

หลัก

พระพุทธศาสนา

๑

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

(เจริญ สุวฑฒนมหาเถร)

หลัก พระพุทธศาสนา

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
(เจริญ สุวฑฺฒนมหาเถร)

หลักพระพุทธศาสนา

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

(เจริญ สุวฑฺฒนมหาเถร)

หลักพระพุทธศาสนา

กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549

404 หน้า

1. พุทธศาสนา I. ชื่อเรื่อง

294.301

ISBN 974 399 843-8

© สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ

พิมพ์ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๙ จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม

ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา พลอากาศเอก ทวีวัน ทงสกุล

พิมพ์ที่ โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย

๑๒๔ หมู่ ๓ ต.สุขาภิบาล ๑ ต.ศาลายา

อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐

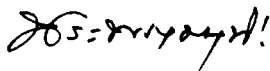
โทร. ๐-๒๘๘๐๐ ๒๓๗๓ ๔, ๐-๒๘๘๘๔ ๒๘๗๐

คำนำ

พระนิพนธ์เรื่อง **หลักพระพุทธศาสนา** ของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (สุวฑฺฒนมหาเถร) นับเป็นเรื่องที่แพร่หลายทั้งในหมู่สาธุชนผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและในหมู่นักวิชาการทั่วไปเรื่องหนึ่งเพราะได้มีการจัดพิมพ์เผยแพร่ในโอกาสต่าง ๆ หลายครั้ง ทั้งมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก็ได้จัดพิมพ์เผยแพร่ด้วยหลายครั้งเช่นกัน

การจัดพิมพ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ ๑๐ เพื่อให้สะดวกแก่ การค้นคว้าของผู้สนใจศึกษามากยิ่งขึ้น ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ จึงได้จัดทำดรรชนีท้ายเล่ม สำหรับค้นหาเรื่องราวภายในเล่มง่ายขึ้น ส่วนหัวเรื่องย่อย ๆ ภายในเล่มที่ทำเป็นข้อความในวงเล็บไว้ นั้น ได้ตัดออกเพื่อไม่ให้สะดุดตาในเวลาอ่านมากเกินไป ส่วนเนื้อหา สาระนั้นคงไว้ตามเดิมทุกประการ

จึงหวังว่าผู้อ่านคงได้รับความสะดวกในการอ่านศึกษา พระนิพนธ์เรื่อง **หลักพระพุทธศาสนา** ที่จัดพิมพ์ขึ้นใหม่นี้ทั่วกัน

(พระพรหมมุนี)

ผู้อำนวยการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ฯ

คำนำ

(ในการพิมพ์เผยแพร่ครั้งที่ ๑)

หนังสือ **“หลักพระพุทธศาสนา”** นี้ ได้ตีพิมพ์ในงานมงคลฉลองอายุบ้าง งานทำบุญระลึกถึงผู้ล่วงลับไปแล้วบ้าง หลายครั้งหลายหน แต่ปรากฏว่ายังไม่พอแก่ความต้องการของผู้สนใจการศึกษาพระพุทธศาสนา จึงต้องจัดพิมพ์ขึ้นอีก ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ ได้จัดรูปเล่มเป็นขนาดสิบหกหน้ายก เพื่อให้รูปเล่มเหมาะสมมือแต่หน้าหนังสือต้องขยายออกไปประมาณ ๕๔๙ หน้า

เรื่อง **“หลักพระพุทธศาสนา”** นี้ ได้เตรียมขึ้นสำหรับเทศน์สอนเด็กนักเรียน เนื่องจากเป็นเทศน์สอนเด็ก จึงต้องแสดงเหมือนดังแสดงแก่ผู้ที่ไม่เคยมีความรู้เรื่องพระพุทธศาสนามาก่อน ต้องใช้ถ้อยคำสั้น ๆ ง่าย ๆ ต้องคิดว่าจะพูดอย่างไรเด็กจึงจะเข้าใจ และจะปลุกฝังเรื่องอะไรให้แก่เด็ก อันสมควรที่จะรับไปตั้งแต่เบื้องต้นไปโดยลำดับ จึงได้เลือกตั้งต้นแต่เรื่องพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ มาสอนให้เป็นที่รู้จักเข้าใจ ข้อพิสูจน์ว่าเด็กฟังเทศน์เข้าใจหรือไม่ ก็จะได้เห็นได้จากการที่ให้เด็กบันทึกหลังที่เทศน์จบแล้ว ปรากฏว่ามีเด็กโต ๆ บางคนบันทึกได้ดีมาก ส่วนเด็กเล็ก ๆ ก็บันทึกได้ตามควรแก่อายุ ในขณะเทศน์ทุกครั้ง เด็กตั้งใจฟังกันด้วยความสงบ จึงเป็นข้อ

พิสูจน์ได้ว่า เมื่อตั้งใจฟังเทศน์จริงแล้ว แม้เป็นเด็กก็เข้าใจได้
หนังสือเรื่องนี้ แม้จะมีที่มาจากเทศน์สอนเด็ก แต่
ก็ได้แสดงสิ่งที่เป็นหลัก ๆ ในพระพุทธศาสนาที่ควรรู้ควรปฏิบัติ
ใครที่จะเชื่อว่าเป็นผู้รู้พระพุทธศาสนา ก็ต้องรู้ในหลักเหล่านี้ ฉะนั้น
ก็น่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการรู้ต้องการปฏิบัติพระพุทธ
ศาสนาได้ตามสมควรและผู้ที่ไม่เคยรู้พระพุทธศาสนาเลย ก็
น่าจะอ่านเข้าใจได้ไม่ยาก

ขออำนวยการให้ผู้อ่านผู้รู้หลักพระพุทธศาสนา และ
ปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาให้ได้รับความสุขกาย สงบจิต
ประสบอิฏฐวิบากวิบูลมณูญผล ทุกท่านทุกคน

ปญญา นรานํ รตนํ ความรู้เป็นดวงแก้วของคน

คจ. พญานพ ๒๕

วัดบวรนิเวศวิหาร

เมษายน ๒๕๒๒

สารบัญ

คำนำ	ก
คำนำ (ในการพิมพ์เผยแพร่ครั้งที่ ๑)	ข
พระพุทธเจ้า	๑
พระธรรม	๑๒
พระสงฆ์	๒๕
พระรัตนตรัย	๓๕
พระพุทธศาสนา	๔๔
พุทธศาสนิก	๕๔
สรีระ	๖๕
ไตรสรณคมน์	๗๗
ศรัทธา-ปสาทะ	๙๘
เบญจศีล-เบญจธรรม	๑๐๙
เบญจศีล-เบญจธรรม คู่ที่ ๑	๑๑๗
เบญจศีล-เบญจธรรม คู่ที่ ๒	๑๒๗
เบญจศีล-เบญจธรรม คู่ที่ ๓	๑๓๗
เบญจศีล-เบญจธรรม คู่ที่ ๔	๑๔๘
เบญจศีล-เบญจธรรม คู่ที่ ๕	๑๕๘
ปกติภาพ-ปกติสุข	๑๖๗
กรรม	๑๗๗

พินิจนุกรม	๑๘๘
เกณท์นุกรม	๑๙๙
เวรและวิธีป้องกันระงับเวร	๒๑๐
คึกษา หรือ ไตรสิกขา	๒๒๑
ปฐมศึกษา	๒๓๐
มัธยมศึกษา	๒๔๑
อุดมศึกษา	๒๕๒
สรุปเรื่องการศึกษา	๒๖๓
พระพุทธศาสนาสอนเด็ก	๒๗๔
ความดีความชั่ว	๒๘๕
ประโยชน์ปัจจุบัน	๒๙๕
ประโยชน์ภายนอก	๓๐๕
ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่	๓๑๓
พระพุทธเจ้าตรัสรู้	๓๒๑
อริยสัจข้อที่ ๑	๓๓๖
อริยสัจข้อที่ ๒	๓๔๕
อริยสัจข้อที่ ๓	๓๕๒
อริยสัจข้อที่ ๔	๓๕๙
ดรรชนี	๓๖๙

พระพุทธรเจ้า

ในชมพูทวีป ซึ่งเป็นประเทศอินเดีย ปากีสถานและเนปาล ในบัดนี้ ในมัชฌิมชนบท คือในภูมิภาคส่วนกลางของชมพูทวีปนั้น เมื่อก่อนพุทธศก ๘๐ ปี ศาสดาเอกของโลกได้ประสูติแล้ว ที่อุทยานลุมพินีวัน ตั้งอยู่ในกึ่งกลางแห่งนครกบิลพัสดุ์ และนครเทวทหะเมื่อ ณ วันบูรณมี (วันเพ็ญ) เดือนเวสสาขะ (ตรงกับวันเพ็ญเดือน ๖ ในปีปกติ เดือน ๗ ในปีมีอธิกมาส ตรงกับเดือนพฤษภาคมเป็นพื้น) เป็นโอรสแห่งพระเจ้าสุทโธทนะ ศากยะ กับพระนางมายา กรุงกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ เป็นพระราชกุมาร ในศากยราชตระกูล โคตมโคตร อยู่ในฐานะเป็นองค์รัชทายาทแห่งพระราชบิดา

พระราชกุมารทรงมีพระรูปลักษณะงามสง่า ต้องด้วยมหาบุรุษลักษณะตามตำรับของพราหมณ์ ซึ่งมีทำนายไว้ว่า มหาบุรุษผู้ประกอบด้วยลักษณะเหล่านี้จักมีคติเป็น ๒ คือถ้าอยู่ครองฆราวาส จักได้เป็นจักรพรรดิราช พระราชาเอกในโลก ถ้าออกทรงผนวช จักได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระศาสดาเอกในโลก ดังกล่าวว่า เมื่อพระราชกุมารประสูติใหม่ มีดาบสองคมหนึ่งชื่ออลิตะ ผู้อาศัยอยู่ข้างเขาหิมพานต์ผู้คุ่นเคย และเป็นที่น่าถือของราชตระกูล ได้เข้าไปเฝ้าเยี่ยม ได้เห็นพระลักษณะนั้นแล้ว ไม่อาจยอมให้พระราชกุมารนมัสการตน กลับ

กราบลงที่พระบาทของพระราชกุมารเอง แล้วกล่าวทำนาย
ลักษณะของพระราชกุมารดังกล่าวนั้น

เมื่อประสูติแล้วได้ ๕ วัน พระราชบิดาได้ประกอบ
พระราชพิธีชานพระนามพระราชกุมารว่า “สิทธัตถะ” แปลว่า
“ผู้สำเร็จประโยชน์ที่ประสงค์” เมื่อประสูติแล้วได้ ๗ วัน
พระนางมายา พระมารดาสิ้นพระชนม์ พระเจ้าสุทโธทนะจึงทรง
มอบพระราชโอรสแก่พระนางมหาปชาบดีโคตมี พระมาตุจฉา (น้ำ
เป็นพระน้องนางของพระนางมายา) บำรุงเลี้ยงต่อมา พระนาง
ได้ทรงรับทำนุบำรุงเลี้ยงเป็นอย่างดี แม้ในต่อมาทรงมีพระราชบุตร
ทรงพระนามว่า “นันทะ” และพระราชบุตรีทรงพระนามว่า “รูป-
นันทา” ก็ทรงทำนุบำรุงไม่ยิ่งกว่าพระสิทธัตถกุมาร จึงทรงได้
รับทะนุถนอมบำรุงเลี้ยงอย่างดียิ่งมาโดยลำดับ เมื่อมีพระชนมายุ
ได้ ๗ ปี พระราชบิดาตรัสให้ชุดสระโบกขรณี ๓ สระ ปลูกบัว
๓ อย่าง อย่างละสระ ในพระราชนิเวศน์ตกแต่งให้เป็นที่เล่น
สำราญพระหฤทัย และจัดประทานเครื่องเล่น เครื่องทรง เครื่อง
ประดับตกแต่ง ล้วนเป็นของประณีต มีคนคอยปฏิบัติ
ทะนุถนอมระแวดระวังตลอดเวลา ครั้นมีพระชนมายุเจริญควรจะ
ศึกษาศิลปวิทยาได้ พระราชบิดาจึงทรงมอบให้ศึกษาในสำนัก
ครุวิศวามิตร พระสิทธัตถกุมารทรงเรียนได้ว่องไวจนสิ้นความรู้
อาจารย์แล้ว ได้แสดงให้เห็นปรากฏในที่ประชุมเป็นที่รับรองว่าทรง
มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดียอดเยี่ยม ครั้นมีพระชนมได้ ๑๖
ปี พระราชบิดาโปรดให้สร้างปราสาท ๓ หลัง เพื่อเป็นที่เสด็จ

อยู่แห่งพระราชโอรสใน ๓ ฤดู ตรัสขอพระราชบุตรแห่งพระเจ้า
สุปพพุทธะในเวททนคร มีพระนามว่า “ยโสธรา” หรือ “พิมพา”
อันประสูติแต่พระนางอมิตาพระกนิษฐภคินีของพระองค์ มา
อภิเษกเป็นพระชายา พระราชกุมารทรงเสวยสุขสมบัติตาม
ฆราวาสวิสัยบริบูรณ์ตลอดมาจนมีพระชนมายุได้ ๒๙ ปี มีพระ
โอรสประสูติแต่พระนางยโสธราองค์หนึ่ง ทรงพระนามว่า “ราหุล”

พระสิทธัตถกุมารแม้จะทรงถูกผูกพันด้วยอภิธรรมย์
สมบัติต่าง ๆ เพื่อให้เสด็จอยู่ครองฆราวาส มิให้เสด็จออกทรง
ผนวช แต่พระองค์ทรงเป็นมหาบุรุษคือบุคคลชั้นยอด เป็น
โพธิสัตว์ คือผู้พอใจรักในการแสวงหาความรู้ความจริง พร้อม
ทั้งพอใจรักในความดีความบริสุทธิ์และในสรรพสัตว์ด้วยเมตตา
กรุณา ทรงมีพระปัญญา มีความดีความบริสุทธิ์ และมีพระกรุณา
สูงกว่าสามัญชน จะกล่าวว่าทรงเป็นผู้มีกำหนดจะได้ตรัสรู้เป็น
พระพุทธเจ้าก็ได้ จึงไม่ทรงลุ่มหลงไปในเครื่องอภิธรรมย์ต่าง ๆ
อย่างมกมาย ทรงเห็นประโยชน์ที่ควรทำว่าค่าสูงกว่า ทั้งทรงเข้ม
แข็ง สามารถเพื่อที่จะสละอภิธรรมย์สุขต่าง ๆ เพื่อประกอบ
ประโยชน์กิจ แม้จะทำได้ยากสักเพียงไรก็ตาม พระคุณสมบัติ
ดังกล่าวนี้พึง เห็นได้จากพระประวัติตั้งแต่ต้น

เมื่อทรงอยู่ในวัยศึกษาศิลปวิทยา ก็ทรงบากบั่นศึกษา
จนสำเร็จเป็นอย่างดีเยี่ยม เพราะทรงสละความเกียจคร้านและ
การเล่นการสนุกตลอดถึงอภิธรรมย์สุขต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรค
อันตรายต่อการศึกษอันมีอยู่อย่างฟุ่มเฟือย มีพระหฤทัยรักใน

การศึกษา และพากเพียรแสวงหาความรู้เพียงอย่างเดียว ไม่พะวักพะวนแหวะเวียนไปเสียในเรื่องอื่น ข้อนี้จึงควรเป็นตัวอย่างของผู้ที่กำลังอยู่ในวัยหรือสมัยศึกษาทั่วไป ที่จะมีแต่ความพอใจรักเรียนรักศึกษา แสวงหาความรู้จนสำเร็จ

เมื่อทรงเจริญพระวัยขึ้นเป็นพระดรุณ ถึงคราวควรอภิเษกจึงทรงอภิเษกด้วยพระราชกุมารีที่คู่ควรกัน ประกอบพิธีการตามพระราชประเพณี ไม่มีข้อพึงครหาอย่างใดอย่างหนึ่ง ข้อนี้ควรเป็นตัวอย่างของผู้ประสงค์ จะมีคู่ครองทั่วไป ในอันที่จะรอให้ถึงกาลเวลาอันสมควรและปฏิบัติในทางที่ถูกที่ควร ยอมให้มีการพินิจพิจารณาโดยรอบคอบ ทั้งทางฝ่ายตนเอง ทั้งทางฝ่ายผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้อง ไม่ทำผลุนผลันไปตามลำพังใจที่วังเร็วแรงของคนดรุณวัย ซึ่งจะเป็นเหตุให้เสียใจภายหลัง

เมื่อทรงอภิเษกมีพระชายาแล้ว ก็ทรงปฏิบัติหน้าที่ระหว่างกันด้วยดี ไม่ปรากฏว่ามีการร้ายฉาน มีความสมัครสามัคคี มีความสุขสมบูรณ์ในฆราวาส ข้อนี้ควรเป็นตัวอย่างของผู้ครองเรือนทั่วไป ในอันที่จะครองเรือนให้ดี ให้มีความเรียบร้อยสงบสุขในครอบครัวด้วยทุกฝ่ายต่างปฏิบัติชอบในหน้าที่ต่อกัน ไม่นอกใจกัน อะลุ่มอล่วยสมัครสมานกัน

พระลัทธิตถกุมาร แม้จะไม่มีแสดงไว้โดยตรงว่า ได้ทรงปกครองแคว้นแคว้น แต่ก็พึงเห็นว่าได้ทรงช่วยพระราชบิดาในการปกครองเป็นแน่ เพราะทรงเป็นเจ้านายในราชตระกูล ซึ่งมีหน้าที่ปกครองประชาชน ทรงตั้งอยู่ในฐานะเป็นทนายทของ

พระราชบิดา เหตุอีกประการหนึ่งที่สำคัญ คือทรงเป็นมหาบุรุษ โพรสิสตร์ผู้มีพื้นเพฉลาดหลักแหลม มีพระอัธยาศัยดีบริสุทธิ์ เต็มไปด้วยเมตตากรุณา จึงทำให้อยู่มีดี ๆ มีได้ ต้องคิดให้เห็น เหตุผลจนสว่างกระจ่างแจ้ง และเมื่อเห็นใครเป็นทุกข์เดือดร้อน อย่างน้อยในที่เฉพาะตา แล้วก็นเฉยอยู่มีได้ ต้องชวนชวาย ช่วยอย่างใดอย่างหนึ่ง อันอัธยาศัยที่ทนอยู่จะไม่ช่วยทุกข์ใคร มีได้นี้เป็นลักษณะของมหาบุรุษโดยแท้ ข้อนี้ควรเป็นตัวอย่าง ของผู้มีหน้าที่ปกครองตั้งแต่ส่วนน้อย เช่นภายในครอบครัว ภายในวงธุรกิจย่อย ๆ ต่าง ๆ จนถึงในส่วนใหญ่ขึ้นไปโดยลำดับ ในอันที่จะสำเหนียกให้มีความรอบรู้เพียงพอ ทำความดี มีความบริสุทธิ์สะอาด ประกอบด้วยเมตตากรุณา นำผู้อยู่ใน ปกครองไปสู่ความสว่าง ความสุข ความเจริญ ทำให้อยู่ด้วยกัน เป็นสุข ไม่ขาดแคลนคับแค้น ไม่หวาดระแวงนอนสะดุ้ง เหมือนอย่างอยู่ด้วยกันในระหว่างญาติมิตรเป็นที่รัก

พระราชกุมารได้ประทับเสวยสุขสำราญในท่ามกลางสุข สมบัติอันพึงอภิรมย์ต่าง ๆ ล่วงปีมาโดยลำดับ ความบริบูรณ์ ต่าง ๆ มีได้บัพพร้อม คงมีบำรุงบำเรออยู่อย่างพร้อมพร้อม แม้ อย่างนั้นทุกอย่างก็ไม่อาจผูกพันกันทางบุคคลผู้เป็นมหาบุรุษ โพรสิสตร์ไว้ได้ เวลาดังกล่าวได้มาถึงเข้าแล้ว เมื่อพระสิริทตถ- กุมารได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูต ๔ คือคนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ ในระหว่างทางเมื่อเสด็จประพาสพระราชอุทยาน ๔ วาระโดยลำดับกัน พระโพรสิสตร์ทรงสังเวชพระหฤทัยเพราะได้

ทอดพระเนตรเห็น ๓ เทวทูตข้างต้น ทรงพอพระทัยในบรรพชาเพราะได้ทอดพระเนตรเห็นสมณะ จนถึงน้อมพระหฤทัยจะเสด็จออกไปบรรพชา

เทวทูต แปลว่า ทูตเทพยดา อย่างที่พูดกันว่าทูตสวรรค์ ท่านจึงแสดงตามศัพท์ว่าทูตที่เทพยดาสร้างนิมิตไว้ เพื่อให้พระราชกุมารทอดพระเนตรเห็น แต่ท่านก็แสดงไว้โดยความว่า พระโพธิสัตว์ทรงปรารถนาถึงความแก่ เจ็บ ตาย อันครอบงำมหาชนทุกคน ทรงดำริแสวงหาทางพ้น อันเรียกว่าโมกขธรรม (ธรรมเป็นเครื่องพ้น) ทรงเห็นว่าสภาพทั้งปวงย่อมมีของแก่กัน เช่นมีร้อนแล้วก็มีเย็นแก่ มีมืดแล้วก็มีสว่างแก่ บางทีจะมีทางแก่ทุกข์ ๓ อย่าง คือ แก่ เจ็บ ตาย นี้ได้ แต่ถ้ายังอยู่ในฆราวาสก็ไม่มีโอกาสปฏิบัติแสวงหา ส่วนบรรพชาเป็นโอกาสแสวงหาได้ จึงมีพระดำริจะเสด็จออกบรรพชา ไม่ไยดีในฆราวาสสมบัติ ในเวลาอื่นเมื่อทรงเห็นคนแก่ เจ็บ ตาย และสมณะ ก็มิได้ทรงปรารถนา จนเห็นจริง ส่วนในเวลาสุดท้ายนี้ทรงปรารถนาจนเห็นความจริง จึงเรียกว่าได้ทรงเห็นเทวทูต

เมื่อพระโพธิสัตว์ได้ทรงปรารถนาเห็นประโยชน์ของการบรรพชา ก็ตัดพระหฤทัยรักในพระชานา และพระโอรสซึ่งประสูติใหม่ กับทั้งบุคคลและวัตถุที่รักทั้งปวง แล้วเสด็จออกผนวชเที่ยวจาริกไปแต่พระองค์เดียวเมื่อมีพระชนมายุได้ ๒๙ ปี ด้วยพระหฤทัยมุ่งมั่นจะได้โมกขธรรม อันเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่แก่โลก ไม่ไยดีสิ่งอื่นทั้งหมด ตามวิสัยของมหาบุรุษโพธิสัตว์

ได้เคยประทับอยู่บนปราสาท แวดล้อมด้วยบุคคลและวัตถุที่พึง
อภิรมย์ก็ต้องมาประทับอยู่องค์เดียว แวดล้อมไปด้วยต้นไม้
ภูเขาและสัตว์ป่านานาชนิด เคยเสด็จด้วยพระราชยานต่าง ๆ ก็
ต้องเสด็จด้วยพระบาท บนภาคพื้นตามธรรมชาติ เคยมีผู้ตั้งเครื่อง
เสวยถวายบริบูรณ์ ก็ต้องเสด็จภิกษาจาร ใต้อาหารพอเสวยบ้าง
ไม่พอบ้าง ตามแต่เขาจะถวาย แต่พระโพธิสัตว์ก็ไม่ทรงย่อท้อ
ทรงปฏิบัติแสวงหาทางโมกขธรรมเรื่อยไป

ในขั้นแรกได้เสด็จไปสู่สำนักของดาบส ๒ ท่าน คือ
อาฬารดาบส กาลามโคตร และอุททกดาบส รามบุตร ทรง
ศึกษาจนสิ้นความรู้ของอาจารย์ทั้ง ๒ โดยลำดับแล้ว ทรงเห็น
ว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้ จึงเสด็จหลีกออกไปปฏิบัติในทางทรมาณ
พระกายให้ลำบาก อันเรียกว่าทุรกกริยา (การทำที่ทำได้ยาก)
โดยลำพังพระองค์ ทรงทดลองเปลี่ยนไปให้ลำบากยิ่งยวดเข้าทุกที
จนถึงขั้นยิ่งยวดอย่างที่สุดไม่มีโยคีอื่นจะทำให้เกินขึ้นไปกว่าได้แล้ว
ทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้จึงทรงเลิก ทรงบำรุงพระกายให้กลับมี
พระกำลังขึ้น แล้วทรงเริ่มปฏิบัติทางจิต ซึ่งเรียกในภายหลัง
ว่าอริยมรรคมีองค์ ๘ จึงได้ตรัสรู้ธรรม หรือเรียกว่าตรัสรู้อริยสัจ
๔ ณ ควางโพธิพฤกษ์ในตำบลอรุเวลาเสนานิคม แคว้นมคธ
ในราตรีวันบูรณมี เดือนเวสสาขะ เช่นเดียวกับเมื่อประสูติเมื่อ
มีพระชนมายุ ๓๕ ปี เมื่อตรัสรู้แล้วได้พระนามว่า “พุทธะ”
“ผู้ตรัสรู้” เรียกกันว่า “พระพุทธเจ้า” ทรงได้โมกขธรรมเมื่อ
ได้ตรัสรู้นั้นแล

พระสิทธัตถกุมารทรงเป็นมหาบุรุษโพธิสัตว์ จึงทรงมีความคิดสูงก้าวล่วงสามัญชนสิ่งที่คนธรรมดาได้ยินได้เห็นแล้วไม่คิด ก็ทรงคิด และคิดจนพบเหตุผล คิดจนไม่ติดในเหตุผล ถ้าไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนาก็คงไม่เกิดขึ้นในโลก ข้อนี้ควรเป็นตัวอย่างของบุคคลทั่วไป ในอันที่จะใช้ความสังเกตและคิดหาเหตุผลในสิ่งที่ประสบพบผ่าน ให้เหมือนอย่างคนตาดีดูรูป มิใช่เหมือนคนตาบอดดูรูป และเมื่อมองเห็นทุกซ์หรืออุปสรรคอันตรายต่าง ๆ ก็ไม่ยอมอับจนพ่ายแพ้ เพราะต้องมีสิ่งที่แก้กันได้อย่างแน่นอน จึงต้องพยายามหาสิ่งที่อาจแก้กันได้ นั้นให้ได้ ผู้ประสบความสำเร็จทุกคนในกิจการทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ก็เพราะมองเห็นเหตุผล เมื่อพบอุปสรรคก็ไม่ยอมแพ้พยายามแก้ไขจนสำเร็จ ในการแก้ไขหรือในการปฏิบัติเพื่อให้สำเร็จประโยชน์จำต้องมีการเสียสละ แต่การเสียสละที่ถูกต้องนั้นหมายถึงเสียสละสุขส่วนน้อยเพื่อสุขที่ใหญ่ เช่นสละสุขเฉพาะตนเพื่อสุขส่วนรวม หรือสละดังที่ท่านแนะนำไว้ว่า **“พึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ พึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต พึงสละทั้งทรัพย์ทั้งอวัยวะตลอดถึงชีวิตเพื่อรักษาธรรม”** ในประการสุดท้ายนี้ พึงเห็นพระโพธิสัตว์เป็นตัวอย่าง เพราะในเย็นวันที่ตรัสรู้ เพื่อประทับนั่งลงบนพ่อนหญ้าคาที่ทรงเกลี้ยเป็นที่ประทับนั่ง ณ ภายใต้โพธิพฤกษ์แล้ว ก็ได้ทรงตั้งพระหฤทัยเด็ดเดี่ยว ความว่า **“เนื้อและเลือดจะเหือดแห้งไป เหลือแต่หนังเอ็น กระดูก ก็ตามที ยังไม่บรรลุถึงธรรมเพียงใด ก็จักไม่ลุก**

ขึ้นเพียงนั้น” จึงถือว่าได้ทรงยอมสละทุกอย่างเพื่อธรรม ข้อนี้ควรเป็นตัวอย่างของบุคคลผู้มุ่งบำเพ็ญคุณประโยชน์ทั่วไปในอันที่จะไม่มุ่งสุขประโยชน์เฉพาะตนเท่านั้น แต่ให้มุ่งกว้างออกไปและยอมเสียสละประโยชน์สุขส่วนน้อยนั้นเพื่อส่วนใหญ่ คนที่สามารถทำคุณประโยชน์แก่หมู่ชนก็เพราะสามารถสละเพื่อหมู่ชน ถ้าไม่สามารถสละก็ไม่สามารถสร้างคุณประโยชน์อะไรได้เลย แต่ทั้งนี้ก็ต้องยึดธรรมเป็นหลัก ไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นสละทางถูกไปถือเอาทางที่ผิด ตรงกันข้ามกับพระพุทธจรรยา

พระพุทธเจ้า เมื่อก่อนแต่ตรัสรู้ เรียกว่าพระโพธิสัตว์ ผู้ไฟแสงรู้ ครั้นตรัสรู้แล้วจึงเรียกว่าพระพุทธรู้ ผู้รู้แล้วบริบูรณ์ พระพุทธเจ้าทรงรู้แล้วบริบูรณ์ด้วย บริสุทธิบริบูรณ์ด้วย มีพระกรุณาบริบูรณ์ด้วย ฉะนั้น เพราะพระกรุณาจึงทรงดำริเพื่อแสดงธรรมโปรดโลก ทรงอธิษฐานพระหฤทัยจะดำรงพระชนม์อยู่จนกว่าจะตั้งพระพุทธศาสนาและมีบริษัท ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ลงมั่นคงสำเร็จประโยชน์แก่หมู่ชนทุกเหล่า ครั้นทรงดำริอธิษฐานพระหฤทัยจะทรงดำรงอยู่ก่อนเพื่อโปรดโลกดังนี้แล้ว จึงเสด็จเที่ยวจาริกไปในแคว้นแคว้น จังหวัดอำเภอ ตำบล หมู่บ้านนั้น ๆ ทรงแสดงธรรมสั่งสอนคนที่ควรสั่งสอนแนะนำที่เรียกว่า เวไนย ให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงบ้าง อย่างกลางบ้าง อย่างต่ำบ้าง ไม่เลือกชาติ ชั้น วรรณะ ยากดีมีจน ทรงสามารถประกาศพระศาสนาให้คณาจารย์เจ้าลัทธิผู้มีชื่อเสียงมีศิษย์มาก ให้คนชั้นสูงผู้มีกำลังอำนาจ คือกษัตริย์ อำมาตย์

มนตรี เป็นต้น ให้คนคงแก่เรียน คนฉลาด เช่น พราหมณ์ผู้มีชื่อเสียงต่าง ๆ ตลอดถึงเศรษฐีคฤหบดี มีศรัทธาเลื่อมใส ยอมรับนับถือ เมื่อเป็นเช่นนี้ก็เป็เครื่องชักจูงคนอื่น ๆ ให้เข้า นับถือได้ง่าย อย่างน้อยก็ทำให้เกิดสนใจ และเป็นวิธีให้เกิด ความสวัสดิภาพแก่กิจการเมืองเป็นต้นทั่วกัน เพราะผู้ปกครอง บ้านเมืองก็ได้นับถือแล้ว กล่าวโดยสรุป ได้ทรงบำเพ็ญพุทธ- จริยาบริบูรณ์ คือ **โลกัตถจริยา** ทรงประพฤติเป็นประโยชน์แก่ โลก ได้แก่ทรงประพฤติเป็นประโยชน์แก่มหาชนที่นับว่าเป็น สัตว์โลกทั่วไป เช่นทรงแผ่พระญาณเล็งดูสัตว์โลกทุกเข้าค่า ผู้ใดปรากฏในข่ายพระญาณก็ได้เสด็จไปโปรดผู้นั้น **ญาติถจริยา** ทรงประพฤติเป็นประโยชน์แก่พระญาติ หรือโดยฐานะเป็นพระ ญาติ เช่น เสด็จไปโปรดพระญาติ ณ นครกบิลพัสดุ์ เสด็จไป ห้ามพระญาติฝ่ายศากยะและโกถิยะ ผู้วิวาทถึงกับจะรบกัน ด้วยเหตุแห่งน้ำเข้านา **พุทธัตถจริยา** ทรงประพฤติประโยชน์ โดยฐานะเป็นพระพุทธเจ้า เช่น ทรงแสดงธรรม ทรง บัญญัติพระวินัย ประดิษฐานพระพุทธศาสนาและบริษัท ๔ ให้ยั่งยืนสืบมา กล่าวสั้น ๆ ว่า ทรงทำหน้าที่ของพระพุทธเจ้า เหตุฉะนี้ จึงทรงได้รับยกย่องเป็นพระศาสดาเอกของโลก

พระพุทธเจ้าเสด็จจาริกไปด้วยพระบาทเปล้า โปรด มหาชนในแคว้นต่าง ๆ ประดิษฐานพระพุทธศาสนาและบริษัท ๔ ให้ตั้งมั่นแพร่หลาย สำเร็จดังที่ได้ทรงอธิษฐานพระหฤทัยไว้ แล้ว จึงทรงปลงอายุสังขาร กำหนดพระหฤทัยว่าจะปรินิพพาน

แม่เช่นนั้นก็ได้เสด็จจาริกไปโปรดมหาชนต่อไป จนถึงวันบูรณมี เดือนเวสาขะ ก่อนพุทธศก ๑ ปี แม่กำลังประจวบลงพระโลหิต ก็ได้เสด็จดำเนินด้วยพระบาทต่อไปจนถึงศาลาโนทยานเมือง กุสินาราที่ได้ทรงกำหนดพระฤทัยว่าจะเป็นที่ปรินิพพาน ได้เสด็จผทมตะแคงเบื้องขวาอันเรียก **สีหไสยา** บนพระแท่นระหว่างไม้สาละทั้งคู่ ประทานโอวาทอนุศาสน์ภิกษุสงฆ์จนสิ้นสงสัยทั้งปวงแล้ว ได้ตรัสปัจฉิมพจน์ (คำสุดท้าย) ความว่า **“บัดนี้เราขอก้าวเดือนท่านทั้งหลาย สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด”** ดังนี้แล้วไม่ตรัสอีกต่อไป ทรงผทมเพ่งพระฤทัยนิ่งสงบแล้วเสด็จดับขันธปรินิพพานในราตรีวันบูรณมี เดือนเวสาขะนั้น นับพระชนมายุได้ ๘๐ ปี ทรงประกาศพระศาสนาได้ ๔๕ ปี นับรัฐใหญ่ ที่เสด็จจาริกไปประกาศพระศาสนาได้ ๗ รัฐ ตรงกับที่กล่าวไว้ เมื่อประสูติเสด็จดำเนินไปด้วยพระบาท ๗ ก้าว

ปฏิบัติทาของพระพุทธเจ้าแม่ตั้งแต่ตรัสรู้จนถึงนิพพาน เป็นเนตติที่พึงนำไปปฏิบัติตามได้เป็นอันมาก เป็นต้นว่า ควรมีกรุณาช่วยเปลื้องทุกข์แก่ผู้อื่นตามที่สามารถ ควรฉลาดในอุบายคือวิธีการที่จะทำให้สำเร็จประโยชน์ ควรปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์ ควรตั้งใจว่าจะทำอะไรให้ได้สักเท่าไรในวิสัยของตนแล้วทำให้สำเร็จ ข้อสำคัญคือควรทำความไม่ประมาทอยู่เสมอ

สรุปกล่าวโดยพระคุณ พระพุทธเจ้าทรงบริบูรณ์ด้วยพระปัญญาคุณ (พระคุณคือปัญญา) พระวิสุทธิคุณ

(พระคุณคือความบริสุทธิ์) พระกรุณาคุณ (พระคุณคือกรุณา) ดังบทสวดพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า **พุทฺโธ ผู้รู้จริง สุตฺโธ บริสุทธิ์จริง กรุณามหณฺณโว** มีกรุณาจริงดังห้วงทะเลหลวง

เพราะฉะนั้น ทุก ๆ คนพึงตั้งใจนอบน้อมพระพุทธรูปเจ้าตามบทนมว่า **นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส** ขอนอบน้อมแต่ **พระผู้มีพระภาค** (คือพระผู้จำแนกแจกธรรมสั่งสอนประมุขชน-กรุณาคุณ) **พระอรหันต์** (คือพระผู้ควรบูชาสักการะเป็นต้น-วิสุทธิคุณ) **พระสัมมาสัมพุทธเจ้า** (คือพระผู้ตรัสรู้ชอบเอง-ปัญญาคุณ) พระองค์นั้น ด้วยประการฉะนี้

พระธรรม

เมื่อพระพุทธรูปเจ้าตรัสรู้พระธรรมแล้ว ก็ได้มีพระกรุณาแสดงพระธรรมสั่งสอนแก่โลก พระธรรมจึงเป็นสมบัติเลิศล้ำที่พระพุทธรูปเจ้าประทานแก่โลก ยังมีอยู่จนถึงทุกวันนี้

พระธรรมเป็นสมบัติสำหรับประดับใจ ให้งดงามบำรุงใจให้วิวัฒนะ (เจริญ) ทำให้คนเป็นคนโดยสมบูรณ์ ให้เป็นกัลยาณชน (คนงาม) ให้เป็นอารยชน (คนเจริญคนประเสริฐ) และให้อยู่เป็นสุขสงบ ถ้าเทียบอย่างสมบัติภายนอกก็เทียบได้กับโภคสมบัติเครื่องบำรุงร่างกายและชีวิตให้เจริญ

เติบโต ให้ดำรงอยู่ และอารมณ์สมบัติ เครื่องประดับตกแต่งร่างกายให้งดงาม

เพื่อกำหนดง่าย จักได้แสดงพระธรรมเป็นข้อ ๆ ไปตามปัญหาว่า อะไร อย่างไร ทำไม เพื่ออะไร เป็นต้น

๑. คำว่า **ธรรม** แปลว่าอะไร และพระธรรมคืออะไร ?

คำว่า **ธรรม** แปลว่า **ทรงไว้** หมายถึงทรงตัวเองคือคงตัวอยู่เสมอ และหมายถึงทรงคือรักษาคนที่มีธรรมไว้ให้เป็นไปตามธรรม ฉะนั้น **ธรรมจึงเป็นกฎธรรมดาคือคงตัวอยู่เสมอ** ใครจะค้นพบหรือไม่ ธรรมก็คงเป็นธรรม คือเป็นกฎธรรมดาอยู่นั่นเองตลอดไป เทียบอย่างกฎธรรมชาติต่าง ๆ ที่นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายได้ค้นพบ กฎธรรมชาติเหล่านี้คงมีอยู่คู่กับโลก ใครจะค้นพบหรือไม่ก็คงมีอยู่อย่างนั้นนั่นเอง

พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรม ก็คือได้ทรงค้นพบกฎธรรมดาของโลกที่นำไปให้ออกไปหรือให้พ้นไปจากความทุกข์ทั้งปวงได้ กล่าวแต่เพียงส่วนหนึ่ง คือทรงค้นพบกฎธรรมดาที่เป็นไปในชีวิตของคน ว่าคนประสบผลต่าง ๆ ในชีวิตอย่างนี้ เพราะเหตุอย่างนี้หรือเพราะทำเหตุนี้จึงได้รับผลอย่างนี้ เหมือนอย่างสอบไล่ได้เพราะตั้งใจเรียนดี หรือเพราะทำดีจึงได้รับชมว่าเป็นคนดี

ปรากฏการณ์หรือทุก ๆ สิ่งทุก ๆ อย่างที่ปรากฏในโลก ดังเช่น ตะวัน เดือน ดาว ที่มองเห็นเมื่อแหงนขึ้นไปดูบนฟ้า พื้นแผ่นดินที่มองเห็นเมื่อทอดตาดู พืชพันธุ์ ผู้คน สัตว์ นานาชนิด

อาคารบ้านเรือนและสิ่งต่าง ๆ ที่มองเห็นเมื่อเหลียวดูรอบ ๆ ตลอดทั้งความสว่าง ความมืด ความหนาว ความร้อน เป็นต้นที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอยู่ ล้วนมีเหตุผล มีกฎเกณฑ์คือเป็นไปตามกฎธรรมชาติธรรมดาที่แน่นอนฉันทัดใจ ความเป็นไปแห่งชีวิตของคน หรือที่เรียกวิถีชีวิต ก็มีเหตุผลมีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนฉันทัดใจนั้น

พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้กฎธรรมดาเหล่านี้ทั้งหมด จึงมีคำเรียกพระนามว่า **พระสัมพันธัญญ** แปลว่า พระผู้รู้สิ่งทั้งปวง แต่ถึงแม้จะทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ก็ทรงเลือกแสดงสั่งสอนแก่โลกเฉพาะที่จะให้สำเร็จประโยชน์แก่ผู้ฟังเท่านั้น ฉะนั้น พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงสั่งสอน จึงจำกัดเฉพาะข้อที่อาจนำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นประโยชน์ขึ้นได้เท่านั้น

ถ้าจะตั้งปัญหาว่า **พระธรรม** หมายถึงเฉพาะธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงสั่งสอนคืออะไร ก็พึงตอบได้โดยย่อว่า คือกฎธรรมดา หรือธรรมดา คือความจริงที่ประกอบด้วยประโยชน์ต่าง ๆ ความจริงเหล่านี้ ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงสั่งสอนเองก็ตาม ที่ท่านผู้รู้อื่น ๆ แสดงตามพระพุทธเจ้าก็ตาม เรียกว่าพระธรรมทั้งนั้น พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมดังกล่าวในรูปของศาสนาที่แปลว่า คำสั่งสอน คือวางเป็นสูตรสำหรับปฏิบัติได้ทีเดียว ดังเช่นทรงแสดงว่า “ไม่ทำบาปทั้งปวง ทำกุศลให้ถึงพร้อม ชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว” นี้เป็นรูปศาสนา คือคำสั่งสอนที่วางรูปเป็นสูตรปฏิบัติไว้เลย

ใครมีเพียงศรัทธา คือความเชื่อเพียงอย่างเดียวก็สามารถปฏิบัติให้สำเร็จประโยชน์ของตนได้ และถ้าประสงค์จะใช้ปัญญา คือพิสูจน์เหตุผลต้นปลายของสูตรสำเร็จนี้ ก็ทำได้ แต่ต้องตั้งใจศึกษาพระพุทธศาสนาทั้งด้านพระปริยัติ คือแบบแผนตำรับตำรา ทั้งด้านปฏิบัติให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ก็จะได้ข้อพิสูจน์ ได้ความเข้าใจชัดเจนขึ้นทุกที จนหมดสงสัย ตัวศาสนา คือคำสั่งสอนนี้ทั้งหมดก็เรียกว่าพระธรรม

อันที่จริงตัวธรรม คือธรรมดา คือความจริง กับศาสนา คือคำสั่งสอน ต้องประกอบกัน กลมกลืนรับรองกัน จึงจะจริงแท้ถูกต้องเหมือนอย่างธรรมชาติหรือกฎธรรมชาติ และทฤษฎีว่าด้วยธรรมชาติ ถ้าทฤษฎีนั้นยังผิดพลาดบกพร่องจากธรรมชาติที่ปรากฏเป็นไปจริงก็ยังไม่เป็นทฤษฎีที่บริสุทธิ์สมบูรณ์ ยังไม่อยู่ตัว ต้องแก้ไขกันไป แต่ถ้าทฤษฎีนั้นไม่มีผิดที่จะต้องแก้ไข ไม่มีบกพร่องที่จะต้องเพิ่มเติม จึงเป็นทฤษฎีที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ เป็นทฤษฎีที่อยู่ตัว ไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมกันต่อไปฉันใด ในเรื่องของความจริงและคำสั่งสอนก็ฉันนั้น ถ้าคำสั่งสอนยังผิดพลาดบกพร่องจากความจริง ก็ยังเป็นคำสั่งสอนที่ไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ ยังไม่อยู่ตัวต้องแก้ไขกันไป แต่ถ้าคำสั่งสอนนั้นไม่มีผิดที่จะต้องแก้ไข ไม่มีบกพร่องที่จะเพิ่มเติม ถูกต้องกับความจริงตลอดไปหมด จึงเป็นคำสั่งสอนที่อยู่ตัว ไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมกันต่อไป

คำสั่งสอนที่อยู่ตัวบริบูรณ์ดังกล่าวนี้แหละ คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เรียกว่าพระพุทธศาสนา แปลว่าศาสนา

คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า (พระผู้รู้แล้วบริบูรณ์) พระพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ดังมีคำกล่าวไว้แปลความว่า พระธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลาง งามในที่สุด (คือถูกต้องกับความจริงตลอดไปทั้งหมด) กล่าวแสดงข้อที่ควรประพฤติปฏิบัติอย่างประเสริฐ พร้อมทั้งอรรถ (ความ) พร้อมทั้งพยัญชนะ (ถ้อยคำ) บริบูรณ์ (ไม่มีข้อบกพร่องที่จะเพิ่มเติม) บริสุทธิ์ (ไม่มีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไข) ล้นเชิง เพราะเหตุนี้จึงมีบทสวดสรรเสริญพระธรรมว่า **สวากุขาโต ภควตา ธมฺโม ธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวดีแล้ว** ดังนี้

๒. พระธรรมดังกล่าวนั้นเป็นอย่างไร ? พระธรรมดังกล่าวนี้เป็นความจริงในตนเองของทุก ๆ คน ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่าควรจะทำอย่างไรกับความจริงนั้น

ความจริงตรงกันข้ามกับความเท็จ เหมือนอย่างลัจจวาจา (วาจาจริง) ตรงกันข้ามกับมุสาวาจา (วาจาเท็จ) อย่างไรเรียกว่า วาจาจริงหรือพูดจริง อย่างไรเรียกว่ามุสาหรือพูดเท็จคงเข้าใจกันดีแล้ว แต่เพื่อทบทวนและกระชับความเข้าใจเข้าอีก จักกล่าวโดยสมมติให้เป็นคน ๒ คน ชื่อนายกุศลกับนายอกุศล วันหนึ่งเวลาเย็น บิดาถามบุตรทั้ง ๒ ว่า วันนี้ได้ไปโรงเรียนหรือเปล่า นายกุศลได้ไปโรงเรียนจึงตอบว่าไป ส่วนนายอกุศลไม่ได้ไปโรงเรียน แต่ก็ตอบว่าไป ถ้าตั้งปัญหาว่า ทั้ง ๒ คนนี้ใครพูดจริง ใครพูดเท็จ ทุกคนคงตอบได้ทันทีว่า นายกุศลพูดจริง นายอกุศลพูดเท็จ คราวนี้ตั้งปัญหาต่อไปว่า พูดจริงเพราะ

อะไร พุดเท็จเพราะอะไร ปัญหานี้อาจต้องคิดสักหน่อยหนึ่ง ก็คงตอบได้ว่า พุดจริงเพราะพุดถูกกับเรื่องที่เป็นจริง พุดเท็จเพราะพุดผิดจากเรื่องที่เป็นจริง

คราวนี้จะย้อนมากล่าวถึงพระธรรม ความจริงในตนเอง ก็คือเรื่องที่เป็นจริงในตัวเอง เกี่ยวแก่ที่ตัวเราเองทำอะไรบ้าง พุดอะไรบ้าง คิดอะไรบ้าง ซึ่งบางที่ตัวเราเองต้องการปกปิด จึงปฏิเสธคนอื่น แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธตนเองได้ เรื่องของตัวเราเองนี้แหละที่พระพุทธเจ้าแสดงเป็นธรรมสั่งสอนว่าควรทำอย่างไร โดยครบถ้วนทุกเรื่อง ยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่น

ในเวลาเช้า ถึงเวลาควรจะออกจากที่นอน ก็ยังนอนซบเซาต่อไป ควรจะช่วยกันทำอะไรบ้าง ก็ไม่ช่วยควรจะทำกิจต่าง ๆ ให้สำเร็จทันเวลา ก็ไม่รีบทำพระธรรมจักสอนว่า **“อธิษฐาน กุรุเต โยคํ กิจเจ อาวาสู สีหติ ถ้าทำความเพียรในกิจการล้าหลัง จะจมอยู่ในวิบัติ”**

เมื่อจะไปโรงเรียน ไปทำงาน เกิดคร้านที่จะไปคิดจะหนีจะเลื่องลอบ หรือในเวลาเรียนเวลาทำงานคิดท้อแท้ คิดมั่งง่าย สักแต่ว่าเรียน สักแต่ว่าทำไปหยุดไป พอให้สิ้นเวลาหมดความตั้งใจให้ก้าวหน้าในการเรียนในการงาน พระธรรมจักสอนว่า **“วายเมถว ปุริโส ยาว อตถสุส นิปฺปทา คนพึงพยายามไปกว่าสำเร็จประโยชน์”**

เมื่อเกิดความรักต้องการในวัตถุ (ที่ตั้งของความรัก เป็นบุคคลหรือสิ่งของก็ได้) ที่ไม่สมควร ในกาลสมัยที่ไม่สมควร

พระธรรมจักษสอนว่า **“เปมโต ชายเต ภยํ ภยเกิดจากรัก”**

เมื่อเกิดความชิงชังโกรธแค้นขัดเคือง พระธรรมจักษสอนว่า **“ทุกขํ สยติ โกรโณ คนโกรธนอนจมทุกข์”**

เมื่อควรจะให้การศึกษา แต่ก็กลัวจะสิ้นเปลืองทรัพย์ พระธรรมจักษสอนว่า **“ปัญญา ว ธเนน เสโย ปัญญาเที่ยว ประเสริฐกว่าทรัพย์”**

เมื่อปล่อยตัวไปตามใจ พระธรรมจักษสอนว่า **“วิหณณติ จิตฺตวสานุวตฺติ ผู้ประพฤติดำเนินทางจิตย่อมล่ำบาก”** และสอนให้ห้ามใจด้วยสติ ให้หักใจด้วยปัญญา

รวมความว่า พระธรรมจักษสั่งสอนในเรื่องตัวเราทุกเรื่อง ทูกราวไป ว่าข้อนี้ ๆ เป็นอกุศลไม่ดี อย่าทำ ข้อนี้ ๆ เป็นกุศล ดีงาม ควรทำ ใจของตนนี้ให้หมั่นชำระให้สะอาด อย่าเที่ยวพล่านไปเพราะรักชังและหลงจนเสียหาย และพระธรรมสอนให้หมั่นศึกษาให้เป็นคนสมบูรณ์ ให้มีความเพียรพยายาม ให้มีความอดทนเป็นต้น พระธรรมที่ยกมานี้เพียงเล็กน้อย เป็นตัวอย่างพอสาธกให้เห็นว่าพระธรรมเป็นอย่างไร ฉะนั้น เมื่อพิจารณาโดยรอบคอบแล้ว จึงอาจกล่าวได้ว่า **พระธรรมที่พระพุทธเจ้า ทรงสั่งสอนเพียงพอกับเรื่องของตนทุกแง่ทุกมุมโดยครบถ้วน พระธรรมจึงเป็นประมวลระบบของชีวิตทั้งหมด เป็นประทีปส่องให้เห็นความจริงของชีวิตให้เห็นความจริงของตนเองตลอดของโลกรทั้งหมด**

๓. ทำไมพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงพระธรรม และทรงแสดงเพื่ออะไร ? พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมมิใช่ด้วยทรงมุ่งหมายให้เขาชอบให้เขาชมแล้วจักได้บูชาพระองค์ต่าง ๆ คือมิได้ทรงมุ่งผลตอบแทนอะไรสำหรับพระองค์เองเลย

แต่ทำไมจึงทรงแสดงพระธรรม ? ทรงแสดงก็เพราะทรงมีพระกรุณาอนุเคราะห์จำแนกแจกพระธรรมให้แก่โลก

เพื่ออะไร ? ก็เพื่อให้โลกหรือสัตว์โลกทุก ๆ ผู้ทุก ๆ คนประสบประโยชน์ประสบสันติสุขถ้วนทั่วหน้า เหมือนพ่อแม่มีเมตตากรุณาอนุเคราะห์ลูก ๆ อย่างบริสุทธิ์ จึงทนยากลำบาก ถนอมเลี้ยงส่งเสริมลูก ๆ มิได้มุ่งผลอะไรตอบแทนจากลูก เพียงแต่หวังจะได้เห็นความสำเร็จ ความสุข ความเจริญของลูก แล้วพลอยปีติยินดีด้วยเท่านั้น บางที เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรม ผู้ฟังไม่ชอบใจหาว่าทรงสาปแช่งเขาก็มี แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงยับยั้งที่จะแสดงในเมื่อทรงเห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์ เหมือนอย่างผู้พยาบาลใช้ที่ตีพยายามให้ยาแก่คนไข้ แม้ว่าคนไข้ไม่ชอบ ทั้งไม่ยอมตามใจให้ของแสดงแม้คนไข้จะเรียกร้อง บางทีถูกคนไข้บริภาษด่าว่าต่าง ๆ ก็ทนได้ด้วยเมตตากรุณา คิดปลงใจว่า ถ้าเป็นคนดีไม่เป็นคนไข้ก็คงไม่เป็นอย่างนี้ ไฉนคนดีจะไปถือคนไข้

มีเรื่องในสมัยพระพุทธเจ้าที่เล่าไว้ในพระสูตรหนึ่งว่า พระราชโอรสองค์หนึ่งของพระเจ้าพิมพิสาร กรุงราชคฤห์ มคธรัฐ มีพระนามว่า อภยราชกุมาร กราบพูลถามพระพุทธเจ้าว่าตรัส

