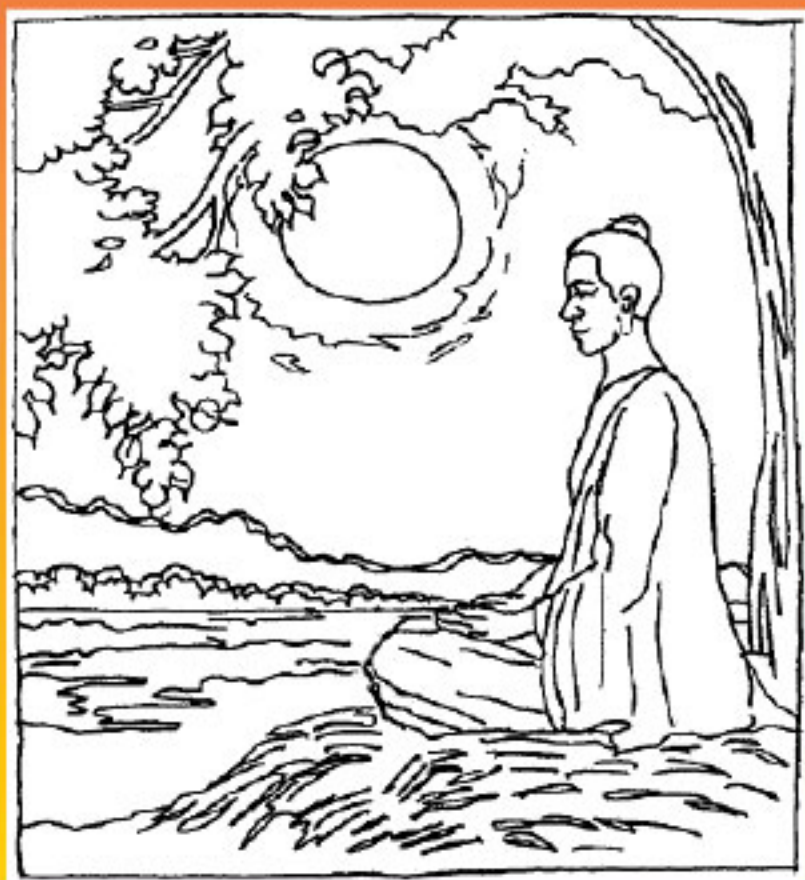

និព្វាននៅឯណា?

ភិក្ខុធម្មបាល ខៀវ ជុំ

ព.ស. ២៥១៧ គ.ស. ១៩៧៣

ជីវប្រវត្តិសង្ខេប

ភិក្ខុធម្មបាល ខៀវ ជុំ មានឥទ្ធិពលនយោបាយខ្លាំងក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរ មកពីមានការទាក់ទងជាមួយអ្នកនយោបាយក្រុមនេះពីដើម ។ ព្រះអង្គតែងតែសម្តែងមតិនយោបាយតាមរយៈវិទ្យុជាតិ ។ ព្រះអង្គមានជំនឿថាប្រទេសខ្មែរបានទទួលទុក្ខវេទនាអំពី “ អំណាចផ្តាច់ការ អត្តនោមត្តិ រាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយ ” ។ ប្រជាជនខ្មែរ គួរតែទទួលយកព្រលឹងប្រជាធិបតេយ្យស្មារតីយុត្តិធម៌ គោលការសាធារណរដ្ឋ ដែលព្រះពុទ្ធបរមគ្រូបានអនុវត្តន៍ ។

គណសង្ឃរួមទាំងសម្តេចព្រះសង្ឃរាជ ហួត តាត បានរិះគន់និងព្រមានភិក្ខុធម្មបាល ខៀវ ជុំ អំពីសកម្មភាពទ្វេកម្លាំងឆាកនយោបាយ ។ ព្រះអង្គបានតបថា ក្នុងឋានៈព្រះអង្គជាសង្ឃដែលមានការប្រោសសត្វលោកមិនអាចគេចវេសពីនយោបាយដែលទាក់ទងជានិច្ចដល់សុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ។

ក្នុងឆ្នាំ១៩៧៥ ពេលទមិឡខ្មែរក្រហមចូលក្រុងភ្នំពេញ កងទ័ពបដិវត្តិបាញ់តែកុដិលេខ៣៣ នៅវត្តលង្កា របស់ភិក្ខុធម្មបាល ខៀវ ជុំ ព្រោះព្រះអង្គត្រូវគេចាត់ទុកជាមនុស្សសំខាន់នៃរបបសាធារណរដ្ឋ ។ តែព្រះអង្គពុំបានគង់នៅទីនោះទេ ។ ពាក្យចចាមអារាមខ្លះបានថាព្រះអង្គត្រូវគេចាប់ខ្លួននៅមន្ទីរពេទ្យ កាល់មែត្ត ។ ខ្លះទៀតថាព្រះអង្គត្រូវពួកខ្មែរក្រហមតាមសម្លាប់នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ក្នុងរយៈតែមួយឬពីរអាទិត្យបន្ទាប់គេកាន់កាប់ក្រុងភ្នំពេញ ។

ចប់

អារម្ភកថា

សត្តាកើតមកប្រាថ្នាក្តីសុខ , គេចដោះអំពីក្តីទុក្ខ , តែគេមិនសូវបានជួប មិនសូវបានរួច តាមសេចក្តីត្រូវការនិងមិនត្រូវការរបស់គេឡើយ។ ដូចនេះ ព្រោះអ្វី? ព្រោះក្តីសុខកើតមកអំពីហេតុគឺធ្វើបុណ្យ , ក្តីទុក្ខកើតមកអំពីហេតុគឺធ្វើបាប។ ជាមួយគ្នានេះទៀត , ក្តីសុខកើតពីគំនិតសន្តោស ក្តីទុក្ខកើតពីគំនិតល្មោភ។ បើស្តីតាមសច្ចធម៌ , ក្តីសុខជាសម្មតិសច្ចៈ គឺមានឡើងដោយសន្មត់ , ក្តីទុក្ខជាសកាវសច្ចៈ មានប្រចាំលោកជានិច្ចនិរន្តរ៍។ ពោលគឺ សកលសត្វមានសុទ្ធតែទុក្ខ គ្មានសុខឡើយ។ ភាសាថាសុខ គឺជាក្តីទុក្ខយ៉ាងស្រាល , យ៉ាងខ្សោយ , ល្មមអត់បានធន់បានប៉ុននោះ។ ព្រះអរហន្តទាំងឡាយមានព្រះពុទ្ធបរមគ្រូជាដើម ក្នុងពេលជួបគ្នាម្តងៗ លោកពុំដែលបានធ្វើសំនួរដល់គ្នានិងគ្នា ដោយប្រើភាសាថា “ ម៉េចអ្នកឯងរស់នៅសព្វថ្ងៃ សុខសប្បាយទេឬ? ” ផ្ទុយទៅវិញ , លោកអ្នកធ្វើសំនួរតែងប្រកាន់យកភាសាថា “ ម៉េចសព្វថ្ងៃនេះ ល្មមទ្រាំរស់នៅបានឬទេ? ” ចំណែកលោកអ្នកឲ្យចម្លើយ តែងប្រកាន់យកភាសាថា “ ល្មមប្រព្រឹត្តទៅបានដែរ ” សំនួរចម្លើយនេះ បញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញថា សកលសត្វមានតែទុក្ខគ្មានសុខទេ។

កាលណាយើងគយគន់មើលដំណើរប្រព្រឹត្តទៅនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងក្នុងមួយថ្ងៃៗយើងនឹងឃើញថា ខ្លួនយើងម្នាក់ៗបានជួបនឹងសេចក្តីពេញចិត្តខ្លះ មិនពេញចិត្តខ្លះ រីករាយខ្លះ ថ្នាំដង្ហក់ខ្លះ ។ល។ យើងចូលចិត្តរបស់ល្អ មិនចូលចិត្តរបស់អាក្រក់ ,

តែយើងមិនដឹងថា ធ្វើយ៉ាងណាបានជួបនឹងរបស់ល្អ, ធ្វើយ៉ាងណា បានមិនជួបនឹងរបស់អាក្រក់ឡើយ ។

តែអ្នកដែលបានសិក្សាធម្មជាតិរបស់ជីវិត, គេអាចសង្កេត ឃើញមនោសញ្ចេតនានៃជីវិត ដែលកើតរលត់ក្នុងចិត្តរបស់គេបាន ដោយអាស្រ័យធម្មៈជាគោលការនៃពុទ្ធសាសនា ឬសាសនា ទាំងឡាយដទៃ គឺដឹងថា ខ្លួនគេកំពុងវង្វេងកាន់ច្រឡំ ឬស្រវឹងញៀន ក្នុងចំណាញ់នៃរសក្នុងកាមលោក បានដល់សេចក្តីសប្បាយ ដែលកើត អំពីរូប សម្លេង ក្លិន រស ផ្សព្វ ។ល។ សុទ្ធសឹងជាធាតុបង្កបង្កើតនូវ សេចក្តីពេញចិត្ត និងមិនពេញចិត្តជានិច្ចកាល ។

ខ្ពស់ជាងនេះទៀត, កាលណាគេបានសិក្សាធម្មជាតិរបស់ ជីវិត ឲ្យបានច្រើន, បានជ្រៅទៅទៀត គេនឹងឃើញថា សូម្បីតែ សេចក្តីស្រឡាញ់ពេញចិត្ត ក៏វាជាធាតុសម្រាប់តែផ្តល់អោយខ្លួន នូវ ទារុណកម្ម ប៉ុន្តែនឹងសេចក្តីមិនស្រឡាញ់ពេញចិត្តហ្នឹងដែរ ។ ក្នុង ន័យថា នៅស្ងៀមៗមិនកើត ឧស្សាហ៍ទៅស្អប់វា ទៅស្រឡាញ់វា ហើយមិនត្រឹមតែខំប្រឹងស្អប់ស្រឡាញ់ប៉ុន្តែនឹងទេ, បន្ថែមលើនេះ គឺខំ ប្រឹងព្យាយាមថែរក្សាវា យ៉ាងភ្លេចនឿយហត់ ដើម្បីមិនអោយវាបាត់ បង់ទៅវិញទៀតផង ។

មនុស្សខ្លះមានគំនិតប្រកបដោយពន្លឺ មើលឃើញទុក្ខទោស នៅក្នុងសំអប់និងសម្លាញ់ ហើយមិនចង់រស់នៅជាទាសភាពនៃធាតុ ទាំងពីរ, ចង់រើបំរះចាកទាសភាពនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌស្វែងរកធម៌ល្អ ប្រសើរដែរ, តែរកមិនឃើញព្រោះគេអនុវត្តសង្វែងមិនស្របនឹង

ពោធិបក្ខិយធម៌ ឬសង្ខេបនៅក្រោមការរៀបសង្កត់នៃឧបាទាន គឺសង្ខេបប្រាសចាកការលះកាត់ (ឧបាទាន) ។ សង្ខេបបែបនេះ, មិនត្រឹមតែមិនផ្តល់អោយខ្លួន នូវគុណធម៌ល្អវិសេស តាមដែលមានចែងក្នុងទ្រឹស្តីនៃមជ្ឈិមាបដិបទា ឬអដ្ឋង្គិកមគ្គប៉ុន្តែនឹងទេ ។ ព្រមគ្នានេះ វាធ្វើអោយចិត្តមនុស្សយើង ធ្លាក់ចុះក្នុងរណ្តៅឧបាទាន កាន់តែធ្ងន់ឡើងៗ ជ្រៅទៅៗ ។ តែទោះជាយ៉ាងណាក្តី បើគេអនុវត្តព្រមគ្នាទាំងទំរើលះកាត់នុយឧបាទាន ទាំងទំរើស្វែងរកអរិយមគ្គនោះ គេមុខជាបានដល់ត្រើយរបស់ទុក្ខ ក្នុងពេលណាមួយមិនខានឡើយ ។ គឺមិនយូរមិនឆាប់, គេនឹងបានឆ្លងចាកអន្ទង់ទុក្ខ ចូលទៅរស់ក្នុងត្រើយគ្មានទុក្ខ, គ្មានចំណង ។ល។ យ៉ាងពិតប្រាកដដូចក្តីប្រាថ្នារបស់គេ ។ ក្នុងន័យថា សត្តា មិនថារូបណាជារូបណាទេ, កាលណាខំប្រឹងស្ថាបនាសង្ខេបនៃអរិយមគ្គ, ខំប្រឹងកាត់ផ្តាច់នូវចំណងនៃកិលេសារឿយៗយូរៗទៅ គេនឹងបានដល់នូវភាពស្ងប់ស្ងួននៃឧបាទាន ហើយបានរស់នៅក្នុងភាវៈប្រសើរកំពូល ឬ ភាវៈប្រកបដោយអាថ៌កំបាំង ដែលលោកហៅថា" និព្វាន "ហ្នឹងឯង ។

ដូចនេះការប្រតិបត្តិធម៌ដើម្បីនិព្វាន ទើបជាការចាំបាច់សម្រាប់មនុស្សដែលប្រាថ្នាឆ្លងអន្ទង់ទុក្ខ ចូលទៅកាន់ត្រើយគ្មានទុក្ខ ។ ពោលដោយខ្លីគឺ: មានតែនិព្វានបដិបទានមួយទេ, ដែលអាចបញ្ចប់ទុក្ខ, បញ្ចប់ចំបាំង, បញ្ចប់កំដៅ ។ល។ របស់ជីវិតសត្តាបាន ។ ចំណែកខាងបដិបទាទាំងឡាយដទៃ មានមគ្គបដិបទាជាដើម មិនអាចនិងបញ្ចប់ធាតុសត្រូវ និងជីវិតរបស់សកលសត្វបានឡើយ

អារម្ភកថា

ព្រោះបដិបទាទាំងអស់នេះ មួយណាក៏ដូចជាមួយណាដែរ សុទ្ធតែ បានស្ថិតនៅក្នុងអន្ទង់នៃអវិជ្ជា និងមាត់ដង្កាប់នៃឧបាទានា ។ល។ ដើម្បីពង្រឹង និងពង្រីកជំហរនិព្វានបដិបទា គេត្រូវសិក្សាអំពីនិព្វាន បណ្តុះគំនិតនិព្វាន ។ល។ គ្រប់ៗអាត្មា ។ នេះគឺជាគំនិតអ្នកសរសេរ រឿង និព្វាននៅឯណា ? ។

ក្នុងទីបំផុតនេះ អ្នកសរសេរសូមជូនដល់មិត្តរួមជាតិរួម លោក នូវគំនិតសិក្សា, គំនិតវិភាគ អំពីនិព្វាន ។ ជាមួយគ្នានេះ, សូមសកលមិត្ត បានរស់នៅក្នុងភាពស្ងប់, ភាពភ្លឺ, ភាពបង្អួន ។ល។ គ្រប់ទិវារាត្រីកាល ដោយគ្មានទីបំផុត ចាប់តាំងពីសតវត្សនេះ តទៅ ដោយសំនូមយ៉ាងបរិសុទ្ធរបស់អ្នកសរសេរនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃ ព្រហ្មវិហារធម៌ ដែលប្រកាសដោយព្រះសមណគោត្តមបរម សាស្តាចារ្យ ជាប្រទីបនៃសកលសត្វ ក្នុងសកលលោក ។

ភិក្ខុធម្មបាល ខៀវ ជុំ

ភ្នំពេញ វត្តលង្កា
ថ្ងៃទី ១៥ ខែ វិច្ឆិកា ១៩៧៣

បញ្ហានៃនិព្វាន

និព្វាន មិនមែនជាប្រទេស, គេហដ្ឋាន, ប្រាសាទវិមានឬ ពិភពលោកជាលំនៅរបស់ព្រះអាទិទេព សឹងពោរពេញទៅដោយក្តី សុខយ៉ាងនិរន្តរ៍ ទំនាក់ទំនងដូចក្តីសុបិនក្តីស្រម័យ ដែលធ្លាប់មានក្នុង ព្រលឹងរបស់មនុស្សឡើយ ។

និព្វាន មិនបានមានន័យថា ជាភាពរួចផុតស្រឡះរបស់ខ្លួន នៃមនុស្សម្នាក់ៗ អំពីលោកនេះ ទៅកាន់លោកដូចនេះទៀត និងមិន មែនជាការនៃភាពមានខ្លួនប្រាណដូចទំរើក្លូសដៅដែលធ្លាប់មានលើ គំនិតមនុស្ស ជាយូរមកហើយទេ ។

តែ “**និព្វាន**” លោកបានឲ្យន័យទៅលើភាពរលត់យ៉ាង កំពូល គឺសូន្យកំដៅ សូន្យដំនុត, ភាពចាក់ដោតមុតដល់, ភាពព័ទ្ធ វិត្រូត ដែលធ្លាប់មាននៅក្នុងចិត្តមនុស្សគឺកាត់ផ្តាច់ដោយផុតស្រឡះ នូវដើមហេតុនៃកំណើតយ៉ាងដាច់ខាត, យ៉ាងអស់ជើងតែម្តង ។ ភាពដូចនេះ មាននៅជាធម្មតា ជាអនន្តកាល ហើយមាននៅគ្រប់ទី កន្លែងគ្រប់ពេលវេលា ។ ភាពនេះបានកើតប្រាកដជាក់ស្តែងដល់ចិត្ត មនុស្សជានិច្ច ក្នុងពេលណាវិញ្ញាណរបស់គេប្រាសចាកកិលេស ។ ដូចនេះទើបលោកពោលថា និព្វានមានភាពតាំងនៅជានិរន្តរ៍, មាន នៅគ្រប់ទី គ្រប់កន្លែង គ្រប់កាលវេលាយ៉ាងស្ថាពរគ្មានដាច់គ្មានបាត់ សោះឡើយ ។ និព្វាននៅជិត, នៅជាប់ជាមួយនឹងខ្លួនយើង ក្នុងជីវិត អន្តរាលនេះឯង, តែយើងចូលមិនទាន់ដល់, មើលមិនទាន់ឃើញ

បញ្ហានៃនិព្វាន

ព្រោះចិត្តរបស់យើងមានកិលេស សឹងលោកហៅថា “សំបក” ជា គ្រឿងវេចខ្ចប់នៅឡើយ ។

ការសើអើសង្កេតមើលនិព្វានជាថ្មីទៀត

កាលណាយើងសង្កេតពិចារណាមើលនិព្វាន ម្តងទៀតយើង នឹងឃើញថា កិលេសនិងសេចក្តីទុក្ខ មិនអាចនឹងមាននៅក្នុងសភាវៈ នៃនិព្វានភាពបានទេ ព្រោះនិព្វាននឹងនៅជានិព្វានរហូតអនន្តកាល គ្មានទៅជាអ្វីដទៃឡើយ ។ ដូចនេះ ទើបមានពំនោលថា “និព្វានមិន មែនជាទីតាំង , មិនមែនជាទីអាស្រ័យនៅនៃកិលេស , នៃសេចក្តី ទុក្ខ , តែជាធាតុ ជាទីមានភាពរលត់យ៉ាងកំពូល នៃភ្លើងកិលេស និង ភ្លើងទុក្ខហ្នឹងតែម្តង ។

និព្វានមើលក្នុងផ្លូវមួយទៀត

កាលណាចិត្តរបស់មនុស្សយើងបានពាក់កែវយឺត គឺបញ្ញា , យើងនឹងមើលឃើញសភាវៈនៃនិព្វានភាព យ៉ាងច្បាស់បន្តិចម្តងៗ ហើយយើងមុខជានឹងចាប់យកនូវនិព្វានភាពនោះជាអារម្មណ៍ ។ ជា មួយគ្នានេះ , ចិត្តរបស់យើងនឹងមានសេចក្តីតក់ស្លុតញាប់ញ័រស្រៀវ ខ្លាច ចំពោះសេចក្តីវង្វេងកាន់ច្រឡំ ដែលខ្លួនយើងធ្លាប់មាន ក្នុង កាលមុនយូរមកហើយ ដោយអាស្រ័យធម៌ជាន់ខ្ពស់ ដែលយើងបាន ចំរើននោះ ។ កិលេសក្នុងខន្ធសន្តានរបស់យើង ក៏ចាប់ផ្តើមរឹងហួត

បញ្ហានៃនិព្វាន

ទៅបន្តិចម្តងៗ, សេចក្តីទុក្ខប្រចាំខន្ធរបស់យើងក៏រសាត់រលាយទៅ ជាមួយនឹងរបីងនៃកិលេសរឿយៗដែរ ។ ដូចនេះហើយ, ទើបលោក ពោលថា “ និព្វានជាធម៌កំពូល ” ជាគ្រឿងរំលត់យ៉ាងអស់ជើងនូវ ភ្លើងកិលេស និងភ្លើងទុក្ខទាំងឡាយ ដែលមាននៅក្នុងសន្តានរបស់ សត្វា ។

