

អំពីជំនឿខ្មែរ (ភាគ ២)

ដោយ ៖ បណ្ឌិត ក្លាន់ ធុល

មន្ត្រីនាយកដ្ឋានទស្សនវិជ្ជានិងសង្គមវិជ្ជា,
វិទ្យាស្ថានមនុស្សាស្ត្រនិងវិទ្យាសង្គម,
រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា

២.២. អមិយជំនឿ

ជំនឿអរូបិយឬអមិយជំនឿគឺជាជំនឿ ឥតរូប,មានតែជំនឿមានតែឈ្មោះឬពាក្យហោរ ប៉ុន្តែឥតរូបទេ។ អមិយជំនឿ ដូចគ្នានឹង ពាក្យ អរូបធម៌ឬនាមធម៌ (អ្វីៗដែលមានតែនាមឥត រូប), អរូបនាម (នាមសព្វដែលឥតរូប ដូចជា ចិត្ត,វិញ្ញាណ,វេទនា,សញ្ញា,សភាព,សេចក្តី, ចំណង់,បំណង ជាដើម),អរូបព្រហ្ម(ព្រហ្មឥត រូប),អរូបភព (លោកជាទីនៅនៃអរូបព្រហ្ម) ដែរ។

ធម្មជាតិមានទិដ្ឋភាពពីរបែប។ មួយ បែបជាទិដ្ឋភាពមានរូប ដែលមនុស្សអាច ទាក់ ទង ដោយឥន្ទ្រិយរបស់ពួកគេបាន ដូច ជាការ មើលឃើញ, ការយល់ដឹងជាដើម ហើយដែល អាចបង្កបង្កើតបានទៅជាជំនឿរូបិយ។ ឯទិដ្ឋភាព មួយបែបទៀត ជាទិដ្ឋភាពឥតរូប និងមាន លក្ខណៈ អាថ៌កំបាំងដែលមនុស្សធម្មតាអាច យល់ដឹងបាន ហើយនិងអាថ៌កំបាំងដ៏ក្រៃ លែង ដែលមនុស្សធម្មតា ពិបាកនឹងយល់ ដឹង បានមានតែមនុស្សដែលមានចំណេះដឹង ពិសេសៗប៉ុណ្ណោះ ទើបអាចយល់ដឹងបាន ហើយបានបង្កបង្កើតទៅជាជំនឿអរូបិយ ឬអមិ

ជំនឿ។ ធម្មជាតិអរូបិយ ឬអមិយជំនឿធម្មជាតិ នេះ មានឥទ្ធិពល ឬបុព្វ នុភាពដ៏មហិមាមកលើ មនុស្សរហូតដល់ធ្វើឱ្យពួកគេមិនមានលទ្ធ ភាពគ្រប់គ្រាន់អាចគ្រប់គ្រងតតាំង ឬកែប្រែ ទៅតាមទំនើងចិត្តរបស់ខ្លួនបានឡើយ។ ប្រការនេះ នាំឱ្យមនុស្សយល់ដោយស្មានៗ ថា បាតុភូតធម្មជាតិដែលកើតមានគ្រប់បែប និង គ្រប់សណ្ឋាន ដូចជា បាតុភូតច័ន្ទ ត្រាស-សូរ្យ ត្រាស, បាតុភូតរញ្ជួយដី, បន្ទុះភ្នំភ្លើង, ទឹក ជំនន់, បាតុភូតផ្កុរន្ទះ ជា ដើមនេះ គឺពិតជា បណ្តាលមកពីកម្លាំង អាថ៌កំបាំងដែលបុគ្គល មិនអាចយល់ដឹងបាន។ នេះហើយគឺជា ហេតុ ដែលធ្វើឱ្យមនុស្សគោរព,កោតខ្លាច,និងស្ងប់ ស្ងែង ហើយក៏បង្កើតឱ្យមានការបន់ស្រន់ បួង សួង អង្វលន់ត្បូងសុំការសន្តោសប្រណីពីធម្ម ជាតិនោះ។ ធម្មជាតិដ៏អាថ៌កំបាំងនិងដ៏អស្ចារ្យ នេះមនុស្សឱ្យឈ្មោះថា អធិធម្មជាតិ (supernature) ន័យទី១ គឺសំដៅដល់អាទិទេព(God) ឬ ទេព្យា /ទេពធិតា (gods) ដែលជាអ្នក បង្កើតធម្មជាតិ ឡើង រួមទាំងមនុស្សលោកផង; ន័យទី២ សំដៅដល់ ព្រលឹងធម្មជាតិដែលជា ម្ចាស់ទឹក ម្ចាស់ដី, វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិ អ្នកស្តាប់បទ, ព្រលឹង

បុព្វបុរសដែលក្លាយមកជាអារក្ស អ្នកតា ខ្មោច ព្រាយ បិសាចជាដើម។

អធិធម្មជាតិជា ទម្រង់អបិយជំនឿ ធម្មជាតិ ឬ ទម្រង់សាសនាធម្មជាតិ។ អធិធម្មជាតិ មានទិដ្ឋភាព៣៖

- ទិដ្ឋភាពទី១ គឺជាអតិសេដ្ឋធម្មជាតិដ៏ លើសលុបហួសពីកម្រិតធម្មតានៃពិភពរូប។

- ទិដ្ឋភាពទី២ នៅក្នុងទេវវិទ្យានិង ទស្សនវិជ្ជា អធិធម្មជាតិគឺជាដែនអធិធម្មជាតិ មួយដែលទៅហួសឬនៅដោយឡែកពីការ បង្កើតពិភពនៃពិភពរូប។

- ទិដ្ឋភាពទី៣ អធិធម្មជាតិគឺជាប្រព័ន្ធ អធិធម្មជាតិ មួយដែលទៅហួស ឬនៅក្រៅ ពី ច្បាប់ធម្មជាតិ។

២.២.១. ប្រភពរមិយជំនឿ

អបិយជំនឿមិនមែនជាជំនឿចំពោះ ខ្លួនឯង (កម្លាំងឬសមត្ថភាពរបស់មនុស្ស) នោះទេ តែជាជំនឿទាំងឡាយដែលពឹងទៅ លើកម្លាំងក្រៅខ្លួនមនុស្ស។ នៅក្នុងសង្គមខ្មែរ ជំនឿទាំងឡាយដែលពឹងទៅលើកម្លាំងក្រៅ ខ្លួនមនុស្សនេះ មានប្រភពមកពីបីប្រភេទគឺ ប្រភពជំនឿ លើព្រលឹង, ប្រភពជំនឿលើវត្ថុ ដើមសន្តតិវង្ស, និងប្រភពជំនឿលើ អាទិទេព។

ក. ប្រភពជំនឿលើព្រលឹង

តើពាក្យថា “ព្រលឹង” ហើយនិង ពាក្យ ថា “វិញ្ញាណ” គឺជាពាក្យតែមួយមានន័យតែ មួយហើយអាចប្រើជំនួសឱ្យគ្នាបានដែរ ឬទេ?