พระราชาเช่นไร พระพุทธเจ้าทรงตอบว่า พระองค์ตรัสว่าจาแต่ที่ทรงทราบว่าเป็นจริงแท้ และประกอบด้วยประโยชน์ และทรงรู้กาลเวลาเพื่อที่จะตรัสว่าดังกล่าวนั้น จะเป็นที่พอใจหรือไม่ก็ตาม เพราะทรงอนุเคราะห์เท่านั้น ในขณะที่นั้นพระราชกุมารกำลังทรงประคองกุมารน้อยให้นอนอยู่บนเปล พระพุทธเจ้าจึงตรัสถามว่า ถ้ากุมารน้อยนั้นล้มลงหรือไม่หรือเศษกระเบื้องในปากเพราะพี่เลี้ยงหรือพระราชกุมารเองเผลอไป จะทรงทำอย่างไร พระราชกุมารกราบทูลว่า จะต้องทรงบีบศีรษะกุมารน้อยให้อ้าปากแล้วล้มลงหรือไม่หรือเศษกระเบื้องนั้นออกให้จงได้ แม้จะต้องถึงเลือดออก เพราะเป็นวิธีเดียวที่เป็นการอนุเคราะห์ ฉะนั้น **พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงจึงเต็มเปี่ยมด้วยพระกรุณาอนุเคราะห์ทุกบท ได้ฟังพระธรรมเมื่อใด ก็ได้รับพระกรุณาของพระองค์ที่ประทับอยู่ในพระธรรมเมื่อนั้น ทุกครั้งทุกคราวไป**

๔. พระธรรมเกี่ยวข้องกับอะไรกับคน ? คนควรจะทำอย่างไรกับพระธรรม ? เพราะพระธรรมเป็นความจริงของคน ที่พระพุทธเจ้าทรงยกขึ้นแสดงสั่งสอนชี้ทางปฏิบัติของคนเพื่อให้บรรลุถึงประโยชน์ต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้ว พระธรรมจึงเกี่ยวข้องกับคนโดยตรง

กล่าวให้ใกล้ที่สุด พระธรรมนั้นเกี่ยวข้องกับตัวเราทุก ๆ คน จะกล่าวว่า **พระธรรมคือตัวเราเอง** ที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นแสดงก็ได้ และทรงแสดงแก่ใครทรงแสดงแก่ตัวเราเองนี้แหละ ข้อสำคัญให้ตัวเราเองนี้:-

(๑) เจียหู่ให้ได้ยินพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง อันเรียกว่าพระปริยัติธรรมคือคำสั่งสอนที่ควรเรียนควรฟังทั้งหมด

(๒) เดินเข้าไปหาพระธรรม เหมือนอย่างพระพุทธเจ้า ตรัสเรียกว่า “จงมานี่” แล้วก็เดินเข้าไปเฝ้าพระองค์ นี่เป็นภาค ปฏิบัติ คู่กับปริยัติเทียบดังภาคทฤษฎี การเดินเข้าไปหาพระ ธรรมเรียกว่าปฏิบัติธรรม กล่าวโดยสรุป คือ:-

ก. คีล ประพฤติดีงาม เว้นจากประพฤติเสียหายต่าง ๆ เป็นต้นว่า คีล ๕

ข. สมาธิ ตั้งใจมั่นคงดี

ค. ปัญญา รอบรู้ดีในเหตุผล บาปบุญ คุณโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ และในวิธีนำตนให้พ้นจากทุกข์ภัยพิบัติ บรรลุถึงความสวัสดิ

ทุก ๆ คนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ ชายหรือหญิงประพฤติดี ตั้งใจมั่นคงดี รู้จักเหตุผลและรู้จักช่วยตนได้ดีเมื่อใด ก็ชื่อว่า เดินเข้าไปหาพระธรรมเมื่อนั้น นี่ก็คือเดินเข้าไปหาทางที่ถูก หรือเดินไปในทางที่ถูกนั่นเอง

การฟังพระธรรม และการปฏิบัติพระธรรม ดังกล่าว มานี้แหละ เป็นกิจอันทุก ๆ คนควรทำกับพระธรรม แต่ก็ควร น้อมมาปฏิบัติให้พอเหมาะแก่ภาวะของตน ดังพระธรรมคุณบท ว่า “**โอบนโยโก ควรน้อมเข้ามา**” ดังที่เรียกว่าประยุกต์กับตน แต่ให้รักษาแนวของพระธรรม คือให้ดำเนินไปในทางที่ชอบ การน้อมพระธรรมมาประยุกต์กับตนโดยชอบนั้นเช่น:-

สำหรับนักเรียน ศิล คือประพฤติดี เพราะเว้นการที่ควรเว้น ประพฤติการที่ควรประพฤติ สมาธิ คือตั้งใจเรียนดี ปัญญา คือจำได้ เข้าใจดี มีความรอบรู้

สำหรับผู้ประกอบการงาน ศิล คือประพฤติดี เว้นอบายมุขต่าง ๆ เป็นต้น สมาธิ คือ ตั้งใจทำดี ปัญญา คือรอบรู้ฉลาดสามารถในการทำงาน

สำหรับคนวัยรุ่น ศิล คือระมัดระวังตนให้ประพฤติอยู่ในขอบเขตที่ชอบ ไม่ปล่อยตนให้เหลวแหลก สมาธิ คือตั้งใจมั่นคงดี ไม่ให้ตกจมลงไปในห้วงรัก ห้วงชัง ห้วงหลง ที่มีเหตุชักจูงยั่วเย้าอยู่มากมาย ปัญญา คือ คิดให้รู้ตลอดเหตุผลตลอดปัจจุบัน ตลอดภวหน้า คิดให้กว้าง ให้ยืดยาว ไม่คิดแคบ ๆ ลึน ๆ

คนวัยรุ่นกำลังเจริญด้วยพลัง กำลังทะยานกาย ทะยานใจ เหมือนน้ำตกแรง เมื่อไม่สมหวังก็มักจะทำอะไรแรง ๆ จึงมักพลาดง่าย และถ้าพลาดลงไปในห้วงอะไรที่แรง ๆ แล้ว ก็อันตรายมาก เหมือนอย่างไร่เล่นสนุกกับน้ำตก เผลอพลาดตกลงไปกับน้ำตกที่โจนลงไปจากหน้าผาสูงชัน ฉะนั้น ถ้าหันมาสนใจพระธรรมบ้างก็จะมีพระธรรมคุ้มครองรักษา เป็นเครื่องป้องกันแก้ไขมิให้เป็นอันตรายดังกล่าว ข้อสำคัญควรป้องกันไว้ก่อนดีกว่าแก้ หรือถ้าจะต้องแก้ ก็แก้เมื่อยังเล็กน้อยง่ายกว่าแก้เมื่อโตใหญ่ เหมือนอย่างดับไฟกองเล็กง่ายกว่าดับไฟกองโต และไม่ควรเชื่อใจตนเองเกินไปเพราะอาจไม่มีเหตุผล ถ้าใจนั้น

ถูกบังหรือท่วมทับเสียแล้ว จึงควรหารือกับท่านผู้ที่สามารถจะ
ให้เหตุผลที่ถูกต้องได้ ทั้งเมื่อสนใจในพระธรรมอยู่พระธรรม
อาจให้เหตุผลแก่ตนได้กระจ่าง พร้อมกับชี้ทางปฏิบัติได้ถูกต้อง
พระธรรมจึงเป็นกัลยาณมิตร (มิตรดี) ของใจ เทียบอย่าง
บุคคลที่เป็นกัลยาณมิตรซึ่งเป็นผู้ชี้เหตุผลให้แกตนดังกล่าวนั้น

อีกอย่างหนึ่ง พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเปรียบ
เหมือนกระจกเงาสำหรับส่องดูตัว หรือภาพยนตร์ฉายเรื่องของ
ตน โดยปกติ ตัวเราเห็นหน้าของคนอื่นยิ้มย่องบ้าง มินตึง
เกรี้ยวกราดบ้าง เห็นแล้วก็ชอบใจบ้าง ไม่ชอบใจบ้าง แต่ไม่เห็น
หน้าของตนเองครั้นเมื่อยืนอยู่หน้ากระจกเงา จึงอาจเห็นหน้า
ของตนเองว่าเป็นอย่างไร น่าเกลียดหรือไม่น่าเกลียดอย่างไร
บางทีก็อาจรู้สึกไม่ชอบหน้าของตนเอง จึงต้องตกแต่งแก้ไขให้
งดงาม ฉันทใด โดยปกติคนเราก็มองไม่เห็นตนเอง ฉันทนั้น ต่อ
มาได้ศึกษาพระธรรมที่ส่องย้อนเข้ามาหาตนเอง จึงจักมองเห็น
ตนเองว่าเป็นอย่างไรดีไม่ดี ถูกผิด ตามเหตุผลที่เป็นจริงอย่างไร
เมื่อมองเห็นตนเอง รู้จักตนเองตามเป็นจริงแล้ว จึงสามารถ
แก้ไขตนให้ดีขึ้นได้ ดูภาพยนตร์ก็เหมือนกัน เห็นตัวแสดงเป็น
คนร้ายคนดีต่าง ๆ เมื่อนำพระธรรมมาฉายดูตนก็จักเห็นเป็นเช่นไร

ฉะนั้น **ศึกษาพระธรรม** (อันหมายถึงปริยัติคือเรียน
กับปฏิบัติพระธรรม) **จึงเป็นการศึกษาตนเอง** ข้อเตือนใจสั้น ๆ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ คือ **นึกถึงอะไร ๆ ก็ให้หวนนึกถึงพระธรรม**
มองอะไร ๆ ภายนอกก็ให้มองย้อนดูตน กำหนดนั่งดูที่ใจ ดู

ให้ตีสักเห็นทางสว่าง

๕. เมื่อศึกษาพระธรรมอย่างนี้แล้ว จะรับผลอย่างไร ? กล่าวอย่างสั้นจะได้รับการคือความไม่ตกต่ำ เพราะเมื่อรักษาพระธรรม พระธรรมก็ย่อมรักษา สมดังพระพุทธภาษิตว่า **“ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารี ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม”** คือรักษาไว้มิให้ตกต่ำ ดังบทสวดพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า **“ธมฺโม กุโลกปตนา ตทธาริธาริ พระธรรมทรงผู้ทรงธรรมไว้มิให้ตกไปอยู่โลกที่ชั่ว”** ด้วยประการฉะนี้

ในที่สุดนี้ ขอกล่าวความที่ควรกำหนดโดยย่อแล้ว ประมวลลงในบทพระธรรมคุณว่า **พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงสั่งสอน เปรียบเหมือนกระจกสำหรับส่องดูตน เปรียบเหมือนภาพยนตร์ที่ฉายเรื่องของตน เปรียบเหมือนไฟฉายที่ฉายแสงย้อนมาที่ตน เพื่อให้เห็นตนเองตามเป็นจริง หรือให้เห็นความจริงทุก ๆ อย่างที่ตนแล้ว พระธรรมก็เป็นดังประทีปส่องทางให้ตน ทุก ๆ คนดำเนินไปในทางที่ถูก**

สุวากขาโต ภคฺวตา ธมฺโม พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว

สนฺทิจฺจโก	อันผู้ได้บรรลุพึงเห็นเอง
อกาลิโก	ไม่ประกอบด้วยกาล
เอหิปสฺสโก	ควรเรียกให้มาดู
โอปนยิโก	ควรน้อมเข้ามา

ปลงจตุตถ์ เวทิตพุโธ วิญญูหิ อันวินญู (ผู้รู้) ฟังรู้เฉพาะตน

พระสงฆ์

เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระธรรมแล้วใหม่ ๆ ได้ทรงพิจารณาพระธรรมที่ได้ตรัสรู้แล้ว ทรงเห็นว่าเป็นคุณอันลึกซึ้งยากที่โลกซึ่งยุ่งยากอยู่นี้จะรู้ได้ เกือบจะทอดพระหุทัยว่าจะไม่ทรงแสดงธรรม จะประทับเสวยสุขอย่างสงบที่สุดอยู่เฉพาะพระองค์เดียว หากแต่ทรงเปี่ยมด้วยพระกรุณาแก่โลก จึงทรงกลับทวนพิจารณาอีกว่า ถ้าจะเสด็จเที่ยวไปทรงแสดงพระธรรมสั่งสอน พุดง่าย ๆ ว่าเสด็จเที่ยวไปเทศน์โปรด จะมีใครรู้พระธรรมที่ทรงเทศน์โปรดบ้างหรือไม่ ก็ได้ทรงทราบด้วยพระญาณว่า คนในโลกนี้มีมากหลายจำพวก บ้างกิเลสบาง บ้างกิเลสหนา บ้างมีพื้นดี บ้างมีพื้นไม่ดี บ้างมีอาการดี บ้างมีอาการไม่ดี บ้างสอนง่าย บ้างสอนยาก บ้างสามารถจะรู้ บ้างไม่สามารถจะรู้ เปรียบเหมือนดอกบัวขาว (สีเขียวขาว) ดอกบัวหลวง (สีแดง) หรือดอกบัวขาว บรรดาที่เกิดสะพรั่งอยู่ในสระบัว บ้างก็ยังจมอยู่ในน้ำ บ้างก็อยู่เสมอน้ำ บ้างก็ชูขึ้นพ้นน้ำ ดอกบัวเหล่านี้จำพวกที่ชูขึ้นพ้นน้ำแล้ว พอต้องแสงพระอาทิตย์ก็จักบานในวันนี้ทีเดียว จำพวกที่อยู่เสมอน้ำ พรุ่งนี้ก็จะบาน จำพวกที่ยังจมอยู่ในน้ำก็ยังคงหวังจักไผ่ล้นขึ้นบานในวันถัดต่อไป สัตวโลกผู้เป็น

เวไนยนิกรคือ หมู่แห่งผู้ที่ควรรับแนะนำ ก็คล้ายกับดอกบัว ๓ จำพวกนั้น คือจำพวกที่มีคุณสมบัติพิเศษ ก็อาจจะรู้พระธรรมได้โดยฉับพลันทันที จำพวกที่มีคุณสมบัติปานกลาง เมื่อได้รับแนะนำอบรมเพิ่มเติม ก็อาจรู้พระธรรมได้ไม่ช้านัก จำพวกที่มีคุณสมบัติอ่อน เมื่อได้รับอบรมเสมอ ๆ เรื่อย ๆ ไปถึงจะซ้าสักหน่อย ก็ยังอาจจะรู้พระธรรมได้ในที่สุด ทั้งนี้ เว้นแต่สัตว์โลกชนิดที่ไม่ใช่เวไนย คือไม่รับแนะนำ จะเป็นเพราะมีปัญญาที่บเลื่อประมาณ ทำบาปมาหนักหนา หรือถือทิฐิมานะรั้นอย่างเหลือเกินก็ตาม สัตว์โลกจำพวกนี้เปรียบเหมือนดอกบัวอันนอกจากดอกบัว ๓ จำพวกนั้น ซึ่งกลายเป็นอาหารปลาอาหารเต่าในสระ หหมดโอกาสที่จะบานได้

ครันพระพุทเจ้าได้ทรงพิจารณาเห็นหมู่สัตว์ว่ามีหลายชนิดหลายจำพวก หมู่สัตว์ที่เป็นเวไนยอันจะโปรดได้ก็มีอยู่ จึงทรงตกลงพระหฤทัยว่า จะเสด็จเที่ยวเทศน์โปรดโลก และได้ตั้งพระหฤทัยว่า จะทรงดำรงพระชนมายุเที่ยวเทศน์โปรดไปจนกว่าคนทั้งหลายจะได้รู้จักพระธรรม สามารถเป็นธรรมทายาทคือเป็นทายาทรับพระธรรมจากพระพุทเจ้าสืบกันต่อไปให้เป็นอมตสมบัติของโลกตลอดกาลนาน

พระโบราณจารย์ (พระอาจารย์เก่าแก่) ได้เล่าเรื่องพระพรหมมากราบทูลอาราธนาพระพุทเจ้าแทรกเข้ามา มีความว่าเมื่อพระพุทเจ้าเกือบจะทอดพระหฤทัยว่าจะไม่ทรงแสดงพระธรรมนั้น พระพรหมมีนามว่าสัทมบดี ที่มักเรียกกันว่าท้าว

สหัมบดีพรหม ได้ลงมาจากพรหมโลก กราบทูลอาราธนา ดัง
คำฉันท์คาถาว่า

พรพหุมา จ โลกาทิปตี สหมฺปติ

กตอณฺชลี อนฺธิวรํ อยาจถ

สนฺติธ สตฺตาปฺปรชกฺขชาติกา

เทเสตุ ธมฺมํ อนุกมฺปิมี ปชํ

องค์โลกาทิปตีสหัมบดีพรหม ยอกรประนม

ทูลขอพรประเสริฐ หมู่อัตว์เกิดมาในโลกนี้

ที่มีผงกิเลสเข้าตาแต่น้อยมีอยู่ ขอจงทรงเอ็นดู

แสดงธรรมโปรดสัตว์นี้ เทอญ

พระพุทธเจ้าได้ทรงสดับคำอาราธนานี้ ทรงพิจารณา
เห็นหมู่อัตว์ว่ามีต่าง ๆ กัน เปรียบได้กับดอกบัวต่าง ๆ ชนิด
ดังกล่าวแล้ว จึงทรงรับอาราธนาของท้าวสหัมบดีพรหม ใน
เมืองไทยเรานิยมใช้คำฉันท์คาถาบทนี้ (ที่กล่าวกันว่า เป็นพระ
ราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) เป็นคำ
อาราธนาธรรมเป็นประเพณีนิยมโดยทั่วไป เมื่อพระภิกษุได้ฟัง
คำอาราธนาแล้ว จึงเริ่มแสดงพระธรรม

เรื่องพระพรหมอาราธนา นี้ เป็นเรื่องประกาศพระกรุณา
คุณของพระพุทธเจ้า เพราะเมตตากรุณาเป็นธรรมประจำใจของ
ท่านผู้เป็นพรหม คนที่มีเมตตากรุณาเป็นอันมาก เช่น พ่อแม่
ก็เรียกว่าเป็นพระพรหมของลูก ฉะนั้น จึงอาจถือถือเอาแต่
ใจความจากเรื่องนี้ได้ว่า ท้าวสหัมบดีพรหมก็คือพระกรุณาอย่าง

ใหญ่หลวงของพระพุทธเจ้า อาราม คือพระกรุณาตัวเอง เหมือนมาขอร้องให้ทรงช่วยโลก ทรงรับอาราม ก็คือทรงพิจารณาเห็นว่า จะทรงช่วยโลกจำพวกที่เป็นเวไนยสัตว์ได้ จึงทรงตกลงพระหทัยว่าจะทรงแสดงพระธรรมโปรดด้วยพระกรุณา

คำว่า โปรดโลก หมายความว่าช่วยโลกให้พ้นจากความทุกข์เดือดร้อนต่าง ๆ คำว่าโลก หมายความว่า สัตว์โลก คือ หมู สัตว์ตามที่นิยมพูดกัน เมื่อพูดกันว่าสัตว์ก็มักหมายถึงสัตว์ดิรัจฉานต่าง ๆ ไม่หมายถึงคน แต่ในทางพระธรรมทั้งคนทั้งดิรัจฉาน รวมเรียกว่าหมู สัตว์ หรือรวมเรียกว่าสัตว์โลก เรียกสั้น ๆ ว่า โลก เพราะทั้งหมดต่างก็เกี่ยวข้องพัวพันยุ่งเหยิงอยู่กับโลก หรือถ้าพูดให้ทันสมัยก็ว่าทั้งหมด ต่างก็ตกอยู่ในความดึงดูดของโลก ทั้งทางกายทั้งทางใจอย่างเดียวกัน ฉะนั้น เมื่อได้ฟังเทศน์ว่าหมู สัตว์ ก็ให้เข้าใจว่าหมายถึงทั้งมนุษย์และดิรัจฉาน ซึ่งรวมตัวเราเองอยู่ด้วยผู้หนึ่ง เมื่อได้ฟังเทศน์ว่าพระพุทธเจ้าโปรดสัตว์ ก็ให้เข้าใจว่าโปรดตลอดถึงตัวเราเองด้วยผู้หนึ่ง แต่ใครจะเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าโปรดได้หรือไม่ได้ ก็สุดแต่ว่าตัวเองจะเป็นเวไนยหรือไม่เป็นเวไนย ถ้าตัวเองเป็นเวไนยคือรับแนะนำอบรม ก็เป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าโปรดได้ เทียบกับดอกบัว ๓ เหล่า ที่มีหวังจะบานได้แน่ ไม่เร็วก็ช้าดังกล่าวแล้ว หรือเทียบกับคนไข้ที่รับการรักษาของหมอ ถ้าตัวเองไม่เป็นเวไนยคือไม่รับแนะนำอบรม ก็เป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้ เทียบกับดอกบัวที่เป็นอาหารปลาอาหารเต่าในสระเสียแล้ว ไม่มี

โอกาสจะบานได้เลย หรือเทียบกับคนไข้ที่ไม่รับการ
รักษาของหมอ

ครั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงตกลงพระหฤทัยจะทรงแสดง
พระธรรมโปรด และได้ตั้งพระหฤทัยจะครองพระชนมชีพอยู่
เพื่อสัตว์โลกแล้ว ก็ได้ทรงพิจารณาหาคนฟังเทศน์ซึ่งมี
ลักษณะเป็นเวไนยดังกล่าวแล้ว เมื่อทรงเห็นว่าคนเช่นนั้นมียู่
ในถิ่นที่ใดก็เสด็จไปในถิ่นที่นั้น ทรงเทศน์โปรดไปโดยลำดับ
ในตอนแรก ต้องเสด็จไปเองโดยมาก เพราะคนยังไม่รู้จักพระองค์
บางที่เขารู้จักแต่เพียงว่า พระองค์คือเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออก
ทรงผนวช ยังไม่รู้จักและยังไม่เกิดศรัทธา (เชื่อ) ว่าพระองค์
เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นผู้ตรัสรู้พระธรรมแล้ว หรือจะเรียกว่า
เป็นผู้สำเร็จวิชาแล้วก็ได้ เมื่อเขายังไม่รู้จักยังไม่เชื่อเช่นนั้น จึง
ต้องเสด็จไปเทศน์ ให้เขาฟัง จนเขาเห็นจริงในพระธรรม ดังที่
เรียกว่าได้ธรรมจักขุ ดวงตาเห็นธรรม เขาจึงเริ่มรู้จักว่า
พระองค์เป็นพระพุทธเจ้า บางที่ เขาถึงกับพูดออกมา “โอ
พระพุทธเจ้าจริง!” ถ้าจะพูดอย่างไทย ๆ ก็ว่า “โอ รู้วิเศษจริง”
เมื่อเป็นเช่นนี้ เขาจึงมีศรัทธา (ความเชื่อ) ปสาทะ (ความเลื่อมใส)
ในพระองค์ นับถือพระองค์ เป็นพระศาสดา คือเป็นยอดครู
ยอดอาจารย์ของตน และพากันบอกกล่าวเล่าลือกันจนข่าว
กระฉ่อนออกไปว่าพระองค์ เสด็จออกบวชจากคักยราชตระกูล
เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วแต่ใครเห็นอย่างไร เชื่อ
เลื่อมใส อย่างไม่ ก็พูดอย่างนั้น

บทพระพุทธรุคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ที่สวดกันอยู่ทุกวันนี้ ก็เป็นคำบอกกล่าวเล่าลือกันนั่นเอง จึงไม่มีใครเป็นผู้แต่งขึ้นอย่างบทสวดดีทั่ว ๆ ไป

เมื่อคนพากันรู้จักพระองค์ตามข่าวที่ลือกันกระฉ่อนไป เช่นนี้ จะเสด็จไปประทับพักในที่ใด เขาก็ทราบกันและพากันมาเฝ้าฟังเทศน์ของพระองค์ถึงในที่ประทับพัก เหมือนอย่างคนพากันไปฟังเทศน์ในวัดในวันพระ หรือในวันสำคัญในศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา และก็มีไม่น้อยที่ไปเฝ้าเพื่อสังเกตหรือเพื่อไล่เลียงประลองภูมิ แต่พระพุทธรุเจ้าก็ได้ทรงแสดงพระธรรมโต้ตอบจนคนเหล่านั้นเห็นจริงหรือต้องนิ่งอันไป ในตอนหลัง มีคนนับถือพระพุทธรุเจ้ามาก พระองค์จะประทับอยู่ในที่ไหนคนที่ประสงค์พระธรรมก็จะพากันมาเฝ้าเอง ถึงอย่างนั้น พระพุทธรุเจ้าก็ไม่ทรงหยุดประทับอยู่ประจำทีเดียว คงเสด็จเที่ยวเทศน์โปรดเรื่อยไปจนกระทั่งในวันสุดท้ายของพระชนมชีพ

เรื่องพระพุทธรุเจ้าเทศน์โปรดโลกตามที่เล่ามาถึงเพียงนี้ ดูเป็นการเล่าแต่เรื่องของพระพุทธรุเจ้า ยังไม่มีกล่าวถึงพระสงฆ์เลย แต่ถ้ากำหนดดูให้ดีแล้วก็จะเห็นว่า ได้เล่าถึงเรื่องพระสงฆ์ควบคู่มาแล้วตั้งแต่ต้น คือบรรดาคนที่อาจรับแนะนำอบรม ที่เรียกว่าเวไนย อันเปรียบกับดอกบัว ๓ จำพวก ที่มีหวังจะบานได้แน่ พระสงฆ์ออกมาจากคนเหล่านั้นเอง เพราะพระสงฆ์ ก็คือหมู่ของคนผู้บานแล้ว เพราะได้รับแสงสว่างจากพระธรรมของพระพุทธรุเจ้า ได้เห็นพระธรรม ได้บรรลุพระธรรมตามพระ-

พุทธเจ้า ตามลำดับขั้น เหมือนอย่างดอกบัวที่บ้านแล้วเพราะ
ต้องแสงอาทิตย์ รวมความสั้น ๆ ว่า **หมู่คนที่เหมือนดอกบัว
อันมีหวังจะบานได้** เมื่อยังไม่บานก็เรียกว่าเวไนยนิกร เมื่อ
บานแล้วก็เรียกว่าพระสงฆ์ และดอกบัวจะบานได้ก็เพราะต้อง
แสงอาทิตย์ฉันใด **หมู่ของเวไนยจะบานก็เพราะต้องแสง
พระธรรมฉันนั้น**

เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จเที่ยวไปเทศน์โปรด ก็เท่ากับทรง
ฉายแสงพระธรรมไปยังคนฟัง เมื่อคนฟังเป็นเวไนย ซึ่งอาจ
โปรดได้ ก็จะบานเพราะแสงพระธรรม ถ้าพระพุทธเจ้า ไม่
เสด็จเที่ยวไปเทศน์โปรด ประชุมชนก็ไม่อาจบานขึ้นได้เอง เหมือน
อย่างถ้าอาทิตย์ไม่อุทัย ดอกบัวชนิดที่ต้องอาศัย แสงอาทิตย์ก็
ไม่อาจจะบานขึ้นได้เองฉะนั้น

ลองนึกดูถึงดอกไม้บานว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร ? อัน
ดอกไม้บาน ย่อมเผยกลีบ เผยเกสร เผยกลิ่น เผยความงาม
ความสดชื่นอย่างเต็มที่ สิ่งที่เผยนั้นล้วนเป็นสิ่งที่น่าดู น่าชม คน
ที่บ้านแล้วเพราะต้องแสงธรรมของพระพุทธเจ้า ก็พอเทียบ
กันได้ คือเป็นผู้ที่เผยออกแต่ความประพฤติปฏิบัติที่น่าดู น่าชม
น่าเลื่อมใส เป็นต้นว่า เผยกลีบ คือปฏิบัติดี เผยเกสร คือ
ปฏิบัติตรง เผยกลิ่น คือปฏิบัติถูก เผยความงามสดชื่น คือ
ปฏิบัติชอบเหมาะ

หมู่ของคนที่มีเหมือนอย่างดอกบัวบานเหล่านี้ล้วนเป็นสาวก
คือผู้ฟัง โดยความคือเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าทั้งนั้น ดังบท

สังฆคุณว่า ภควโต สาวกสงฺโฆ หมู่แห่งสาวกของพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้า และบทแสดงข้อปฏิบัติว่า สุปฏิปนฺโน ปฏิบัติดีแล้ว อสุปฏิปนฺโน ปฏิบัติตรงแล้ว ฌายปฏิปนฺโน ปฏิบัติถูกแล้ว สามจีปฏิปนฺโน ปฏิบัติชอบเหมาะแล้ว นี่แล คือพระสงฆ์หมู่ของคนผู้บ้านแล้ว เหมือนอย่างดอกบัวบานเพราะได้รับแสงพระธรรมของพระพุทธเจ้า

ในขั้นแรก เมื่อยังไม่มีใครรู้จักพระพุทธเจ้าหรือรู้จักแต่น้อย เว้นพระพุทธเจ้าเสียแล้ว ก็ไม่มีดอกบัวบานในหมู่ชน หรือจะมีก็ยิ่งน้อย แต่ในกาลต่อมา ดอกบัวบานในหมู่ชนได้มีมากขึ้น โดยลำดับ เพราะได้รับแสงพระธรรมของพระพุทธเจ้าที่เสด็จไปเที่ยวเทศน์โปรดอย่างไม่หยุดยั้ง ฉะนั้น จึงเรียกว่าสงฆ์ที่แปลว่าหมู่ หมายความว่า มีรวมกันอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งโดยชั้น ทั้งโดยจำนวน อย่างหมู่่นักเรียน หมู่่นักศึกษา ก็หมายความว่าถึงนักเรียนนักศึกษามากขึ้นมากจำนวนรวมกัน ดอกบัวบานในหมู่ชน คือคนผู้บ้านแล้วเพราะต้องแสงธรรมดังกล่าว เรียกว่าอริยะหรืออารยะ ที่แปลว่า คนประเสริฐ คนเจริญ เรียกกันในคำไทยว่าพระอริยะ เรียกรวมกันทั้งหมดว่าพระสงฆ์ เรียกในฐานะเป็นหมู่ของคนประเสริฐว่า พระอริยสงฆ์ เรียกในฐานะเป็นสาวก (คนฟังเทศน์) หรือศิษย์ของพระพุทธเจ้าว่า พระสาวกสงฆ์ หรือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า

อนึ่ง คนที่รับแสงพระธรรมของพระพุทธเจ้าแม้แต่น้อย ถึงจะยังไม่บานก็ย่อมจะเกิดความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า

และแสดงตนนับถือพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดายอดครูยอด
อาจารย์ของตน บางพวกสละออกบวชเป็นพระภิกษุหรือพระ-
ภิกษุณี ถ้าเป็นเด็กก็บวชเป็นสามเณรหรือสามเณรี บางพวก
แสดงตนเป็นอุบาสกหรืออุบาสิกา ผู้มีใจใกล้ชิดพระหรือ
แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือพุทธมามิกา ผู้นับถือเฉพาะ
พระพุทธเจ้าเป็นของตน ในฝ่ายฆราวาส ถ้าเทียบอุบาสก
อุบาสิกากับภิกษุภิกษุณี ก็พอเทียบพุทธมามกะพุทธมามิกากับ
สามเณรสามเณรี

รวมพุทธบริษัท (บริษัทคือหมู่ของผู้แสดงตนนับถือ
พระพุทธเจ้า) เป็น ๔ คือ ภิกษุบริษัท ๑ ภิกษุณีบริษัท ๑
อุบาสกบริษัท ๑ อุบาสิกาบริษัท ๑ (บัดนี้ภิกษุณีบริษัทตลอดถึง
สามเณรีไม่มีแล้ว)

ในบริษัท ๔ นี้ ภิกษุบริษัท ย่อมจะเป็นหลักเป็นประธาน
ในการสืบดำรงรักษาพระธรรม พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งไว้ (ใน
พระวินัย) ให้พระภิกษุประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตั้งแต่ ๔ รูป
ขึ้นไป ทำการงานของหมู่ที่เรียกว่า สังฆกรรม ความประชุม
แห่งพระภิกษุตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไปนี้ เรียกว่าพระภิกษุสงฆ์ แปลว่า
หมู่แห่งพระภิกษุ เรียกสั้น ๆ ว่าพระสงฆ์เหมือนกัน พระภิกษุ
สงฆ์นี้ พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งไว้ว่าให้ประชุมกันเป็นสงฆ์ จึงมี
คำเรียกกันว่า พระสมมติสงฆ์ พระสงฆ์โดยสมมติ คือโดยพระ
บัญญัติสั่งไว้ว่า ให้เป็นสงฆ์ของพระพุทธเจ้า และก็นับว่าเป็น
พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเหมือนกัน

เราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ ถ้าจะเทียบกับดอกบัวดั่งที่ พระพุทธเจ้าได้ทรงเทียบกับหมู่สัตว์ แต่ละคนก็เป็นดอกบัว แต่ละดอกในสระมหิมาคือโลก แต่ใครจะเป็นดอกบัวชนิดไหน คือจะเป็นดอกบัวที่มีหวังโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำ หรือจะจมอยู่แต่ใต้น้ำต้องเสียแก่ปลาเต่า ก็แล้วแต่ตนเอง คือถ้าตนเองทำตนเองให้เป็นอเวไนยแนะนำไม่ได้ พ่อแม่แนะนำก็ไม่ได้ ครูอาจารย์แนะนำก็ไม่ได้ พระเทศน์ก็ไม่ฟัง การเล่าเรียนศึกษาก็ไม่ตั้งใจ การงานก็ไม่เอาธุระ ไม่รักตัวสงวนตัว ปล่อยตัวปล่อยใจ ก็ต้องเข้ากลุ่มดอกบัวที่จมอยู่แต่ใต้น้ำ เป็นอาหารของปลาเต่า ชีวิตต้องเสื่อมเศร้า ครั้นได้คิดแต่ก็สายเสียแล้ว ก็ยังเป็นทุกข์ เข้าที่อับจนหาทางออกไม่ได้ ก็ยังเป็นทุกข์ หรือเห็นคนอื่นเขารุ่งเรือง กลับมาดูตน ก็ยังเป็นทุกข์ ส่วนคนที่ทำตนเองให้เป็นอเวไนยแนะนำได้ ตรงกันข้ามกับที่กล่าวมาแล้ว ขยันหมั่นเพียร เล่าเรียนศึกษา เอาการเอางาน รู้จักรักตัวสงวนตัว ไม่ปล่อยตัว ไม่ปล่อยใจ ก็ได้เข้ากลุ่มดอกบัวที่มีหวังจะชูดอกขึ้นมาบนเหนือน้ำ เมื่อประสบความสำเร็จในขั้นหนึ่ง ๆ แม้วาสอบไล่ได้ขั้นหนึ่ง ๆ ก็เป็นดอกบัวบานในขั้นหนึ่ง ๆ ฉะนั้น จะเข้ากลุ่มดอกบัวชนิดไหน ก็ให้คิดดูให้ดี คิดให้ดีตั้งแต่เวลาที่ยังไม่ช้าเกินไป

พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าล้วนเป็นผู้ที่ได้คิดแล้ว เพราะได้รับแสงพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงสั่งสอน บางท่านได้คิดเร็ว บางท่านได้คิดไม่เร็ว ไม่ช้านัก บางท่านได้คิดช้าไปหน่อย แต่ก็ยังได้คิดและกลับตัวได้ทันก่อนที่จะเหลือแก้ว จึง

เป็นดอกบัวที่ชูดอกขึ้นมาบานเหนือน้ำได้ด้วยปัญญา ที่ทำให้ได้คิดเพราะกระทบแสงพระธรรม สมดังพุทธภาษิตว่า “อติโรจติ ปญญา สมมาสมพุทฺธสาวโก สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ย่อมรุ่งเรืองสว่างพวกปุถุชนคนบอด ด้วยปัญญา” ดังนี้

เราทุกคนเมื่อได้ฟังเทศน์ที่แสดงพระธรรมของพระพุทธเจ้า ก็ควรตั้งใจฟังให้ดีให้ได้รับแสงพระธรรมเข้าไปสะกิดใจให้ได้คิด เพื่อจะได้ไม่พลัดเข้ากลุ่มดอกบัวจม หากจะพลัดเข้าไปบ้าง ก็จะได้รีบถอนตนออก และนำตนให้เข้ากลุ่มดอกบัวลอยบานเพื่อให้ตัวเราเป็นดอกบัวที่มีหวังจะลอยบาน และเป็นดอกบัวลอยบานดอกหนึ่งอยู่ในสระมहीมา คือโลกนี้

พระรัตนตรัย

พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ตามที่ได้แสดงมาแล้วในกัณฑ์ที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ โดยลำดับ แม้มี ๓ แต่ก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยเนื้อความ คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้พระธรรมด้วยพระองค์เองแล้ว ทรงแสดงพระธรรมสั่งสอนพระธรรมอันพระสงฆ์ได้ฟังได้ปฏิบัติแล้วดำรงรักษาไว้ พระสงฆ์ก็เป็นสาวกหรือศิษย์ของพระพุทธเจ้า ทั้ง ๓ นี้ จึงต่างอิงอาศัยกัน เหมือนอย่างไม้ ๓ อันตั้งพิงกันอยู่ จะขาดเสียสักอันหนึ่งหาได้ไม่ พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ทั้ง ๓ นี้ จึงรวม

เรียกว่า พระรัตนตรัย แปลว่า หมวดย ๓ แห่งพระรัตนะ เรียกว่าพระไตรรัตน์ก็ได้ แปลว่าพระรัตนะ ๓

ทุกคนคงมีความยินดีปลาบปลื้มใจ เมื่อได้รับของที่ ชอบใจ หรือเมื่อได้รับความสำเร็จ เช่นสอบไล่ได้จะยินดีปลาบปลื้ม ใจน้อยหรือมากก็แล้วแต่จะเป็นที่ชอบใจน้อยหรือมาก สิ่ง ที่ทำให้ยินดีปลาบปลื้มใจนี้แหละ ทำให้เกิดคำว่า รัตนะ ที่แปลว่า สิ่งที่ทำให้ยินดีปลาบปลื้มนั่นเอง แต่นิยมใช้เรียกของดีของ วิเศษต่าง ๆ สัตว์พิเศษต่าง ๆ ตลอดจนคนดีพิเศษต่าง ๆ ก็ เรียกว่า รัตนะ เพราะเป็นที่ยินดีปลาบปลื้มใจได้เป็นอย่างมาก ฉะนั้น รัตนะจึงเป็นสิ่งที่นิยมชมชอบ เป็นสิ่งมีค่ามาก ยอดเยี่ยม ไม่มีสิ่งอื่นที่มีใช้รัตนะเสมอ ยากที่จะเห็นได้ เป็นของที่ มีใช้คน ต่ำ ๆ จะใช้สอย ใครได้รัตนะมาจึงยินดีปลาบปลื้มใจ

ในภาษาไทยเรา มีคำแปลรัตนะที่เหมาะสมมากเหมือนกัน ว่าแก้วและมณีพรรณ (แก้ว ๙) ดังคำที่ผูกเรียกระบุงู้อระบุงูี อย่างคล้องจองกันมานานแล้วว่า **เพชรดี** (เพชรที่ ๑) **มณีแดง** (ทับทิม) **เขี้ยวใสแสงมรกต** **เหลืองใสสดบุษราคัม** **แดงแก่กำ** **โกเมนเอก** **สีหมอกเมฆนิลกาฬ** **มุกดาหารหมอกมัว** **แดงสลัว** **เพทาย** **สังวาลย์สายไพฑูรย์** ถึงไม่ใช่เครื่องประดับ แต่เป็น ส่วนยอดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง บางที่ไทยเราก็เรียกว่าแก้ว เช่น แก้วตา แก้วหู

รัตนะทั้งหลายในโลกนี้มีมาก ตามแต่จะนิยมเรียกกัน ในจำพวกสิ่งที่มีค่าสูงดังกล่าว ตั้งแต่ชนิดที่ยังมีเป็นสาธารณะ

ทั่วไปได้ จนถึงชนิดที่เป็นอสาธาณะ (ไม่ทั่วไป) และที่เป็น ของดี
 ของวิเศษอย่างสูงสุดในโลกก็คือจักรพรรดิรัตนะ รัตนะของ
 พระเจ้าจักรพรรดิ ๗ ประการ คือ **จักรรัตนะ** จักรแก้ว **หัตถิ-**
รัตนะ ช้างแก้ว **อัสสรรัตนะ** ม้าแก้ว **มณีรัตนะ** มณีแก้ว **อิตถิ-**
รัตนะ นางแก้ว **คหปติรัตนะ** ชุนคลังแก้ว **ปริณายกรัตนะ**
 นายกแก้ว รัตนะ ๗ ประการนี้ เป็นเครื่องทำให้ท่านที่มีอยู่เป็น
 พระเจ้าจักรพรรดิ โดยความก็คือเป็นเจ้าโลก และเป็นเครื่อง
 รักษาบำรุงบำเรอพระเจ้าจักรพรรดิให้เป็นสุขสมบูรณ์เป็นอย่างมาก
 จึงเป็นยอดรัตนะในทางโลก แม้ในปัจจุบันตลอดถึงโลกอนาคต
 ใครจะเป็นเจ้าโลกได้แต่ผู้เดียวก็ต้องมีองค์อำนาจเป็นวัตถุ เป็น
 พาหนะ เป็นบุคคล ที่เป็นอย่างวิเศษยิ่งจนคนทั้งโลกพากันยินยอม
 ถ้ามียกย่องนับว่าเป็นจักรพรรดิรัตนะได้

กล่าวโดยทั่วไป รัตนะทั่ว ๆ ไป ทุกอย่างจะมีประโยชน์
 เป็นที่ยินดีพอใจก็เฉพาะแก่ผู้ที่รู้จักคุณค่าเท่านั้น ถ้าไม่รู้จักคุณค่า
 จะเป็นรัตนะชนิดไหน ก็สิ้นความหมาย เหมือนอย่างยื่นแก้วให้
 วานร โยนไข่มุกให้แก่สุกร ประดับอาภรณ์ให้แก่ตุ่น หรืออย่าง
 ไก่ได้พลอย ซึ่งสู้ได้ข้าวสารเม็ดเดียวไม่ได้ บางทีคนเราประดับ
 อาภรณ์ให้แก่สัตว์เลี้ยงที่น่ารัก ก็เพื่อให้เราเองนั้นแหละเห็นว่างาม
 มิใช่เพื่อให้สัตว์เลี้ยงเห็นตัวเองว่างาม โดยที่แท้จริงเท่ากับประดับ
 อาภรณ์เข้าที่ตัวเจ้าของเอง ฉะนั้น ความสำคัญของรัตนะทั้งปวง
 จึงอยู่ที่ปัญญาที่รู้จักคุณค่าของรัตนะ ปัญญาจึงเป็นรัตนะเองด้วย
 เป็นเหตุให้รู้จักรัตนะอื่น ๆ อีกด้วย จึงมีพุทธภาษิต กล่าวไว้ว่า

ปณฺญา นรานํ รตนํ ปณฺญา เป็นรัตนะของนรชน

มนุษย์เราเป็นสัตว์โลกชนิดที่มีปัญญาสูงกว่าสัตว์โลกด้วยกันชนิดอื่น จึงรู้จักว่าอะไรเป็นรัตนะ และรู้จักใช้รัตนะ เช่น รู้จักใช้เป็นอาหารณ์สำหรับประดับกายให้งดงาม และรู้จักรัตนะที่ยิ่งไปกว่าอาหารณ์ประดับกาย คือรัตนะที่อำนวยประโยชน์และความสุขที่ยิ่งไปกว่า เมื่อรู้จักรัตนะที่มีคุณค่าสูงขึ้นไปกว่า ก็อาจสละรัตนะที่ต่ำกว่าได้ ทั้งนี้ ก็สุดแต่ใครจะมีปัญญา รู้จักว่าอะไรเป็นรัตนะที่อุดม คือสูงสุดของตน

พระพุทธเจ้าเมื่อยังไม่ตรัสรู้พระธรรม ได้ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ ผู้รักความรู้ ใฝ่หาความรู้ แม้จะได้ทรงรับคำทำนายว่า ถ้าอยู่ครองฆราวาส จักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ และทรงบริบูรณ์ด้วยรัตนะของฆราวาส ก็ทรงมีพระปัญญาเห็นว่า ยังมีรัตนะที่ดีวิเศษกว่า คือพระธรรม ซึ่งเป็นเครื่องปลดเปลื้องทุกข์ ของพระองค์เองและของโลก อันจะให้ประสพสุขอย่างยิ่ง จึง ทรงสละรัตนะอื่น ๆ ทั้งหมด ตลอดถึงจักรพรรดิรัตนะที่จะทรงได้รับ ทรงแสวงหาพระธรรมรัตนะจนทรงได้พบกับพระปัญญา แล้วทรงจำแนกธรรมรัตนะแก่โลกด้วยมีพระกรุณา เพื่อให้โลกได้พลอยหลุดพ้นจากทุกข์ ประสพสุขอย่างยิ่งอย่างที่พระองค์ได้ประสพนั้น ฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงเป็นรัตนะคือแก้วดวงที่ ๑ ของโลก

ชาวโลกซึ่งมีส่วนได้รับพระธรรมรัตนะ พวกกันนิยมนับถือพระองค์ว่าเป็นรัตนะ ทั้งในส่วนพระกาย ทั้งในส่วนพระ

จิต ในส่วนพระกายนั้น ปรากฏว่ามีคนเป็นอันมากนิยมใน พระรูปลักษณะมหาบุรุษของพระองค์ จนถึงกล่าวทำนายไว้ ดัง แสดงแล้วในกัณฑ์ที่ ๑ บางคนหลงใหลจนถึงออกบวช เพื่อจะ ได้ติดตามไปคอยเฝ้าดูอยู่อย่างใกล้ชิดเสมอ จนถึงพระพุทธเจ้า ต้องตรัสอบรมว่า “ประโยชน์อะไรด้วยกายอันเน่านี้ ผู้ใดเห็น ธรรม ผู้นั้นเห็นเรา” แม้เมื่อเสด็จปรินิพพานแล้วพระบรมสารี- ริกธาตุ (กระดูก) พระศรีรังคาร (ถ่านเถ้าแห่งพระสรีรกาย) ก็ เป็นพระธาตุเจดีย์ที่เคารพบูชาอย่างสูง สถานที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับ พระองค์ เป็นต้นว่า ที่ประสูติ ที่ตรัสรู้ ที่ทรงแสดงเทศนา ครั้งแรก ที่เสด็จปรินิพพาน ตลอดถึงบริวารที่เคยทรงใช้สอย ก็เป็นบริโศคเจดีย์ที่เคารพบูชาอย่างสูงเหมือนกัน และยังพากันสร้างพระพุทธรูปปฏิมาเป็นอุทเทสิกเจดีย์(เจดีย์ที่สร้างอุทิศเฉพาะ) เป็นที่เคารพบูชากันอีกมากมาย ด้วยเหตุแม่เช่นนี้ พระกายจึง เป็นรัตนะ แต่เหตุที่สำคัญก็คือ เพราะพระกายเป็นที่อาศัยของ พระจิต อันบริบูรณ์ด้วยพระคุณทั้งปวง กล่าวโดยย่อคือ พระ ปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ พระกรุณาคุณ ดังแสดงแล้วในกัณฑ์ที่ ๑ ด้วยเหตุแม่เช่นนี้ พระจิตจึงเป็นรัตนะ พระพุทธเจ้าทรงมี พระกายและพระจิตบริบูรณ์ด้วยพระคุณทั้งปวง ในส่วนพระองค์ เองแล้ว ทรงแผ่พระคุณเหล่านี้ออกไปแก่อุทเทสิกเจดีย์ด้วยพระ ธรรมที่ทรงสั่งสอน ยังโลกที่เป็นเวไนยนิกรให้ยินดีปลาบปลื้ม ใน พระธรรมและพากันได้รับสุขประโยชน์ จึงทรงเป็นพระพุทธ รัตนะของโลกดวงที่ ๑

แต่ที่จริง พระธรรมควรจะเป็นรัตนะดวงที่ ๑ เพราะพระธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ เป็นกฎธรรมดาที่คงตัวอยู่เสมอ ใครจะค้นพบหรือไม่ ธรรมก็คงมีเป็นธรรม คือเป็นกฎธรรมดาอยู่นั่นเอง ดังที่ได้แสดงแล้วในกัณฑ์ที่ ๒ แต่เพราะเหตุที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบพระธรรมก่อนใคร ๆ แล้วทรงนำพระธรรมออกแสดงเปิดเผย ชาวโลกจึงได้พลอยรู้พระธรรม ตามพระพุทธเจ้า จึงนับพระธรรมเป็นรัตนะดวงที่ ๒ ของโลก

พระธรรมเป็นรัตนะ เพราะมีสาระ (แก่นสาร) ล้วน ๆ ไม่มีสักหน่อหนึ่งในพระธรรมที่ไร้สาระ พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมดังกล่าวในรูปศาสนา คือคำสั่งสอน เป็นสูตรปฏิบัติอย่างมีระเบียบ เป็นประมวลระบบของชีวิตทั้งหมด เป็นประทีปส่องให้เห็นความจริงทุกแง่มุมของชีวิตของตนเอง เป็นคำสั่งสอนที่เพียงพอกับเรื่องในชีวิตของคนทุก ๆ คนอย่างครบถ้วนถูกต้อง และทุก ๆ บทของตัวพระธรรมเปี่ยมไปด้วยพระกรุณาของพระพุทธเจ้า ได้ฟังพระธรรมเมื่อใด ก็ได้รับพระกรุณาของพระพุทธเจ้าที่ประทับอยู่ในพระธรรมเมื่อนั้นทุกครั้งทุกครั้งไป เพราะเหตุดังกล่าวนี้นี้ พระธรรมจึงเกี่ยวข้องกับตัวเราเองโดยตรง เพราะเรื่องของตัวเราเองนี่แหละ ที่พระพุทธเจ้าทรงยกขึ้นแสดงเป็นพระธรรมสั่งสอนกลับไปให้แก่ตัวเราทุก ๆ คน เหมือนอย่างประธานกระจงเงาให้ส่องดูตัว เพื่อจะได้เห็นภาพตัว แล้วแก้ไขตกแต่งตัว หรือเหมือนอย่างประธานประทีปโคมไฟสำหรับส่องให้มองเห็นทาง ดังที่ได้แสดงแล้วในกัณฑ์ที่ ๒ จึง

อาจกล่าวได้ว่า พระพุทธเจ้าเหมือนได้ทรงมีพระเนตรมองเห็น
 ตลอดหมด ใครจะทำ พูด คิด อย่างไร ทรงเห็นตลอด และ
 ทรงสั่งสอนว่า อย่างนี้ไม่ดีอย่าทำนะ อย่างนี้ดีให้ทำเถิด ดังนี้เป็นต้น
 เหตุฉะนั้น ใครประพฤติตามพระธรรมที่ทรงสั่งสอนจึงไม่มีที่จะเสีย
 ไม่มีจะตกต่ำ มีแต่จะดีขึ้นเจริญขึ้นโดยส่วนเดียว พระธรรม
 ล้วนมีสาระ (แก่นสาร) อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ทุก ๆ ด้าน ไม่มี
 เลยที่จะไร้สาระจึงเป็นที่ยินดีปลาบปล้ำใจของคนที่ได้ฟังพระธรรม
 ได้ปฏิบัติพระธรรม ได้ประสบสาระในพระธรรม พระธรรมจึง
 เป็นรัตนะของโลกดวงที่ ๒

พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า เป็นหมู่ของคนที่เป็นิกษาน
 แล้วเพราะได้รับแสงพระธรรมของพระพุทธเจ้า เหมือนอย่าง
 ดอกบัวที่บ้านแล้วเพราะต้องแสงอาทิตย์ เป็นรัตนะดวงที่ ๓ ของ
 โลกเพราะเป็นหมู่ของผู้บริบูรณ์ด้วยคุณสมบัติอันดีงาม มีศีล
 คือความประพฤติดี มีทิวะ คือความเห็นดีเห็นชอบถูกต้องตาม
 พระธรรมเฉพาะตนแล้ว ยังแสดงออกซึ่งความประพฤติและ
 ความเห็นดีตามพระธรรม เพื่อประโยชน์สุขแก่โลกอีกด้วย จึงมี
 บทสรรเสริญว่า **สุปฏิปันโน ปฏิบัติดีแล้ว** เป็นต้น ดังแสดงแล้ว
 ในกัณฑ์ที่ ๓ เพราะเหตุดังกล่าวมา พระสงฆ์จึงเป็น **ธรรมเขต**
(นาธรรม) เพราะเป็นผู้สืบรักษาพระธรรมของพระพุทธเจ้า เป็น
บุญเขต (นาบุญ) เพราะเป็นที่เพาะปลูกบุญ คือความดีต่าง ๆ
 ของโลก ดังเช่นพระภิกษุสงฆ์ แม้จะเป็นเพียงพระสมมติสงฆ์
 ดังกล่าวแล้วในกัณฑ์ที่ ๓ ก็ยังเป็นธรรมเขตเป็นบุญเขตของ

โลกใครจะขอศีลฟังธรรมโดยปกติก็ขอกี่ฟังในสำนักพระภิกษุสงฆ์ เพราะเป็นผู้มีศีลที่จะให้มีธรรมที่จะจำแนกแจกแสดง ถ้ามาขอ บาบทุศีล มาอาราธนาให้แสดงธรรม (ไม่ใช่ธรรม) พระภิกษุสงฆ์จักไม่ให้ จักไม่แสดงแน่นอน เพราะไม่ใช่เขตของพระภิกษุสงฆ์ เขตพระภิกษุสงฆ์ มีแต่พระธรรม มีแต่บุญคือคุณงามความดี เท่านั้น ส่วนพระอริยสงฆ์ ซึ่งเป็นหมู่ของคนดอกบัวบาน แล้วไม่จำเป็นต้องกล่าวถึง เป็นธรรมเขตเป็นบุญเขตโดยแท้ คนที่ไม่ต้องการพระธรรม ไม่ต้องการบุญ จึงไม่เข้าหาพระสงฆ์ แต่ไปเข้าหาตามที่ต้องการ ส่วนคนที่ต้องการพระธรรม ต้องการบุญ ย่อมเข้าหาพระสงฆ์ เมื่อเข้าหาแล้วขอศีลก็ได้ศีล ขอฟังธรรมก็ได้พระธรรม หรือไม่ขอก็ได้ปฏิสันถารต้อนรับด้วยศีลธรรม ได้ความนิยมในคุณงามความดี พระสงฆ์จึงเป็นเครื่องทำให้ยินดีปลาบปลื้มใจของผู้จำนงพระธรรมจำนงบุญทั่วไป จึงเป็นพระสังฆรัตนะของโลกดวงที่ครบ ๓

พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ ทั้ง ๓ นี้ เป็นที่นิยมนับถือบูชาเป็นอุดมรัตนะ (รัตนะสูงสุด) ในโลก ข้อที่ทำให้เห็นได้ว่าสูงสุด ก็เช่นเป็นที่นิยมนับถืออย่างสูงสุด ที่นิยมนับถือนั้น ย่อมมีกันอยู่คนละหลายอย่าง แต่ก็ยกพระรัตนตรัยเป็นที่นับถืออย่างสูงสุด เพราะนิยมนับถืออย่างสูงสุด เพราะนิยมนับถือมาก จึงเห็นว่ามีค่ามากหรือหาค่ามิได้ จึงไม่ยอมกำหนดราคาอย่างรัตนะอื่น ๆ ไม่ยอมพูดว่าซื้อขายกันด้วย จึงหารัตนะอื่นที่ฟังนับถือเสมอเหมือนมิได้ รัตนะอื่นเป็นของ

เฉพาะบุคคลเป็นพื้น ไม่เป็นประโยชน์แก่โลกทั่วไป ไม่มีใครครอบครองเป็นเจ้าของอยู่ตลอดเวลาานเป็นพัน ๆ ปี ส่วนพระรัตนตรัยเป็นประโยชน์แก่โลกทั่วไป และดำรงอยู่ยั่งยืนเป็นพัน ๆ ปี ผู้ที่นับถือย่อมนำรัตนะอื่น ๆ มาเป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรัย แม้เช่นนี้ ผู้ที่ไม่เห็นคุณค่าก็ยากที่จะได้พบเห็นส่วนผู้ที่เห็นคุณค่าว่า ไม่ต่ำต้อยเท่านั้น จึงได้พบเห็นว่าเป็นอุดมรัตนะโดยแท้

ฉะนั้น จึงมาถึงรัตนะที่สำคัญที่สุด คือปัญญารัตนะ ดวงแก้วคือปัญญาของเราเองทุก ๆ คน ที่เราเองทุก ๆ คนก็มีอยู่และกำลังฝึกฝนอบรมดวงแก้วของเราขึ้นอยู่กับการศึกษาต่าง ๆ ปัญญาของเราเอง เป็นเครื่องชี้บอกว่าอะไรเป็นรัตนะคือเป็น สิ่งที่ควรยินดีปลาบปลื้มใจ ควรนิยมชมชื่น ควรเห็นดีเห็นงาม อะไรไม่ใช่ ถ้าขาดปัญญาเสียแล้ว ก็จะเป็นเหมือนไก่ที่เลือกเอา ข้าวเปลือกไม่เอาพลอย ยิ่งในโลกปัจจุบันนี้ มีสิ่งต่าง ๆ หลั่งไหลไปมาถึงกันอยู่เป็นอันมาก เป็นของจริงก็มี ของเทียมก็มี มีประโยชน์ก็มี มีโทษก็มี มีใช่แต่บนพื้นดิน แม้บนท้องฟ้าก็ยังมี ของเทียม จึงจำต้องศึกษาอบรมปัญญาให้เพียงพอเพื่อมิให้ เห็นดีเห็นงาม นิยมชมชื่นในวัตถุหรือในบุคคลที่ชั่วทราม เหมือนอย่างเห็นกงจักรเป็นดอกบัว แต่ให้คงเห็นคุณค่าในรัตนะของตน ให้รู้จักรักษาไว้และรู้จักถือเอาประโยชน์จากรัตนะของตน โดยเฉพาะคือให้มีความยินดีปลาบปลื้มใจในพระพุทธรูปเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ นับถือเป็นรัตนะ

คือแก้ว ๓ ดวงของชีวิต

อรหัง สมมาสัมพุทธโธ

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

อุตตมัม ฐมมชฌคา

ได้ทรงบรรลुพระธรรมอันสูงสุดแล้ว

มหาสงฆ์ ปโโพเธสิ

ทรงยังพระสงฆ์หมู่ใหญ่ให้รู้ทั่วแล้ว

อิจฺเจตํ รตนตฺตยํ

นี่เป็นพระรัตนตรัยอย่างนี้

พระพุทธศาสนา

พระรัตนตรัย แก้ว ๓ ดวงของโลก คือพระพุทธรเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ดังแสดงแล้ว ในภักดิ์ที่ ๔ ย่อมมีขึ้นบริบูรณ์ในโลก เมื่อพระพุทธรเจ้าได้ประกาศพระพุทธศาสนา คือเทศน์แสดงพระธรรมสั่งสอน ที่แรกก็มีแต่พระพุทธรเจ้าผู้ตรัสรู้พระธรรม และมีพระธรรมที่พระพุทธรเจ้าได้ตรัสรู้ ซึ่งประจักษ์แจ้งอยู่แก่พระพุทธรเจ้าเฉพาะพระองค์เดียวเท่านั้น ยังไม่มีใครอื่นได้ทราบด้วย ต่อเมื่อพระพุทธรเจ้าได้แสดงพระธรรมนั้นสั่งสอนอันเรียกว่าพระพุทธศาสนา จึงมีคนอื่นได้ทราบพระธรรมตามพระพุทธรเจ้า และได้รู้จักพระพุทธรเจ้าขึ้นด้วยว่าเป็นผู้ตรัสรู้จริง

คือเป็นพระพุทธรูปเจ้าพวกคนที่ได้ทราบพระธรรมตามนี้คือ พระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่ดอกบัวที่เบิกบานแล้วในโลก ดังแสดงแล้ว ในกัณฑ์ที่ ๓ จึงเกิดพระสงฆ์ขึ้น ครบพระรัตนตรัย ฉะนั้น จึงควรทราบเรื่องเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นของพระพุทธรูปศาสนา และความหมายที่สัมพันธ์กันต่อไป

พระพุทธรูปศาสนาได้เกิดขึ้นในโลกที่แรกที่สวนกวาง (มิกทายวัน) ชื่ออิลิปตนะ แขวงเมืองพาราณสี ในบัดนี้เรียกว่า สารนาถ เมื่อพระพุทธรูปเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรก แก่ฤๅษี ๕ รูป มีเรื่องสืบมาตั้งแต่ต้นว่า เมื่อพระโพธิสัตว์เจ้า ประสูติแล้วได้ ๕ วัน พระเจ้าสุทโธทนะ พระราชบิดา โปรดให้ ประชุมพระญาติวงศ์และเสนามาตย์พร้อมกัน เชิญพราหมณ์ ๑๐๘ คนมาฉันโภชนาหารประกอบมงคลรับพระลักษณะและชานา พระนามว่า “สิทธัตถกุมาร” พราหมณ์เหล่านั้นได้ทำนายพระ ลักษณะตามตำราว่า พระราชกุมารจักมีคติเป็น ๒ คือถ้าเสด็จ อยู่ครองมรवासจักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ พระราชาเอกในโลก ถ้าเสด็จออกทรงผนวชจักได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธรูปเจ้า พระศาสดา เอกในโลก ดังแสดงแล้วในกัณฑ์ที่ ๑ เว้นอยู่แต่พราหมณ์หนุ่ม คนหนึ่ง ซึ่งเป็นเด็กกว่าทั้งหมด ได้ทำนายพระลักษณะแต่เพียง คติเดียวว่า จักเสด็จออกทรงผนวชตรัสรู้เป็นพระพุทธรูปเจ้า พราหมณ์หนุ่มคนนั้นชื่อว่าโกณฑัญญะ เมื่อได้ทำนายอย่างกล้า ด้วยความมั่นใจเป็นหนึ่งอย่างนั้นแล้ว ก็ได้คอยสดับรับฟัง ข่าวพระราชกุมารตลอดมา ครั้นได้ทราบว่าพระราชกุมารเสด็จ

ออกทรงผนวชแล้ว ก็ดีใจในการทำนายอย่างแม่นยำของตน เพิ่มความเชื่อมั่นขึ้นว่าจะได้ตรัสรู้แน่ จึงได้ออกบวชตามพร้อมกับลูกพราหมณ์พวก ๑๐๘ นั้นอีก ๔ คน ซึ่งได้ยืมเล่ามาจากบิดารวมเป็น ๕ คนด้วยกัน เรียกรวมกันว่า ปัญจวัคคิยะ แปลว่ามีพวก ๕ ได้คอยติดตามพระโพธิสัตว์ในระหว่างที่พระองค์ทรงทำทุรกิริยา ทรมานพระกายให้ลำบากต่าง ๆ ได้คอยเฝ้าปฏิบัติอยู่ทุกเวลาด้วยหวังจะได้พลอยมีส่วนแห่งพระธรรมที่ได้ทรงบรรลุ ครั้นพระโพธิสัตว์ทรงเลิกทุรกิริยาเพราะทรงเห็นว่าไม่มีประโยชน์ ก็พากันเลิกปฏิบัติพระองค์ เพราะเห็นว่าทรงท้อถอยเสียแล้ว และได้พากันหลีกไปพำนักอยู่ที่สธารนาถดังกล่าวแล้ว ทั้งพระโพธิสัตว์ให้ประทับอยู่แต่พระองค์เดียว แต่ก็เป็นการเหมาะสมกับเวลาที่พระองค์จะทรงบำเพ็ญเพียรทางจิตใจในทางใหม่ ซึ่งต้องการความสงบสงัด ส่วนที่ได้มาคอยเฝ้าปฏิบัติเมื่อทรงทำทุรกิริยานั้นก็ได้เป็นพยานรู้เห็นด้วยว่า ได้ทรงทำแล้วอย่างยิ่งยวดที่สุดอย่างไร ทำจนถึงอย่างนั้นแล้วยังไม่ได้ผลอะไร ก็เป็นหลักฐานอันเพียงพอแล้วที่จะทรงชี้บอกว่า การทรมานตัวอย่างนั้น ไม่มีผลที่จะให้เกิดปัญญาตรัสรู้พระธรรมได้เลยทีเดียว เช่นเดียวกับความติดสุขจากรูป เสียง เป็นต้นที่น่าพอใจต่าง ๆ ซึ่งก็เป็นอันตรายแก่ปัญญาเหมือนกัน

ครั้นพระโพธิสัตว์ได้ตรัสรู้พระธรรม เป็นผู้รู้แล้วบริบูรณ์ที่เรียกว่าพระพุทฺธเจ้า และได้มีพระกรุณาจะแสดงพระธรรมโปรดโลกแล้ว ก็ได้ทรงพิจารณาหาผู้ที่จะเสด็จไปเทศน์โปรด

เป็นครั้งแรก ได้ทรงนึกถึงดาบสทั้ง ๒ คือ อาฬารดาบส กาลามโคตร และอุททกดาบส รามบุตร ที่พระองค์ได้เสด็จไปศึกษาลัทธิปฏิบัติ เมื่อเสด็จออกทรงผนวชใหม่ ๆ แต่ทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้จึงเสด็จหลีกออกไป ก็ได้ทรงทราบว่าดาบสทั้ง ๒ นั้นเสีย (ตาย) เสียแล้ว จึงได้ทรงพิจารณาหาผู้อื่นที่จะเป็นเวไนยที่แรกของพระองค์ต่อไป ก็ได้นึกถึงฤๅษีทั้ง ๕ ซึ่งได้ปฏิบัติพระองค์เมื่อทรงทำทุกรกิริยา ทรงเห็นว่าเป็นเวไนยที่พระองค์ควรจะไปรดก่อนได้ จึงเสด็จจากตำบลอุรุเวลาเสนานิคม แขวงเมืองมคธ ที่บัดนี้เรียกว่าพุทศคยา อันเป็นตำบลที่ตรัสรู้ไปสู่ตำบลสารนาถ ที่ฤๅษีทั้ง ๕ นั้นพำนักอยู่ในระหว่างทางได้ทรงพบกับอาชีวก (นักบวชจำพวกหนึ่ง) ชื่ออุปกะ อุปกะอาชีวกได้เห็นพระองค์มีพระฉวีวรรณผ่องใส จึงถามว่าใครเป็นครูของพระองค์ พระองค์ชอบใจธรรมของใคร พระองค์ตรัสตอบว่าไม่มีใครเป็นครูของพระองค์ พระองค์เป็นสยัมภู ผู้เป็นองค์ถามคล้ายกับว่านับถือพระเป็นเจ้าองค์ไหน พระพุทธดำรัสตอบคล้ายกับว่าทรงเป็นพระเป็นเจ้าเอง อาชีวกนั้นสิ้นศรัทธาเดินหลีกไป พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปถึงที่พำนักของฤๅษีทั้ง ๕ ในเวลาเย็นวันโกนของวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ ตรัสแก่ฤๅษีทั้ง ๕ ว่าพระองค์ได้ตรัสรู้พระธรรม แล้วเสด็จมาจะทรงแสดงพระธรรมแก่พวกเขา ที่แรกฤๅษีทั้ง ๕ ยังไม่ยอมเชื่อ พระองค์ต้องตรัสเตือนให้ระลึกว่าจำได้อยู่หรือว่า วาจาเช่นนี้พระองค์ได้เคยตรัสในคราวก่อนแต่นี้ ฤๅษีทั้ง ๕ จึงนึกขึ้นได้ยินยอมจะฟังพระ

ธรรมของพระพุทธเจ้า ครั้นทรงทำให้ฤๅษีทั้ง ๕ ยินยอม ทรงเห็นว่าพากันน้อมใจจะรับพระธรรม มีความตั้งใจจะรับฟังพระธรรมดีแล้ว จึงทรงแสดงปฐมเทศนา (เทศน์ครั้งแรก) ในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะนั้น อันตรงกับวันเพ็ญกลางเดือน ๘ หน้าวันเข้าพรรษา พระพุทธศาสนาจึงได้เกิดขึ้นในโลกจำเดิมแต่นั้นมา ทางราชการคณะสงฆ์ได้ประกาศกำหนดวันเพ็ญกลางเดือน ๘ หน้าวันเข้าจำพรรษาเป็นวันบูชาเพิ่มขึ้นอีกวันหนึ่ง เรียกว่าวันอาสาฬหบูชา เริ่มตั้งแต่ศกที่แล้ว (พ.ศ. ๒๕๐๑) เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงวันเริ่มเกิดขึ้นแห่งพระพุทธศาสนา เมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงเริ่มเทศน์แสดงพระธรรมเป็นครั้งแรก เป็นอันได้ทรงเริ่มประกาศพระพุทธศาสนา ได้เริ่มมีพระสงฆ์ขึ้น จึงเป็นอันได้เริ่มมีพระรัตนตรัยทั้ง ๓ ตั้งแต่นั้นมา นับปีได้ว่าเมื่อก่อนพุทธศก ๔๕ ปี หลังจากตรัสรู้แล้วได้ ๒ เดือน

พระพุทธศาสนา แปลว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า แปลว่าการสั่งสอนของพระองค์ก็ได้ โดยความก็ได้แก่พระธรรมเทศนา คือเทศน์แสดงพระธรรมของพระพุทธเจ้า เพราะพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมนั่นเองเป็นพระศาสนา คือเป็นคำสั่งสอนแนะนำฝึกอบรมเวไนยนิกร เพื่อให้มีความเข้าใจชัดยิ่งขึ้น จักแสดงเน้นในความหมายของคำว่าพระศาสนา ซึ่งเป็นความหมายเฉพาะของพระพุทธศาสนา ดังต่อไปนี้:-

พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเทศน์โปรดโลก ดังแสดงแล้วในกัณฑ์ที่ ๒ นั้น พระพุทธเจ้าได้ทรงเทศน์เป็นพระศาสนา

คือเป็นการสั่งสอนหรือเป็นคำสั่งสอนแนะนำฝึกอบรมแก่ทุก ๆ คน โดยตรง คือโดยตรงจากพระพุทธรเจ้ามาถึงตัวของทุก ๆ คนโดยตรง เหมือนอย่างมาประทับรับสั่งอยู่เฉพาะหน้าเฉพาะตัว ด้วยเรื่องของตัวเองผู้รับพระธรรมนั่นเอง

เมื่อพระพุทธรเจ้าทรงแสดงพระธรรมเป็นพระศาสนา ที่ตรงจากพระพุทธรเจ้าถึงผู้ฟังโดยตรงที่สุดดังกล่าว พระธรรมที่พระพุทธรเจ้าทรงแสดงจึงมิใช่เป็นคำหรือเป็นการต้องผ่านจากเทวะหรือมนุษย์ซึ่งเป็นบุคคลที่ ๓ จึงไม่มีข้อผูกพันกับเทวะหรือมนุษย์อื่นอะไรทั้งสิ้น ไม่มีข้อผูกพันแม้กับพระองค์เองที่จะบังคับให้ต้องเชื่อต้องนับถือพระองค์ จึงไม่ต้องอ้อนวอนสรรเสริญให้ใครโปรดปราน นอกจากจะอ้อนวอนตนเองให้โปรดตนเอง ด้วยวิธีให้ละชั่วให้ทำดีด้วยตนเอง

อนึ่ง พระธรรมที่พระพุทธรเจ้าทรงแสดง มิใช่เป็นคำพูดหรือเป็นการพูดสักว่าใช้โวหาร และเหตุผลแวดล้อมให้คนฟังให้คนตื่นตื่น เชื่อถือ อย่างนักพูดที่เก่งในวิธีพูดใช้เหตุผลให้คนหลงใหล มิใช่เป็นคำพูดหรือเป็นการพูดเก็งหรือเดาความจริงอย่างนักคิดที่มีความรักจะรู้จักอะไรต่าง ๆ มิใช่เป็นคำพูดหรือการพูดที่ตั้งข้อสมมติขึ้น เพื่อแสวงหาความจริงต่อไป มิใช่เป็นคำพูดหรือเป็นการพูดเล่นหัวยั่วยิ้มหรือพูดพล่อย ๆ ไร้สารประโยชน์

ฉะนั้น พระพุทธรศาสนาจึงมีลักษณะเป็นคำสั่งสอนหรือการสั่งสอน ซึ่งแสดงความจริงในตัวของทุก ๆ คนโดยตรง จาก

พระพุทธรูปเจ้าโดยตรง ถึงตัวผู้ฟังโดยตรงประกอบด้วย
 สารประโยชน์อย่างบริบูรณ์บริสุทธ์ครบถ้วน และพระพุทธรูปเจ้า
 มิได้ทรงฟังพระธรรมมาจากใคร มิได้ทรงรับคำสั่งสอนพระธรรม
 มาจากใคร จะเป็นท้าวหรือมนุษย์ก็ตาม ทรงเป็นผู้ตรัสรู้พระธรรม
 เอง ถ้าจะว่าต้นเดิมของพระธรรมหรือของพระศาสนาเป็นท้าว
 ก็ทรงเป็นท้าวนั่นเอง ตามเค้าที่ตรัสตอบแก่อุปกะอาชีวก
 พระองค์จึงเป็นผู้สมกับคำทำนายพระลักษณะว่าจักเป็นพระ
 ศาสดาเอกในโลก เพราะทรงเป็นพระศาสดาผู้สั่งสอนที่เป็นเอก
 คือเป็นหนึ่งจริง ๆ คือ เป็นที่ ๑ ไม่เป็นที่ ๒ ของท้าวหรือ
 มนุษย์ใด ๆ เพราะมิได้ทรงรับสั่งสอนมาจากใครดังกล่าว
 โดยตรงกันข้าม ทรงเป็นพระศาสดาของท้าวและมนุษย์ทั้งหลาย
 จึงทรงเป็นมนุษย์คนแรกที่หลุดพ้นจากความผูกพันในโลกทั้งสิ้น
 ไม่มีใครในโลกทั้งสิ้นที่จะต้องทรงบูชาเช่นสรวงอ้อนวอน ตาม
 ความต้องการยึดถือผูกพัน แต่ทรงเป็นผู้ที่โลกทั้งสิ้นบูชา และ
 ทรงแสดงพระธรรมเป็นพระศาสดาสั่งสอนเพื่อให้ทุก ๆ คนเป็นไท
 พ้นจากความเป็นทาส ในการปฏิบัติชอบแก่ตน ด้วยตน เพื่อ
 ตนมิใช่ต้องถูกผูกพันให้ต้องปฏิบัติเพื่อใครอื่น การปฏิบัติชอบ
 เพื่อตนดังกล่าว มิได้หมายความว่าให้เห็นแก่ตัว ซึ่งเป็นการคับ
 แคบ แต่หมายความว่าปฏิบัติเพื่อให้ตนไม่เป็นคนทำชั่วทำผิด
 แต่ให้เป็นคนทำถูกทำชอบตามควรแก่ภาวะของตน ฉะนั้น จึง
 กล่าวได้อย่างไม่ต้องกลัวผิดว่า พระพุทธรูปศาสนาเป็นศาสนาของ
 มนุษย์ ที่สั่งสอนมนุษย์ หรือตลอดถึงท้าว ด้วยความจริงอัน

เรียกว่าสังัจฉธรรม ธรรมคือความจริง ตามเหตุผลตั้งแต่ชั้น
 ธรรมดาสามัญญนี้แหละขึ้นไป ที่ปัญญามนุษย์ธรรมดาสามัญญ
 อย่างเรา ๆ นี้แหละพึงรู้เห็นได้ด้วยตนเอง และอาจนำไปปฏิบัติ
 ให้เกิดประโยชน์แก่ตนได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องพึ่งใครอื่นมาเป็นผู้
 ประสิทธิ์ประสาทให้ พระพุทธเจ้ามิได้ทรงสั่งสอนให้หย่อน
 หรือยิ่งไปกว่าความจริงที่คนอย่างเรา ๆ ควรจะรู้ควรจะเข้าใจ
 หรือเกินกว่าที่จะทำได้ในข้อไหน ๆ เลย ฉะนั้น จึงมีคำกล่าวถึง
 อากาหรือลักษณะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมไว้ว่า
 พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเพื่อให้รู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่
 ควรรู้ควรเห็น ทรงแสดงพระธรรมมีเหตุผลที่ผู้ฟังอาจตรอง
 ตามให้เห็นจริงได้ ทรงแสดงพระธรรมมีปาทิหารีย์ คือผู้ฟังอาจ
 ปฏิบัติให้ได้รับผลจริงได้ตามสมควรแก่ความปฏิบัติ เพราะเหตุ
 ดังเช่นที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ทุก ๆ คนจึงสวดบทพระธรรมคุณ
 ได้อย่างสนิทใจว่า **สุวากขาโต ภควตา ธมฺโม พระธรรมอันพระ
 ผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวดีแล้ว** เพราะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า
 พระองค์นั้นทรงกล่าวเองบอกเอง มิได้ทรงฟังคำสั่งสอนมาจาก
 ใครให้บอกต่อ และทรงกล่าวเป็นพระศาสนา คำสั่งสอน หรือ
 การสั่งสอนแสดงความจริงที่มีสารประโยชน์อย่างบริบูรณ์
 บริสุทธิ์ครบถ้วน เป็นข้อน่ารู้ มีเหตุผล และปฏิบัติได้จริง

ถ้าจะแย้งว่า พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเป็นพระ
 ศาสนาสั่งสอนแก่คนในครั้งพุทธกาลนั้น เป็นต้นว่าทรงแสดง
 แก่ฤๅษี ๕ รูปนั้น มิได้ทรงแสดงเป็นพระศาสนาสั่งสอนแก่พวก

เราบัดนี้ พระพุทธศาสนาจึงเหมาะแก่คนในครั้งโน้นไม่เหมาะแก่คนในบัดนี้ ก็พึงตอบชี้แจงว่า ถ้าได้กำหนดความเรื่องพระธรรมดังที่ได้แสดงในกัณฑ์ที่ ๒ และในกัณฑ์นี้มาโดยลำดับแล้ว ก็ จะเห็นว่า พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงสั่งสอน เป็นกฎธรรมดา หรือเป็นความจริงที่อยู่ตัวที่คงตัว เมื่อครั้งทรงแสดงเป็นจริงฉันใด ในกาลต่อมาจนถึงบัดนี้และในกาลต่อไปก็เป็นจริงฉันนั้น ไม่มีกลับกลายเปลี่ยนแปลง ถ้ากลับกลายเปลี่ยนแปลงไปได้ก็ไม่ใช่พระธรรมที่อยู่ตัวคงตัว และพระธรรมดังกล่าวก็เป็นความจริงที่เป็นกฎธรรมดาของโลก กล่าวคือของทุก ๆ คนทุก ๆ สิ่งในโลกทั้งหมด ในเวลาทุกกาลทุกสมัย บรรดาผู้ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมสั่งสอนเอง มีอยู่ทั้ง ๕ เป็นต้น ก็เป็นไปตามพระธรรมหรือกฎธรรมดาอันใด บรรดาคนอื่น ๆ ในเวลาก่อนแต่นั้นก็ดี ในเวลานั้นก็ดี ในเวลาต่อมาจนถึงบัดนี้ ตลอดถึงเวลาต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด รวมทั้งเราทั้งหลายในบัดนี้ด้วย ก็เป็นไปตามพระธรรมหรือกฎธรรมดาอันนั้นเสมอกันหมด ฉะนั้น พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ใคร เมื่อไรก็ตาม ก็เหมือนทรงแสดงแก่คนอื่นด้วยทั้งหมด โดยเฉพาะเหมือนทรงแสดงแก่เราทั้งหลายด้วยเหมือนกัน และคนในครั้งพุทธกาลซึ่งได้เฝ้าฟังพระธรรมจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเอง ได้รู้เข้าใจ ได้ปฏิบัติจนบรรลุถึงผลได้ด้วยตนฉันใด คนในต่อมาจนถึงในบัดนี้ และในต่อไป แม้ไม่มีโอกาสอย่างนั้น แต่ได้ตั้งใจฟังพระธรรม ตั้งใจเรียนพระธรรม ตั้งใจปฏิบัติพระธรรม ก็อาจรู้

เข้าใจ อาจปฏิบัติจนบรรลุถึงผลได้เช่นเดียวกันฉันนั้น ข้อสำคัญให้เป็นเวไนย คือรับแนะนำ คือรับพระศาสนา คำสั่งสอน หรือการสั่งสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธศาสนาจึงเหมาะแก่คนทุกคนทุกกาลสมัย ฉะนั้น ทุก ๆ คนจึงสวดบทพระธรรมคุณต่อไปนี้ได้อย่างสนิทใจว่า

สนทวิภูจิกโก อันผู้ได้ผู้บรรลุพึงเห็นเอง เช่นอย่างเรียนเองก็รู้เอง บริโภคเองก็รู้รสเอง

อกาลิโก ไม่ประกอบด้วยกาล เพราะอยู่ตัวคงตัว ดังกล่าวแล้ว จึงใช้ได้ทุกกาลสมัย

เอหิภัสสิโก ควรเรียกให้มาดู คือมาดูหรือมาพิสูจน์ได้ที่ตนด้วยตน และบอกคนอื่นให้มาปฏิบัติดูได้ด้วย

โอบนยิโก ควรน้อมเข้ามา คือควรปฏิบัติได้เพราะทุก ๆ คนสามารถปฏิบัติให้ได้ผลจริง

ปจจตตํ เวทิตพฺโพ วิญญูหิ อันวิญญู (ผู้รู้) พึงรู้เฉพาะตน เช่นอย่างคนไหนเรียนคนนั้นก็รู้ คนไหนปฏิบัติคนนั้นก็รู้ ประสพผล มิใช่ว่าคนหนึ่งเรียน คนหนึ่งรู้ คนหนึ่งปฏิบัติ คนหนึ่งประสพผล หรือคนหนึ่งบริโภค คนหนึ่งอิ่ม

พระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสดีแล้ว อันผู้ได้บรรลุพึงเห็นเอง ไม่ประกอบด้วยกาล ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามา อันผู้รู้พึงรู้เฉพาะตน นั้นแลคือพระพุทธศาสนาโดยลักษณะทั่วไป แต่พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสจำแนกแจกแจงไว้ให้เหมาะแก่อุปนิสัยของแต่ละคนไว้เป็นอันมาก ซึ่งเมื่อสรุปเข้าอย่างย่อที่สุดแล้ว ก็

คือตรัสสอนให้ละชั่ว ให้ทำดี ให้ทำจิตใจให้ผ่องใสสะอาด เพื่อให้เป็นผู้พ้นความทุกข์ ประสบความสุขตามภูมิชั้น

บัดนี้ พระพุทธศาสนาซึ่งได้ตั้งก้องออกมาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า ด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะเมื่อเกิน ๒๕๐๐ ปีมาแล้ว ก็ยังดังก้องอยู่ด้วยเสียงของบรรดาผู้ที่ได้ฟังได้ยินแล้วบอกประกาศกันต่อ ๆ มา

ใครฟังได้ยินเสียง ได้ซาบซึ้งในพระธรรมแม้แต่น้อย ก็จะมีความสุขเหมือนอย่างได้เฝ้าพระพุทธเจ้าแม้แต่หน้อยหนึ่งดังพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ว่า “โย ธมมံ ปสฺสตี โส มํ ปสฺสตี ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา”

พุทธศาสนิก

เมื่อแสดงเรื่องพระพุทธศาสนาแล้ว ก็ควรแสดงเรื่องพุทธศาสนิกชนต่อกันไป เพราะเป็นเรื่องที่เนื่องถึงกัน อาจจะแยกออกจากกันเสียมิได้ เหมือนอย่างกายกับใจ คำว่าพุทธศาสนิกเป็นคำที่ผูกเรียกกันขึ้น แปลว่า ผู้นับถือพระพุทธศาสนา ใครก็ตามที่นับถือพระพุทธศาสนา และนับถือด้วยวิธีใดก็ตาม คือเป็นพุทธบริษัทจำพวกไหน หรือเป็นพุทธมามกะ พุทธมามิกาก็ตาม ก็รวมเรียกว่าพุทธศาสนิกหรือพุทธศาสนิกชนทั้งหมด แต่ก่อนที่จะแสดงเรื่องของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะ จะกล่าวถึงคนที่

นับถือศาสนาโดยทั่ว ๆ ไปก่อน:-

คนในโลกเริ่มนับถือศาสนาขึ้นมาแต่เมื่อไร ? เป็นที่รับรองกันแล้วว่าคนเริ่มนับถือศาสนาขึ้นมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ ก่อนมีประวัติศาสตร์ ได้มีนักค้นคว้าซุ่มพบบชกศพและสิ่งต่าง ๆ ในสมัยเก่าแก่นั้นลงสันนิษฐานถึงลัทธิศาสนาที่คนเก่าแก่นับถือกันต่าง ๆ เป็นการพิจารณาว่าตฤแล้วลงสันนิษฐาน คราวนี้ลอง มาพิจารณาถ้อยคำเก่าแก่แล้วลงสันนิษฐานดูบ้าง คำเก่าแก่นั้นขอยกขึ้นมาพิจารณาเพียงคำเดียว คือคำว่าศาสนานี้เอง คำนี้เป็นคำดึกดำบรรพ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ เพราะตามหลักฐานปรากฏว่าได้พูดกันมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นนานไกลและยังใช้พูดกันต่อ ๆ มาอยู่จนถึงบัดนี้

ในภาษามครว่า สาสนะ ในภาษาสันสกฤตว่า ศาสนะ ในภาษาไทยนำมาใช้ว่า ศาสนา แปลว่าคำสั่งสอน การสั่งสอน คำแปลนี้ถึงยังไม่หมดความหมาย ก็ได้ความหมายที่สำคัญ ซึ่งอาจอธิบายให้กว้างครอบคลุมความหมายทั้งหมดได้ ฉะนั้น ลองยกคำแปลนี้ขึ้นมาพิจารณาว่าคนเราเริ่มสั่งสอนกันมาตั้งแต่เมื่อไร อาจตอบตามเหตุผลว่าคนเริ่มสั่งสอนกันตั้งแต่เริ่มรวมกันอยู่ในโลกตั้งแต่ครอบครัวหนึ่งขึ้นไป คือตั้งแต่เริ่มมีคนตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป หรือตั้งแต่เริ่มมีบิดามารดา มีบุตรธิดาขึ้นในโลก หรือพูดตามสมัยว่า ตั้งแต่มีสังคมมนุษย์หน่วยแรกขึ้น เพราะในเบื้องต้นพ่อแม่ก็ต้องสั่งสอนลูก อย่าว่าแต่ในหมู่มนุษย์ แม้ในหมู่สัตว์ดิรัจฉาน ก็มีสั่งสอนกันตามวิธีของสัตว์ เช่นแม่นกก็มีการ

สอนลูก พระพุทธเจ้าเองก็ได้ทรงยกย่องมารดาบิดาว่าเป็นอาจารย์คนแรก เรียกว่าบูรพาจารย์ของบุตรธิดา เป็นอันว่าอาจารย์อื่น ๆ เป็นอาจารย์ในภายหลัง ฉะนั้น คำสั่งสอนของพ่อแม่ผู้เป็นบูรพาจารย์ จึงเป็นบุพพศาสนา (ศาสนาแรก) ของลูก

แต่คำสั่งสอนของพ่อแม่ที่ให้แก่ลูกโดยมาก เพียงพอแก่ลูกในวัยเล็ก เมื่อโตขึ้นแล้วจึงต้องส่งเข้าโรงเรียน มอบภาระให้แก่ครูอาจารย์สั่งสอนศิลปวิทยาสืบต่อไป ครูอาจารย์ที่ดีย่อมเป็นทั้งผู้ประสารณ์ศิลปวิทยาดี เป็นทั้งผู้ปกครองศิษย์ดี คำสั่งสอนหรือการสั่งสอนของครูอาจารย์เพื่อผลดังกล่าวนี้ แม้มีการลงโทษเพื่อให้ศิษย์เป็นคนดี ท่านก็เรียกว่าเป็นศาสนาอย่างหนึ่งของอาจารย์ ดังในชาดกเรื่องหนึ่งในติกนิบาตเล่าไว้มีความว่า

ในอดีตกาลล่วงมานาน พระเจ้ากรุงพาราณสี ได้ทรงส่งพรหมทัตตกุมาร พระราชโอรสไปเรียนศิลปวิทยาในเมืองตักศิลา เพราะตามนิยมของโบราณ พระราชาทั้งหลายย่อมทรงปรารถนาให้พระราชโอรสได้รับอบรมให้ละมานะ ให้อดทน ให้เบื่องปราดสามารถในศิลปวิทยา ให้รอบรู้ในโลกจารีตทั้งปวง แม้จะมีอาจารย์อยู่ในประเทศ ก็โปรดส่งพระราชโอรสไปศึกษาในสถานที่ไกล พรหมทัตตกุมารได้เดินทางไปศึกษาอยู่กับอาจารย์ทิตาปาโมกข์ท่านหนึ่งในเมืองตักศิลานั้น วันหนึ่ง ได้ไปอาบน้ำกับอาจารย์ เห็นหญิงชราคนหนึ่งกำลังนั่งร่อนงา เห็นงาเป็นมันย่องก็อยากเสวยจึงหยิบมาเสวยกำมือหนึ่ง หญิงชราก็มีได้ว่าอะไรเพราะคิดว่าคงหิว วันรุ่งขึ้น พรหมทัตตกุมารได้ทำ

อย่างนั้นอีก หญิงซราก็คงไม่ว่าอะไร ในวันที่ ๓ พรหมทัตต-
 กุมารได้ทำอย่างนั้นอีก หญิงซราจึงร้องขึ้นว่า อาจารย์ทิตาปาโมกข์
 ปลอຍให้พวกลูกศิษย์ยื้อแย่งของของตน อาจารย์ได้ยินจึงหยุด
 สอบถาม ได้ทราบเรื่องตลอดแล้วก็รับจะใช้มูลค่าให้ หญิงซรา
 บอกว่าไม่ประสงค์มูลค่า แต่ขอให้อาจารย์ให้กุมารนี้ศึกษาว่าจะ
 ไม่ทำอย่างนั้นอีก อาจารย์พูดว่าถ้าอย่างนั้นจงคอยดู สั่งให้ศิษย์
 หนุ่ม ๒ คนจับกุมารที่แขนข้าง ๒ ไขว้ แล้วหีบเรียวไม้ไผ่เขียน
 หลัง ๓ ครั้ง สั่งสอนว่าอย่าทำอย่างนั้นอีก พรหมทัตตกุมารถูก
 เขียน มีเนตรแดงก้ำด้วยคามโกรธ มองดูอาจารย์หัวตัว ผูก
 อาฆาตว่าได้ราชสมบัติแล้ว จักให้ตามอาจารย์ไปฆ่าเสียให้จงได้
 ครั้นเรียนสำเร็จแล้วก็เข้าลาอาจารย์ แสดงอาการอย่างมีความ
 เคารพรัก ขอให้อาจารย์รับว่าจะไปกรุงพาราณสีเมื่อให้มาเชิญ
 แล้วลาอาจารย์กลับกรุงพาราณสี พระเจ้ากรุงพาราณสีทอด
 พระเนตรเห็นพระราชโอรสเรียนสำเร็จกลับมา มีพระราชหฤทัย
 โสมนัสยินดี ทรงปรารณาจะทอดพระเนตรเห็นพระโอรสเป็น
 พระราชา ตั้งแต่พระองค์ยังมีพระชนม์ชีพอยู่ จึงมอบราชสมบัติ
 พระราชทาน ครั้นพรหมทัตตกุมารได้ราชสมบัติแล้ว ทรงระลึก
 ขึ้นได้ถึงโทษที่อาจารย์ทำแก่พระองค์ จึงทรงส่งทูตไปเชิญ
 อาจารย์ให้มา ฝ่ายอาจารย์คิดว่าพระราชายังหนุ่ม ตนยังไม่อาจ
 จะพูดให้ยินยอมได้จึงยังไม่ไป ครั้นกาลล่วงไป พระราชาเจริญ
 พระชนม์ขึ้นจนถึงมัชฌิมวัยแล้ว อาจารย์จึงเดินทางไปกรุง
 พาราณสี ให้กราบทูลให้ทรงทราบ พระราชาทรงยินดีโปรดให้

อาจารย์เข้าเฝ้า ครั้นทอดพระเนตรเห็นอาจารย์ ก็ทรงรู้สึกเหมือนกำลังถูกเขียน มีพระเนตรแดงกำขื่นด้วยโหล่คคิ (ไฟโทะสะ) ทันทันที่ตรัสว่า วันนี้ อาจารย์ของเรามาถึงที่ตายแล้ว นำมัจจุราชติดมากับหน้าผากของตนแล้ว ตรัสแก่อาจารย์ว่า ท่านระลึกได้ไหมถึงวันที่ท่านเขียนเราด้วยเรียวไฟ ท่านไม่ยินดีในชีวิตแล้วหรือจึงมาวันนั้นท่านเขียนเรา วันนี้เราจะฆ่าท่าน ฝ่ายอาจารย์ไม่แสดงครั้นคร้าม กล่าวตอบด้วยท่วงท่าของอาจารย์ว่า อารยชน (คนเจริญ) ย่อมห้ามปรามคนที่ทำอนารยกรรม (กรรมไม่ดี) ด้วยการลงโทษให้เข็ดหลาบได้ นั่นเป็นศาสนา (การสั่งสอน) มิใช่เป็นเวรปวงบัณฑิตย่อมเข้าใจกันอย่างนี้มหาธาธา ถ้าข้าพเจ้าไม่ทำให้พระองค์ศึกษาอย่างนั้น ต่อไปพระองค์ประพฤติผิตยิ่งขึ้น ทรงประสพมหันตภัยเสียแล้ว จักทรงได้ราชสมบัติเห็นปานฉะนี้จากที่ไหนเล่า พวกอำมาตย์ที่เฝ้าอยู่ได้สดับเรื่องนั้น ก็พากันกราบทูลสนับสนุนคำของอาจารย์ พระราชาทรงพิจารณาทบทวนแล้ว ทรงเห็นจริงตามคำของอาจารย์ ทรงหายพิโรธสิ้นอาฆาตกลับทรงระลึกถึงคุณของอาจารย์จึงพระราชทานสิ่งปฏิการต่าง ๆ และทรงตั้งไว้ในที่เป็นบุญโรหิตผู้ถวายอนุสาสน์ เรื่องนี้มีคติอยู่มากแต่โดยเฉพาะแสดงว่า การสั่งห้ามปรามมิให้ทำผิดแม้ของอาจารย์ก็ถือว่าเป็นศาสนาอย่างหนึ่ง ๆ มาตั้งแต่ก่อนพุทธกาล

แต่คำสั่งสอนของอาจารย์ก็เพียงพอสำหรับการศึกษาเล่าเรียน และเป็นไปในทางการเรียน หรือภายในโรงเรียน ยังไม่เพียงพอสำหรับคนทั่วไปที่รวมกันอยู่เป็นประเทศชาติ จึงต้องมี

คำสั่งสอนของประมุขผู้ปกครองหมู่ชน คำสั่งสอนของผู้ปกครองนี้ เรียกในคัมภีร์แต่เก่าก่อนว่าศาสนาเหมือนกัน ดังมีคำเรียกธุรการ ฝ่ายปกครองว่าปสาสนธุระ ศาสนะในคำนี้ก็ือศาสนานั่นเอง ท่านเล่าว่า พระเจ้าจักรพรรดิซึ่งเป็นเจ้าโลกแต่พระองค์เดียวทรง ปกครองชาวโลกทั้งสิ้นด้วย ทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติในศีล ๕ ศีล ๕ จึงเป็นจักรวรรดิศาสนา พระราชามหากษัตริย์หรือท่าน ผู้ปกครองผู้ตั้งอยู่ในราชธรรม หรือในธรรมของผู้ปกครอง ย่อม สั่งสอนประชาชนด้วยวิธีต่าง ๆ แม้ในประเทศไทยสยามนี้เองก็มีเล่าไว้ในศิลาจารึกในรัชสมัยพระเจ้าขุนรามคำแหงกรุงสุโขทัยว่า ถ้าไม่ใช่วันอุโบสถ “พ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองศรีสัชชนาลัย สุโขทัยขึ้นนั่งเหนือขดารหิน” พระราชทานราชาบาทแก่ประชา ราษฎรทั่วไป

แต่คำสั่งสอนของผู้ปกครอง ให้สำเร็จประโยชน์เป็น เครื่องปกครองทางกายเป็นพื้น และประกอบด้วยการลงโทษ ผู้ละเมิดต่าง ๆ ยังไม่เป็นเครื่องปกครองจิตใจได้อย่างเพียงพอ จึงมีผู้แสดงคำสั่งสอนขึ้นอีกประเภทหนึ่ง มุ่งสำหรับปกครองจิตใจ ดังที่เรียกกันในบัดนี้ว่าศีลธรรมหรือศาสนา

การยกศัพท์ว่าศาสนาขึ้นสันนิษฐานในทางว่าคือคำสั่งสอน ที่มีในสังคมมนุษย์ตั้งแต่ต้นเดิมมา และในหมู่ชนทั่วไปนี้ เมื่อกำหนดใจไว้ว่า ศาสนาคือคำสั่งสอนหรือการสั่งสอนอย่างธรรมดา ๆ นี้เองเท่านั้น ก็จะเข้าใจตามที่แสดงมาโดยตลอด ว่าคำสั่งสอน ได้ขยายตัวกว้างออกไปเพื่อให้เป็นเครื่องปกครองคนอย่าง

เพียงพอโดยลำดับอย่างไร และอาจสรุปคำสั่งสอนทั้งหมดลง
ได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ

๑. คำสั่งสอนที่ยังไม่เพียงพอ ยังไม่จบ

๒. คำสั่งสอนที่เพียงพอแล้ว จบลงแล้ว

ประเภทที่ ๑ คำสั่งสอนที่ยังไม่เพียงพอ ยังไม่จบนั้น
เช่นคำสั่งสอนของบิดามารดา ในชั้นต้น เช่นบิดามารดาสอนให้
ลูกหัดพูด หัดนั่ง ยืน เดิน วิ่ง และหัดในกิจอื่น ๆ แต่ยังไม่พอ
เมื่อลูกโตขึ้น จึงต้องส่งไปโรงเรียน แม้คำสั่งสอนศิลปวิทยา
ต่าง ๆ ในโรงเรียนก็ไม่มีจบ ศิลปวิทยาแต่ละอย่างก็ยังคงค้นคว้า
แก้ไขเพิ่มเติม กันเรื่อยไป และมีมากมาย จึงต้องจัดหลักสูตร
กำหนด ว่าให้เรียนเพียงไหนในชั้นไหน และเมื่อถึงชั้นไหนก็ให้
สำเร็จเสร็จการเรียนกันเสียที แม่วิชาที่เรียกว่าปรัชญาก็เป็นเรื่อง
ไม่จบเหมือนกัน ยังค้นคว้าแก้ไขเพิ่มเติมกันต่อไป คำสั่งสอนของ
ท่านผู้ปกครองที่เรียกในปัจจุบันว่ากฎหมายเป็นต้นก็คงไม่จบสิ้น
ไม่เพียงพอดังกล่าวเหมือนกัน น่าจะเป็นเพราะเหตุนี้ คำสั่งสอน
ประเภทนี้จึงไม่นิยมเรียกว่าศาสนา

ประเภทที่ ๒ คำสั่งสอนที่เพียงพอแล้ว จบลงแล้ว
ได้แก่คำสั่งสอนที่เรียกว่าศาสนาในบัดนี้ เพราะทุกศาสนาต่างก็
แสดงคำสั่งสอนถึงที่สุดตามลัทธิของตน เช่นบางศาสนานับถือ
เทวดาประจำธรรมชาติต่าง ๆ ก็แสดงว่ามีที่สุดเพียงเทวดา
เหล่านั้นเท่านั้น บางศาสนานับถือเทพเจ้าผู้สร้างมากองศ์บ้าง
องค์เดียวบ้าง ก็แสดงว่ามีที่สุดเพียงเทพเจ้าเท่านั้น บางศาสนา

นับถือธรรมก็แสดงธรรมที่สูงที่สุด ที่บุคคลพึงเข้าถึงได้ด้วย
ปัญญาของตน คำสั่งสอนประเภทที่ ๑ เช่นคำสั่งสอนของ
มารดาบิดาดังกล่าวแล้ว สั่งสอนอยู่ในเหตุผลใกล้ ๆ ตัว แม้ที่
ไกลออกไปดังศิลปวิทยาต่าง ๆ ตลอดจนปรัชญาต่าง ๆ ผู้
แสดงที่เป็นต้นเดิมเองก็ไม่ปรากฏว่าใครบัญญัติตนเองว่าเป็น
ผู้รู้จบแล้ว ส่วนคำสั่งสอนประเภทที่ ๒ อันเรียกว่าศาสนา
สั่งสอนในเหตุผลที่กว้างที่ไกลตัวออกไปจนถึงที่สุด ดังเช่นเมื่อ
สอนเรื่องโลก ที่สุดโลกในด้านอดีตก็คือการสร้างโลกหรือ
กำเนิดโลก ที่สุดในด้านอนาคตก็คือเรื่องความสิ้นสุดของโลก
และผู้แสดงก็บัญญัติว่าเป็นผู้รู้จบแล้ว

คำสั่งสอนประเภทที่ ๑ ไม่มีปัญหาต่อไป ส่วนประเภท
ที่ ๒ อันเรียกว่าศาสนานั้นมีปัญหาต่อไปว่า ผู้แสดงเป็นผู้รู้จบ
จริงหรือไม่ คำสั่งสอนนั้นเพียงพอแล้ว จบลงแล้ว จริงหรือไม่
ปัญหานี้ ภูมิปัญญาของคนเราเองเป็นผู้ตอบได้ คือ ถ้าถูกต้อง
กับความจริงอย่างบริบูรณ์ บริสุทธิ์แล้ว ก็เป็นศาสนาที่บริบูรณ์
บริสุทธิ์คือเพียงพอแล้ว จบลงแล้ว มีลักษณะดังที่แสดงมาแล้ว
ในเรื่องพระธรรม

ถึงอย่างไรก็ตาม เมื่อเว้นส่วนที่เป็นปรมาตนะหรือส่วนที่
สูงสุดของแต่ละศาสนาเสีย กล่าวเฉพาะส่วนที่เป็นประโยชน์แก่
ชีวิตปัจจุบัน ศาสนาที่ดีทุกศาสนาย่อมสั่งสอนให้คนทุกคน
ประกอบด้วยศีลธรรม มีศีลธรรมเป็นเครื่องปกครองจิตใจและ
ความประพฤติ ไม่มีศาสนาที่ดีศาสนาไหนสั่งสอนให้คนทอดทิ้ง

ศีลธรรม ฉะนั้น ศาสนิกชน คนที่นับถือศาสนา แม้ศาสนาใด ศาสนาหนึ่ง ล้วนเป็นผู้ที่นับถือหลักศีลธรรมในโลก มีศีลธรรม เป็นหลักปกครองใจและความประพฤติ แม้นับถือศาสนาต่างกัน แต่ต่างเคารพอยู่ในหลักศีลธรรมด้วยกัน จึงอยู่รวมกันได้โดยสงบสุข

คนเราที่อยู่ร่วมครอบครัว ร่วมหมู่ ร่วมถิ่นฐานบ้านเมือง จนถึงอยู่ร่วมโลกกัน โดยปกติเมื่อพบกันเข้าก็รู้จักกันว่า คนไทย คนจีน คนแขก คนฝรั่ง เป็นต้น เพราะมีลักษณะหน้าตา ผิวพรรณ เป็นต้น เป็นเครื่องบอกให้รู้ แต่ถ้าจะมีใครสักคนหนึ่ง ไม่มีลักษณะบอกได้ว่าเป็นชาติไหนปรากฏตัวเข้ามาใครจะรู้ได้หรือว่าเขาเป็นคนอะไร มาจากไหน ดูเป็นคนแปลกประหลาดในโลกฉันใด คนที่นับถือศาสนาต่าง ๆ ก็ฉันนั้น เมื่อพบกันก็ย่อมจะรู้จักกันได้ว่า ใครเป็นคนอย่างไร มีหลักเชื่อถือปฏิบัติอย่างไร หรือมีศีลธรรมอย่างไรถึงจะถืออย่างคร่ำครืออย่างไร ก็ยังดูรู้จักกันได้ เพราะทุกศาสนาย่อมแสดงหลักธรรมของตนไว้ทั้งนั้น เป็นเครื่องชี้ให้ทราบได้ว่า ศาสนิกชนของศาสนานั้น ๆ เป็นอย่างไร คือมีทางปฏิบัติตามลัทธิศาสนานั้น ๆ อย่างไร แต่ถ้าจะมีใครที่ไม่นับถือศาสนาอะไรมาปรากฏตัวขึ้นใครจะรู้ได้ว่าเขาเป็นคนอะไร มีหลักเชื่อถืออย่างไร ดูเป็นคนแปลกประหลาดอันจะต้องพึงระมัดระวัง เพราะไม่รู้ว่าจะมาทำอะไร มีความคิดเห็นนับถืออะไรอยู่ เพราะตามธรรมดา ทุกคนจะต้องนับถือหลักอันใดอันหนึ่งอยู่ทั้งนั้น ดังได้แสดงแล้วตั้งแต่ต้นว่า ศาสนาคือคำ

สั่งสอนนั้น มีมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ คนนับถือคำสั่งสอนก็มี มาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เหมือนกัน ฉะนั้น จึงไม่มีใครที่ไม่มีหลัก อะไรเป็นที่นับถือเลย ถ้าไม่เป็นศาสนาดั้งหลักของตนขึ้นสั่งสอนเอง ก็ต้องนับถือรับฟังคำสั่งสอนจากผู้อื่น คนเช่นนี้ จึงต้องตรวจสอบให้แน่ว่าเขาเป็นศาสนาดวงค์ใหม่ขึ้น หรือนับถือศาสนาของ ศาสดาใหม่อื่นองค์ไหน

บางคนอาจล้งเล็ใจในศาสนาต่าง ๆ ที่แสดงตรงกันมาบ้าง ชัดกันบ้าง จึงยังไม่ปลงใจนับถือจริงลงได้ ถ้ายังไม่นับถือเพราะ เหตุเช่นนี้ ก็ยังไม่ควรตำหนิ เพราะมีเหตุผลที่สมควรอยู่ แต่ถ้า ไม่ศึกษาสอบสวน ปล่อยให้ล้งเล็ใจอยู่เรื่อยไป ก็กลายเป็นคน หลักลอยทางจิตใจถ้าศึกษาสอบสวนตามเหตุผลให้ตลอด ก็จะเป็นประโยชน์มากกว่าเชื่อถืออย่างไม่มีเหตุผล

ทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงประสงค์ให้พุทธ ศาสนิกชนเชื่อถือตามเหตุผลด้วยปัญญาของตน ทรงแนะนำให้ พากันมาดูให้เห็นประจักษ์ด้วยตนเอง ดังบทพระธรรมคุณว่า “เอหิภสฺสสิโก ควรเรียกให้มาดู” เมื่อจะทรงแสดงปฐมเทศนาใน วันอาสาฬหบูชาบูรณมี ก็มีได้ทรงขอให้ฤๅษีทั้ง ๕ เชื่อก่อน เพียงแต่ตรัสให้ตั้งใจฟัง เมื่อทรงแสดงปฐมเทศนาจบลงแล้ว พระโกณฑัญญะเกิดดวงตาเห็นธรรม คือเห็นจริงขึ้น พระพุทธเจ้าตรัสสุทธานว่า “โกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอ” (จึงเกิด มีคำเรียกท่านว่าพระอัญญาโกณฑัญญะสืบมา) มีได้ตรัสว่า โกณฑัญญะได้เชื่อพระองค์แล้วเลย พระโกณฑัญญะนี้เอง ได้

