

សប្បុរសធម្មតា

ព្រះទេពសត្វា សួរ-ហាយ ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដករៀបរៀង

ធមោ តស្ស កកវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស
ពេលនេះនឹងសំដែងអំពីសប្បុរស ព្រមទាំងធម៌របស់សប្បុរសដោយ
សេចក្តីសង្ខេបតាមក្រសែនៃព្រះពុទ្ធដ៏កាន់អង្គកថា ដើម្បីជាសណ្តាប់
នៃពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយ ដូចសេចក្តីដែលត្រូវសំដែងតទៅនេះ ។

ពាក្យថា “អ្នកសប្បុរស” គឺបុគ្គលដែលប្រកបដោយធម៌សុចរិត
គ្រប់វិត្តទារគឺ កាយ វាចា ចិត្ត, ជាអ្នកឃើញប្រយោជន៍ដ៏ធំទូលាយជា
សាធារណៈដល់អ្នកដទៃ, មិនឃើញត្រឹមតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះ
យ៉ាងនេះជាដើម ហៅថា “អ្នកសប្បុរសយ៉ាងទុក្ខដ្ឋ” ។ មួយទៀត
មនុស្សអ្នកមានចិត្តអ្នក មានការប្រព្រឹត្តិរៀបរយត្រូវល្អចំពោះលោកអ្នក
មានគុណ, ចំពោះសង្ឃគ្រិហស្ថចាស់ទុំ, ជាអ្នកមានសីលធម៌គួរជាទី
ជ្រះថ្លាដល់ភ្នែកអ្នកផង ក៏ហៅថា “អ្នកសប្បុរស” ។

ពាក្យថា “សប្បុរស” នេះមកអំពីបាលីថា “សិទ្ធិៈ” មានអក្ខរក្ស
ប្រែបាន ៦ យ៉ាង គឺ:

១ - សិទ្ធិៈ ប្រែថា “មាន, មានគ្រប់គ្រាន់” ដូចបាលីថា
ទ្វេ មេ ភិក្ខុវេ បុគ្គលា សុទ្ធា សំវិជ្ជមាធា ឧលុកា

លោកស្មី “ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ បុគ្គលពិរេកនេះ មានក្នុងលោក
គេរកបានដោយក្រ ” ។

២ - សិរិ្ថ: ប្រែថា “ មនុស្សល្អ ” ដូចបាលីថា សន្តោ បាវ
សត្វិ បវេទយន្តិ “ ពួកមនុស្សល្អ រមែងនិយាយ នឹងមនុស្សល្អ ” ។

៣ - សិរិ្ថ: ប្រែថា “ ហត់ឡើយ ” ដូចបាលីថា ធីយំ
សន្តស្ស យោជនំ “ យោជនំវែន របស់បុគ្គលអ្នកហត់ឡើយ ” ។

៤ - សិរិ្ថ: ប្រែថា “ រលត់ ” ដូចបាលីថា អយញ្ច
វិតតោ អយញ្ច វិហារោ សន្តា ហោន្តិ “ វិតក្កនេះក្តី វិហារនេះក្តី
ជាធម៌ រលត់ហើយ ” ។

៥ - សិរិ្ថ: ប្រែថា “ ល្អិតល្អន់ ” ដូចបាលីថា អធិគតោ
ចោ ឡាយំ ធម្មោ សន្តោ បណីតោ “ ធម៌នេះ ជាធម៌ល្អិតល្អ
ប្រសើរ ដែលគថាគតត្រាស់ជឿនហើយ ” ។

៦ - សិរិ្ថ: ប្រែថា “ ស្ងប់រម្ងាប់ ” ឬ “ រៀបរយ ” ដូចបាលីថា
ឧបសន្តស្ស សទា សតិមតោ “ បុគ្គលអ្នកស្ងប់រម្ងាប់ (ឬ
រៀបរយ) មានស្មារតីគ្រប់កាលទាំងពួង ” ។

