

សមណភាព

រៀបរៀងដោយ

យុទ្ធសាស្ត្រប្រឹក្សា ចាប-ពិន

ដកស្រង់ចេញពីទស្សនាវដ្តីមិត្តសាលាបាលី

ឆ្នាំទី២ លេខ២ ខែកុម្ភៈ ព.ស.២៤៩៣ គ.ស.១៩៥១

***

សមណភាព

.....

ម្ចាស់អានន្ទ! អ្នកណាមួយ ទោះជាភិក្ខុក្តី ជាភិក្ខុនីក្តី ជាឧបាសកក្តី ជាឧបាសិកាក្តី ប្រតិបត្តិធម៌សមគួរដល់ធម៌ ប្រតិបត្តិដោយសេចក្តីកោតក្រែង ប្រព្រឹត្តតាមធម៌, អ្នកនោះទើបឈ្មោះថាធ្វើសក្ការៈ គោរព រាប់អាននិងបូជា ចំពោះតថាគត ដោយការបូជាដ៏ប្រសើរបំផុត។

មហាបរិនិព្វានសូត្រ មហាទីយៈ

.....

សមណភាព

រៀបរៀងដោយ

យុនឧត្តមប្រឹក្សា ចាប-ពិន

ដកស្រង់ចេញពីទស្សនាវដ្តីមិត្តសាលាបាលី

ឆ្នាំទី២ លេខ២ ខែកុម្ភៈ ព.ស.២៤៩៣ គ.ស.១៩៥១

***

មនុស្សក្នុងសកលលោក នឹងទៅតាមទំនើងខ្លួនម្នាក់ៗមិនបាន លុះតែ តឹងពាក់អាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកទើបបាន, ព្រោះហេតុនេះ ទើបកើតមានជា ពួកក្រុមឡើង។ កាលបើកើតជាពួកក្រុមហើយ ក៏រួមគ្នាជាជាតិ។ កាលបើរួម គ្នាជាជាតិហើយ ត្រូវតែមានធម៌ជាគ្រឿងបង្ហាញជូនប្រតិបត្តិឲ្យដឹងថា ដូចម្តេច

សមណភាព

ជាអំពើគួរធ្វើ ដូចម្តេចជាអំពើគួរលះបង់ ដើម្បីឲ្យកើតសេចក្តីសុខ សេចក្តី
ចម្រើនដល់ពួកដល់ក្រុមនោះ, ពាក្យប្រដៅដូច្នោះ ហៅថា “សាសនា”។
សាសនាកើតឡើងដោយមានហេតុដូចពោលមកនេះ។

ក្នុងសកលលោក តាំងពីសម័យបុរាណ ដរាបដល់មកសម័យបច្ចុប្បន្ន
មានសាសនាច្រើនជាអនេក, សាសនាធំៗដែលមានសាសនិកជនកាន់តាម
ច្រើនៗ មានសាសនាព្រាហ្មណ៍ សាសនាព្រះពុទ្ធ សាសនាឥស្លាម សាសនា
គ្រិស្តជាដើម។ សាសនាទាំងនោះ មានដំណើរ ពាក្យប្រដៅប្រហែលគ្នាក៏មាន
ឃ្លាតឆ្ងាយដាច់ស្រយាលពីគ្នាណាស់ក៏មាន។ ពាក្យប្រដៅសាសនាដទៃក្រៅ
ពីព្រះពុទ្ធសាសនាមិនបាននាំមកសម្តែងក្នុងទីនេះទេ, នាំយកតែពាក្យប្រដៅ
ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមួយ ដែលជាសាសនាប្រដៅឲ្យមានសមណភាពមក
សម្តែងដោយសង្ខេបដូចមានតទៅនេះ ៖