เป็นปฐมอริยพุทธศาสนิกในโลก ตั้งแต่เมื่อเกิดดวงตาคือ
 ปัญญาเห็นธรรม พระพุทธเจ้าได้ทรงอบรมฤๅษีอีก ๔ รูปให้ได้
 ดวงตาเห็นธรรม ในต่อมาได้ทรงอบรมฤๅษีทั้ง ๕ ให้ได้ปัญญา
 เป็นเหตุให้พ้นทุกข์ทั้งหมดเหมือนพระองค์ ได้เสด็จจาริก
 ประกาศพระพุทธศาสนาแสดงหนทางที่ชอบแก่โลกโดยลำดับ
 จึงมีพุทธศาสนิกชน คือพระสงฆ์สาวก หรือพุทธบริษัทพุทธมามกะ
 พุทธมามิกา ต่อมาจนถึงทุกวันนี้

พระพุทธเจ้าได้ทรงยังลือพระธรรมให้หมุนไปในโลก
 ตั้งแต่ทรงแสดงปฐมเทศนาเป็นต้นมา จึงเรียกชื่อปฐมเทศนา
 โดยเฉพาะว่า ‘ธรรมจักร’ แปลว่าลือ คือธรรม จะเรียกวันที่
 ทรงแสดงคือวันอาสาฬหบูชาว่ามีว่า วันธรรมจักรก็ได้ เมื่อลือ
 พระธรรมหมุนไปในที่ใดทิศใด ก็ปรากฏมรรคาคือทางที่ชอบขึ้น
 ในที่นั้นทิศนั้นเป็นสายเดี่ยวประกอบด้วยองค์ประกอบ ๘ ประการ
 คือเห็นชอบ ดำริชอบ เจรจาชอบ การงานชอบ อาชีพชอบ พยายาม
 ชอบ ระลึกชอบ ตั้งใจชอบ ใครเดินทางชอบ มีองค์ประกอบ ๘
 รวมกันเป็นทางเดี่ยวนี้แล คือ พุทธศาสนิก พระพุทธเจ้าตรัสว่า

เอตตฺถิ ตุมฺहे ปฏิปชฺชถ มารเสนปฺปโมหนํ ทําน
 ทัชฺชหลายจงปฏิบัติ เดินทางที่ห้ามารและเสนาให้หลงนี้แล

เอตตฺถิ ตุมฺहे ปฏิปนฺนา ทุกฺขสฺสन्दํ กริสฺสถ ทําน
 ทัชฺชหลายปฏิบัติเดินทางนี้แล้ว จักทำทุกข์ให้สิ้นสุดได้ ดังนี้

สรณะ

คนในโลกนี้ ส่วนมากทำไมจึงนับถือศาสนา นำตบอย่างสั้น ๆ ว่า เพราะคนส่วนมากเห็นว่าศาสนาอาจเป็นสรณะคือที่พึ่ง หรือเป็นสรณะของตนได้ เมื่อใดคนเห็นว่าศาสนาใดไม่อาจเป็นสรณะคือที่พึ่งของตนได้แล้ว ก็จะเสื่อมหรือเลิกนับถือศาสนานั้นเมื่อนั้น ฉะนั้น ศาสนาที่จะดำรงอยู่ได้ จึงต้องเป็นศาสนาที่อาจเป็นสรณะของคนได้จริง แต่ก็ต้องเกี่ยวแก่คนด้วยเหมือนกัน คือแม้จะเป็นศาสนาที่เป็นสรณะได้จริง ถ้าคนไม่นับถือ ไม่ถึงเป็นสรณะจริง หรือนับถือถึงเป็นสรณะในทางผิด ก็ทำให้ศาสนาเสื่อมไปได้เหมือนกัน เหมือนอย่างเอกราชหรืออิสรภาพของประเทศชาติ ซึ่งเป็นของดี ถ้าคนในประเทศชาติไม่รักษาไว้ให้ดี ก็อาจเสียไปได้ การที่เสียไปนั้นมิใช่เป็นเพราะเอกราชหรืออิสรภาพนั้นไม่ดี แต่เป็นเพราะรักษาไว้ไม่ได้เอง ฉะนั้น ศาสนิกคือคนที่นับถือศาสนาเอง จึงเป็นเหตุให้ศาสนาเสื่อมไปได้ รวมความว่า ศาสนาที่จะดำรงอยู่ได้ เพราะศาสนาเป็นสรณะได้จริง ๑ คนนับถือหรือถึงเป็นสรณะจริง ๑ ฉะนั้น ในภักดิ์นี้จะแสดงเรื่องสรณะสืบต่อไป

สรณะ แปลว่า ที่พึ่ง ที่พึ่งพำนัก ที่พึ่งกำจัดภัย คือที่พึ่งที่ช่วยให้พ้นภัยได้ เมื่อเกิดภัยขึ้น ที่ใดช่วยให้พ้นภัยให้ปลอดภัยได้ ที่นั้นแหละเรียกว่าสรณะ คือที่พึ่งของตน ภัยได้แก่สิ่งที่พึงกลัว ความกลัวที่เกิดขึ้นในสิ่งที่พึงกลัวนั้นก็เรียกว่า

ภัย ความกลัวเกิดขึ้นจากอะไร ความกลัวเกิดขึ้นจากความรัก หรือสิ่งที่รัก รักในสิ่งใดมากก็กลัวมากกว่าสิ่งที่รักนั้นจะเป็นอันตราย และถ้าเห็นว่าอะไรจะทำอันตรายแก่สิ่งที่รัก ซึ่งมีอำนาจเหนือตน อยู่ ก็กลัวต่อสิ่งนั้นมาก ยอดแห่งสิ่งที่รักของคนและสัตว์ ตีรัจฉาน ทั่วไปนั่นคือชีวิตของตนเอง สิ่งทีรักอื่น ๆ ก็เป็นที่รัก รong ๆ ลงมา จึงพากันกลัวอันตรายของชีวิตมากที่สุด สิ่งทีรักที่ เนื่องกับชีวิตอีกอย่างหนึ่งคือ ที่ตั้งอาศัยของชีวิต อันหมายถึง ร่างกายประกอบด้วยจิตใจ จึงพากันกลัวอันตรายที่จะมา บั่นทอนร่างกาย เมื่อรักในชีวิต รักในร่างกาย ก็พลอยรักในคน ในทรัพย์สมบัติและสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นอุปกรณ์ (เครื่องอุดหนุน) หรือ เป็นปัจจัย (เครื่องอาศัย) ให้เกิดความสุขแก่ชีวิตและร่างกาย อีกมากมาย จึงพากันกลัวอันตรายที่จะเกิดแก่สิ่งอุปกรณ์เหล่านี้ มากบ้างน้อยบ้างตามแต่จะรักมากหรือรักน้อยเพียงไร รวม ความว่า โดยปกติคนกลัวภัยที่จะเกิดแก่ชีวิต คือกลัวตายมากที่สุด ต่อลงมาก็กลัวภัยที่จะเกิดแก่ร่างกายและแก่ทรัพย์สินเป็นต้น คือ กลัวเจ็บและกลัวขาดสุข ดังจะยกตัวอย่างว่า งูพิษ แขนหัก ของหาย ๓ อย่างนี้ ใครกลัวอะไรมากเป็นที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ตาม ตัวอย่างนี้ คนทั่วไปจะกลัวงูพิษมากเป็นหนึ่ง เพราะอาจจะกัดตาย กลัวแขนหักเป็นอันดับ ๒ เพราะทำให้ร่างกายเจ็บหรือพิการ กลัวของหายเป็นที่ ๓ เพราะทำให้ขาดของใช้สอยทำให้ขาดความสุข ความสะดวก จึงรวมพูดสั้น ๆ ว่า รักมากก็กลัวมาก รักน้อยก็ กลัวน้อย ไม่รักอะไรเลยก็ไม่ต้องกลัวอะไรเลย

ทุกคนคงเคยมีความกลัวอยู่ด้วยกัน เพราะต่างก็มีความรักในชีวิตร่างกายและความสุขเหมือน ๆ กัน จึงกลัวสิ่งที่จะเป็นภัยแก่ชีวิตเป็นต้น เมื่อยังเป็นเด็กเล็กมากยังไม่เคยสาอาจยังไม่รู้จักกลัวตาย แต่ก็สังเกตได้ว่ากลัวเจ็บ นักสังเกตบางท่านกล่าวว่า สัตว์ดิรัจฉานจำพวกที่มีความรู้น้อยไม่รู้จักกลัวตาย แต่แสดงว่ารู้จักกลัวเจ็บ สัตว์ดิรัจฉานจำพวกที่มีความรู้มากจึงรู้จักกลัวตาย คำกล่าวนี้อาจเป็นไปได้ เพราะอาจเทียบได้กับเด็กดั่งกล่าวแล้ว น่าสังเกตว่า เด็กเล็ก ๆ ค่อยรู้จักกลัวเจ็บในเมื่อได้ผ่านเจ็บมาบ้างแล้วและค่อยรู้อะไรบ้างแล้ว ดั่งเช่นเด็กเล็ก ๆ มองเห็นไฟยังไม่รู้จักไฟจึงเอื้อมมือไปจับ ถ้าจับถูกไฟ ไฟก็จะลนมือให้เจ็บให้ร้อน เด็กก็จะร้องเพราะมีความรู้สึกเจ็บ ทำให้ไม่กล้าจับไฟเพราะกลัวเจ็บ ส่วนอาการหลบภัยอาจมีตามระบบของร่างกายตามธรรมชาติ เช่นเมื่อมือถูกไฟมือก็ชักกลับหรือกำมือ ตากะพริบเมื่อผงเข้าตา เด็กเล็ก ๆ ก็แสดงอาการดั่งกล่าวได้ทั้ง ๆ ที่ยังไม่เคยสาอะไร ต่อเมื่อรู้จักเพียงสาขึ้น โดยเฉพาะคือเมื่อรู้จักกลัวขึ้น จึงรู้จักกลัวเจ็บ กลัวสิ่งที่ทำให้เจ็บ และรู้จักกลัวตาย ต่อเมื่อเริ่มรู้จักรักชีวิตและรู้ว่าความตายคือความสิ้นสุดของชีวิต จึงกลัวสิ่งที่เป็นอันตรายแก่ชีวิต นอกจากนี้ยังกลัวในสิ่งอื่น ๆ อีก

สิ่งที่กลัวนั้น โดยลักษณะทั่ว ๆ ไป คือสิ่งที่มีอำนาจสามารถให้โทษให้ทุกข์ได้ เป็นสิ่งที่มองเห็นตัวได้ก็มี เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นตัวก็มี สิ่งที่มองเห็นตัวเช่นคนที่สามารถลงโทษได้

สัตว์ดิรัจฉานที่อาจทำอันตรายได้ เครื่องประทัดประหารต่าง ๆ รถที่อาจวิ่งชนหรือทับเอาได้หรือภัยธรรมชาติ เช่นแผ่นดินไหว น้ำท่วม ภูเขาไฟระเบิด ลมใต้ฝุ่น ฟ้าผ่า ส่วนสิ่งที่มองไม่เห็นตัวนั้น เช่นผีสาងเทวดาที่คิดกลัวกันตั้งแต่เด็กดำบรรพ์

บางที เมื่อเด็กเริ่มรู้จักเพียงสามมากขึ้น ก็ถูกอบรมด้วยวิธีหลอกให้กลัว เช่นบอกว่าตุ๊กแกจะกินตับ งูเขียวจะกินตับ จะนำไปขายให้แก๊แกก เป็นต้น เพื่อให้เด็กหยุดร้อง บางทีเมื่อเด็กไปยืนในที่หมิ่นจะพลัดตกลงไป ก็บอกว่าหยุดชน อย่าไปยืนที่นั่น ผีจะผลัก เมื่อเด็กจะลงเล่นน้ำ ก็บอกว่าอย่าลงไป ผีจะจูดซา เมื่อเห็นเด็กน่ารัก ก็ต้องพูดว่าน่าเกลียด เพื่อให้ผีพลอยเกลียด จะได้ไม่นำเด็กไป ถ้าพูดน่ารัก ผีจะพลอยรัก และนำเอาเด็กไป ผู้ที่บอกหรือพูดเช่นนั้น บางทีก็เชื่ออย่างนั้น หรือไม่เชื่อทีเดียวกักริงเกรงอยู่บ้าง หรือเกรงคนที่เชื่อจะไม่สบายใจ จึงพูดเพื่อรักษาใจคนที่เชื่อ แต่ผู้ที่มีเหตุผลย่อมไม่อบรมเด็กด้วยวิธีหลอก แต่อบรมด้วยเหตุผล เช่นห้ามเด็กมิให้ยืนในที่หมิ่นด้วยชี้แจงว่าอาจจะตกลงไปเป็นอันตราย ห้ามเด็กมิให้ลงเล่นน้ำด้วยชี้แจงว่าถ้าว่ายน้ำไม่เป็นจะจมลงไปอย่างไร และไม่ชักนิยายหรือชักนำไปให้เด็กกลัวผี เด็กที่ได้รับอบรมด้วยเหตุผลจะรู้จักใช้เหตุผลขึ้นโดยลำดับ บางทีเมื่อถูกผู้ใหญ่ให้ไปหยิบอะไรในห้องมืด ถ้าจะบ้ายเบี่ยงก็อ้างว่ากลัวมืด แทนที่จะอ้างว่ากลัวผี

ความกลัวในสิ่งที่มองไม่เห็นตัว เช่นกลัวผีนี้ เป็นที่รับรองกันมาได้มีมาตั้งแต่เด็กดำบรรพ์ นอกจากกลัวยังนับถือผี

บางประเภท เช่นผีบรรพบุรุษ ผีฟ้า หรือเทพต่าง ๆ เพราะเชื่อว่า นอกจากมีพระเดชให้โทษให้ทุกข์ได้แล้ว ก็ยังมีพระเดชป้องกัน โทษทุกข์ และมีพระคุณเกื้อกูลให้เกิดความสุขความเจริญอีกด้วย เมื่อเห็นว่าผีเหล่านี้สิงสถิตอยู่ในที่ใด เช่นที่ภูเขาใหญ่ ที่ป่า ที่สวน ที่ต้นไม้ใหญ่ ก็ไปบูชาในที่นั้น ขอพืงให้ช่วยบำบัดภัยอันตราย ให้ช่วยบอกโชคลาภ สมดังพระพุทธรักษาจิตบทหนึ่งแปลความว่า

“มนุษย์ทั้งหลายถูกภัยคุกคามแล้ว ย่อมถึงภูเขา ป่า สวน ต้นไม้ ที่เป็นเจดีย์ทั้งหลาย ว่าเป็นสรวงคือที่พืงกันเป็นอันมาก” ผีที่ขอพืงถึงเป็นสรวงเหล่านี้มองไม่เห็นตัว แต่ก็ยังมองเห็นที่สิงสถิต มีภูเขาเป็นต้น นับว่าเป็นพวกผีดิน หรือภูมเทวดา ผู้อาศัยอยู่บนดิน หรืออาศัยอยู่บนสิ่งที่ตั้งอยู่บนดิน นอกจากนี้ยังนับถือพวกผีฟ้า หรือเทวดาที่เป็นเจ้าแห่งลม ฝน เป็นต้น ที่ปรากฏอยู่บนฟ้า หรือที่ตกลงมาจากฟ้า เพราะเชื่อว่าลมฝนเป็นต้นเหล่านี้ คงมีเจ้าทุก ๆ อย่างผู้อาศัยอยู่บนฟ้า เป็นอันว่าขอพืงถึงเป็นสรวงในสิ่งที่มองไม่เห็นตัว ทั้งเทพทั้งถิ่นที่อาศัยของเทพนั้น ๆ เมื่อนับถือเทพต่าง ๆ แข่งขันกันมากขึ้น ไม่ยอมลงกัน ผู้นับถือเองก็ซัดส้างเลใจในเทพที่ตนนับถือ จึงเกิดนับถือเทพผู้สูงสุดแต่น้อยองค์หรือแต่องค์เดียว และเชื่อว่าเป็นผู้สร้างผู้ทำในสิ่งที่คนไม่รู้ทั้งหมด แม้เทพเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นตัวตลอดทั้งที่อยู่อาศัย แต่ก็ เป็นความเชื่อที่รวมความเชื่อของคนให้เป็นกลุ่ม เป็นก้อนไว้ได้ตามคราวตามสมัย ความเชื่อถือในสิ่งที่มองไม่เห็นตัวทั้งหมดนี้ น่าจะเติบโตมาจากกลัวผีอย่างธรรมดาตัวเอง ซึ่งได้

รับการส่งเสริมขึ้นโดยลำดับ การอบรมสั่งสอนด้วยวิธีให้กลัวผี
อย่างธรรมดาใช้สำหรับเด็กดังก้าวแล้ว แม้เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็คงสั่งสอนให้กลัวอยู่นั่นเอง เป็นอันไม่พ้นจากกลัว
ในสิ่งที่มองไม่เห็นตัว

สิ่งที่มองไม่เห็นตัวเหล่านี้ เป็นต้นว่าเทพประจำลม เทพ
ประจำฝน เป็นต้น ในสมัยที่มนุษย์พบเหตุผลของธรรมชาติ
มากขึ้น ก็กลายเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติไปเป็นอันมาก
และเมื่อพบหลักของการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ หลักของ
การสร้างสำเร็จรูปก็กลายเป็นการเปลี่ยนแปลง รวมความว่า
สิ่งที่มองไม่เห็นตัวที่คิดว่าเป็นอะไรต่าง ๆ เมื่อความรู้เจริญขึ้น
ก็ทำให้มองเห็นตัวขึ้น คือมองเห็นเหตุผล เมื่อมองเห็นเหตุผล
มากขึ้นเช่นนี้ ความนับถือในสิ่งที่มองไม่เห็นก็น้อยลง เปลี่ยน
มานับถือในเหตุผล ความรู้ในเหตุผลที่เจริญขึ้น โดยมากเป็น
เหตุผลทางวัตถุ จึงมีวัตถุที่ประดิษฐ์ขึ้นมากมาย เป็นเครื่อง
บำรุงสุขก็มี เป็นเครื่องก่อทุกข์ก็มี เช่นเครื่องประหัตประหาร
ต่าง ๆ ทำให้คนมิใช่ค่อยคิดพึ่งวัตถุ เหมือนอย่างวัตถุ
เป็นสรวงและตีราคาวัตถุสูงกว่าสิ่งอื่น ๆ บางทีตีราคาวัตถุสูงกว่าคน
จะนั้น เมื่อยังนับถือสิ่งที่มองไม่เห็นตัว ถ้าจะกล่าวคนเป็นทาส
ของสิ่งนั้นก็ไม่ได้ ครั้นเปลี่ยนมานับถือวัตถุก็อาจกล่าวว่าคุณ
กลายเป็นทาสของวัตถุ ต้องทำงานเพื่อวัตถุเท่านั้น

โลกในสมัยที่เจริญด้วยความรู้ในเหตุผลทางวัตถุและ
เจริญทางวัตถุนี้ ลดภัยทางธรรมชาติลงได้มาก เช่น ใช้สายล่อ

ฟ้ากันฟ้าผ่า ทำทำงานบก้นน้ำ และลดภัยทางใช้เจ็บลงได้มาก จนปรากฏว่าคนในโลกบัดนี้คิดเฉลี่ยแล้วมีอายุยืนขึ้น มีไฟฟ้าใช้เพื่อกิจการต่าง ๆ มีรถต่าง ๆ ใช้บนพื้นดิน มีเรือต่าง ๆ เดินในแม่น้ำในมหาสมุทร มีเครื่องบินในอากาศ มีสิ่งต่าง ๆ อีกมากมาย แม้จะลดภัยทางธรรมชาติได้มาก แต่ก็ทวีภัยที่เกิดจากกรรม (การที่กระทำ) ของคนด้วยกันมากขึ้นในส่วนใหญ่ เช่นได้เกิดสงครามโลก ๒ ครั้งมาแล้วในระยะหลังที่ห่างกันไม่นานนัก ในสงครามโลกแต่ละครั้ง คนได้ทำลายชีวิตและทรัพย์สินสมบัติของกันและกันมีจำนวนมากมาย ภริยาสามีต้องตายจากพลัดพรากกัน ลูกต้องกำพร้าพ่อ ทหารและประชาชนต้องล้มตายหรือพิการเหลือที่จะนับ เมื่อสงครามโลกสงบลงแล้วความทุกข์ยากคับแค้นขาดแคลนก็ยังไม่สงบยังมีต่อไปอีก จิตใจคนส่วนมากกระด้างขึ้น ระส่ำระสายมากขึ้น การกระทำของคนก็กระด้างขึ้น ความโอ้อวม อาริกันอย่างบริสุทธิ์ใจน้อยลงไป ความเห็นแก่ตัวมีมากขึ้น หวาดระแวงกันมากขึ้น ฉะนั้น แม้สงครามทางกายสงบ แต่สงครามทางใจยังไม่สงบ ยังตระเตรียมเพื่อรุกรานหรือเพื่อป้องกันกันต่อไป และใช้ความรู้ในเหตุผลภายนอกหรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ประดิษฐ์เครื่องอาวุธสำหรับประหารกัน จนถึงอาจทำลายคนทั้งโลกได้ ฉะนั้น สิ่งที่มีมองไม่เห็นตัว เช่นผีจำพวกต่าง ๆ ที่กลัวกัน ผีฟ้า เช่นเทพแห่งดิน น้ำ ไฟ ลมต่าง ๆ เป็นต้น มาเป็นที่พึ่งของคนในบัดนี้ไม่ได้ เพราะกลายเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติเสียมีใช้น้อย คนกลับเป็นผู้ควบคุมปรากฏการณ์

ตามธรรมชาติเสียเอง จะพึงวัตถุก็ได้ เพราะวัตถุรับการเบียดเบียนกันของมนุษย์ไม่ได้ วัตถุกลับเป็นนายของคน เป็นเครื่องมือใช้เบียดเบียนกันแรงยิ่งขึ้น ฉะนั้น คนโดยมากจึงมีใจรวนเรระล่ำระสาย คิดสั้นเข้ามาแคบเข้ามา คิดแก้ปัญหาแต่เฉพาะหน้า ปล่อยวันพรุ่งนี้ให้เป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้ ปล่อยคนอื่นให้เป็นเรื่องของคนอื่น ทำนองให้เราเป็นสุขใครจะทุกข์ไม่ใช่เรื่องของเรา วันนี้ใช้ให้เป็นสุขพรุ่งนี้คิดหาใหม่ คิดแคบ ๆ สั้น ๆ อะไรทำนองนี้ ดีชั่วไม่ต้องคำนึง ดูก็ใกล้กับความคิดของเพื่อนสัตว์ร่วมโลกเข้าไป ใกล้กับวัตถุที่ไม่มีจิตใจเข้าไป ความทุกข์เดือดร้อนและความเสื่อมโทรมต่าง ๆ เหล่านี้เป็นภัยแก่คนทั้งที่เป็นส่วนย่อยทั้งที่เป็นส่วนรวมเป็นภัยแก่ชีวิตที่ทุก ๆ คนรัก เป็นภัยแก่ร่างกายและจิตใจ เป็นภัยแก่ความสงบสุขที่ทุก ๆ คนสงวนต้องการ และเป็นภัยที่คนสร้างขึ้นเอง

ทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าได้ทรงชี้ภัยที่คนสร้างขึ้นเองเหล่านี้พร้อมทั้งเหตุและวิธีระงับภัยไว้อย่างบริบูรณ์ ด้วยทรงแสดงให้เห็นตามเหตุผลตามหลักอริยสัจ (ความจริงอย่างประเสริฐแน่แท้) ๔ ประการ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค

ความทุกข์เดือดร้อนต่าง ๆ อันเป็นผลที่คนทำให้แก่กันในเรื่องส่วนตัว หรือในส่วนรวม เช่นในการสงครามดังเช่นกล่าวมาแล้ว คือตัวทุกข์ โดยปกติชีวิตร่างกายของทุกคนต้องประสบภัยตามธรรมชาติที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้อยู่แล้ว คือแก่ เจ็บ ตาย ยังต้องประสบภัยที่คนกันเองทำให้แก่กันอีก

ความทะยานอยากของตน อันเรียกว่าตัณหา ซึ่งเป็นตัว
 บงการให้คนประกอบกรรมเบียดเบียนกันต่าง ๆ เป็นตัวสมุทัย
 เหตุให้ทุกข์เกิด คนที่เป็นทาสของความทะยานอยากย่อมจะทำ
 อะไรเพื่อสนองตัณหาคือความอยากนั้นได้ทุกอย่าง เหมือนอย่าง
 คนใช้ที่ซื่อสัตย์ รับใช้นายได้ทุกอย่าง สุดแต่นายจะสั่ง คนที่
 เป็นทาสของความอยากนี้แล เป็นตัวก่อกวนความสงบสุข
 สร้างทุกข์ภัยต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น ถ้าเป็นคนที่มีอำนาจน้อย มี
 วัตถุทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือน้อย ก็สร้างทุกข์ภัยได้น้อย
 ถ้าเป็นคนมีอำนาจมาก มีวัตถุทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือมาก
 และร้ายแรง ก็สร้างทุกข์ภัยได้มากและร้ายแรง มีตัณหาความ
 ทะยานอยากนี้เองเป็นมูลเหตุ

ความดับตัณหา คือดับอยากเสียได้ เป็นนิโรธ ความ
 ดับทุกข์ ดับภัย

ทางที่ขอบมีองค์ประกอบ ๘ ประการ ดังระบุไว้แล้วใน
 กัณฑ์ที่ ๖ เป็นมรรคคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ดับภัย
 องค์ประกอบทั้ง ๘ นั้น จะกล่าวซ้ำอีกครั้งหนึ่ง คือ สัมมาทิฏฐิ
 เห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมา
 กัมมันตะ การงานชอบ สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ สัมมาวายามะ
 พยายามชอบ สัมมาสติ ระลึกรู้ชอบ สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ
 องค์ประกอบทั้ง ๘ ประการนี้ รวมกันเป็นทางเดียว มีชื่อ ๘ ทาง
 จึงเป็นมรรค คือทางดับทุกข์ ดับภัยได้จริง

พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรม ซึ่งสิ่งจะคือความจริง เหตุและผล ตามหลักอริยสัจ ๔ ดังกล่าวมาแล้ว ปรากฏในพระสูตรต่าง ๆ ว่า ได้มีผู้ฟังเป็นอันมากเกิดความรู้ความเห็นจริงตามพระธรรม มีความเลื่อมใส กล่าวสรรเสริญว่า พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมเทศนาโดยปริยาย คือกระแสดความหลายอย่าง ทำให้เห็นทางที่จะปฏิบัติแจ้งชัดแก่ปัญญา อุปมาเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำ หรือเหมือนเปิดของที่มีสิ่งกำบังไว้ หรือเหมือนบอกทางให้แก่คนหลงทาง หรือเหมือนอย่างตามประทีปไว้ในที่มืด ด้วยหวังว่า คนมีตาดีจักได้เห็นรูปะนั้นั้น แล้วกล่าววาจาถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะที่พึ่ง แสดงตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาถึงสรณะจนตลอดชีวิต

พระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งได้จริง เพราะทรงเป็นผู้ซึ่งบอกทางพ้นทุกข์พ้นภัยได้จริง

พระธรรมเป็นสรณะที่พึ่งได้จริง เพราะรักษาผู้ปฏิบัติไว้มิให้ตกต่ำ

พระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งได้จริง เพราะเป็นผู้ช่วยชี้บอกทางตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงชี้บอกไว้ และเป็นผู้กำลังเดินทางนั้นหรือได้ผ่านทางนั้นแล้ว เป็นพยานที่อ้างได้ว่า พระพุทธเจ้าตรัสจริง เพราะได้ตรัสบอกทางไว้ถูกต้อง และเป็นตัวอย่างชักนำให้คนอื่นเดินทางต่อไป

กล่าวโดยย่อ เพราะพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นรัตนะ คือแก้วอันอุดมในโลก ดังแสดงแล้วในภักดิ์ที่ ๔

(พระรัตนตรัย) จึงเป็นสรณะที่พึ่งของผู้ตั้งใจได้อย่างแท้จริง

ความรู้ในทางวิทยาศาสตร์อาจฟังได้ในทางเพื่อรู้เหตุผลแห่งธรรมชาติภายนอก เพื่อประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ เพื่อป้องกันแก้ไขภัยธรรมชาติภายนอก ตลอดจนถึงเพื่อประดิษฐ์อาวุธนาหานาชนิดเป็นต้น แต่วิทยาศาสตร์ ไม่สามารถช่วยป้องกันภัยธรรมชาติของร่างกาย คือแก่ เจ็บ ตาย คือจะทำให้คนไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตายหาได้ไม่ ได้เพียงบำบัดบำรุงรักษาไว้ชั่วคราวหนึ่งคราวหนึ่ง และไม่สามารถป้องกันแก้ไขภัยที่เกิดจากการก่อขึ้นของคน ซึ่งมีต้นหาคความทะยานอยากเป็นเหตุ โดยตรงกันข้ามภัยอย่างนี้ ย่อมทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ยิ่งสามารถประดิษฐ์ยวดยานไปจนถึงโลกอื่น ก็ยังจะไปก่อภัยขึ้นที่โลกอื่นอีก โดยมากคนเรามักกลัวภัยจากภายนอก คอยหลบภัยภายนอก ในขณะเดียวกัน ก็ปล่อยภัยในตนเองออกไปเป็นภัยแก่ผู้อื่น คือประพฤติตนไปตามอำนาจใจที่ปรารถนาทะยานอยาก จึงทำร้ายเขาบ้าง พุดว่าร้ายเขา อย่างที่เรียกว่าตั้งนิหนาสโมสบ้าง คิดมุ่งร้ายเขาบ้าง เหล่านี้ เป็นภัยที่น่ากลัวอันเกิดขึ้นที่ตัวเองทั้งนั้น และออกไปเป็นภัยแก่ผู้อื่น แล้วก็ย้อนกลับมาเป็นภัยเป็นเวรแก่ตนเอง ฉะนั้น เมื่อพึ่งพระรัตนตรัย พึ่งพระพุทธานุภาพ คิดหาความจริงตามเหตุผลที่ตนเองคอยจับตัวความปรารถนาทะยานอยากไว้ให้อยู่ในอำนาจของตน ไม่ให้ตนอยู่ในอำนาจของความปรารถนาทะยานอยาก และคอยควบคุมความประพฤติให้อยู่ในขอบเขตที่ชอบ ภัยที่เกิดจากตนเองก็จะสงบ

ตัวของเราเองก็ไม่มีภัยแก่ตัวเราเอง และไม่มีภัยแก่ใครอื่น
 ทุกยุคทุกสมัยมา เมื่อเหตุการณ์เดือดร้อนอย่างยิ่งเกิดขึ้นในโลก เช่นเกิดสงครามโลก คนก็พากันตื่นตระหนกตกใจ พากันเกิดความลังเลสงสัย เมื่อมุ่งประหัตประหารกันก็ทำให้ใจแข็งกระด้างขึ้น และเมื่อต้องช่วยตัวเองให้รอดก็ทำให้ใจคับแคบ เห็นแก่ตัวมากขึ้น และทำให้สงสัยในสภาวะต่าง ๆ ว่าช่วยไม่ได้ หรือน่าจะช่วยไม่ได้ เพราะต้องช่วยตัวเอง ฉะนั้น จึงปรากฏความเสื่อมโทรมทางจิตใจทั่ว ๆ ไป และความนับถือในสภาวะทั้งหลายก็เสื่อมโทรมลงด้วย เพราะคนพากันสงสัยลังเลใจเสียแล้ว เหตุฉะนั้น จึงจำต้องร่วมมือกันแก้ไขความเสื่อมโทรมเช่นนี้ เพื่อให้จิตใจกลับเข้าสู่ภาวะปกติ เมื่อป่วยหนัก รอดตายหายไข้แล้วก็ต้องพักฟื้น ต้องบำรุงร่างกายอีกระยะหนึ่ง ร่างกายจึงกลับมีสุขภาพเป็นปกติ ทางจิตใจก็เหมือนกัน เมื่อกระทบเหตุการณ์อย่างแรงก็เหมือนเป็นไข้หนัก ต้องเฝ้ารักษามุ่งบำรุงให้พอสมควรจึงกลับเป็นปกติได้ และข้อที่ต้องช่วยตัวเอง ต้องพึ่งตัวเองนั้น เป็นการถูกต้อง ทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ช่วยตน ให้พึ่งตน ในการปฏิบัติทั้งปวง พระพุทธเจ้าเป็นเพียงตรัสบอกทางปฏิบัติให้รู้ เมื่อฟังพระธรรมของพระพุทธเจ้า รู้ทางปฏิบัติแล้ว ก็ต้องปฏิบัติด้วยตนเอง ในการปฏิบัติจึงต้องพึ่งตน แต่ต้องพึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้บอกทางให้ พึ่งพระธรรมเป็นทางเดิน พึ่งพระสงฆ์เป็นผู้เดินนำไปเบื้องหน้าเป็นหมู่ พวกเราทั้งหลายก็เหมือนอย่างเดินทางแถวต่อพระสงฆ์ไป

เมื่อฟังในสภาวะให้ถูกทางดังนี้ พระรัตนตรัยก็เป็นสภาวะได้จริง
 อย่างไม่ต้องสงสัยแคลงใจ คนที่มีพระรัตนตรัยเป็นสภาวะ ย่อม
 เป็นคนทำอะไรด้วยรู้เหตุผลผิตชอบ พระพุทธเจ้าได้ตรัสเตือน
 ไว้ว่า **อดตที่ป่า...วิหธ อดตสธณา อนณฺณสธณา ทานํทั้งหลาย
 จงเป็นผู้มีตนเป็นเกาะเป็นที่พึ่ง อย่ามีอื่นเป็นที่พึ่งอยู่ ธมฺม-
 ที่ป่า...วิหธ ธมฺมสธณา อนณฺณสธณา จงมีธรรมเป็นเกาะเป็น
 ที่พึ่ง อย่ามีอื่นเป็นที่พึ่งอยู่**

ไตรสรณคมน์

ได้แสดงแล้วว่า พระพุทธศาสนาเป็นสภาวะที่พึ่งได้จริง
 คนอาจพึ่งพระพุทธศาสนาเป็นหลักดำเนินชีวิตให้พ้นภัย อย่าง
 น้อยก็ให้พ้นภัยที่เกิดจากตนเอง เพราะตนไม่ประพฤติก่อภัย
 เวนขึ้นตามหลักพระพุทธศาสนา ฉะนั้น คนที่ต้องการสภาวะ ที่
 พึ่งที่ถูกที่ตีจริง เมื่อได้พบพระพุทธศาสนา จึงมีศรัทธา ความเชื่อ
 ปสาทะ ความเลื่อมใส และนับถือพระพุทธศาสนา ด้วยการถึง
 พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ อันรวมเรียกว่าพระรัตนตรัย
 หรือพระไตรรัตน์ เป็นสภาวะของตน การถึงดังกล่าวนี้เรียกว่า
 ไตรสรณคมน์ ไตรสรณะ แปลว่า สรณะ ๓ คมน์ แปลว่า การ
 ถึง ไตรสรณคมน์ แปลว่าการถึงสรณะ ๓ อธิบายว่า ถึง
 พระรัตนตรัยเป็นสภาวะครบทั้ง ๓

บทบาลีสำหรับตั้งใจถึง หรือสำหรับเปล่งวาจาพร้อม
ด้วยตั้งใจถึง ว่าดังนี้

พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ

ข้าพเจ้าถึงพระพุทฺธเจ้าเป็นสรณะ

ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ

ข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นสรณะ

สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ

ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ

ทฺถติยมฺปิ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ

แม้วาระที่ ๒ ข้าพเจ้าถึงพระพุทฺธเจ้าเป็นสรณะ

ทฺถติยมฺปิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ

แม้วาระที่ ๒ ข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นสรณะ

ทฺถติยมฺปิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ

แม้วาระที่ ๒ ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ

ตติยมฺปิ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ

แม้วาระที่ ๓ ข้าพเจ้าถึงพระพุทฺธเจ้าเป็นสรณะ

ตติยมฺปิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ

แม้วาระที่ ๓ ข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นสรณะ

ตติยมฺปิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ

แม้วาระที่ ๓ ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ

ไตรสรณคมน์นี้เป็นสาเหตุทำให้คนเป็นพุทฺธศาสนิก ผู้
นับถือพระพุทฺธศาสนา ทุกประเภท ทั้งเด็กผู้ใหญ่ ทั้งหญิงชาย

ทั้งคฤหัสถ์ บรรพชิต ไครมีไตรสรณคมนักก็เป็นพุทธศาสนิกชน
 ขึ้นทันที เมื่อไตรสรณคมนักขาดความเป็นพุทธศาสนิกชนก็ขาด
 ทันทันที่เหมือนกัน ฉะนั้น จึงเป็นข้อสำคัญข้อแรกที่ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้อง

ในการถึงสรณะ ๓ นี้ ควรทำความเข้าใจในวัตถุ (ที่ตั้ง)
 ที่ถึง ๑ วิธีถึง ๑ การถึงเป็นสรณะ ๑

ข้อที่ ๑ วัตถุที่ถึง คำว่าวัตถุในที่นี้มีได้หมายความว่า
 พัสดูลิ่งของ แต่หมายความว่าที่ตั้งของการถึงหรือที่ถึง เพราะ
 การถึงทุก ๆ อย่างนั้นต้องมีที่ถึง เหมือนอย่างทุก ๆ คนมาถึง
 บ้านหรือวัด บ้านหรือวัดก็เป็นวัตถุ คือที่ตั้งของการถึง แม้ใน
 การทำอะไรทุก ๆ อย่างก็มีวัตถุที่ตั้งของการทำว่าเพื่ออะไร ดัง
 ที่เรียกว่าวัตถุประสงค์ วัตถุที่ตั้งของการถึงเป็นสรณะ ก็คือพระ
 รัตนตรัย ได้แก่พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ดังได้แสดง
 แล้วในกัณฑ์ที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ โดยลำดับ คำว่า
 พระรัตนตรัย หรือพระไตรรัตน์จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ไตรวัตถุ
 วัตถุ ๓ พระรัตนตรัยเป็นวัตถุที่ควรถึงเป็นสรณะโดยแท้ แม้
 เช่นนี้คนที่ไม่รู้จักพระคุณว่าเป็นรัตนะดวงแก้วอันประเสริฐที่มี
 คุณค่าเป็นสรณะที่พึ่งได้จริง ก็ผ่านเลยไปเปล่า ๆ ถึงจะได้
 พบพระองค์พระพุทธเจ้าเมื่อยังทรงดำรงอยู่ก็ชื่อว่าไม่ได้พบ เหมือน
 อย่างอุปกะฮาสิวก ดังแสดงแล้วในกัณฑ์ที่ ๕

ส่วนคนที่รู้พระคุณว่าเป็นรัตนะอันประเสริฐจริงจึงจะ
 รู้จักว่าเป็นวัตถุที่พึ่งถึงเป็นสรณะ เหมือนอย่างพระปัญจวัคคีย์

เป็นต้น ทางที่จะรู้พระคุณนั้นในบัดนี้ก็ยังมีอยู่ไม่แตกต่างจาก
 เมื่อครั้งพุทธกาล คือจะรู้ได้ด้วยวิถีศึกษาให้รู้พระพุทธานุชา
 คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ดังที่แสดงแล้วในกัณฑ์ที่ ๕ ที่ ๖
 เมื่อศึกษาให้เข้าใจพระพุทธานุชาจนรู้สึกว่าคุณพระพุทธานุชาเป็น
 ผู้ตรัสรู้จริงบริสุทธิ์จริง มีพระกรุณามากจริง พระธรรมทรง
 บอกแสดงดีจริง พระสงฆ์ปฏิบัติดีจริง ก็ชื่อว่าได้รู้พระคุณของ
 พระพุทธานุชา พระธรรม พระสงฆ์ ว่าเป็นรัตนะดวงแก้วอัน
 ประเสริฐจริง เป็นวัตถุที่ควรถึงเป็นสรณะได้จริง ฉะนั้น
 พระพุทธานุชาจึงเป็นรัตนากบ่อเกิดแห่งรัตนะอันประเสริฐทั้ง
 ปวงมีสาระแก่นสารบริบูรณ์เพียงพอที่จะเป็นสรณะที่พึ่งของชีวิตได้
 ผู้ที่ได้ระดับศึกษาพระพุทธานุชาให้รู้ซาบซึ้งแล้วย่อมอดอยู่มิได้
 ที่จะต้องเกิดความเคารพนอบน้อมพระพุทธานุชา ซึ่งเป็นผู้ตรัส
 พระธรรม แล้วทรงแสดงพระธรรมเป็นพระศาสดา ดังบทนโมว่า
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺทสฺส ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น บางทีคน
 ที่ไม่รู้จักพระองค์ของพระพุทธานุชา ไม่รู้จักพระประวัติ แต่เมื่อ
 ได้ศึกษาพระพุทธานุชาจนเห็นจริง ที่เรียกว่าเห็นพระธรรม ก็
 ชื่อว่าเห็นพระพุทธานุชา คือเห็นว่าท่านผู้บอกแสดงได้อย่างนี้แหละ
 เป็นพระพุทธานุชาคือผู้ตรัสรู้จริง และเกิดความเคารพนอบน้อม
 แต่ท่านผู้บอกแสดงผู้เป็นต้นเดิม ผู้นั้นจะเป็นใครก็ตาม การ
 ศึกษาพระพุทธานุชาเป็นทางให้ทราบวัตถุที่พึ่งถึงเป็นสรณะอย่างนี้

ข้อที่ ๒ วิธีถึง วิธีถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะนั้น

โดยตรงคือศึกษาพระพุทธศาสนาให้มีความซาบซึ้งถึงคุณของ พระพุทธเจ้า ถึงคุณของพระธรรม ถึงคุณของพระสงฆ์ แสดง ตนเป็นผู้นับถือพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสภาวะที่ พึ่งอย่างสูงสุด และนับถือพระพุทธศาสนาเป็นหลักปฏิบัติของ ตนตามภูมิตามชั้น การศึกษาพระพุทธศาสนาให้มีความรู้ซาบซึ้ง ถึงคุณของวัตถุทั้ง ๓ เป็นหัวใจของการถึง เพราะการถึง พระพุทธเจ้า ถึงพระธรรม ถึงพระสงฆ์นั้น มิใช่เป็นการถึงด้วย กาย แต่เป็นการถึงด้วยจิตใจ ด้วยความรู้ ยกตัวอย่างเช่นใน สมัยเมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงดำรงพระชนม์อยู่ ถ้าจะมีใครคอย ตามเสด็จใกล้ชิดพระองค์จนถึงจับชายผ้าสังฆาฏิของพระองค์ เมื่อ พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว ผู้มีศรัทธาได้สร้างพระพุทธรูปปฏิมา ไว้เป็นอันมาก ใครที่ใกล้ชิดพระพุทธรูปปฏิมาที่ประดิษฐานตั้งไว้ บูชาในที่ต่าง ๆ หรือห้อยพระพุทธรูปปฏิมาไว้ที่คอของตน เพียง เท่านั้นก็ยังไม่ชื่อว่าถึงพระพุทธเจ้า ใครที่เข้าไปในหอพระไตรปิฎก เข้าไปใกล้ตู้พระธรรม หรือหยิบหนังสือพระธรรมถือไว้ด้วยมือ หรือสักพระธรรมเป็นยันต์ต่าง ๆ ไว้ตามตัว เพียงเท่านั้นก็ยังไม่ ชื่อว่าถึงพระธรรมหรือใครที่เข้าไปหาพระสงฆ์ ดังเช่นเข้าไปหา พระภิกษุสงฆ์ผู้กำลังประชุมกันอยู่ก็ดี เข้าไปหาพระภิกษุรูปใด รูปหนึ่งก็ดี เพียงเท่านั้นก็ยังไม่ชื่อว่าถึงพระสงฆ์ ต่อเมื่อได้ศึกษา พระพุทธศาสนา จนคุณของพระพุทธเจ้าซาบซึ้งถึงใจ ใจซาบซึ้ง ถึงคุณของพระพุทธเจ้า คุณของพระธรรมซาบซึ้งถึงใจ ใจซาบซึ้ง ถึงคุณของพระธรรม คุณของพระสงฆ์ซาบซึ้งถึงใจ ใจซาบซึ้ง

ถึงคุณของพระสงฆ์ เห็นคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรมพระสงฆ์ปรากฏชัด เหมือนอย่างเข้าไปถึงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มองเห็นองค์พระพุทธรูปมหายานรัตนปฎิมากร ประจักษ์ชัดแก่ตา อย่างนี้จึงชื่อว่าถึงพระพุทธเจ้า ถึงพระธรรม ถึงพระสงฆ์ ต้องถึงอย่างนี้ก่อนแล้วจึงจักถึงท่านเป็นสรณะที่พึ่งอย่างสูงสุดของตนได้โดยถูกต้อง ถ้าไม่ถึงอย่างนี้ก่อน การถึงท่านเป็นสรณะก็ถึงไม่ถูกท่าน คือถึงไม่ถูกพระพุทธเจ้า ถึงไม่ถูกพระธรรม ถึงไม่ถูกพระสงฆ์ จึงถือเป็นสรณะในทางที่ผิดกันไปต่าง ๆ

การถึงด้วยจิตใจด้วยปัญญา นี้ มิใช่มีเฉพาะการถึงพระรัตนตรัย แต่มีในการถึงทางใจทั่ว ๆ ไป ดังเช่นความเป็นมิตรหรือความเป็นศัตรูก็เกิดจากจิตใจของฝ่ายหนึ่ง จนไปปรากฏถึงในจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่ง จึงจะเกิดเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูของกันขึ้น ถ้ายังไม่ปรากฏถึงในจิตใจของกันแล้วก็ยังไม่รู้กัน ยังไม่เกิดเป็นอย่างไรแก่กัน แม้จะไปในที่ใดโดยปกติจิตใจก็ไปถึงก่อน เช่น จะมาฟังเทศน์ก็คิดมาก่อนแล้ว เมื่อกำลังฟังเทศน์ถ้าจิตใจไม่คิดถึงเทศน์ คือหูฟังแต่จิตใจไม่ฟังแต่คิดไปถึงเรื่องอื่น ก็ชื่อว่าไม่ถึงเทศน์ ต่อเมื่อจิตใจฟังเทศน์ด้วยจึงชื่อว่าถึงเทศน์ เหล่านี้เป็นตัวอย่าง แสดงว่าการถึงทางใจมีประกอบอยู่ในเรื่องทั่ว ๆ ไป

โดยเฉพาะ การถึงพระรัตนตรัยต้องเป็นการถึงด้วยจิตใจ ด้วยความรู้ซาบซึ้งในคุณพระรัตนตรัย อันเกิดจากต้นทางคือ

ศึกษาให้รู้ให้เข้าใจซาบซึ้งพุทธศาสนาดังกล่าวแล้ว การถึงด้วยจิตใจด้วยความรู้ดังนี้เป็นรากแก้วของการถึงพระรัตนตรัย แต่ก็เป็นเรื่องในจิตใจของแต่ละคน ยังไม่แสดงออกให้ประจักษ์แก่ใครถึงเช่นนั้น เมื่อศรัทธา ความเชื่อ ปสาทะ ความเลื่อมใส และความเคารพนับถือ มีท่วมท้นอยู่ในจิตใจแล้วก็อดอยู่มิได้ที่จะแสดงออกมาให้ประจักษ์แก่ผู้อื่น ว่าตนเป็นผู้ถึงพระพุทธรเจ้าถึงพระธรรม ถึงพระสงฆ์ เป็นสรณะ คือที่พึ่งอันสูงสุด ด้วยวิธีต่าง ๆ

ข้อที่ ๓ การถึงเป็นสรณะ การถึงพระพุทธรเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น ประสงค์ว่าถึงเป็นสรณะที่พึ่งอันสูงสุด จึงมาถึงปัญหาว่าทำอะไรจึงเรียกว่าถึงเป็นสรณะ คำว่าถึงเป็นสรณะคือถึงเป็นที่พึ่ง พุดอย่างไทย ๆ ว่าเข้าไปพึ่ง การถึงเป็นสรณะนั้น พิจารณาดูพุทธศาสนประวัติทั่วไปแล้ว ประมวลลงโดยย่อได้เป็น ๒ คือ:-

- ก. ถึงเป็นสรณะด้วยใจด้วยความรู้
- ข. แสดงตนออกว่าถึงเป็นสรณะ

การถึงทั้ง ๒ ประการนี้ มีประกอบกันอยู่ จึงเป็นการถึงที่สมบูรณ์ โดยเฉพาะข้อ ก. เมื่อมีขึ้นจริงแล้วก็เป็เหตุให้มีข้อ ข. ตามกันมา ส่วนข้อ ข. อาจมีเพราะทำตาม ๆ กันก็ได้ แต่ถ้าไม่มีข้อ ก. ก็เหมือนต้นไม้ไม่มีแก่น ปรากฏในประวัติพระพุทธรศาสนาว่า ท่านที่พึ่งพระรัตนตรัยเป็นสรณะยอมถึงด้วย ๒ ประการนี้ประกอบกัน

เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระธรรม เมื่อราตรีวันวิสาข-
 ปุณณมี ณ คองไม้พระมหาโพธิแล้ว ได้ประทับนั่งเสวยวิมุตติ
 สุข (สุขอันเกิดแต่วิมุตติ ความหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์
 ทั้งปวง) ณ ภายใตร่มไม้พระมหาโพธิ์นั้น ๑ สัปดาห์ ในสัปดาห์ที่
 ๒ ได้เสด็จไปประทับนั่งภายใตร่มไม้ไทร ในสัปดาห์ที่ ๓ ได้
 เสด็จไปประทับนั่งภายใตร่มไม้จิก ในสัปดาห์ที่ ๔ ได้เสด็จไป
 ประทับนั่ง ณ ภายใตร่มไม้เกต ในระหว่างสัปดาห์นี้พาณิช ๒
 คนชื่อ ตปุสสะ ๑ ภัลลิกะ ๑ เดินทางมาจากอูกกลชนบทถึง
 ที่นั้น ได้เห็นพระพุทธเจ้าจึงนำข้าวสัตตตุงม ข้าวสัตตตูก้อน ซึ่ง
 เป็นเสบียงสำหรับเดินทางเข้าไปถวาย พระพุทธเจ้าทรงรับเสวย
 เสร็จแล้ว พาณิช ๒ คน กราบทูลแสดงตนเป็นอุบาสกถึง
 พระพุทธเจ้ากับพระธรรมเป็นสรณะ เป็นปฐมอุบาสกผู้เปล่งวาจา
 ถึงรตนะ ๒ คือพระพุทธเจ้ากับพระธรรมเป็นสรณะ เพราะยัง
 ไม่มีพระสงฆ์ พระพุทธเจ้ายังมีได้ทรงแสดงพระธรรม แต่ก็ได้
 ทรงบรรลुพระธรรมแล้ว และพาณิชทั้ง ๒ คนนั้นก็น่าจะคิดว่า
 ได้ทรงบรรลुพระธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง การถึงสรณะของ
 พาณิชทั้ง ๒ คนนี้ ถึงด้วยข้อ ก. คือด้วยใจที่เลื่อมใส เพราะ
 ได้เห็นพระฉวีวรรณและอากัปกิริยาเป็นต้นของพระพุทธเจ้า
 ทำให้เห็นว่าต้องทรงบรรลุธรรมอย่างสูง แต่ยังไม่มีความรู้ เพราะ
 พระพุทธเจ้ามิได้ทรงแสดงพระธรรมสั่งสอน และถึงด้วยข้อ ข.
 คือแสดงตนออกมาว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิต

ในสัปดาห์ที่ ๕ ได้เสด็จกลับไปประทับนั่ง ณ ร่มไม้ไทรอีก

ได้ทรงพิจารณาถึงพระธรรมที่ได้ตรัสรู้ว่าเป็นพระคุณอันลึก ยาก
 ที่คนจะรู้ตามได้ เกือบทอดพระหุทัยที่จะทรงสั่งสอน แต่
 อาศัยพระกรุณาจึงทรงพิจารณาอีก ได้ทรงเห็นหมู่มสัตว์ว่า เป็น
 ต่าง ๆ กัน หมู่มสัตว์ที่เป็นเวไนยผู้รับแนะนำก็มี เหมือนอย่าง
 ดอกบัว ๓ เหล่า จึงทรงอธิษฐานตั้งพระหุทัยเพื่อจะทรงแสดง
 พระธรรม ทรงพิจารณาหาผู้ที่เป็นเวไนยสมควรจะรับเทศนา
 ครั้งแรก จึงเสด็จไปทรงแสดงปฐมเทศนาอันเรียกสั้น ๆ ว่า
 พระธรรมจักร โปรดฤๅษีปัญจวัคคีย์ในวันอาสาฬหปุณณมี ดัง
 แสดงแล้วในกัณฑ์ที่ ๕ (พระพุทธานุชาด) เมื่อพระพุทธานุชาด
 แสดงปฐมเทศนาจบแล้ว ฤๅษีโกณฑัญญะได้ธรรมจักขุ (ดวงตา
 เห็นธรรม) จึงขอบรรพชาอุปสมบทในสำนักพระพุทธานุชาด
 พระพุทธานุชาดได้ทรงอนุญาตให้เป็นภิกษุด้วยพระพุทธานุชาดว่า
 “เอहि ภิกษุ ท่านจงเป็นภิกษุมาเถิด สุวาสุขาโต ธมฺโม ธรรม
 อันแรกกล่าวดีแล้ว จร พุทฺทมจฺริยํ ท่านจงประพฤติพรหมจรรย์
 สมมาทุกุขสฺส อนฺตกิริยา ย เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิด” พระ
 โกณฑัญญะหรือพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้เป็นพระอรหันตบุคคล
 ผู้บรรลุนิพพานขั้นแรก (ที่ท่านกล่าวว่าโสดาปัตติผล) เป็นพระโสดาบัน ผู้ถึงกระแสพระธรรมแล้ว และเป็น
 ปฐมภิกษุในพระพุทธานุชาด ในวันอาสาฬหปุณณมีนั้น ส่วนฤๅษีอีก
 ๔ รูปยังไม่ได้ธรรมจักขุ พระพุทธานุชาดได้ทรงแสดงพระธรรม
 เบ็ดเตล็ดอบรมต่อมา จนได้ธรรมจักขุทั้งหมดและได้ขอบรรพชา
 อุปสมบทเป็นพระภิกษุทั้งหมดแล้ว พระพุทธานุชาดจึงได้ทรงเทศนา