ពាក្យថា “ អ្នកសប្បុរស ” ក្នុងទីនេះ សំដៅយកមនុស្សល្អ ឬ
មនុស្សចិត្តជា ដែលមានសីលធម៌ មានសណ្តាប់ធ្នាប់ដោយកាយ វាចាចិត្ត

ជាសុចរិត អាចឲ្យអ្នកផងគួរសេពគប់ទទួលស្គាល់បាន ។ បុគ្គលរូបរួម
 ទាក់ទងនឹងគ្នាដោយករណីយកិច្ចផ្សេងៗ តាំងពីពីរនាក់ឡើងទៅ ទោះបី
 ជាតិជាមួយគ្នាក្តី ជាតិផ្សេងពីគ្នាក្តី គេហៅថា សហភាព ប្រែថា
 “ ការនៅរួមជាពួកជាមួយគ្នា ” ។ ពួកជនក្នុងសហភាពនោះៗ, កាល
 បើគ្មានមនុស្សសប្បុរសធិមនុស្សល្អហើយ, ទោះបីប្រកបកិច្ចការអ្វីមួយ
 ក៏មិនបានសម្រេចផលដោយល្អទេ ច្រើនតែមានឧបសគ្គស្នាក់ដំណើរ
 សេចក្តីចំរើនទៅវិញ ។ មែនពិត, មនុស្សទាំងអស់ក្នុងលោក ដែលមាន
 កិច្ចការត្រូវធ្វើ សុទ្ធតែទាក់ទងដោយពួកគណៈ បើមិនច្រើនក៏តិច, ព្រោះ
 ថាមនុស្សយើងនឹងនៅតាមទំនើងខ្លួនម្នាក់ឯង ដោយមិនបាច់ពឹងអាស្រ័យ
 នឹងអ្នកណាមួយនោះពុំបានឡើយ ។ តាមធម្មតា មនុស្សក្នុងលោកនេះ
 តែងមានអធ្យាស្រ័យ មានគំនិតផ្សេងៗ គ្នា ធិមនុស្សខ្លះមានអធ្យាស្រ័យ
 ល្អគួរគប់កគួររាប់អាទ មានចិត្តទូលាយផ្សាយប្រយោជន៍ដល់ជាតិសាស-
 នារបស់ខ្លួន មានសុចរិតធម៌ស្មោះត្រង់ល្អ ប្រកបដោយមេត្តាករុណា
 ចំពោះបុគ្គលទូទៅពុំរើសមុខ មិនចំពោះវែតត្រកូលគ្រួសារខ្លួនឡើយ,
 បុគ្គលបែបនេះ លោកហៅថា សប្បុរស ។ មនុស្សសប្បុរសកាលបើ
 មាននៅក្នុងគណៈណា ក្នុងសមាគមណាឬក្នុងទីប្រជុំណា រមែងបណ្តាល
 ឲ្យសម្រេចផលល្អ ញ៉ាំងប្រយោជន៍ឲ្យសម្រេចដោយសុវត្ថិភាព ដល់
 គណៈនោះ ដល់សមាគមនោះ ដល់ទីប្រជុំនោះ ដោយពិតពុំខាន ។

ព្រោះហេតុនោះ ការសេពគប់ត្រូវតែជ្រើសតំណែងរកបុគ្គលដែលល្អ
 ដោយហ្មត់ចត់ទើបជាការល្អ ។ មនុស្សខ្លះមានអធ្យាស្រ័យគ្រោត
 គ្រោតពាក្យ គ្មានសុចរិតធម៌គិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន មានចិត្ត
 បុស្សាណ្ណានិសធិដទៃរំលោភរកប្រយោជន៍ទាំងបំពាន គិតខាងតែបាន
 ប្រយោជន៍មកខ្លួនដោយផ្លូវទុច្ចរិត មានចិត្តប្រាសចាកមេត្តាករុណា ក្បត់
 ចិត្តនឹងមនុស្សជាតិផងគ្នា; បុគ្គលបែបនេះ លោកហៅថា អសប្បុរស
 គ្រោតគ្រាតបំផុត ។ ក្នុងប្រទេសណាឬក្នុងសមាគមណា បើមាន
 មនុស្សអសប្បុរសនៅលាយឡំផង ប្រទេសនោះ សមាគមនោះនឹងវិនាស
 ហិនហោចខ្សត់ខ្សោយចុះជាលំដាប់ ។