ពាក្យថា “សមណភាព (ប្រែថា) ភាពនៃបុគ្គលជាអ្នកស្ងប់” គឺស្ងប់
កាយ ស្ងប់វាចា ស្ងប់ចិត្ត។ ការសង្រួមប្រយ័ត្នមិនឲ្យអំពើអាក្រក់ចេញមក
ប្រាកដតាមកាយទ្វារ គឺមិនសម្លាប់សត្វ មិនលួចទ្រព្យគេ, មិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុង
កាម ហៅថា “ស្ងប់កាយ”។ ការសង្រួមប្រយ័ត្នមិនឲ្យសម្តីអាក្រក់ចេញមក
តាមវចីទ្វារ គឺមិននិយាយកុហក, មិននិយាយញុះញង់, មិននិយាយទ្រគោះ,
មិននិយាយឥតប្រយោជន៍ ហៅថា “ស្ងប់វាចា”។ ការសង្រួមប្រយ័ត្នមិនឲ្យ
គំនិតអាក្រក់កម្រើកឡើងប្រាកដក្នុងមនោទ្វារ គឺមិនគិតរំពៃចង់បានទ្រព្យគេ,
មិនគិតគុំកូន, មិនយល់ខុស ហៅថា “ស្ងប់ចិត្ត”។ បុគ្គលដែលស្ងប់កាយ វាចា

ចិត្តដូចពោលមកនេះ ហៅថា “អ្នកស្ងប់ចាកបាប”។

ការសម្លាប់សត្វ, ការលួចទ្រព្យគេ, ការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាយ ហៅថា “អំពើអាក្រក់ក្នុងកាយ”។ ការនិយាយកុហក, ការនិយាយញុះញង់, ការនិយាយទ្រគោះ, ការនិយាយឥតប្រយោជន៍ ហៅថា “អំពើអាក្រក់ក្នុងវាចា”។ ការគិតរំពៃចង់បានទ្រព្យគេ, ការគិតគុំកូន, ការយល់ខុស ហៅថា “អំពើអាក្រក់ក្នុងចិត្ត”។ បុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ក្នុងកាយ វាចា ចិត្ត ហៅថា “អ្នកធ្វើបាប”។

បណ្តាទូរទាំង៣ គឺកាយ វាចា ចិត្តនោះ ចិត្តជាធម្មជាតិរាំបណ្តាលឲ្យធ្វើបាបមុនគេបង្អស់, កាយនិងវាចា បើមិនមានចិត្តផ្តើមឡើងជាមុនទេ ក៏ធ្វើបាបមិនកើត ព្រោះកាយប្រៀបដូចរូបយន្ត ចិត្តដូចមនុស្សអ្នកទាញខ្សែរូបយន្តឲ្យកក្រើក, រូបយន្ត បើមិនមានមនុស្សទាញ ខ្សែក៏មិនអាចកក្រើកបានយ៉ាងណាមិញ កាយបើមិនមានចិត្តរាំបណ្តាលទេ ក៏កក្រើកមិនបានយ៉ាងនោះដែរ។ បាបដែលកើតក្នុងចិត្តមានច្រើនជំពូក តូចក៏មាន ធំក៏មាន។

ព្រះពុទ្ធសាសនាប្រដៅពុទ្ធសាសនិកជន មិនឲ្យធ្វើបាបគ្រប់ជំពូកទាំងតូចទាំងធំ មានឃាត់មិនឲ្យបៀតបៀនសត្វ សម្លាប់សត្វជាដើម ឲ្យចម្រើនមេត្តាចិត្ត អាណិតអាសូរទៅទាំងសត្វនិងមនុស្សទាំងពួង គ្រប់ទិសតំបន់ ឲ្យនឹករំពឹងប្រៀបធៀបខ្លួនឯងនឹងអ្នកដទៃថា “អាត្មាអញចង់បានសេចក្តីសុខស្រឡាញ់ជីវិតនិងរាងកាយរបស់អាត្មាអញយ៉ាងណា, អ្នកដទៃក៏យ៉ាងនោះដែរ”, មេត្តាចិត្តនេះជាសេចក្តីល្អក្រៃពេក។ អ្នកដែលមិនសម្លាប់គេ ព្រមទាំង