ពាក្យថា “ព្រលឹង” មានន័យថា ដំណើរ

ជីវិតស្មារតីវិញ្ញាណ។ ចំពោះពាក្យថា “វិញ្ញាណ” វិញមានន័យថាធម្មជាតិដ៏ដ្ឋប្បវេណីរបស់អារម្មណ៍ គឺចិត្ត។ ខ. បាត់វិញ្ញាណ, រលត់វិញ្ញាណ, រលត់ ចិត្ត, ក័យស្កុតខ្លាំងស្ទើរបាត់វិញ្ញាណ, វិញ្ញាណ កម្រិត (គោ, ក្របី, ដំរី, សេះ) អវិញ្ញាណកម្រិត (ផ្ទះ)។ នៅត្រង់ចំណុច នេះយើងមានការ កត់សម្គាល់មួយថា នៅក្នុងពាក្យ ព្រលឹង មាន ពាក្យ វិញ្ញាណ ប៉ុន្តែនៅក្នុងពាក្យ វិញ្ញាណ មិនមានពាក្យ ព្រលឹង នេះទេ។ នេះបញ្ជាក់ ថា វិញ្ញាណមាននៅក្នុង ព្រលឹង ប៉ុន្តែព្រលឹង មិនមាននៅក្នុង វិញ្ញាណទេ។ ក្នុងន័យនេះ ព្រលឹង ជាអ្នកដំណើរការ រូបរាងកាយឱ្យមាន ជីវិត ឯ វិញ្ញាណ គឺជាអ្នកធ្វើឱ្យព្រលឹង ចេះ គិត ចេះពិចារណាមាន ហេតុមានផល ស្គាល់ ខុសស្គាល់ត្រូវដែលនាំឱ្យរូបរាងកាយនេះ ក្លាយទៅជា មនុស្សដែលជាសត្វមានវិចារណ ញាណ។ វិញ្ញាណនៅ ត្រង់ចំណុច នេះ មាន ន័យស្មើនឹង ចិត្ត។

បើតាមទស្សនៈ ទ្វិនិយម (dualism) យល់ថា មនុស្ស ផ្សំឡើងពីធាតុមិនប្រែប្រួល ពីរ គឺ រូបធាតុ (matter) ឬ រូបកាយ (body) និង វិញ្ញាណ (spirit) ឬ ព្រលឹង (soul)។ បើយោល

^១ ជួនណាត វចនានុក្រមខ្មែរ រក្សាសិទ្ធិដោយវិទ្យា ស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ, ២០០៨, ទំព័រ ព្រលឹង

^២ ជួនណាត ដ.ឯ.ម. ទំព័រ វិញ្ញាណ។

^៣ មានសំណេរ ដែលបានកំណត់ពីភាពខុសគ្នារវាង វិញ្ញាណ និង ព្រលឹង។ នៅទីនេះ ពាក្យទាំងពីរ

ទៅតាម ថូម៉ាសអ៊ីក្វេណាស [Thomas Aquinas (១២២៥-១២៧២) ជាទស្សនវិទូ និងជាទេវវិទូអ៊ីតាលី បានឱ្យនិយមន័យ ព្រលឹង ថាជា “គោលការណ៍ជីវិតដំបូងដែលមាននៅក្នុងវត្ថុនានាដែលយើងរស់នៅ”។ ទស្សនៈទ្វិនិយមចែកចេញជា២ប្រភេទ៖ ប្រភេទទី១យល់ឃើញថា មនុស្សផ្សំឡើងដោយរូបធាតុ (matter) និងវិញ្ញាណ (spirit) ។ ឯប្រភេទទី២ថា មនុស្សផ្សំឡើងដោយ រូបធាតុ-វិញ្ញាណ (matterspirit) ។ ប្រភេទទី១ បញ្ជាក់ថា រូបធាតុ និងវិញ្ញាណ គឺ ជាអង្គពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ប៉ុន្តែវាមានអន្តរកម្មជាមួយគ្នាដោយទៀងទាត់។ ទស្សនៈនេះមានការគាំទ្រយ៉ាងទូលំទូលាយពី ថូម៉ាសអ៊ីក្វេណាស^៥, ខាល ជុង (Carl Jung), ស៊ីហ្គម៉ង់ ហ្វ្រ័យ (Sigmund Freud) និងប៊ិនចាមិនប.វ៉ែលមែន (Benjamin B. Wolman)^៦។ ជាអង្គពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នា វាងាយធ្វើឱ្យវិញ្ញាណ មានលទ្ធភាព អាចចាកចេញពី រូបកាយជាបណ្តោះអាសន្ននៅពេលមនុស្សសន្ធឹងឬអាចចាក ចេញជារៀងរហូតនៅពេលមនុស្សស្លាប់។ ឯប្រភេទទី២វិញយល់ថា

មនុស្សកើតឡើងពីបន្សំធាតុពីរ គឺ រូបធាតុ-វិញ្ញាណ(matterspirit)ចូលគ្នា។ បើគេបែងចែកពួកវាទាំងពីរឱ្យដាច់ ដោយឡែកពីគ្នា ពោលគឺ រូបធាតុនិងវិញ្ញាណ នោះមិនមែនជាមនុស្សទេ (ព្រលឹង=ខ្មោច; រូបកាយ=សាកសព, ព្រលឹង+រូបកាយ= មនុស្ស)។ វិញ្ញាណ នឹងចាកចេញទៅឆ្ងាយ ហើយអ្វីដែលនៅសល់នោះគឺ រូបធាតុគ្មានជីវិត (lifeless matter)។ បើគ្មានរូបកាយទេ វិញ្ញាណក៏គ្មានអត្ថិភាពដែរ ជាពិសេសចំពោះអ្នកទាំងឡាយណាដែលមានជំនឿថា តថភាព(reality) ពឹងអាស្រ័យទៅលើការយល់ដឹងរបស់មនុស្ស។