មួយទៀត ពាក្យថា “សប្បុរស” សំគាល់យកមនុស្សមានសុចរិត
 ធម៌ ។ សុចរិតធម៌ ទុកដូចជាសញ្ញាប័ត្រមួយដ៏ប្រសើរបំផុត, កាលបើ
 បុរសស្រ្តីណាមួយ មានសុចរិតធម៌, បុរសស្រ្តីនោះគេហៅថា មនុស្ស
 សប្បុរស ។ សុចរិតធម៌ជាគ្រឿងសំគាល់មួយ សម្រាប់ទាយបានថា
 ជាសប្បុរស ដែលផ្ទុយគ្នាអំពីអសប្បុរសដោយពិត ព្រោះថាធម៌របស់
 សប្បុរសនឹងអសប្បុរសយូរឆ្នាំជាងដូចទិសខាងកើតនឹងទិសខាងលិច ។

ព្រះពុទ្ធសាសនា ជាសាសនាដែលសម្បូរដោយសុចរិតធម៌នេះច្រើន
 ជាទីបំផុត, អ្នកដែលបានសន្សំសុចរិតធម៌ រមែងបានទូរសេចក្តីសុខទាំង
 បច្ចុប្បន្នទាំងបរលោក ។ សុចរិតធម៌ជាមូលហេតុនៃសេចក្តីសុខ ផ្ទុយគ្នា

នឹងទុច្ចរិត, ចំណែកឯទុច្ចរិត ក៏ជាមូលហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខ; ឬថ្មីសុចរិត
ជាហេតុនៃសន្តិសុខ, ទុច្ចរិតជាហេតុនៃអសន្តិសុខ យ៉ាងនេះវិញក៏បាន ។
រដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសនីមួយៗ ក៏ត្រូវគិតអំពីសុចរិតនឹងទុច្ចរិតដែលតែង
តែមាននៅក្នុងក្រសួងឲ្យណាស់ ទើបរំលាងអយុត្តិធម៌ទៅបាន ។

ពុទ្ធសាសនាឈ្មោះថា សភាសន្តិសុខផ្លូវធម៌ ដែលមានព្រះសម្មា-
សម្ពុទ្ធជាប្រធានរបស់សភា ។ សភាសន្តិសុខក្នុងលោក ក្រៅអំពី
ព្រះពុទ្ធសាសនា ឈ្មោះថា សភាសន្តិសុខផ្លូវលោក ជាសភាសម្រាប់
រក្សាការពារប្រទេស ដើម្បីកុំឲ្យកើតសង្គ្រាមរវាងប្រជាជនក្នុងលោក
ឬកុំឲ្យមានការចលាចលប៉ុណ្ណោះ; ទោះបីមានសភាសន្តិសុខផ្លូវលោក
ព្រមទាំងមានគ្រឿងការពារជាដំនួយយ៉ាងនេះហើយ ក៏គង់តែកើតសង្គ្រាម
ឡើងបានក្នុងកាលខ្លះពុំខាន, ដូចយ៉ាងសន្តិបាតជាតិនៅប្រទេសអឺរ៉ុបក្តី
អង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសអាមេរិកក្តី សុទ្ធតែជាសភាសន្តិសុខ
សម្រាប់រលត់ភ្លើងទុក្ខក្នុងលោក បានផលខ្លះពិតមែនហើយ, តែថា
សភាសន្តិសុខនេះ សម្រាប់រក្សាតែសេចក្តីស្ងប់ខាងក្រៅតែម្យ៉ាង ។
ចំណែកខាងព្រះពុទ្ធសាសនា ជាសភាសន្តិសុខផ្លូវធម៌ដ៏ប្រសើរបំផុត
ព្រោះអាចរម្ងាប់សង្គ្រាមបានទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅ ហើយនាំអ្នកស-
មាជិកឲ្យបានមគ្គផលនិព្វាន មានកម្មវិធីដ៏ជ្រាលជ្រៅសុខុមភាពច្រើន
ប្រការណាស់ ហើយគួររាប់ថាជាសភាសាសុខុំ មានអាយុជីវិតវែងឆ្ងាយ