បានចម្រើនមេត្តាចិត្តផងទៀត ហៅថា “អ្នកបិតក្នុងគន្លងធម៌ដ៏ល្អ” ជាទីគាប់
 ចិត្តរបស់មនុស្សនិងសត្វទូទៅ ព្រោះមនុស្សនិងសត្វក្នុងសកលលោក រមែង
 ស្អប់ទុក្ខ ស្រឡាញ់សុខ, ស្អប់ស្លាប់ ស្រឡាញ់រស់, ស្អប់អាក្រក់ ស្រឡាញ់ល្អ,
 ស្អប់ក្រ ស្រឡាញ់មានជាធម្មតា, រមែងហ្នឹងហែងរក្សានូវជីវិតរបស់ខ្លួនក្រៃ
 ពេក មិនចង់ឲ្យអ្នកដទៃមកធ្វើឲ្យអន្តរាយជីវិតនោះឡើយ។ ពាក្យដែលពោល
 មកនេះ ជាពាក្យប្រដៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា, ព្រោះហេតុនោះព្រះពុទ្ធសាសនា
 ទើបបាននាមថាជាសាសនាល្អបំផុតក្នុងលោក ឥតមានសាសនាណាជាគូ
 ប្រៀបធៀបបាន ដោយមានធម៌ជាគោលសំខាន់យ៉ាងនេះជាដើម សម្រាប់
 ប្រដៅពុទ្ធបរិស័ទ ឲ្យធ្វើសេចក្តីទំនុកបម្រុងប្រយោជន៍ដ៏ធំទូលាយដល់សត្វនិង
 មនុស្សជាសាធារណៈ មិនរើសមុខទោះបីមនុស្ស ទោះបីសត្វ បើចង់ឲ្យបាន
 សេចក្តីសុខស្មើមុខរាល់គ្នា។

មួយទៀត ព្រះពុទ្ធសាសនាប្រដៅថា បើបុគ្គលណាមានចិត្តអាក្រក់
 ឥតមេត្តាករុណា ហើយធ្វើអំពើអាក្រក់ដោយកាយឬវាចា មានសម្លាប់សត្វជា
 ដើម តាមចិត្តដែលអាក្រក់នោះ វិបាកទុក្ខរមែងជាប់ដិតប្រកិតតាមបុគ្គលនោះ
 ក្នុងជាតិនេះនិងជាតិខាងមុខ ដូចកង្វែរទេវីលជាប់តាមស្នាមជើងគោ គេចមិន
 រួចអំពីបាបកម្មនោះឡើយ ទុកជារត់ទៅជ្រកពួនក្នុងអាកាស ក្នុងសមុទ្រ ក្នុង
 ចន្លោះភ្នំឯណាក្តីឬទៅបិតនៅក្នុងប្រទេសណាមួយក្តី ឲ្យតែមានដែនដី សូម្បី
 ប៉ុនចុងសក់ក៏មិនរួចដែរ, ទោះបីរត់ទៅពីងព្រះពុទ្ធសូមអង្វរព្រះអង្គឲ្យទ្រង់ជួយ
 ឲ្យរួចបាបកម្មនោះក៏មិនរួចឡើយ, លុះតែមិនធ្វើបាបដោយខ្លួនឯង ទើបមិន

មានបាបចំពោះខ្លួន; ព្រោះហេតុនោះ បានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធច្រើសម្តែងថា “បាបដែលបុគ្គលណាធ្វើដោយខ្លួនឯង បុគ្គលនោះត្រូវសៅហ្មងដោយខ្លួនឯង, បាបដែលបុគ្គលណាមិនធ្វើដោយខ្លួនឯង បុគ្គលនោះរមែងបរិសុទ្ធដោយខ្លួនឯង សេចក្តីបរិសុទ្ធនិងមិនបរិសុទ្ធស្រេចតែនឹងខ្លួនឯង អ្នកដទៃនឹងជួយធ្វើអ្នកដទៃឲ្យបរិសុទ្ធមិនបាន” ព្រះតថាគតទាំងឡាយគ្រាន់តែជាអ្នកសម្តែងប្រាប់ជូនបាប-បុណ្យប៉ុណ្ណោះ មិនមែនទទួលបាបបុណ្យជំនួសទេ។