ที่ ๒ เรียกสั้น ๆ ว่าอนัตตลักขณะ (ลักขณะอนัตตา) โปรด
พระภิกษุปัญจวัคคีย์ผู้เป็นพระโสดาบันแล้วทั้งหมด ในวันแรม
๕ ค่ำ นับแต่วันอาสาฬหบูชาจนมี เมื่อจบเทศนา พระภิกษุ
ปัญจวัคคีย์ได้มีจิตพ้นจากกิเลสทั้งปวง เป็นพระอรหันต์ผู้สิ้น
อาสวกิเลส (กิเลสที่หมักดองอยู่ในดวงจิต) จึงเกิดมีอริยสงฆ์
ผู้บรรลุนิยามขั้นสูงสุด (อรหัตตมรรคอรหัตตผล) เป็นพระ
อรหันต์ขึ้นในโลกจำนวน ๕ รูป และทั้ง ๕ รูปนั้น ก็เป็นพระ
ภิกษุสงฆ์ จึงเกิดมีพระสงฆ์อย่างสมบูรณ์ครบพระรัตนตรัย
บริบูรณ์ในวันแรม ๕ ค่ำนั้น รวมพระอรหันต์ที่มีในโลกในวันนั้น
ทั้งพระพุทธเจ้าด้วย เป็น ๖ รูป พระปัญจวัคคีย์ได้ถึงสรณะ
ด้วยข้อ ก. คือได้ธรรมจักขุดวงตาเห็นพระธรรมเป็นขั้นแรก
ได้ตรัสรู้พระธรรมตามเมื่อฟังเทศนาที่ ๒ จบ เป็นขั้นที่สุด
และด้วยข้อ ข. คือแสดงตนขอบรรพชาอุปสมบท พุทธสัน ๆ ว่า
ขอบวชในสำนักพระพุทธเจ้า

เรื่องเกี่ยวกับวันแรม ๕ ค่ำนี้ ที่ควรเล่าแทรกไว้
คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ แรกเสด็จ
เถลิงถวัลยราชสมบัติ ถึงเทศกาลเข้าพรรษาเสด็จถวายพุ่มที่
วัดบวรนิเวศวิหาร อันเป็นวัดที่เสด็จประทับปกครองอยู่ในขณะ
ที่ทรงผนวช พระศิษย์หลวงเดิมผู้เคยถวายสักการะในกาลเช่นนั้น
ได้จัดสักการะไปตั้งไว้ที่ชุกชีหน้าพระพุทธชินสีห์ เพื่อได้ทรงจบ
พระราชหัตถ์เป็นพุทธบูชา ทรงทราบความประสงค์แล้วตรัสว่า
พระผู้ระลึกถึงพระองค์ ถึงวันแรม ๕ ค่ำ เดือน ๘ ให้

ไปทำวัตรสวดมนต์ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อถวาย
พระราชกุศล พระสงฆ์ในวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอื่น ๆ ที่เนืองกัน
จึงได้ไปประชุมทำวัตรสวดมนต์ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ใน
วันแรม ๕ ค่ำเดือน ๘ ทุกปีตลอดมาจนบัดนี้ วันแรม ๕ ค่ำนี้
ตรงกับวันที่มีพระรัตนตรัยเกิดขึ้นในโลกบริบูรณ์ดังกล่าวแล้ว

พระพุทธเจ้าได้ทรงจำพรรษาที่ ๑ ที่สวนท้าวอิลิปตนะ
แขวงเมืองพาราณสีนั้น ในระหว่างพรรษานั้นได้ทรงให้อุปสมบท
พระยสะ บุตรเศรษฐีในเมืองพาราณสี ซึ่งได้ฟังพระธรรมเกิด
ดวงตาเห็นธรรมแล้วทูลขออุปสมบท และได้ทรงแสดงพระธรรม
โปรดเศรษฐี ผู้บิดาของพระยสะ ซึ่งเกิดดวงตาเห็นธรรมแล้ว
แสดงตนเป็นอุบาสกผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต เป็น
อุบาสกคนแรกผู้เปล่งวาจาถึงทั้ง ๓ รัตนะ พระยสะฟังธรรมที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่บิดา ได้สำเร็จพระอรหัตตผล เป็น
พระอรหันต์ขึ้นอีกองค์หนึ่ง พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปทรง
บิณฑบาตที่เรือนเศรษฐี ทรงแสดงพระธรรมโปรดมารดาและ
ภริยาเก่าของพระยสะให้เกิดดวงตาเห็นธรรม สตรีทั้ง ๒ นั้นได้
กราบทูลแสดงตนเป็นอุบาสิกาผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ
ตลอดชีวิต เป็นอุบาสิกาคนแรกในพระพุทธศาสนา ต่อมา
พระพุทธเจ้าได้ทรงให้อุปสมบทสหายของพระยสะอีก ๕๐ คน
พระทั้ง ๕๐ ได้สำเร็จพระอรหัตตผลทั้งหมด จึงบรรจบเป็น
พระอรหันต์ ๖๑ องค์

บุคคลดังกล่าวมาแล้วนี้ ได้ถึงสรณะด้วยข้อ ก. คือ

ด้วยใจ ด้วยความรู้ และด้วยข้อ ข. คือด้วยแสดงตนออกเป็น
ภิกษุบ้าง อุบาสกอุบาสิกาบ้าง เมื่อพระสาวกมีมากขึ้น พระพุทธเจ้า
ได้ทรงส่งไปประกาศพระศาสนาในทิศทางต่าง ๆ กัน และต่อ
มาได้ทรงอนุญาตให้พระสาวกให้อุปสมบทกุลบุตรได้เอง ด้วย
สอนนำให้ว่าบทไตรสรณคมณ์ดังกล่าวแล้วแล

ไตรสรณคมณ์ การถึงสรณะ ๓ ได้จำแนกอธิบายเป็น
๓ ข้อ คือ ข้อที่ ๑ วัตถุประสงค์ ข้อที่ ๒ วิธีที่ถึง ข้อที่ ๓ การถึง
เป็นสรณะ ในข้อที่ ๓ ได้เล่าประวัติของบุคคลผู้ถึงสรณะใน
พระพุทธศาสนาตั้งแต่ต้น จนถึงพระพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตให้
พระสาวกให้อุปสมบทกุลบุตรได้เอง ด้วยวิธีสอนนำให้ว่าบท
ไตรสรณคมณ์

ดำเนินความต่อไปว่า ต่อมา เมื่อพระสาวกมีมากขึ้น
พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เลิกวิธีที่พระสาวกให้อุปสมบทด้วย
ไตรสรณคมณ์ ทรงสั่งให้สงฆ์เป็นผู้ให้อุปสมบทด้วยวิธีเสนอญัตติ
แล้วสวดประกาศ ๓ จบ (ญัตติจตุตถกรรมวาจา สวดประกาศ
กรรม ๔ จบ รวมทั้งญัตติ) เมื่อสงฆ์รับรองแล้วก็เป็นภิกษุขึ้น
และทรงสั่งให้ใช้วิธีรับไตรสรณคมณ์เป็นวิธีบรรพชาสามเณร แต่
ในทางปฏิบัติจะอุปสมบทเป็นภิกษุได้ก็ต้องบรรพชาเป็น
สามเณรก่อนด้วยรับไตรสรณคมณ์

การถึงเป็นสรณะตามที่เล่ามานี้ ประมวลลงได้โดยย่อเป็น

ก. ถึงเป็นสรณะด้วยใจด้วยความรู้

ข. แสดงตนออกว่าถึงเป็นสรณะ

ก่อนที่จะแสดงต่อไป จะกล่าวสรุปในข้อทั้ง ๒ นี้ก่อน

ก. ถึงเป็นสรณะด้วยใจด้วยความรู้^{นั้น} รวมความว่า ตั้งใจถึงด้วยความเชื่อความเลื่อมใส ประกอบด้วยมีความรู้ซาบซึ่งในพระพุทธรคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ อันเกิดจากการศึกษาให้รู้พระพุทธรศาสนา ถ้าเพียงใจศรัทธาเลื่อมใสแต่ขาดปัญญา^{รู้}คุณพระรัตนตรัย ใจที่ถึงก็ยังไม่มั่นคง ยังอาจสงสัยลังเลใจ อาจเปลี่ยนแปลงได้ ต่อเมื่อมีปัญญา^{รู้}คุณพระรัตนตรัย เพราะรู้พระพุทธรศาสนา ใจที่ถึงจึงจะหยั่งลงถึงรากหรือเข้าถึงแก่นของไตรสรณคมน์

ข. แสดงตนออกว่าถึงเป็นสรณะ^{นั้น} รวมความว่าแสดงตนเข้าเป็นพุทธบริษัท หรือเป็นพุทธศาสนิกชน คือเป็นภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา พุทธมามกะ พุทธมามิกา หรือแสดงความนับถือฝากใจในพระรัตนตรัย ในพระพุทธรศาสนา กล่าวโดยย่อคือ

พุทธบริษัทฝ่ายบรรพชิต (นักบวช) เป็นด้วยการอุปสมบทตามวิธีที่พระพุทธรเจ้าทรงบัญญัติไว้ในพระวินัย

พุทธบริษัทฝ่ายคฤหัสถ์ (ชาวบ้าน) เป็นด้วยการปฏิญาณตนเป็นอุบาสก อุบาสิกา พุทธมามกะ พุทธมามิกา หรือแม้ไม่ปฏิญาณตนอย่างนั้น แต่ตั้งใจสมาทาน คือรับไตรสรณคมน์ว่า **พุทธํ สรณํ คจฺจามิ** เป็นต้น เมื่อรับไตรสรณคมน์ก็เป็น

พุทธศาสนิกชนขึ้น การรับสรณคมน์นี้จะรับจากผู้ที่มีสรณคมน์ เช่นพระภิกษุก็ได้ ตั้งใจสมาทานคือตั้งใจถึงด้วยลำพังตนเอง เมื่อไรก็ได้ ไม่มีจำกัด

อีกอย่างหนึ่ง แม้มิได้สมาทานคือรับไตรสรณคมน์ อย่างนั้น แต่แสดงอาการว่านับถือพระรัตนตรัย นับถือพระพุทธรูป ก็ใช้ได้เหมือนกัน เช่นทำความเคารพ ทำการบริจาค ฟังพระธรรมโดยเคารพ ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย สวดมนต์ ภาวนา ปฏิบัติพระพุทธรูป

วิธีตามที่แสดงมา ต่างเป็นวิธีแสดงตนออกว่าถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ การถึงสรณะ ๓ ในขั้นต้นมักถึงด้วยข้อ ก. คือถึงด้วยใจด้วยความรู้ก่อน กล่าวคือเมื่อได้ฟังพระธรรมของพระพุทธเจ้า เกิดความรู้สึกซาบซึ้งในพระธรรมขึ้นแล้ว จึงถึงด้วยข้อ ข. คือแสดงตนเป็นพุทธบริษัท

แต่ในชั้นหลัง เมื่อพระพุทธรูปตั้งมานานเข้าจนเป็นศาสนาประจำตระกูล ประจำท้องถิ่น ประจำประเทศชาติ คนที่เกิดมาในภายหลังมักถึงไตรสรณะด้วยข้อ ข. คือแสดงตนว่าเป็นพุทธบริษัทหรือพุทธศาสนิกชนก่อนที่จะรู้พระพุทธรูป รู้คุณพระรัตนตรัย อาจเรียกว่าเป็นพุทธศาสนิกชนมาตั้งแต่ก่อนเกิดก็ได้ มีตัวอย่างตั้งแต่ในครั้งพุทธกาล ดังที่มีเล่าไว้ในพระสุตตรหนึ่งว่า โปธิราชกุมาร พระราชโอรสพระเจ้าอุเทน กรุงโกสัมพี ได้ทรงฟังพระธรรมของพระพุทธเจ้าแล้ว กราบทูลมีความว่า พระพุทธเจ้าน่าอัศจรรย์จริง พระธรรมน่าอัศจรรย์จริง

พระพุทธเจ้าตรัสบอกพระธรรมนำอัครจริยจริง มหาเดเล็กผู้ตาม
 เสด็จชื่อสัญญาสิขาบุตรได้กราบทูลขึ้นว่า พระราชกุมารทรง
 ประกาศอย่างนั้น จึงเป็นอันว่าทรงถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ
 พระราชกุมารตรัสห้ามว่า อย่าพูดอย่างนั้น แล้วได้ตรัสประกาศ
 ว่า ทรงได้ฟังมาจากพระราชมารดาว่า สมัยหนึ่ง เมื่อพระพุทธเจ้า
 ประทับอยู่ ณ โขสิตาราม กรุงโกสัมพี ครั้งนั้น พระราชมารดา
 ทรงครรภ์พระองค์อยู่ ได้เสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้า กราบทูลว่า
 พระราชกุมารหรือพระราชกุมารีในพระครรภ์ถึงพระรัตนตรัย
 เป็นสรณะ ขอให้พระพุทธเจ้าทรงจำไว้ว่าพระราชกุมารหรือพระ
 ราชกุมารีในพระครรภ์เป็นอุบาสกหรืออุบาสิกา ถึงสรณะตั้ง
 แต่บัดนี้ไปจนตลอดชีวิต นี่เป็นการถึงสรณะครั้งที่ ๑ อีกครั้งหนึ่ง
 เมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในมิคทายวัน ในภักคชนบท พระ
 ราชกุมารยังทรงพระเยาว์ พระพี่เลี้ยงได้อุ้มนำเสด็จไปเฝ้า
 พระพุทธเจ้า แล้วกราบทูลแทนพระราชกุมารว่า พระราชกุมาร
 ถึงสรณะเหมือนอย่างนั้น นี่เป็นครั้งที่ ๒ ครั้นทรงเล่าเรื่องนี้
 แล้ว ได้ทรงประกาศพระองค์ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ทรง
 แสดงพระองค์ เป็นอุบาสก ถึงสรณะตลอดชีวิต โพธิราชกุมาร
 ได้ถึงสรณะ ๓ ครั้งอย่างนี้ ในครั้งที่ ๑ ตั้งแต่ยังไม่ประสูติ ยัง
 อยู่ในพระครรภ์ พระราชมารดาทรงประกาศถึงแทน ในครั้งที่ ๒
 เมื่อทรงพระเยาว์ พระพี่เลี้ยงประกาศถึงแทน ในครั้งที่ ๓ เมื่อ
 ได้ทรงฟังพระธรรมแล้ว ทรงประกาศถึงด้วยพระองค์เอง

ผู้ที่ถึงไตรสรณะ เป็นพุทธศาสนิกชนตามสายตระกูล

เป็นต้น ดังเรื่องที่เราเล่ามานี้ บางทีไม่รู้จักพระพุทธศาสนา หรือรู้
 น้อยมาก เพราะมิได้สนใจระดับศึกษาพระพุทธศาสนา จึง
 เป็นการนับถืออย่างหลับตา ไม่รู้ว่าสิ่งที่นับถืออยู่นั้นเป็นอย่างไร
 อาจจะไม่ปล่อยหรือเปลี่ยนเสียเมื่อไรก็ได้ ถึงไม่ปล่อยหรือเปลี่ยน
 ก็นับถืออยู่สักแต่ว่าชื่อเท่านั้น เพราะไม่มีความรู้และการปฏิบัติ
 พระพุทธศาสนา ต่อเมื่อสนใจระดับศึกษา ให้มีความรู้พระพุทธ
 ศาสนา ให้รู้คุณพระรัตนตรัย จึงจะเป็นการนับถืออย่างลืมหาคือ
 ็ารู้เห็นว่าวัตถุที่นับถือนี้เป็นดวงรัตนะอันเอกอุดมแท้จริงเหมือน
 อย่างลืมหาคือสิ่งที่กำลังถืออยู่ในมือมาตั้งแต่เกิด เห็นว่าเป็นเพชรแท้
 ก็จักไม่ทิ้ง หรือเปลี่ยนแลกกับเพชรเทียมอะไรอื่น ๆ พุทธ
 ศาสนิกชนหรือพุทธบริษัทประเภทใดก็ตาม ก็จะเป็นภิกษุ
 หรือสามเณรก็ตาม จะเป็นอุบาสกหรืออุบาสิกาก็ตาม ที่ยังไม่มั่นคง
 ยังคลอนแคลนอยู่ในพระรัตนตรัย ที่เป็นสรณะของตน ก็เพราะ
 ยังไม่รู้ซาบซึ้งในคุณพระรัตนตรัย เพราะมิได้ศึกษาให้รู้ซาบซึ้ง
 ในพระพุทธศาสนา ถ้ารู้ซาบซึ้งดังกล่าวแล้วก็จักมั่นคง ไม่
 คลอนแคลนในสรณะของตน เพราะเป็นการถึงด้วยข้อ ก. คือ
 ด้วยใจด้วยความรู้ ซึ่งเป็นการถึงที่ยังลงถึงรากหรือถึงแก่น
 พระรัตนตรัย เมื่อประกอบด้วยการถึงในข้อ ข. คือแสดงตน
 เป็นพุทธบริษัทประเภทใดประเภทหนึ่ง ก็สำเร็จเป็นไตรสรณ
 คมน์ที่สมบูรณ์ เป็นพุทธบริษัทหรือพุทธศาสนิกชนที่สมบูรณ์
 เช่นเป็นภิกษุสามเณรที่สมบูรณ์ เป็นอุบาสกอุบาสิกาที่สมบูรณ์
 ผู้ที่ถึงไตรสรณะแล้วจะขาดจากไตรสรณคมน์เพราะ

ไปเข้าศาสนาอื่น อันเรียกว่าอัญญัสตฤทเทส แปลเข้าใจง่าย ๆ ว่าการขึ้นครุอื่น ผู้ที่ถึงไตรสรณะนั้นเป็นผู้ขึ้นครุพระพุทธเจ้าคือนับถือพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาหรือบรมครู แต่เมื่อประมาทเปลี่ยนไปขึ้นครุอื่นเสียไตรสรณคมน์ก็ขาด

นอกจากนี้ เมื่อให้ความเคารพนับถือสิ่งอื่น ผู้อื่น ยิ่งกว่าพระรัตนตรัย ไตรสรณคมน์ก็ขาด เมื่อกกล่าวติ กล่าวตู่ พระธรรมวินัยด้วยความตั้งใจ ไตรสรณคมน์ก็ขาด

ไตรสรณคมน์อาจเศร้าหมอง แต่ไม่ถึงขาด เพราะเหตุดังต่อไปนี้

อญาณะ ไม่รู้ไม่เข้าใจในพระรัตนตรัย ในพระพุทธศาสนา แสดงตนเป็นพุทธบริษัทหรือพุทธศาสนิกชนไปอย่างไม่รู้ ทั้งไม่ศึกษาให้รู้พระพุทธศาสนา

สงสัย เคลือบแคลง ลังเลใจ โลเลใจ ไม่แน่นอน ในการถึงสรณะของตน

มิจจญาณะ รู้ผิดเข้าใจผิด เช่นเข้าใจพระรัตนตรัย หรือวัตรที่เนื่องด้วยพระรัตนตรัยเป็นอย่างเทพเจ้าหรือของขลัง และเข้าใจการถึงสรณะอย่างการไปขอให้ช่วยอำนวยโชคลาภ บัดรังควาน รักษาโรค เป็นต้น

มิจจาวัตติ ปฏิบัติผิดไปจากพระพุทธเจ้า คือปฏิบัติไปทางอื่น เช่นในทางไสยศาสตร์ ที่เสียหลักพระพุทธศาสนา

อนาหะระ ประพฤติอย่างไม่เอื้อเพื่อเป็นต้นในพระรัตนตรัย เช่นไม่เอื้อเพื่อเคารพนับถือ แสดงอาการอย่างเฉยเมย คล้าย

รังเกียจ หมิ่นแคลน คล้ายไม่เห็นเป็นสำคัญ และประพฤติอย่าง
ประมาท ล่วงเกินอื่น ๆ ที่เป็นการขาดความเคารพ

ผู้ที่ขาดจากไตรสรณคมน์ ก็ขาดจากความเป็นพุทธ-
ศาสนิกหรือพุทธบริษัท แต่ก็อาจมาเข้าเป็นพุทธบริษัทอีกได้
ด้วยกลับมาถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ แต่มีเว้นบางจำพวก คือ
ภิกษุที่ไปขึ้นครุอื่น คือไปเข้ารีตถือศาสนาอื่นทั้งที่เป็นภิกษุ ก็
ขาดจากภิกษุภาวะทันที และจะกลับมาอุปสมทอีกไม่ได้ตลอดชีวิต
แต่ถ้าไม่บวชเพียงแต่ขอถึงไตรสรณะอีก ท่านไม่ห้าม

ส่วนไตรสรณคมน์ที่เศร้าหมอง เมื่อแก้เหตุที่ทำให้
เศร้าหมองได้ ก็จักหายเศร้าหมอง กลับบริสุทธิ์ผุดผ่อง คือสนใจ
ศึกษาพระพุทธศาสนา ให้รู้ซาบซึ่งเข้าไปถึงคุณพระรัตนตรัยแก้
ความเคลือบแคลงลังเลใจ มั่นคงในสรณะของตน และเมื่อ
ศึกษารู้พระพุทธศาสนาว่า พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ทำอะไร ให้
เว้นอะไร ก็แก้การปฏิบัติที่ผิด ให้ถูกต้องตามพระพุทธศาสนา มี
ความเอื้อเพื่อ เคารพในพระรัตนตรัยให้พอเหมาะสมควร การ
กระทำดังที่กล่าวมานี้ เป็นเหตุทำให้ไตรสรณคมน์ บริสุทธิ์ผุดผ่อง
ย่นย่อลงคือ ศึกษาให้รู้ และปฏิบัติให้ถูกต้องกับพระพุทธศาสนา
พระรัตนตรัย เป็นสรณะของตนได้จริงก็ด้วยเหตุนี้

คนทั่วไปที่ยังไม่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ ยัง
นับถือมงคลและอานุกาพต่าง ๆ ภายนอกอยู่ เมื่อมานับถือ
พระพุทธศาสนา ก็นับถือพระรัตนตรัยเป็นมงคลและนับถือใน
อานุกาพแห่งพระรัตนตรัย ถึงจะเรียนรู้เท่าไรก็ยังนับถือกันอยู่

เป็นเหมือน ๆ กันเช่นนี้ทุกกาลสมัย ดังมีเรื่องที่พระอาจารย์
 ในภายหลังเขียนเล่าไว้ว่า ครั้งหนึ่ง เมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่
 ในกรุงราชคฤห์ มคธรัฐ ได้เกิดภัย ๓ ประการขึ้นในกรุงไพสาลี
 รัฐวัชชี ที่อยู่ห่างจากกรุงราชคฤห์ประมาณ ๘ โยชน์ คือทุพภิกขภัย
 ภัยเกิดจากขาดแคลนอาหาร เพราะฝนแล้ง ทำนาไม่ได้ คนจึง
 พากันอดอยากล้มตาย อมนุษย์สภัยภัย เกิดจากอมนุษย์ เพราะ
 เมื่อคนพากันล้มตายทิ้งซากศพไว้ ก็เชื่อกันว่ามีอมนุษย์คือพวก
 ผีปีศาจมากินซากศพ จึงเกิดภัยที่ ๓ ตามมา คือ โรคภัย ภัย
 เกิดจากโรค เพราะได้เกิดอหิวาตกโรคขึ้นแก่ประชาชน ประชาชน
 ได้พากันร้องต่อคณะผู้ปกครองรัฐ อันเรียกว่าราชาเสมอกันว่า
 ภัยเหล่านี้จักเกิดขึ้น เพราะปกครองโดยไม่เป็นธรรม คณะเจ้า
 ผู้ปกครองได้ยอมให้ประชาชนไต่สวน ประชาชนได้ไต่สวนแล้ว
 ไม่เห็นโทษของคณะเจ้าผู้ปกครอง จึงร่วมกันคิดหาวิธีระงับภัย
 บางคนแนะนำให้เชิญศาสดาเจ้าลัทธิต่าง ๆ บางคนแนะนำให้
 เชิญเสด็จพระพุทธเจ้า เพราะพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรม
 เกื้อกูลสุขแก่สัตว์โลกทั้งปวง ทรงมีพระพุทธานุภาพมาก ในที่สุด
 ที่ประชุมได้ตกลงพร้อมกัน ให้เชิญเสด็จพระพุทธเจ้า จึงส่งทูต
 ไปเฝ้าพระเจ้าพิมพิสาร กรุงราชคฤห์ และเฝ้าพระพุทธเจ้า กราบทูล
 เชิญเสด็จมายังกรุงไพสาลี พระพุทธเจ้าทรงรับอาราธนา เสด็จ
 ออกจากกรุงราชคฤห์พร้อมกับพระภิกษุสงฆ์เป็นอันมาก ครั้น
 เสด็จถึงแม่น้ำคงคา ที่เป็นแม่น้ำปันเขตต์รัฐทั้ง ๒ ได้เสด็จขึ้นเรือ
 พระที่นั่งขนานข้ามแม่น้ำ เมื่อเรือพระที่นั่ง ถึงฝั่งรัฐวัชชี

พอเสด็จลงจากเรือ เหยียบพระบาทลงบนฝั่งรัฐวัชชี ฝนได้ตกลงมาทำให้น้ำนองแผ่นดิน พัดพาซากศพและสิ่งปฏิกูลทั้งหลายลงแม่น้ำคงคา ชำระพื้นแผ่นดินให้สะอาดหมดจดทั่วกรุงไพสาลี ภัยต่าง ๆ ก็สงบโดยฉับพลัน พระพุทธเจ้าได้เสด็จเข้าสู่กรุงไพสาลี ได้ทรงแสดงพระรัตนสูตร ได้ประทับอยู่ในกรุงไพสาลี ทรงแสดงพระธรรมสั่งสอนประชาชนประมาณกึ่งเดือน จึงเสด็จกลับ

เรื่องนี้ พระอาจารย์ได้เล่าเป็นตำนานของพระรัตนสูตร แสดงพระพุทธานุภาพนำพระสูตร ใจความของพระรัตนสูตร ก็แสดงพระรัตนตรัยนั่นเอง แม้ในปัจจุบันนี้คนทั่ว ๆ ไปก็ยังนับถือในมงคล ในอานูกาภาพต่าง ๆ ตามปกติวิสัยของสามัญชน แต่ถ้านับถืออยู่ในภายนอกก็อาจนำไปปฏิบัติผิดจากพระพุทธศาสนา ไกลไปในทางนับถือพระเป็นเทพเจ้าผู้บันดาลต่าง ๆ ทางที่จะแก้ไขมีทางเดียว คือศึกษาให้รู้พระพุทธศาสนาจนเปลี่ยนจากนับถือสิ่งภายนอกต่าง ๆ มานับถือเหตุผลตามที่เป็นจริง หรือนับถือความจริงตามเหตุและผล ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ ดังที่แสดงแล้วข้างต้น กล่าวโดยสรุปคือตามหลักอริยสัจตามที่แสดงแล้วในกัณฑ์ที่ ๗ ว่าด้วยเรื่องสรวง เมื่อนับถือหนักมาทางเหตุผลหรือความจริงตามเหตุผล เพราะรู้ตระหนักในพระพุทธศาสนาขึ้น การปฏิบัติก็เข้าทางที่ชอบประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ คือเห็นชอบ ดำริชอบ เจรจาชอบ การงานชอบ อาชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ ตั้งใจชอบ ดังที่แสดงแล้วในกัณฑ์ที่ ๖ ว่า **“ใครเดินทางชอบมีองค์ประกอบ ๘ รวมกัน**

เป็นทางเดี๋ยวนี้แล คือพุทธศาสนิก”

เห็นชอบ ก็คือเห็นถูก เพราะรู้จริงตามเหตุผลหรือรู้เหตุผลตามเป็นจริง เมื่อมีเห็นชอบ ดำริชอบเป็นต้นก็มีตามกัน แต่ดำริชอบเป็นต้นก็อาจช่วยให้เห็นชอบขึ้นได้ ตกกว่าองค์ประกอบทั้ง ๘ ต้องอาศัยพึ่งพิงกันจะขาดเสียสักข้อหนึ่งมิได้ ต้องใช้ในกิจทั้งปวง เช่นจะทำเลขก็ต้องมีเห็นชอบจึงจะทำได้ถูก จะตอบปัญหาทุกอย่างได้ถูกก็ต้องมีเห็นชอบ จะรู้ดีชั่ว ผิดถูก แท้จริงเทียมหรือแท้ ก็ต้องมีเห็นชอบ จะรู้ซาบซึ่งพระพุทธานุชาตลอดจนถึงคุณพระรัตนตรัยก็ต้องมีเห็นชอบ การศึกษาทุกอย่างจนถึงการศึกษาพระพุทธานุชาด้วยวิธีพึ่งพระธรรมเทศนาเป็นต้น ก็เพื่ออบรมให้เห็นชอบนี้เอง

การถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ที่พูดเพื่อเข้าใจง่าย ๆ ว่า การเข้าพึ่งพระรัตนตรัย โดยตรงคือเข้าพึ่งพระพุทธานุชาที่ชี้ทางที่ถูกให้แก่ตน เมื่อเห็นทางที่ถูกแล้วก็ต้องปฏิบัติไปในทางที่ถูกนั้น ด้วยตนเองจึงจะได้รับผล เหมือนอย่างต้องเรียนเองจึงจะรู้ ต้องบริโภคเองจึงจะอิ่ม เมื่อพึ่งพระรัตนตรัยเป็นสรณะอย่างนี้ ก็จะกลับเป็นผู้พึ่งตนเองได้ เพราะตนเองจะทวีความดีขึ้นทุกทีจนเป็นที่พึ่งของตนเองได้ ไตรสรณคมนั้นจึงสัมฤทธิ์ผลอย่างนี้แล

โย จ พุทฺธญฺจ ธมฺมญฺจ สงฺฆญฺจ สรณํ คโต ผู้ใดถึง
พระพุทธานุชา พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ

จตุตตาริ อริยสัจจานิ สมฺมปฺปญฺญาเย ปสฺสตี เห็นอริยสัจ

๔ ด้วยปัญญาชอบ

เอตํ โข สรณํ เขมํ เอตํ สรณมุตฺตมํ สรณคฺคณฺ์นี้ของ
ผู้นั้น เป็นสรณะอันเกษม เป็นสรณะอันอุดม

เอตํ สรณมาคฺคมฺ สพฺพทฺทฺชา ปมฺจุจติ ผู้นั้นอาศัย
สรณะนี้จะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้

ศรัทธา-ปสาทะ

เครื่องชักนำอันแรกให้เกิดไตรสรณคฺคณฺ์ หรือให้
เป็นพุทธศาสนิกผู้นับถือพระพุทธศาสนา คือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจ
๒ อย่าง ได้แก่ศรัทธากับปสาทะ ศรัทธา แปลว่าความเชื่อ
ปสาทะ แปลว่า ความเลื่อมใส

ทุกคนคงเคยได้ยินคำว่าศรัทธา หรือศรัทธापสาทะ
เพราะนิยมพูดกันในทางศาสนา หรือในการทำบุญ เช่นมีศรัทธา
บูชาพระรัตนตรัย มีศรัทธาฟังพระธรรม มีศรัทธาบริจาคทาน
 เป็นต้น เห็นใครทำบุญทำกุศลทุกอย่าง ก็มักพูดว่า เขามีศรัทธา
การพูดอย่างนี้ก็เป็นความจริง เพราะจะทำอะไรทุกอย่างต้องมี
ศรัทธาชักนำให้ทำ แต่มีปัญหาว่า ศรัทธาที่มีเครื่องชักนำนั้น
คือเชื่ออย่างไร ดังเช่นในที่นี้ ถ้าจะตั้งปัญหาถามทุก ๆ คนว่า
มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาหรือไม่ ทุก ๆ คนที่เป็นพุทธศาสนิก
ก็คงตอบว่า มี คราวนี้ถามต่อไปว่า มีว่าอย่างไร ให้ทุก ๆ คน

ตั้งปัญหาให้ถามตนเอง และตอบให้ได้ด้วยตนเอง ว่าบัดนี้ เรามี
ศรัทธา คือมีความเชื่ออย่างไรในพระพุทธศาสนา

**เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธปฎิมาซึ่งเป็นที่
นับถือว่าศักดิ์สิทธิ์ใช่หรือไม่**

เชื่อในความขลังของคาถาอาคมใช่หรือไม่

เชื่อในอาจารย์ผู้เสกคาถาใช่หรือไม่

เชื่อในการบนบานอ้อนวอนใช่หรือไม่

ถ้ามีความเชื่อดังเช่นที่กล่าวข้างบนนี้ ก็พึงรู้ว่ายังมีใช้
ศรัทธาที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนา และอาจเป็นอันตรายแก่
การนับถือพระพุทธศาสนา ดังเช่น เมื่อบนบานอ้อนวอนแล้ว
ไม่ได้สมประสงค์ หรือต้องพลาดพลั้งวิบัติเสียหาย ก็เลยหาว่า
พระพุทธศาสนาช่วยอะไรไม่ได้ พระพุทธศาสนาในประเทศ
อินเดียเสื่อมสิ้นไป ประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาบาง
ประเทศต้องเสียเอกราช และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศหนึ่ง
ในขณะนี้ ผู้ที่เชื่อในทางศักดิ์สิทธิ์ หรือผู้ที่มุ่งกล่าวบรื้บร่ำ
ก็อาจกล่าวหาว่าพระพุทธศาสนาช่วยอะไรไม่ได้ บางทีก็กล่าวหาว่า
เป็นเครื่องถ่วงให้ล่าช้า ไม่เจริญเร็วเหมือนประเทศนอก
พระพุทธศาสนา ศรัทธาที่ไม่ถูกต้องอาจเป็นอันตรายแก่การ
นับถือพระพุทธศาสนาอย่างนี้ เมื่อศรัทธาไม่ถูกต้องปลาทะก็
ไม่ถูกต้องเหมือนกัน ฉะนั้น จึงจำต้องปรับปรุงศรัทธาให้
ให้ถูกต้องก่อน ว่าควรทำความเชื่อในพระพุทธศาสนาอย่างไร

ศรัทธาอย่างถูกต้องในพระพุทธศาสนามี ดังนี้

เชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริง

เชื่อว่าบุญบาปมีจริง

เชื่อว่าผลของบุญบาปมีจริง

เชื่อว่าบุญบาปที่ตนทำเป็นของตนจริง

ข้อที่ ๑ เชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริง ทำให้ไม่สงสัยลังเลใจในพระปัญญาของพระพุทธเจ้า ไม่สงสัยลังเลใจในพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงสั่งสอนเป็นพระพุทธศาสนา ไม่สงสัยลังเลใจในพระสงฆ์ โดยตรงกันข้าม ยิ่งเกิดความเชื่อ ความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ความเชื่อ ความเลื่อมใสนี้ เกิดเพราะตั้งใจสดับฟังพระธรรม หรือศึกษา พระพุทธศาสนาให้รู้ซาบซึ้ง โดยเฉพาะให้รู้จักบุญบาปหรือกรรมดีกรรมชั่ว ยิ่งฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า พิจารณาให้เข้าใจแจ่มแจ้ง ก็ยิ่งเชื่อว่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้จริง เหมือนอย่าง ฟังคำสั่งสอนของครูเข้าใจแจ่มแจ้ง ก็ทำให้เชื่อในภูมิรัฐของครู ความเชื่อข้อนี้ เรียกว่าตถาคตโพธิสัตถา แปลว่า ความเชื่อ ความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงนั่นเอง เป็นเหตุให้เชื่อในคำสั่งสอนของพระองค์ที่แสดงบุญบาปคุณโทษ เป็นต้น เหมือนอย่างเมื่อเชื่อภูมิรัฐของครูแล้ว ครูจะแนะนำอะไร ก็ย่อมจะเชื่อ

ข้อที่ ๒ เชื่อว่าบุญบาปมีจริง ทำให้ไม่สงสัยลังเลใจในเรื่องบุญและบาปหรือกรรมดีกรรมชั่ว สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสั่งสอนว่า เป็นบุญเป็นกรรมดี ก็เชื่อว่าเป็นบุญเป็นกรรมดีจริง

เช่นความมีใจเมตตา เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ สงเคราะห์ช่วยเหลือ เป็นต้น
 สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสั่งสอนว่า เป็นบาปเป็นกรรมชั่ว ก็เชื่อว่า
 เป็นบาปเป็นกรรมชั่วจริง เช่นความมีใจละโมภ โหดร้าย หลงใหล
 ประพตติชั่วร้ายต่าง ๆ มีฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ เป็นต้น ความเชื่อ
 ข้อนี้เรียกว่ากัมมสังขตา เชื่อกรรม กรรม แปลว่า การงานที่บุคคล
 ทำด้วยเจตนา คำว่ากรรม เป็นกลาง ๆ มิใช่หมายความว่าไม่ดี
 จึงเรียกว่ากรรม ทำดีหรือไม่ดีเรียกว่ากรรมทั้งนั้น เมื่อต้องการ
 จะให้รู้ว่าดีหรือไม่ดีก็เติมคำนั้นเข้าไป ว่ากรรมดีหรือบุญกรรม
 กรรมชั่วหรือบาปกรรม ฉะนั้น เชื่อกรรมก็คือเชื่อว่าบุญบาป
 หรือกรรมดีกรรมชั่ว มีจริง ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงสั่งสอนไว้

ข้อที่ ๓ เชื่อว่าผลของบุญบาปมีจริง ทำให้ไม่สงสัย
 ลังเลใจว่า บุญบาปที่ทำจะไม่มีผลสนองตามที่พระพุทธเจ้าตรัส
 สั่งสอนไว้ว่า กรรมดีให้ผลดี กรรมชั่วให้ผลชั่ว ไม่สับสนกัน
 เหมือนอย่างหวานพืชเช่นใดก็ได้รับผลเช่นนั้น ความเชื่อข้อนี้
 เรียกว่าวิปากสังขตา เชื่อผลของกรรม คือเชื่อว่าบุญบาปที่ทำให้
 ผลจริงตามประเภท บุญก็ให้ผลดี บาปก็ให้ผลไม่ดี

ข้อที่ ๔ เชื่อว่าบุญบาปที่ตนทำก็เป็นของตนจริง ทำให้
 ไม่สงสัยลังเลใจว่า ตนจะต้องรับผลของบุญบาปที่ตนเองทำไว้
 หรือไม่ ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ทุก ๆ คนนึกคิดอยู่เสมอว่า
 เรามีกรรมเป็นของของตน เป็นทายาทรับผลของกรรม เราทำดี
 จักได้ดี เราทำชั่วจักได้ชั่ว ความเชื่อข้อนี้เรียกว่า กัมมัสมกตา-
 สังขตา เชื่อความที่สัตว์มีกรรมที่ตนทำไว้เป็นของของตน เหมือน

บริโภคอาหารเองก็อิ่มเอง เรียบเองก็รู้เอง

ศรัทธาทั้ง ๔ ข้อนี้ สำคัญอยู่ที่ข้อ ๑ คือเชื่อว่า พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้จริง เพราะตั้งใจระดับศึกษาพระพุทธศาสนา จนเกิดความรู้สึกว่า พระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้เป็น ความจริงทุกอย่าง ความเชื่อและความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย ก็จะทำให้ตั้งมั่นขึ้นทุกที ที่ทำให้เชื่อมั่นว่า บุญบาปที่พระพุทธเจ้า ตรัสสั่งสอนไว้ มีจริง ผลของบุญบาปตามที่ตรัสสั่งสอนไว้ มีจริง บุญบาปที่ผู้ใดทำไว้ก็เป็นของผู้นั้นจริงตามคำสั่งสอนของ พระพุทธเจ้า รวมความว่าทำให้เชื่อมั่นในพระพุทธศาสนา

ศรัทธา ความเชื่อในพระพุทธศาสนา เมื่อมีลักษณะ ดังกล่าว จึงเป็นศรัทธาที่ถูกต้อง ผู้ที่มีศรัทธาที่ถูกต้องจึงจะเป็นพุทธศาสนิกผู้ถึงไตรสรณคมน์ที่ถูกต้อง การปลุกศรัทธาที่ถูกต้องหรือการปรับปรุงศรัทธาให้ถูกต้องอาศัย

ก. บุคคลผู้ชักจูงศรัทธา

ข. ตนเอง

ก. บุคคลผู้ชักจูงศรัทธา เริ่มตั้งแต่บิดามารดาอบรม บุตรธิดาตั้งแต่เล็ก ๆ ด้วยวิธีสอนให้เชื่อฟังอย่างมีเหตุผลเท่าที่ เด็กจะเข้าใจ มิใช่ด้วยวิธีหลอกให้เข้าใจผิดหรือขู่ให้กลัว เช่น ขู่ หรือหลอกด้วยเรื่องผีต่าง ๆ และโดยที่แท้ที่ว่าผีหลอกนั้นคน หลอกต่างหาก เมื่อเด็กถูกหลอกหรือขู่ให้เชื่อผิด ๆ มาตั้งแต่ เล็ก ความเชื่อก็จะฝังแน่นติดเป็นสันดาน เป็นการแก้ยากใน ภายหลัง เมื่อโตขึ้นแล้ว ถึงจะมีความรู้ใหม่มากขึ้นอย่างไร ความ

เชื่อในสันดานก็ยังไม่หมด จึงยังมัวกลัวผิด ๆ อยู่ ฉะนั้น เมื่อจะห้ามมิให้เด็กทำอะไร ก็พยายามแนะนำให้เด็กรู้เหตุผลถูกผิด หรือใช้วิธีแก้ร้ายให้กลายเป็นดีอย่างมีเหตุผล ดังเช่นมารดาบิดา รายหนึ่งส่งบุตรไปศึกษา ฝากไว้กับครอบครัวหนึ่ง บุตรแจ้งไปว่า รู้สึกไม่ค่อยชอบลูกของเจ้าของบ้าน ทั้งที่เด็กนั้นก็มิได้ทำอะไรให้ มารดาบิดาจึงแนะนำไปให้บุตรของตนหาอะไรเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปให้ลูกเจ้าของบ้าน ต่อมาบุตรก็แจ้งมาว่าได้ปฏิบัติตามแล้ว และหายความรู้สึกไม่ชอบแล้ว นี่เป็นการสอนให้สร้างมิตรจิตมิตรใจต่อกันให้เกิดขึ้นนั่นเอง เมื่อมีจิตใจเป็นมิตรต่อกันแล้ว อื่น ๆ ก็เรียบร้อย เมื่อจะสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ก็สอนอย่างถูกต้อง ปลูกความเชื่อที่ถูกต้องให้แก่เด็ก ต่อมาถึง วาระครูอาจารย์สั่งสอนอบรมศิษย์ และพระภิกษุสามเณรอบรมกุลบุตรกุลธิดาเป็นต้น เมื่อผู้อบรมเหล่านี้ อบรมให้เกิดความเชื่ออย่างมีเหตุผลในทางต่าง ๆ ทั้งในทางโลกและทางธรรม ก็จะทำให้เกิดศรัทธาที่ถูกต้อง เป็นความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ เพราะเชื่อด้วยความรู้ความเข้าใจตามความเป็นจริง กล่าวโดยเฉพะะ ศรัทธาทางพระพุทธศาสนา เมื่ออบรมให้รู้ให้เข้าใจว่า พระพุทธศาสนามีใช้เวทมนต์คาถาขลังอย่างทางไสยศาสตร์ มิใช่เป็นตำราทำนายโชคชะตาอย่างโหราศาสตร์ มิใช่เป็นตำราเล่นแร่แปรธาตุผสมธาตุสร้างรถสร้างเรือ สร้างปรมาณูเป็นต้นอย่างวิทยาศาสตร์ แต่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแสดงทางแห่งความบริสุทธิ์ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งทุก ๆ คนต้องปฏิบัติด้วยตนเอง

จึงจะได้รับผลดีตามแต่จะปฏิบัติได้ แต่ถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้รับผล หรือไปทำชั่วทำผิดที่ตรงกันข้าม ก็จักได้ผลชั่ว เพราะทุก ๆ คน มีกรรมเป็นของของตนเอง พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้พระธรรมแล้ว ตรัสบอกเปิดเผยพระธรรมนั้น มิได้เป็นเทพเจ้าผู้สร้างผู้ดลบันดาลให้ใครเป็นอะไร พระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วตามพระธรรม และช่วยบอกเปิดเผยพระธรรม มิใช่บอกให้อะไรอื่น เมื่อรู้เข้าใจพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องและปลุกศรัทธาอย่างถูกต้อง ให้เกิดขึ้นแล้ว ก็จักไม่หวังอะไรผิด ๆ จากพระพุทธศาสนา เช่น หวังความศักดิ์สิทธิ์ป้องกันภัยต่าง ๆ ภายนอก อำนวยโชคลาภ เป็นต้น เมื่อหวังอะไรผิด ๆ แล้ว ไม่ได้สมหวังก็จักเสื่อมความนับถือลงไป ฉะนั้น เมื่อมีศรัทธาที่ถูกต้องเมื่อหวังจะพ้นชั่วได้ดี ก็ไม่ต้องเสียเวลาไปอ้อนวอนบนบานอะไรที่ไหน ถ้าจะอ้อนวอน ก็อ้อนวอนตนเอง ให้เว้นจากการทำชั่ว ให้ทำความดีก็จักเป็นคนดี ขึ้น และจักได้รับผลดีด้วยตนเอง บุคคลผู้มีหน้าที่ชักจูงศรัทธา แม้จะพยายามอบรมปลุกหรือปรับศรัทธาให้ถูกต้อง แต่ความสำเร็จจะมีได้ ก็ต้องอาศัยบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้รับการอบรมที่ถูกต้องนั้น คือ

ข. ตนเอง ได้แก่ตัวเราเองทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ เพราะตัวเราเองจำต้องคอยตรวจสอบดูศรัทธาของตัวเองว่าเป็นอย่างไร ถูกต้องหรือไม่ ถ้ายังไม่ถูกก็ต้องปรับปรุงแก้ไขให้ถูก คือให้

เชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริง

เชื่อว่าบุญบาปมีจริง

เชื่อว่าผลของบุญบาปมีจริง

เชื่อว่าบุญบาปที่ตนทำเป็นของตนจริง

พยายามคิดทำความเข้าใจในหลักของความเชื่อเหล่านี้ เพราะตัวเราเองต้องเห็นจริงด้วยความเชื่อ จึงจะตั้งมั่น เมื่อมีความเชื่ออย่างนี้ สิ่งที่อยู่ว่าเป็นบาปเป็นความชั่วก็จักไม่ทำ จักทำแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นความดี ใครมีศรัทธาอย่างนี้ก็พึงหวังได้ว่า จักเป็นคนดีได้จริง ๆ ในขั้นต้น เมื่อยังไม่อาจเห็นจริงได้ด้วยตนเอง ในหลักของศรัทธาดังกล่าว ก็ทำความเชื่อฟังไปก่อน ไม่ดีคือ ถือร้อน ความดีคือ ถือเย็น ไม่อยู่ในโอวาทของมารดาบิดาครู อาจารย์ ตลอดถึงของพระพุทธเจ้า เป็นการไม่ดี ดังเรื่องเห็นกงจักรเป็นดอกบัวในคัมภีร์ชาดก เรื่องมีว่า

ในกาลของพระกัสสปพุทธเจ้า บุตรของเศรษฐีคนหนึ่ง ในกรุงพาราณสี ชื่อว่ามิตตวินทุกะ เป็นเด็กไม่มีศรัทธา ฝ่ายมารดาบิดา เป็นผู้ที่มีศรัทธา เป็นพระโสดาบัน ต่อมาบิดาถึงแก่กรรม มารดาจึงเป็นผู้จัดแจงทรัพย์สมบัติ วันหนึ่ง จึงแนะนำบุตรว่า เจ้าเกิดมาเป็นมนุษย์มีไช้จ่าย จงไปรักษาศีลฟังธรรม มิตตวินทุกะตอบว่า ไม่มีประโยชน์อะไรในการรักษาศีลฟังธรรม แม้อย่างพูดอะไรอีกเลย ผมจะไปตามกรรม ในวันอุโบสถวันหนึ่ง มารดาได้ กล่าวแก่บุตรว่า วันนี้เป็นวันอุโบสถ เจ้าจงไปฟังธรรม กลับมาแล้วแม่จะให้ทรัพย์แก่เจ้าพันหนึ่ง มิตตวินทุกะรับคำ จึงสมาทานอุโบสถศีล บริโภคอาหารเข้าแล้วก็ไปวัด แต่ไปหลบนอนเสียในที่แห่งหนึ่ง ไม่ได้ฟังธรรม กลับมาแล้วก็รับทรัพย์

จากมารดา ในวันอุโบสถต่อมา ก็ได้ปฏิบัติอย่างนี้ จนรวบรวม
ทรัพย์ได้เป็นอันมาก จึงคิดจะโดยสารเรือข้ามทะเลไปทำการ
ค้าขาย ได้บอกلامารดา ฝ่ายมารดาก็ห้าม มิให้ไป เพราะว่ามี
บุตรอยู่คนเดียวและทรัพย์ก็มีอยู่มาก มิตตวินทุกะก็ไม่ยอม
จะออกไป มารดาก็จับมือดึงไว้ มิตตวินทุกะก็ทำร้ายมารดาให้
ล้มลง แล้วโดยสารเรือออกทะเลไป เมื่อเรือออกทะเลไปได้ ๗
วันก็หยุดหนึ่งอยู่ ในสมัยนั้น เชื่อกันว่า เมื่อเกิดเหตุเช่นนี้ ต้องมี
คนกาลกิณีอยู่บนเรือ และต้องจับสลากกันทุกคน ใครจับถูก
สลากกาลกิณี ก็ต้องถูกปล่อยลงแพให้ลอยไปตามยถากรรม
ฉะนั้น จึงมีการจับฉลากกัน สลากกาลกิณีได้ตกแก่มิตตวินทุกะ
ถึง ๓ ครั้ง ชนทั้งหลายจึงกล่าวว่า คน ๆ เดียวอย่าทำให้คนเป็น
อันมากต้องวินาศเสียเลย จึงให้มิตตวินทุกะลงแพ ปล่อยไปใน
ทะเล เรือก็แล่นต่อไปได้ในขณะนั้น ฝ่ายแพที่มิตตวินทุกะลงไป
อยู่ได้ลอยไปถึงเกาะแห่งหนึ่ง มิตตวินทุกะขึ้นไปอยู่บนเกาะนั้น
ปรารถนาจะเที่ยวต่อไป ก็ลงแพต่อไปอีกจนถึงเกาะหนึ่ง ได้ขึ้นไป
บนเกาะนั้น พบเมืองเข้าเมืองหนึ่งมี ๔ ทวาร ได้ยินว่าที่นั่น
เป็นนรกของสัตว์นรกจำพวกหนึ่ง แต่มิตตวินทุกะเห็นเป็นเมือง
ที่สวยงาม จึงเข้าไปในเมืองนั้น ได้เห็นสัตว์นรกตนหนึ่งสวม
งจักรคมกริบเหมือนมีดโกนหมუნบดอยู่บนศิระษะ มิตตวินทุกะ
ได้เห็นงจักรบนศิระษะของสัตว์นรกนั้นเหมือนอย่างดอกบัว ได้
เห็นโซ่ตรวนที่รัดตรึงตัวสัตว์นรกนั้นเหมือนอย่างเครื่องประดับ
ได้เห็นโลหิตที่ไหลจากศิระษะของสัตว์นรกนั้นเหมือนอย่างแป้ง