ណាស់មកហើយ គួរយើងជាពុទ្ធបរិស័ទរៀបចំជួសជុលឲ្យមានរបៀប
ឡើង ។ មួយទៀត សភាសន្តិសុខគឺព្រះពុទ្ធសាសនានេះមិនបាច់ប្រើ
គ្រឿងអារុណយុទ្ធកណ្ណ ដូចសភាសន្តិសុខផ្លូវលោកឡើយ ។ ចំណែក
ខាងគ្រឿងអារុណយុទ្ធកណ្ណ ដូចសភាសន្តិសុខក៏មានប្រើដែរ តែជាអារុណយុទ្ធ
នាមធម៌ សម្រាប់តស៊ូនឹងបច្ចាមិត្រគឺកិលេសមានលោភៈជាដើម មិនមែន
អារុណយុទ្ធដែលធ្វើអំពើវត្ថុផ្សេងៗ មានដែកជាដើមនោះទេ ។

អារុណយុទ្ធគ្រឹក្សាព្រះពុទ្ធសាសនាមាន ៣ យ៉ាង គឺ៖

១ - សុត្តារិយ ការស្តាប់, ការរៀន, ការប្រតិបត្តិធម៌ដោយ
គោរព, នេះឯងទុកជាអារុណយុទ្ធសម្រាប់ព្រះពុទ្ធសាសនា ។

២ - បរិវេការិយ ការនៅដោយស្ងប់ស្ងាត់ចាកពួកគណៈ, ស្ងប់
ស្ងាត់ចាកកិលេសមានរាគៈជាដើម ឬស្ងប់ស្ងាត់ចាកនិវរណធម៌ទាំងឡាយ
មានកាមធន្ទៈជាដើម, នេះឯងទុកជាអារុណយុទ្ធសម្រាប់ព្រះពុទ្ធសាសនា ។

៣ - បញ្ញារិយ ការពិចារណាវរកហេតុផលរបស់សេចក្តី
សុខទុក្ខនឹងហេតុផលនៃលក្ខណៈ ៣ យ៉ាង មានអនិច្ចលក្ខណៈជាដើម
របស់បញ្ចក្ខន្ធ; នេះឯងទុកជាអារុណយុទ្ធសម្រាប់ព្រះពុទ្ធសាសនា ។ មួយទៀត
ព្រះពុទ្ធសាសនាមានដំបូន្មានដ៏ល្អៗ ទៀតជាច្រើនណាស់ សម្រាប់

ប្រៀនប្រដៅប្រជាជនដែលមិនទាន់មានសុចរិតធម៌ ឲ្យមានសុចរិតធម៌
ឡើង, ដែលមានឋានៈជាអសប្បុរសភាពធ្វើឲ្យទៅជាមនុស្សសប្បុរស
ឡើងបាន, ទាំងនេះឯងក៏ទុកជាភារុណដ៏ប្រសើរដែលនាំមនុស្សឲ្យក្លាយជា
សប្បុរស ។