សេចក្តីសរុបដែលយើងត្រូវប្រកាន់យក

និព្វាន គឺជាសភាពនៃសេចក្តីរលត់យ៉ាងកំពូលនូវអ្វីៗទាំង អស់ដែលបង្កើតឡើងដោយកិលេស មានជាអាទិ៍កំដៅ, ចំហេះ, ជំនុត, ចំនាក់, ជំនល់, បំនុក ។ ព្រមគ្នានេះទៀត ចំណងនៃកិលេស គឺសំយោជន៍ ដែលចងរឹតរួតវិញ្ញាណរបស់មនុស្ស ក៏ត្រូវបានដាច់ជ្រុះ ធ្លាក់ចាកសន្តានមនុស្ស ក្នុងពេលហ្នឹងដែរ ។ កិរិយាដែលអ្វីៗទាំង អស់, មានកំដៅជាដើម, បានរលត់អស់ទៅ គឺកិរិយាដែលចិត្តបាន លុះដល់ភាពអស់កិលេស ឬ លុះដល់និព្វាន ដែលលោកហៅថា “ ការនិព្វាន ” ។ ការនិព្វានរបស់មនុស្សយើងដោយពិតប្រាកដនោះគឺ នៅត្រង់ការដែលចិត្តរបស់មនុស្សយើងចូលទៅកាន់ការៈនៃភាពគ្មាន កំដៅ, គ្មានចំហេះ, គ្មានជំនុត, គ្មានចំនាក់, គ្មានចំណង ។ល។ យ៉ាងដាច់ខាតយ៉ាងអស់ជើង ។

ការៈនៃនិព្វាន និងទំរើនៃនិព្វាន ឬការនិព្វាន មានភាព ប្រាកដជាក់លាក់ឡើងក្នុងលោកជាគ្រាដំបូង ដោយអាស្រ័យ

បញ្ហានៃនិព្វាន

ប្រាជ្ញាញាណរបស់ព្រះសមណគោត្តមបរមគ្រូព្រះអង្គបានចូលដល់ ភាពរលត់ជាកំពូលនេះមុនសកលសត្វ ហើយព្រះអង្គជាមនុស្សទី ១ របស់ពិភពលោក ក្នុងទំរើស្រាវជ្រាវរកឃើញ នូវអ្វីដែលគេហៅថាទី បំផុតនៃលោកា ។ កំណើតរបស់ព្រះអង្គ ក៏មិនមែនជាអ្វីដ៏ទៃ ក្រៅពី ការប្រសូតិ , ការត្រាស់ដឹង និងការបរិនិព្វាន ទាំងបីនោះឡើយ ។ ដូច នេះ , ការប្រសូតិ , ការត្រាស់ដឹង និងការបរិនិព្វាន ទើបជារបស់មាន ឈ្មោះរួមគ្នាតែមួយ ដែលគេហៅថា “ ប្រទីបសកលលោក ” ។ ប្រទីប សកលលោកបានមានដ៏យជំនះលើមារទាំង៥គឺ: កិលេសមារ , ខន្ធ មារ , អភិសង្ខារមារ , ទេវបុត្តមារ , មច្ចុមារ ដែលលោកាមិនធ្លាប់ ប្រយុទ្ធជ្នះ ក្នុងអតីតកាល ។ អាស្រ័យហេតុនេះទើបសកលលោក នាំគ្នាប្រកាន់យកហេតុការណ៍ទាំងបីយ៉ាងនេះ ថាជាហេតុការណ៍ កើតមានឡើងក្នុងថ្ងៃតែមួយគឺ ថ្ងៃវិសាខបូជា ។

និព្វាន ប្រែថារំលត់រំលាយយ៉ាងកំពូលនូវភាពក្តៅក្រហាយ ស្ថាបនាឲ្យសត្តានៅភាពត្រជាក់ត្រជុំក្សេមក្សាន្ត ។ អ្វីជារបស់មាន កំដៅ? ជីវិតជារបស់មានកំដៅ? អ្វីជាជីវិត? ភ្នែក , ត្រចៀក , ច្រមុះ , អណ្តាត , កាយ , ចិត្ត , រូប , សម្លេង , ក្លិន , រស , ដោដ្ឋព្វៈ ធម្មារម្មណ៍ និង វេទនាទាំងឡាយ ដែលកើតឡើងដោយអាស្រ័យ ភ្នែក ត្រចៀក ច្រមុះ អណ្តាត កាយ ដែលជាតួជីវិត ជារបស់ក្តៅ? ក្តៅព្រោះអ្វី? ព្រោះភ្លើងកិលេសគឺ: រាគៈ ទោសៈ មោហៈ ។ ភាព ត្រជាក់ជាកំពូលនៃរបស់ទាំងឡាយនេះ កើតមានឡើងព្រោះមិន បានត្រូវភ្លើងគឺ: ទោសៈ មោហៈ ដុតបង្កាត់ឲ្យក្តៅនេះឯងគឺ **និព្វាន** ។

បញ្ហានៃនិព្វាន

ដូចនេះនិព្វានមិនមែនជារបស់ដទៃឡើយ គឺជាភាពត្រជាក់ត្រជុំ ក្សេមក្សាន្តយ៉ាងកំពូលរបស់ជីវិតទាំងឡាយហ្នឹងឯង ។

សព្វថ្ងៃនេះ , ទោះណាជាគ្មានអ្នកណាប្រាប់ ក៏យើងដឹងបាន ថា សត្វលោកកំពុងរស់នៅក្នុងកំដៅ ហើយកំដៅនេះមានកំនើនជាង មុន ១ ជា ៥។ នេះក៏គ្មានព្រោះអ្វីដទៃទេ គឺព្រោះតែភ្លើងរាគៈ មោហៈ ទោសៈ ក្នុងវិញ្ញាណសត្វលោក ចេះតែមានចំហេះខ្លាំង ឡើងៗ ដោយហេតុដែលមនុស្សលោកកាន់តែមានសេចក្តីធ្វៀវធ្ងាត ខាងផ្លូវផ្តុំភ្លើងឲ្យមានកម្លាំងខ្លាំងឡើងៗតាមលំដាប់។ មនុស្សលោក រិតតែគ្មានដឹង , គ្មានជំនឿ , គ្មានប្រកាន់យកថា ទំរើរលត់ភ្លើងរាគៈ ទោសៈ មោហៈ ជាចំណុចទិសដៅរបស់ជីវិតនៃបុគ្គលស្វែងរកទិស ដៅនៃសន្តិភាព និងជាទំរើរលប់បំបាត់ នូវគំនិតស្វែងរកសេចក្តី សប្បាយលើបញ្ហាកាមគុណ ដែលជាគ្រឿងពង្រីកក្នុងភ្លើងឲ្យកាន់តែ ធំ ដោយប្រើគំនិតបញ្ឆោត ច្រើនជាងគំនិតពន្លត់ ។ សកលលោកបាន ក្លាយទៅជារបស់មានចំហេះ មានកំដៅ ទាំងមនុស្ស ទាំងសត្វ ទាំង សកលជាតិ។ ព្រោះអ្វី? ព្រោះមនុស្សក្នុងពិភពលោកនាំគ្នាស្លាប់ អង្រែលបញ្ហាកាមគុណ , នាំគ្នាបំរើសេចក្តីសប្បាយបោកប្រាស់ប្រកប ដោយចិត្ត សឹងពោរពេញទៅដោយរាគៈ ទោសៈ មោហៈ លើសជាង សម័យមុន ១ ជា ១០ ។ ដរាបណាសត្វលោក នៅតែមានគំនិតយល់ ខុស , នៅតែគ្មានសម្មាទិដ្ឋិដូចនេះ ភាពត្រជាក់ត្រជុំនៃនិព្វាន មិន អាចកើតមានបានឡើយ។ ដើម្បីសម្រេចនិព្វាន ឬផ្តល់ឲ្យជីវិតនូវ

បញ្ហានៃនិព្វាន

សន្តិភាពជាស្ថាពរ, មុខងាររបស់មនុស្ស គឺត្រូវរួមកម្លាំងព្រួញដៃគ្នា ជួយលត់ភ្លើងកិលេស ឲ្យអស់បន្តិចម្តងៗ តាមលំដាប់នៃកាលវេលា ។

ក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះ, មនុស្សបានតែនាំគ្នាជ្រុលច្របល់ពពាក់ ពពួន ជំពាក់ជំពិនលើទំពើដុតបំផ្លាញខ្លួនឯង គឺនាំគ្នាថ្ងូរ, នាំគ្នាជូរ ចត់ក្នុងជីវិតរៀងៗខ្លួន, តែគ្មានគិតគ្មាននឹកគ្មានសុបិន គ្មានស្រមៃ ដល់និព្វានឡើយ។ ក្នុងន័យថា សកលសត្វ គ្មានបានទទួល ប្រយោជន៍អ្វីពីនិព្វាន សូម្បីបន្តិចបន្តួចឡើយ ទោះណាជានិព្វាន មាននៅគ្រប់ទីកន្លែង គ្រប់ពេលវេលាក៏ដោយ។ ដូចនេះព្រោះអ្វី? ព្រោះសកលសត្វគ្មានស្មារតីភ្ញាក់រលឹក គ្មានមនសិការស្តារទុក្ខ, គ្មាន សម្បជញ្ញសន្តិភាព ។

សូមនាំគ្នាពិនិត្យមើលជ្រុងមួយទៀត

និព្វាន ប្រែថា ប្រាសចាកគ្រឿងមុត គ្រឿងដល់ គ្រឿងចាក់ ដោត ។

អ្វីជាគ្រឿងមុត ដល់ ចាក់ដោត? លោកបូជីវិតដែលយើង ស្គាល់រាល់គ្នាហ្នឹងឯង។ បុគ្គលដែលមានគំហើញមិនត្រូវ ឬមាន គំនិតយល់ខុស ដែលយើងធ្លាប់ហៅថា “មិច្ឆាទិដ្ឋិ” គេមានផ្នត់គំនិត ប្រកបដោយសេចក្តីស្រវឹង, មានគំហើញប្រកបដោយសេចក្តី ញៀន, គេប្រាថ្នាលើកខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់សកលលោក។ ចំណង់គ្មាន ព្រំដែននេះ, មិនត្រឹមតែផ្តល់អោយ នូវសេចក្តីវិនាសចំពោះខ្លួនឯង

បញ្ហានៃនិព្វាន

ប៉ុន្តែនឹងទេ , បន្ថែមលើនេះគឺផ្តល់គ្រោះថ្នាក់ដល់ជាតិ , ដល់បក្សពួក
របស់ខ្លួនផង ។ បុគ្គលពួកខ្លះទៀត , មើលឃើញលោកនៅក្នុង
លក្ខណៈល្អប្រសើរ គួរនឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួន និង
បកុសពួករបស់ខ្លួន ។ គំហើញនេះបានផ្តល់ឲ្យពួកនេះ នូវគំនិត
លោកលន់ , នាំគ្នាអនុវត្តទំរើចែកពិភពលោកជាចំណិតៗ ចំណែកៗ
ហើយពង្រឹងកម្លាំងពង្រីកអំណាច ក្នុងភូមិភាគមួយៗរៀងៗខ្លួន , លុះ
បានឱកាសក៏ចាប់អនុវត្តទំរើឈ្នានពាន វាយប្រហារបំផ្លិចបំផ្លាញគ្នា
ដោយប្រើគំនិត ជិះជាន់ផ្អែកលើពន្លឺវិទ្យាសាស្ត្រ នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃ
វិញ្ញាណអកុសល ដែលខ្លួននឹងបក្សពួកសន្សំបានច្រើន គ្រប់គ្រាន់
ល្មមនឹងដុតបញ្ឆេះរំលាយពិភពលោកអោយក្លាយជាផ្សែង ខ្ទេចជា
ផេះ ក្នុងរយៈពេលត្រឹមមួយវិនាទី ដើម្បីបំពេញចំណង់តណ្ហាកខ្ញុំក៏
របស់ខ្លួន និងបក្សពួក ។ ដទៃពីនេះទៀត , គំនិតរបស់មនុស្សម្នាក់ៗ
មានការប្រកាន់យករបស់ដែលមានភាពមិនទៀង ជាទុក្ខ ជាអនត្តា
ថាជាទៀង ជាសុខ ជាអត្តា ។ កំណាន់ និងគំហើញនេះ នាំអោយគេ
ចិញ្ចឹមសេចក្តីសង្ឃឹម , ខំពង្រីកសេចក្តីសប្បាយ , ខំពង្រឹងគំនិតយល់
ខុសបន្ថែមឡើងទៀត គ្មានចប់គ្មានអស់ហើយឡើយ ។ លទ្ធផល
របស់គេក្នុងរឿងនេះ គឺសំនើចលាយទំនួញ សំអប់លាយសំឡាញ់
សម្ងួតលាយកំណាច ។ល។ ផ្លាស់ប្តូរគ្នាទៅវិញទៅមក នៅក្នុង
ក្របខ័ណ្ឌនៃការដុតបំផ្លាញខ្លួនឯង ដោយវិធីផ្សេងៗយ៉ាងមុខគួរ
អោយសង្វេគខ្លោចផ្សាដោយគ្មានដឹងខ្លួនឡើយ ។ គំហើញកំឡៅ
របស់សត្វ បានបង្កើតឲ្យគេនូវគំនិតថា របស់ផ្សេងៗដែលជាគ្រឿង

បញ្ហានៃនិព្វាន

បំរើសេចក្តីសប្បាយរបស់ខ្លួន ឬដែលខ្លួនយកមកប្រើ ដើម្បីបំរើ
សេចក្តីសប្បាយនោះ គឺជាគំនិតត្រូវ, តែគំនិតសច្ចធម៌មានមកថា
មនុស្សទាំងឡាយទេដែលបានយកខ្លួនទៅបំរើរបស់ទាំងអស់នោះ
នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការបំរើតណ្ហារបស់ខ្លួន។ ចំនាក់, ជំនល់,
ដំនោត ... ទាំងឡាយមាននៅពោរពេញក្នុងជីវិតសត្វដែលកំពុង
ត្រាប់រង្គត់ ក្នុងវាលវដ្តសង្សារ គ្មានវត្ថុសក្តិសិទ្ធិខ្លាំងពូកែណា អាចដក
ត្រៀងចាក់ ត្រៀងដោត ត្រៀងជល់ ... នេះបានឡើយ ប្រសិនបើ
ប្រជាសត្វ នៅតែមិនយល់ មិនដឹង មិនឮ មិនចូលចិត្តសច្ចធម៌ តាម
បែបដែលព្រះគោត្តមបរមគ្រូបានរកឃើញ, បានស្វែងជួប ។ ដើម្បី
ដកពិសសរ ពោលគឺកិលេសទាំងឡាយ ដែលជាត្រៀងមុតកប់,
ត្រៀងចាក់ដោតលើវិញ្ញាណសកលសត្តានោះ គេមិនឃើញមាន
ត្រៀងដក ត្រៀងដឹកណាដទៃ ក្រៅពីសទ្ធម្មដែលប្រកាសដោយព្រះ
សម្មាសម្ពុទ្ធឡើយ ។

ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ, សត្វលោកកំពុងមានព្រលឹងឃ្នក់វក់
រឺជ្រួលច្របល់តែលើដំនោតត្រាប់សរ ត្រាប់ព្រួញនៃកិលេសតណ្ហា
ឧបាទាន ដែលបានមុតចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួន ។ ដោយអំណាច
ពិសសរនេះ គេបានទទួលការពើតចាប់ចុកសៀតយ៉ាងខ្លាំងក្លា, តែ
គេមិនដឹងធ្វើយ៉ាងណា អោយពិសសរនេះបានដកចេញពីវិញ្ញាណ
របស់គេឡើយ ។ គេទាំងឡាយស្អប់ខ្ពើមទុក្ខព្រួយណាស់, ចង់បំបាត់
ទុក្ខណាស់, តែគេមានកង្វះខាងមធ្យោបាយសម្រាប់អនុវត្ត ។ ពេល
វេលាចេះតែដើរទៅរឿយៗគ្មានឈប់ ដំបៅលើវិញ្ញាណរបស់គេ ចេះ

បញ្ហានៃនិព្វាន

តែបញ្ហាញកំឡាំងបៀតបៀនចាក់រុកខ្លួនគេជានិច្ច , សេចក្តីឈឺចាប់
របស់គេ បានក្លាយជាទម្លាប់, ជាលំញៀន ព្រោះតាំងពីកើតមក
ដំនោតសរនេះបានមុតចូលក្នុងខ្លួនរបស់គេគ្រប់ៗអត្តា គ្មាននរណា
ម្នាក់ចៀសវាងគេចដោះបាន ។ ដូចនេះឃើញថា សកលសត្វគ្មាន
បានទទួលផលប្រយោជន៍អ្វីអំពីនិព្វាន ដែលជាធាតុមាននៅគ្រប់ទី
គ្រប់កន្លែងគ្រប់វេលាសូម្បីបន្តិចបន្តួចឡើយ ។ ព្រោះអ្វី? ព្រោះគ្មាន
ស្គាល់ព្រះសទ្ធម្ម, គ្មានយកចិត្តទុកដាក់លើនីយរបស់ពាក្យថា
“ វិសាខបូជា ” ហ្នឹងឯង ។

មេត្តាមើលជ្រុងមួយទៀត

និព្វាន ប្រែថា ប្រាសចាកបំណង , ប្រាសចាកប្រដាប់រុំព័ទ្ធ ,
ប្រាសចាកប្រដាប់វេញក្រង ។

អ្វីជាគ្រឿងចង គ្រឿងរុំព័ទ្ធ? សេចក្តីចូលចិត្តខុសក្នុងបញ្ហា
ជីវិត ព្រោះអាស្រ័យកំឡៅដែលមាននៅក្នុងគ្រប់វិស័យគ្រប់ជ្រុង ជា
គ្រឿងចង គ្រឿងរុំព័ទ្ធ ។ សេចក្តីលោភក្តី សម្លាញ់ក្តី សំអប់ក្តី កំហឹងក្តី
ចំនែនក្តី គំនិតក្តី កំឡាចក្តី កំណាន់ក្តី ។ល។ ទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជា
គ្រឿងចងព័ទ្ធវិវត្តចិត្ត, ជាគ្រឿងខ្ទប់វេចវិញ្ញាណរបស់សត្វមិនឲ្យ
មើលឃើញផ្លូវដើរ និងមធ្យោបាយដោះស្រាយ ។ ជីវិតរស់នៅក្នុង
គុកកិលេសបែបនេះ , កាលណាសត្វគុកទទួលស្គាល់នូវសេចក្តីសុខ
ឬរបស់ដែលខ្លួនចូលចិត្ត , ខ្លួនស្រឡាញ់ថាជារបស់ខ្លួន , ខ្លួនក៏ត្រូវ

បញ្ហានៃនិព្វាន

ទទួលស្គាល់ទុក្ខ ឬរបស់ដែលខ្លួនមិនចូលចិត្តថាជារបស់ខ្លួនដែរ ទោះណាជាខ្លួនគ្មានចង់ គ្មានប្រាថ្នាក៏ដោយ ។ ដូចនេះព្រោះអ្វី? ព្រោះជៀសមិនផុត គេចមិនរួច មិនស្គាល់មិនបានហ្នឹងតែម្តង ។ ការវះ នៃការប្រាសចាកចំណងគ្រប់បែបយ៉ាង រមែងបានដល់នូវការវះគ្មាន កំដៅ, គ្មានចំណាក់ គឺគ្មានគ្រឿងចាក់រុកដោត ក្រងចិត្ត ។ ក្នុងន័យ ថា ជាសះស្បើយអស់ជំហឺចិត្ត ព្រោះអស់កិលេសតណ្ហា ជាគ្រឿង បញ្ជោះអោយកើតកំដៅ ពោលគឺសេចក្តីទុក្ខ ដែលលោកពោលថា បានសំរេចនិព្វានហ្នឹងឯង ។

លោកយើងសម័យនេះ កំពុងអូសទាញគ្នាចូលទៅកាន់ភាព សុគតស្នាញ ខាងការនយោបាយ , ការសេដ្ឋកិច្ច , ការសង្គ្រាម និងការ ទាំងឡាយដទៃទៀត កាន់តែធំឡើងៗជ្រៅទៅៗ ។ នេះជាត្រូវយ៉ាងមួយ បញ្ជាក់ឲ្យឃើញលក្ខណចិត្ត ដែលត្រូវកិលេសទូទៅគ្របសង្កត់ និង ផលវិបាកដែលកើតឡើង អំពីចំណងនៃអវិជ្ជាតណ្ហាដោយចំពោះ ។ តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីពិតបានប្រាប់យើងថា កាលណាធូលីដីចូលភ្នែកយើងហើយ យើងត្រូវធ្មេច យើងមើលអ្វី គ្មានឃើញទេ, របស់ដែលបិតនៅជុំវិញខ្លួនយើង បានក្លាយជា ឧបសគ្គដល់ទំរើការងាររបស់យើង គឺយើងត្រូវទទួលគ្រោះថ្នាក់ ដោយធ្លាក់ដណ្តើរ ឬរណ្តៅក្បែរខាង ឬប៉ះទង្គិចនឹងវត្ថុអ្វីៗជាមិនខាន ប្រសិនបើគ្មានអ្នកនាំផ្លូវក្នុងពេលនោះ ។ នេះគឺជាលទ្ធផលនៃទំមេច ព្រោះធូលីដីចូលភ្នែករូប ។ ចំណែកធូលីដីអវិជ្ជា ដែលចូល ភ្នែកវិញ្ញាណ ក៏ជាហេតុធ្វើឲ្យដួងចិត្តដួងព្រលឹងរបស់យើង បាន