ลูบไล้สีแดง ได้ยินเสียงร้องคร่ำครวญเหมือนดังเสียงร้องเพลง
 ที่ไพเราะ จึงเข้าไปหาสัตว์นรกนั้น พุดขอดอกบัวที่สวมอยู่บนศีรษะ
 สัตว์นรกนั้นจึงบอกว่า นี่ไม่ใช่ดอกบัวแต่เป็นกงจักร มิตตวินทุกะ
 ก็ไม่เชื่อ ยังยืนยันขอให้ได้ สัตว์นรกจึงคิดว่าชะรอยบาปของเรา
 จักสิ้นแล้ว ชายคนนี้จะคงจะทุบตีมารดาเหมือนกับเรา มารับผลกระทบ
 ต่อไป จึงถอดกงจักรจากศีรษะ กล่าวว่า อยากได้ดอกบัวนี้ก็จง
 รับเอาไป แล้วก็สวมกงจักรบนศีรษะของมิตตวินทุกะ กงจักรนั้น
 ก็หมุนบดกระหม่อมของมิตตวินทุกะ ในขณะนั้น มิตตวินทุกะ
 ก็รู้ว่าเป็นกงจักร ไม่ใช่ดอกบัว แต่ก็ไม่สามารถจะถอดออกได้
 ต้องได้รับทุกข์ต่อไปบนเกาะนั้นจนสิ้นกรรม นิทานในชาดกตาม
 ที่เล่ามานี้ เป็นนิทานสุภาสิต แสดงให้เห็นโทษของความไม่มี
 ศรัทธาที่ถูกต้อง มีความดีถือวันไม่อยู่ในโอวาทของท่านที่
 สมควรเชื่อฟัง ประพฤติตั้งตนไปตามใจของตนเอง หรือเรียก
 ว่าเชื่อใจของตนเอง หรือเชื่อตนเองไปอย่างผิด ๆ ซ้ำยังทำร้าย
 ผู้มีพระคุณที่ตนควรเชื่อฟังเคารพนับถือ จึงต้องประสบ
 ความทุกข์เดือดร้อน และเมื่อเห็นกงจักรเป็นดอกบัวนั้นก็เชื่อว่
 เป็นดอกบัวจริง ๆ ซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดอย่างฉกรรจ์ จึง
 อ้อนวอนขอเอากงจักรมาสวมศีรษะ เป็นการอ้อนวอนขอเอา
 ทุกข์มาให้แก่ตนเอง คนที่มีความเชื่ออย่างผิด ๆ และมีความ
 ดีถือวัน เอาแต่ใจของตนเอง ต้องประสบความทุกข์วิบัติเหมือน
 เช่นนี้ บางที่ได้คิดเมื่อสายไปเสียแล้ว ก็เหลือที่แก้ไข อย่าง
 มิตตวินทุกะรู้ว่ากงจักร ก็ต่อเมื่อสวมอยู่บนศีรษะแล้ว ไม่

สามารถจะถอดออกได้

ส่วนผู้ที่อยู่ในโอวาท แม้ที่แรกจะยังไม่มีศรัทธาแต่ ภายหลังอาจมีศรัทธาได้ ดังเรื่องในอรรถกถาธรรมบทว่า ใน สมัยพุทธกาล เมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในพระเชตวนาราม ใกล้กรุงสาวัตถี นายกालะ บุตรอนาถบิณฑิกเศรษฐีไม่มีศรัทธา จะฟังธรรม บิดาจึงว่ากล่าวให้ไปฟังพระธรรม อย่างเดียวกับ มารดา ของมิตตวินทุกะ และให้เรียนจำพระธรรมให้ได้บทหนึ่ง นายกालะจึงตั้งใจฟัง เมื่อจำได้ก็ได้รับความรู้ความเข้าใจในพระธรรม จนได้ธรรมจักขุดวงตาเห็นธรรม สำเร็จประโยชน์ตามที่บิดา ประสงค์

ผู้ที่เข้าใจพระธรรมซาบซึ้งดังนั้น ย่อมมีศรัทธาอย่าง ถูกต้องและตั้งมั่น ดังบุรุษโรคเรื้อนผู้ยากจนชื่อสุปปพุทธะ ท้าวสักกเทวราช คิดจะทดลองศรัทธา จึงมาตรัสว่า “เจ้าเป็นคน ยากจนขัดสน เอาเถิด เราจักให้ทรัพย์มหาศาลแก่เจ้า เจ้าจงกล่าวว่า พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ไม่ใช่พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เลิกกันที” สุปปพุทธะกล่าวว่า ท้าวสักกะเป็นอันธพาล ตนมิใช่คนขัดสน แต่เป็นคนมีสุข มีทรัพย์มีศรัทธาเป็นต้น ศรัทธาที่ตั้งมั่นให้สำเร็จประโยชน์ดังเช่นที่กล่าว พระพุทธเจ้าจึง ตรัสสอนไว้ว่า สหุสา สาธุ ปตัญญिता ศรัทธาตั้งมั่นแล้วยัง ประโยชน์ให้สำเร็จแล

เบญจศีล-เบญจธรรม

ศรัทธาที่ถูกต้องนำไปให้ได้ไตรสรณคมน์ ซึ่งนำไปตั้งอยู่ในศีลธรรมในพระพุทธศาสนา ดังได้แสดงแล้วว่า ศรัทธา คือความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้จริง และเชื่อในบุญบาป เป็นเหตุให้ถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์เป็นสรณะครบทั้ง ๓ วิธีถึงเป็นสรณะได้แสดงแล้วในกัณฑ์ที่ ๗ (สรณะ) ในตอนท้ายว่า “ฟังพระพุทธเจ้าเป็นผู้บอกทางให้ ฟังพระธรรมเป็นทางเดิน ฟังพระสงฆ์เป็นผู้เดินนำไปในเบื้องหน้าเป็นหมู่” และได้แสดงในกัณฑ์นั้นว่า “ให้ฟังตนในการปฏิบัติทั้งปวง พระพุทธเจ้าเป็นเพียงตรัสบอกทางปฏิบัติให้รู้ เมื่อฟังพระธรรมของพระพุทธเจ้ารู้ทางปฏิบัติแล้ว ก็ต้องปฏิบัติด้วยตนเอง ในการปฏิบัติจึงต้องฟังตน” ในกัณฑ์ที่ ๘ (สุดตอนไตรสรณคมน์) ได้แสดงโดยสรุปว่า “การถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ที่พูดเพื่อเข้าใจง่าย ๆ ว่า การเข้าฟังพระรัตนตรัย โดยตรงคือเข้าฟังพระพุทธศาสนาที่ชี้ทางที่ถูกให้แก่ตน เมื่อเห็นทางที่ถูกแล้ว ก็ต้องปฏิบัติไปในทางที่ถูกนั้นด้วยตนเอง จึงจะได้รับผล เหมือนอย่างต้องเรียนเองจึงจะรู้ ต้องบริโภคเองจึงจะอิ่ม เมื่อฟังพระรัตนตรัยเป็นสรณะอย่างนี้ ก็จะกลับเป็นผู้ฟังตนเองได้ เพราะตนเองจะทวีความดีขึ้นทุกที จนเป็นที่ฟังของตนเองได้ ไตรสรณคมน์จึงสัมฤทธิ์ผลอย่างนี้” การปฏิบัติในทางที่ถูกดังกล่าวได้แสดงในกัณฑ์ที่ ๘ นั้นว่า “เมื่อนับถือหนักมาทางเหตุผลหรือความจริงตามเหตุผล เพราะรู้

ตระหนักในพระพุทธศาสนาขึ้น การปฏิบัติก็เข้าทางที่ชอบ ประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ คือเห็นชอบ ดำริชอบ ฯลฯ” และได้แสดงในกัณฑ์ที่ ๖ ว่า “ใครเดินทางชอบมีองค์ ๘ ประการ รวมกันเป็นทางเดียว นี้แลคือพุทธศาสนิก” ฉะนั้น ทางสายเอกนี้ จึงเป็นทางปฏิบัติของผู้มีศรัทธาถึงพระไตรสรณะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสประกาศไว้ตั้งแต่ปฐมเทศนา แต่จะพักไว้อธิบายเมื่อถึงคราวแสดงอริยสัจ ในกัณฑ์นี้ จะแสดงเบญจศีลเบญจธรรมก่อนให้ต่อไปจากศรัทธา เพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นพื้นฐานสำหรับคนทั่วไป และนับเข้าไปในทางที่ชอบสายเอกนั้น

เบญจศีล แปลว่าศีล ๕ ตามประเพณีนิยมของพุทธศาสนิกชนทั่วไป เมื่อจะบำเพ็ญกุศลหรือประกอบพิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เกี่ยวแก่พระภิกษุสงฆ์ นิยมขอสรณะและศีล โดยปกติเบญจศีลก่อน พระภิกษุหรือแม่สามเณร ก็ว่าคำนมัสการคือ นโม ฯ ๓ จบ ต่อไปก็สรณะ ต่อไปก็ศีล เป็นการให้สรณะและศีล คฤหัสถ์ผู้ขอ ก็ว่ารับ หรือกำหนดใจรับตามไป จบแล้วพระบอกอานิสงส์ศีลต่อท้าย

**มยํ ภนฺเต ติสฺรเณน สห ปญฺจ สีลานิ ยาจาม. ทุตฺติยมฺปิ
มยํ ภนฺเต ติสฺรเณน สห ปญฺจ สีลานิ ยาจาม. ตตฺติยมฺปิ มยํ
ภนฺเต ติสฺรเณน สห ปญฺจ สีลานิ ยาจาม.**

แปลว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอศีล ๕ พร้อมกับสรณะ ๓ ข้าแต่ท่านผู้เจริญ แม้วาระที่ ๒ ข้าพเจ้า

ทั้งหลายขอศีล ๕ พร้อมกับสรณะ ๓ ข้าแต่ท่านผู้เจริญ แม้วาระ
ที่ ๓ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอศีล ๕ พร้อมกับสรณะ ๓

คำขอดังกล่าวนี้ เป็นคำขอกกลาง ๆ จะรับรักษาแยกกัน
คือเมื่อรับศีลแล้วไปทำศีลข้อใดขาด ก็ขาดไปเฉพาะข้อนั้น ข้อ
อื่นไม่พลอยขาดไปด้วย หรือจะรับรักษารวมกัน คือเมื่อรับศีลแล้ว
ไปทำศีลข้อใดข้อหนึ่งขาด ข้ออื่น ๆ ก็พลอยขาดไปด้วยทั้งหมด
จะรักษาอย่างไรใน ๒ อย่างนี้ก็แล้วแต่จะตั้งเจตนา แต่ถ้า
ต้องการจะระงับไว้ในคำขอให้ชัดก็ได้ ดังต่อไปนี้

มยํ ภนฺเต วิสุํ วิสุํ รกฺขนตฺถาย ติสฺรเณน สห ปญฺจ-
สีลานิ ยาจาม.

ทฺติยมฺปิ มยํ ภนฺเต วิสุํ วิสุํ รกฺขนตฺถาย ติสฺรเณน สห
ปญฺจสีลานิ ยาจาม.

ตฺติยมฺปิ มยํ ภนฺเต วิสุํ วิสุํ รกฺขนตฺถาย ติสฺรเณน สห
ปญฺจสีลานิ ยาจาม.

แปลว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอศีล ๕
พร้อมกับสรณะ ๓ เพื่อรักษาแยกกัน ในวาระที่ ๒ และที่ ๓
ก็มีคำแปลอย่างเดียวกัน

มยํ ภนฺเต ติสฺรเณน สห ปญฺจจฺกสมนฺนาคตํ นิจฺจสีลํ
ยาจาม.

ทฺติยมฺปิ มยํ ภนฺเต ติสฺรเณน สห ปญฺจจฺกสมนฺนาคตํ
นิจฺจสีลํ ยาจาม.

ตฺติยมฺปิ มยํ ภนฺเต ติสฺรเณน สห ปญฺจจฺกสมนฺนาคตํ

นิจุจสีล ยาจาม.

แปลว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอนิจุศีลอันประกอบด้วยองค์ ๕ พร้อมกับสรวณะ ๓ ข้าแต่ท่านผู้เจริญ แม้วาระที่ ๒-๓ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอนิจุศีลอันประกอบด้วยองค์ ๕ พร้อมกับสรวณะ ๓ ในคำขอ ถ้าคนเดียวเปลี่ยน มยฺ เป็น อหฺ เปลี่ยน ยาจาม เป็น ยาจามิ

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส (๓ จบ)

(นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า อรหันตตรัสรู้ชอบเอง พระองค์นั้น)

พทุธฺ สรวณํ คจฺฉามิ

(ข้าพเจ้าถึงพระพุทฺธเจ้าเป็นสรวณะ)

ธมฺมํ สรวณํ คจฺฉามิ

(ข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นสรวณะ)

สงฺฆํ สรวณํ คจฺฉามิ

(ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นสรวณะ)

ทฺติยมฺปิ พทุธฺ สรวณํ คจฺฉามิ

(แม้วาระที่ ๒ ข้าพเจ้าถึงพระพุทฺธเจ้าเป็นสรวณะ)

ทฺติยมฺปิ ธมฺมํ สรวณํ คจฺฉามิ

(แม้วาระที่ ๒ ข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นสรวณะ)

ทฺติยมฺปิ สงฺฆํ สรวณํ คจฺฉามิ

(แม้วาระที่ ๒ ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นสรวณะ)

ตติยมฺปิ พุทฺธํ สรณํ คจฺจามิ

(แม้วาระที่ ๓ ข้าพเจ้าถึงพระพุทธรูปเจ้าเป็นสรณะ)

ตติยมฺปิ ธมฺมํ สรณํ คจฺจามิ

(แม้วาระที่ ๓ ข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นสรณะ)

ตติยมฺปิ สงฺฆํ สรณํ คจฺจามิ

(แม้วาระที่ ๓ ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ)

เมื่อจบสรณคมน์แล้ว ถ้าพระผู้ให้บอกว่ **สรณคมน์****นิมฺจิตํ** (ถึงสรณะเสร็จแล้ว) ผู้รับฟังว่า **อาม ภนฺเต (ขอรับ เจ้าข้า)**

ถ้าพระผู้ให้ไม่ได้บอกอย่างนั้นก็ไม่ต้องรับต่อจากนี้ก็พึงรับศีลต่อไป

ปาณาติปาตา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาธิยามิ

(ข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบท เว้นจากฆ่าสัตว์มีชีวิต)

อทินฺนาทานา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาธิยามิ(ข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบท เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่
เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยจิตคิดลัก)**กาเมสุ มิจฺจจาธา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาธิยามิ**(ข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบท เว้นจากการประพฤติผิดใน
กาม)**มฺสาวาหา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาธิยามิ**

(ข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบท เว้นจากการกล่าวคำเท็จ)

สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺจานา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาธิยามิ(ข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบท เว้นจากการดื่มน้ำเมา คือ
สุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท)

เมื่อสมฆานองค์สิกขาบทจบ ถ้าประสงค์จะสมฆานรวม
พระก็นำให้ผู้รับว่า

อิมานิ ปญจ สิกขาปทานิ สมอาทิตย์ามิ
(ข้าพเจ้าสมฆานสิกขาบท ๕ เหล่านี้)

ถ้าสมฆานเป็นนิจศีล พระผู้ให้จับบอกว่า

อิมานิ ปญจ สิกขาปทานิ นิจจสีลวเสน สาธุกัม รกฺขิตพ-
พานิ

(สิกขาบททั้ง ๕ เหล่านี้ พึงรักษาให้เป็นนิจศีล ด้วยดี)

ผู้รับศีลที่ประสงค์รักษาให้เป็นนิจศีลพึงรับว่า **อาม**
ภนฺเต (ขอรับ เจ้าข้า) เมื่อไม่แน่ใจว่าจะรักษาให้เป็นนิจศีลได้
ก็ไม่ต้องรับ คำที่พระบอกนั้นก็ถือว่าเป็นคำแนะนำ ถัดจากนี้
พระจะบอกอานิสงส์ของศีลต่อไปว่า:-

อิมานิ ปญจ สิกขาปทานิ (สิกขาบททั้ง ๕ เหล่านี้)
สีเลน สุคตฺติ ยนฺติ (ชนทั้งหลายไปสู่สุคติด้วย
ศีล)

สีเลน โภคสมฺปทา (ความถึงพร้อมด้วยโภค
สมบัติด้วยศีล)

สีเลน นิพฺพุตฺติ ยนฺติ (ชนทั้งหลายถึงความดับ
ทุกข์ร้อนด้วยศีล)

ตสฺมา สีลํ วิโสธเย (เพราะฉะนั้น ควรชำระ
ศีลให้บริสุทธิ์)

ศีล แปลว่า ปกติ หมายถึง ปกติกาย วาจา ใจ เพราะ

มีใจคิดงดเว้นจากโทษทางกาย ทางวาจา ที่ควรงดเว้น ดังเช่นที่
ระบุไว้ในศีล ๕ ศีลจึงสำเร็จด้วยวิริติเจตนา แปลว่า เจตนาคิด
งดเว้น คำว่า วิริติ กับคำว่า เวมณิ แปลว่า งดเว้นเหมือนกัน
วิริติโดยทั่วไปมี ๓ คือ:-

๑. สัมปัตตวิริติ ความเว้นจากวัตถุที่จะพึงล่วงได้อันมา
ถึงเฉพาะหน้า คือไม่ได้รับถือศีลมาก่อน แต่เมื่อได้พบสัตว์มี
ชีวิตที่จะฆ่าได้ ไปพบทรัพย์ที่จะลักได้ แต่กินได้ ไม่ฆ่า ไม่ลัก
เป็นต้น ความคิดงดเว้นได้อย่างนี้ก็เป็นศีลเหมือนกัน แต่ถ้าง
งดเว้นเพราะไม่ได้โอกาส ไม่จัดว่าเป็นศีล

๒. สมาทานวิริติ ความงดด้วยอำนาจการถือเป็นกิจวัตร
การรับถือศีลที่เรียกว่าสมาทานศีล เพราะคำว่าสมาทานแปลว่า
การรับถือ จะสมาทานด้วยตนเอง คือตั้งใจว่าจะงดเว้นจากโทษ
ข้อนั้น ๆ เองก็ได้ จะสมาทานด้วยรับจากผู้อื่นซึ่งเป็นผู้มีศีล
เช่นจากพระภิกษุสามเณรก็ได้ ถึงแม้จะรับจากผู้อื่นก็มีใช้จะรับ
แต่ปาก ต้องตั้งใจรับจึงจะได้ศีล ก่อนแต่รับศีลจากผู้มีศีล มี
ธรรมเนียมขอสวณะและศีลดังกล่าวแล้ว

๓. สมุจเฉทวิริติ ความเว้นด้วยตัดขาด มีอันไม่ทำอย่าง
นั้นเป็นปกติ ตามภูมิของคนผู้ปฏิบัติ ท่านกล่าวว่า เป็นวิริติ
ของพระอริยเจ้า แต่เมื่อจะอธิบายให้ฟังทั่ว ๆ ไป ก็อาจอธิบายได้ว่า
คือเว้นจนเป็นปกติของตนจริง ๆ

สรุปเบญจศีล คือ

๑. เว้นจากการฆ่าสัตว์มีชีวิต

๒. เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วย
จิต คิดลัก

๓. เว้นจากการประพฤติผิดในกาม

๔. เว้นจากการกล่าวเท็จ

๕. เว้นจากการตีมน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่
ตั้งแห่งความประมาท

เบญจธรรม แปลว่า ธรรม ๕ ประการ คำว่า ธรรม แปลว่า ทรงไว้หรือดำรงรักษาไว้ ในที่นี้ หมายถึงส่วนที่ดีจึงมีความหมายว่า ทรงคือรักษาไว้หรือดำรงรักษาไว้ ๕ ประการ ในที่นี้ หมายถึงธรรมที่คู่กันกับศีล ๕ เรียกว่า กัลยาณธรรม แปลว่า ธรรมงาม เป็นเครื่องบำรุงจิตใจให้งดงาม สร้างอรรถาศัยนิสัยที่ดี ศีลเป็นเหตุให้งดเว้น ไม่ทำสิ่งที่เป็นโทษ ถ้ามีเพียงศีลก็มีเพียงงดเว้นได้จากโทษ แต่ก็ยังมีได้ทำคุณความดี ต่อเมื่อมีธรรมอยู่ด้วยจึงจะเป็นเหตุให้ทำคุณความดี ยกตัวอย่างเช่น รักษาศีล ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เดินไปพบคนนอนหลับอยู่ในทางรถไฟ มีรถไฟแล่นมาแต่ไกล ควรจะปลุกบอกเขาได้แต่ไม่ปลุกบอก อย่างนี้ ศีลไม่ขาดเพราะมิได้ไปฆ่าเขา แต่ขาดธรรมคือเมตตา ต่อเมื่อปลุกให้เขารีบหลีกเลี่ยงออกเสียจากรางด้วยเมตตาจิต จึงจะชื่อว่า มีธรรม ฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงตรัสทั้งศีลทั้งธรรมคู่กันไว้ในที่หลายแห่งว่า “**สีลวา กัลยาณธมโม มีศีล มีกัลยาณธรรม**” ดังนี้

๑. เมตตากาสุณา คู่กับศีลสิกขาบทที่ ๑
 ๒. สัมมาอาชีวะ คู่กับศีลสิกขาบทที่ ๒
 ๓. ความสำรวมในกาม คู่กับศีลสิกขาบทที่ ๓
 ๔. ความมีสัจจะ คู่กับศีลสิกขาบทที่ ๔
 ๕. ความมีสติรอบคอบ คู่กับศีลสิกขาบทที่ ๕

เบญจธรรมนี้ไม่ต้องขออย่างขอศีล ให้ปฏิบัติอบรมมเปมา
 เพาะปลูกให้มีขึ้นประจำจิตใจด้วยตนเอง ได้มีพุทธภาษิตตรัสไว้ว่า

- ธมฺมญฺจเร สุจฺริตํ** พึ่งประพฤติสุจริตธรรม
น ตํ ทุจฺจริตํ จเร ไม่ประพฤติทุจริตธรรม
ธมฺมจारी สุขํ เสติ ผู้ประพฤติธรรมโดยปกติ ย่อม
 อยู่เป็นสุข
อสุมี โลโก ปรมฺหิ จ ทั้งในโลกนี้ ทั้งในโลกอื่น

เบญจศีล เบญจธรรม ที่ได้จำแนกเป็นข้อ ๆ เหล่านี้
 จักได้แสดงเป็นคู่ ๆ ในกัณฑ์สืบต่อไปแล

เบญจศีล-เบญจธรรม คู่ที่ ๑

ในโลกนี้ มีมนุษย์และดิรัจฉานนานาชนิดสืบต่อกันมา
 อยู่ เพราะอาศัยความไม่ล้างผลาญชีวิตกัน และความมีเมตตา
 ต่อกัน ส่วนสัตว์บางชนิดที่ดุร้ายและอยู่รวมกันเป็นหมู่ใหญ่ไม่ได้
 เพราะความดุร้าย ปรากฏว่าได้สูญพันธุ์ไปแล้วก็มี เช่นสัตว์

ไดโนเสาร์ และที่เห็นกันว่ากำลังจะสูญพันธุ์ไปก็มี เช่นเสือ มีคำกล่าวขยี้เสือ เป็นข้อเปรียบเทียบว่า เสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกัน ไม่ได้ ก็แสดงถึงความดุร้ายของเสือที่ทำลายแม่พวกเดียวกัน มีบางคนเห็นว่า สัตว์ที่มีกำลังมากจะคงอยู่ได้ในโลก ส่วนสัตว์ที่มีกำลังน้อยจะหมดไป เพราะสัตว์ที่มีกำลังมาก เบียดเบียนสัตว์ที่มีกำลังน้อยเหมือนอย่างปลาใหญ่กินปลาเล็ก ฉะนั้น เมื่อต้องการจะดำรงอยู่ก็ต้องทำให้ตนมีกำลังมาก ความเห็นนี้ยกเหตุผลคัดค้านได้ว่า มีกำลังมากอย่างเดียวไม่อาจดำรงอยู่ได้ ดังสัตว์บางจำพวกที่กล่าวมานั้น ส่วนสัตว์มีกำลังน้อย แต่อยู่รวมกันได้เป็นหมู่ใหญ่ ไม่เบียดเบียนทำร้ายล้างชีวิตกัน มีเมตตาต่อกัน สามารถดำรงอยู่ได้ พึ่งเห็นหมู่มนุษย์ตลอดจนถึงในหมู่มสัตว์ดิรัจฉาน แม้ชนิดเล็ก ๆ เช่นมด ปลวก เป็นต้น ฉะนั้น ความไม่ทำลายล้างชีวิตกันตามศีลข้อที่ ๑ ของพระพุทธเจ้า และความมีเมตตากรุณาตามธรรมของพระพุทธเจ้า ที่คู่กับศีลข้อที่ ๑ นั้น จึงเป็นเหตุเพื่อความดำรงอยู่ของชีวิตทั้งหลายในโลก

ปาณาติปาตา เวรมณี เว้นจากฆ่าสัตว์มีชีวิต คำว่า สัตว์มีชีวิต แปลจากคำว่าปาณาติปาตา คำว่าปาณะ คืออินทรีย์ที่หายใจ ที่มีชีวิตเป็นอยู่ หมายถึงมนุษย์และดิรัจฉานทั่วไปทุกชนิด เพราะเมื่อมีชีวิตเป็นอยู่ ก็ต้องหายใจเหมือนกันหมด การหายใจหมายถึงความมีชีวิต หรือความมีชีวิตก็หมายถึงการหายใจ คำว่าปาณา จึงแปลฟังง่าย ๆ ว่าสัตว์มีชีวิต ซึ่งหมายถึงทั้งมนุษย์ทั้งดิรัจฉานที่ยังหายใจได้อยู่ดังกล่าวนั้น การฆ่าคือ

การทำให้ตายด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ตาม ตลอดจนถึงการทำให้แห้ง ลุก ก็เชื่อว่าเป็นการฆ่าเหมือนกัน เว้นจากการฆ่าสัตว์ที่มีชีวิตคือ ความตั้งใจดเว้นจากการฆ่าสัตว์ทุกชนิด ความตั้งใจดเว้น หรือความงดเว้นได้ไม่เช่นนี้ ถ้าไม่ได้รับศีลไว้ก่อน แต่เมื่อพบ สัตว์มีชีวิต พอจะฆ่าได้ก็คิดดเว้นขึ้นได้ เช่นเมื่อยุ่งกั๊ดจะตบให้ ตายก็ได้ แต่ไม่ตบเพียงแต่ปิดไฟไป อย่างนี้เป็นสัมปตตวิริติ (ความเว้นจากวัตถุที่จะพึงล่วงได้ อันมาถึงเฉพาะหน้า) ถ้างด เว้นได้ด้วยรับศีลไว้ก่อน หรือตั้งใจถือศีลไว้ก่อน เป็นสมทานวิริติ (ความเว้นด้วยการถือเป็นกิจวัตร) ถ้างดเว้นได้เป็นปกตินิสัย ของตนจริง ๆ ก็เป็นสมุจเฉทวิริติ (ความเว้นด้วยการตัดขาด มีอันไม่ทำอย่างนั้นเป็นปกติ) ความตั้งใจดเว้นดังกล่าวมีเมื่อใด ศีลข้อนี้ ก็มีเมื่อนั้น มีปัญหาว่า เด็ก ๆ ไม่รู้เดียงสา ไม่ได้ฆ่า สัตว์ อะไรจะเชื่อว่ามีศีลหรือไม่ คนที่ยังไม่ฆ่าสัตว์เพราะยังไม่มี โอกาส จะฆ่าจะเชื่อว่ามีศีลหรือไม่ ก็อาจตอบได้ด้วยอาศัยหลัก วิริติว่า ไม่เชื่อว่ามีศีล เพราะไม่มีวิริติเจตนา คือความตั้งใจดเว้น เช่นเด็กไม่รู้เดียงสานั้น ยังไม่รู้จักตั้งใจดเว้น คนที่ยังไม่มี โอกาสจะฆ่า ก็ไม่มีความตั้งใจดเว้น

การล่วงศีลข้อนี้ มีขึ้นในเมื่อสิ่งที่จะฆ่าเป็นสัตว์มีชีวิต ตนก็รู้ยู่ว่าเป็นสัตว์มีชีวิต มีเจตนาคิดจะฆ่า พยายามฆ่าด้วย เจตนา นั้น ด้วยการทำเองก็ตาม สั่งใช้ให้คนอื่นทำก็ตาม และสัตว์ ก็ตายด้วยความพยายามนั้น เมื่อประกอบด้วยองค์ลักษณะ ดังกล่าว ศีลก็ขาด มีปัญหาว่าไม่ได้เจตนาเหยียบมดตาย ศีล

ขาดหรือไม่ ก็ตอบได้ว่าไม่ขาด เพราะไม่รู้วาลัทธิมีชีวิต ยุงกัด ตบยุง แต่ยุงบินหนีไปเสียก่อน ศิลขาดหรือไม่ ก็ตอบได้ว่าไม่ขาด เพราะวาลัทธิไม่ตาย

การฆ่าลัทธิ ท่านแสดงว่ามีโทษมากและน้อยต่าง ๆ กัน คือ ถ้าฆ่าผู้ที่มีคุณมาก มีเจตนาฆ่าแรงมาก มีความพยายามมาก ก็มีโทษมาก ถ้าฆ่าผู้ที่มีคุณน้อย มีเจตนาอ่อน มีความพยายามน้อย ก็มีโทษน้อยลงมาตามส่วน

ผู้ทำศีลข้อนี้ขาดแล้ว เมื่อรับศีลใหม่ หรือไม่รับจากใคร แต่ตั้งใจถือศีลขึ้นใหม่ด้วยตนเอง ศีลก็กลับมีขึ้นใหม่ เพราะหลักอยู่ที่วิริติเจตนา คือความตั้งใจดวงดั่งกล่าวแล้ว ตั้งใจดวงขึ้นเมื่อใด ศีลก็เกิดขึ้นเมื่อนั้น ฉะนั้น ถึงจะรับศีลจากพระแต่รับเพียงด้วยปาก ใจไม่ได้คิดดวงอะไร ก็ไม่เกิดเป็นศีลขึ้น ถึงไม่ได้รับศีลจากพระแต่มีใจดวงนั้นก็เกิดเป็นศีลขึ้นได้ มีข้อที่ต่างกันอยู่ว่า การรับจากพระเป็นการแสดงตนและเป็นการกล่าวคำสัตย์ปฎิญาณ ซึ่งทำให้ต้องสำนึกตนในคำสัตย์ปฎิญาณนั้น เป็นเครื่องช่วยทำให้ศีลมันเข้า และการรับศีล เมื่อไม่ได้ตั้งใจรับเป็นนิจ ถึงจะไปลวงศีลเข้าไปในภายหลังเพราะความพลั้งเผลอ หรือเพราะเหตุจำเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ไม่เสียสัตย์ปฎิญาณอะไร ทั้งนี้ ก็สุดแต่จะตั้งเจตนาไว้อย่างไร

พระพุทธเจ้าตรัสไว้มีความว่า ตนรักชีวิตของตนสะดุ้งกลัวความตายฉันใด ลัทธิอื่นก็รักชีวิตของตน ๆ และสะดุ้งกลัวความตายฉันนั้น ฉะนั้น จึงไม่ควรฆ่าเองไม่ควรใช้ให้

คนอื่นมา หนึ่ง ตนรักสุขเกลียดทุกข์ฉันใด สัตว์อื่นก็รักสุขเกลียดทุกข์ฉันนั้น จึงไม่ควรสร้างความสุขให้แก่ตนด้วยการก่อทุกข์ให้แก่คนอื่น อาศัยหลักพระพุทธภาษิตดังกล่าวนี้จึงเห็นได้ว่า พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลข้อที่ ๑ ด้วยอาศัยหลักยุดิธรรม และหลักเมตตากรุณา หลักยุดิธรรมคือหลักการให้ความยุติธรรมคุ้มครองชีวิตสัตว์ทั้งหลายโดยเที่ยงธรรมเสมอหน้ากันทั้งหมด ทั้งมนุษย์ทั้งดิรัจฉานทุกชนิด มีบัญญัติด้วยลำเอียงเข้ากับมนุษย์ว่า มนุษย์ควรจะฆ่าดิรัจฉานไม่ได้ หรือลำเอียงเข้ากับสัตว์ดิรัจฉาน เพราะทั้งมนุษย์ทั้งดิรัจฉาน เมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องหายใจอยู่เหมือนกัน และต่างก็รักชีวิต รักสุขเกลียดทุกข์อยู่เหมือนกัน ฉะนั้น การให้ความคุ้มครองชีวิตโดยเสมอหน้ากันหมด ไม่เลือกว่าเราว่าเขา ไม่เลือกว่าตนว่าผู้อื่น ไม่เลือกว่ามนุษย์ว่าดิรัจฉานชนิดไหน จึงเป็นการยุติธรรม ปราศจากความลำเอียงอย่างแท้จริง แต่มนุษย์เรามีปกตินิสัยเข้ากับตัวด้วยอำนาจความโลภ โกรธ หลง จึงพอใจบัญญัติอะไรให้อนุโลมกับปกตินิสัย และอ้างปกตินิสัยอันมีกิเลสนี้แหละให้เป็นผู้คัดค้านสิทธิ์ ที่บัญญัติให้มนุษย์มีสิทธิ์ตัดชีวิตดิรัจฉานเพื่อใช้เนื้อทำอาหารได้โดยไม่ผิด ทั้งเป็นการชอบธรรมด้วย ลองนึกดูว่า ถ้าเสียอ้างว่าคนเกิดมาเป็นอาหารของเสือ คนก็คงไม่ยอมเป็นแน่ โดยทำนองเดียวกัน ถ้าปลาเนื้อพุดได้ก็คงไม่ยอมให้ถือว่าเกิดมาเป็นอาหารของคนเหมือนกัน ข้อที่คนเราลำเอียงเข้ากับตัวนี้ มีตัวอย่างให้เห็นได้อีกมากมาย เช่น ในบางครั้ง สัตว์ดิรัจฉานทำร้ายคน คนก็พูดกันเป็นข่าว่า สัตว์

นั้น ๆ ดู แต่คนทำร้ายสัตว์ดิรัจฉานทั่ว ๆ ไปไม่พูดกันว่าคนดู
ในคราวหนึ่ง เมื่อหลายปีมาแล้ว ปลาฉลามกินคนที่ลงเล่นน้ำที่
ศรีราชา เกิดเป็นข่าวเกรียวกราว สมเด็จพระสังฆราชเจ้าใน
พระโกศ (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์)
รับสั่งเป็นเชิงประทานแง่คิดว่า “ปลากินคนเป็นข่าวอะอะกันใหญ่
แต่คนกินปลาเงียบ ไม่มีใครพูด” เมื่อพิจารณาดูให้ดีแล้วจะ
เห็นว่า คนเรามีความลำเอียงเข้ากับตัวอยู่มากมายนัก ดังกล่าว
มานี้พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดความลำเอียงได้หมด ประทานความ
ยุติธรรมแก่ทุก ๆ ชีวิตสัตว์เสมอเหมือนกัน อีกอย่างหนึ่ง
พระพุทธเจ้าทรงมีพระเมตตาตากรุณาแก่สัตว์ทุกถ้วนหน้า เหมือน
อย่างมารดาบิดามีเมตตาตากรุณาแก่บุตรธิดา มารดาบิดาผู้เปี่ยม
ด้วยเมตตาตากรุณา ไม่อาจจะฆ่าเองหรือยอมให้ใครฆ่าบุตรธิดา
ของตนได้ฉันใด พระพุทธเจ้าก็ฉันนั้น เพราะทรงเปี่ยมด้วย
พระเมตตาตากรุณาในสรรพสัตว์

เพราะเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลข้อ ๑ เพื่อมิให้
เบียดเบียนชีวิตของกันและกันด้วยเมตตาตากรุณา ฉะนั้น จึงมิใช่
ควรเว้นจากฆ่าสัตว์เพียงอย่างเดียว ควรเว้นจากการทำร้าย
ร่างกายกันและการทรมานสัตว์ให้ลำบากด้วย แม้การทำร้าย
ร่างกายอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ควรเว้น เช่นคนที่โตกว่าชกต่อย
ข่มเหงคนที่เล็กกว่า ฟีรังแกน้อง การทรมานคือการทำสัตว์
ให้ลำบาก แม้เพื่อเล่นสนุกก็ควรเว้น เช่นเล่นเผาหนูหึ่งเป็น
ใช้น้ำมันราดตัวให้ข่มขู่จุดไฟ ปล่อยให้วิ่งไฟติดโพลงไปเป็นการ

เล่นสนุก ตลอดถึงการเล่นกั๊ดจิ้งหรีดเป็นต้น สำหรับผู้ใหญ่ บางทีก็เล่นทรกรรมสัตว์ เช่น ชนวัว ชนไก่ เป็นการสนุกบ้าง เป็นการพนันบ้าง เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำทั้งสิ้น การใช้งานสัตว์จน เกินกำลังเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเหมือนกัน การทำเหล่านี้เป็นการ ก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่น แสดงว่าผู้ทำมีใจขาดเมตตากรุณา ไม่ได้คิดย้อนมาดูตัวว่า ถ้าถูกทำเช่นนั้นบ้างจะเป็นอย่างไร

การเล่นสนุกอีกอย่างหนึ่งของคน คือการล่าสัตว์ในป่า บางคนถือว่าเป็นการฝึกผจญภัย ทำให้ใจกล้า แต่ก็ผจญอย่าง เอาเปรียบ เพราะใช้อาวุธและหลบอยู่บนห้างบนต้นไม้หรือใน ที่กำบัง และสัตว์มากชนิดไม่มีทางจะต่อสู้ด้วยเลย สัตว์บางชนิด ยังไม่คุ้นกับความมีใจดำอำมหิตของคน เห็นคนเข้าก็คงไม่คิด ว่าเป็นเพศฆาต ไร้สมองดูอย่างทิ้ง สงสัยว่า คนคงเป็นเพื่อน สัตว์ชนิดหนึ่ง ซึ่งความจริงก็เป็นอย่างนั้น จึงถูกยิงอย่างสะดวก บางสัตว์ที่ถูกยิงเป็นแม่มีลูกอ่อนติดตาม ครั้นถูกยิงแล้วก็ พยายามปิดบาดแผล อดกลั้นความเจ็บปวด มิให้ลูกเห็นแสดง อาการเศร้าโศก และแสดงความรักอาลัยลูกอย่างสุดซึ้ง แล้วก็ ตกลงมาตาย คนที่ยิงแม้ที่แรกจะไม่คิดอะไร ครั้นเห็น เหตุการณ์ดังกล่าว เห็นสายตาสัตว์ผู้แม่ที่มองตนอย่างละห้อย เหมือนจะถามสาเหตุ เกิดสงสารสังเวชจนเลิกการล่าสัตว์ตั้งแต่ บัดนั้นก็มี บางที ในฤดูแล้งสัตว์ป่าจำต้องกระเสือกกระสนมา ดื่มน้ำในสระที่มีคนไปคอยตักยิงอยู่ แม้น่าจะรู้ว่า มีภัยก็ต้อง มา เพราะความกระหายน้ำแล้วถูกยิงอย่างยอมให้ยิง การยิงสัตว์

เป็นการกีฬาในคราวลัทธิเผด็จการทุกซ์เช่นนี้ เป็นการแสดงความโหดร้ายยิ่งนัก ผู้ที่มีใจอำมหิตโหดร้ายนี้แหละคือยักษ์ในหม่อมมนุษย์และในหมู่ดิรัจฉาน ผู้ใช้ความคิดให้ถูกต้องสักหน่อย จักทำอย่างนั้นไม่ได้เลย ในฐานะนับถือพระพุทธเจ้าก็ยิ่งไม่ควรทำ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้นึกเปรียบเทียบ ระหว่างตัวเรากับผู้อื่น ลัทธิอื่นว่า ต่างรักชีวิตกลัวตายเหมือนกัน แล้วควรเว้นจากการฆ่า การเบียดเบียน ควรปลูกเมตตากรุณาในสรรพสัตว์

มิใช่แต่การฆ่าสัตว์มีชีวิตอื่นเท่านั้น ถึงการฆ่าตัวเอง ตายที่เรียกว่าอัตวินิบาตกรรม พระพุทธเจ้าก็ทรงห้ามมิให้ทำการฆ่าตัวเป็นการแสดงความอัปจน พ่ายแพ้ หมดทางแก้ไข หมดทางออกอย่างอื่น สิ้นหนทางแล้ว เมื่อฆ่าตัวก็เป็นการทำลายตัว เมื่อทำลายตัวก็เป็นการทำลายประโยชน์ทุก ๆ อย่าง ที่จะพึงได้ในชีวิต ในบางหมู่เห็นว่าการฆ่าตัวในบางกรณีเป็นเกียรติสูง แต่ทางพระพุทธศาสนาแสดงว่า เป็นโมฆกรรม คือกรรมที่เปล่าประโยชน์ เรียกผู้ที่ทำว่า โมฆบุคคล คือ คนเปล่า เท่ากับว่าตายไปเปล่า ๆ ควรจะอยู่ทำอะไรให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้ก็หมดโอกาสเสียแล้ว ตรงกับคำที่พูดกันว่าเสียไปเสียแล้ว พระพุทธเจ้าทรงสอนให้สงวนรักษาตนให้ดีตลอดเวลาทั้งปวง ทรงห้ามมิให้มอบตนให้แก่ใครและไม่ให้ฆ่าตัวเอง เช่นเดียวกับมิให้ฆ่าสัตว์อื่น โดยปกติคนทุกคนรักชีวิต รักตนกลัวตาย แต่เพราะเหตุบางอย่าง บางครั้งอาจเกิดการคิดสละชีวิต ก็เมื่อเกิดความคิดเช่นนั้นขึ้นได้ ไฉนจะทำให้เกิดความคิดอีกอย่างหนึ่งขึ้นไม่ได้

คือคิดอยู่ต่อไป เว้นไว้แต่จะแพ้แก่ความคิด แพ้แก่ใจตนเอง ฉะนั้น เมื่อมีสติระงับมิให้เป็นผู้พ่ายแพ้อย่างหมดประตุเช่นนั้น แต่ให้เป็นผู้ชนะตนเอง ชนะใจตนเองได้แล้ว จะไม่ก่อกรรมนั้นให้แก้ตนได้เลย

คือ เมตตา กรุณา เป็นกัลยาณธรรม ธรรมที่งามหรือธรรมที่ทำให้เป็นกัลยาณชนคนงาม เมตตากรุณานี้ เป็นมูลฐานให้เกิดศีลข้อที่ ๑ และทำให้จิตใจงามเป็นเหตุก่อการกระทำเกื้อกูลขึ้นอีก ดังเช่นไม่ฆ่าสัตว์ ด้วยมีศีล และเกื้อกูลสัตว์ด้วยมีธรรม คือ ความเมตตากรุณา การไม่เกื้อกูลใคร ไม่ทำให้เสียศีล เพราะไม่ได้ฆ่าใคร แต่ขาดธรรม คือกรุณา ฉะนั้น จึงควรปลูกเมตตากรุณาให้มีคู่ไปกับศีล

เมตตา คือความคิดปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข คำว่าไมตรีจิต หรือมิตรจิต ก็คือจิตใจที่ประกอบด้วยเมตตา คนที่มีมิตรจิตเรียกว่ามิตร ตรงกันข้ามกับศัตรูหรือไพรี ซึ่งมีจิตพยาบาทมุ่งร้าย เมตตาจึงตรงข้ามกับโทสะพยาบาท เมตตาเป็นเครื่องอุปถัมภ์ โทสะพยาบาทเป็นเครื่องทำลายล้าง ฉะนั้น เมื่อมีเมตตาต่อกัน ย่อมคิดจะเกื้อกูลกันให้มีความสุข ถึงจะประพฤติผิตปลั่งพลาดต่อกันบ้างก็ให้อภัยกันไม่ถือโทษ เหมือนอย่างมารดาบิดา ผู้เปี่ยมด้วยเมตตา ไม่ถือโทษด้วยโทสะพยาบาทในบุตรธิดา แต่ถ้าขาดเมตตาต่อกันแล้วก็ตรงกันข้ามสถานและสิ่งของเป็นเครื่องเกื้อกูลที่มีอยู่ทั่วไป เช่น วัด โรงเรียน และที่ศึกษาอบรมต่าง ๆ เป็นต้น ล้วนประกาศ

เมตตาจิตของผู้จัดตั้งหรือจัดทำเพื่อให้เกิดสุขประโยชน์แก่คนทั้งหลาย

กรรณา คือความคิดปรารถนาให้ผู้อื่นสัตว์อื่นปราศจากทุกข์ เมื่อเห็นทุกข์เกิดแก่ผู้อื่นก็พลอยหวนใจสงสาร เป็นเหตุให้คิดช่วยทุกข์ภัยของกันและกัน กรรณานี้ ตรงกันข้ามกับวิหิงสา ความเบียดเบียน สิ่งที่เป็นเครื่องช่วยเปลื้องช่วยบำบัดทุกข์ภัยทั้งหลายเช่นโรงพยาบาล เป็นต้น ล้วนประกาศกรรณาของท่านผู้สร้าง

ชีวิตของทุกคนดำรงอยู่ได้ก็ด้วยอาศัยความเมตตา กรรณาของผู้อื่นมาตั้งแต่เบื้องต้น คือตั้งต้นแต่บิดา มารดา ครู อาจารย์ พระมหากษัตริย์ และรัฐบาล ญาติ มิตรสหาย เป็นต้น ไม่เช่นนั้นถึงไม่ถูกใครฆ่า ก็ไม่อาจจะดำรงชีวิตอยู่ได้เลย เหมือนอย่างมารดาบิดา หึงทารกไว้เฉย ๆ ไม่ถนอมเลี้ยงดู ไม่ต้องทำอะไร ทารกก็จะสิ้นชีวิตไปเอง ฉะนั้น เมื่อทุก ๆ คนมีชีวิตเจริญมาด้วยความเมตตากรรณาของท่าน ก็ควรปลูกเมตตากรรณาในชีวิตอื่นสืบต่อไป

วิธีปลูกเมตตา คือคิดตั้งใจปรารถนาให้เขาเป็นสุข นี้เป็นเมตตา และคิดตั้งใจปรารถนาให้เขาปราศจากทุกข์ นี้เป็นกรรณา ที่แรกท่านแนะนำให้คิดไปในตนเองก่อนแล้วให้คิดเจาะจงไปในคนที่รักนับถือซึ่งเป็นทีใกล้ชิดสนิทใจ อันจะหัดให้เกิดเมตตากรรณาได้ง่าย ครั้นแล้วก็หัดคิดไปในคนที่ห่างใจออกไปโดยลำดับ จนในคนที่ไม่ชอบกัน เมื่อหัดคิดโดย

เจาะจงได้สะดวก ก็หัดคิดแผ่ใจออกไปด้วยเมตตากรุณาใน
สรรพสัตว์ไม่มีประมาณทุกถ้วนหน้า เมื่อหัดคิดตั้งใจดังกล่าว
บ่อย ๆ เมตตากรุณาจะเกิดขึ้นในจิตใจ เหมือนอย่างหวานพีช
ลงไปแล้วหมั่นปฏิบัติตามวิธีเพาะปลูก เช่นรดน้ำเป็นต้นเนื่อง ๆ
พีชก็งอกขึ้นจนนั้น ฉะนั้น ควรเริ่มเพาะปลูกเมตตากรุณาใน
พีชในน้อง ในมารดาบิดา ตลอดถึงในเพื่อนที่ไม่ค่อยชอบ เป็นต้น
เมื่อพีชคือเมตตากรุณางอกขึ้นแล้ว ตัวเรานี้แหละจะเป็นสุข
ก่อนใครหมด

โลโกปตถมุกิภา เมตตา
เมตตาเป็นธรรมค้ำจุนโลก

เบญจศีล-เบญจธรรม คู่ที่ ๒

ในสมัยหนึ่ง ในครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าประทับอยู่ใน
เชตวันาราม ใกล้กรุงสาวัตถี โภศลรัฐ มีพราหมณ์ผู้คงแก่เรียน
คนหนึ่ง เป็นผู้ที่พระราชาแห่งรัฐนั้นทรงยกย่องนับถือยิ่งกว่า
พราหมณ์คนอื่น ๆ จึงคิดว่า ในหลวงทรงเห็นเราว่าเป็นผู้มีศีล
หรือมีสุตะ (คือมีวิชาความรู้เพราะได้เรียนมาแล้ว) จึงทรง
นับถือเป็นราชครู เราจะทดลองดูให้รู้แน่ว่าศีลหรือวิชาความ
รู้จักสำคัญกว่ากัน วันหนึ่ง เมื่อเข้าไปเฝ้าพระราชาในพระราชวัง
จึงลองหยิบเอาเงิน ๑ กหาปณะจากที่เก็บของราชทรัพย์ (ผู้

รักษาเงินหลวง) ราชเทรัญญิกก็หนึ่งไม่พูดว่าอะไรเพราะเคารพ
 ในครั้งที่ ๒ พราหมณ์ก็ลองทำอย่างนั้นอีก ราชเทรัญญิกก็ยัง
 หนึ่ง ครั้นพราหมณ์นักทดลองนั้นลองหยิบเอาอีกเป็นครั้งที่ ๓
 ราชเทรัญญิกจึงร้องขึ้นว่า โจรลักพระราชทรัพย์ จับตัวพราหมณ์
 ผูกพันธนาการไปแสดงต่อพระราชา กราบทูลให้ทรงทราบ
 พระราชาได้ทรงสดับแล้วไม่สบายพระราชหฤทัย ได้ตรัสสอบ
 ถามความจริงแก่พราหมณ์ พราหมณ์ได้กราบทูลว่า ข้าแต่
 มหาราชเจ้า ข้าพระองค์มิได้มีเจตนาลักพระราชทรัพย์ มีเจตนา
 เพียงเพื่อจะทดลองดูให้หายสงสัยเท่านั้น เพราะข้าพระองค์
 สงสัยอยู่ว่า ศิลกับวิชาความรู้ ๒ อย่างนี้ อย่างไหนจะสำคัญกว่ากัน
 จึงลองทำเหมือนผิดศีล คือทำแกเล้งหยิบฉวยทรัพย์หลวง ดังที่
 ราชเทรัญญิกได้กราบทูลนั้น บัดนี้ ข้าพระองค์สิ้นสงสัยแล้ว
 เห็นชัดแล้วว่า ศิลสำคัญ เมื่อพระราชาได้ทรงทราบเรื่องการ
 ทดลองศีลของพราหมณ์แล้ว ก็ไม่ทรงถือว่าเป็นความผิด พราหมณ์
 ได้กราบทูลขอพระราชนุญาตบวชในสำนักพระพุทธเจ้า พระราชา
 ได้พระราชทานอนุญาต พราหมณ์นั้น จึงได้เข้าบรรพชา
 อุปสมบทอยู่ในพระพุทธศาสนาสืบมา

เรื่องนี้พระอาจารย์ได้เขียนเอาไว้ ตั้งชื่อว่าเรื่องทดลองศีล
 เพื่อเป็นตัวอย่างแสดงว่า ศิลนั้นเป็นข้อสำคัญในทางความ
 ประพฤติตัว คู่กับวิชาความรู้ที่เป็นข้อสำคัญในการเลี้ยงชีวิต
 เป็นต้น จะหมิ่นศีลเสียว่ามีวิชาความรู้อย่างเดียวกันพอ ดังนี้หา
 ขอบไม่ จำต้องมีศีลด้วยจึงจะได้รับความยกย่องนับถือให้ดำรง

ฐานะตำแหน่งต่าง ๆ แม้จะดำรงฐานะตำแหน่งสูง มีวิชาสามารถ ถ้าประพฤติเป็นการผิดศีลเป็นที่ปรากฏดังพราหมณ์ราชครูหิบบ ทรัพย์หลวง ก็จะต้องเสื่อมเสีย และต้องได้รับโทษตามความผิด และตามกฎหมายในเวลานั้น ลักทรัพย์เพียง ๑ บาทก็มีโทษ ถึงประหารชีวิต เมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัย ได้ ปรับโทษการลักทรัพย์ตั้งแต่ ๑ บาทขึ้นไปเป็นปาราชิก คือขาด จากเป็นภิกษุ จะอุปสมบทอีกไม่ได้ เท่ากับเป็นโทษประหาร ใน ทางศาสนา อนุโลมตามกฎหมายบ้านเมืองและตามมาตราเงิน ในเวลานั้น ๕ มาสก เป็น ๑ บาท ๕ บาท เป็น ๑ กหาปณะ พราหมณ์นักทดลองศีลได้หิบบทรัพย์หลวงเกิน ๑ บาทมากมาย ฉะนั้น แม้จะเป็นการทำเพื่อทดลองดู แต่ถ้าพระราชาไม่ทรงเชื่อ อย่างนั้น ก็มีหวังว่าจะได้รับมหันตโทษ ใคร ๆ จึงไม่ควรทดลอง ศีลอย่างพราหมณ์ตามที่เล่า และใครจะเชื่อ เมื่อไปหิบบของ อะไรของใคร เจ้าของอะอะขึ้นจึงพูดแก้ว่า ลองหิบบดูเล่น ๆ เท่านั้นไม่ใช่หิบบเอาจริง ๆ เพื่อให้ทราบหลักเกณฑ์ของศีลข้อที่ กล่าวนี้ จะได้แสดงเรื่องศีลข้อนี้โดยเฉพาะต่อไป

อทินนาทานา เวรมณี เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่ เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยจิตคิดลัก คำว่าสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ หมายถึงของทุก ๆ อย่างที่มีเจ้าของยังหวงเหนี่ยวถือกรรมสิทธิ์อยู่ สิ่งของหรือวัตถุทุกอย่างที่บุคคลสามารถเข้ายึดถือเป็นกรรมสิทธิ์ได้ เรียกรวมว่าทรัพย์ แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ คือ

สังหาริมทรัพย์ ได้แก่ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้ ไม่ว่าตัว

ทรัพย์นั้นเคลื่อนที่ได้เองเพราะเป็นสิ่งที่มีวิญญาณ (สวิญญาณกทรัพย์) เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย หรือเป็นสิ่งที่คนทำให้เคลื่อนเพราะเป็นสิ่งไม่มีวิญญาณ (อวิญญาณกทรัพย์) เช่น สมุด ดินสอ ปากกา เงิน ทอง เป็นต้น

อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ ได้แก่ ที่ดินและบ้านเรือนที่ปลูกอย่างถาวรบนที่ดิน ถ้าแบ่งทรัพย์ออกเป็นสวิญญาณกทรัพย์ (ทรัพย์ที่มีวิญญาณ) และอวิญญาณกทรัพย์ (ทรัพย์ที่ไม่มีวิญญาณ) อสังหาริมทรัพย์ก็จัดเข้าในอวิญญาณกทรัพย์ (สัตว์บางชนิดได้ยืนยันว่าเกิดติดที่ เช่น หอยนางรม ถ้าเป็นอย่างนั้นก็เป็นสวิญญาณกะที่เป็นอสังหาริมะ)

ทรัพย์เหล่านี้ ที่มีเจ้าของถือกรรมสิทธิ์อยู่ เรียกว่า อทินนะ สิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ คำว่า ไม่ได้ให้ ก็หมายความว่ายังถือกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของอยู่ ยังไม่สละกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของ และคำว่าเจ้าของ หมายถึงคนใดคนหนึ่งก็ได้ หมายถึงส่วนกลางก็ได้ เช่นถ้าเป็นของของใครคนไหน คนนั้นก็เป็นเจ้าของ ถ้าเป็นของสมาคมไหน องค์การไหน สมาคมนั้น องค์การนั้นก็เป็นเจ้าของ ถ้าเป็นของหลวง ถ้าเป็นของหลวง หลวงก็เป็นเจ้าของ ถ้าเป็นของสงฆ์ของศาสนา สงฆ์และศาสนาก็เป็นเจ้าของ เป็นต้น

การถือเอา (สิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้) ด้วยจิตคิดลักมาจากศัพท์ว่า อาทานะ ในคำว่า อทินฺนาทานา (อทินฺน+อาทาน) หมายความว่า ถือเอาทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่นไปจากความครอบครองของเขา ด้วยเจตนาทุจริต คือด้วยเถยเจตนา (เจตนาลัก

ขโมย) เรียกสั้น ๆ ว่า ลัก

การลักทุกอย่างที่ผิดศีลข้อที่ ๒ นี้ มีโทษน้อยและมาก ตามวัตถุที่ลัก เจตนาที่ลัก และกิริยาที่ประกอบโจรกรรม ถ้า วัตถุที่ลักเล็กน้อย เจตนาอ่อน กิริยาที่ทำการลักไม่ร้ายแรง ก็มีโทษน้อย ถ้าวัตถุที่ลักมากเจตนาแรง กิริยาที่ทำการลักร้ายแรง ก็มีโทษมากขึ้น คือเป็นบาปมากขึ้นตามส่วนกัน และจะลักเอง หรือสั่งใช้ให้ผู้อื่นลักก็เป็นลักอันผิดศีลข้อนี้เหมือนกัน

ถ้าจะถามว่า อทินนาทาน เป็นศีลข้อที่ ๒ ใช้ไหม ตอบว่าไม่ใช่ เพราะอทินนาทาน แปลว่า การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของ ไม่ได้ให้ด้วยจิตคิดลัก อทินนาทาน จึงไม่ใช่ศีล แต่เป็นการทำ ที่ผิดศีล ถ้าถามว่าอะไรเป็นศีลข้อที่ ๒ ตอบว่าเวรมณี คือ ความเว้นจากอทินนาทานหรือวิริติ เจตนางดเว้นนี้แหละเป็นศีล ถ้าตั้งใจไว้ว่าจะไม่ลักของของใคร ด้วยรับศีลไว้หรือด้วยตั้งใจ เอาเองก็เป็นสมาทานวิริติ ถ้าไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อน ไปพบของใคร วางเปลอไว้ จะลักก็ได้ แต่ก็เกิดตั้งใจขึ้นเดี๋ยวนั้นว่าไม่ลัก เป็น สัมปตตวิริติ ถ้าเว้นได้เป็นปกตินิสัย ไม่มีเกิดความคิดจะลัก ขึ้นเลยทุกสิ่งทุกโอกาสก็เป็นสมุจเฉทวิริติ เช่นเดียวกับที่ได้ แสดงแล้วในศีลข้อที่ ๑

การล่วงศีลข้อนี้ มีขึ้นในเมื่อของที่ลักเป็นของที่มี เจ้าของหวงแหน ตนก็รู้อยู่ว่า เป็นของที่มีเจ้าของหวงแหน มี เจตนาลัก ทำการลักเองหรือสั่งใช้ให้คนอื่นลักและได้ของนั้นมา ใครมือไวใจเร็ว ประพฤติผิดศีลข้อนี้ เมื่อตั้งใจงดเว้นขึ้นใหม่เมื่อใด

ก็เกิดเป็นศีลขึ้นอีกเมื่อนั้น เพราะศีลมีขึ้นด้วยวิริติเจตนา ดังแสดง
แล้วในกัณฑ์ก่อน

อนึ่ง ควรเว้นจากลักทรัพย์โดยอ้อม คือไม่ใช่โจรกรรม
หรืออทินนาทานโดยตรง แต่ว่าอนุโลมโจรกรรมเช่น

สมโจร คือเป็นใจรับซื้อของโจรของขโมย

ปกอลอก คือคบคนด้วยอาการไม่ซื่อสัตย์ มุ่งหมาย
จะเอาทรัพย์ถ่ายเดียว หาวิธีให้เขาจ่ายทรัพย์ให้ บางทีจนถึงเขา
ต้องสิ้นตัว ต้องตกยาก

รับสินบน คือถือเอาทรัพย์ที่เขาให้ เพื่อช่วยทำธุระให้
แก่เขาในทางที่ผิด

อีกอย่างหนึ่ง ควรเว้นจากการทำทรัพย์ของผู้อื่นให้สูญ
ที่ตนจะต้องรับใช้ อันนับว่าเป็นฉายาโจรกรรม ฉายาแปลว่าเงา
ฉายาโจรกรรมก็ได้แก่เงาของโจรกรรม คือใกล้จะเป็นโจรกรรม
ทีเดียว เช่น

ผลาญ คือทำอันตรายแก่ทรัพย์ของผู้อื่นด้วยโทษะ
พยายาม เช่นผูกโกรธเขาจึงลอบฟันต้นผลไม้ของเขา ลอบทำ
ของอะไรของเขาให้เสีย

หยิบฉวย คือถือเอาทรัพย์ของผู้อื่นด้วยความมั่งง่าย
เช่นบุตรหลานผู้ประพฤติมั่งง่ายไม่บอกขออนุญาตก่อนหยิบ
ฉวยสิ่งของของมารดาบิดาปู่ย่าตายายไปใช้ ด้วยถือว่าเป็นของ
มารดาบิดาและญาติ มิตรสหายหยิบฉวยสิ่งของของมิตรไปใช้
ไม่ได้บอกให้เจ้าของรู้

อันคนที่คุ้นเคยไว้วางใจกัน เช่นเป็นญาติกัน เป็นมิตร
สหายกัน เรียกว่าคนวิสาสะกัน คำว่าวิสาสะแปลว่าคุ้นเคยกัน
ไว้วางใจกัน คนที่มีวิสาสะกันนี้อาจถือวิสาสะ คือถือเอาสิ่งของ
ของกันไปใช้ มิได้บอกให้เจ้าของรู้ก่อน แต่การถือวิสาสะนี้
มีโทษ ถ้าถือไม่ถูกลักษณะ เมื่อถือให้ถูกต้องตามลักษณะของ
การถือวิสาสะ จึงจะไม่มีโทษ ลักษณะของการถือวิสาสะที่ถูกต้อง
คือ

เจ้าของเป็นผู้สนิทกับตน เมื่อถือวิสาสะแล้ว จะไม่มี
ใครสนเท่ห์

เจ้าของได้สั่งอนุญาตไว้ หรือเป็นสิ่งที่เขาไม่หวงหรือพอ
ให้แก่ตนได้

เมื่อถือเอาแล้ว เขารู้เข้าเขาจะพอใจหรือไม่ว่าอะไร

การถือวิสาสะไม่ถูกลักษณะมีโทษทำความไม่พอใจแก่
เจ้าของ ทำให้เขาสิ้นรักสิ้นไว้วางใจในตน และทำให้เป็นที่สงสัย
ของคนอื่นว่า ตนเป็นโจรเป็นขโมย ฉะนั้น ยิ่งคุ้นเคยกันมากก็
ควรระวังระวัง เพื่อมิให้เกิดความประมาทถือเสียว่าคุ้นเคยกัน
พาให้ประพฤติดิฉิดต่อกัน เช่น ถือวิสาสะกันอย่างมั่งง่าย เมื่อเป็น
เช่นนี้ ความคุ้นเคยก็จะกลายเป็นเหตุก่อความกินแหนงแตกร้าง
ถ้าไม่คุ้นเคยกันยิ่งดีกว่า

พระพุทธรเจ้า ทรงบัญญัติศีลข้อนี้ต่อจากข้อที่ ๑ พิจารณา
ดูเห็นว่า ทรงบัญญัติขึ้นด้วยอาศัยหลักกฏศีลธรรมและเมตตา
กรุณาเช่นเดียวกัน เพราะทุก ๆ คนต่างต้องมีทรัพย์ไว้สำหรับ

บริโศคใช้สอย และไม่ปรารถนาให้ใครลักขโมยช่วงชิงไป บางคนต่อสู้เพื่อป้องกันทรัพย์จนถึงต้องบาดเจ็บล้มตาย เมื่อตนไม่ชอบให้ใครมาลักทรัพย์ของตน ก็ไม่ควรลักทรัพย์ของคนอื่น ฉะนั้น การไม่ลักทรัพย์ของกัน จึงเป็นการละเว้นที่ยุติธรรมในทรัพย์ เพราะเป็นการละเว้นความลำเอียงเห็นแก่ตัวเสียได้ ด้วยนึกเห็นใจคนอื่นที่มีความหวงแหนรักษาทรัพย์เหมือนกับตน และคนเราจะอยู่ด้วยกันเป็นสุข ก็เพราะไม่เบียดเบียนในทางต่าง ๆ ในทางหนึ่งคือไม่เบียดเบียนทรัพย์ของกัน ละเว้นจากการเบียดเบียนกันได้ก็ด้วยปลูกเมตตากรุณาในกัน คอยยับยั้งหักห้ามใจที่อยากได้หรือโกรธเกลียด เมื่อมีเมตตาหวังดีมีกรุณาหวังช่วยกัน อย่างจริงใจแล้ว ก็จะไม่คิดขโมยของกัน ฉะนั้น ศิลข้อนี้จึงเป็นศีลโดยปกติของคนที่มีเมตตากรุณาต่อกัน ไม่ต้องไปรับมาจากที่ไหนเลย แต่เกิดจากใจเมตตากรุณาเอง ดังเช่นมารดาบิดา และผู้ที่มีเมตตาทั้งหลายไม่ได้ไปรับศีลจากที่ไหน แต่ก็มีศีลในบุตริธิดาและในผู้ที่ตนเมตตา ไม่มีคิดเลยที่จะเบียดเบียนทรัพย์ของบุตริธิดาและในผู้ที่ตนเมตตา มีแต่คิดให้ อาศัยหลักเมตตา กรุณาดังกล่าว พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติศีลข้อนี้ และด้วยศีลข้อนี้ เป็นอันรับรองความมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ของเจ้าของทรัพย์ทุกคน มีบางคนกล่าวอ้างว่า พระพุทธศาสนาสอนไม่ให้ยึดถือทรัพย์ ถ้ามีก็ให้รวมเป็นกองกลางคือเป็นของสงฆ์ คำอ้างนี้ผิดหลักศีลข้อนี้และผิดหลักสัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ) ในพระพุทธศาสนา เพราะพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลข้อนี้ เป็นอัน

ทรงรับรองความมีทรัพย์สินยึดครองอยู่ จึงห้ามมิให้ลักทรัพย์ของกัน และทรงสอนให้ประกอบอาชีพแสวงหาทรัพย์ในทางที่ชอบ เมื่อได้มาก็ให้รักษาไว้ให้ดี และใช้จ่ายให้พอสมควรแก่กำลัง ส่วนของสงฆ์นั้นเกี่ยวแก่พระภิกษุสงฆ์ เมื่อมีวัดขึ้น ก็ต้องมีของกลางสำหรับวัด เรียกว่าเป็นของสงฆ์ สำหรับวัดเป็นวัด ๆ ไป เช่นเดียวกับในฝ่ายอาณาจักรก็มีของหลวง ขององค์การ ของสมาคมนั้น ๆ พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติให้ต้องรวมของบุคคลเข้าเป็นของสงฆ์ และในคำสอนที่ให้สละบริจาค ก็สอนให้รู้จักเลือกให้ มิได้สอนให้สละเรื่อยไป แต่เมื่อจะออกบวชต้องสละสมบัติฆราวาสอยู่เอง และต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัยของผู้บวช เป็นคฤหัสถ์ก็ควรปฏิบัติตามฆราวาสธรรม (ธรรมของคฤหัสถ์) เป็นพระจะปฏิบัติอย่างชาวบ้านหรือชาวบ้านจะปฏิบัติอย่างพระหาได้ไม่ ในธรรมข้อเดียวกัน บางข้อก็มีวิธีปฏิบัติต่างกัน เช่น สัมมาอาชีวะ เป็นพระที่เกี่ยวบิณฑบาตเป็น สัมมาอาชีวะ ไปประกอบการค้า ไม่เป็นสัมมาอาชีวะ เป็นคฤหัสถ์ประกอบการค้าในทางชอบ เป็นสัมมาอาชีวะ แต่จะเกี่ยวบิณฑบาตไม่ได้ ฉะนั้น การอ้างเอาพระพุทธศาสนาต่าง ๆ นั้น บางทีเป็นการอ้างเอาประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง นอกพระพุทธศาสนา

คือสัมมาอาชีวะ ความเลี้ยงชีพในทางที่ชอบ เป็นข้อที่ควรมีให้คู่ไปกับศีลข้อนี้ คนมีศีลที่ยากจนขัดสนและคนที่เป็นโจรเป็นขโมย ก็เพราะขาดสัมมาอาชีวะ ถ้ามีสัมมาอาชีวะ ก็จะ

ไม่ยากจน จะไม่เป็นขโมย การอาชีพเป็นกิจจำเป็นของทุก ๆ คน เพราะทุก ๆ คนต้องบริโภคที่แปลว่ากิน เครื่องบริโภคที่จำเป็น ก็ได้แก่ปัจจัย (เครื่องอาศัย) ๔ คือผ้านุ่งห่ม อาหาร ที่อยู่อาศัย และบางที่แยกเรียกของกินคืออาหารว่าเครื่องบริโภค ของใช้ นอกจากนี้ว่าเครื่องอุปโภค กิจการเพื่อให้มีของกินของใช้มา เคยเรียกว่าโภคกิจแล้วเปลี่ยนเรียกว่าเศรษฐกิจเป็นเรื่องปากท้อง หรือเป็นเรื่องยังชีวิตเลี้ยงชีวิต คือการอาชีพ ทุกคนต้องหา ปัจจัยมาบริโภคเลี้ยงตนและผู้อื่นที่จะต้องเลี้ยง พระพุทธเจ้าจึง ตรัสสอนให้ทำงานหาเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีพะ เพื่อให้ได้ ทรัพย์มาในทางที่ชอบให้พอเพียง เมื่อหาเลี้ยงชีพเองยังไม่ได้ เช่น ยังเป็นเด็กกำลังเล่าเรียนศึกษา ต้องอาศัยมารดาบิดาหรือผู้อื่น ที่มีเมตตากรุณาเลี้ยงดู ก็ควรประพฤติอนุโลมสัมมาอาชีพะ เช่น ช่วยมารดาบิดาหรือผู้ที่ตนอาศัยอยู่ทำการงานที่พอควรแก่กำลัง และเวลาของตน ไม่ใช่ทรัพย์ที่ท่านให้ในทางที่ผิด เช่น ไปเล่น การพนัน ใช้แต่ในทางที่เป็นประโยชน์ ให้รู้จักค่าของทรัพย์ ให้รู้ว่าท่านได้ทรัพย์มาด้วยความเหนื่อยยาก รู้จักประหยัด ออมทรัพย์ ไม่หลอกลวงขอทรัพย์ท่าน เช่นขอด้วยอ้างว่าจะไป ชำระค่าเล่าเรียน แต่ไปใช้ดูภาพยนตร์เสีย และเมื่อท่าน อุปการะเพื่อให้เรียน ก็ตั้งใจเรียนให้ดีที่สุด ให้สมกับความ เมตตากรุณาของท่านแล

สุขี ยาว ชรา สील
 คีลนำความสุขมาให้ตราบเท่าชรา

เบญจคีล-เบญจธรรม คู่ที่ ๓

ในอดีตล่วงมาแล้ว ได้มีมานพชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่ง
 เรียนศิลปะทั้งปวงในเมืองตักศิลา สำเร็จวิชาธนู ได้มีชื่อปรากฏ
 ว่า จุลธนูคหบดีบัณฑิต คือเป็นบัณฑิตเรียนสำเร็จวิชาธนู แต่
 ยังเป็นหนุ่มน้อย (อย่างได้ปริญญาบัณฑิตศาสตร์ในบัดนี้) อาจารย์
 ของธนูคหบดีนั้น พอใจว่า ธนูคหบดีเรียนศิลปะได้เหมือนตน จึง
 ยกธิดาของตนให้เป็นภรรยา ธนูคหบดีพาภริยาเดินทางกลับ
 เมืองพาราณสี เมื่อเดินทางไปถึงทางป่าชฎูตำบลหนึ่งที่ไม่มีใคร
 กล้าจะเดินผ่านไป เพราะมีช้างดุร้ายคอยทำร้ายคนเดินทาง
 ธนูคหบดี ผู้แมนธนูไม่กลัว จึงพาภริยาเดินทางผ่านเข้าไป ก็พบ
 ช้างดุวิ่งเข้ามา จึงยิงลูกศรไปดอกหนึ่งต้องตระพองช้างดุร้าย
 ทะลุหลัง ช้างร้ายก็ล้มลงในที่นั้น ตำบลนั้นจึงเป็นที่ปลอดภัย
 ของคนเดินทางทั้งปวง ธนูคหบดีพาภริยาเดินทางต่อไปถึงทาง
 ป่าชฎูอีกตำบลหนึ่งอัน เป็นแหล่งโจร ๕๐ คนล้อมอยู่คอย
 ฆ่าปล้นคนเดินทาง ธนูคหบดีผู้แมนธนูไม่กลัวได้เดินทางเข้าไป
 พบพวกโจรกำลังนั่งบึงเนื้อเสียบไม้บริโภคนอนอยู่ พวกโจรเห็น
 ธนูคหบดีเดินมากับภริยาผู้ประดับตกแต่งกายจึงจะพากันลุกขึ้น

จับตัว แต่นายโจรเป็นผู้ฉลาดดูลักษณะคน สังเกตรู้ว่า ชายนี้เป็นคนเอกอุ (ดม) จึงห้ามโจรบริวารทั้งปวงมิให้ลุกขึ้นสักคนหนึ่ง ธนุคคหะส่งภริยาเข้าไปหาพวกโจรให้ขอเนื้อมาบริโภคสักเสียบไม้หนึ่ง นายโจรจึงสั่งให้บริวารให้ พวกโจรได้ให้เสียบไม้เนื้อดิบที่ยังมิได้ปิ้ง เพราะคิดว่าพวกเราก็ต้องปิ้งกินกันเอง ฝ่ายธนุคคหะเป็นผู้ยกตน จึงโกรธพวกโจรว่าให้เนื้อดิบ พวกโจรก็โกรธว่าบุรุษนี้คนเดียวเท่านั้นมาแสดงหมิ่นเหมื่อนพวกเราเป็นสตรี จึงลุกฮือขึ้นพากันวิ่งเข้าไป ธนุคคหะจึงยิงพวกโจรล้มลง ๔๙ คนด้วยเกาทัณฑ์ ๔๙ ดอก ก็หมดเกาทัณฑ์ เพราะวางเกาทัณฑ์บรรจุเกาทัณฑ์หรือลูกศรทั้งหมด ๕๐ ดอก ธนุคคหะได้ยิงข้างเสียดอกหนึ่งจึงเหลือ ๔๙ ดอก เมื่อยิงโจรอีก ๔๙ ดอกฆ่าโจร ๔๙ คนก็หมดลูก ยังเหลือนายโจรอีก ๑ คน ธนุคคหะจึงผลักนายโจรให้ล้มลงแล้วทับอยู่บนอกของนายโจร ฝ่ายภริยาของธนุคคหะซึ่งถือดาบอยู่ในขณะนั้น ได้เกิดเสนหานายโจรโดยจับพลัน จึงยื่นด้ามดาบให้ ในมือของนายโจร นายโจรก็จับด้ามดาบกระชากออกตัดศีรษะของธนุคคหะ ครั้นฆ่าธนุคคหะแล้วก็พาหญิงนั้นไป พลองถามถึงชาติตระกูลเรื่องราว นางก็บอกเล่าโดยตลอด จนถึงว่านางได้เกิดเสนหานายโจร จึงให้ฆ่าสามีของตนเสีย นายโจรเมื่อได้ฟังเรื่องตลอดแล้วคิดรังเกียจว่าหญิงนี้ให้ฆ่าสามีของตนเสียได้ เห็นชายอื่นเข้าก็จักทำเราอย่างนั้นอีก เราควรทิ้งเสียเถิด ครั้นพานาง ไปจนถึงแม่น้ำสายหนึ่งขวางทางอยู่ จึงหลอกว่าน้ำนี้มีจระเข้ดุจะทำอย่างไร นางกล่าว

ขอให้นายโจรห่อเครื่องประดับของนางนำข้ามฟากไปไว้ที่ฝั่งโน้นก่อน แล้วกลับมารับนางข้ามฟากไป นายโจรรับคำฉวยห่อเครื่องประดับทั้งหมดข้ามฟากไปถึงฝั่งแล้วเดินไป นางเห็นอาการดั่งนั้น จึงร้องคร่ำครวญขอให้นายโจรกลับมารับ ฝ่ายนายโจรก็ร้องตอบมาว่า หญิงเช่นนี้จะไปให้ไกลสุดไกล แล้วถือห่อเครื่องประดับหนีไป นางจึงถูกทอดทิ้งอยู่เดียวดายในกลางป่า ลงนั่งร้องไห้อยู่ใกล้กอตะไคร้หน้ากอหนึ่ง ณ ที่นั้น ในขณะนั้นนางได้เห็นสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่ง คาบก้อนเนื้อวิ่งมาในเบื้องหน้า ทันใดนั้น ก็ได้มีปลาตัวหนึ่งกระโดดขึ้นจากน้ำตกอยู่ข้างหน้าสุนัขจิ้งจอก สุนัขจิ้งจอกทั้งก้อนเนื้อที่คาบไว้แล้ววิ่งไปเพื่อจะได้ปลา ฝ่ายปลาก็ดิ้นตกลงไปในน้ำ ในขณะที่นั้น มีนกตัวหนึ่งโฉบลงมาจิกคาบก้อนเนื้อนั้นบินไป สุนัขจิ้งจอก จึงไม่ได้ทั้งเนื้อทั้งปลา ลงนั่งหน้าเศร้า ฝ่ายนางเห็นเหตุการณ์ที่ทราบว่าเทพดาอาเพศโดยตลอด จึงหัวเราะเยาะขึ้นด้วยเสียงอันดังว่า ปราบณาส่วนเกิน จึงพลาดหมดทั้งเนื้อทั้งปลา ต้องจับเจ้าชบเซา ฝ่ายสุนัขจิ้งจอกซึ่งเทพดาอาเพศได้กล่าวเย้ยหยันว่า โทษของคนอื่นเห็นง่าย ส่วนโทษของตนนั้นเห็นยาก นางเองก็เสื่อมสิ้นทั้งสามี่ทั้งชายชู้ ชบเซามากกว่า นางได้ยินดั่งนั้น กลับย้อนคิดได้ถึงกรรมของตนก็ยิ่งเสียใจ กล่าวว่ถ้าเราอดพ้นไปได้จากที่นี่แล้วและถ้าได้สามี่อีก ก็จะทำตรงต่อสามี่แน่นอน สุนัขจิ้งจอกเทพดาอาเพศได้กล่าวส่ำทับในที่สุดว่า คนทำบาปครึ่งหนึ่งแล้ว ก็จักทำบาปอีกได้ แล้วก็หายไป ทิ้งนางนั้นซัดเซไปตามยถากรรม

เรื่องที่เล่ามานี้ เก็บความมาจากนิทานชาดกชื่อว่า จุลลนุคคหชาดก เป็นเค้าของบทละครไทยเรื่องจันทโครพ แสดงให้เห็นโทษของหญิงผู้ประพฤตินิดในทางกาม ส่วนเรื่องแสดงโทษของผู้ชายประพฤตินิดดังนั้นก็ยังมีอีกมาก ดังเรื่อง รามเกียรติ์ ทศกัณฐ์เจ้ากรุงลงกา ได้ไปลักพานางสีดาพระชายาของพระราม ไปไว้ยังกรุงลงกา เป็นเหตุให้พระรามยกทัพวานรไปตีตีพัน กรุงลงกา ฆ่าญาติวงศ์ยักษ์ของทศกัณฐ์ตายไปโดยลำดับ จนถึงองค์ทศกัณฐ์เองตลอดถึงพลยักษ์และชาวเมืองก็ต้องพลอยพินาศไปทั้งสิ้น เพราะความประพฤตินิดในกามของทศกัณฐ์ผู้เดียวเป็นเหตุ ความประพฤตินิดในกามเป็นเหตุให้เกิดโทษมีตัวอย่างให้เห็นได้อยู่ทุกกาลสมัย ในปัจจุบันนี้ ก็มีตัวอย่างให้เห็นอยู่ไม่น้อย สามภรรยาแตกร้างกันเพราะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประพฤตินอกใจกัน บ้างก็เพียงแตกแยกกัน บ้างก็ทำลายกัน ฝ่ายหญิงทำลายฝ่ายชายก็มี ฝ่ายชายทำลายฝ่ายหญิงก็มี เป็นอันว่าเมื่อความประพฤตินิดเช่นนี้เกิดขึ้นในที่ใด ก็เป็นเหตุเปลี่ยนรักให้เป็นความชิงชัง เปลี่ยนมิตรสหายให้เป็นศัตรู เปลี่ยนความไว้วางใจให้เป็นความกินแหนงแคลงใจให้ร้ายฉานแตกแยกให้ทำลายล้าง ทำสุขให้เป็นทุกข์ โดยเฉพาะทำให้เกิดความทุกข์ใจอย่างยิ่งแก่ผู้ที่เป็นฝ่ายเสีย ฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติศีลข้อ ๓ คือ

กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวมณี เว้นจากประพฤตินิดในกาม
ศีลข้อนี้บัญญัติห้ามมิให้ประพฤตินิดในกาม แต่ไม่ห้ามความ

ประพาศิชอบในกาม คำว่าในกามนั้น หมายถึงในเรื่องเกี่ยวกับ
 ความใคร่ระหว่างชายกับหญิง ที่เรียกในบัดนี้ว่า ความรักเกี่ยว
 กับเพศ ทุก ๆ คนเมื่อเป็นเด็กย่อมพอใจในการเล่นต่าง ๆ อย่าง
 เด็ก แต่เมื่อร่างกายเติบโตขึ้น ก็เกิดมีความรู้สึกเป็นอย่างชาย
 หญิงแรกรุ่นหนุ่มสาว และโดยปกติก็มีการครองคู่เป็นสามีภริยา
 เกิดบุตรหลานสืบตระกูลกันต่อ ๆ มาและจักสืบกันต่อ ๆ ไป
 เชื้อสายของมนุษย์และสัตว์โลกทุกชนิดจึงไม่สิ้นสูญ แต่ในการ
 ครองคู่ของคนนั้น ยังต้องการเหตุอุปถัมภ์ต่าง ๆ ทั้งภายในทั้ง
 ภายนอก เพื่อให้อยู่ด้วยกันยั่งยืนตลอดและมีความสุขความเจริญ
 จะเกิดผลเป็นไปดังกล่าวได้ก็ต้องมีการปฏิบัติในเรื่องนี้ในทาง
 ชอบในเมื่อถึงวัยถึงเวลาอันสมควร เมื่อไปประพาศิยุ่งเกี่ยวก่อน
 ถึงวัยเวลาอันสมควรก็ดี ประพาศิในทางที่ผิดก็ดี หรือเมื่อมี
 คู่ครอง แต่งงานแต่งงานแล้วยังประพาศินอกใจกันอยู่ก็ดี รวม
 เรียกว่าประพาศิผิดในกามอย่างกว้าง ๆ

ประพาศิยุ่งเกี่ยวก่อนถึงวัยถึงเวลาอันสมควรนั้น เช่น
 ในเวลาเล่าเรียนศึกษาซึ่งเป็นเวลาหาวิชาความรู้ใส่ตน ไม่ใช่เป็น
 เวลาหาคู่ครอง ถ้าจะต้องการมีความรักก็ต้องทุ่มเทความรักไป
 ในการศึกษาเล่าเรียน คือให้รักเรียน แต่ถ้าปล่อยใจปล่อยกาย
 เคลิบเคลิ้มหลงไหลไปในเรื่องเพศก็เรียกว่าประพาศิผิด จะ
 ประพาศิผิดน้อยหรือมากเพียงไรก็สุดแต่จะปล่อยใจปล่อยกาย
 ให้ผิดไปเท่าไร ความประพาศิยุ่งเกี่ยวก่อนถึงวัยเวลาอัน
 สมควรเช่นนี้ โดยปกติเกี่ยวแก่เยาวชน มีโทษทำให้เรียนไม่

สำเร็จหรือเสียหายไปมีใช้น้อย และเป็นจารึกคร่ำหมองติดอยู่กับตนเอง เยาวชนทั่วไปจึงสมควรงดเว้นและป้องกันตนมิให้ทำผิดไปในเรื่องนี้ตั้งแต่ต้น

อนึ่ง ประพฤติในทางที่ผิดนั้น คือเมื่อไม่ถึงเวลาอันสมควร แต่ประพฤติในทางลักลอบ หรือละเมิดล่วงล้ำในเขตที่ไม่ควรละเมิด คือถ้าเป็นฝ่ายชายละเมิดในภรรยาท่าน (เขา) หรือหญิงผู้อยู่ในพิทักษ์รักษาของท่าน หรือในหญิงที่จารัดห้าม เช่นหญิงที่เป็นเทือกเถาของตนดังที่ระบุไว้ในกฎหมาย ซึ่งรวมเรียกว่าหญิงซึ่งอยู่ในพิทักษ์รักษาของตระกูล หรือในหญิงผู้อยู่ใต้บัญญัติในพระพุทธศาสนา ซึ่งรวมเรียกว่าหญิงผู้อยู่ในพิทักษ์รักษาของธรรมเนียม หรือในหญิงที่กฎหมายบ้านเมืองห้าม ถ้าเป็นหญิงประพฤติละเมิดหรือร่วมประพฤติละเมิดในชายที่ไม่ควรกรล้ากราย เช่น ผู้อยู่ภายใต้บัญญัติห้ามเป็นต้น หญิงหรือชายผู้ประพฤติละเมิดล่วงล้ำในเขตที่ไม่ควรละเมิดล่วงล้ำดังกล่าว เรียกว่าประพฤติผิดในกาม เขตที่ไม่ควรละเมิดอันเป็นเหตุให้บังเกิดความประพฤติผิดเช่นนี้ ถึงไม่จำแนกไว้ก็เป็นที่น่าใจกันได้ เพราะรวมลงว่าเป็นเขตที่หวงห้าม คือนอกจากเจ้าตัวทั้งสองแล้วยังมีบุคคลที่สามรักษาหวงห้าม หรือเจ้าตัวนั่นเองอยู่ใต้ธรรมเนียมหรือบัญญัติที่ห้ามไว้ ฉะนั้น ต้องมีการลักลอบ เหมือนอย่างทรัพย์ที่มีเจ้าของหวงต้องลักขโมยจึงจะได้ แม้แมวมือเข้าไปลักปลาย่างในครัวก็แสดงว่า รู้ตัวว่าเป็นแมวมือ จึงลอบเข้าไปและลอบวิ่งออก หรือเมื่อมีคนเห็นก็รีบวิ่งหนีออกไปโดยเร็ว

และถ้าการประพฤติผิดนั้นเป็นการใช้กำลังบังคับ ก็ยิ่งเป็นการประพฤติผิดโดยแท้

อนึ่ง แม้ผู้มีคูครองแต่งงานแต่งการแล้ว ยังประพฤตินอกจิตนอกใจกันอยู่ ก็เป็นประพฤติผิดในกาม เพราะเป็นความประพฤติผิดในกันและกัน และยังเป็นการประพฤติผิดในเมื่อไปละเมิดในภรรยาท่านดังกล่าวแล้ว

ลักษณะสำหรับกำหนดว่า เป็นการประพฤติผิดในกาม ซึ่งเป็นการผิดศีลนั้น คือเป็นวัตถุหรือเป็นเขตที่ไม่ควรละเมิด ล่วงล้ำ กล่าวกราย ไม่ควรได้ไม่ควรถึง มีจิตประสงค์จางงจะได้วัตถุหรือเขตนั้น ปฏิบัติสำเร็จได้ดังประสงค์ ความประพฤติผิดดังกล่าวนี้มีโทษเบา ปานกลางและหนัก ตามระดับแห่งเขตที่ละเมิดกับทั้งเจตนาและการกระทำ ดังมีตัวอย่างให้เห็นอยู่ทุกกาลสมัย ความมงดเว้นจากประพฤติผิดในกามดังกล่าว ได้เป็นศีล มงดเว้นได้ด้วยตั้งใจ ถือศีลเป็นสมათานวิริติ ไม่ได้ตั้งใจมงดเว้นก่อน พบโอกาสที่จะประพฤติผิดได้ แต่งดเว้นได้ เป็นสัมปตตวิริติ มงดเว้นได้ เป็นปกตินิสัยที่เดียว จัดเป็นสมุจเฉทวิริติ เทียบอย่างวิริติระหว่างมารดาบิดากับบุตรธิดาทั่วไป

พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลข้อที่ ๑ เพื่อป้องกันชีวิต ข้อที่ ๒ ป้องกันทรัพย์สมบัติที่จะต้องใช้ดำรงชีวิต และข้อที่ ๓ นี้เพื่อความสงบสุขในครอบครัว ด้วยอาศัยหลักกฤษฎีธรรม และเมตตากรุณาเช่นเดียวกัน อาศัยหลักกฤษฎีธรรมนั้นคือ เมื่อตนเองมีความรักและหวงแหนในสิ่งซึ่งเป็นที่รักของตนฉันใด คนอื่นก็

มีความรู้สึกฉันนั้นเหมือนกัน ฉะนั้น เมื่อไม่ปรารถนาให้ใครมาละเมิดล่วงล้ำในสิ่งที่รักที่หวงแหนของตน ก็ไม่ควรละเมิดล่วงล้ำในของคนอื่น เหมือนอย่างทุกคนก็ย่อมมีญาติพี่น้องต่างเพศของตน และไม่ปรารถนาให้ใครมาประพฤติละเมิดล่วงล้ำ เมื่อเป็นเช่นนี้ ไฉนจึงจักไปประพฤติอย่างที่ท่านไม่ชอบในญาติพี่น้องของคนอื่น ฉะนั้น เมื่อพิจารณาโดยยุดิธรรมแล้ว จึงไม่ควรประพฤติผิดในเรื่องนี้ในทางใดทางหนึ่งเลยทีเดียว อาศัยหลักเมตตากฎณานั้น คือเมื่อมีเมตตากฎณาต่อกันโดยจริงใจแล้วก็ไม่ประพฤติผิดต่อกันเลย เพราะการประพฤติผิดเช่นนั้นเป็นการทำลายด้วยอำนาจความใคร่ความปรารถนา มิใช่วิสัยของคนที่มีเมตตากฎณากันจะทำได้ ฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงบัญญัติศีลข้อนี้ การปฏิบัติตามศีลข้อนี้ จะสำเร็จได้ดีก็ต้องมีธรรมที่คู่กัน คือความสำรวมในกาม

กามสังวร ความสำรวมในกาม สังวร แปลว่า สำรวม คือระวังควบคุมตนไม่ให้ประพฤติผิด แต่ให้ประพฤติในทางที่ชอบ เมื่อเป็นเยาวชนก็ระวังควบคุมใจ ระวังควบคุมกายไม่ให้ออกไปนอกทาง เว้นเหตุชักจูงต่าง ๆ เช่นหนังสือและภาพยนตร์เป็นต้น ที่เป็นเหตุยั่วยุ รักษาประเพณีอันดีงามของไทยตามที่ผู้ปกครองของตนได้อบรมแนะนำอยู่โดยมากแล้ว การป้องกันเป็นการดีกว่าแน่นอน และต้องป้องกันไว้แต่ต้น เหมือนอย่างป้องกันไฟไม่ให้เกิดขึ้นย่อมดีกว่าดับไฟ และดับไฟกองน้อยย่อมดีกว่าดับไฟกองโต ซึ่งอาจจะดับไม่ได้ต้องปล่อยให้ไหม้ไปเอง และไฟ

อย่างนี้เป็นโผละเถี่ยดอย่างไฟฟ้า ซึ่งเมื่อถูกไฟฟ้าย่างแรงดูดแล้ว อาจทำให้หัวใจหยุดได้ พระพุทธเจ้าจึงตรัสเปรียบไว้ว่า เหมือนอย่างครสลักมีพิษที่รักษาได้ยาก เมื่อยังไม่ถึงวัยถึงเวลา จึงควรที่จะป้องกันไว้ก่อน ส่วนในระหว่างสามภรรยา ทางพระพุทธศาสนาสอนให้สามีสันโดษ คือยินดีพอใจอยู่แต่ในภรรยาของตน ส่วนภรรยาให้มีความเชื่อตรงในสามีของตน เพื่อให้อยู่ครองกันเป็นสุขตลอดไป เมื่อเป็นเช่นนี้ แม้จะเกิดอันตรายขึ้นก็อาจช่วยกันได้ และเป็นตัวอย่างเป็นที่ควรสรรเสริญ ดังเรื่องของกนิษฐและกนิรี ในจันทกนิษฐชาดก ที่จะนำมาเล่าในสุดท้ายนี้ มีความว่า

ในสมัยดึกดำบรรพ์นั้น เมื่อพระเจ้าพรหมทัตครอบครองราชสมบัติในกรุงพาราณสี มีหมู่กนิษฐเกิดอยู่ในป่าหิมพานต์ (ป่ามีหิมะ) อาศัยอยู่บนภูเขาดินชื่อว่าจันทบรรพต ครั้งหนึ่งพระเจ้ากรุงพาราณสีเสด็จประพาสป่าหิมพานต์แต่พระองค์เดียว ทรงล่าเนื้อเสวยไปโดยลำดับ จนถึงแม่น้ำเล็กสายหนึ่งก็เสด็จขึ้นไปทางต้นน้ำ โดยปกติกนิษฐไม่ลงจากเขาในฤดูฝน เมื่อถึงฤดูแล้งจึงพากันลงมา ครั้งนั้น กนิษฐและกนิรีสามภรรยา คู่หนึ่ง พากันลงมาจากภูเขา เกือบเคล้าของหอมในที่นั้น ๆ เคี้ยวกินเกสรดอกไม้ นุ่งห่มใบไม้เล่นพลางขับร้องพลาง จนถึงแม่น้ำเล็กนั้นก็ร้อนลงเกลียดดอกไม้ลงในน้ำ ลงเล่นน้ำเป็นที่สนุกสบาย แล้วก็พากันขึ้นนั่งบนกองดอกไม้ ฝ่ายจันทกนิษฐ (เรียกชื่อตามภูเขาคู่หนึ่ง) ก็ตัดไม้ไผ่ขับร้อง จันทกนิรีได้เพื่อนรำขับ

ตั้งนั้นก็สิ้นปฏิพัทธ์ ตรัสว่าเจ้านางกนิรีชอบอยู่กับกนกฤชณาและของหอมอยู่กับหมูกินนร ไม่ชอบอยู่ในบ้านในเมืองก็แล้วไป ทรงสิ้นอาลัยเสด็จหลีกไป จันทกนิรี ครั้นเห็นพระเจ้ากรุงพาราณสีเสด็จไปแล้ว ก็บินลงมานำร่างกินนรขึ้นไปบนยอดเขาคร่ำครวญอยู่ช้านาน ในที่สุด ได้ลองคลำดูตัวของจันทกนิรี รู้สึกว่ายังอุ่นอยู่ก็คิดว่ายังมีชีวิตอยู่จึงร้องฟ้องเทวดาขึ้นว่า ท้าวโลกบาลไม่มีหรือหายไปไหนหรือตายไปหมดแล้ว จึงไม่มาช่วยรักษาสามีของเรา จึงร้อนถึงท้าวสักกเทวราช ต้องเสด็จจำแลงเป็นพราหมณ์ลงมาถือกุณฑี (คนโท) นำมารดจันทกนิรี พิษศรก็สิ้นไปในขณะนั้น จันทกนิรกรกลับฟื้นขึ้น หายเป็นปกติ ต่างยินดี ให้ท้าวสักกเทวราช ท้าวสักกเทวราชก็ให้โอวาทสั่งสอนมิให้ลงจากภูเขาจันทบรรพต ล่วงล้ำไปในทางของมนุษย์อีก กินนรกนิรีทั้งสองก็รับโอวาทและอยู่ด้วยกันเป็นสุขสวัสดิ์สืบไปแล (ได้ทราบว่าจันทกนิรชาดกนี้ สมเด็จ ฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ อินทราชาฯ ได้ทรงนิพนธ์เป็นละครแบบดึกดำบรรพ์)

ปุตตา วตถุ มนุสฺसानัน
บุตรเป็นที่ตั้งของมนุษย์ทั้งหลาย

เบญจศีล-เบญจธรรม คู่ที่ ๔

อันแก้วแหวนเงินทองสิ่งของต่าง ๆ ทุก ๆ คนคงต้องการของจริงของแท้ ไม่ต้องการของเทียมของปลอม แม้ถ้อยคำที่พูดกันก็เป็นเช่นเดียวกัน คือต้องการถ้อยคำที่จริง ไม่ต้องการฟังคำเท็จ เว้นไว้แต่จะพูดฟังกันเล่น เช่นเล่านิทานเรื่องเท็จแข่งกัน ถ้าเป็นถ้อยคำที่พูดกันโดยปกติแล้วก็ต้องการถ้อยคำที่พูดกันตามความจริงทั้งนั้น ถ้าใครพูดเท็จอยู่เบื้อง ๆ จนเป็นที่จับได้แล้ว ถึงจะพูดจริงสักครั้งก็ไม่มีใครเชื่อ เหมือนนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะ ซึ่งชอบพูดหลอกคนว่าหมาป่ามากินลูกแกะ เพื่อให้คนแตกตื่นกันไปช่วย เห็นเป็นสนุก เมื่อพูดหลอกเขาอยู่อย่างนี้บ่อย ๆ ครั้นมีหมาป่ามากินลูกแกะจริง ๆ จึงวิ่งมาบอกเพื่อให้คนไปช่วยก็ไม่มีใครเชื่อ ต้องเสียลูกแกะไปเพราะโทษของมุสา เรื่องเช่นนี้มีเล่าไว้ในนิทานชาดกทางพระพุทธศาสนามากเรื่อง เช่นเรื่องหนึ่งเล่าว่า มีหมอรักษาพิษงูผู้ขาดแคลนคนหนึ่ง ไม่ได้การรักษาอะไรในละแวกบ้าน จึงออกเดินเรื่อยไปถึงต้นไทรต้นหนึ่งใกล้ประตูบ้าน เห็นงูตัวหนึ่งกำลังนอนหลับโพล่ศีรษะออกมาทางคาบไม้ ในขณะที่นั้น มีเด็กกลุ่มหนึ่งกำลังเล่นกันอยู่ที่นั่น หมองูจึงคิดจะลวงเด็กให้จับงูเพื่อให้งูกัดแล้วรักษาเอาค่าจ้าง จึงพูดแก่เด็กว่าเห็นลูกนกสาธิกานั่นไหม จับเอาซิ เด็กคนหนึ่งซึ่งเป็นเด็กฉลาดมองไปเห็นศีรษะที่คาบไม้ยังไม่รู้ว่า เป็นงู จึงปีนต้นไม้ขึ้นไปจับเข้าที่คอจึงรู้ว่างู

แต่ก็จับให้แน่นไม่ให้หลุดกลับศีรษะมากัดได้ แล้วเหวี่ยงไปโดยเร็ว
 งูนั้นปลิวไปตกที่คอของหมอเข้าพอดี พันคอของหมอนั้นกัดให้
 ล้มลงสิ้นชีวิตในที่นั้น เข้าภาษิตที่ว่า หมออุตายเพราะงู ให้ทุกข์
 แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว อีกชาดกหนึ่งเล่าว่า ครั้งหนึ่ง ได้มีการมหรสพ
 ครั้งใหญ่ในกรุงพาราณสี เป็นที่น่าตื่นเต้นยินดีในหมู่มนุษย์ ตลอด
 ถึงเทพก็พากันมาดู ได้มีเทพบุตร ๔ องค์ประดับเทริดดอกไม้
 แต่งทิพย์มาชมมหรสพ หมู่มนุษย์เห็นเทริดนั้นซึ่งสวยงาม
 ดงามและมีกลิ่นหอมตลบก็พากันร้องขอ เทพบุตรตอบว่า
 ดอกไม้ทิพย์เหล่านี้มีอาณูภาพมาก ควรเฉพาะแก่ทวยเทพ ไม่
 ควรแก่คนประพาศิษฐ์ในหมู่มนุษย์ แต่ว่าก็สมควรแก่มนุษย์ที่
 ประกอบด้วยคุณงามความดีเหมือนกันครั้งกล่าวนำร่วมกัน
 อย่างนี้แล้ว เทพบุตรองค์ที่ ๑ กล่าวว่า คนใดไม่ลักของเขาด้วยกาย
 ทางวาจาก็ไม่พูดเท็จ ได้ยศก็ไม่มัวเมา คนนั้น ควรประดับดอก
 แต่งทิพย์ เทพบุตรองค์ที่ ๒ กล่าวว่า คนใดแสวงหาทรัพย์โดย
 ซอบธรรม ไม่ตักดวงทรัพย์ด้วยวิธีหลอกลวงได้บริโภครทรัพย์
 แล้วก็ไม่มีมัวเมา คนนั้น ควรประดับดอกแต่งทิพย์ เทพบุตรองค์ที่
 ๓ กล่าวว่า คนใดมีจิตไม่เลื่องเรือดังขมิ้นด้วยกามราคะ มี
 ความเชื่อตั้งมั่นไม่หน่ายง่าย ไม่กินดี (อยู่ดี) แต่คนเดียว คน
 นั้น ควรประดับดอกแต่งทิพย์ เทพบุตรองค์ที่ ๔ กล่าวว่า คน
 ใดไม่บริภาษตำว่าคนดีคนสงบต่อหน้าทั้งลับหลัง มีปกติพูด
 อย่างไรทำอย่างนั้น คนนั้น ควรประดับดอกแต่งทิพย์

ฝ่ายบุโรหิตในนครนั้น ได้ยินแล้วคิดว่า คุณเหล่านี้ แม้สักข้อหนึ่งไม่มีอยู่ในตน แต่ว่าจักพูดประกาศว่ามี เพื่อว่าจักได้รับดอกไม้ทิพย์เหล่านี้มาประดับแล้ว มหาชนจักได้นับถือยกย่อง จึงได้กล่าวแก่เทพบุตรทั้ง ๔ องค์โดยลำดับว่า ตนประกอบด้วยคุณเหล่านี้ ๆ เทพบุตรเหล่านั้น ก็ถอดเทริดดอกแดงทิพย์ออกให้แก่บุโรหิต บุโรหิตก็รับมาสวมประดับที่ตนที่ละเทริดโดยลำดับ เทพบุตรทั้ง ๔ ครั้นให้ดอกไม้ทิพย์แก่บุโรหิตแล้วก็กลับไปสู่เทวโลก ครั้นเทพบุตรพากันไปแล้ว ก็เกิดความเจ็บปวดอย่างยิ่งที่ศีรษะของบุโรหิตเหมือนอย่างถูกบดด้วยหินอันคมเหมือนอย่างถูกบีบด้วยแผ่นเหล็ก บุโรหิตนั้น เจ็บปวดรวดร้าว กลิ้งเกลือกไปมา ร้องครวญครางด้วยเสียงอันดัง เมื่อมหาชนพากันถามว่าเป็นอะไรก็บอกว่า ข้าพเจ้าพูดเท็จแก่เทพบุตรว่า มีคุณต่าง ๆ ขอเทริดดอกไม้นี้มาสวม ช่วยถอดออกจากศีรษะที่ชนทั้งหลายพากันพยายามถอด ก็ถอดออกไม่ได้ เหมือนอย่างถูกผูกไว้แน่นด้วยแผ่นเหล็ก จึงนำไปบัง บุโรหิตร้องครวญครางอยู่ถึง ๗ วัน พระราชาจึงทรงปรึกษากับหมู่อำมาตย์ แล้วจัดให้มีมหรสพขึ้นใหม่ เพื่อให้เทพบุตรมาอีก เทพบุตรทั้งหลายก็พากันมา มหาชนก็นำพราหมณ์ทุศีลมา พราหมณ์นั้นก็อ่อนวอนขอชีวิต เทพบุตรเหล่านั้นก็กล่าวว่า ดอกไม้ทิพย์เหล่านี้ไม่ควรแก่ท่าน ซึ่งเป็นคนไม่ดี ท่านเข้าใจว่า จักลงเทพดาฟ้าดินได้ จึงได้รับผลของมูสาวาทของตน แล้วได้กล่าวตำหนิบุโรหิตนั้นต่าง ๆ ในท่ามกลางมหาชน แล้วก็ถอดเทริดออก กลับไปสู่

สถานของตน ฝ่ายปุโรหิตก็หายจากความเจ็บปวด แต่ก็ได้รับความอภัยเป็นอย่างมาก เพราะโทษของการอาศัยยศตำแหน่งหน้าที่ทำชั่ว แล้วยังมุสาวาทาดีเพื่อจะได้ทิพยบุปผาภรณ์ (เครื่องประดับดอกไม้ทิพย์) จากพากฟ้าซึ่งไม่ควรแก่คนชั่ว การพูดเท็จมีโทษดังเช่นเรื่องที่เล่าเป็นนิทานสุภาษิตสอนใจดังกล่าว พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติศีลข้อที่ ๔ ว่า

มุสาวาทา เวรมณี เว้นจากกล่าวเท็จ เท็จหรือมุสาคือไม่เป็นความจริง กล่าวเท็จก็คือพูดไม่จริงหรือพูดปดเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิด เช่นไม่รู้ไม่เห็นพูดว่ารู้ว่าเป็น ไม่ได้ทำพูดว่าทำ หรือได้รู้เห็นได้ทำพูดปฏิเสธเสีย ไม่ใช่แต่พูดด้วยปากเท่านั้น เขียนหนังสือเท็จปดเขา หรือแสดงอาการให้เขาเข้าใจผิด เช่นเมื่อเขาถามว่าเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ไหม ความจริงก็เห็น แต่ลั่นศีรษะเพื่อให้เข้าใจว่าไม่เห็น เรียกว่ากล่าวเท็จหรือมุสาวาทเหมือนกัน การแสดงความเท็จนั้น มักใช้กันเป็นส่วนมาก จึงเรียกว่ามุสาวาท แต่ก็หมายถึงทุก ๆ วิธี ที่ทำให้คนอื่นเข้าใจผิดจากความจริง เช่นที่เรียกว่า

ปด ได้แก่มุสาจ้ง ๆ เพื่อให้แตกกัน เพื่อหลอกเพื่อยอก เพื่อประจบสอพลอ เป็นต้น

ทนสบถสาบาน เพื่อให้เขาเชื่อในคำเท็จ ทำมารยา เช่นไม่เป็นอะไรแก่งั่งทำเป็นไข ทำเลศนัย เช่น ทำกลอุบายลวง หลอกหรือล่อให้เขาตายใจให้เชื่อผิด ๆ หรือทำแยมพรายให้เขาคิดต่อไปผิด ๆ

เสริมความ คือขยายให้มากไปกว่าความจริง เช่น คนที่ ๑ พูดเพียงว่า ไปเยี่ยมเพื่อนป่วย คนที่ ๒ พูดต่อไปว่าเพื่อนคนนั้นป่วยมาก คนที่ ๓ พูดต่อไปอีกว่าเพื่อนคนนั้นป่วยมีอาการร่อแร่

อำความ คือพูดไม่หมด เว้นความบางตอนไว้เสียเพื่อปกปิด เช่น กลับบ้านผิดเวลา ผู้ปกครองถามว่าไปไหนมา ก็ตอบว่าไปบ้านเพื่อน ไปบ้านเพื่อนจริงเหมือนกัน แต่ก็ได้พากันไปเที่ยวที่อื่น ๆ อีกด้วย

มุสวาททุกวิธีเช่นที่กล่าวนี้ มีโทษน้อยปานกลางหรือมากตามระดับแห่งเรื่องที่จะก่อให้เกิดขึ้นได้เพียงไรและเจตนา (ความจงใจ) แรงเท่าไร กิริยาที่ประกอบมุสวาทที่ใช้พยายามเท่าไร เวมณี คือความเว้นจากมุสวาททุกอย่างเป็นศีลข้อที่ ๔ นี้ ถ้าเว้นด้วยตั้งใจรับศีลไว้ก่อนเป็นสมათานวิริติ ถ้าเว้นด้วยตั้งใจขึ้นเดี๋ยวนั้นเองในขณะที่พบโอกาสจะพูดเท็จได้ เป็นสัมปัตตวิริติ ถ้าเว้นได้จนเป็นปกตินิสัยจริง ๆ ก็เป็นสมุจเฉทวิริติ เมื่อรับศีลข้อนี้ไว้แล้ว ทำอย่างไรศีลจึงจะขาด ให้กำหนดมองดูลักษณะดังนี้ คือจิตคิดจะพูดให้ผิดไปจากความจริงทั้งรู้อยู่ มีความพยายามเกิดจากจิตนั้น และคนอื่นรู้เข้าใจความ เช่นพูดกันด้วยภาษาไทยแก่คนที่รู้ภาษาไทย เขาฟังออกว่าพูดว่าอย่างไรหรือใช้กิริยา ลั่นศีรษะ เขาเห็นแล้วเข้าใจความประสงค์ว่าปฎิเสธ ใช้กิริยาพยักหน้า เขาก็เข้าใจว่ารับรอง ถ้าคนอื่นไม่รู้เข้าใจความ เหมือนอย่างพูดปิดด้วยภาษาไทยแก่คนที่ไม่รู้ภาษาไทย เขาฟังไม่รู้ว่าจะไร