មួយទៀត សភាគីទីប្រជុំនិយាយការឯណាដែលមិនមានមនុស្សជា
សមាជិកសប្បុរស, ទីនោះមិនឈ្មោះថាជាសភាឡើយ; សមដូចពុទ្ធ-
ភាសិតក្នុងសំយុត្តនិកាយថា:

នេសា សភា យត្ត ន សន្តិ សន្តោ
សន្តោ ន តេ យេ ន វទន្តិ ធម្មំ
រាគព្ភ ទោសព្ភ បហាយ មាហំ
ធម្មំ វទន្តា ច កវន្តិ សន្តោ ។

ប្រែថា “មនុស្សសប្បុរសទាំងឡាយ មិនមានក្នុងពួកណា, ពួក
នោះមិនឈ្មោះថាជាសភាទេ; ពួកជនណាមិននិយាយធម៌, ពួកជននោះ
មិនឈ្មោះថាសប្បុរសទេ; លុះវិតពួកជនដែលលះបង់ខ្វះខាត: ទោស:
មោហ: ហើយនិយាយខ្វះធម៌ ទើបឈ្មោះថា “អ្នកសប្បុរស” ។

ពុទ្ធភាសិតនេះ វិនិច្ឆ័យអំពីសភាបស់សមាជិកសប្បុរសនឹងអសប្បុ-
រស ព្រមទាំងវិនិច្ឆ័យអំពីបុគ្គលដែលគួរហៅថា មនុស្សសប្បុរស ។

(ម. ៣៧)

សម្បទាសធម្មកថា

ព្រះទេសនាស្តារ-ហាយ រៀបរៀង

(៧-០៧)

ទីណាប្រទេសណាដែលសម្បទាដោយមនុស្សសម្បទាស, ទីនោះ
ប្រទេសនោះរមែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីសុខ សេចក្តីចំរើន ដោយ
ពិតប្រាកដឥតអាក់; កុំថាឡើយដល់ទៅសង្គ្រាម សូម្បីតែចោរលួចប្លន់
ក៏ពុំមានឡើយ ។ មួយវិញទៀត ធម៌របស់សម្បទាស ឬធម៌សម្រាប់
សំគាល់ឲ្យដឹងថាអ្នកនេះជាមនុស្សសម្បទាសឬអសម្បទាសនោះ លោក
ហៅថា សម្បទាសធម៌ មាន ៧ យ៉ាង :

១ - ធម្មញ្ញាតិ សេចក្តីដឹងធម៌ សំដៅយកការដឹងហេតុនៃ
សេចក្តីសុខទុក្ខ ហើយកាន់យកហេតុនៃសុខលះបង់ហេតុនៃទុក្ខចេញ ។

២ - អត្ថញ្ញាតិ សេចក្តីដឹងអត្ថ គឺដឹងផលនៃសេចក្តីសុខទុក្ខ
ហើយគាំទ្រចិត្តសន្តោស គឺត្រេកអរតាមមានតាមបាន ។

៣ - អត្ថញ្ញាតិ សេចក្តីដឹងខ្លួន គឺដឹងថាភាគាអញមានជាតិ
ត្រកូលថែកទាប ឬខ្ពង់ខ្ពស់យ៉ាងណា ហើយប្រព្រឹត្តខ្លួនឲ្យសមគួរ មិន
ឲ្យជាទំនាស់ដល់អ្នកដទៃ ។

៤ - មត្តញ្ញតា សេចក្តីដឹងប្រមាណ គឺដឹងច្បាស់ក្នុងការស្វែងរក, ក្នុងការទទួលយក, ក្នុងការបរិភោគប្រើប្រាស់ ចំពោះវត្ថុផ្សេងៗ ហើយ អាចចេះវែលកឲ្យសមគួរដល់ប្រមាណ, ប្រកបដោយធម៌សន្តោស សមគួរដល់ប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួន, មិនសុះស្ទារមិនលោតឡើង ឲ្យហួស ហេតុពេកខុសខ្លួន ដែលនាំឲ្យខូចតម្លៃកិត្តិយសរបស់ជាតិសាសនារបស់ ខ្លួន ព្រោះវត្តខេយ្យាបាយរបស់គេនោះឡើយ ។