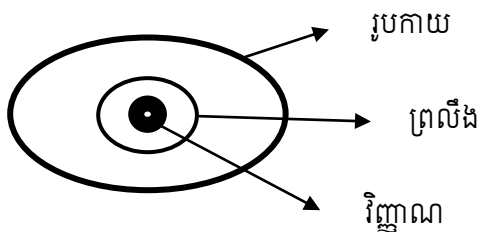
បើចំពោះគ្រិស្ត សាសនិកជនវិញ មិនយល់ស្របតាមទស្សនៈណាមួយខាងលើនេះទេ។ ដោយយកគម្ពីរធ្វើជាមូលដ្ឋាន គ្រិស្តសាសនិកអះអាងថា “មនុស្ស គឺជា ការៈដែលមានធាតុ៣ (tripartite being) គឺ រូបកាយ (body), ព្រលឹង (soul) និង វិញ្ញាណ(spirit)។ រាងកាយ គឺជាផ្នែកខាងក្រៅរបស់មនុស្សដែលគេអាចមើល ឃើញ,ស្តាប់ឮ, កាន់បាន, ភ្ញាក់ និងហិត បាន។ តាម រយៈរូបកាយ មនុស្សមាន លទ្ធភាពអាចទាក់ទងជាមួយនឹងពិភពដែលនៅជុំវិញខ្លួនគេបាន។ ឯព្រលឹងវិញ គឺជាផ្នែកខាងក្នុងរបស់មនុស្សដែលគេមិនអាចមើលឃើញបាន។ ព្រលឹងមាន៣ ផ្នែកស្មារតី (the mind), វេទនារម្មណ៍ (the emotions) និង ចន្ទៈ (the will)។ ជាមួយនឹងស្មារតី មនុស្សអាចជ្រើសរើសអ្វីៗបានទាំងអស់។ វិញ្ញាណ គឺជាផ្នែកខាងក្នុង បំផុតរបស់មនុស្ស

មានអត្ថន័យដូចគ្នា ហើយអាចប្រើជំនួសគ្នាបានទៀតផង។
^៥Thomas Aquinas, “The Nature of the Soul,” New York, 1967, p. 54
^៦Venancio B. Ardales, “Introductory text to philosophy,” 2nd printing, New York, 1974, p 36
^៦ Ibit. p.37

ដែលអាចទាក់ទងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់បាន។ វិញ្ញាណ គឺជាផ្នែកសំខាន់នៃធម្មជាតិរបស់មនុស្ស (man's nature) ជាប្រភពជីវិតមនុស្ស រាល់រូប។ អាទិទេព គឺជាវិញ្ញាណ, មនុស្ស គឺជាវិញ្ញាណ ដូច្នេះ វាសំខាន់ជាងពិភពរូបធាតុ (the material universe) ។ វិញ្ញាណ គឺ ជាភាវៈអរូបធាតុ (immaterial being) ដែលគេចផុតពីការធ្វើពិសោធន៍របស់ជីវវិទូនិងគីមីវិទូ។^៧

គំនូសបំព្រួញអំពី

ទីតាំងនៃរូបកាយ, ព្រលឹង, និងវិញ្ញាណ

ក.១. ប្រភពជំនឿលើព្រលឹងធម្មជាតិ

ប្រភពជំនឿលើព្រលឹងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរ គេអាចសង្កេតឃើញមានពីរប្រភព គឺ ប្រភពជំនឿលើព្រលឹងធម្មជាតិ ឬជំនឿលើវិញ្ញាណនិយម (animism) និង ប្រភពជំនឿលើព្រលឹងបុព្វបុរស។

ប្រភពជំនឿលើ ព្រលឹងធម្មជាតិ ឬ វិញ្ញាណនិយម (animism) គឺជាជំនឿថា វត្ថុធម្មជាតិទាំងអស់ដូចជា រុក្ខជាតិ, សត្វ, ថ្ម, ផ្លូវ, និង ការរញ្ជួយដីជាដើមសុទ្ធតែមានវិញ្ញាណ ហើយនិងអាចមានឥទ្ធិពលទៅលើព្រឹត្តិ

ការណ៍របស់មនុស្សទៀតផង។

ជំនឿនេះ ប្រជាជនខ្មែរជឿថា នៅតាមព្រៃភ្នំក្រំថ្ម, កោះ, អូរ, ទន្លេ, បឹងបួរសុទ្ធតែមានអ្នកថែរក្សាដែលពួកគេហៅថា ម្ចាស់ទឹក ម្ចាស់ដី, វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិ, អ្នកសច្ចុប្បន័យដែលជាអ្នកថែរក្សាឱ្យសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់ពួកគេនៅពេលពួកគេឈប់សុំចតស្នាក់ អាស្រ័យនៅទីណា មួយហើយពួកគេតែង ដុតធូបឬដាក់បាយ ត្រីឬច្រូចស្រាសែនថ្វាយដល់ម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីឬវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងនោះ។ ជំនឿនេះ គេនៅតែសង្កេតឃើញប្រជាជនខ្មែរគោរពនិងប្រតិបត្តិនៅទូទាំងប្រទេសរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃ។

ទាក់ទងទៅនឹងការគោរព និងការដឹងគុណដល់ម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដី ការប្រារព្ធធ្វើ “ពិធីបុណ្យអុំទូក, បណ្តែតប្រទីប, អក អំបុក សំពះព្រះខែ” នៅខែតុលា វិច្ឆិកា ត្រូវនឹងថ្ងៃ១២ កើត ១៥កើត និងថ្ងៃ១រោជ ខែ កត្តិក គឺនៅចំពេលដែលទឹកទន្លេបឹងបួរទាំងឡាយដែលកាលពីរដូវវស្សាបានទទួលទឹកជំនន់មកពីទន្លេមេគង្គតាមរយៈបឹងទន្លេសាបនោះ បានចាប់ផ្តើមហូរចេញពីព្រែក ទន្លេ បឹងបួរ ទាំងនោះចូលមកបឹងទន្លេសាបហើយហូរចាក់ចូលមកទន្លេមេគង្គពីជើងមកត្បូងវិញ ដើម្បីសម្តែងមនោសញ្ចេតនា ដឹងគុណចំពោះ ទន្លេមេគង្គ និងទន្លេបឹងបួរនានាដទៃទៀត ដែលបាននាំដី

^៧ Venancio B. Ardales, "Introductory text to philosophy," op cit, 1974, p 37

^៨ Cambridge Advanced Learner's Dictionary, 3rd ed. p animism

ល្បាប់ដ៏មានជីជាតិសម្រាប់ការបង្កបង្កើតផល
កសិកម្ម និងធនធានដល់ផលសម្បូរ បែបដទៃ
ទៀតដល់ប្រជាជនកម្ពុជា។

រូបភាពបង្ហាញពីការគោរពនិងការ
ដឹងគុណដល់ម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដី

ទិដ្ឋភាពនៃពិធីបុណ្យអុំទូក

ប្រភព៖ Internet

ទិដ្ឋភាពនៃពិធីលយប្រទីប

ប្រភព៖ Internet

ដោយឡែកពីជំនឿលើម្ចាស់ទឹក ម្ចាស់
ដី ជំនឿលើវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធ គេអាចសង្កេតឃើញ
តាមសំណេរប្រវត្តិ សាស្ត្ររបស់ស្រាវជ្រាវ
ពិសេសសំណេរប្រវត្តិ សាស្ត្ររបស់ ត្រឹង ងា
ដែលសរសេរថា “អ្នកស្រុកនៅអាណាចក្រ
ភ្នំចូលចិត្តប្រើវិធីអស្ចារ្យ ដើម្បីរកសេចក្តីពិត
(សច្ចភាព)។ កាល ណាមានបាត់របស់អ្វីមួយ
គេក៏យក បាយមួយពំនួតទៅដាក់នៅចំពោះ
ព្រះកក្រដៃព្រា រួចគេអង្វរសុំឱ្យព្រះអង្គជួយ
បង្ហាញមុខជនទុច្ចរិត។ ឆ្នែកឡើងគេយក
បាយ នោះទៅចែកឱ្យពួកខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទះ ដើម្បី
បរិភោគ៖ ក្នុងមាត់របស់ចោរនឹងមានឈាម
ហូរចេញយ៉ាង ជាក់ស្តែងហើយវាមិនអាច
ទំពារបាយផង ឯមាត់របស់ជនទៀងត្រង់
បាយនោះអាចអិលទៅក្នុងមាត់យ៉ាងស្រួល ។
ម្យ៉ាងទៀត បើកាលណាមានជនត្រូវចោទ
គេឱ្យជននោះអត់បាយបីថ្ងៃ រួចគេតម្រូវឱ្យ
លូកយកវត្ថុផ្សេងៗចេញពីទឹកកំពុងពុះ ឬ
កាន់ពូថៅ ឬប្រាក់ដុតក្រហមដើរពជំហាន។
បើមានកំហុសមែន ដៃជននោះត្រូវរលាក
រលួយ ផ្ទុយទៅវិញគឺគ្មានហ្នឹងអ្វីទាំងអស់^{៩០}។
ជំនឿលើវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធ អាចគិតបូកបញ្ចូល មាន
ដូចជា ចៃជ្រូកព្រៃ, យ័ន្តតាថា, យ័ន្តក្បាល៤,
យ័ន្តក្បាល៨, ការស្នូតមន្តអា គមន៍តាថា, ចាក់
ទឹករំដោះគ្រោះ, ស្នូតមន្តរំដោះគ្រោះឧប

^៩ គង់ សំអុល, “ប្រវត្តិបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប
សំពះព្រះវ័ង អកអំបុក,” ព.ស ២៥៤៥ | គ.ស
២០០១, ទំព័រ ៣-៤។

^{៩០} ត្រឹង ងា, “ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរភាគ១និង២(សម្រាប់
មធ្យម និងឧត្តមសិក្សា),” ភ្នំពេញ, ព.ស.២៥១៧,
គ.ស. ១៩៧៣, ទំព័រ ៨២-៨៣។

ទ្រពបង្រៀម, បុណ្យបារមីព្រះ សិរ្សអាមេត្រិយ,
 ព្រះពោធិសត្វ,ព្រះបាទធម្មិក,អ្នកមានបុណ្យ
 ...។ ជំនឿនេះនៅបន្ត មានអត្ថិភាពរហូតមក
 ដល់សព្វថ្ងៃ។ មែនទែនទៅ ជំនឿនេះត្រូវបាន
 ប្រជាជនខ្មែរ ទាំងអ្នកប្រកបរបររកស៊ីតូចធំ,
 ទាំងអ្នកតូចអ្នកធំ អ្នកមាន អ្នកក្រ ពោល
 ដោយខ្លី គឺប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មាន
 ជំនឿគោរពប្រតិបត្តិយ៉ាងមុតមាំណាស់ សឹង
 តែជាង ព្រះ ពុទ្ធសាសនាទៅទៀតផង ថ្វីត្បិត
 តែ ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលត្រូវបានលើកទៅជា
 សាសនាផ្លូវការរបស់រដ្ឋក៏ដោយ។

រូបភាពបង្ហាញពីការគោរពបូជា
 ចំពោះវត្ថុសក្តិសិទ្ធិ

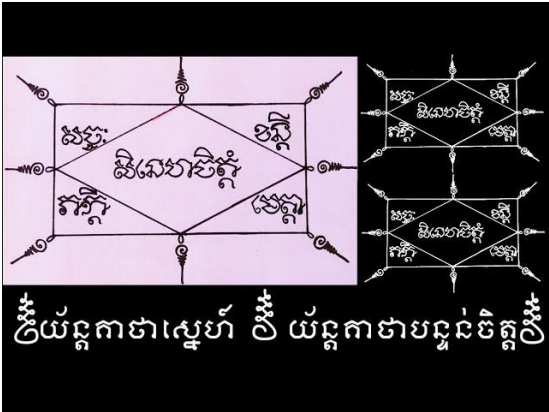
ជំនឿលើការប្រោះព្រំ

ប្រភព ៖ Internet

ចំណែកឯជំនឿលើអ្នកសច្ចៈបង្កបទ
 ពាក្យនេះទំនងជាក្លាយមកពីពាក្យថា “បាំង
 បាត់” ជឿតែមានគេនិយាយតំណាលថាទេព្រក្ស
 ឬអ្នកតាទាំងនោះ ចួនកាលបំបាំងទ្រព្យរបស់
 មនុស្សណាមួយ ដែលធ្វើទាស់ខុសឱ្យបាំង
 បាត់មើលមិនឃើញ, លុះតែអង្វរករបស់ស្រី
 ត្រូវទើបឱ្យមើលឃើញវិញ; អ្នកស្រុកខ្លះហៅ
 ថា អស់លោក។

ជំនឿដូចបានរៀបរាប់រួចមកខាងលើ
 នេះ បានកើតមានដោយប្រជាជនខ្មែរ តាំងពី
 កកើតទឹកដីមកម៉្លេះ មានន័យថា តាំងពីមុន
 ព្រហ្មញ្ញសាសនា និងព្រះពុទ្ធ សាសនាផ្សាយ
 ចូលមកទៅទៀត។

ក.២.ប្រភពជំនឿលើព្រលឹងបុព្វ បុរស
 គួកត់សម្គាល់ថា មនុស្សជាន់ដើម ជឿ
 ថា មនុស្សស្លាប់ទៅមិនសូន្យទេគឺមាន ព្រលឹង
 ទៅ ចាប់ជាតិថ្មីទៀត។ ពួកខ្មែរលើ ដែលរស់
 នៅលើខ្ពង់រាបសព្វថ្ងៃ (១៩៧៣) ក៏នៅមាន
 ជំនឿបែប នេះដែរ ពួកនេះចែក ព្រលឹង ជា៣
 ប្រភេទ គឺ ព្រលឹងធំ ដែលចេញពីខ្លួនមនុស្ស