បញ្ហានៃនិព្វាន

ទទួលគ្រោះថ្នាក់ដូចរូបដែរ តែយើងមើលមិនសូវស្គាល់, ស្គាល់ ហើយយល់មិនសូវច្បាស់ ទើបយើងរកមធ្យោបាយយកឆ្ងល់ដ៏អវិជ្ជា ចេញពីភ្នែកវិញ្ញាណរបស់យើងមិនបាន ។ គឺដូចនេះហើយបានជា សកលសត្វពុំអាចលប់បំបាត់គំនិតល្មោក, គំនិតសំអប់, គំនិតកំដៅ ដែលមាននៅក្នុងអាត្មាខ្លួន ។ ក្នុងរយៈកាលដែលជីវិតកំពុងអន្ទោល គំនិតអកុសលនេះ វាបានបង្កើតចម្បាំងឲ្យសកលសត្វ ដូចដែល យើងបានឃើញបានទទួលរងគ្រោះមកហើយ ។ វិញ្ញាណសត្វលោក ក្នុងសតវត្សនេះ កំពុងត្រូវបានជាប់សំណាញ់មោហៈ, កំពុងត្រូវរស់ នៅក្នុងគុកអវិជ្ជា ។ ឥទ្ធិពលនៃភាពងងឹតនេះ បានធ្វើអោយមនុស្ស កើតគំនិតអកុសលកាន់តែច្រើនឡើងៗ ។ ដោយមានគំនិតកំឡៅជា ហេតុ, ទើបទំរើអ្វីៗដែលសត្វលោកអនុវត្ត គេឃើញសុទ្ធតែជាទំរើ យកឈ្នះអ្នកដទៃច្រើនជាងយកឈ្នះខ្លួនឯង ។ ក្នុងន័យថា មនុស្សា មិនព្រមប្រកាសសង្គ្រាម, មិនព្រមធ្វើសកម្មប្រយុទ្ធនឹងកិលេស តណ្ហារបស់ខ្លួន តែស្ម័គ្រប្រកាសសង្គ្រាម ធ្វើសកម្មប្រយុទ្ធជាមួយនឹង មនុស្សខ្លាឯង ដែលមានចិត្តលង់លិចក្នុងអន្ទង់អវិជ្ជា មានសេចក្តីទុក្ខ ព្រួយដូចគ្នាទៅវិញ ។ ដើម្បីសន្តិភាពនៃសកលជីវិត ពុទ្ធសាសនា បានអោយគំនិតថា សកលមនុស្សសត្រូវរាយបំលើកធ្វើចម្បាំងនឹង មនុស្សខ្លាឯង ហើយត្រឡប់មកធ្វើសង្គ្រាមនឹងកិលេសតណ្ហារបស់ ខ្លួន នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរំលាយសកលទុក្ខ ។ ពុទ្ធសាសនាបានធ្វើ សេចក្តីបញ្ជាក់ថា មានតែទំរើនេះទេ, ដែលអាចធ្វើអោយសកល ជីវិតបានទទួលសន្តិភាពជាស្ថាពរបាន ។

បញ្ហានៃនិព្វាន

សព្វថ្ងៃនេះសកលជីវិត កំពុងបិតនៅក្នុងភាពជំពាក់វាក់វិន, ភាពស្មុគស្មាញទាំងខាងក្រៅទាំងខាងក្នុង , កំពុងរស់នៅក្នុងជម្លោះ , កំពុងរស់នៅក្នុងសំណាញ់ ឬអន្ទាក់នៃមោហៈយ៉ាងធំធេង ដែលបង្កើតឡើងដោយធម្មជាតិឬមារ ។ ទទ្ធិមគ្គានេះគេគ្មានដឹងថា ខ្លួនគេជាសត្វជាប់ទ្រុឌជាប់អន្ទាក់មារឡើយ សត្វលោកគ្មានប្រាថ្នាដោះចិត្តចេញពីអន្ទាក់មារ , គ្មានឃើញប្រយោជន៍ ដែលកើតអំពីដំណោះនៃអន្ទាក់នេះ , ព្រោះគេគ្មានដឹងថា ខ្លួនគេរស់នៅក្នុងជំនាប់នៃអន្ទាក់គ្មានដឹងថាជំនាប់នេះ បានផ្តល់អោយគេនូវសេចក្តីទុក្ខគ្រប់ប្រការឡើយ ។

និព្វានជាចំនុចទិសដៅចុងក្រោយបង្អស់នៃជីវិត

និព្វាន មិនមែនជាធាតុចិត្ត មិនមែនជាធាតុចេតសិក ដែលកើតឡើងជាមួយនឹងចិត្ត ហើយអាស្រ័យចិត្ត មិនមែនជាធាតុមានរូបរាង ប្រកបដោយដុំដោយកង់ ក្នុងប្រភេទរូបធម៌, មិនមែនជាស្រុកជាទេស មិនមែនជាដួងផ្កាយ មិនមែនជាដុំពិភពលោកមួយៗ ។ ខ្ពស់ជាងនេះ, និព្វានមិនមែនជារបស់ដែលមានភាពកើតមក, មិនមែនជារបស់ដែលមានភាពរលត់ទៅ, មិនមែនជាភាពមានដំណើរទៅ, មិនមែនជាភាពមានដំណើរមក, មិនមែនជាភាពមានឧបត្តិ, មិនមែនជាភាពមានចុត្តិ ។ល។ តែនិព្វានជាសភាវៈនៃធម្មជាតិមួយបែប, ហើយជារបស់តែមួយគត់ ដែលគ្មានប្រភពនៃការប្តូចប្តើម កើតមានឡើងដូចរបស់ទាំងឡាយដទៃ ។ ប៉ុន្តែនិព្វានជារបស់មានហើយចេះតែ មាននៅរហូតជាអនន្តកាល, គ្មានចេះរលត់, គ្មានចេះសូន្យ, ព្រោះគ្មានពេលត្រូវរលត់, គ្មានពេលត្រូវផ្លាស់ប្តូរប្រែប្រួល ។

តាមធម្មតា វត្ថុទាំងឡាយដទៃ ក្រៅអំពីនិព្វាន, ដំបូងបំផុត, ត្រូវមានការប្តូចប្តើមចាប់កំណើត, បន្ទាប់មកត្រូវមានភាពទ្រុឌទ្រោម, ទីបំផុតត្រូវមានភាពរលត់រលាយជានិច្ច, ខុសគ្នាតែយូរឆាប់ប៉ុន្មាននោះ ។ ព្រោះអ្វី? ព្រោះរបស់ទាំងឡាយនេះ សុទ្ធតែត្រូវប្តូចប្តើមមានឡើងដោយអាស្រ័យកំណើត ។ នេះគឺជាច្បាប់របស់ធម្មជាតិ ដែលតែងតែមានការវិវត្តន៍ពីដំណាក់មួយទៅដំណាក់មួយទៀត គឺមានកើតមានទ្រុឌទ្រោម មានរលត់រលាយជាធម្មតា មិនថារបស់

និព្វានជាចំណុចទិសដៅចុងក្រោយបង្អស់នៃជីវិត

ណាជារបស់ណាទេ សូម្បីតែវត្តមាននៃដួងអាទិត្យ ដែលវិទ្យាសាស្ត្រ
បានប្រាប់ថា មាននៅក្នុងអាកាសធាតុអស់រយៈកាលយូរអង្វែង
ណាស់មកហើយ គឺកើតមានឡើងមុនអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងសកល
ចក្រវាឡក៏គង់ចៀសវាងទីបំផុតមិនរួចពេលណាមួយ វត្តមាននៃដួង
អាទិត្យនឹងក្លាយទៅជាអវត្តមានជាមិនខានឡើយ ។ ជាមួយគ្នានេះ
ទៀត, ដី, ទឹក, ភ្លើង, ខ្យល់, ជំនាក់¹, កំដៅ ។ល។ ដែលយើងបាន
ឃើញ, បានប្រើប្រាស់, បានអាស្រ័យនៅសព្វថ្ងៃនេះ ក៏ពុំអាចគេច
ដោះពីទីបំផុតបានឡើយ, ពេលណាមួយវត្តមាននៃសកលធាតុទាំង
អស់នេះ នឹងក្លាយទៅជាអវត្តមានដូចៗគ្នា ។ ព្រោះអ្វី? ព្រោះសកល
វត្តសុទ្ធតែមានកំណើត, មានវត្តមានដោយអាស្រ័យរបស់ដទៃ ដែល
យើងបានចេះចាំមកថា កំណើតមានបច្ច័យតុបតែង ។ សង្ខត
កំណើត គឺជាប្រពៃណីនៃធម្មជាតិក្តី សង្ខតវត្តមានក្តី មួយណាក៏ដូច
ជាមួយណា ទីបំផុតរបស់វា គឺរលត់រលាយហ្នឹងឯង ។

ចំណែករបស់ដែលយើងហៅថា “ **និព្វាន** ” មានន័យ មាន
លក្ខណៈខុសពីរបស់ដទៃ គឺនិព្វានជាអសង្ខតវត្តមាន, មិនមាន
កំណើត, មិនមានអាស្រ័យនឹងរបស់ដទៃ ។ ដោយហេតុថា និព្វាន
មានឯងនៅក្នុងភាពនៃនិព្វានតែម្តង ទើបបានធាតុនេះមិនចេះរលត់
មិនចេះរលាយ ។ វត្តមាននៃនិព្វាន មាននៅរហូតអស់កាលជានិច្ច
និរន្តរ៍ គ្មានទីបំផុតខាងដើមគឺគ្មានជាតិកំណើត, គ្មានទីបំផុតខាងចុង
គឺគ្មានរលត់រលាយ ។ ហេតុនេះ និព្វាន ទើបមិនមែនជារបស់ដែល

¹ ជំនាក់ពាក្យនាមមកពីកិរិយាសំព្វថា “ជាក់” ដែលក្លាយមកជា “ត្រជាក់” ។

និព្វានជាចំណុចទិសដៅចុងក្រោយបង្អស់នៃជីវិត

នរណាៗលើកមកនិយាយ ដោយសំអាងហេតុផលតាមគំហើញ របស់ខ្លួនថា និព្វានគឺជាអតីតកាល , អនាគតកាល , បច្ចុប្បន្នកាល បានឡើយ ។ ដូចនេះព្រោះអ្វី? ព្រោះភាពមាននៃនិព្វាននោះ មាន លក្ខណៈខុសពីភាពមាននៃរបស់ទាំងឡាយដទៃយ៉ាងអតិបរមា គ្មាន អ្នកណាម្នាក់អាចកំណត់ក្នុងពំនោលរបស់ខ្លួនបានឡើយ ។

និព្វាន មាននៅរហូតគ្មានទីបំផុត និងគ្មានកំណត់ដោយ កប្បកាល គឺមាននៅជានិច្ចជាអនន្តកាល ។ របស់ដែលគួរលើកមក ធ្វើជាគូនិងនិព្វាននោះ គឺពេលវេលា ។ ព្រោះអ្វី? ព្រោះពេលវេលាក៏ គ្មានទីបំផុត , គ្មានទីចប់ដូចនិព្វានដែរ ។ តែកុំយកន័យថា ពេលមាន ទីបំផុតដូចជាពេលថ្ងៃចន្ទបានអស់ទៅ មានពេលថ្ងៃអង្គារចូលមក ជំនួស ហើយក្នុងចន្លោះរវាងចន្ទនិងអង្គារ កំណត់ជាទីបំផុតនៃពេល ឡើយ ។ គឺត្រូវយកន័យថា ពេលគ្មានទីបំផុត , គ្មានចុងចប់ទេ រីឯថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ។ល។ ធាតុទាំងអស់នេះ បានត្រឹមជាខ្ទប់សម្រាប់រាប់ សម្រាប់ កំណត់ពេលដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅប៉ុន្មាននោះ ។

និព្វាន ជាធាតុបើកទ្វារចំហរ ចាំទទួលអ្នកត្រូវការជួប ត្រូវ ការទាក់ទងជានិច្ច និព្វានព្រមជួយព្រមប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹង ចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់ៗអាត្មា , តែចិត្តធម្មតារបស់យើងមានសំបក ច្រើនជាន់ ច្រើនស្រទាប់វេចខ្ចប់ពីខាងក្រៅ ពុំបានបើកឱកាសអោយ និព្វានចូលជួប ចូលទាក់ទងបាន ។ និព្វានទើបគ្មានភាពប្រាកដ នៅ ក្នុងចិត្តរបស់យើង , ចំណែកយើងវិញក៏មិនដឹងថា និព្វានមាននៅ ក្នុងទីណា, ទោះជានិព្វានមាននៅគ្រប់ទិសទី , មានភាពអាចជ្រាប

និព្វានជាចំណុចទិសដៅចុងក្រោយបង្អស់នៃជីវិត

ចូលទៅក្នុងទិសទីទាំងឡាយបាន , មានភាពទូលំទូលាយពិសេស
ពិសាលក្រៃលែងជាងអាកាស ដែលយើងចាំបានថា មានទូទៅ
ពាសពេញសកលលោកនោះទៅទៀត ។ មនុស្សយើង កាលណាបើ
មិនអាចកំណត់អំពីនិព្វានឬមិនអាចចូលជួបនិព្វានបាន ក៏នាំគ្នា
បញ្ចប់គំនិតរបស់ខ្លួនថា និព្វានគ្មាននៅគ្រប់ទិសទីដូចពំនោល
ទាំងឡាយឡើយ ។ ជាមួយគ្នានេះ , គេនាំគ្នាយល់ថា ពំនោល
ទាំងឡាយដែលមានអំពីរឿងនិព្វាននោះ វាត្រឹមតែជាពំនោលលេង
រោហារលេងសំនួរ ដើម្បីពិរោះត្រចៀកអ្នកល្ងង់ប៉ុន្តែទេ ។ អ្នកអាន
សូមមេត្តាគិតថា មនុស្សមានភ្នែកខ្វាក់អំពីកំណើត រមែងមិនស្គាល់
ពន្លឺទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងលោកនេះទេ , ទោះជាពន្លឺនោះនៅ
ជិតបង្កើយនឹងភ្នែករបស់ខ្លួនក៏ដោយ , យ៉ាងណាមិញ ។ បុគ្គលអ្នក
ខ្វាក់ភ្នែកចិត្ត ដោយអវិជ្ជាបិទបាំងវេចខ្ចប់ ក៏មិនអាចស្គាល់និព្វាន ,
មិនអាចកំណត់និព្វានថា ដូចនេះដូចនោះបានយ៉ាងនោះដែរ ។
បុគ្គលអ្នកស្គាល់និព្វានឬចូលចិត្តនិព្វានបាន មានតែមួយពួកប៉ុន
នោះ គឺពួកដែលបានបកសំបក ពោលគឺកិលេសចេញអំពីចិត្តរបស់
ខ្លួន , ជាពិសេសគឺជាប់ផ្ទាំងជំនឿ គឺអវិជ្ជាចេញអោយអស់ពីវិញ្ញាណ
របស់ខ្លួន , ធ្វើអោយវិញ្ញាណអស់កង្វាក់ , អស់ជំនឿហ្នឹងឯង ។

ជីវិតមនុស្សកើតចាកផ្ទៃម្តាយ រស់នៅលើដុំនៃពិភពលោក
នេះ ខ្វាក់ភ្នែកក្នុងជួបគ្នាទាំងអស់ ទើបមិនដឹង , មិនស្គាល់រឿង
និព្វាន ។ ក្រៃលែងជាងនេះ , មនុស្សដែលខ្វាក់ភ្នែកក្រៅមួយជាន់
ទៀត , គ្នាមិនត្រឹមតែគ្មានស្គាល់និព្វានប៉ុន្តែទេ , គឺគ្មានស្គាល់ពន្លឺ

និព្វានជាចំណុចទិសដៅចុងក្រោយបង្អស់នៃជីវិត

គ្មានស្គាល់វត្ថុធាតុដែលជាគ្រឿងឧបសគ្គ ដល់ជីវិតរបស់គ្នាថែមទៀត ផង ។ កង្វាក់ភ្នែកខាងក្រៅអំពីកំណើត ពេទ្យមិនអាចព្យាបាល អោយជាបានទេ, តែកង្វាក់ភ្នែកក្នុង (ភ្នែកបញ្ញា) ឬកង្វាក់ភ្នែក ចំពោះនិព្វាន, ពេទ្យធម៌ព្យាបាលបានប្រសិនបើគេមានជំនឿ ។ បុគ្គលខ្វាក់ភ្នែកស្បែក តែភ្នែកចិត្តភ្នែក អ្នកប្រាជ្ញលោកថាមិនអក័ព ទេ ។ បើតាមទំនាក់ទំនងនេះ យើងអាចឃើញបានថា ពន្លឺនិព្វាន ចាំងឆ្លុះទៅដល់ទីដល់ទិសទាំងឡាយ ដែលពន្លឺរស្មីក្នុងពិភពលោក ចាំងមិនដល់ ។ ដួងចិត្តរបស់មនុស្សកង្វាក់ភ្នែកស្បែក បានជួបឃើញ និព្វាន ដូចជនទាំងឡាយដទៃដែរ ប្រសិនបើគេមានបញ្ញាចក្ខុ ។ ក្នុង ន័យថា សកលសត្វ ទោះណាស្បែកភ្នែកខ្វាក់ គេត្រូវតែមើលនិព្វាន ឃើញ ក្នុងពេលណាមួយមិនចាប់ក៏យូរស្រេចហើយតែបញ្ញា ដែល គេសន្សំបានច្រើនតិច ។

មនុស្សមានភ្នែកក្រៅភ្នែក មិនសូវបានដឹងថា ខ្លួនមានភ្នែក ក្នុងប្រកបដោយកង្វាក់ទេ ។ ភ្នែកខាងក្រៅវាដណ្តើមយកពេលធ្វើ ការអស់រលីង, ភ្នែកខាងក្នុងដណ្តើមការមិនទាន់ ក៏ចាប់បណ្តោយ ទៅតាមភ្នែកខាងក្រៅទៅ ។ ដូចនេះ ទើបគេឃើញមនុស្សខ្វាក់ភ្នែក ក្រៅ រៀនវិជ្ជាអ្វីៗចាប់ចេះចាប់ចាំជាងមនុស្សភ្នែកក្រៅភ្នែក ។ ទទ្ទឹមគ្នា នេះ, សកលសត្វ មិនសូវបានដឹងថា ខ្លួនមានភ្នែកខាងក្នុងនិងគ្មាន ដឹងថា ភ្នែកខាងក្នុងរបស់ខ្លួនមានកង្វាក់ ។ ក្រែលែងជាងនេះទៅ ទៀត, គឺមិនត្រឹមតែបានដឹងថា មានភ្នែកខាងក្នុង និងគ្មានដឹងថា ភ្នែកខាងក្នុងមានកង្វាក់ប៉ុន្មាននឹងទេ, បន្ថែមលើនេះ, គឺគ្មានដឹង ថា

និព្វានជាចំណុចទិសដៅចុងក្រោយបង្អស់នៃជីវិត

ភ្នែកខាងក្នុងមានប្រយោជន៍សំខាន់ជាងភ្នែកខាងក្រៅទៀតផង ។
មនុស្សយើង កាលណាបានធ្វើដំណោះស្រាយបញ្ហាជីវិត ប្រកប
ដោយភាពសុគតស្មាញ ក្នុងវិស័យភ្នែកខាងក្រៅចប់ស្រេចបាច់
ហើយ ។ គេក៏ត្រូវប្រឈមមុខធ្វើដំណោះស្រាយបញ្ហាជីវិត ប្រកប
ដោយភាពសុគតស្មាញ ដូចគ្នាក្នុងវិស័យភ្នែកខាងក្នុងមួយទៀត, តែ
គេមិនស្គាល់មុខងារនៃវិស័យភ្នែកខាងក្នុងនេះជាក់លាក់ទេ ។ ប៉ុន្តែ
គេចេះតែធ្វើទាំងបំពានត្រាក បំពានត្រាំងទៅ ខុសខ្លះត្រូវខ្លះ រួចខ្លះ
មិនរួចខ្លះ បន្ទោសខ្លួនឯងខ្លះ បន្ទោសអ្នកដទៃខ្លះ ដៅស្មានដូចនេះ
ខ្លះ ដៅស្មានដូចនោះខ្លះ ទៅតាមអារម្មណ៍និងភាពមិនច្បាស់លាស់
របស់ខ្លួន ។ ដំណោះស្រាយរបៀបកំឡៅបែបនេះរបស់គេ មិនអាច
ជួបនូវសេចក្តីសុខដ៏ពិតប្រាកដបានឡើយ ។ នេះគឺជាលទ្ធផលនៃទំរើ
ដំណោះស្រាយកំឡៅ, ដំណោះស្រាយប្រាសចាកហេតុផល គឺ
ដំណោះស្រាយដែលគេធ្វើឡើងនៅលើទ្រឹស្តីគ្មានបញ្ញាចក្ក ។ បើនឹង
ស្តីអោយខ្លី លោកថា សេចក្តីសុខពិតប្រាកដកើតមិនបាន មកតែពី
គ្មានប្រើភ្នែកបញ្ញាក្នុងទំរើដំណោះស្រាយ ។ ហើយដែលមិនប្រើ ក៏
មកពីមិនដឹងថា ភ្នែកគឺបញ្ញា ជាធាតុមួយយ៉ាងសំខាន់ សម្រាប់មើល
និព្វាន ឬមើលភាពត្រជាក់ត្រជុំក្សេមក្សាន្តពិតប្រាកដរបស់ជីវិត ។