៥ - កាលញ្ញតា សេចក្តីដឹងកាល គឺដឹងថាកាលវេលានេះគួរប្រកប កិច្ចការនោះៗ, កាលវេលានេះជាកាលមិនគួរប្រកបកិច្ចការនោះៗទេ ។

៦ - បរិសញ្ញតា សេចក្តីដឹងបរិសុទ្ធ គឺដឹងថាប្រជុំជននេះមាន ឋានៈបែបនេះមានកិរិយាបែបនេះ ហើយប្រព្រឹត្តខ្លួនតម្រូវឲ្យសមគួរដល់ អធ្យាស្រ័យនៃបរិសុទ្ធនោះ ។

៧ - បុគ្គលវេបរញ្ញតា សេចក្តីដឹងបុគ្គលជាខ្ពស់-កណ្តាល - ទាប គឺដឹងថាបុគ្គលនេះជាមនុស្សសប្បុរស គឺមនុស្សល្អដែលគួរសេព គប់, បុគ្គលនេះជាមនុស្សអសប្បុរស គឺមនុស្សអាក្រក់ដែលមិនគួរ សេពគប់ជាដើម ។

សប្បុរសធម៌ ៧ ប្រការនេះ ទុកជាត្រាប្រថាប់បូជាសញ្ញាប័ត្រមួយ សម្រាប់ឲ្យទាយបានថា : បើនរណាមានធម៌ ៧ ប្រការនេះ នរៈនោះ

ទើបឈ្លោះថាជាមនុស្សសប្បុរសដោយពិត, បើបុគ្គលណាមិនមានធម៌៧
ប្រការនេះទេ, បុគ្គលនោះក៏បានឈ្លោះថាជាមនុស្សអសប្បុរស ។

មនុស្សយើងដោយប្រក្រតីរមែងមានធម៌ទាំងនេះតាំងនៅក្នុងខ្លួនខ្លះ
មិនខាន, បើមិនមានច្រើនក៏គង់មានតិច ។ អ្នកដែលមានធម៌នេះតិចមិន
គ្រប់គ្រាន់ក្នុងសន្តាន រមែងទៅជាមនុស្សមានសេចក្តីអង់អាចតិច, មាន
សេចក្តីសុខសេចក្តីចំរើនក៏តិចតាមលំដាប់ ។ អ្នកដែលមានធម៌ទាំងនេះ
ច្រើនក្នុងសន្តាន រមែងបានជាមនុស្សមានសមត្ថភាព, ថ្លៃថ្នូរ, មោះមុតអង់
អាចច្រើន ធ្វើប្រយោជន៍ដល់ខ្លួននឹងជាតិសាសនារបស់ខ្លួនក៏បានច្រើន;
ទាំងសេចក្តីសុខសេចក្តីសរសើរនឹងកេរ្តិ៍ឈ្មោះយសស័ក្តិក៏មានច្រើន ។

ព្រះពុទ្ធសាសនា ជាបដិបទាឲ្យកើតសន្តិសុខដោយស្មុគស្មាត
សម្រាប់ដឹកនាំមនុស្សឲ្យទៅជាសប្បុរស ។ ឯពាក្យថា “សន្តិសុខ” នេះ
សំដៅយកសេចក្តីសុខសាន្ត ទាំងលោកនេះនឹងលោកខាងមុខ ។ មួយ
ទៀត សេចក្តីសុខនេះមាន ២ យ៉ាង គឺ សេចក្តីសុខដែលកើតអំពីការ
ស្ងប់រម្ងាប់ ចាកទុក្ខទោសព័រក័យសត្រូវ ជាសេចក្តីសុខរបស់ប្រទេស
ជាតិ របស់មនុស្ស របស់ទេវតា ដែលនៅលាយឡំដោយទុក្ខខ្លះ ហៅ
ថា សាមិសសុខ ១; សេចក្តីសុខស្អាតបរិសុទ្ធដែលកើតអំពីការស្ងប់
រម្ងាប់ចាកកិលេស ចាកបញ្ចក្ខន្ធ គឺជាសុខដែលមិនលាយឡំដោយ
ទុក្ខទោសព័រក័យទៀត បានដល់សេចក្តីសុខរបស់ព្រះនិព្វាន នេះ