យ័ន្តគាថាស្នេហ៍ និងយ័ន្តគាថាបន្ទន់ចិត្ត
 ប្រភព៖ Internet

ជំនឿលើការវាសិតគ្របញ្ជាសច្ច ដើម្បីកុំឱ្យ
 មេឃភ្លៀងនៅក្នុងពិធីមង្គលការ
 នៅកុមារលើទាល, ឃុំស្តេចគង់ខាងលិច,
 ស្រុកបន្ទាយមាស, ខេត្តកំពត
 ប្រភព ៖ អត្ថបទកាសែត ឆ្នាំ២០១០

៦ខែ មុនពេលស្លាប់ ឯព្រលឹងតូច ចេញទៅ នៅពេលស្លាប់ និង ព្រលឹងខ្លះទៀត ស្លាប់៦ខែ ហើយទើបព្រមចេញ។ ដល់កាលណាមនុស្ស ស្លាប់ទៅគេយកសាកសពទៅកប់ ហើយគេ យកគ្រឿងប្រដាប់ដែលបុគ្គលនោះ ធ្លាប់ប្រើ ទៅកប់ជាមួយដែរ ដើម្បីទុកឱ្យប្រើប្រាស់តទៅ ទៀត។ ខ្មែរយើងសម័យឥឡូវ(១៩៧៣)បើ កាលណាមានមនុស្សស្លាប់ គេតែងរៀបគ្រឿង បន្ទុង (សព្វថ្ងៃក៏មានដែរ) ប្រគេនចំពោះព្រះ សង្ឃដើម្បីបញ្ជូនឱ្យអ្នកស្លាប់នោះដែរ។ ជំនឿ ដែលថា មនុស្សស្លាប់ទៅមិនសូន្យនេះបាន ក្លាយមកជា **អារក្ស-អ្នកតា** (បើស្រីហៅថា **អ្នក ដូន**)នេះឯង(ជំនឿលើខ្មោច។ **អ្នកតា**ជា ព្រលឹងនៃជនដែលស្លាប់ទៅហើយ តែនៅថែ រក្សាមើលសុខទុក្ខដល់កូនចៅតទៅទៀត។ ខ្មែរយើងសព្វថ្ងៃនៅមានជំនឿលើអ្នកតាច្រើន នៅឡើយ ជាពិសេសក្នុងចំណោមអ្នកស្រែ ចំការ ៖ **ខ្ទមអ្នកតា** គេឃើញមានពាសពេញ ភូមិស្រុក ហើយ**ពិធីសែនឡើងអ្នកតា** ក៏គេ ប្រារព្ធធ្វើរៀងរាល់ឆ្នាំដែរ។ ពួកខ្មែរលើ ក៏មាន ជំនឿដូច គ្នានេះដែរ ហើយគេហៅ **អ្នកតា** ថា “**ព្រះ**”ដូច្នោះ យើងឃើញថា ពួកអ្នកស្រុក **អាយ** មានទម្លាប់គោរពបូជា **ដូនតា** នេះ ស្រេចទៅហើយ នៅមុនពេល**សណ្ឋា** ផ្សាយ ចូលមកដល់។ លុះ**លទ្ធិពុទ្ធសាសនា** ត្រូវ ផ្សាយចូលមក ជំនឿដែលចាត់ទុកថា **មនុស្ស ស្លាប់ទៅមិនសូន្យ**ព្រោះមាន**វិញ្ញាណ** ទៅកើត ជារូបថ្មីទៀតក៏មានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែល នឹង ជំនឿរបស់ អ្នកស្រុកអាយ (ព្រលឹង និង

វិញ្ញាណ មិនដូចគ្នាបេះបិទទេ) ហើយក៏បាន ពួកនេះទទួលយកទៅ។ សព្វថ្ងៃនេះ បុណ្យ **ភ្នំបិណ្ឌ** គឺជាបុណ្យសំយោគរវាង**ជំនឿអ្នក ស្រុក អាយ**និង**ជំនឿតាមបែបពុទ្ធសាសនា**។ ជំនឿលើ **អ្នកតាចាស់ស្រុក** គឺជា ជំនឿ លើព្រលឹងបុព្វបុរសដែលបានចែកឋានទៅ ហើយ ក៏បានក្លាយទៅជា **អ្នកតា** សម្រាប់ថែ រក្សាកូនចៅនៅតាមស្រុកភូមិ។ ក្នុងជំនឿរបស់ ខ្មែរយើង **អ្នកតា** គឺជាអង្គ មួយស័ក្តិសិទ្ធិ ឬក៏ ជាបារមីមួយពិសិដ្ឋ មានបុទ្ទានុភាពយ៉ាងខ្លាំង ភ្ជាប់ផុតសម្រាប់ថែរក្សា ភូមិស្រុក ឬទឹកដីណា មួយដូចជា **អ្នកតាក្រហមក** នៅលើភ្នំសន្ទុក នៃខេត្តកំពង់ធំ **អ្នកតាយ៉ាងមៀង** នៅខេត្ត ពោធិសាត់ **លោកតាខ្ចី**នៅប្រាសាទព្រះវិហារ **លោកតាដំបងក្រញូង** នៅខេត្តបាត់ដំបង **លោកយាយម៉ៅ** ឬ **ដូនម៉ៅ** នៅភ្នំពេជ្រ និង ជាដើម។ អ្នកតាមានឋានៈមិនស្មើគ្នាទេ គេ បានបែងចែកអ្នកតាតាមជាន់តាមថ្នាក់ ពោល គឺមានតូច មានធំ តាមលំដាប់លំដោយ ហើយ នៅរាយគ្នា ពាសពេញភូមិសាស្ត្រ ទឹកដីនៃ ប្រទេសកម្ពុជា។ ព្រលឹងដែលនៅក្នុងផ្ទះ ច្រើនហៅថា **ជំនាន់ផ្ទះ**, នៅក្នុងភូមិហៅថា **ព្រះភូមិ**, នៅប្រចាំតំបន់ហៅថា **អ្នកតា**,នៅ តាមដើមឈើ ក្នុងព្រៃ ឬនៅតាមទឹកបំផុតសព ហៅថា **ខ្មោច ព្រាយ** ឬ **បិសាច**, នៅតាមបឹង ឬរ ឬទន្លេហៅថា **អារក្សទឹក** ឬ **ជើងកប**, នៅ

១១ ត្រីង ងា, “ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ (សម្រាប់មធ្យម និង ឧត្តមសិក្សា)” ភ្នំពេញ, ១៩៧៣, ទំព័រ ៤២-៤៣