ចិត្តយើងខ្វាក់ព្រោះអវិជ្ជា គឺកំឡៅ ឬចំហោតយ៉ាងធំមហិមា
របស់យើងហ្នឹងឯង ។ ប្រៀបបាននឹងសំបកស៊ុតមាន់ ដែលវេចខ្ចប់
កូនមាន់, ដូចលលាដ៏ដូងគ្របលើសត្វដង្កូវទឹក, ដូចសំបកផ្ទៃឈើ
វេចខ្ចប់សាច់ផល, ធាតុខាងក្នុងទាំងអស់នេះ គ្មានបានដឹង គ្មានបាន

និព្វានជាចំណុចទិសដៅចុងក្រោយបង្អស់នៃជីវិត

ឃើញនូវពន្លឺទាំងឡាយ មានពន្លឺដួងអាទិត្យជាដើម សូម្បីបន្តិចបន្តួច ឡើយ ទោះណាជាចំហេះ ឬ ចំណាំងទាំងអស់នេះ បានបិតនៅលើ ខ្លួនជានិច្ចគ្រប់ពេលវេលាក៏ដោយ ។ សេចក្តីនេះយ៉ាងណាមិញ , ចិត្ត សត្វលោកដែលត្រូវអវិជ្ជាវេចខ្ចប់ ក៏ពុំអាចសម្បូរជាមួយនឹងនិព្វាន បាន យ៉ាងនោះដែរ ។

ក្នុងកាលណា សំបកនិងលលាដ៏ទាំងឡាយត្រូវបានគេបក ចេញ ឬកំទេចចោល ក្នុងកាលនោះ សត្វល្អិតក្តី កូនមាន់ក្តី ពីជៈក្តី ទាំងអស់គ្នាបានឃើញពន្លឺ, បានដឹងថា ពិភពលោកមិនមែនជំងឺត ដូចដែលខ្លួនបានស្មានឡើយ ។ សេចក្តីនេះមានឧបមាយ៉ាងណា មិញ ។ និព្វានក៏មានឧបមេយ្យយ៉ាងនោះដែរ កាលណាចិត្តរបស់ យើងបានវាយកំទេចសំបកវេចខ្ចប់ ដែលមានឈ្មោះថា អវិជ្ជា , តណ្ហា , ឧបាទាន ។ល។ គ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ដោយកំឡាំងនៃការប្រតិបត្តិ ធម៌បានហើយ , កាលនោះពន្លឺនិងរសនៃនិព្វាន ក៏បានចូលមក សម្បូរជាមួយនឹងចិត្តភ្លាមដែរ ។ ជាមួយគ្នានេះ , យើងបានឃើញ យ៉ាងច្បាស់ថា និព្វានមិនមែនចិត្ត មិនមែនចេតសិក ដែលកើត អាស្រ័យជាមួយនឹងចិត្ត , មិនមែនរូបធម៌ , មិនមែនរូបនេះ , មិនមែន លោកដទៃ , មិនមែនសកលតារា , មិនមែននៅក្នុងយើង , មិនមែន កើតអំពីយើង , គ្មានអ្វីបង្កើត , គ្មានអ្វីតុបតែង ។ល។ គឺត្រឹមតែជា របស់ចូលមកសម្បូរជាមួយដួងចិត្តរបស់យើង ក្នុងពេលដែលបាន ប្រតិបត្តិធម៌ បានសម្រេចផលកំពូល ឬផលជាទីបំផុត ដែលជា គុណធម៌វិសេស សម្រាប់ភ្ជាប់វិសុទ្ធិចិត្តរបស់យើងជាមួយនឹងនិព្វាន

និព្វានជាចំណុចទិសដៅចុងក្រោយបង្អស់នៃជីវិត
ឬសម្រាប់បើកផ្លូវអោយនិព្វានចូលមកសម្ពុស្សជាមួយនឹង វិញ្ញាណ
អនិទស្សនៈរបស់យើងប៉ុន្តែនោះ ។

និព្វានមានភាពដូចម្តេច ?

ដូចដែលយើងបានដឹងមកហើយ ពំនោលទាំងឡាយមានតែ ផ្នែកដែលមិនមែន ចំណែកដែលមែន ឬដែលជាលក្ខណៈនៃនិព្វាន នោះ មិនទាន់មាននៅឡើយ ។ តើនិព្វាននោះគឺជាអ្វី? មានលក្ខណៈ យ៉ាងណាទៅ? (មុននឹងសង្ខេបមើលចំពោះសំនួរនេះ , អ្នកធ្វើសំនេរ សូមធ្វើសេចក្តីបញ្ជាក់ថា អ្នកសំនេរមិនទាន់បានជួប , បានឃើញ ឬ បានសម្រេចនិព្វាននៅឡើយទេ , អ្នកសំនេរត្រឹមតែជាមនុស្សម្នាក់ កំពុងសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីនិព្វាន , មានគំនិតនិព្វាន , មានឧត្តមគតិ ប្រកាន់យកការនិព្វាន , ការទេសន៍ , ការសន្ទនាអំពីនិព្វាន ដើម្បីដូរ គំហើញរវាងពុទ្ធសាសនិកដូចគ្នា នៅក្នុងការិយាល័យស្រាវជ្រាវ គឺ ខ្លួននឹងសាសនស្ថាប័នទូទៅ នៅលើបន្ទាត់នៃព្រះបរមពុទ្ធាវាទរបស់ ព្រះមានព្រះភាគអង្គអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ុននោះ) ។

និព្វាន គឺជាសភាពមួយបែប សឹងមានសេចក្តីបរិសុទ្ធជា កំពូល មានស្ថានៈទំនេរ ប្រាសចាកទម្ងន់ , ប្រាសចាកទុក្ខ , ប្រាសចាកកំដៅ ។ល។ ពំនោលនៃសច្ចធម៌ថា ភាពត្រជាក់ត្រជុំ , ភាពក្សេមក្សាន្ត , ភាពទោល , ភាពស្ងប់យ៉ាងកំពូល ។ល។ សភាព នេះ , លោកថាមានមកមុនរបស់ទាំងពួង , ជាសភាពគ្មានគូ , គ្មាន បច្ច័យ , គ្មានរចនាសម្ព័ន្ធ ហើយជាសភាពមានជានិច្ចរហូត អនន្តកាល ។ អ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយផ្នែកស្រាវជ្រាវ លោកពុំបានធ្វើ សេចក្តីអធិប្បាយវែងឆ្ងាយទេ ។ ក្នុងយូទិបំផុតនៃទិវីស្រាវជ្រាវរបស់

និព្វានមានភាពដូចម្តេច ?

លោក , លោកគ្រាន់តែបានធ្វើសេចក្តីបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថា **និព្វាន** គឺជា **អមតធម៌** ដោយលោកយល់ថា **និព្វាន** គ្មានកើត , គ្មាននៅ , គ្មានរលត់ គឺមានត្រឹមតែវត្តមានប៉ុន្តែនឹងឯង ។

ដើម្បីជាពន្លឺនៃគំនិត ក្នុងរឿងនិព្វាននេះ , អមានទាំងឡាយសូមមេត្តាពិចារណាថា នៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះ មានបញ្ហា ៣ ដែលគេកំពុងធ្វើវិភាគរកសេចក្តីពិត ។ បញ្ហាបីនោះ គឺបញ្ហាអទិទេព ១ , បញ្ហាធម្មជាតិ ១ , បញ្ហាវិញ្ញាណ ១ ។ បញ្ហាអទិទេពមាននៅក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍ គ្រីស្ត និងឥស្លាម ។ បញ្ហាធម្មជាតិ មាននៅក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រ ។ បញ្ហាវិញ្ញាណមាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនា ។ បញ្ហាទាំង៣នេះ មួយណាក៏ដូចមួយណា ដំណោះស្រាយនិងពន្លឺនៃគំនិតដែលគេបានធ្វើមកហើយ សុទ្ធតែមានភាពសុគតស្មាញយ៉ាងអស់សង្ឃឹម ។ ក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍ , គ្រីស្ត , និងឥស្លាម , គេបានសម្រេចចូរកំហើញរបស់គេថា អ្វីៗទាំងអស់ក្នុងសកលពិភពលោកបានត្រូវបង្កើតឡើងដោយព្រះអាទិទេព ។ គេមានគំហើញស្របគ្នាលើទំរើបង្កើត , តែមិនព្រមស្រុះស្រួលគ្នាទទួលស្គាល់ ព្រះអាទិទេពត្រឹមតែមួយអង្គរួមគ្នាទេ គឺគេបំបែកឲ្យមានព្រះអាទិទេពគ្រប់តែសាសនារៀងៗខ្លួន ហើយប្រកាន់ថា ព្រះអាទិទេពមានតែមួយព្រះអង្គ ។ គឺសាសនាព្រាហ្មណ៍ មានជំនឿថា អ្វីៗទាំងអស់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយព្រះសិវៈ , គ្រីស្តថាព្រះយ៉េហូវ៉ា , ឥស្លាមថាព្រះអាឡា ... ។ ខ្ពស់ជាងនេះទៅទៀត , ទាំងអស់គ្នា ទោះជាចង់ដឹងថាវត្តមានក្នុងខាងដើម និងអវត្តមានក្នុងខាងចុងនៃព្រះអាទិទេពរបស់

និព្វានមានភាពដូចម្តេច ?

ខ្លួន ក៏ដឹងមិនបាន ។ តែទាំងអស់គ្នា មានគំហើញស្របគ្នាថា ពេល
ណាមួយខ្លួនស្លាប់ទៅ អាត្ម័នអស់បាបអស់គ្រឿងសៅហ្មងឬវិញ្ញាណ
បរិសុទ្ធរបស់ខ្លួន , នឹងបានទៅកើតរួមជាតុ រួមទី រួមភពជាមួយនឹង
ព្រះអាទិទេព , ហើយរស់នៅរហូតអនន្តកាល អស់មានការវិល
ត្រឡប់ ។

ចំណែកពុទ្ធសាសនាមិនយល់ថា មានព្រះអាទិទេព មិន
អើពើដល់វត្តមាន និងអវត្តមាននៃព្រះអាទិទេពដូចសាសនា
ទាំងឡាយនេះទេ , តែពុទ្ធសាសនាយល់ថាមានវិញ្ញាណ , សកល
សត្វ កើតរស់ដោយអាស្រ័យដំនីករបស់វិញ្ញាណ ។ ប៉ុន្តែពុទ្ធសាសនា
ក៏គ្មានដឹងវត្តមាននិងអវត្តមានរបស់វិញ្ញាណក្នុងខាងដើមនិងខាង
ចុងឡើយ ។ នៅក្នុងបដិច្ចសមុប្បាទធម៌ ដែលសំដែងដោយព្រះសម្មា
សម្ពុទ្ធ , កាលណាគេសូត្រប្រាស ឬ គេយកន័យពីខាងចុងទៅខាង
ដើម គេឃើញបានយ៉ាងច្បាស់ថា ជាតិជាបច្ច័យរបស់ភព , ភពជា
បច្ច័យរបស់ឧបាទាន , ឧបាទានជាបច្ច័យរបស់តណ្ហា , តណ្ហាជា
បច្ច័យរបស់វេទនា , វេទនាជាបច្ច័យរបស់ផស្សៈ , ផស្សៈជាបច្ច័យ
របស់អាយតនៈ , អាយតនៈជាបច្ច័យរបស់នាមរូប , នាមរូបជាបច្ច័យ
របស់វិញ្ញាណ , វិញ្ញាណជាបច្ច័យរបស់សង្ខារ , សង្ខារជាបច្ច័យរបស់
អវិជ្ជា ។ បើតាមន័យនេះ , វិញ្ញាណដែលដើរតួដឹកនាំ យ៉ាងចេញមុខ
នូវអង្គបដិច្ចសមុប្បាទដែលប្រៀបបាន នឹងព្រះអាទិទេពនោះ ក៏គ្មាន
នរណាអាចដឹងថាវិញ្ញាណមានមកតាំងពីកាលណា , ព្រោះបដិច្ច

និព្វានមានភាពដូចម្តេច ?

សមុប្បាទសំនូជ្យបណ្តោយ ក៏ចាប់អំពីអវិជ្ជា , សំនូជ្យប្រាសក៏មក
ទល់ត្រឹមអវិជ្ជាដូចគ្នា ។

គំនិតខាងវិទ្យាសាស្ត្រថា អ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងសកលពិភព
កើតឯង មានឯង នៅឯង តាមធម្មតានៃសភាវៈរបស់ធម្មជាតិ ។ ក្នុង
ន័យថា គ្មានអ្នកបង្កើត , តែក៏មិនបានដឹងថា វត្ថុធម្មជាតិឬតួធម្មជាតិ
កើតមកតាំងពីកាលណា , នៅបានប៉ុន្មានរយៈកាលទៅមុខទៀត ,
មានការអស់ទៅក្នុងទីបំផុតនៃកាលណាមួយ ឬនៅបែបនេះរហូតជា
អនន្តកាល ។

អ្នកសរសេរមានទស្សនៈថា របស់ទាំងឡាយដែលមាន
ឈ្មោះថា “ វិញ្ញាណ ” ដែលមាននិយាយក្នុងបដិច្ចសមុប្បាទនៃពុទ្ធ
សាសនាក្តី , ដែលមានឈ្មោះថា “ អាទិទេព ” ក្នុងសាសនាទាំងឡាយ
មានសាសនាព្រាហ្មណ៍ជាដើមក្តី , ដែលមានឈ្មោះថា “ ធម្មជាតិ ”
តាមគំនិតវិទ្យាសាស្ត្រក្តីមិនមែនជាអមតធម៌ទេ ។ តែនិព្វានដែលរក
ឃើញ ដោយព្រះសមណគោត្តមបរមគ្រូគឺជាអមតធម៌ ។ ព្រោះ
និព្វានជាអសង្កតជាតុ គ្មានប្រពន្ធករណីយ៍ គ្មានរចនាសម្ពន្ធជាមួយ
នឹងអ្វីដែលពុទ្ធសាសនាហៅថា បច្ច័យនៃកំណើត ។

ចិត្តរបស់មនុស្សយើងក្នុងទីបំផុត នឹងត្រូវបានជួបអមតធម៌
នេះ យ៉ាងពិតប្រាកដ តែចិត្តក៏មិនជាអមតធម៌ឡើយ ។ និព្វានត្រឹម
តែជារបស់មួយ សម្រាប់ទទួលអោយចិត្តជួប ។ កាលណាចិត្តបាន
ជួប ចិត្តក៏បានភាពត្រជាក់ត្រជុំក្សេមក្សាន្តយ៉ាងកំពូល យ៉ាងចំលែក
អស្ចារ្យ ដែលចិត្តមិនធ្លាប់មានពីមុនមក ។ មនុស្សនឿយណាយទុក្ខ

និព្វានមានភាពដូចម្តេច ?

គួរខំព្យាយាមបំពេញបារមីធម៌ ដើម្បីបានសម្រេចនិព្វានមុនថ្ងៃដែល ខ្លួនត្រូវស្លាប់ ។ កាលណាយើងចេះតែបណ្តែតបណ្តោយ អោយចិត្ត ត្រាប់ផ្គត់ផ្គង់លើផ្លូវជីវិត នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកង្វាក់ភ្នែកក្នុង ពោលគឺ បញ្ញានោះ , ជីវិតអន្ទោលរបស់យើងមុខតែនឹងចេះតែមានដដែលៗ គ្មានចប់គ្មានអស់ហើយ , សង្សារវដ្តរបស់យើងនឹងចេះតែវែងវែន វែង គ្មានត្រឹម , គ្មានទីបំផុត ព្រោះតែសេចក្តីធ្វេសប្រហែសរបស់ យើង ។ កាលបើភ្នែកមើលឃើញពន្លឺនៃនិព្វាន ជាកំពូលនៃសេចក្តី រំលត់ទុក្ខ , ជាកំពូលនៃសេចក្តីប្រាថ្នាគ្រប់បែបយ៉ាង , ជាទីផុតរលត់ នៃសេចក្តីសង្ស័យ ក្នុងរបស់ដែលយើងចង់ដឹងចង់ស្គាល់ , ជាកំពូល នៃសេចក្តីចេះដឹងរបស់ជីវិតក្នុងសកលលោកគ្រប់កាល គ្រប់សម័យ គឺជាជោគជ័យកំពូលនៃជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយ ។ ប៉ុន្តែនេះ , ជាការ សំដែងអោយយើងបានឃើញខ្លះហើយថា **និព្វាន** គឺជាចំនុចទិសដៅ ចុងក្រោយបំផុតរបស់សកលជីវិត គឺជាដំណាក់ចុងក្រោយបង្អស់នៃ បារមីធម៌របស់យើងហ្នឹងឯង ។ ប្រសិនបើ មានអ្នកធ្វើសំនួរថា និព្វាន គឺជាអ្វី? មានលក្ខណៈដូចម្តេច? នៅទីណា? អ្នកសរសេរនឹងអោយ ចម្លើយ ដូចពោលមកហើយ , ហើយនឹងចេះតែអោយចម្លើយបែប នេះតទៅទៀត បើកាលណាសំនួរយ៉ាងនេះ មិនទាន់ត្រូវបានគេ បញ្ចប់ ។

សកលមនុស្សត្រូវបានទៅដល់និព្វាន

មនុស្សរាល់រូបត្រូវបានសម្រេចនិព្វាន ក្នុងពេលណាមួយមិន ឆាប់ក៏យូរ, ទោះជាបច្ចុប្បន្នកាលនេះ, ឋានៈនៃខ្លួនគេជាមនុស្សល្ងង់ ខ្លៅឬឆ្លៀវឆ្លាតក៏ដោយ ។ សត្តាក្នុងសកលលោកត្រូវតែចប់ដំណើរ អន្ទោលរបស់ជីវិត គឺបានសម្រេចនិព្វានក្នុងជាតិណាមួយ ដែលភ្នែក ខាងក្នុងរបស់គេបានអស់កង្វាក់ ព្រោះជីវិតសត្តាតែងតែមានទីបំផុត នៃសង្សារវដ្តដូចគ្នា ខុសគ្នាតែខ្លះយូរខ្លះឆាប់ប៉ុន្តែនោះ ។ ក្នុងន័យថា មនុស្សម្នាក់ៗត្រូវបានធម្មជាតិថ្នាក់ខ្ពស់ៗព្រមព្រៀតប្រទាញទៅរកទីចប់ ទីអស់ហើយរឿយៗ ក្នុងទីបំផុតគេក៏ត្រូវបានដល់ ត្រើយរបស់កព ទាំងអស់ ។ អ្នកណាមានទម្ងន់កិលេលច្រើនត្រូវបានសំរេចនិព្វាន យូរ, អ្នកណាមានទម្ងន់កិលេលតិចត្រូវបានសំរេចនិព្វានឆាប់ ។ ដូច នេះព្រោះអ្វី? ព្រោះកិលេសជាទម្ងន់របស់ចិត្តវិញ្ញាណ ដូចគ្នានឹង សម្ភារៈជាទម្ងន់របស់រូបកាយដែរ ។

តាមច្បាប់នៃការវត្តន៍ខាងវិទ្យាសាស្ត្រ សម័យបច្ចុប្បន្ន ទោះ ជីវសាស្ត្រទូទៅក្តី លទ្ធិជាវិនិក្តី ទ្រឹស្តីនៃពុទ្ធសាសនាខាងវិស័យ វិទ្យាសាស្ត្រ គឺច្បាប់នៃបច្ច័យ ២២ និងបដិច្ចសមុប្បាទក្តី, គេសង្កេត ឃើញថា សកលលោកនេះមានដំណើរវត្តន៍សន្សឹមៗពីថ្នាក់ទាបទៅ កាន់ថ្នាក់ខ្ពស់ បើមិនរូបធម៌ (សម្ភារៈ) ក៏ខាងអរូបធម៌ (ចិត្ត) គ្មាន ឈប់ឈរ, គ្មានគោកកាំដល់ម្តងណាឡើយ, ស្រេចហើយតែ

សកលមនុស្សត្រូវបានទៅដល់និព្វាន

យុគសម័យនោះ ពិតពលោកអោយតម្លៃខ្ពស់ដល់ចិត្តឬអោយតម្លៃ
ខ្ពស់ដល់រូបប៉ុន្តែនោះ ។

នេះបញ្ជាក់អោយឃើញថា សញ្ញាតញ្ញាណមនុស្សនិងវត្ថុ
ធាតុខាងក្រៅ ពិតជាបានប្រទង់ប្រទាញមនុស្សអោយលុះចូលទៅ
ក្នុងផ្លូវល្អបន្តិចម្តងៗ ព្រោះតណ្ហាដែលមាននៅក្នុងព្រលឹងសត្វទូទៅ
វាត្រូវការសេចក្តីល្អតាមធម្មតារបស់វា ។