ព្រះពុទ្ធខិវាទនេះ ជាហេតុនាំពុទ្ធបរិស័ទឲ្យមានចិត្តខ្លាចបាបនិងជាហេតុនាំឲ្យស្រឡាញ់បុណ្យខ្ញុំប្រឹងធ្វើកាយវាចាចិត្តឲ្យស្ងប់រម្ងាប់ចំពោះខ្លួន មិនឲ្យអាងអ្នកដទៃ ព្រោះហួសនិស្ស័យនឹងអាងបាន ក្នុងការបរិសុទ្ធនិងមិនបរិសុទ្ធនេះ។

ពាក្យដែលប្រដៅមនុស្សឲ្យខ្លាចបាប ឲ្យមានចិត្តមេត្តាករុណាជាដើម ដើម្បីឲ្យមានកាយវាចាស្ងប់រម្ងាប់ដូចពោលមកនេះ ជាគោលនៃសេចក្តីល្អចំណែកមួយជាខាងដើមរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនា។ ព្រះពុទ្ធសាសនាមានលម្អព្យាបាលចំណែក គឺលម្អចំណែកដើម បានខាងសីល, លម្អចំណែកកណ្តាល បានខាងសមាធិ, លម្អចំណែកចុងបំផុត បានខាងបញ្ញា លម្អទាំងព្យាបាលចំណែកនេះហៅថា “ត្រៃសិក្ខា”។ កាលបើពុទ្ធសាវកបានសិក្សាកាន់តាមគោលត្រៃសិក្ខា គឺបានធ្វើកាយវាចាឲ្យរាបសារដោយការរក្សាសីល, បានដុះខាត់ចិត្តឲ្យជួរជង់ដោយការចម្រើនសមាធិ បានពិចារណាឆ្លុះឆ្លាយក្នុងសភាពធម៌តាមសេចក្តីពិត ដោយការចម្រើនបញ្ញាចំពោះខ្លួនឯងហើយ រមែងមានសេចក្តីបរិសុទ្ធ

ស្ងប់រម្ងាប់ចាកបាបខ្លួនឯង ជាបុគ្គលស្ងួតសុភាពរាបសាល្អគួរជាទីគោរពបូជា
របស់មនុស្សនិងទេវតាក្នុងលោក។

ពុទ្ធសាវ័កដែលប្រតិបត្តិតាមព្រះឱវាទក្នុងពុទ្ធសាសនា មានកាយវាចា
ចិត្តស្ងប់រម្ងាប់ចាកបាបទាំងតូចទាំងធំ លោកហៅថា “សមណៈ” ប្រែថា “អ្នក
ស្ងប់”។

សាសនាដែលប្រដៅមនុស្ស ឲ្យមានកាយវាចាចិត្តស្ងប់រម្ងាប់ចាកបាប
ទាំងតូចទាំងធំ ឲ្យមានសមណភាព ដរាបដល់ប្រដៅឲ្យបានសម្រេចព្រះនិព្វាន
ជាទីបំផុត មានតែពុទ្ធសាសនាមួយប៉ុណ្ណោះ, ក្រៅពីនេះ មិនមានឡើយ។

សេចក្តីដែលពោលមកនេះ អាងដល់ពុទ្ធភាសិតគាថាដែលព្រះសក្យ-
មុនីបរមគ្រូទ្រង់សម្តែងប្រោសសុភទ្ធបរិញ្ញាជក ក្នុងវេលាទៀបទ្រង់បរិនិព្វានថា:

អាកាសេវ បទំ នត្ថិ សមណោ នត្ថិ ពាហិរោ
សង្ខារា សស្សតា នត្ថិ នត្ថិ ពុទ្ធាន មិញ្ញិតំ។

ប្រែថា: សមណៈខាងក្រៅមិនមាន, សង្ខារទាំងឡាយដែលទៀងមិន
មាន, សេចក្តីញាប់ញ័ររបស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយមិនមាន, ដូចស្នាមជើងមិនមាន
ឮដីអាកាស។