ប្រចាំត្រកូលគ្រួសារនីមួយៗហៅ ថា អាវក្ស, ព្រលឹងនៅតាមទីវត្តអាវក្ស ហៅថា ខ្មោច ក៏មាន ហៅថា បារមី ក៏មាន ឬចូនកាលហៅថា អាគ្រក់ (អាគ្រះ) ក៏មានតែបច្ចុប្បន្ននេះ ខ្មោច អាគ្រក់ នេះដូចជាមិនសូវឮទៀតទេ, ព្រលឹងនៅតាមហាង ជួយឱ្យមានភ្ញៀវច្រើននៅតាមហាង ហៅថា នាងបក់នាងបោយ។ ប្រពៃណីគោរពព្រលឹងរបស់ខ្មែរមានតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយ គឺ តាំងពីមុនឥណ្ឌា ចូលស្រុក^{១២}។ ជំនឿអ្នកតាចាស់ស្រុកគឺជាមូលដ្ឋាននៃ ជំនឿសាសនានិងអរិយធម៌ខ្មែរយើង^{១៣}។

ទំនាក់ទំនងរវាង ព្រលឹង ហើយ និងមនុស្ស គឺជាជំនឿដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរបស់ខ្មែរតាំងពីបុរាណ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន។ រូបកាយនិងព្រលឹង គឺជាអង្គពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ រូបកាយមានលក្ខណៈរូបិយព្រលឹងមានលក្ខណៈអរូបិយ ប៉ុន្តែពួកវាមានអន្តរទំនាក់ទំនង ឬអន្តរកម្មយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នា។ នៅពេល មនុស្សកំពុងមានជីវិតរស់នៅមានន័យថា ព្រលឹងកំពុងមានអត្តិភាពនៅក្នុងរូបកាយរបស់មនុស្ស។ វាធ្វើឱ្យមនុស្សចេះគិត ស្គាល់ខុស ស្គាល់ត្រូវ មានទំនួលខុសត្រូវនូវរាល់អំពើដែលខ្លួនបានធ្វើ និងធ្វើឱ្យមនុស្សចេះ

បង្កើតវិទ្យាសាស្ត្រនានា។ នៅពេលមនុស្សអស់ជីវិតទៅ(ស្លាប់)មានន័យថាព្រលឹងលែងមានអត្តិភាពនៅក្នុងរូបកាយមនុស្សតទៅទៀតហើយ។ ពេលនោះ រូបកាយក្លាយជាសាកសព ឯព្រលឹងក្លាយជា ខ្មោច គឺពួកវាលែងមាន អន្តរទំនាក់ទំនងឬអន្តរកម្មជាមួយគ្នានិងលែងចេះគិតលែងស្គាល់ខុស ស្គាល់ត្រូវ តទៅទៀតហើយ។ រូបកាយរលាយចូលទៅក្នុងបរិយាកាសក្លាយជាទឹក ជាដី ជាភ្លើង និងជាខ្យល់ ឯព្រលឹង បើតាមជំនឿខ្មែរមិនបានបាត់បង់ឡើយ គឺនៅមានអត្តិភាពតទៅទៀត អាចបន្តនៅក្នុងធម្មជាតិឬចុះនរកឬឡើងឋានសួគ៌ តាមកម្លាំងកម្មដែលខ្លួនបានសាងកាលពីនៅរស់។ ជំនឿដែលថា មនុស្សស្លាប់ទៅ ព្រលឹងមិន សូន្យនេះ បានបង្កើតឱ្យមានជំនឿ, ការបន់ស្រន់, និងការធ្វើពិធីបុណ្យនានាដើម្បីឧទ្ទិសដល់ព្រលឹងអ្នកដែលស្លាប់ទៅនោះ។

ប្រជាជនខ្មែរបានបន្តជំនឿគោរពព្រលឹងបួងសួងព្រលឹង ថ្វាយដង្ហាយឬសូត្រធម៌ឧទ្ទិស ឱ្យព្រលឹង ដោយរៀបចំជាវិធី តូចធំរួមទាំងចំណាយទ្រព្យធន ហូបចុក ដប់លៀងក៏សន្មតហៅថា ការធ្វើបុណ្យ ដែលមានទម្រង់ការទូទៅតែមួយប្រភេទបែបនេះ។ ជាពិសេសព្រលឹងអ្នកតា នៅតែមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន នៅក្នុងពិធីការជាច្រើនមានពិធី សុំទឹកភ្លៀងឬបញ្ចៀសភ្លៀង, ពិធីសុំបញ្ចៀសជម្ងឺតំកាត់ ឬ រោគភាគត្បាតផ្សេងៗ កុំឱ្យចូលមកក្នុងភូមិស្រុក, ការបន់ស្រន់ សុំ

^{១២} យិន គឹមវណ្ណ “ព្រលឹងវប្បធម៌ជាតិ”, រោងពុម្ពវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត, ២០០៣, ទំព័រ២១-២៦។
^{១៣} មីសែល ត្រាណេ, “ប្រព័ន្ធគំនិតខ្មែរ”, សម្ព័ន្ធនិស្សិតខ្មែរពីបរទេស, ១៩៩៨, ទំព័រ១១១-១១២។

ជាសាក្សីចំពោះការសន្យាណាមួយ, ពិធីសច្ចាប្រណិធានមុនចូលកាន់មុខតំណែងនៃរដ្ឋសភា, ពិធីសច្ចាប្រណិធាន ឬ សម្បថរបស់គូក្តីនៅពេលកាត់សេចក្តីរកយុត្តិធម៌នៅសាលាដំបូង ឬនៅទីណា មួយក្រៅតុលា, ពិធីដឹកទឹកសម្បថ, បុណ្យ សពនៅពេលស្លាប់ បុណ្យសព៧ថ្ងៃ ឬ ១០០ថ្ងៃ, រេបាតាស់ទុំកាច់ កាលណាកូនចៅដែលជាសាច់សាលាហិតប្រព្រឹត្តខុសគន្លងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ដូនតាពីបុរាណដូចជាការលួចមានសាហាយស្មន់ ឬកូនក្រមុំកូនកំលោះលួចស្រលាញ់គ្នាដោយមិនបានប្រាប់ដូនតាឱ្យបានដឹងឬដោយមិនបានរៀបការជាមុន ឬដោយកូនចៅឈ្មោះខឹងសម្បាតមមាត់មិន និយាយស្តីគ្នាជាដើមនឹងត្រូវរេបាតាស់ទុំកាច់។ ហេតុនេះគេត្រូវរៀបចំពិធីចូលពងមាន់ ដើម្បីស្វែងរកអ្នកប្រព្រឹត្តខុសគន្លង ហើយនិយាយអង្វរដល់ដូនតាដោយសន្យានឹងរៀបចំឱ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមគន្លងប្រពៃណីវិញ។ ធ្វើដូច្នោះទើបដូនតាលប់ខឹងសម្បាទៀត។ កិច្ចសន្យានេះ គេត្រូវតែធ្វើដោយមិនអាចបំភ្លេចបានជាដាច់ខាតបើមិនដូច្នោះទេ ចាស់ទុំ នឹងកាច់ករអ្នកណាមួយឱ្យស្លាប់ជាមិនខាន។