សម័យណា សត្តានាំគ្នាជូនចិត្តខាងរូប ,
វឌ្ឍនភាពរបស់សម្ភារៈ ក៏ត្រូវកើតមានក្នុងទីបំផុត
ដូចវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រ ដែលកំពុងជឿនលឿនយ៉ាង
សម្បើមសព្វថ្ងៃនេះ , សម័យណាសត្វលោកមាន
មនសិការៈជូនទៅខាងចិត្ត , វឌ្ឍនភាពខាង
វិញ្ញាណក៏ត្រូវកើតមានក្នុងទីបំផុត ដូចវិស័យធម្មៈ
ដែលបានជឿនលឿនក្នុងយុគនៃអរហន្តា ដែល
កន្លងមកហើយ ។

តែទោះជាម្តេចម្នាក់ សត្វលោកមិនមែនចេះតែផ្តាប់គំនិតនឹង
រូបធម៌ ស្រវឹងរូបធម៌រហូតទេ , រយៈកាលចេះតែកន្លងទៅរឿយៗ ,
មិនយូរមិនឆាប់គេក៏ត្រឡប់មានស្មារតីភ្ញាក់រលឹក កើតមានគំនិត
នឿយណាយរាងចាលចំពោះរូបធម៌ ហើយនាំគ្នាវិលមករកចិត្ត នៅ
ក្នុងក្របខ័ណ្ឌធ្វើដំណោះស្រាយបញ្ហាវិញ្ញាណ ។ ពេលនេះឯង

សកលមនុស្សត្រូវបានទៅដល់និព្វាន

ហើយ, ដែលមានសត្វពួកមួយបានរួចផុតចាកលោក គ្រប់ពេល ដែលពិភពលោកបានវិលមកដល់ចំនុចចក្រវាសន៍នេះ។ និយាយ យ៉ាងខ្លីថា សញ្ញាតញ្ញាណរបស់សត្វលោក មួយណាក៏ដូចជាមួយ ណារមែងតែងវិលទៅរកសេចក្តីល្អ បើមិនខាងរូបក៏ខាងចិត្តទាំងពីរ នេះណាមួយជាមិនខាន។

កាលណាសកលមនុស្សមានអំណាច "កាយសិទ្ធិ" នៅក្នុង ខ្លួន, អំណាចនេះវាពិតជាមានអានុភាពប្រកបដោយអាថ៌កំបាំង សម្រាប់ឆក់ស្រូប, សម្រាប់តភ្ជាប់, សម្រាប់ទាក់ទាញវិញ្ញាណ មនុស្សទៅរកស្ថានៈ នៃដំណើរជួបជួននឹងព្រះនិព្វាន។ ក្នុងន័យថា សត្វលោកកាលណាបានដើរតួជាកូនល្ខោននៃពិភពលោក ក្នុងឆាក ស្វែងកាម, ស្វែងមាន, ស្វែងគ្មានយូរទៅ គេក៏កើតគំនិតទ្រាន់ ណាយចំពោះទំរើងដែល។ ដែលខ្លួនគេបានជួបក្នុងពិភពលោក។ ជាមួយគ្នានេះ, គំនិត "និព្វិទា" ក៏កើតមានឡើងក្នុងថ្ងៃណាមួយ។ បន្ទាប់មក, គំនិតឧបាទានរបស់គេដែលធ្លាប់មានពីមុនមកក៏អស់, ចិត្តរបស់គេក៏បានដកចេញអំពីសំបកវេចខ្ចប់របស់កិលេសទាំង ឡាយ មានអវិជ្ជាជាដើម។ ទីបំផុត, និព្វានក៏ចូលមកសម្បូរ ជាមួយនឹងចិត្តរបស់គេក្នុងពេលនោះ។ មនុស្សយើងបានស្គាល់ខ្លួន ឯងដោយអាស្រ័យកែវភ្នែកខ្លីៗ ក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនេះ ទើបមើល ចំណង់និងទំរាន់ ដែលមានសាយសម្បន្នន៍វែងអន្ទាយច្រើនភពមិន ឃើញ។ កំលាំងនៃគំហើញរបស់យើងវាបានធ្វើអោយយើងយល់ច្រឡំ លើគំនិតទ្រាន់ណាយ របស់យុវជនខ្លះដែលកើតមកមិនចូលចិត្តកាម

សកលមនុស្សត្រូវបានទៅដល់និព្វាន

គុណ មានសេចក្តីលោកក្រោធរង្វើងតិចជាងមនុស្សទូទៅ។ យើងមិនចូលចិត្តថា សន្តានចិត្តបែបនេះរបស់គេ គឺជាផលនៃបារមីធម៌ដែលគេបានសាងមកអំពីជាតិដែលកន្លងទៅ យើងត្រឡប់ជាមានគំហើញថាគេមានខួរក្បាលមិនល្អ ដោយសំអាងលើគំនោលការចិត្តវិទ្យាឬក្បួនតម្រាផ្សេងៗ ដែលខ្លួនចង់ផ្អែកដើម្បីបដិសេធគំនិតល្អវិសេសរបស់គេ។ ប្រសិនបើយើងមានកែវភ្នែកវែងមើលឃើញអតីតជាតិបានច្រើន យើងមុខជាមានសេចក្តីធ្វៀវធ្ងាតជាងនេះ ជាច្រើនរយភាគ ហើយគំហើញត្រូវរបស់យើង នឹងចូលមកជំនួសគំហើញខុសជាមិនខាន។ តែទោះណាកែវភ្នែកវែងមានប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាងនេះក៏ដោយ ក៏គេមិនចង់សាងកែវភ្នែកវែងឡើយ។

ព្រោះអ្វី? ព្រោះមនុស្សខ្លះមិនយល់ថា សាងកើត ខ្លះនឹកខ្លាចថា កាលណាមានកែវភ្នែកវែង, គំនិតមនុស្សមុខជាធុញទ្រាន់ក្នុងទំរើសាងលោក, ពិភពលោកនឹងអស់វឌ្ឍនភាព, អស់រសជាតិធ្លាញ់ពិសារ។ ការណ៍ពិត គំហើញរបស់មនុស្ស វាត្រឹមជាគំហើញប៉ុននឹងទេ, នរណាឃើញយ៉ាងម៉េចក៏ឃើញទៅ, ចុងក្រោយបង្អស់គំនិតរបស់មនុស្សនឹងត្រូវដាក់ទៅរកនិព្វានដូចៗគ្នា ព្រោះក្នុងលោកនេះ គ្មានអ្វីមានអំណាចខ្ពស់ជាងវិបាករបស់កម្ម ដែលជាវិស័យធ្លាក់ច្រៃសញ្ញាតញ្ញាណរបស់មនុស្ស អោយមានគុណភាពល្អដើម្បីអស់ទុក្ខក្នុងទីបំផុតហ្នឹងទេ។ ខ្ពស់ជាងនេះ, គឺសច្ចធម៌វានៅជាសច្ចធម៌ គឺទុក្ខៈ សមុទយៈ និរោធៈ មគ្គៈ គ្មានដូរ, គ្មានប្រែប្រួលឡើយ។ ប្រសិនបើមានសំនួរថា សត្វលោកបានដល់ទី អស់ទុក្ខ

សកលមនុស្សត្រូវបានទៅដល់និព្វាន

ដោយអាស្រ័យចំលាក់ នៃវិបាករបស់កម្ម, ដោយអាស្រ័យការវិវត្តន៍
សច្ចធម៌។ ដូចនេះ ទំរើបុណ្យកុសលមិនមែនជាធាតុចាំបាច់របស់
មនុស្សទេ មនុស្សម្នាក់ៗត្រូវខំស្វែងរកសេចក្តីសុខ មកបំរើជីវិតរបស់
ខ្លួន ក្នុងលោកនេះរឿយៗទៅក៏ហើយគ្នា, ទីបំផុតគង់នឹងបាននិព្វាន
ជាមិនខាន, មិនថាអីចឹង? ចំពោះសំនួរនេះ, អ្នកសរសេរសូមអោយ
ចម្លើយថា ពិត។ ដូចនេះ ព្រោះអ្វី? ព្រោះថាការវិវត្តន៍នៃជីវិត
មនុស្សតាំងពីកាលណាកាលណាមក គេឃើញថា ចាប់ប្តើមពីទាប
ទៅខ្ពស់ គឺពីគ្មានលំនៅឋានសំលៀកបំពាក់ ។ល។ រហូតដល់មាន
ខោអាវផ្ទះសំបែង ប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់គ្រប់យ៉ាង។ ក្នុងន័យថា
មនុស្សរស់នៅរបៀបសត្វរហូតដល់រស់នៅរបៀបទេវតា, រស់នៅក្នុង
រូងភ្នំ ដីដំបូក រហូតដល់រស់នៅលើវិមានស្តីមស្តៃ ។ល។ នេះមកពីអ្វី?
មិនមែនមកពីវិបាកនៃកម្មបង្រៀនមនុស្សទេឬ? ជាមួយគ្នានេះ
ទៀត, សកលសត្វរស់នៅក្នុងអន្ទង់ទុក្ខ រហូតដល់រស់នៅជាកំពូល
អស់ទុក្ខអស់ព្រួយ។ នេះមកពីអ្វី? មិនមែនមកពីសច្ចធម៌បង្រៀនទេ
ឬ? តែកុំភ្លេចថាអ្នករស់នៅដោយសេចក្តីប្រមាទ, អ្នកដើរក្នុងទីងងឹត
គ្មានចង្អៀង អ្នកដើរកណ្តាលព្រៃគ្មានផែនទី គ្មានទ្រនិចទិស, អ្នកធ្វើ
ដំណើរគ្មានទិសដៅ, អ្នកស្វែងនិព្វានគ្មានគំនិតអដ្ឋង្គិកមគ្គ: ។ល។
ជនទាំងឡាយនេះរស់នៅពុំបានស្រួល, ដំណើររបស់គេច្រើនមាន
គ្រោះថ្នាក់, ទិសដៅដែលគេចង់បានក្របានដល់, និព្វានដែលគេ
ប្រាថ្នានៅឆ្ងាយដាច់ស្រយាល។

សកលមនុស្សត្រូវបានទៅដល់និព្វាន

យើងគួរពិចារណាទៅទៀតថា មនុស្សខ្ញុំក៏ក្នុង មើល
មិនឃើញពន្លឺនៃនិព្វាន ហើយប្រាថ្នាចង់បាននិព្វាន នឹងបាននិព្វាន
យ៉ាងម៉េច នឹងឃើញគុណតំលៃខ្ពង់ខ្ពស់នៃនិព្វានយ៉ាងណា ។ រឿង
នេះ មិនពិបាកយល់ទេ , ប្រសិនបើសើរើមើលឡើងវិញ នូវគំនិតពុទ្ធ
សាសនាទាំងអស់ ជាពិសេសគំនិតកម្មផល និងគំនិតអរិយសច្ចៈ ។
ទន្ទឹមគ្នានេះ , យើងត្រូវគិតគូរដល់ដែរនូវគំនិតតស៊ូ ដើម្បីជោគជ័យ
នៅលើឧត្តមគតិ , កម្មវិធី , គំរោងការ , ទិសដៅ ។ល។ លើជោគជ័យ
របស់ជីវិតដូចគ្នា , តែគ្មានឧត្តមគតិ , កម្មវិធី , គំរោងការ , ទិសដៅ
។ល។ តើគំនិតណាបានសម្រេចជោគជ័យមុនគំនិតណា ? ចំពោះ
សំនួរនេះ , អ្នកសរសេរសូមអោយចម្លើយថា ទំរើផ្សងព្រេងក្តី ទំរើ
ពីងផ្អែកលើជំនួយពួកទេពក្តី ពុំដែលមានជោគជ័យដល់ម្តងណាទេ
ប្រសិនបើមានក៏មិនដែលបានមុនគេឡើយ ។

សំនួរនៃជីវិតដើម្បីនិព្វាន

យើងបានដឹងគ្រប់គ្នាហើយថា សេចក្តីទុក្ខគឺជាធាតុមួយ ដែលសត្តាមួយណាក៏ដូចជាមួយណាគ្មានចង់ជួប, គ្មានចង់បាន សោះ, តែគេចមិនរួច, ចៀសមិនផុត, ព្រោះធាតុនេះ មាននៅគ្រប់ ទិសទីក្នុងសង្សារករណ៍ ។ ដើម្បីទៅអោយដល់ទីបំផុតទុក្ខ, ពុទ្ធសាសនាបានបង្រៀនយើងអោយលះបង់តណ្ហា, កំទេចអវិជ្ជា, ដក គំនិតឧបាទាន ។ល។ ដោយប្រើកំលាំងបរមីធម៌ជាដំហរ, គំនិត អរិយមគ្គជាអាវុធ ។ និព្វានឆ្ងាយណាស់, តែចម្ងាយនេះអាចពង្រឹង អោយខ្លីបាន ដោយស្មានគឺបរមីធម៌ ១០ ។ អវិជ្ជាតណ្ហាជាប់ណាស់, ស្វិតណាស់, តែសង្ខិតនេះគេអាចកាត់ផ្តាច់បានដោយអាវុធគឺ អរិយមគ្គ ។ ដូចនេះបេក្ខជីវិតនិព្វាន, ដំបូងបង្អស់ត្រូវខំសង់ស្ថាន ដែលលោកអោយឈ្មោះថាបរមីធម៌១០, សង់ហើយសង់ទៀតប្រកប ដោយសំនូយ៉ាងខ្លាំងក្លា លុះត្រាហើយស្រេច ។ បន្ទាប់មកត្រូវសង់ គំនិតនិព្វាន ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃអរិយសច្ច បិតនៅលើខ្សែបន្ទាត់មជ្ឈិមា បដិបទា ដែលរកឃើញដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូ ។ ក្នុងពេល កំពុងសង់គំនិតនិព្វាន អ្នកអនុវត្តអង្គកម្មគ្នា ត្រូវកំទេចអោយសូន្យ នូវគំនិតស្នាក់, គំនិតកាម ។ល។ ដែលវិញ្ញាណរបស់ខ្លួនធ្លាប់ញៀន ធ្លាប់ឆ្ងាញ់ឋានស្នាក់ជាអន្លង់កាម ជាធាតុឧបសគ្គរាំងផ្លូវនិព្វាន ។ ជន ទាំងឡាយណាមានគំនិតនិយមឋានស្នាក់ ជនទាំងឡាយនោះគ្មាន គំនិតនិយមនិព្វាន ។ “ ឋានស្នាក់ ” ជាធាតុមួយដែលសកលសត្វ

សំនួរនៃជីវិតដើម្បីនិព្វាន

ប្រាថ្នាចង់បាន ដោយគេប៉ាន់ស្មានថាឋានសួគ៌ពោរពេញដោយ
សេចក្តីសប្បាយ ។ ឋានសួគ៌ផ្តល់ចំងាញ់ , ផ្តល់សំនុកយ៉ាងផ្អែម
អោយគេ ។ អ្នកនិយមលាភសក្ការៈ តែងបានឃោសនាបបួលអោយ
មនុស្សធ្វើបុណ្យដើម្បីទៅនៅឋានសួគ៌ ។ អ្នកប្រាថ្នាឋានសួគ៌ ខំប្រឹង
ធ្វើបុណ្យតាមគេ នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃគំនិតកាម លុះដល់ពេលស្លាប់
ទៅកើតក្នុងអន្ទង់កាម (ការមោឃ) គឺឋានសួគ៌ ដែលព្រះពុទ្ធបរមគ្រូ
បានធ្វើសេចក្តីវិះគន់និងសេចក្តីបដិសេធ ដោយអនុបុព្វិកថា ទី៤ និង
ទី៥ ។

“ នរក ” ជាឈ្មោះនៃក្តីទុក្ខ , ក្តីទារុណ ព្រោះគ្មាននុយ គឺកាម
សំរាប់ផ្តល់ក្តីសប្បាយ , ក្តីឆ្ងាញ់ពិសា តាមចំណង់របស់សត្វា ទើបគេ
មិនចង់បាន ។

តែឋានសួគ៌ ក៏មិនមែនជាឋានណាដទៃទេ គឺនរកហ្នឹងឯង
ព្រោះកាលណាគេឡើងឋានសួគ៌ញយា គេក៏ត្រូវបានធ្លាក់នរក
ញយាដែរ ។

នរក សួគ៌ ដែលត្រាស់សំដែងផ្ទាល់ ដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
មានដូចនេះ ៖

“ ភិក្ខុទាំងឡាយ ! វាជាលាភរបស់អ្នកទាំងឡាយហើយ , អ្នក
ទាំងឡាយល្អហើយ , ដែលបានមានឱកាសចូលខ្លួនមកប្រព្រឹត្តព្រហ្ម
ចរិយធម៌ (ក្នុងសាសនាតថាគត) ។ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ! អញ
តថាគតបានឃើញហើយ នរក និង សួគ៌ មាននៅគ្រប់អាយតនៈ៦
ដែលជាអណ្តូងជាទីកើតនៃផស្សៈនេះឯង ។ តើនរកសួគ៌នេះមាន

សំនួរនៃជីវិតដើម្បីនិព្វាន

ន័យដូចម្តេច? ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ! គឺក្នុងពេលណា ដែល អាយតនៈខាងក្នុង៦បានជួបប្រទះរូបសម្លេង, ក្លិន, រស, ផ្សព្វ, ធម្មារម្មណ៍ជាទីប្រាថ្នា, ជាទីពេញចិត្ត, ក្នុងពេលនោះចិត្តសោយ អារម្មណ៍ជាសុខ, ជាស្និត" ។

ពាក្យថា " នរក " ក្នុងព្រះត្រៃបិដក ឃើញមានពាក្យពីរម៉ត់ គឺ " និរយៈ " មួយ " នរកៈ " មួយ ។ " និរយៈ " ប្រែថាក្លមិ ឬជាន់គ្មានក្តី សុខ គ្មានក្តីចំរើន ។ គឺមកពីពាក្យថា " និរៈ " និង " អយៈ " ។ និរៈ = គ្មាន អយៈ = ក្តីសុខចំរើន ។ " នរកៈ " ប្រែថា " រណ្តៅ " ឬ " អន្ទង់ " បានដល់" រណ្តៅទុក្ខ " ឬ " អន្ទង់ទុក្ខ " ។

ពាក្យថា " ស្និត " ប្រែថាក្លមិ ឬជាន់ដែលមាន " អារម្មណ៍ល្អ ប្រពៃ " ឬដែល " លើសលន់ដោយអារម្មណ៍ល្អប្រសើរ " ពុទ្ធភាសិត នេះ បញ្ជាក់អោយឃើញថា នរក និង ស្និត មាននៅក្នុងខ្លួន ឬក្នុងចិត្ត មនុស្សយើងនេះឯង ។ ជីវិតមនុស្សម្នាក់ៗ ក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះ អាច ប្រព្រឹត្តទៅបានទាំងនរក ទាំងស្និត ។ ពិភពលោកយើងនេះ ក៏អាច ប្រព្រឹត្តទៅបានទាំងនរកទាំងស្និត ។ ក្នុងពេលណាអាយតនៈ ប៉ះ ពាល់ត្រូវអារម្មណ៍ផ្សេងៗ បើចិត្តសោយអារម្មណ៍ជាទុក្ខ, ជាក្តៅក្នុង ពេលនោះហៅថាធ្លាក់នរកទាំងរស់, គឺធ្លាក់ចុះក្នុងរណ្តៅនៃក្តីទុក្ខ ។ ក្តីទុក្ខធំ នរកក៏ធំ, ក្តីទុក្ខតិច នរកក៏តូច ។ ក្នុងពេលណាចិត្តសោយ អារម្មណ៍ជាសុខ, ជាសប្បាយរីករាយ ហៅថាឡើងស្និត គឺឡើង រិមានសុខាល័យទាំងរស់ ។

សំនួរនៃជីវិតដើម្បីនិព្វាន

តែទោះជាដូចម្តេចម្នាក់ៗ យើងកុំត្រូវភ្លេចអោយសោះថា ក្នុង អរិយសច្ចធម៌ លោកគ្មានបាននិយាយថា ក្តីសុខគឺជាភាពមួយ ដែល សកលសត្វត្រូវបាន ត្រូវជួបក្នុងសកលលោក ឬ ក្នុងត្រៃភព ដល់ម្តង ណាឡើយ។ ភាសា " សុខ " គឺជាភាសារបស់មនុស្សធម្មតា ឬភាសា លោក មិនមែនជាភាសារបស់ព្រះអរហន្ត ឬនិព្វានទេ ។ ព្រោះអ្វី? ព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូ បានប្រើពាក្យថា " សច្ចៈ " ជាស្រេចទៅ ហើយ , នៅលើបទថា " ទុក្ខសច្ចៈ " " សមុទយសច្ចៈ " " និរោធសច្ចៈ " " មគ្គសច្ចៈ " បានន័យថា ទុក្ខជាសភាពពិត មិនអាចក្លាយទៅជាសុខ បានទេ ។ ល ។