ពុទ្ធភាសិតគាថានេះ ព្រះនារាសកៈ បរមគ្រូទ្រង់សម្តែងប្រៀបធៀប
គតិលោកនិងគតិធម៌ថា ស្នាមជើងមិនមានក្នុងអាកាស យ៉ាងណាមិញ, ក្រៅពី
សាសនារបស់ព្រះអង្គ ក៏មិនមានសមណៈ យ៉ាងនោះដែរ, សមណៈមានតែក្នុង
សាសនារបស់ព្រះអង្គមួយប៉ុណ្ណោះ គឺលុះតែបុគ្គលចូលមកធ្វើជាពុទ្ធសាវ័ក

ទទួលស្គាល់តាមព្រះឱវាទរបស់ព្រះអង្គជាមុន ហើយនាំយកទៅប្រតិបត្តិដុស
ខាត់កាយវាចាចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យស្អាត ឲ្យស្ងប់រម្ងាប់ចាកបាបជាខាងក្រោយ ទើប
គួរហៅថា “សមណៈ” បាន។

ពាក្យថា “សមណៈ” ក្នុងសំណេរពុទ្ធភាសិតនោះ សម្តៅយកព្រះខ្លីណា-
ស្រពដែលចប់ព្រហ្មចរិយធម៌ អស់កិលេសាសវៈ បានដល់នូវសេចក្តីស្ងប់
យ៉ាងខ្ពស់បំផុត គឺព្រះនិព្វានដែលជាលោកុត្តរធម៌ ដុតវិស័យរបស់លោក
ប្រសើរក្រៃលែងសេចក្តីស្ងប់ទាំងឡាយ។ តែន័យខ្លះសម្តៅយកព្រះអរិយ
បុគ្គល៤ជំពូក គឺលោកអ្នកបានសម្រេចសោតៈជំពូក១ សកទាតាមិ ជំពូក១
អនាតាមិ ជំពូក១ អរហត្ត ជំពូក១។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ សូម្បីភិក្ខុសាមណេរជា
កល្យាណបុថុជ្ជន ដែលជាអ្នកមានកាយវាចាចិត្តស្ងប់រម្ងាប់ប្រាសចាកទោស
និងការបៀតបៀនអ្នកដទៃហើយក្តី ជាអ្នកកំពុងតែប្រតិបត្តិតាមបដិបទា ដែល
ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីស្ងប់កាយវាចាចិត្តក្តី ក៏បានឈ្មោះថាជា “សមណៈ”
ដែរ។ ឯបដិបទាជាគ្រឿងធ្វើបុគ្គលឲ្យជាសមណៈនោះ មានច្រើនប្រការ, តែ
បើពោលដោយរួមមានតែបីយ៉ាង ហៅថា “ត្រៃសិក្ខា” គឺសីល សមាធិ
បញ្ញា។ សីលនោះ កាលបើចែកចេញជាប្រភេទ ក៏មានច្រើនប្រការ គឺសីល៥
សីល៨ សីល១០និងចតុប្បារិសុទ្ធិសីល ដែលមានបាតិមោក្ខសំរេសីល២២៧
សិក្ខាបទជាដើម។ សីលទាំងនេះ បើពោលដោយសរុបនៅតែពីរប្រការគឺ
អាគារិកសីល (សីលរបស់អាគារិកជន) គឺឧបាសក ឧបាសិកា១ អនាគារិក-
សីល (សីលរបស់អនាគារិកជន) គឺភិក្ខុ សាមណេរ១។ បើនិយាយដល់ផល

ប្រយោជន៍របស់សីលនោះៗ ដែលព្រះដ៏ទ្រង់យសជាបរមគ្រូទ្រង់បញ្ញត្តឡើង ក៏ដើម្បីឲ្យពុទ្ធសាសនិកជនអ្នកកាន់តាមពុទ្ធបញ្ញត្តនោះៗ មានកាយវាចាស្ងប់ រម្ងាប់រាបសាជាថ្នាក់ៗ តាមភូមិភេទទាបខ្ពស់ជាងគ្នា។