លោកហៅថា និកមិសសុខ ១ ។ ព្រះពុទ្ធសាសនា តែងឲ្យសម្រេច
ផលដ៏ល្អលាយ គឺសុខ ២ ប្រការនេះឯង ។

ព្រះពុទ្ធសាសនា ប្រៀបដូចជាផ្ទះផ្សារមួយខ្លាំង ដែលមានទំនិញល្អៗ
ច្រើន ហើយជាទំនិញសុទ្ធតែរតុបរិសុទ្ធ មិនមែនជារបស់ក្លែងក្លាយ ឬមាន
ពិសពុលក្តៅក្រហាយ ដូចពនផ្សារគឺសាសនាឯទៀតៗ នោះទេ ។ ផ្សារ
គឺពុទ្ធសាសនានេះ បើកលក់ចំពោះតែរបស់ណាមួយដែលមិនជាសត្រូវ ។
ទំនិញដែលបរិសុទ្ធនោះ គឺមគ្គប្រកបដោយអង្គ ៨ ប្រការ មានសម្បទិដ្ឋិជា
ដើម នឹងកុសលធម៌ទាំងឡាយឯទៀតៗជាច្រើន, គួរតែប្រជាជនក្នុងលោក
ចូលមកទិញទំនិញល្អៗនោះតាមត្រូវការ ។ ព្រះពុទ្ធសាសនា មានបញ្ញត្តិ
សិក្ខាបទជាសាធារណៈដល់មនុស្សនឹងមនុស្សផងគ្នា ព្រមទាំងដល់
មនុស្សនឹងសត្វតិរច្ឆាន ឥតមានរើសជាតិឡើយ, ទោះបីមនុស្សក៏ត្រូវមាន
ធម៌សុចរិតក្នុងរវាងសត្វតិរច្ឆាន ។ ព្រោះសត្វតិរច្ឆានមានជីវិតជាទីស្រ-
ឡាញ់ មានមេ មានបា មានកូន ជាទីស្រឡាញ់របស់វាយ៉ាងណា; មនុស្ស
យើងក៏យ៉ាងនោះដែរ ។ សាសនាឯទៀតៗក្រៅពីនេះ ឬច្បាប់បញ្ញត្តិរបស់
ប្រទេសទាំងឡាយក្នុងលោក ច្រើនតែបញ្ញត្តិគំរើងតែក្នុងរវាងមនុស្សនឹង
មនុស្ស ដូចយ៉ាងផ្លូវបាណាតិបាត ឬអទិទ្ធាទានជាដើម ចំពោះតែមនុស្ស
ផងគ្នា, ត្រង់មនុស្សសម្លាប់តិរច្ឆានឬលួចប្លន់ដណ្តើមស៊ុតសត្វតិរច្ឆានកូន
ទៅសត្វតិរច្ឆាន មិនឃើញមានបញ្ញត្តិផងឡើយ ។