មនុស្សយើងនឹងចុះនរក ឬឡើងសួគ៌ ស្រេចហើយតែអំពី ចិត្ត ។ ចិត្តអាក្រក់ គឺចិត្តធ្លាក់ចុះក្នុងអន្លង់លោកៈ ទោសៈ មោហៈ ឬ ចិត្តគ្មានអប់រំដោយទំរើល្អ , ចិត្តប្រភេទនេះត្រូវធ្លាក់នរក ក្នុងលោក នេះផង ក្នុងលោកដទៃផង ។ ចិត្តល្អ គឺចិត្តដែលគេបានអប់រំដោយ ធម្មៈលុះត្រាមានផ្នត់គំនិតល្អ , ពំនោលថ្លៃថ្នូរ , ទំរើត្រឹមត្រូវ , ចិត្ត ប្រភេទនេះត្រូវបានឡើងសួគ៌ ក្នុងលោកនេះផងក្នុងលោកដទៃផង ។ អាស្រ័យហេតុដូចនេះហើយ ទើបព្រះបរមលោកនាថបានមាន ពំនោលថា " ព្រះសោតាបន្នៈជាបុគ្គលមាននរកអស់ហើយ , មាន ទ្វារនៃអបាយកូមិបិទជិតហើយ , មានចិត្តខ្ពស់លើសមនុស្សធម្មតា គ្រប់ពេលវេលា " ព្រះសោតាបន្នបុគ្គលទោះណាជាលោកនៅមាន កិលេសខ្លះ ក៏លោកលែងធ្លាក់នរកហើយ ព្រោះចិត្តរបស់លោក សន្សឹមខ្ពស់ឡើងវាតាមលំដាប់ ។ ចំណែកមនុស្សមានចិត្តទាប ,

សំនួរនៃជីវិតដើម្បីនិព្វាន

មានពេលខ្លះធ្លាក់នរក, មានពេលខ្លះឡើងសួគ៌, ស្រេចហើយតែ អារម្មណ៍អាក្រក់ល្អអូសទាញ ។

នរកគឺជាអ្វី? សំនួរនេះ មានអ្នកអោយចម្លើយច្រើនបែប ច្រើនយ៉ាងផ្សេងៗគ្នា ខ្លះថាទុក្ខ, ខ្លះថាហិនហោច ។ល។ តែក្នុង អាទិត្តបរិយាយសូត្រ ដែលត្រាស់ដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានដូចនេះ

“ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ភ្នែក, ត្រចៀក, ច្រមុះ, អណ្តាត, កាយ, ចិត្តជាធាតុត្រូវភ្លើងនេះរឿយៗ, អ្វីជាភ្លើង? រាគៈ ទោសៈ មោហៈ យើងពោលថាជាភ្លើងៈ ជាតិ, ជរា, មរណៈ, សោកៈ, បរិទេវៈ, ទុក្ខ, ទោមនស្ស, ឧបាយាសៈ ក៏យើងពោលថាភ្លើង ដែរ” ។

ពុទ្ធភាសិតនេះ បានបញ្ជាក់អោយយើងឃើញថា នរកមាន នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសព្វថ្ងៃនេះ, ភ្លើងនរកមាននៅក្នុងចិត្តរបស់ យើង ។ សូមពិចារណាលើពុទ្ធភាសិតខាងក្រោមនេះ ហើយធ្វើចំនួល ចិត្តដោយខ្លួនឯងៈ

“ មិនមានភ្លើងណាមានកំដៅស្មើដោយភ្លើងរាគៈ (នត្តិ រាគៈ សមោអត្តិ), ពុំមានពំនើតណា មានពិសស្មើដោយទោសៈ (នត្តិ ទោសោ សមោ តហោ), មិនមានជាលណា មានជំនាប់ស្មើដោយ មោហៈ (នត្តិ មោហ សមំ ជាលំ), មិនមានស្ទឹងណាមានលំហូរស្មើ ដោយតណ្ហា (នត្តិ តណ្ហា សមា នទី)។ ជាមួយគ្នានេះ, សូមអ្នកអាន មេត្តាសើរើពិនិត្យឡើងវិញ នូវពុទ្ធភាសិតដែលស្តីអំពីភ្លើងទាំង៣ ក្នុងបណ្ណាល ភ្លើងទាំង៧គឺៈ រាគត្តិ, ទោសត្តិ, មោហត្តិ ។ តើពុទ្ធ

សំនួរនៃជីវិតដើម្បីនិព្វាន

ភាសិតនេះបានប្រាប់យើងថា រាគៈ ទោសៈ មោហៈ ជាភ្លើងមែនទេ ? បើមែន ! យើងត្រូវមានជំនឿប្រកបដោយសេចក្តីភ្ញាក់ហាន នៅក្នុង ក្របខ័ណ្ឌនៃការបកស្រាយបំណងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមត្រូវលើភ្លើង៣ ថា ព្រះអង្គប្រាកដជាចង់មានព្រះតម្រាស់ថា គ្មានភ្លើងឯណា មាន កំដៅស្មើដោយភ្លើងគឺ រាគៈ , ទោសៈ , មោហៈ , ឡើយ ទោះជាភ្លើង នរកក៏ដោយ ។ គឺថាព្រះបរមសាស្តាចារ្យ ព្រះអង្គពិតជាត្រូវការប្រើ ពាក្យថា " សមោ " នៅក្នុងចន្លោះនៃឈ្មោះកិលេស និង ឈ្មោះភ្លើង ដែលមាន **នត្តិ** នៅខាងដើមសម្រេចជារូបពាក្យថា " **នត្តិ រាគ សមោ អត្តិ, នត្តិ ទោស សមោ អត្តិ, នត្តិ មោហ សមោ អត្តិ** " ដូចពាក្យថា " **នត្តិ រាគ សមោ អត្តិ** " ដែលមានក្នុងទីដទៃដូចបានធ្វើសំនេរមក ហើយក្នុងខាងដើមនោះដែរ ។ គឺភ្លើងទាំង៣នេះហើយ ដែលដុត កំទេចវិញ្ញាណមនុស្ស អោយក្លាយទៅជាវិញ្ញាណសត្វនរក ។ ដូច នេះ , យើងមិនត្រូវខ្លាចនរកក្នុងបរលោក , ហើយមិនខ្លាចនរក ក្នុង ឥធាលោកតាមគំហើញកំឡេររបស់យើងឡើយ ។ ព្រោះអ្វី? ព្រោះ ថាបើគ្មានភ្លើងកិលេសទាំងឡាយនេះ វិញ្ញាណរបស់យើងក៏មិនត្រូវ បានឆេះ ។ កាលណាវិញ្ញាណគ្មានចំហេះ វិញ្ញាណក៏មិនបានធ្លាក់ នរកក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្ន ។ ជីវិតក្នុងលោកថ្មីក៏មិនត្រូវបានធ្លាក់នរកដូច គ្នាដែរ ។ នេះឯងគឺជាការប្រតិបត្តិធម៌ អ្នកដែលបានប្រតិបត្តិត្រូវបាន ឃើញផលយ៉ាងជាក់ច្បាស់ខ្លួនឯង (សន្និដ្ឋិកោ) ដោយមិនចាំបាច់ មានអ្នកដទៃប្រាប់ឬបកឡើយ ។

សំនួរនៃជីវិតដើម្បីនិព្វាន

“ កាម ” ជារណ្តៅនរកតាមគំហើញធម្មៈថ្នាក់ខ្ពស់ផង , តាម
គំហើញប្រពៃណីផង ។ គំហើញធម្មៈ បានធ្វើសំនេរមកហើយ ។
ចំណែកគំហើញប្រពៃណី យើងអាចដឹងបានដោយអាស្រ័យរឿង
សានុសាមណេរ ត្រង់ឃ្លាមួយដែលសាមណេរទ្រាន់ណាយចង់សឹក ,
តែម្តាយបានឃាត់ដោយប្រើពាក្យថា :

“ សានុកូនម៉ែ ! ម៉ែបានស្រង់អ្នកអំពីរណ្តៅនរកមកហើយ ,
ពេលនេះអ្នកចង់ធ្លាក់នរកទៀតឬ ? ” សំនួរចាលីថា : “ នរកា ឧត្តតោ
តាត នរកំ បតិភុ មិច្ឆសិ ” ឃ្លាមួយទៀត មានព្រះពុទ្ធតម្រាស់ថា :

“ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ! អ្នកចូររស់នៅក្នុងធម៌ , ពិចារណា
មើលធម៌ , កុំប្រមាទ , កុំភ្លេចស្មារតី , កុំបណ្តែតបណ្តោយចិត្តអោយ
ធ្លាក់ទៅក្នុងអន្ទង់កាមគុណ កុំភ័ន្តគំនិតលេបដុំដែកក្រហម គឺ
បញ្ចកាមគុណ , កុំរុញខ្លួនចូលទៅក្នុងភ្នាក់ភ្លើងកិលេស , មានគំនិត
ថា លោកនេះមានក្តីទៀងទាត់ក្តីសុខស្រួល , ក្តីបិតបេរជាស្តាពរ
ឡើយ ” ពុទ្ធភាសិតនេះបញ្ជាក់អោយឃើញថាមនុស្សយើងត្រូវធ្លាក់
នរក ក្នុងលោកនេះមុននរកក្នុងលោកដទៃ ។

បុគ្គលអ្នកសង់គំនិតដើម្បីនិព្វាន ឬបុគ្គលជាបេក្ខជននៃ
និព្វាន គេរមែងមានសំនួរនៅលើការងាររបស់ជីវិតទាំងលោកនេះ
ទាំងលោកដទៃ ។ ខ្ពស់ជាងនេះ , គឺគេខំបង្កើតគំនិតស្អាត , ស្ងប់
ស្ងាង , នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការលប់បំបាត់ នូវទំរើពុករលួយ ,
អយុត្តិធម៌ , បៀតបៀន ជិះជាន់ , ឈ្លានពាន ឃោរឃៅ និងគំនិត
អមនុស្សធម៌ ។ល។

សំនួរនៃជីវិតដើម្បីនិព្វាន

ជាមួយគ្នានេះ , គេខំសង់បារមីធម៌១០ នៅលើក្របខ័ណ្ឌ កំចាត់គំហើញគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន , ស្ថាបនាគំនិតទូលំទូលាយ , ឃើញទុក្ខព្រួយ , ឃើញផលប្រយោជន៍អ្នកដទៃ , ដោយប្រកាន់យក ឧត្តមគតិនៃមនុស្សជាតិ និងអនុវត្តនូវគំនិតពោធិសត្វគ្រប់ពេល វេលា ។ កាលណាគំនិតដើម្បីនិព្វានមានច្រើន , គំនិតដើម្បីស្ថានសួគ៌ រមែងមានចំនួនថយចុះ ។ គំនិតនិព្វាន ជាគំនិតស្ថាបនាសន្តិភាព និង វឌ្ឍនភាពគ្រប់វិស័យ ។ គំនិតឋានសួគ៌ជាគំនិតស្ថាបនាសង្គ្រាម និង វិនាសកម្មគ្រប់បែបយ៉ាង ។ ដូចនេះព្រោះអ្វី? ព្រោះបុគ្គលអ្នកមាន គំនិតនិព្វាន មួយណាក៏ដូចជាមួយណា តែងលះបង់ប្រយោជន៍ , លះបង់សេចក្តីសុខ , លះបង់វឌ្ឍនភាពផ្ទាល់ខ្លួន ។ល។ ដើម្បីបំពេញ កង្វះអ្នកដទៃជាវិនិច្ឆ័យ ។ ទំរើនេះ មិនត្រឹមតែជាធាតុបំបាត់ជម្លោះ សំអប់ និង សង្គ្រាមប៉ុន្តែនឹងទេ , បន្ថែមលើនេះ គឺបង្កើតនិងបង្កើននូវ មិត្តភាព វឌ្ឍនភាព សន្តិភាព សម្រាប់សកលជីវិត សម្រាប់ សកលពិភពតាំងពីពេលនេះរហូត លុះត្រាសម្រេចនិព្វានជាចុង ក្រោយបង្អស់នៃធម្មជាតិ ។ ក្នុងន័យថា គំនិតនិព្វានជាគំនិតបំរើ សន្តិធម៌ បំរើឧត្តមគតិមនុស្សជាតិ ។ល។

ចំណែកគំនិតឋានសួគ៌ ជាគំនិតបំរើតណ្ហា បំរើសេចក្តីសុខ ផ្ទាល់ខ្លួន ។ល។

បារមីធម៌១០ ដែលពុទ្ធសាសនិកឃើងធ្លាប់ស្គាល់មកហើយ , ធម៌នេះមានមុខងារផ្តល់ប្រយោជន៍ ផ្តល់សេចក្តីសុខ ផ្តល់វឌ្ឍនភាព គ្រប់វិស័យ , ផ្តល់មគ្គផលនិព្វានអោយសកលមនុស្ស ជាធម៌ដែល

សំនួរនៃជីវិតដើម្បីនិព្វាន

បង្កើតឡើងដោយបេក្ខជននិព្វានឬពោធិសត្វទាំងឡាយ , ហើយត្រូវបានសំដែងនិងប្រកាសអោយប្រើ ដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមត្រូវ ។

បារមីធម៌១០ មានដូចនេះ ៖

- ១. ទានៈ
- ២. សីលៈ
- ៣. នេក្ខម្មៈ
- ៤. បញ្ញា
- ៥. វិរិយៈ
- ៦. ខន្តិ
- ៧. សច្ចៈ
- ៨. អធិដ្ឋាន
- ៩. មេត្តា
- ១០. ឧបេក្ខា ។

ទានៈ ជាមនុស្សត្រូវសិក្សារឿយៗ, អប់រំខ្លួនឯងញយៗ អោយយល់ស្គាល់បញ្ហាមនុស្សដើម្បីសាងទាន ។ គឺរកអោយឃើញ ថា មនុស្សមានភាពយ៉ាងណា គួរផ្តល់អំណោយ , យ៉ាងណាមិនគួរ ផ្តល់អំណោយ ។ អោយដើម្បីអ្វី មិនអោយបានទេ , អោយនិងមិន អោយណាខុសណាត្រូវ, ណាមានប្រយោជន៍, ណាគ្មាន ប្រយោជន៍ ។ នេះគឺជាន័យឬ បញ្ហារបស់ទាន ។ និយាយខ្លីគឺធ្វើ

សំនួរនៃជីវិតដើម្បីនិព្វាន

អំណោយដើម្បីប្រយោជន៍អ្នកដទៃ , ដើម្បីជាជំនួយដល់អ្នកមាន
កង្វះ , ដើម្បីបំរើឧត្តមគតិនៃមនុស្សជាតិប៉ុន្មាននោះ ។ល។ ដូចនេះ
អំណោយរបស់បេក្ខជននិព្វាន មិនមែនជាអំណោយទាមទារយក
ស្លាតិវិមាន , យកមុខមាត់ , យកកេរ្តិ៍ឈ្មោះ ដូចពាក្យឃោសនាដែល
ជនខ្លះបានធ្វើ ដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន ហើយសំដែងគំនិតបោក
ក្នុងគោលគំនិតចង់រស់នៅលើកំឡាំងអ្នកដទៃ ដែលធ្លាប់មានមក
ជាមួយសង្គមមនុស្សក្នុងសម័យបូរាណ ឬសម័យទំនើបនេះ ។ល។

សីល: ជាមនុស្សត្រូវសិក្សារឿយៗ អំពីបញ្ហាមនុស្សដើម្បី
បញ្ហាខ្លួនឯងអោយរស់នៅក្នុងសង្គមប្រកបដោយវិន័យ , ច្បាប់ ,
ធម្មៈ ។ល។ ក្នុងគោលគំនិតផ្តល់ប្រយោជន៍អោយអ្នកដទៃ ខាងផ្លូវ
ប្រតិបត្តិកាយវាចាអោយបានប្រសើរ នៅលើក្របខ័ណ្ឌនៃយុត្តិធម៌
និងឧត្តមគតិនៃមនុស្សជាតិប៉ុន្មាននោះ ។ល។ ដូចនេះសីលធម៌របស់
បេក្ខជននិព្វាន មិនមែនជាធាតុទាមទារយកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជា
ស្លាតិវិមាន ឬជាមុខមាត់កេរ្តិ៍ឈ្មោះអ្វីៗឡើយ ។

នេក្ខម្មៈ ជាមនុស្សត្រូវសិក្សាអោយបានចេះដឹង អំពីបញ្ហា
ចេញចាកកាមារម្មណ៍ , ចេញចាកគំនិតញៀន , គំនិតស្រវឹង គំនិត
ពុករលួយ ទោះជាក្នុងឋានសួគ៌ក្តី ក្នុងឋានមនុស្សក្តី ។ ក្នុងន័យថា ខំ
ធ្វើយ៉ាងណាកុំអោយខ្លួនធ្លាក់ចុះជាទាសភាពនៃកាមារម្មណ៍ ឬ
តណ្ហា ។ គឺធ្វើចិត្តនៃអាត្មាអោយជាម្ចាស់នៃអារម្មណ៍ , ម្ចាស់តណ្ហា ,
ម្ចាស់ឋានសួគ៌ជានិច្ច ។ល។ ដូចនេះ , ទើបនេក្ខម្មៈមានទិសដៅ ,
មានឧត្តមគតិមនុស្ស , មានមនសិការសន្តិភាពដូចក្តីសង្ឃឹមរបស់

សំនួរនៃជីវិតដើម្បីនិព្វាន

សកលសត្វក្នុងត្រៃលោក ។ នេះឯងគឺជាការផ្តល់ប្រយោជន៍អោយ
អ្នកដទៃតាមផ្លូវនៃក្ខត្តៈ ដែលត្រូវសត្រាយទុកមកដោយព្រះបរម
ពោធិសត្វ ។

បញ្ញា ជាមនុស្សត្រូវតែខំរៀន , ខំស្តាប់ , ខំគិត , ខំសួរ , ខំ
សរសេរ ។ល។ ដើម្បីអោយវិញ្ញាណរបស់ខ្លួនមានពន្លឺ មានចន្ទៈនៅ
ជុំវិញធម្មជាតិ , ជុំវិញសង្គតធម៌យ៉ាងត្រចះត្រចង់ សម្រាប់សង
សំនួរ , អោយចម្លើយលើបញ្ហាគ្រប់វិស័យបាន , យ៉ាងដូចលោកវិទូ
និងទស្សនវិទូទាំងឡាយ ក្នុងសកលលោក ដែលមានពន្លឺគំនិតហើយ
ប្រើពន្លឺទាំងឡាយនេះ ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃ នៅក្នុង
ក្របខ័ណ្ឌនៃទំរើដោះទុក្ខ , ចំរើនសុខដល់ពួកមនុស្ស ។ល។

វិរិយៈ ជាមនុស្សត្រូវខំបណ្តុះគំនិតកំហំ , គំនិតសិរិរិ , គំនិត
អំណត់ , គំនិតសំណង់ ។ល។ ដើម្បីផ្តល់ប្រយោជន៍អោយមនុស្ស
ដែលនៅរស់ជុំវិញខ្លួន នៅក្នុងប្រទេស , នៅក្នុងសកលលោក នៅក្នុង
ក្របខ័ណ្ឌនៃព្រហ្មវិហារធម៌ និង សម្បជញ្ញៈនៃមនុស្សជាតិ ។
និយាយដោយខ្លីគឺ៖ ខំស្តាប់នាខ្លួនដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ជាតិ , ដល់
សកលជាតិ ប្រកបដោយគំនិតមនុស្សធម៌ និង អរិយធម៌ ដែលបង្កើត
ឡើងដោយអំបូរពុទ្ធជ័រ (ពុទ្ធជ័រ) ។ល។

ខន្តិ ជាមនុស្សត្រូវខំរៀនអត់ , រៀនធន់ , រៀនស៊ូ , រៀនទ្រាំ ,
រៀនប្រយុទ្ធនឹងគំនិតពុករលួយ , គំនិតអយុត្តិធម៌ , គំនិតជិះជាន់ ,
គំនិតឃើញប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន ។ល។ ក្នុងន័យថា ខំអត់ទ្រាំយ៉ាង
ប្តូរផ្តាច់ ដើម្បីស្តាប់នាខ្លួននៅលើបន្ទាត់នៃឧត្តមគតិផ្តល់ប្រយោជន៍

សំនួរនៃជីវិតដើម្បីនិព្វាន

អោយអ្នកដទៃ ប្រកបដោយគំនិតសន្តិភាព និងគំហើញ ព្រហ្មវិហារ ។ល។

សច្ចៈ ជាមនុស្សត្រូវខំរៀនអោយចេះដឹងយល់ស្គាល់នូវ សច្ចធម៌ ហើយខំបណ្តុះនូវសច្ចចធម៌ អោយកើតមានឡើងក្នុង វិញ្ញាណរបស់ខ្លួន ទាំងវចីសច្ច, សម្មតិសច្ច, សកាវសច្ច, បរមត្ថសច្ច, អរិយសច្ច, និងនិព្វានសច្ច ។ គឺខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងណា លុះត្រាខ្លួនមានសច្ចធម៌ ។ ជាពិសេស, សច្ចធម៌ចំពោះខ្លួន, ចំពោះ មនុស្សដទៃ, ចំពោះពេលវេលា ។ល។ និយាយដោយខ្លីគឺ អនុវត្ត ពំនោល, អនុវត្តទំរើ, អនុវត្តគំនិតអោយពិតប្រាកដ តាមសំដី, គំរោងនិងតំរះ ផ្អែកលើសច្ចភាពទូទៅ ។ ប្រែថា ទៀងត្រង់នឹង កំណើតមនុស្ស មិនបណ្តោយឲ្យកំណើតនេះ ទៅជាកំណើត សត្វតិរច្ឆាន ... ទៀងត្រង់ចំពោះពេលវេលា មិនធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ឲ្យ ខុសណាស់, ខុសសន្យា, ខុសកាលកំណត់ ។ល។