ព្រោះហេតុនេះ ភិក្ខុសាមណេរដែលបានឈ្មោះថា “សមណៈ” ក្នុងព្រះ ពុទ្ធសាសនាហើយ គប្បីដុះខាត់សម្អាតសីលសិក្ខាបទតាមភូមិភេទរបស់ខ្លួន កុំឲ្យចិត្តសៅហ្មង ទើបសមនឹងឈ្មោះថា “សមណៈ” ដែលប្រែថា “អ្នកស្ងប់ ចាកបាប” នោះឯង។

ព្រះពុទ្ធសាសនារុំរឿងឬអាប័ន ដោយពួកពុទ្ធបរិស័ទ គឺភិក្ខុ សាមណេរ ឧបាសក ឧបាសិកា ប្រព្រឹត្តត្រូវឬខុសរបៀបបទបញ្ញត្តិនិងគោលធម៌ របស់ព្រះពុទ្ធសាសនា, អ្នកដទៃមិនមែនពុទ្ធបរិស័ទមិនអាចធ្វើព្រះពុទ្ធសាសនា ឲ្យរុំរឿងឬអាប័នទេ។

ព្រះពុទ្ធសាសនារុំរឿងដោយហេតុ៥យ៉ាងគឺ:

១-សក្កច្ឆំ ធម្មំ សុនន្តិ = ភិក្ខុទាំងឡាយស្តាប់ធម៌ដោយគោរព។

២-សក្កច្ឆំ ធម្មំ បរិយាបុណន្តិ = ភិក្ខុទាំងឡាយរៀនធម៌ដោយ

គោរព។

៣-សក្កច្ឆំ ធម្មំ ធារេន្តិ = ភិក្ខុទាំងឡាយទ្រទ្រង់ធម៌ដោយគោរព។

៤-សក្កច្ឆំ ធម្មានំ អត្តំ ឧបបរិក្ខន្តិ = ភិក្ខុទាំងឡាយពិចារណា

សេចក្តីធម៌ដែលបានទ្រទ្រង់ហើយដោយគោរព។

៥-សក្កច្ឆំ អត្តមញ្ញាយ ធម្មមញ្ញាយ ធម្មានុធម្មំ បដិបដ្ឋន្តិ =

ភិក្ខុទាំងឡាយចេះដឹងបាលីនិងអង្គកថាហើយ បានប្រតិបត្តិធម៌សមគួរដល់ ធម៌ដោយគោរព។

ព្រះពុទ្ធសាសនាសាបសូន្យក៏ដោយហេតុ៥យ៉ាងដែរ គ្រាន់តែជួយគ្នា នឹងហេតុខាងរុងរឿងប៉ុណ្ណោះ គឺកាលបើភិក្ខុទាំងឡាយមិនស្តាប់, មិនរៀន, មិនទ្រទ្រង់, មិនពិចារណា, មិនប្រព្រឹត្តធម៌ដោយគោរព, ឬស្តាប់ហើយ, រៀន ហើយ តែមិនទ្រទ្រង់ គឺមិនកត់ចំណាំធម៌ឲ្យស្ងាត់ជំនាញក្តី, ឬកត់ចំណាំហើយ តែមិនពិចារណាបាលីនិងអង្គកថាឲ្យឆ្លុះឆ្លាយក្តី ឬក៏ពិចារណាឆ្លុះឆ្លាយហើយ តែមិនកាន់ឲ្យត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដែលបានរៀនមកនោះក្តី ព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ មិនរុងរឿងឡើយ។

ភិក្ខុសាមណេរដែលបួសក្នុងសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះពុទ្ធសាសនា ជាសាសនាដ៏ខ្ពង់ ខ្ពស់ បានឈ្មោះថា “សមណៈ” ហើយ គួរតែលើកស្ទួយព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យ ជុំសអណ្តែតត្រសែតឡើងនិងគប្បីសម្អាតកាយវាចាចិត្តរបស់ខ្លួន ឲ្យស្អាតជូរ ជង់ កុំឲ្យមានទោសមានអាបត្តិ ទើបសមគួរនឹងឈ្មោះថា “សមណៈ” ត្បិតព្រះ ត្រៃលោកនាថ្ងៃដាស់តឿនថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ! មហាជនតែងស្គាល់ ឈ្មោះអ្នកទាំងឡាយថា “សមណៈ”; ចំណែកខាងអ្នកទាំងឡាយសោត កាល បើមានគេសួរថា “លោកជាអ្វី?” អ្នកទាំងឡាយក៏ឆ្លើយប្តេជ្ញាខ្លួនថា “អាត្មា ជាសមណៈ” ដូច្នោះដែរ, កាលបើអ្នកទាំងឡាយមានឈ្មោះយ៉ាងនេះ នឹងប្តេជ្ញា ខ្លួនយ៉ាងនេះហើយ ត្រូវដឹងខ្លួនថា “ធម៌ទាំងឡាយឯណាដែលធ្វើឲ្យជាសមណៈ ជង់ ធ្វើឲ្យជាព្រាហ្មណ៍ជង់ យើងទាំងឡាយនឹងសមាទានកាន់តាមធម៌នោះ,