ពិនិត្យជារួម ការប្រតិបត្តិរបស់ប្រជាជនខ្មែរទៅតាមជំនឿដើមរបស់ខ្លួន ដែលមានដឹកនាំមហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នមិនមានចំណុចអវិជ្ជមានណាមួយដែលជម្រុញឱ្យមានអំពើខុសគ្នា ឬការបន្ទាប តម្លៃលទ្ធផល ក្នុងសង្គមនោះឡើយ។ ផ្ទុយទៅវិញ ការប្រតិបត្តិទាំង

ឡាយទាំងពួង តាមជំនឿដើមនេះបង្ហាញឱ្យឃើញពីកត្តាភាពការគោរពប្រតិបត្តិ ការគោរពបូជា និងកតញ្ញតាធម៌របស់ កូនចៅជំនាន់ក្រោយៗ ចំពោះ បុព្វបុរសរបស់ខ្លួន។ ពិសេសតាមរយៈការប្រតិបត្តិទាំងនេះ ការជួបជុំគ្នាកាបូរយោបល់គ្នា ការព្យាបាលគ្នា ជាដុំមួយបានកើតមានឡើង។

ជំនឿលើព្រលឹងដូនតា គឺជាជំនឿលើទំនាក់ទំនងរវាង ព្រលឹងអ្នកស្លាប់និង នៅរស់ដែលនៅតែបន្តមានអន្តរកម្ម ជាមួយគ្នាយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកនៅរស់។ អ្នកនៅរស់អាចសុំ ឬ អង្វរ សុំឱ្យព្រលឹងអ្នកស្លាប់នៅ តាមជួយថែរក្សា និងជួយឱ្យពួកគេរកស៊ី មានបានដោយការបន់ស្រន់ ឬ សែនព្រេន ឬថ្វាយតង្វាយមានផ្លែចេក ផ្លែឈើ មាន់ស្លោរ ទាប្រ្រុកខ្មែរជាដើម ដោយពួកគេជឿជាក់ថា ព្រលឹងទាំងនោះនឹងតាមថែរក្សាពួកគេពីគ្រោះភ័យន្តរាយទាំងឡាយបានហើយបានបើទោះជាមិនមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ក៏ដោយនិងជួយឱ្យពួកគេមានសិរីសួស្តីរកស៊ីមានបាន។ ហេតុដូច្នោះ ហើយបានជាគេប្រទះឃើញមានខ្ទម អ្នកតារាព្រះភូមិ អាសនៈជំនាន់ផ្ទះ ហើយ និងការបន់ស្រន់នោះ ដូចជាការរៀបអាសនៈ និងការសែនជំនាន់ផ្ទះរៀងរាល់ថ្ងៃសីល ខ្ទមព្រះភូមិហើយនិងការសែនព្រះភូមិ នាងបក់នាងបោយសែនផ្ទុះ(ខ្មែរកាត់ចិន)សែនកុងម៉ាហើយនិងការដុតធូបផ្សេងៗ។

ជំនឿលើព្រលឹងដូនតា គឺជាទម្រង់សាសនាដើមមួយរបស់ខ្មែរ។ វាជាទម្រង់គំនិត

មួយជាវប្បធម៌មួយ និងជាប្រពៃណីទំនៀម
ទម្លាប់មួយរបស់ខ្មែរ ដែលបង្ហាញនូវការគោរព
ការដឹងគុណចំពោះ អ្នកស្លាប់។ វប្បធម៌គោរព
និង វប្បធម៌ដឹងគុណនេះមិនមែនធ្វើតែចំពោះ
អ្នកនៅរស់នោះទេ តែក៏ធ្វើចំពោះបងប្អូន
ឪពុកម្តាយ មាមីង ជីដូចជីតា ញាតិការទាំង៧
សន្តានដែលបានចែកឋានទៅហើយនោះផង
ដែរ។ មូលហេតុដែលនាំឱ្យកើតនូវវប្បធម៌
ទាំងនេះ ដោយប្រជាជនខ្មែរយល់ឃើញថា
ព្រលឹងអ្នកស្លាប់អាចនឹងក្លាំងក្លាត់ធ្លាក់ចូល
ទៅក្នុងអបាយភូមិ មាននរកប្រេត ឬ កើតទៅ
ជាសត្វតិរច្ឆានណាមួយ ដោយកម្លាំងនៃអំពើ
បាបដែលពួកគេបានសាងកាលពីនៅរស់
ហើយដោយទឹកចិត្ត អាណិតស្រលាញ់របស់
អ្នកនៅរស់ ទើបពួកគេធ្វើបុណ្យបាយមួយវែក
សណ្តែកមួយកូរដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផល
បុណ្យទៅឱ្យសំដៅដើម្បីឱ្យព្រលឹងអ្នកដែល
ស្លាប់នោះ មានម្ហូបអាហារបរិភោគនឹងគេ (ជា
មួយព្រលឹងដទៃទៀត) ខ្លាចក្រែងមានការខ្វះ
ខាតដោយប្រការណាមួយ ឬ មួយដើម្បីជួយ
យិតយោងព្រលឹងទាំងនោះឱ្យបានទៅសោយ
សុគតិភពនេះប្រការមួយ។ ប្រការពីរវប្បធម៌
គោរព និង វប្បធម៌ដឹងគុណរបស់ខ្មែរនេះ
បង្ហាញឱ្យឃើញពីគំនិតគោរពចំពោះម្ចាស់
ទឹក, ម្ចាស់ដី,អ្នកសច្ច័បងប្អូន,អារក្សអ្នកតាព្រៃ
ភ្នំដែលជាម្ចាស់ ជាអ្នកថែរក្សាទឹកដី ព្រៃភ្នំ
ពីព្រោះចាស់បុរាណខ្មែរយល់ថា ទីឋានណា
ក៏ដោយ គឺសុទ្ធតែមានអ្នកថែរក្សា ហេតុនេះ
ដើម្បីបានសេចក្តីសុខ ពួកគាត់ត្រូវសុំការអនុ