អធិដ្ឋាន ជាមនុស្សត្រូវខំរៀនហ្វឹកហាត់ អប់រំខ្លួនអោយរស់ នៅក្នុងភាពជាក់លាក់, ភាពមាំមួន, ភាពរឹងពឹង, ភាពនឹងរ, ភាពស៊ុបស្មូន គឺកាលណាបានដាក់ចិត្តឬសំរេចចិត្តលើទំរើណា, ធាតុណា, គោលការណាឬកម្មវិធីណាហើយ, ខំធ្វើហើយធ្វើទៀត លុះត្រាបានសម្រេចដូចក្តីប៉ងប្រាថ្នា មិនដក, មិនត្រូវវែងចោល ប្រសិនបើគ្មានបញ្ហាអំពីវិចារណញ្ញាណ ឬតម្រូវអំពីហេតុផល ដើម្បី ប្រយោជន៍នឹងអ្នកដទៃ ។ល។

សំនួរនៃជីវិតដើម្បីនិព្វាន

មេត្តា ជាមនុស្សត្រូវខំបង្កើតក្តីស្រឡាញ់រាប់អាន ចំពោះសកលសត្វ ស្មើនឹងស្រឡាញ់រាប់អានខ្លួនឯងឬខ្ពស់ជាងដោយគ្មានរើសមុខ , រើសជាតិសាស្ត្រ អម្បូរត្រកូលវណ្ណៈពណ៌សម្បុរ ។ល។ នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកត្តិភាពយ៉ាងបរិសុទ្ធ យ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រ ប្រកបដោយមនុស្សធម៌គ្រប់ពេលវេលា ។ ក្នុងន័យថា ស្រឡាញ់ស្មោះ ជួយស្មោះរាប់អានស្មោះនៅលើឧត្តមគតិកើតដើម្បីជួយ រស់ដើម្បីមិត្ត ... ។

ឧបេក្ខា ជាមនុស្សត្រូវរៀនប្រើគំហើញខ្ពស់ ចិន្តាជ្រៅ គំនិតវែងជុំវិញសកលធាតុនិងសកលជីវិត នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសច្ចធម៌ គឺធ្វើទានដើម្បីទាន កាន់សីលដើម្បីសីល សាងនេក្ខម្មៈ ដើម្បីនេក្ខម្មៈ ។ល។ ក្នុងន័យថា ធ្វើទានដើម្បីជួយអ្នកក្រ ឃើញទុក្ខអ្នកក្រ ឃើញកង្វះអ្នកក្រ ... កាន់សីលដើម្បីយុត្តិធម៌នៃសង្គម , ឃើញទុក្ខមនុស្សទន់ខ្សោយ ឃើញចិត្តថ្លើមអ្នកតូចតាច ឃើញកំឡាចសកលសត្វ ... សាងនេក្ខម្មៈ ដើម្បីសុខស្ងប់នៃសង្គម , ឃើញទោសកាមគុណ ឃើញពិសកំណាចនៃតណ្ហា ... ។ ប្រែថា មិនធ្វើទានដើម្បីមាន , ដើម្បីយកឈ្មោះ , ដើម្បីអំនួតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃគំនិតជិះជាន់អ្នកក្រ , គំនិតលើកខ្លួនឯងបន្ទាបអ្នកដទៃ ។ល។ មិនកាន់សីលដើម្បីអួតល្អ , ដើម្បីលាក់ទំរើពុករលួយ , ទំរើអយុត្តិធម៌ ។ល។ មិនសាងនេក្ខម្មៈ ដើម្បីបោកសង្គម ដើម្បីក្រពះ ដើម្បីបំរើកាម ដើម្បីលើកទំរើអយុត្តិធម៌ ។ល។ ខ្ពស់ជាងនេះ , គឺមិនធ្វើចិត្តអោយសប្បាយរីករាយចំពោះទំរើដែលខ្លួនធ្វើបានសម្រេច និងមិនថ្នាំងថ្នាក់តូចចិត្តចំពោះទំរើ ដែលខ្លួនធ្វើមិនបានសម្រេច , មិនធ្វើបុណ្យនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសេចក្តី

សំនួរនៃជីវិតដើម្បីនិព្វាន

ត្រេកអរ^២ , តែធ្វើបុណ្យនៅលើឧត្តមគតិ នៃគំហើញខ្ពស់^៣ និងគំនិត
ត្រួលក្នុងណ៍ ។ល។

យើងបានស្គាល់នរក ដែលកើតឡើងក្នុងចិត្តបួនរកជា
ធម្មាធិដ្ឋាន ដែលសំដែងដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ត្រង់ចំណុចថា
“ រាគគ្គិ, ទោសគ្គិ, មោហគ្គិ ” ហើយ ។ ទន្ទឹមគ្នានេះ , យើងត្រូវស្គាល់
នរកជាបុគ្គលាធិដ្ឋានដែលកើតឈឺរូបកាយនៃមនុស្សក្នុងជីវិតសព្វថ្ងៃ
ដែលអោយឈ្មោះដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថា “ មនុស្សនិរយកោ ” ជា
មនុស្សសត្វនរក , បានដល់មនុស្សដែលរស់នៅក្រោមទំរើកៀប
សង្កត់ , ទំរើទារុណទាំងឡាយ មានទាត់ជាក់ចាក់កាប់ជាដើមឬ
គ្រឿងឧបករណ៍ស្ថាបនាទុក្ខទាំងឡាយមានងងឹកភ្លើង ទឹកក្តៅ រំពាត់
ដំបង ដាវ លំពែង គុក ច្រវាក់ ជាដើម ។ កាលណាយើងស្គាល់នរក
ជាធម្មាធិដ្ឋាន និងនរកជាបុគ្គលាធិដ្ឋានក្នុងលោកនេះហើយ , យើង
មិនអាចនឹងមិនស្គាល់ ឬមិនយល់នូវនរកដែលយើងត្រូវបានជួប
ប្រទះក្នុងលោកដទៃឡើយ ។ ដូចនេះ ព្រោះអ្វី? ព្រោះនរកជា
ធម្មាធិដ្ឋានបួនរកក្នុងចិត្ត កើតមានឡើងដោយអាស្រ័យភ្លើងគឺ រាគៈ ,
ទោសៈ , មោហៈ , នរកជាបុគ្គលាធិដ្ឋាន បួនរកឈឺរូបកាយ កើតមាន
ឡើងដោយអាស្រ័យ ចិត្តនរក ឬ វិញ្ញាណនរក ហ្នឹងឯង។

ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ បានមានគំហើញក្នុងរឿងនេះថា
សកលសត្វរស់នៅក្នុងអន្ទង់កាម , អន្ទង់ភព , អន្ទង់ទិដ្ឋិ , អន្ទង់អវិជ្ជា

^២ សេចក្តីត្រេកអរ “ សោមនស្ស ” ។
^៣ គំហើញខ្ពស់ “ ឧបេក្ខា ” ។

សំនួរនៃជីវិតដើម្បីនិព្វាន

(កាមោយៈ , ករោយៈ , ទិដ្ឋោយៈ , វិជ្ជោយៈ) ។ល។ ជាមួយគ្នានេះ , ព្រះអង្គមានគំហើញថា បារមីធម៌១០ ជាស្ថានត្វង់ចាកអន្ទង់ ទាំងឡាយទៅកាន់ត្រើយអស់ទុក្ខគឺនិព្វាន ។ ខ្ពស់ជាងនេះ ព្រះ សម្មាសម្ពុទ្ធ បានមានគំហើញថា ទុក្ខ ជាផលរបស់ សមុទ័យ ឬ តណ្ហា , និរោធ ជាផលរបស់ មគ្គ ឬមជ្ឈិមាបដិទា ។ ព្រះគំហើញនេះ បញ្ជាក់អោយដឹងថាសកលពិភពបិតនៅក្នុងភាពលំបាកលំបិន , ភាពក្តៅក្រហាយមិនមែនបិតនៅក្នុងភាពសុខស្រួល ភាពត្រជាក់ ត្រជុំឡើយ ។ “ លំបាកខ្លាំង ” ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រើកាសាថា “ ទុក្ខ ” “ លំបាកស្រាល ” ប្រើកាសាថា “ សុខ ” ដែលយើងធ្លាប់ស្គាល់តាម កាសាមនុស្សថា “ ទុក្ខធ្ងន់ ” “ ទុក្ខស្រាល ” ឬ “ ទុក្ខធំ ” “ ទុក្ខតូច ” ព្រោះ “ ទុក្ខ ” ប្រែថា “ អត់បានយ៉ាងលំបាក ” ឬ “ អត់បានយ៉ាងតឹង ” “ សុខ ” ប្រែថា “ អត់បានយ៉ាងធ្ងរ ” ឬ “ អត់បានយ៉ាងងាយ ” ។ ប្រសិនបើមនុស្សយើងមានឧត្តមគតិយ៉ាងឧត្តមគតិនៃពោធិសត្វ ឬ បេក្ខជននៃនិព្វាននោះ , សកលជីវិតនឹងមានភាពសន្តិភាពសម្បូរណ៍ សប្បាយ ។ ទន្ទឹមគ្នានេះ ពិភពលោកដែលកំពុងត្រូវឆេះដោយ ភ្លើងសង្រ្គាម នឹងត្រូវបានក្លាយជាពិភពនៃអរិយមេតេយ្យ (ព្រះ សិអារ្យមេត្រី) ជាទីគួរអោយចង់រស់ចង់នៅចង់ឃើញ នៅក្នុង ក្របខ័ណ្ឌនៃសេចក្តីអាឡោះអាល័យ បើមិនច្រើនក៏តិចដែរ។

និព្វាននៅឯណា?

និព្វានគឺជាអ្វី? សំនួរនេះអ្នកធ្វើសំនេរ⁴ បានអោយចម្លើយមកហើយក្នុងខាងដើមទោះសព្វគ្រប់ក្តី មិនសព្វគ្រប់ក្តី ។ អ្នកសរសេរមានសេចក្តីសង្ឃឹមថា ចម្លើយនេះគង់មានពន្លឺដល់គំនិតអ្នកអានខ្លះៗជាមិនខាន ។ នៅក្នុងឃ្លានេះទៀត អ្នកអាននឹងបានដឹងរឿងនិព្វាន ក្នុងចំណុចនៃសំនួរថា នៅឯណា ត្រូវបានសម្រេចក្នុងជាតិនេះ ឬស្លាប់ហើយទើបបានសម្រេចក្នុងជាតិមុខ ។ ដើម្បីជាពន្លឺដល់គំនិតអ្នកអាន ក្នុងរឿងនេះ អ្នកសរសេរសូមធ្វើសេចក្តីបញ្ជាក់ថា មនុស្សយើងចូលចិត្តសង់និព្វាន ឬបង្កើតនិព្វានខ្លួនឯង មិនចូលចិត្តស្វែងរកនិព្វានស្រាប់ដែលរកឃើញដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឡើយ ។ ចំណូលចិត្តដូចនេះហើយដែលបានផ្តល់អោយគេនៅគំនិតគូសដៅឬគំនិតប៉ាន់ស្មានថា និព្វានជាធាតុមានផ្ទះមាស, ផ្ទះប្រាក់, មានកំពែងដាំពេជ្រ, មានថ្នល់ក្រាលកែវ, មានកោះជាពំនឹងយ៉ាងមាំ, មានលេនដ្ឋានជាជំរកយ៉ាងពូកែ, មានទីពំនាក់យ៉ាងរឹងរឹងមានអ្វីទាំងអស់ប្រកបដោយតំលៃយ៉ាងខ្ពស់បំផុត ដោយគុណភាពយ៉ាងកំពូល ដែលត្រៃលោកមិនធ្លាប់បានស្គាល់មិនធ្លាប់បានឃើញ ។ល។ តែការណ៍ពិត និព្វានជាធាតុមានឯង ។ កើតឯងៗ ប្រាកដឯងៗ មិនមែនជាសំណង់របស់មនុស្សណាម្នាក់ ឬព្រះអាទិទេពអង្គណាមួយឡើយ ។

⁴ អ្នកធ្វើសំនេរ " អ្នកនិពន្ធ "

និព្វាននៅឯណា?

និព្វានភាព មានជានិច្ច ជានិរន្តរ៍ ជាអនន្តកាល ហើយជា ភាពគ្មានកត គ្មានឋាន គ្មានផ្ទះសំបែង គ្មានប្រាសាទវិមាន ។ល។ និង ។ល។

ខាងក្រោយពុទ្ធភាសនា , ការសិក្សាមានភាពរីកចំរើន , សម្បូរណ៍គម្ពីរក្បួនខ្នាត , សម្បូរណ៍តម្រូវវណ្ណកម្ម។ អ្នកសិក្សា , អ្នកស្រាវជ្រាវ , អ្នកធ្វើវិភាគពុទ្ធវចនៈ សម្បូរណ៍ចាក់គរដូចដើមផ្សិត លើក្រឡាមហាប្រិថី ។ និព្វាន , ទើបត្រូវគេបញ្ញត្ត , គេដាក់ឈ្មោះ , គេបកស្រាយ , គេអោយយោបល់ផ្សេងៗ តាមគំនិត , តាម វិចារណញ្ញាណរៀងៗខ្លួន ។ និព្វាន , ទើបមានឈ្មោះវេរចនៈ , ឈ្មោះប្រដូច , ឈ្មោះប្រៀបធៀប , ឈ្មោះប្រហាក់ប្រហែល កាន់តែ ច្រើនឡើងៗ ។ និយាយខ្លី គឺមានន័យយ៉ាងពិស្តារទូលំទូលាយគ្មានទី ចប់ គ្មានទីអស់ហើយ ។ សម្លេងថា “ និព្វាន ” ក៏ចេះតែមានអត្ថ មាន ន័យអម្បងបន្តិចៗទៅតាមសម្លេង ឬសព្ទថ្មីដែលគេបញ្ញត្តឡើង ឬ គំនិតថ្មីដែលគេដាក់បញ្ចូលមក សឹងមានចែងក្នុងគម្ពីរទាំងឡាយ មានដូចនេះ ៖

១. និព្វានជាដែនស្ងប់ , ជាទីគ្មានទុក្ខ , រំលត់សង្វារ , រំលាយ អវិជ្ជា ឬរដ្ឋសង្សារ ។ ក្នុងន័យថា ដែននោះទីនោះ ជាដែន ជាទីស្ងប់ អស់សង្វារ អស់រដ្ឋសង្សារ ។ល។

២. និព្វានជាគ្រឿងឧបករណ៍ ជាធម្មជាតិធ្វើអោយអស់ សកលកិលេស អស់គ្រឿងអសវៈ ។ សកលសត្វ អាស្រ័យពឹងផ្អែក លើនិព្វាន ទើបសម្លាប់កិលេស សម្លាប់អសវៈបាន ។ល។

និព្វាននៅឯណា?

៣. និព្វាន ជាកិរិយាអការៈ គឺជាចំនុចអស់កិលេស រលត់ សង្ខារ សូន្យឧបាទាន រលាយនូវកិលេសយ៉ាងកំពូលគឺលោកៈ ទោសៈ មោហៈ ។ល។

៤. និព្វាន ជាផលនៃការអស់កិលេស ជាបរមសុខ ជាភាព ត្រជាក់ត្រជុំ គ្មានគ្រឿងចាក់ដោត គ្មានគ្រឿងដុតបំពក់ វាធាតុទំនេ យ៉ាងកំពូល ។ល។ និង ។ល។

ពំនោលក្នុងទីដទៃទៀតថា និព្វានជាធាតុវិសេសដែល សកលសត្វ ត្រូវដឹងត្រូវស្គាល់ ព្រោះនិព្វានជាផ្លូវចុងក្រោយបង្អស់ របស់ធម្មជាតិ ។ អ្នកនិពន្ធបានឃើញព្រះត្រៃបិដកមួយកន្លែង អោយ ឈ្មោះនិព្វានថា “ វិញ្ញាណ ” តែមិនមែនចក្ខុវិញ្ញាណ សោតវិញ្ញាណ ឃានវិញ្ញាណ ជីវ្ហវិញ្ញាណ កាយវិញ្ញាណ មនោវិញ្ញាណ ក្នុងប្រភេទ ខន្ធ ៥ ឬវិញ្ញាណណាៗទៀត ដែលមាននិយាយក្នុងទីដទៃឡើយ ។ ពាក្យថា “ វិញ្ញាណ ” ក្នុងទីនេះ លោកអោយប្រែ អោយប្រកាន់យក សេចក្តីថា និព្វានគឺជាធាតុមួយដែលសកលសត្វត្រូវស្គាល់ ត្រូវដឹង ត្រូវឃើញច្បាស់ ដោយអាស្រ័យវិញ្ញាណ ។ បើគ្មានវិញ្ញាណដើរតួ ឬ គ្មានវិញ្ញាណជាប្រធានក្នុងរឿងនេះ , ពំនោលថា “ និព្វាន ” ក៏គ្មាន ដែរ។ បានន័យថា របស់ដែលសកលសត្វត្រូវដឹងក្នុងទីបំផុត ឬ ដំណឹងដែលសកលសត្វត្រូវដឹង ត្រូវឃើញជាចុងក្រោយបង្អស់អំពី ធម្មជាតិនោះ គឺនិព្វានហ្នឹងឯង ។ ដូចនេះ ទើបលោកយកវិញ្ញាណធ្វើ ជាឈ្មោះនៃនិព្វាន ព្រោះនិព្វាន គេស្គាល់បានដោយវិញ្ញាណវិសេស

តាមពុទ្ធតម្រាស់ថា “ វិញ្ញាណ អនិទស្សនំ ” តែវិញ្ញាណមិនមែនជាតួ ឬ ជាភាពនៃនិព្វានឡើយ ។

ក្នុងរឿងនិព្វានដដែល មានពំនោលខ្លះទៀតថា និព្វានជា ធម្មៈ ជាធម្មៈប្រសើរកន្លង ជាធម្មៈកំពូល ជាកោះ ជាពិសេស ជាកន្លែង តទល់សត្រូវ ជាកំពែងការពារទុក្ខ ។ល។ និព្វានបែបនេះនិយាយ មួយថ្ងៃវាល្ងាចក៏មិនចប់ ហើយមិនដឹងថានិព្វានគឺជាអ្វីផង ។ ក្រៅ ពីនេះមានពំនោលថា និព្វានជាអមតធម៌ ជាអសង្ខតធម៌ ជាវិសង្ខារ ជាអព្យាកតៈ (គឺអោយឈ្មោះថាជាអ្វីក៏មិនបាន) ។ ជាមួយគ្នានេះ ទៀត និព្វានត្រូវបានអោយឈ្មោះថា ជានគរ, ជាអមតមហានគរ, ជាសវិមោក្ខ, ជាមហាអមតៈ ។ល។ និព្វាន ដែលត្រូវបានគេសន្មត ទៅ ជាស្រុក ប្រទេស នគរ ។ល។ នោះ គឺធ្វើឡើងក្នុងបំណង អោយ មនុស្សធ្វើបុណ្យយ៉ាងច្រើន, យ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ប្រយោជន៍ ដើម្បីខ្លួនបានប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបានសម្រេចនិព្វាន ឬចូលទៅនៅ ក្នុងនគរ គឺនិព្វាននោះ ។ និព្វានមានឈ្មោះច្រើនលើសនឹងនិយាយ លុះត្រាចុងក្រោយបង្អស់ មានគំហើញខ្លះៗទៀតថា និព្វានជាកំពូល ទំនេ ជាបរមសុញ្ញតា គឺជាធាតុទំនេយ៉ាងកំពូលក្នុងទីបំផុតនៃ ធម្មជាតិ ។ នេះគឺជានិព្វានតាមន័យនៃបរិយត្តិធម៌ខាងផ្នែកប្រកួត ចំណេះ សឹងនិយាយគ្នាអស់ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ប៉ុន្មានក៏មិនចប់ ។

ពំនោលទាំងឡាយអំពីរឿងនិព្វាន ដូចបានធ្វើសំនេរមកនេះ យើងមានគំហើញថា បើនិព្វានកើតឡើងព្រោះឃើញ **អនិច្ចំ** ហៅថា “ **អនិមិត្តនិព្វាន** ”, បើនិព្វានឡើងព្រោះឃើញ **ទុក្ខំ** ហៅថា

និព្វាននៅឯណា?