បុគ្គលជាមនុស្សជាតិណាមួយ កាន់ធម៌សុចរិតទៀងទាត់ពិតត្រង់ក្នុង
 ការរបស់ប្រទេស របស់សាសនា ទាំងរវាងមនុស្សនឹងមនុស្សដូចគ្នា,
 ពោះបីជាមនុស្សជាន់ខ្ពស់ជាងខ្ពស់ ក៏មិនត្រូវប្រមាថមើលងាយបៀត
 បៀនរបស់ជនដល់គ្នានឹងគ្នាទេ, ទាំងមនុស្សក៏ត្រូវកាន់ធម៌សុចរិតចំពោះ
 តិរចានផងដែរ ។ បុគ្គលអ្នកកាន់ធម៌តាមបញ្ញត្តិនៃព្រះពុទ្ធសាសនាដូច្នោះ
 ហៅថា សប្បវេស ។ មនុស្សសប្បវេសនេះ ច្រើនមានតែក្នុងព្រះពុទ្ធ-
 សាសនា ។ អ្នកដែលកាន់ធម៌សុចរិតរើសមុខដោយភាវីថា ខ្លួនអញជា
 មនុស្សជាន់ខ្ពស់, ជាអ្នកមានយសស័ក្តិអំណាច, ជាមនុស្សមានកំឡាំង
 ទ្រព្យធនច្រើន, ជាមនុស្សមានឧបាយកិច្ចកលច្រើន ហើយសង្កត់សង្កិន
 បៀតបៀនមនុស្សដែលថោកទាប, បៀតបៀនមនុស្សដែលឥតយសស័ក្តិ
 មើលងាយមនុស្សដែលក្រីកាល់ទ្រព្យសម្បត្តិ, បោកប្រាស់បំបាត់មនុស្ស
 ដែលល្ងង់ខ្លៅដែលគ្មានឧបាយ; អ្នកដែលមានសេចក្តីប្រមាថពាយងាយ
 ដូច្នោះ ពោះបីបង្ខំខ្លួននៅក្នុងសាសនាក៏ហៅថា អសប្បវេស ដែរ ។

ពណ៌នាមកថាអំពីសប្បវេសធម៌ថា ក៏សមគួរដល់វេលា សូម
 សន្មតបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណោះ ។

ទុក្ខប្បត្តា ច និទុក្ខា កយប្បត្តា ច និព្ពយា
 សោកប្បត្តា ច និស្សោកា ហោន្តុ សព្វេបិ ពាលំនោ ។
 សត្វទាំងឡាយ ដែលដល់នូវទុក្ខ សូមឲ្យជាអ្នកបាត់ទុក្ខទៅ !

ដែលដល់ខ្ញុំភ័យ សូមឲ្យបាត់ភ័យទៅ! ដែលដល់ខ្ញុំសេចក្តីសោក
សូមឲ្យបាត់សោកទៅ!

រតនត្ថយតេជេន គរម្លោជវដ្ឋវាសិនោ
វឌ្ឍិវិវឌ្ឍិ បរម្យោន្ត សន្តិការវា ឆាត្វាមា ។
ដោយគេជៈនៃព្រះតេជៈត្រយ សូមឲ្យប្រជាជនទាំងឡាយអ្នកកើត
នៅក្នុងកម្ពុជវដ្ឋ ដល់ខ្ញុំការលូតលាស់ចំរើននឹងសន្តិភាព កុំបីឃ្លៀង
ឃ្លាតក្លាយទៅជាប្រការដទៃឡើយ ។

បំ

ធម៌ស្អាតខ្លួនបីយ៉ាង :

ពូជត្រកូល, ទទួលទុក្ខ, ទុហាតទំ ;
 ត្រកូលទុក្ខមាដោយសន្សំអប់រំល្អ,
 ទទួលទុក្ខដោយមនោស្តាតសុវច្ឆ,
 ទុហាតករដោយទំចរប្រព្រឹត្តិការ ។
 ធម៌ ព្យ នេនគុណវិសេសសានស្នូស្តី
 ដល់ប្រសស្រីក្នុងលោកិយឲ្យអស្ចារ្យ
 ជាធម៌ពិតជួយប្រសិទ្ធិជោគសង្គ្រាម
 ឲ្យថាវាស្ថាពរទ្រទ្រង់សំឡេង ។