ញាតកន្លែង ទឹក ដី ព្រៃភ្នំជ្រកកោនឬស្នាក់
អាស្រ័យមួយ រយៈមុននឹងបន្តដំណើរទៅមុខ
ទៀត រួចហើយពួកគាត់ក៏ដាក់ដង្ហាយ មាន
បាយ ម្ហូបអាផ្សេងៗឱ្យ។ ប្រការបី ទាក់ទងទៅ
នឹង វប្បធម៌គោរព និង វប្បធម៌ដឹងគុណ នេះ
ដែរ នៅតាមទឹកនៃដីដែលនាំឱ្យកើតនូវការ
សាងសង់វត្តអារាមព្រះពុទ្ធសាសនា មិនមែន
ធ្វើឡើងតាមតែការនឹកឃើញឬតាមតម្រូវការ
ឬតាមចំនួនអត្រាប្រជាជនដូចសព្វថ្ងៃនេះ
នោះទេ។ ពីបុរាណ ប្រការដែលនាំឱ្យមានការ
សាងសង់វត្តអារាមនៅទីណាមួយ គឺមកពីនៅ
ទឹកនៃដីនោះ មានការបន់ស្រន់ទៅពូកែសក្តិ
សិទ្ធិ។ ទឹកនៃដីពូកែសក្តិសិទ្ធិនោះអាចជាទី
កន្លែងដែលមានដើមឈើធំៗ ដែលមានដំបូក
ដុះ ឬប្របតាម មាត់ស្ទឹង មាត់ទន្លេលើកោះ ឬ
ទឹកនៃដីដែលមានប្រាសាទបុរាណនៅក្នុង
ជំនឿព្រហ្មញ្ញសាសនា... គឺទឹកនៃដីពូកែសក្តិ
សិទ្ធិទាំងនោះហើយដែលនាំឱ្យកើតនូវការ
សាងសង់វត្តអារាមព្រះពុទ្ធសាសនា។ គួរកត់
សម្គាល់ផងដែរថា នៅពេល ទឹកនៃដីពូកែសក្តិ
សិទ្ធិទាំងនោះត្រូវបានជ្រើសរើសធ្វើជាទឹកនៃដី
វត្តអារាមព្រះពុទ្ធសាសនា ម្ចាស់ទឹក ម្ចាស់ដី
អារក្ស អ្នកតា ដែលជាអ្នកថែរក្សាទឹក ដី ព្រៃ
ភ្នំ ដើមនៅ ទីនោះមិនត្រូវបានគេបោះបង់
ចោលនោះទេ គឺគេនៅថែរក្សាឱ្យនៅទីនោះ
ដដែល ដោយគេរៀបចំឱ្យទៅជាខ្នងមួយដែល
គេហៅថា ខ្នងអ្នកតាដាក់នៅទិសឥសាន។ នៅ
ត្រង់ចំណុចនេះ បង្ហាញឱ្យឃើញ ពី ផ្នត់គំនិត
គោរពនិងដឹងគុណរបស់ចាស់បុរាណខ្មែរ

ចំពោះម្ចាស់ដើម សមដូចសុភាសិតបុរាណ ខ្មែរពោលថា “ឆឹកទឹកនឹកដល់ ប្រភព” ឬក៏ ថា “ជ្រកក្រោមឈើធ្វើការវៈ ដល់អ្នកដាំ”

ការបន់ស្រន់អ្នកតាម្នាំងម្សីង
ខេត្តពោធិ៍សាត់
ប្រភព៖ Internet

សរុបសេចក្តីមក ជំនឿលើព្រលឹងរបស់ ដូនតាខ្មែរ គឺជាជំនឿអរូបិយមួយដែលគេចាត់ ទុកថា ជាជំនឿលើកម្លាំងក្រៅខ្លួនមនុស្ស។ ថ្វី ត្បិតតែជំនឿនេះមានលក្ខណៈអរូបិយក៏ពិត មែនតែវាក៏ បានក្លាយទៅជាទម្រង់ សាសនា ដើមមួយជារប្បធម៌មួយ និងជាទម្រង់ប្រពៃណី មួយ របស់ខ្មែរ តាំង ពីព្រេងនាយរហូតមកដល់ សព្វថ្ងៃ។ ទម្រង់ជំនឿនេះឥតបានបង្ហាញឱ្យ ឃើញនូវផ្នត់គំនិតអន់ ថយឬថោកទាប អ្វី

ឡើយ តែវាបង្ហាញឱ្យឃើញនូវតម្លៃនៃការ គោរពនឹងដីដីគុណចំពោះបុព្វបុរស របស់ខ្លួន តាំងពីនៅរស់រហូតដល់ស្លាប់។ តែទោះជា យ៉ាងណាក៏ដោយ ជំនឿអរូបិយងាយនឹងធ្វើឱ្យ អ្នកជឿទទួលរងនូវផលអវិជ្ជមានណាស់។ វាអាចនឹងបណ្តាលឱ្យ ពួកគេអស់ទ្រព្យធនប៉ះ ពាល់ដល់រាងកាយឬក៏អាចបាត់បង់ជីវិតក៏ មាន។ គេអាចជឿបានតែដើម្បីឱ្យការជឿរបស់ គេនោះមាន ប្រសិទ្ធិភាព គេត្រូវជឿដោយប្រើ បញ្ញាវិះ រកហេតុនិងផលនៃជំនឿនោះ ឱ្យបាន ច្បាស់ លាស់មុននឹងទទួលយក ពីព្រោះវាមាន អាថ៌កំបាំង ហើយមានគ្រូប្រដៅជំនឿច្រើន ណាស់ដែលធ្វើឱកាសប្រើល្បិចកិច្ចកល ដើម្បីនិយាយបំភាន់បោកបញ្ឆោតកេងយក ប្រយោជន៍នៅពេលអ្នកជឿកំពុងជឿជក់ស្កុង ភ្លេចប្រើបញ្ញាដើម្បីរកសេចក្តីពិត។ និយាយ ជារួមអ្នកជឿជឿកុំភ្លេចខ្លួនទោះជានៅក្នុង កាលៈទេសៈណា ក៏ដោយ ដើម្បីកុំឱ្យគ្រោះ ថ្នាក់។ (នៅមានត)

ជំនឿជឿដោយបញ្ញា
គ្រោះកាចនានា

គន្ថនិទ្ទេស

១- ស្នាដៃនិពន្ធជាភាសាខ្មែរ

- ១- គង់ សំអុល, “ប្រវត្តិបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប សំពះព្រះវ័ង អកអំបុក,” ព.ស ២៥ ៤៥/គ.ស ២០០១។
- ២- ជួន ណាត វេទនាទុក្រមខ្មែរ រក្សាសិទ្ធិដោយវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ២០០៨។
- ៣- ត្រីង ង៉ា “ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ ភាគ១និង២(សម្រាប់មធ្យមនិងឧត្តមសិក្សា)” ភ្នំពេញ, ព.ស.២៥១៧, គ.ស. ១៩៧៣។
- ៤- យិន គីមវ៉ាណ “ព្រលឹងវប្បធម៌ជាតិ” រោងពុម្ពវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត ២០០៣។
- ៥- វ៉ែសល ត្រាណេ “ប្រព័ន្ធគំនិតខ្មែរ” សម្ព័ន្ធ និងស្រ្តីខ្មែរពីបរទេស, ១៩៩៨។

២- ស្នាដៃនិពន្ធជាភាសាអង់គ្លេស

- 1- Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, 3rd ed.
- 2- Thomas Aquinas, “The Nature of the Soul,” New York, 1967
- 3- Venancio B. Ardales, “Introductory text to philosophy,” 2nd printing, New York, 1974