“អបណិហិតនិព្វាន”, បើកើតឡើងដោយឃើញ **អនត្តា** ហៅថា “សុញ្ញតនិព្វាន”, ការទុកដាក់ ឬ អោយឈ្មោះនិព្វានបែបនេះ គ្មានទីបំផុត គ្មានពេលចប់ឡើយ ។

ពំនោលក្នុងក្បួនតម្រាគ្រាយៗ, និព្វានមានឈ្មោះច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងទៀត ដែលអ្នកមានគំនិតមិនងាយនឹងមានជំនឿ, មិនងាយនឹងយល់ស្របតាម, ដូចពំនោលថាកិលេសនិព្វាន, ខន្ធនិព្វាន, ធាតុនិព្វាន ។ គឺព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹង ព្រោះអស់កិលេស ហៅថា “**កិលេសនិព្វាន**” រាងកាយរបស់ព្រះអង្គរលត់រលាយ ហៅថា “**ខន្ធនិព្វាន**” ព្រះធាតុក្នុងទីផ្សេងៗរួមចូលគ្នា កើតបានជាព្រះពុទ្ធអង្គម្តងទៀត សំដែងធម៌ប្រោសសត្វ ហើយបរិនិព្វានជាថ្មី ហៅថា “**ធាតុនិព្វាន**” ។ល។

នេះគឺនិព្វានខាងភាសា បរិយត្តិធម៌ ឬភាសាប្រកួត សឹងមានយ៉ាងសម្បូរណ៍, តែគ្មានទាក់ទងដល់ការប្រតិបត្តិគឺមានមកត្រឹមតែជារឿងរបស់អ្នកប្រាជ្ញ ខាងផ្លូវលេងសំដី, ខាងផ្លូវបកស្រាយផ្នែកបរិយត្តិធម៌ប៉ុន្មាននោះ ។ ភាសាអំនួតបែបនេះ, អ្នកប្រតិបត្តិធម៌ដើម្បីនិព្វានពិតៗ មែនៗ មិនចាំបាច់គិតគូរដល់ក៏បាន ។ បេក្ខជននិព្វានគួរប្រកាន់យកន័យរបស់និព្វាន ត្រឹមតែជាភាពត្រជាក់ត្រជុំប៉ុន្មាននឹងបានហើយ ប្រសិនបើពង្រីកអោយធំ ឬពោលអោយវែងជាងនេះ ក៏គឺភាពត្រជាក់ដែលកើតមានឡើង ព្រោះអស់ភ្លើងទុក្ខ ភ្លើងកិលេស ហ្នឹងឯង ។ ព្រោះអ្វី? ព្រោះភាពត្រជាក់ជាភាវៈនៃនិព្វាន ត្រឡឹងធ្វើអោយភាពត្រជាក់ ជាទំរើនៃនិព្វាន អាការវលត់កំដៅហើយស្ថាបនា

និព្វាននៅឯណា?

ភាពត្រជាក់ ជាកិរិយារបស់និព្វាន ។ ក្នុងន័យថា គឺជាភាពត្រជាក់, ភាពអស់ទុក្ខ ភាពចប់ជីវិតអន្ទោលហ្នឹងឯង ។

អ្នកអានបានដឹងរឿងនិព្វានគួរសមដែរហើយ, ក្នុងឃ្លានេះ, អ្នកសរសេរសូមអោយចម្លើយ ចំពោះសំនួរថានិព្វាននៅឯណា ដែល បានធ្វើសំនេរមកហើយ ។ ដើម្បីដឹងជាបន្ទាន់ អ្នកអានគប្បីធ្វើការកត់ សម្គាល់ថា អ្នកសម្រេចនិព្វាននៅក្នុងទីណា និព្វាននៅក្នុងទីនោះ ព្រោះនិព្វានជាភាពមាននៅ គ្រប់ទិសទីក្នុងសកលលោក, បើអ្នក បានសម្រេចនិព្វាននៅក្នុងកាមលោក និព្វាននៅក្នុងកាមលោក បើ អ្នកបានសម្រេចនិព្វាននៅក្នុងរូបលោក និព្វាននៅក្នុងរូបលោក បើ អ្នកបានសម្រេចនិព្វាននៅក្នុងអរូបលោក និព្វាននៅក្នុង អរូបលោក ។ល។ ព្រោះអ្វី? ព្រោះថា និព្វានជាធាតុគ្មានលំនៅ គ្មាន ទំរ គ្មានតំណាំង ជាទឹកដីភ្លើងខ្យល់ ឬជាអាកាសវិញ្ញាណ អាកិញ្ញាញានេរសញ្ញានាសញ្ញា ។ល។ ឡើយ ។ ជាមួយគ្នានេះ និព្វាន មិនមែនជាតួលោកដែលយើងកំពុងរស់នៅសព្វថ្ងៃនេះ, មិនមែនជា តួសកលលោក ដែលយើងពុំទាន់បានស្គាល់ ពុំទាន់បានទៅដល់ ។ មិនមែនជាអាទិត្យ, ចន្ទ, អង្ការ, ពុធន, ព្រហស្បត៌, សុក្រ, សោរ ។ល។ មិនមែនជាដំណើរទៅ មិនមែនជាដំណើរមក មិនមែនជាការ បិតនៅ, មិនមែនជាកិរិយាកើត, មិនមែនជាកិរិយាបុត្តិ មិនមែនជា អារម្មណ៍ទាំងឡាយ ដែលយើងធ្លាប់ស្គាល់ក្នុងលោកនេះ, មិនមែន ជាភាពវៃផង, ភាពខ្លី, មិនមែនជាភាពធំ, ភាពតូច, មិនមែនជារូបនិង អរូប ។ល។ តែជានិព្វានហ្នឹងតែម្តង ។ ក្នុងន័យថានិព្វានគឺជានិព្វាន

និព្វាននៅឯណា?

មាននៅគ្រប់ទិសទីក្នុងសកលលោក ប៉ុន្តែជានិព្វានវិស័យ មិនមែនជា
លោកវិស័យឡើយ។ ចំពោះរឿងនេះ អ្នកប្រាជ្ញខាងផ្នែកស្រាវជ្រាវ
លោក មានគំហើញថា លោកគឺជាលោក និព្វានគឺជានិព្វាន , សឹង
មានភាពទំនាក់ទំនងប្រហាក់ប្រហែលទឹកនឹងប្រេង ដែលនៅក្នុងទី
រួមគ្នា ឬ ជាមួយគ្នា តែមិនចូលគ្នា (ទឹកនៅជាវិស័យទឹក ប្រេងនៅជា
វិស័យប្រេង តាមភាពដើមដដែល)។ និព្វានពិត, គេត្រូវបានក្នុង
លោក , ក្នុងជាតិនេះ ។ គឺកំដៅមាននៅក្នុងទីណា , គេត្រូវលត់កំដៅ
ក្នុងទីនោះ , ភាពក្តៅនៅត្រង់ណា , ភាពត្រជាក់នៅត្រង់នោះ , ក្តៅ
កើតក្នុងទីណា ទីនោះគ្មានត្រជាក់ , ក្តៅរលត់ក្នុងទីណា ទីនោះកើត
ត្រជាក់ ។

បើតាមន័យនេះ និព្វានគឺគេត្រូវបានក្នុងជីវិតនេះ មិនមែន
ត្រូវបានក្នុងជីវិតខាងមុខទេ ប្រសិនបើវិលត់ភ្លើងកិលេសបាន។
ដោយន័យថា កំដៅកើតមានក្នុងជាតិណា ក្នុងទីណាពេលណា ត្រូវ
រលត់ក្នុងជាតិនោះ ទីនោះ ពេលនោះ។ និយាយខ្លី គឺនិព្វានគេត្រូវ
បានសម្រេច ក្នុងពេលកំពុងរស់ , មិនមែនស្លាប់ហើយទើបត្រូវបាន
ទេ ។ និព្វានក្នុងពុទ្ធសាសនា គឺជាធាតុដែលបុគ្គលត្រូវបានសម្រេច
ដោយគ្មានកំណត់កាល (អកាលិកោ) ។

និព្វានជារឿងរបស់មនុស្សរស់ មិនមែនជារឿងរបស់មនុស្ស
ស្លាប់ទេ ។ និព្វានជារឿងដែលត្រូវដឹងចំពោះខ្លួន អ្នកដទៃពុំអាចដឹង
ជំនួសខ្លួនបានឡើយ ។ និព្វានគឺជាភាពត្រជាក់ ដែលកើតមានភ្លាមៗ
ជាមួយនឹងភាពរលត់ភ្លើងកិលេស ។ ភាពត្រជាក់គឺនិព្វាន គេត្រូវ

និព្វាននៅឯណា?

ស្វែងរកក្នុងភាពក្តៅ ។ កំដៅមាននៅក្នុងទីនេះ , ក្នុងជីវិតនេះ , ត្រូវ
រុករកក្នុងទីនេះ , ក្នុងជីវិតនេះ ។ ទីណាមិនប្រាកដដោយកិលេស
ទីនោះជានិព្វាន គឺថាកិលេសមិនមាន , មិនប្រាកដក្នុងទីណា ,
និព្វានក្នុងទីនោះ , ប្រាកដក្នុងទីនោះ ។ និយាយមួយយ៉ាងទៀតថា
សង្សារវដ្តមិនប្រាកដក្នុងទីណា និព្វានប្រាកដក្នុងទីនោះ ។

សេចក្តីសរុប៖ និព្វានជាចំនុចចុងផ្លូវរបស់សត្តា , ជីវិតសកល
សត្វមួយណាក៏ដូចជាមួយណា រមែងវិវត្តទៅរកស្ថានៈនៃនិព្វាន
រឿយៗ ភាពឆក់ស្រូបនៃនិព្វានហាក់មានមកលើមនុស្សគ្រប់កាល
វេលា ។ សញ្ញាតញ្ញាណរបស់មនុស្សត្រូវការឥស្សរភាពជានិច្ច , តែ
ត្រូវអំណាចទាំងឡាយមានផលកម្មជាដើម តាមដេញស្នាក់ ស្អាត
រុញច្រានអោយឃ្លាតចេញអំពីផ្លូវពិតផ្លូវមែនរៀងរាល់ពេល ព្រោះ
ខ្លួនជាសត្វភ្នែកខ្វាក់ មើលផ្លូវផុតន័យមិនឃើញ ស្ថាបនាទំរើងដោះ
ខ្លួនចេញចាកទុក្ខមិនកើត។

ដំណើរឆ្លងចាកសង្សារវដ្ត៖ រូបកាយសត្វលោកប្រៀបដូច
សំពៅ ។ ចិត្តវិញ្ញាណដូចនាយសំពៅ ។ សង្សារវដ្តដូចសកល
សាគរ ។ សកលលោកឬត្រៃភព ដូចកំពង់ជំនួញ ។ ផលបុណ្យផល
បាបក្នុងជាតិមួយៗ ដូចកំហាតនិងចំណេញនៃទំនិញ ដែលនាយ
សំពៅត្រូវបានក្នុងកំពង់មួយៗ ។ ដំណាល់កោះមួយៗ ឬ ត្រើយយ៉ាង
កំពូល , យ៉ាងផុតភ័យ អស់ទុក្ខ នឹងបានសម្រេច , លុះត្រាបុគ្គលកើត
ក្តីពេញចិត្តបញ្ឈប់ទំរើចរាចរ ក្នុងសកលសាគរយ៉ាងស្នាពរ , យ៉ាង
ដាច់ខាត គឺធ្វើយ៉ាងណាអោយសម្រេចនិព្វាន ។

និព្វាននៅឯណា?

សកលមនុស្ស គឺនារិកនិងនាយសំពៅ កាលណានាំគ្នាស្រវឹង អំពីរឿងរូបឬគួសំពៅ គ្មានស្មារតីភ្ញាក់រលឹកគិតគូរដល់ចិត្តឬនាយ សំពៅ សំពៅនឹងត្រូវរលកព្យុះខ្យល់បោកបក់ លង់លិច ក្នុងមហា សាគរ មុនពេលចូលចតកំពង់កោះ ដែលខ្លួនត្រូវការជាមិនខាន ។ តែ បើសកលមនុស្ស ខំប្រឹងអនុវត្តនូវទំរើខាងផ្លូវចិត្តច្រើនហួសពេក រហូតដល់ភ្លេចទំរើរបស់រូបកាយ ដែលជាលំនៅរបស់ចិត្ត ក៏ទៅមិន រួចដូចគ្នា ។ ដូចនេះ , ទើបព្រះបរមសាស្តាចារ្យបង្រៀនអោយដើរផ្លូវ កណ្តាល គឺធ្វើយ៉ាងណាអោយចិត្ត និងកាយមានទំរើប្រហាក់ ប្រហែលគ្នា , និងតឹងមួយជួរមួយ នៅលើបន្ទាត់ គឺអប្បមាទធម៌ ក្នុង គ្របខ័ណ្ឌនៃបញ្ញាថ្នាក់វិបស្សនា ឬលោកុត្តរៈ ។

តាមសច្ចធម៌, យើងគ្រប់គ្នា គ្មានខ្លួន គ្មានប្រាណទេ ។ របស់ ដែលមានគឺបញ្ចក្ខន្ធ ឬ " កាយ " និង " ចិត្ត " ដែលលោកប្រៀបប្រដូច ទៅនឹង " សំពៅ " និង " នាយសំពៅ " ប៉ុន្តែនោះ ។ ចិត្តក៏មិនមែនជា របស់យើង ព្រោះថាកាលណាសម្រេចនិព្វានឬបានដល់កោះ គឺ និព្វាននោះ, ការវិនិព្វានមិនមែនជាចិត្តទេ, តែចិត្តគ្រាន់តែជា ភាពមួយ, ដែលបានពាល់ត្រូវនូវនិព្វាន ឬស្ថានៈនៃនិព្វានបានប៉ះ ពាល់ត្រូវចិត្តប៉ុន្តែនឹងឯង ។ និព្វានភាពមានពិតមានមែន, តែគ្មាន អ្នកណាដឹងបាន ស្គាល់កើត ប្រសិនបើអវិជ្ជាមិនទាន់អស់អំពីខន្ធ សន្តាន ។ លោកថាដូចពន្លឺព្រះអាទិត្យ កាលណាលើកបង្អួច យើង មើលឃើញ, កាលណាយើងបិទបង្អួច យើងមើលមិនឃើញ ។ ប៉ុន្តែ ពន្លឺរស្មី មិនមែនគ្មានទេ គឺមាននៅជាធម្មតា, ឬដូចរូបធាតុ,

និព្វាននៅឯណា?

សទ្ធាតុ, គន្ធាតុ, រសតុ, ផោដ្ឋព្វតុ ។ល។ ដែលមានពាស ពេញទាំងអាកាសតុ, តែពុំបានប្រាកដដល់មនុស្សដែលគ្មានភ្នែក ទិព្វ ។ល។ ព្រមគ្នានេះ គ្មានប្រាកដដល់វិស័យទាំងឡាយ មានទស្សន វិស័យជាដើមរបស់មនុស្ស ដែលគ្មានត្រៀងប្រដាប់វិទ្យាសាស្ត្រសំរាប់ ចាប់ ។

បញ្ចក្ខន្ធណា មានអវិជ្ជានៅខាងក្នុង, បញ្ចក្ខន្ធនោះរមែង មានឧបាទាន។ បញ្ចក្ខន្ធមានឧបាទានដូចនេះ ពុំអាចសម្បូរ ជា មួយនឹងនិព្វានបានទេ ។ បញ្ចក្ខន្ធបែបនេះ ពោរពេញទៅដោយទុក្ខ, ដោយភាពអន្ទោលវិលវល់ខ្ពស់ទាប, ទាបខ្ពស់, លិចអណ្តែត អណ្តែតលិច ក្នុងសង្សារវដ្តរឿយៗ គ្មានទីចប់ គ្មានទីបំផុត គ្មានទី អស់ហើយឡើយ ។

បញ្ចក្ខន្ធ ក្រោយមកពីបានប្រតិបត្តិធម៌ មានអវិជ្ជាឧបាទាន អស់ហើយ ។ បញ្ចក្ខន្ធនេះគ្មានគេ, គ្មានយើង, គ្មានអញ, គ្មានឯង ។ល។ ជាបញ្ចក្ខន្ធមានភាពសមគួរដល់ទិវេសម្បូររបស់ចិត្ត ជាមួយ នឹងនិព្វាន ឬចូលដល់និព្វាន ដំណាលគ្នានេះ ចិត្តបេក្ខជននិព្វាន បានទទួលរស គឺភាពត្រជាក់សែនត្រជាក់របស់និព្វានជាប្រាកដ ។

បញ្ចក្ខន្ធដែលមានអវិជ្ជាអស់ហើយ, តែមិនទាន់បែកធ្លាយ ឬមិនទាន់រលត់រលាយនៅឡើយ ។ បញ្ចក្ខន្ធនេះ ត្រូវបានផឹករស និព្វានក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្ន ។ ការវះនៃនិព្វានដូចនេះ លោកហៅថា " សឧបាទិសេស " ។ កាលណាបញ្ចក្ខន្ធបែកធ្លាយ រលត់រលាយយ៉ាង គ្មានសំនល់, យ៉ាងអស់ជើង, កាលនោះរសយ៉ាងកំពូលនៃនិព្វាន

និព្វាននៅឯណា?

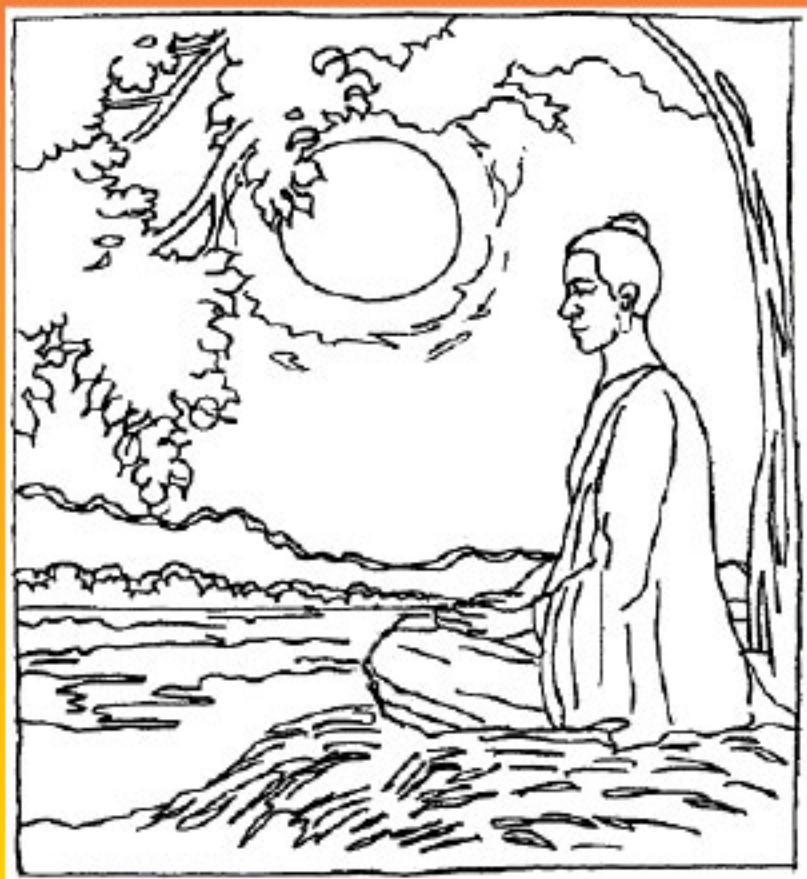
ដែលលោកអោយឈ្មោះថា “ រសឯក ” ឬ “ រសទោល ” គឺរសគ្មាន អាស្រ័យបញ្ចក្ខន្ធនឹងមានក្នុងលំដាប់នោះ ។ ភាវៈនៃនិព្វានបែបនេះ លោកហៅថា “ អនុបាទិសេស ” ឬ “ ខន្ធបរិនិព្វាន ” ។

ទំរើប្រតិបត្តិធម៌ជាន់ខ្ពស់ ឬ ទំរើអនុវត្តអរិយមគ្គ មានអង្គ៨ ប្រការ ជាមួយនឹងបារមីធម៌១០យ៉ាង ដែលបានធ្វើសំនេរមកហើយ គឺ ជាទំរើស្ថាបនាផ្លូវ និងសង្គ្រោះដើរច្រងទៅកាន់និព្វាន ។

សកលសត្វ នៅជិត ឬ នៅឆ្ងាយ អំពីនិព្វានប៉ុនណា គ្មានអ្នក ណាដឹងជំនួសអ្នកណាបានឡើយ ។ ដំណឹងអំពីនិព្វាន ត្រូវដឹង ដោយខ្លួនឯង ។ ដូចនេះ ទើបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានមានពំនោលថា ធម្មៈទាំងឡាយរហូតដល់មាននិព្វានជាទីបំផុតនោះ ជាសន្និដ្ឋិកោ គឺ អ្នកណាបាន , អ្នកនោះឃើញ ។ (មើលសៀវភៅនិព្វានទស្សនៈ , សៀវភៅទស្សនសកលនិងសៀវភៅសកលចិន្តាប្រកបផង) ។

ចប់

និព្វាននៅឯណា?

ភិក្ខុធម្មបាល ខៀវ ជុំ

ព.ស. ២៥១៧ គ.ស. ១៩៧៣

Websites: WatKhemaraRatanaram.org or WatKhmers.org