ប្រព្រឹត្តិយ៉ាងនេះ ទើបសមនឹងសេចក្តីប្តេជ្ញារបស់យើងទាំងឡាយដោយពិត ដូចពាក្យគេហៅមែន។ មួយទៀត យើងទាំងឡាយបានបរិភោគបីវរ, បិណ្ឌ- បាត, សេនាសនៈ គិលានភេសជ្ជៈបរិក្ខារ របស់ទាយកទាំងឡាយឯណា អំពើ បុណ្យកុសលរបស់ទាយកអម្បាលនោះមុខជាមានផលធំ មានអានិសង្សធំ ព្រោះអាស្រ័យយើងទាំងឡាយមិនខានឡើយ។ មួយវិញទៀត ផ្លូវរបស់ យើងទាំងឡាយនឹងមិនឥតផលទេ ជាផ្លូវមានផល មានកម្រៃដោយពិត, ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ! អ្នកទាំងឡាយត្រូវដឹងខ្លួនយ៉ាងនេះរាល់គ្នាចុះ កុំភ្លេច ឡើយ។

កាលបើទ្រង់ត្រាស់ដូច្នោះហើយ ទើបទ្រង់សម្តែងអំពីធម៌ដែលធ្វើមនុស្ស ឲ្យជាសមណៈតទៅ, ទ្រង់លើកយក បរិវារ (សេចក្តីខ្មាស់បាប) ឱត្តប្បៈ (សេចក្តី ខ្លាចបាប) ឡើងជាប្រធាននៃធម៌ទាំងពួង ហើយទ្រង់សម្តែងថា បរិសុទ្ធភ័យសមាចារ (កាយសុចរិត៣) បរិសុទ្ធវិបសមាចារ (វចីសុចរិត៤) បរិសុទ្ធមនោសមាចារ (មនោសុចរិត៣) បរិសុទ្ធសម្មាអាជីវៈ (ការ ចិញ្ចឹមជីវិតដោយផ្លូវបរិសុទ្ធ) ឥន្ទ្រិយសំវរៈ (ការសង្រួមឥន្ទ្រិយ៦) ភោជនេ មត្តញ្ញតា (ការដឹងប្រមាណក្នុងភោជន) ជាគរិយានុយោគៈ (សភាពជា បុគ្គលភ្នាក់រត្នករឿយៗ មិនល្មោភដេកច្រើនពេក) សតិសម្បជញ្ញៈ (សេចក្តី រត្នកនិងសេចក្តីដឹងខ្លួនសព្វគ្រប់) ការអាស្រ័យសេនាសនៈដ៏ស្ងាត់, ការជម្រះ ចិត្តឲ្យប្រាសចាកនិវរណធម៌ ហើយតម្កល់ខ្ជាប់ជាសមាធិ, ធ្វើបញ្ញាដែល

សមណភាព

ឃើញច្បាស់នូវចតុរិយសច្ច្យកើតឡើង។ ធម៌អម្បាលនេះ ជាធម៌របស់
សមណៈ ហៅថា “សមណធម៌”។ បុគ្គលដែលប្តេជ្ញាខ្លួនថាជា “សមណៈ” ត្រូវ
តែមានធម៌ទាំងនេះក្នុងសន្តាន។

ស្រាវជ្រាវដោយ: ថាង់ សុភីម