ศีลก็ยังไม่ว่า

พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลข้อที่ ๔ อาศัยหลัก
 ยุติธรรมและเมตตากรุณา เช่นเดียวกับข้ออื่น ๆ คือทุก ๆ คน
 ปวารณาจะได้รับความจริง ไม่ต้องการถูกหลอกลวงด้วยความเท็จ
 จึงไม่ควรจะกล่าวเท็จหลอกลวงคนอื่นให้เข้าใจผิด เมื่อพูดอย่าง
 ยุติธรรม ไม่ลำเอียงไปทางตนและทางผู้อื่น ก็ต้องพูดอย่างนี้ แต่
 เมื่อพูดอย่างลำเอียงเข้ากับตน ก็ต้องพูดอีกอย่างหนึ่งว่า หลอกลวง
 เขาได้เป็นดี แต่ถูกเขาหลอกลวงไม่ดี หนึ่ง ทุก ๆ คนถ้ารัก
 เมตตากรุณากันก็หลอกลวงกันไม่ลง แต่ทุก ๆ คนก็ควรจะรัก
 เมตตาปวารณาสุขต่อกัน กรุณาปวารณาจะช่วยกันจากความ
 ทุกข์เดือดร้อนต่าง ๆ มีใช้หรือ ตัวเราเองก็ปวารณาให้คนอื่น
 ให้ความปรารถนาดีด้วยเมตตา ไม่ต้องการให้ใครมั่งร่ำรวย ปวารณา
 ให้คนอื่นให้ความช่วยเหลือเมื่อทุกข์ ไม่ต้องการให้ใครก่อกุศล
 เพิ่มทุกข์ให้มีใช้หรือ จึงไม่เป็นการสมควรหรือที่จะทำจิตใจให้มี
 เมตตากรุณาแก่คนอื่น เหมือนอย่างที่ท่านต้องการให้คนอื่นมีแก่
 ตน และคนที่มีจิตเมตตากรุณาต่อกันจะพูดมุสาหลอกทำลาย
 กันได้หรือ นอกจากจะพูดความจริงที่ควรพูดแก่กัน พระพุทธเจ้า
 ทรงมีพระกรุณาเพียงธรรมในสรรพสัตว์จึงทรงบัญญัติศีลข้อนี้
 เพื่อให้เว้นจากมุสาวาท ผู้ที่ตั้งใจรักษาจากตามศีลข้อนี้ควรเว้น
 จากมุสาวาทโดยตรงดังเช่นที่กล่าวแล้ว ควรเว้นจากมุสาวาท
 โดยอ้อมด้วย เช่นพูดส่อเสียด พูดเสียดแทง ประชดหรือด่า
 พูดลับปลับเหลวไหล เมื่อทำสัญญากันไว้แล้วก็รักษาสัญญา ไม่

บิดพลิ้วทำให้ผิดสัญญา เมื่อให้สัตย์แก่กันไว้แล้วก็รักษาสัตย์ ไม่กลับสัตย์หรือเสียสัตย์ เมื่อรับคำแล้วไม่คืนคำ รวมความว่า ให้รักษาสัจจวาจา คือให้พูดจริงและให้ทำจริงดังพูด การพูดจริงนั้นง่ายกว่าพูดเท็จ เพราะไม่ต้องคิดประดิษฐ์เปลี่ยนแปลงเรื่องพูดตรงไปตามเรื่องเท่านั้น แต่การพูดเท็จต้องคิดประดิษฐ์เปลี่ยนแปลง ยากที่จะโกหกได้สนิท มักมีพิรุณให้จับได้ไม่เร็วก็ช้า แต่การทำจริงดังพูดอาจยากสำหรับคนที่ชอบพูดอะไรพล่อย ๆ แต่ไม่ยากสำหรับคนที่ไตร่ตรองแล้วจึงพูด ใครก็ตามจะรักษาสัจจวาจาได้ต้องมีธรรมที่คู่กันกับศีลข้อนี้ในจิตใจ คือความมีสัตย์

คือความมีสัตย์ ได้แก่มีความจริงความตรง คนที่มีความจริง จะเป็นเด็กก็ตาม ผู้ใหญ่ก็ตาม ย่อมเป็นคนซื่อตรงต่อมิตรสหาย สวามีภักดี คือจงรักภักดีในเจ้าของตน มีความกตัญญูกตเวทีในท่านผู้มีคุณ มีความยุติธรรมหรือเที่ยงธรรม รู้จักผิดรู้จักถูก และว่าไปตามผิดตามถูกในบุคคลในเรื่องทั่วไป กล่าวโดยเฉพะาก็เป็นคนมีวาจาสัตย์ พูดเป็นที่เชื่อถือได้

ศีลคือมุสาวาทา เวรมณี (เว้นจากกล่าวเท็จ) และธรรมคือความมีสัตย์นี้ จำเป็นแก่สังคมมนุษย์ทุกสังคมเป็นต้นว่าในระหว่างเพื่อน ในระหว่างสามีภรรยาหรือครอบครัว ขึ้นไปจนถึงในระหว่างประเทศ เมื่อต่างมีศีลและธรรมค้ำนี้จึงอยู่ด้วยกันเป็นปกติเรียบร้อย เชื่อถือกันได้ ไว้วางใจกันได้ ผู้ปกครองประชาชนตั้งแต่อดีตกาลมาจนถึงปัจจุบันนี้ เมื่อรักษาศีลและธรรมค้ำนี้อยู่เป็นที่เชื่อถือได้ทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศ คือ

ภายในประเทศก็ไม่พุดหลอกหลวงประชาชน รักษาสัตย์ต่อประชาชน สำหรับที่เกี่ยวกับต่างประเทศก็รักษาสัญญาที่ทำไว้ต่อกันเป็นต้น พระมหากษัตริย์ตั้งแต่โบราณกาลมา ปรากฏในเรื่องต่าง ๆ ว่า ได้ทรงรักษาวาจาสัตย์อย่างกวดขัน บางพระองค์แม้จะรับสั่ง พลังพระโอษฐ์ออกไปก็ไม่ทรงคืนคำ ด้วยทรงถือเป็นพระราชาธรรมว่า เป็นกษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำ ดังนิทานชาดกเรื่องหนึ่ง ว่า พระราชาองค์หนึ่ง มีพระราชโอรสประสูติแต่พระอัक्रमเหสี ๒ พระองค์ มีพระนามว่ามหิสสาสกุมารองค์หนึ่ง จันทกุมารองค์หนึ่ง พระอัक्रमเหสีสิ้นพระชนม์ พระราชาทรงตั้งพระอัक्रमเหสีขึ้นใหม่ พระนางประสูติพระราชโอรสองค์หนึ่งพระนามว่า สूरियกุมาร พระราชาทอดพระเนตรเห็นสूरियกุมารซึ่งประสูติใหม่ มีพระราชหฤทัยโสมนัสยินดี ตรัสแก่พระอัक्रमเหสีองค์ใหม่ว่า พระองค์พระราชทานพรแก่พระราชโอรสที่ประสูติแต่พระนาง คือ พระราชทานให้พระนางทูลขออะไรให้แก่พระราชโอรสของพระนางได้ตามปรารถนา พระนางจึงทูลขอราชสมบัติให้แก่พระราชโอรสของพระนาง ในเวลาเมื่อพระราชโอรสคือสूरियกุมารนั้น ทรงเจริญวัยขึ้นแล้ว พระราชาไม่อาจทรงปฏิเสศเพราะได้ตรัส พระราชทานพรไว้แล้ว จึงทรงส่งมหิสสาสกุมารและจันทกุมารซึ่งประสูติแต่พระอัक्रमเหสีองค์แรก ให้ออกไปประทับอยู่ในป่า ทรงสั่งให้กลับมาถือเอาราชสมบัติต่อเมื่อพระองค์ทรงล่วงลับไปแล้ว พระกุมารทั้งสองกราบถวายบังคมลาพระราชบิดาลงจากปราสาท เสด็จดำเนินออกไป สूरियกุมารซึ่งพระราชมารดาทูลขอราชสมบัติให้

ทรงเห็น ทรงทราบเรื่องนั้นแล้ว เสด็จออกไปกับพระเชษฐาทั้งสอง พระกุมารทั้งสามได้เสด็จเข้าป่าหิมพานต์ (ป่ามีหิมะ) ได้หยุดพักในที่ที่ไม่ไกลจากสระบัวแห่งหนึ่ง มหิสสาสกุมารสั่งสุริยกุมารให้ไปที่สระ อาบ ต้ม แล้วให้ใช้ใบบัวทำกรวยใส่น้ำมา สระนั้นมีผีเสื้อน้ำตนหนึ่งรักษาอยู่ ผีเสื้อน้ำนั้นได้รับอนุญาตจากท้าวเวสสุวรรณให้จับคนที่ลงไปในสระกินได้ เว้นแต่คนที่รู้เทวกรรม ผีเสื้อน้ำได้จับคนที่ไม่รู้จักเสียเรื่อยมา สุริยกุมารก็ถูกจับและถูกถามถึงเทวกรรมเช่นเดียวกัน จึงตอบว่าพระจันทร์และพระอาทิตย์ชื่อว่าเทวกรรม ผีเสื้อน้ำกล่าวว่า ท่านไม่รู้เทวกรรมแล้วจับไปขังไว้ในที่อยู่ของตน มหิสสาสกุมารเห็นสุริยกุมารชักช้าก็ส่งจันทกุมารไปอีก จันทกุมารได้ถูกจับถามเช่นเดียวกัน ตอบว่าทิศทั้ง ๔ ชื่อว่าเทวกรรม จึงถูกขังไว้อีก ฝ่ายมหิสสาสกุมารเห็นจันทกุมารยังชักช้าอยู่อีก ก็คิดว่าน่าจะมีอันตราย จึงไปยังสระนั้นเอง ทรงตรวจดูเห็นแต่รอยลงไม่เห็นรอยขึ้น ก็ทรงทราบว่ามีผีเสื้อน้ำรักษา จึงทรงผูกสอดพระขรรค์ถือธนูยืนระวางอยู่ ผีเสื้อน้ำเห็นมหิสสาสกุมารไม่ลงสระ จึงจำแลงเพศเป็นคนทำงานป่ามาชักชวนให้ลง มหิสสาสกุมารเห็นแล้วก็รู้ว่า เป็นยักษ์ จึงถามว่า ท่านจับน้องชายของเราไปหรือ จับไปเพราะเหตุอะไร จับทั้งหมดหรือเว้นใครบ้าง ยักษ์ก็ทูลรับว่าได้จับกุมารทั้งสองไป เพราะได้รับอนุญาตให้จับคนที่ลงสระนี้ทุกคน เว้นไว้แต่ผู้รู้เทวกรรม และตนต้องการเทวกรรม มหิสสาสกุมารก็รับว่าจะกล่าวเทวกรรมให้ฟัง แต่จะต้องชำระกายให้สะอาดก่อน ยักษ์ได้

ปฏิบัติพระราช กุมารให้สรงสนานสวายน้ำเรียบร้อยแล้ว ได้นั่งเพื่อจะฟังทวารธรรม ไกล่พระบาทกุมาร มหิสสาสกุมารตรัสเตือนให้ฟังโดยเคารพแล้ว จึงกล่าวทวารธรรมดังมีคำแปลว่า “คนดีทั้งหลายถึงพร้อมด้วยหิริ (ความละอายใจต่อความชั่ว) และโอตตปปะ (ความเกรงกลัวต่อความชั่ว) ตั้งอยู่ดีในธรรมอันชาวสงบแล้ว เรียกว่า ผู้มีทวารธรรมในโลก” ยักษ์ได้สดับแล้วเลื่อมใสก็กล่าวว่า จะคืนอนุชาให้องค์หนึ่ง จะให้นำองค์ไหนมา มหิสสาสกุมารตรัสให้นำองค์เล็กมา ยักษ์จึงกล่าวติเตียนว่าพระกุมารรู้แต่ทวารธรรมเท่านั้น แต่ไม่ประพฤติในทวารธรรม เพราะควรที่จะให้นำอนุชาองค์ใดมาจึงจะชื่อว่าทำความนับถือคนที่เจริญ มหิสสาสกุมารตรัสว่า ทรงรู้ทวารธรรมและประพฤติด้วย แล้วก็ตรัสเล่าเรื่องให้ยักษ์ฟัง มีความว่า พระองค์ ๒ พี่น้องต้องเข้าป่าก็เพราะอนุชาองค์เล็ก พระราชบิดาประทานพรแก่อนุชาองค์เล็ก แต่มิได้ประทานพรแก่พระองค์ทั้งสอง เมื่อพระมารดาเลี้ยง ทูลขอราชสมบัติให้แก่อนุชาองค์เล็กซึ่งเป็นโอรสของพระนาง พระราชบิดาก็จำต้องทรงอนุญาต เพราะได้ทรงลั่นพระวาจาไว้แล้ว และก็ต้องทรงอนุญาตอรัญวาส (การอยู่ป่า) แก่พระองค์ทั้งสอง ฝ่ายอนุชาองค์เล็กไม่ยอมกลับขอมาด้วย ฉะนั้น เมื่อพระองค์กล่าวว่อนุชาองค์เล็กถูกยักษ์ตนหนึ่งกินเสียในป่าแล้วใครเล่าจักเชื่อถือ ฉะนั้น พระองค์จึงให้นำอนุชาองค์เล็กมาเพื่อมิให้เป็นที่ฟังตำหนิติเตียนได้ ยักษ์ได้ฟังเหตุผลมีความเลื่อมใส จึงคืนอนุชาให้ทั้งสององค์ ต่อมาเมื่อพระราชบิดาสิ้นพระชนม์

มหิสสาสกุมารจึงกลับมาทรงรับราชสมบัติในกรุงพาราณสี
 ประทานตำแหน่งอุปราชแก่จันทกุมาร ประทานตำแหน่ง
 เสนาบดีแก่สุริยกุมารและได้ทรงนำยักษ์ซึ่งได้กลับตัวเป็นผู้มี
 ศีลไม่ดุร้ายเยี่ยงยักษ์ทั้งหลายแล้วมาบำรุงไว้ในบ้านเมืองให้
 เป็นสุขสืบไป

สจจ เว อมตา วาจา
 คำสัตย์แลเป็นวาจาไม่ตาย

เบญจศีล-เบญจธรรม คู่ที่ ๕

อันน้ำดื่มธรรมดาเพื่อแก้กระหายเป็นสิ่งจำเป็นแก่ร่างกาย
 แต่น้ำดื่มอีกชนิดหนึ่งไม่ใช่เพื่อแก้กระหาย ไม่เป็นสิ่งจำเป็นต้อง
 หัดดื่ม เมื่อดื่มติด ๆ เรื่อย ๆ ไปจนติดเข้าแล้ว ก็ทำให้กระหาย
 ทำให้เหมือนเป็นของจำเป็น ทีแรกคนดื่มน้ำ ครั้นหนัก ๆ เข้า
 น้ำนั้นกลับดื่มคน พูดอย่างสามัญพียงง่าย ๆ ว่าที่ต้นคนกินน้ำ
 ที่หลังน้ำกินคน อันน้ำกินคนนี้ก็คือน้ำเมา เป็นของกลั่นเรียกว่า
 สุรา เป็นของตองเรียกว่าเมรัย มีชนิดต่าง ๆ คนที่รู้จักดื่ม
 น้ำเมาจากแต่สมัยดึกดำบรรพ์ จะกล่าวว่า ตั้งแต่ก่อนพระอินทร์
 เกิดก็ได้ ที่กล่าวดังนี้ เพราะมีเรื่องที่ท่านแต่งแสดงไว้ว่าเมื่อ
 มฆมานพทำกรรมตั้งงามในมนุษยโลก ไปเกิดในเทวโลกเป็น
 ท้าวสักกเทวราช คือพระอินทร์นั้น เทวโลกที่พระอินทร์ไปเกิดมี

เทพจำพวกหนึ่งครอบครองเป็นเจ้าของอยู่ก่อน เทพเจ้าถิ่นเห็น
 พระอินทร์กับบริวารเป็นอาคันตุกะมา ก็เตรียมน้ำดื่มมีกลิ่นหอม
 เพื่อเลี้ยงต้อนรับ ในขณะที่ประชุมเลี้ยงต้อนรับ พระอินทร์ได้
 ให้สัญญาแก่บริษัของตนไม่ให้ดื่ม ให้แสดงเพียงอาการ
 เหมือนดื่ม เทพเจ้าถิ่นจึงพากันดื่มฝ่ายเดียวพากันเมาอนหมด
 สติ พระอินทร์และเทพบริวารก็ช่วยจับเทพเจ้าถิ่นเหวี่ยงทิ้งไป
 ยิ่งเชิงเขาสิเนรุ พวกเทพเจ้าถิ่นเมื่อถูกจับเหวี่ยงตกลงไปสร้าง
 เมากลับพื้นดินสติขึ้นแล้ว ก็กล่าวแก่กันว่า พวกเราไม่ดื่มสุรา
 อีกแล้ว จึงเกิดเป็นชื่อขึ้นว่าอสุระ เพราะกล่าวว่าไม่ดื่มสุรา แต่เข้าไป
 เพราะเมาจนเสียเมืองไปแล้วต้องสร้างอสุรภาพขึ้นใหม่ นับแต่นั้น
 หมู่เทพบนยอดเขาสิเนรุมีพระอินทร์เป็นประมุข และหมู่อสุร
 เทพที่เชิงเขาสิเนรุ ได้ทำสงครามขับเคี่ยวกันอยู่เนื่อง ๆ แต่เมื่อ
 ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถอยเข้าเมืองของตน อีกฝ่ายหนึ่งก็ตามเข้าไปไม่
 ด้ เมืองทั้งสองจึงเรียกว่าอยุชฌนบุรี คืออยุชยา ใครรบไม่ได้
 ตีไม่แตก เรื่องนี้บางท่านเห็นว่ามีเค้าทางตำนานของอินเดียบราณ
 อยู่บ้าง (ไม่ใช่พระพุทธรศาสนา) นำมาเล่าเพียงเพื่อให้ทราบเรื่อง
 เก่า ๆ มีคติเกี่ยวกับน้ำเมาอยู่บ้างว่า เรื่องน้ำเมามีมาเก่าแก่และ
 เมามายกันจนเสียบ้านเสียเมืองมาแล้ว

เรื่องเช่นนี้ในศาสนาอื่นก็มีเล่าไว้ เช่น คัมภีร์หนึ่งเล่าว่า
 โนอาห์ทำไร่องุ่นและดื่มสุราองุ่น มาตั้งแต่สมัยหลังจากน้ำท่วมโลก
 ไม่กี่ร้อยปี อีกคัมภีร์หนึ่ง เมื่อเทวดาพากันเสื่อมฤทธิ์เพราะถูก
 พระฤษีผู้มีนามว่าทิวาสาปก็ดื่มน้ำอมฤต เรื่องมีว่า พระอินทร์

ทรงช้างไอยราพตไปในวิถีดอภาค พบฤษีทรวาสซึ่งถือพวงมาลัยดอกไม้สวรรค์อันนางฟ้าองค์หนึ่งถวาย พระฤษียื่นถวาย พระอินทร์ทำวเรอรับมาพาดบนศีรษะช้าง ช้างสุดกลืนดอกไม้ซึ่งอวลอบแรงหนักหนา ทำให้เป็นบ้าคลั่ง จึงพาดวงเอื้อมจับพวงดอกไม้จากกระพวงขวางลงเหยียบย่ำ พระฤษีทรวาสโกรธว่า พระอินทร์ดูหมิ่นจึงสาปให้เลื่อมฤทธิ์และให้พ่ายแพ้แก่หม่อสูร นับแต่นั้นมาพระอินทร์และเทพบริวารก็อ่อนฤทธิ์รมมิใคร่ชนะหม่อสูร พากันอยู่ไม่เป็นสุข ก็พากันไปเฝ้าพระนารายณ์ขอให้ช่วย พระนารายณ์ก็เเนะอุบายให้ทวยเทพไปชวนเลigyุทธสงครามกับหม่อสูร ผูกพันธไมตรีร่วมกันตั้งพิธีกวนสมุทรร หมูเทพก็ปฏิบัติตาม ไปชวนอสูรเลigyุทธและชวนไปเก็บโอสถโยนลงไปในเกษียรสมุทร (ทะเลน้ำนม) เอาภูเขามาเป็นไม้กวน เอาพญานาคมาเป็น เชือกพระนารายณ์มาช่วยพิธี ปันหน้าที่ให้หม่อสูรถือทางศีรษะนาคให้หมูเทพถือทางหางนาค พระนารายณ์เองอวดตาร (แบ่งภาคลงมา) เป็นเต่าลงไปรองรับภูเขาที่เป็นไม้กวน เมื่อช่วยกันกวนหม่อสูรอยู่ทางศีรษะนาคก็ถูกไฟที่พุ่งจากนาคเผาเผาจนอ่อนฤทธิ์ลงไป หมูเทพอยู่ทางหางนาคก็ถืออย่างสบาย ครั้นกวนสมุทรรได้ที่ก็เกิดสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งสุราและอมฤต (น้ำที่กินแล้วไม่ตาย) ในที่สุดทวยเทพซึ่งดื่มน้ำอมฤตได้ก่อนจนหมดจึงกลับคืนฤทธิ์ และได้ชื่อว่าอมร (ผู้ไม่ตาย) เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่พระพุทธรศาสนาเห็นมีเรื่องเกี่ยวกับน้ำเมา จึงนำมาเล่าไว้เพื่อแสดงว่าคนในทุก ๆ ส่วนของโลกเชื่อว่า สุราได้เกิดมีมานานตั้งแต่สมัยนิยาย ใน

ชาดกก็มีเล่าไว้ด้วยเหมือนกันว่า ในอดีตกาลนานนักแล้ว มีพรานป่าคนหนึ่งชื่อสุระ ได้เข้าป่าหิมพานต์มาถึงต้นไม้ต้นหนึ่ง ต้นไม้นั้นค่าคบแยกออกเป็น ๓ ในที่สูงขนาดชั่วบุรุษ ในระหว่างค่าคบทั้ง ๓ มีเป็นบ่อขนาดตื้น ในฤดูฝนมีน้ำขังเต็มและมีผลสมอมะขามป้อม และพริกตกลงไปรวมอยู่จากต้นที่เกิดอยู่โดยรอบ มีหมูนกแขกเต้าจิกข้าวสาลีที่เกิดเองในที่ไม้ไกลกันมาทำตกลงไปผสมอยู่ด้วย เมื่อถูกแดดเผา น้ำนั้นก็แปรรสมีสีแดง หมูสัตว์มีนกกเป็นต้นตีมเข้าไปแล้วก็พากันเมตตากอยู่ที่โคนต้นไม้สร้างเมแล้วจึงพากันบินไปได้ นายพรานสุระเห็นดังนั้น เห็นว่าไม่เป็นพิษจึงลองตีมดูบ้าง ตีมเข้าไปแล้วก็เมาและอยากบริโภคเนื้อ จึงฆ่าสัตว์มีนกกเป็นต้นที่เมตตกลงบึงบริโภคกับน้ำเมา ครั้นเมาแล้ว ก็เพื่อนรำขบร้อง ชวนดาบสรูปหนึ่งชื่อว่าวรุณะ ให้ลองตีมดูบ้าง ก็พากันตีมจนมามาไปยังคู้แล้วนำมาแพร่หลายในบ้านเมือง ต่อมาก็คิดวิธีทำน้ำเมาขึ้น และได้เริ่มเรียกชื่อว่าสุรา หรือวรุณิตามชื่อของนายพรานสุระและดาบสวรุณะ แต่เมื่อดูตามศัพท์สุรา แปลว่ากล้า อาจหมายความว่า เพราะตีมแล้วทำให้ใจกล้ามุทะลุก็ได้ และวรุณิอาจหมายถึงวรุณคือฝน เพราะตามเรื่องนั้น เกิดจากน้ำฝนตกลงขังหมักดองกับสิ่งต่าง ๆ ในค่าคบไม้ก็ได้

น้ำเมานี้เป็นสิ่งที่ชาวโลกมิใช่น้อยมักจะโปรดปราน เมื่อมีงานรื่นเริงอะไรก็มักจะทิ้งไม่ได้ ถ้าขาดไปมักจะบ่นว่าแห้งแล้ง เจียบเหงา บางแห่งมีนังงานเทศกาลตีมสุรากัน แต่บัณฑิตทั้งหลายในโลกตั้งแต่โบราณกาลมาจนถึงปัจจุบัน ไม่สรรเสริญ

ยกย่องการดื่มสุรว่าเป็นของดี มีแต่แสดงโทษไว้ต่าง ๆ โดยตรงบ้างทางอ้อมบ้าง โดยตรงนั้น เช่น แสดงว่าการดื่มน้ำเมาเป็นอบายมุขและชี้โทษไว้ ๖ สถาน คือเสียวรพย์ ก่อการทะเลาะวิวาท เกิดโรค ต้องติเตียน ไม่รู้จักอาย ทอนกำลังปัญญา ส่วนโดยอ้อมนั้น เช่นที่ผูกเป็นนิทานไว้ต่าง ๆ ดังเรื่องกำเนิดสุราในทางตะวันตก ว่าได้มีเทวดองค์หนึ่งไปพบต้นองุ่นเข้าก็มีความพอใจ จึงนำมา ที่แรกเมื่อนำมานั้นปลุกมาในห้วงกะโหลกนก ต้นองุ่นโตเร็วเต็มห้วงกะโหลกนก ต้องเปลี่ยนไปปลุกในห้วงกะโหลกลา แล้วต้องเปลี่ยนไปปลุกในห้วงกะโหลกเสือ ตามนิทานนี้ เข้าใจความหมายว่า ดื่มเหล้า (องุ่น) ที่แรกรื่นเริงอย่างนุก มากเข้าอีกก็โง่ซุ่มซาอย่างลา มากเข้าอีกก็ดูร้ายอย่างเสือ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งแสดงกันมาว่า สุราผสมด้วยเลือดของสัตว์หลายชนิด คือ เลือดนก เลือดสุนัข เลือดเสือ เลือดหมู เลือดงู และเมื่อดื่มเข้าไปแล้วทำให้ปวดมาก คะนองสนุกอย่างนุก ทำให้เอะอะอย่างสุนัข ทำให้ดูร้ายอาละวาดอย่างเสือ ทำให้เดินแปะปะไม่ตรงอย่างงูเลื้อย ทำให้หมดสตินอนซมอย่างหมู ในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโทษของสุราโดยตรงดังกล่าวแล้ว เพราะการดื่มสุรากับทั้งเมรัย อันรวมเรียกว่าน้ำเมา เป็นฐานะคือที่ตั้งของความประมาท ฉะนั้น จึงทรงบัญญัติศีลข้อที่ ๕ ว่า

สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณิ เว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท น้ำเมา เป็นของดอง เช่นน้ำตาลเมาต่าง ๆ ชื่อเมรัย เมรัยนั้นกลิ่นอีก

ชั้นหนึ่ง เพื่อให้เข้มข้นขึ้น เช่นเหล้าต่าง ๆ ชื่อสุรา สุราเมรัยนี้เป็นของทำให้ผู้ดื่มแล้วเมาเสียสติ อารมณ์แปรปรวนของคนที่เป็นคนดีให้ชั่วไปได้ จนถึงกิริยาอาการที่ไม่ดีซึ่งในเวลาปกติทำไม่ได้ แต่ครั้นเมาแล้วก็ทำแทบจะทุกอย่าง น้ำเมาจึงได้ชื่อว่าเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ความเวิ่นจากดื่มน้ำเมาเรียกว่าเวรมณี หรือวิรัตติ เป็นตัวศีลในข้อนี้ วิรัตติมี ๓ เหมือนกับข้ออื่น ๆ คือเว้นด้วยตั้งใจว่าจะเว้นมาก่อน ด้วยวิธีรับศีล หรือคิดตั้งใจด้วยตนเอง เรียกว่าสมาทานวิรัตติ (เว้นด้วยการสมาทาน) ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเว้นมาก่อน เมื่อไปพบน้ำเมาที่อาจจะดื่มได้ แต่งดได้ ไม่ดื่ม เรียกว่าสัมปตตวิรัตติ (เว้นจากวัตถุอันถึงเข้า) ถ้าเว้นได้เด็ดขาดจริง ๆ จัดเป็นสมุจเฉทวิรัตติ (เว้นด้วยตัดขาด) วิรัตติข้อใดข้อหนึ่ง มีขึ้นเมื่อใด ศีลก็มีขึ้นเมื่อนั้น วิรัตติขาดเมื่อใด ศีลก็ขาดเมื่อนั้น ลักษณะสำหรับตัดสินว่าศีลขาดนั้น คือ ๑. เป็นน้ำเมาจากมีสุราเป็นต้น ๒. จิตใครจะดื่ม ๓. พยายามคือทำการดื่ม ๔. ดื่มน้ำเอนั้นให้ไหลล่องลาคอเข้าไป

อนึ่ง ห้ามน้ำเมาเพราะเป็นของทำให้เมาประมาท จึงห้ามตลอดถึงของทำให้เมาเช่นเดียวกับชนิดอื่น มี ผีน กัญชา เป็นต้นด้วย

พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลข้อที่ ๕ นี้โดยตรง เพื่อให้มิให้มัวเมาประมาทเป็นหลัก คนเราที่เป็นคนธรรมดาสามัญโดยปกติก็ประมาทกันอยู่แล้ว เพราะมักขาดสติมากบ้างน้อยบ้าง ต้องระมัดระวังกันอยู่เสมอ จนถึงมีภาสิตเป็นต้นว่า “สี่เท่า

ยังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง” “ความผิดพลาดเป็นเรื่องของมนุษย์” “คนที่ไม่เคยทำอะไรผิด คือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลย” ฉะนั้น เมื่อเพิ่มเติมนำมาให้มาประมาทยิ่งขึ้นก็ยิ่งทำให้ผิดมากขึ้น เพราะคนที่มาประมาทเป็นคนขาดสติ (ความระลึกรู้ได้) ขาดสัมปชัญญะ (ความรู้ตัว) อาจผิดศีลได้ทุกข้อ อาจทำชั่วทำผิดได้ทุกอย่าง และเมื่อประมาทเสียแล้วก็เป็นคนหลงอย่างเต็มที่ ไม่รู้จักเหตุผลควรไม่ควร ไม่รู้จักดีจักชั่วผิดถูก จะพูดชี้แจงอะไรกับคนกำลังเมาหาได้ไม่ คนเมาประมาทจึงเป็นผู้ที่ควรเมตตากรุณาหรือควรสงสาร เหมือนคนตกน้ำที่ทิ้งตัวเองลงไปช่วยตัวเองก็ไม่ได้ ใครช่วยก็ไม่ได้ หรือเหมือนดื่มยาพิษฆ่าตนเอง ทั้งที่ไม่เห็นว่าเป็นยาพิษ จึงดื่มอย่างสนุกสนานรื่นเริง ใครบอกว่ายาพิษก็ไม่เชื่อ แต่เห็นเหมือนน้ำอมฤตของเทวดา เพราะดื่มแล้วทำใหู้กอาจ ให้รำเริง ไม่มีทุกข์ ไม่มีกลัว แต่หาจริงไม่ เพราะสิ่งที่ทำให้ฤทธิ์สุราของคนเมาเสื่อมได้ดีนั้นคือความกลัว คนเมาอาละวาดเมื่อประสบเหตุอะไรที่ทำให้เกิดรู้สึกกลัวขึ้นได้ แล้วความเมาก็เสื่อม เว้นแต่จะเมาจนสลบไสล ซึ่งก็หมดฤทธิ์ที่จะอาละวาดอะไรได้ คนเมาอาละวาดเมื่อไปทำร้ายใครเข้า มักรู้จักหลบหนี เพราะเกิดรู้สึกกลัวผิดขึ้นแล้ว ความเมาจึงแพ้ความกลัว มิใช่ชนะความกลัว ที่ว่าทำให้กล้านั้นไม่ใช่ความกล้า เป็นความเมาต่างหาก เหมือนอย่างที่ว่ากันว่า เห็นช้างเท่าหมู ก็เป็นเรื่องของความเมาที่แก่กล้าอันจะพาให้พินาศ เว้นไว้แต่ช้างจะเล็กลงมาเท่าหมูได้จริง ๆ โดยมากความรู้สึกกลัวทำลาย

ฤทธิ์เมาให้เสื่อมมักมาซ้ำกันไป เพราะมักมาในเมื่อคนเมาได้ทำผิดเสียแล้ว ต่างจากคนไม่เมา เพราะความรู้สึกกลัวผิดเกิดได้ง่ายกว่ามากนัก คนไม่เมาจึงรักษาตัวได้ดีกว่ามาก

อีกอย่างหนึ่ง ที่เรียกว่าศีลนั้น โดยตรงคือปกติกาย ปกติวาจา ปกติใจ คือความที่มี กาย วาจา ใจ เป็นปกติ ได้แก่เรียบริ้อยดิงาม เมื่อดื่มน้ำเมาเข้าไปเมาประมาณขึ้นเมื่อใด ก็เสียปกติกาย วาจา ใจ เมื่อนั้น เพราะน้ำเมาทำให้กายของคนเมา วาจาของคนเมา ใจของคนเมา เสียปกติ ถึงจะยังมีได้ ไปประพฤติผิดศีลข้ออื่น แต่ศีลทางใจ คือความมีใจเป็นปกติ เรียบริ้อยก็เสียไป คนเมาที่พูดว่าใจยังดีไม่เมานั้น ถ้าเป็นความจริงก็ไม่ใช่คนเมา ถ้าเป็นคนเมา คำที่พูดเช่นนั้นก็พูดไปตามความเมาเท่านั้น

คือความมีสติรอบคอบ ตรงกันข้ามกับความประมาท สติคือความระลึกรู้คิดขึ้นได้ประกอบด้วยสัมปชัญญะ ความรู้ตัว สติต้องมีสัมปชัญญะอยู่ด้วย จึงเป็นสติที่ถูกต้อง เช่นเมื่อกำลังเดินอยู่ในถนน นึกถึงบทเรียนจนลืมตัวว่ากำลังเดินอยู่ในถนน ถึงจะนึกถึงบทเรียนได้ก็ไม่ใช่สติ เมื่อรู้ตัวอยู่ว่ากำลังเดินอยู่ในถนน และระลึกได้ว่า จะเดินอย่างไร จะหลีกเลี่ยงอย่างไร จึงเป็นสติ คนเราทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต้องทำต้องพูดอยู่ทุก ๆ วัน เด็กหรือผู้ใหญ่ที่มีสติ เมื่อทำอะไรพูดอะไรไปแล้ว ก็ระลึกได้ว่า ได้ทำหรือพูดอะไร ผิดหรือถูก เรียบริ้อยหรือไม่เรียบริ้อยเป็นต้น จะทำอะไรพูดอะไรก็มีความระลึกรู้คิดก่อนว่า ดีหรือไม่ดี อย่าง

ที่โบราณสอนให้นับสิบก่อน คือให้นึกให้รอบคอบก่อนนั่นเอง ในขณะที่กำลังทำกำลังพูดก็รู้ตัวอยู่เสมอ ไม่ลืมหลงในเรื่องที่ทำที่พูด ไม่ลืมตัวไม่เผลอตัว บางคนมีปัญญาความรู้ดี แต่ขาดสติ ทำพูดอะไรผิดพลาดได้ อย่างที่กล่าวกันว่า ฉลาดแต่ไม่เฉลียว จึงสมควรหัดให้มีสติรอบคอบ เพราะทุก ๆ คน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ อาจทำสติได้ วิธีหัด เช่น

๑. หัดนึกย้อนหลัง เป็นการฝึกความกำหนดจดจำ
 ๒. หัดนึกให้ได้ก่อนที่จะทำอะไร
 ๓. หัดนึกให้ได้ก่อนที่จะโกรธใคร มิใช่โกรธเสียก่อน จนหายโกรธแล้วจึงนึกได้
 ๔. หัดให้มีความรู้ตัวอยู่ในเรื่องที่กำลังทำกำลังพูดตลอดถึงกำลังคิดอยู่เสมอ ไม่ปล่อยให้ลืมตัว เผลอตัว
 ๕. หัดให้มีความยับยั้งในการที่ไม่ควรทำ ไม่ควรพูด ไม่ควรคิด ให้มีอุตสาหะในการที่ควร อันตรงกันข้าม
- การหัดทำสติ เมื่อหัดอยู่เสมอสติจักเกิดมีทวีขึ้นตามลำดับ จนถึงเป็นสติรอบคอบ ถ้าไม่หัดทำจะให้มีสติขึ้นเองนั้นเป็นการยากที่จะมีสติพอใช้ เหมือนอย่างเมื่อประสงค์ให้ร่างกายมีอนามัยก็ต้องทำกายบริหารให้ควรกัน

สติ เตสํ นินารณํ

สติเป็นเครื่องกั้นกระแสนินา

ปกติภาพ-ปกติสุข

ชาวในหน้าหนังสือพิมพ์ประเภทหนึ่ง คนมักจะอ่านไม่
ปล่อยให้ผ่านไป แต่ไม่มีใครอยากเป็นข่าว คือข่าวฆาตกรรม ข่าว
โจรกรรม ข่าวเกี่ยวกับผิดศีลข้อที่ ๓ ข่าวหลอกหลวง ข่าวคนเมา
เกะกะอาละวาด เป็นต้น คนที่เป็นตัวการในข่าวล้วนเป็นคน
กวนบ้านกวนเมืองให้เดือดร้อน ใครประพฤติก่อกรรมอย่างนั้น
ถึงไม่ปรากฏเป็นข่าว ก็ทำเชิญให้เดือดร้อนเช่นเดียวกัน ในบ้าน
ทุกบ้านมีใครก่อกรรมทำเชิญเช่นนั้นเข้าสักคนก็พากันเดือดร้อน
ไปหมด จนอาจถึงบ้านแตกสาแหรกขาด และเมื่อทำให้เดือดร้อน
ถึงส่วนรวม ก็เป็นการบ่อนทำลายความสงบสุขของเมือง คือ
ประเทศชาติ คนที่เป็นตัวการก่อความเดือดร้อนดังกล่าวมิใช่
ใครที่ไหน คือแต่ละคนที่ประพฤติผิดศีล ๕ นั้นเอง ใครอยาก
เป็นตัวข่าวในเรื่องเช่นนี้บ้าง ถ้าไม่อยากก็อย่าประพฤติก่อผิดศีล
๕ และต้องคอยหลบหลีกคนที่ประพฤติผิดศีล ๕ ให้ดีด้วย
เพราะเมื่อตนเองไม่ทำแก่เขา เขาอาจจะคิดทำแก่ตนก็ได้ จึงต้อง
ไม่ประมาท ระมัดระวังตนเองให้ปลอดภัย เพราะภัยอันตราย
อันเป็นเครื่องทำลายความปกติสุข ทุกอย่างเกิดจากคนไม่มีศีล
ทั้งนั้น ในด้านตรงกันข้ามความปกติสุข ทุกอย่างเกิดจากคนมีศีล
เหมือนอย่างในบ้านทุกบ้านอยู่กันเป็นปกติสุขเรียบร้อย (ไม่เกิด
วิกฤตการณ์ตรงกันข้ามกับปกติการณ์หรือปกติการณ์) ในเมื่อ
ไม่มีใครบันดาลโทสะทำร้ายใคร จนถึงไม่มีใครดื่มสุราเอะอะ

อโลหะวาท ฉะนั้น คีลจึงจำเป็นเพื่อความปกติสุขเรียบร้อยแก่ทุกคน
 ยังอาจมีผู้เข้าใจว่า คีลเป็นข้อห้ามข้อบังคับทางพระ
 ศาสนาที่ต้องรับจากพระ เป็นข้อห้ามที่ผิดปกตวิสัยไม่อาจจะทำได้
 อันที่จริง คีลคือปกติภาพ ความเป็นปกติของคน คือ
 โดยปกติคนเราก็ไม่ได้ฆ่าใครไม่ลักของใคร จนถึงตีมน้ำเมาก็ยัง
 ไม่เป็น ต่อเมื่อเกิดโลภอยากได้ขึ้นมาบันดาลโทสะขึ้นมา มัวเมา
 หลงใหลขึ้นมา จนถึงยั้งใจไว้ไม่อยู่จึงทำลงไป บางอย่างก็ต้อง
 หัดเหมือนอย่างตีมน้ำเมา เมื่อจิตใจยังเป็นปกติดีอยู่ยังไม่โลก
 โกรธหลง หรือเมื่อโลกโกรธหลงสงบลงแล้ว ก็ไม่มีใครทำลงไป
 ได้ ฉะนั้น คีลจึงเป็นตัวปกติภาพของคนโดยแท้ แต่คนโดย
 มากมักควบคุมตนเองไว้ไม่ได้ ยั้งใจไว้ไม่อยู่จึงรักษาปกติภาพ
 ของตนไว้ไม่ได้ พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติคีลเป็นขอบเขตของ
 ความประพฤติไว้ เพื่อช่วยให้คนรักษาปกติภาพของตนไว้นั่นเอง
 ส่วนที่ต้องรับจากพระนั้นก็เพียงวิธีชักนำอย่างหนึ่ง เพราะ
 โดยตรงคีลนั้นต้องรับจากใจของตนเอง คือใจของตนเองต้อง
 เกิดวิริตีทั้ง ๓ ข้อใดข้อหนึ่งขึ้น จึงจะเกิดเป็นคีลเพื่อทบทวน
 ความจำจะนำวิริตีทั้ง ๓ มากล่าวไว้อีกครั้งหนึ่ง คือ

๑. สัมปัตตวิริตี ความเว้นได้ในทันทีที่เผชิญหน้ากับ
 วัตถุ
๒. สมาทานวิริตี ความเว้นได้ด้วยตั้งใจถือศีลไว้
๓. สมุจเฉทวิริตี ความเว้นได้เด็ดขาดทีเดียว

เมื่อใจมีวิริตติขึ้น ก็มีศีลขึ้นทันที คำว่าใจมีวิริตติมิได้หมายความว่าต้องคิดว่าเราจะเว้น ๆ อยู่ทุกวินาที แต่หมายความว่าคิดตั้งใจไว้ จะรับจากพระมาตั้งใจไว้ก็ได้ จะตั้งใจด้วยตนเองก็ได้ ในเวลาไหนก็ได้ เมื่อคิดตั้งใจไว้แล้วจะทำพูดคิดอะไรที่ไม่ผิดข้อห้ามที่ให้เวลานั้นแล้วก็ได้ทั้งนั้น และจะตื่นอยู่หรือหลับไป ศีลก็มีอยู่ตลอดเวลา

ส่วนที่ว่าเป็นข้อห้ามที่ผิดปกติวิสัยนั้น เป็นการว่าที่ผิดเพราะศีลเป็นข้อห้ามเพื่อรักษาปกติภาพของคนดังกล่าวแล้ว จึงถูกต้องกับปกติวิสัยอย่างที่สุด ถ้าจะแย้งว่าคนสามัญทุกคนก็ต้องมีโลภ โกรธ หลง อยู่ด้วยกัน จึงไม่อาจปฏิบัติได้ ข้อแย้งนี้ถ้าคิดสักหน่อยก็จะเห็นว่าแย้งไม่ถูก พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลก็เพื่อให้คนสามัญนี้แหละรักษา ถ้าไม่มีคนสามัญดังกล่าวแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องทรงบัญญัติศีลข้อไหน ๆ ขึ้นเลย และเมื่อใครอยากได้ขึ้นมา โกรธขึ้นมา ก็ทำร้ายเขา ลักของเขา เป็นต้น จะอยู่กันได้อย่างไร ฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติศีลขึ้นไว้ควบคุมความประพฤติของคนให้อยู่ในขอบเขตที่ดี มิให้เบียดเบียนกันให้เดือดร้อน เป็นการคุ้มครองปกติภาพของทุก ๆ คน เพื่อได้อยู่ด้วยกันเป็นปกติสุข เมื่อคนรักษาศีลตลอดไปถึงสัตว์ดิรัจฉาน คือ เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตลอดถึงในสัตว์ดิรัจฉาน ก็ชื่อว่าได้แผ่ความปกติสุขให้กว้างออกไปถึงในสัตว์ดิรัจฉานทั่วไปด้วย เรียกว่าเป็นการให้อภัยทานแก่สัตว์ทั่วไป

มีปัญหาที่ถกเถียงกันอยู่มิใช่น้อยว่า พระพุทธเจ้าทรง

ห้ามมิให้ฆ่าสัตว์ แต่ทำไมจึงไม่ทรงห้ามการบริโภคเนื้อสัตว์ เมื่อบริโภคเนื้อสัตว์ได้ก็ต้องมีการฆ่าสัตว์ ไม่เป็นอันอำนวยให้ฆ่าสัตว์โดยอ้อมหรือ ในการเฉลยปัญหานี้ ควรแสดงข้อที่เป็นมูลฐานก่อนว่า การทำอะไร แก่สัตว์ที่ตายแล้ว จะบริโภคก็ตาม จะนำไปเผาไปฝังก็ตาม ไม่เป็นปาณาติบาตคือฆ่าสัตว์ เพราะไม่เป็นการทำร้ายแก่ร่างที่ปราศจากชีวิตแล้วไม่มีภาวะเป็นสัตว์มีชีวิตเหลืออยู่ เมื่อได้ความจริงชัดเจนดังนี้แล้วจึงมาถึงปัญหาว่าถึงไม่เป็นปาณาติบาตแต่ก็ควรบริโภคหรือไม่ ปัญหานี้ตอบตามพระวินัยว่า พระพุทธเจ้าทรงห้ามมิให้ภิกษุบริโภคอุทิสมังสะ แปลว่าเนื้อเจาะจงคือเนื้อที่เขาฆ่าเจาะจงเพื่อปรุงอาหารถวายพระภิกษุ เมื่อภิกษุได้เห็น ได้ยิน หรือรังเกียจสงสัยว่าเป็นเนื้อเช่นนั้น ห้ามมิให้ฉัน ทรงอนุญาตให้ฉันได้แต่ปวัตตมังสะ แปลว่าเนื้อที่เป็นไปทั่วไปคือเนื้อที่เขาทำไว้สำหรับคนทั่วไปบริโภคถึงภิกษุจะฉันหรือไม่ฉันเขาก็ทำบริโภคร่วมกัน แม้เช่นนั้นก็ทรงอนุญาตให้ฉันได้แต่เนื้อสุก ไม่ให้ฉันเนื้อดิบ เป็นอันห้ามตลอดถึงกะปิดิบ น้ำปลาดิบ (ผู้รู้พระวินัยเมื่อจะใช้กะปิหรือน้ำปลาดิบประกอบอาหารเพื่อพระภิกษุจึงทำให้สุกก่อน) และทรงห้ามมิให้ฉันเนื้อ ๑๐ จำพวกที่ชาวโลกเขารังเกียจกัน คือเนื้อมนุษย์ เนื้อช้าง เนื้อม้า เนื้อสุนัข เนื้องู เนื้อสีหะ เนื้อเสือโคร่ง เนื้อเสือเหลือง เนื้อหมี เนื้อเสือดาว การที่ทรงห้ามอุทิสมังสะเป็นอันตัดทางมิให้อำนวยปาณาติบาต ถ้ามีปัญหาต่อไปว่า ถ้าห้ามปาณาติบาตไม่สำเร็จ จะบัญญัติศีลห้ามไว้ทำไม จะไม่เหมือน

บัญญัติห้ามไว้เล่น ๆ และผู้รับก็รับกันเล่น ๆ ไปหรือจะบัญญัติไว้อย่างในศาสนาอื่น คือ ห้ามบ้าง อนุญาตบ้าง เช่น ห้ามฆ่าคน อนุญาตให้ฆ่าสัตว์ดิรัจฉานได้ ข้อนี้ตอบได้ง่ายว่า พระพุทธเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระกรุณาในสัตว์โลกเสมอกัน จะทรงบัญญัติดังนั้นไม่ได้ นึกดูถึงคนเราธรรมดาทุกคน เมื่อมีสัตว์เลี้ยงก็ฆ่าไม่ได้เพราะอำนาจเมตตากรุณานั้นเอง ฉะนั้น เมื่อเมตตากรุณาแผ่ออกไปยังสัตว์ใด ๆ ก็ฆ่าสัตว์นั้น ๆ ไม่ได้ เมื่อแผ่ออกไปในสัตว์ทั้งปวงทั่วโลกก็ฆ่าไม่ได้ทั่วโลก ไม่ต้องมีใครห้าม คนที่มีเมตตากรุณานั้นทำไม่ได้เองเหมือนอย่างพ่อแม่ผู้เปี่ยมด้วยเมตตากรุณาในลูก ๆ ไม่อาจทำร้ายลูกได้ ไม่มีใครห้าม แต่ทำไม่ได้เอง ชั่วคอยป้องกันอันตรายมิให้เกิดแก่ลูกด้วยประการทั้งปวง พระพุทธเจ้าทรงมีพระเมตตากรุณาในสัตว์โลกทั่วหน้าเสมอกัน เหมือนอย่างพ่อแม่ของโลก จึงไม่ทรงเบียดเบียนแม้ด้วยความคิดแก่สัตว์โลกไหน ๆ เลย และประทานความคุ้มครองทั่วหน้าเสมอกันหมด ปราศจากอคติในทุก ๆ ชีวิตจึงไม่มีข้ออ้างเพื่อประโยชน์ตน อย่างเรื่องหมาป่าอ้างเพื่อจะกินลูกแกะในนิทานอีสปอยู่ในพระพุทธศาสนาเลย ส่วนที่จะเป็นการบัญญัติไว้เล่น ๆ เพราะห้ามไม่สำเร็จนั้น ก็ไม่เป็นดังนั้น เพราะผู้ที่ถือศีลข้อนี้และข้ออื่น ๆ ทั้ง ๕ ข้อ หรือยิ่งกว่า ชั่วระยะเวลาบ้าง เป็นนิตยบ้างก็มีอยู่มิใช่น้อย แม้ผู้ที่นับถือลัทธิศาสนาอื่นบางลัทธิศาสนาถือไม่ฆ่าสัตว์ทั้งปวงก็มี ฉะนั้น ถ้าไม่มีศีลข้อนี้หรือมีอย่างยกเว้น ศีลในพระพุทธศาสนาก็จักขาดตกบกพร่อง

แสดงว่าด้อยด้วยคุณธรรม และแม้มีข้อยกเว้นก็ยังไม่จำเป็น เพราะไม่ยิ่งไปกว่ากฎหมายของบ้านเมือง ซึ่งบัญญัติในแบบ ยกเว้นอยู่ แล้ว ส่วนผู้ที่ไม่ถือปฏิบัติก็ต้องมีตามกระแสโลก มีใช้เฉพาะศีลเท่านั้น แม้หลักธรรมอื่น ๆ ก็เช่นเดียวกัน มีใช้เฉพาะพระพุทธศาสนาเท่านั้น ศาสนาอื่น ๆ ก็เช่นเดียวกัน มีคนปฏิบัติบ้างไม่ ปฏิบัติบ้าง เมื่อเป็นเช่นนี้จะหาว่ามีคนปฏิบัติ ได้น้อยแล้วเลิกเสียดาควรไม่ เหมือนอย่างการตั้งโรงเรียนชั้นสูง จนถึงมหาวิทยาลัย มีชั้นของการศึกษาตลอดถึงปริญญาต่าง ๆ จะหาว่ามีคนเข้าเรียนสำเร็จได้น้อยแล้วเลิกล้มเสียดา ก็หาควรไม่ เช่นเดียวกันเพราะคนที่สามารถปฏิบัติสามารถเรียนสำเร็จได้มีอยู่ ถึงจะน้อยคนก็เป็นประโยชน์แก่หมู่ชนเป็นอันมาก เพราะโลก ยังต้องการคนดี ต้องการคนฉลาด ที่เรียกว่าคนชั้นมันสมองอยู่ ทุกเมื่อ

ส่วนที่มีบางคนกลัวว่า ถ้ารักษาศีลกันเสียหมด ประเทศชาติจะไปไม่รอดนั้น ข้อนี้ไม่ต้องกลัว ควรจะกลัวว่าจะไปไม่รอดถ้าไม่รักษาศีลกันให้มากกว่านี้ คิดดูง่าย ๆ ถ้าต่างทำร้าย ชีวิตร่างกายกัน ต่างลักขโมยฉ้อโกงกันไปหมด เพียงเท่านี้ก็ไปไม่รอดแล้ว ถึงในหมู่วิจรที่ไม่มีศีลแก่คนอื่น ก็ต้องมีศีลในพวก ของตน คือฆ่ากันเอง ถ้าไม่มีศีลในพวกของตน คดโกงกันเองก็ คุ่มกันอยู่ไม่ได้ เป็นโจรไปไม่รอดเหมือนกัน ฉะนั้น คนตั้งแต่ สองคนขึ้นไปจะอยู่ด้วยกันได้เป็นปกติสุข ก็เพราะมีศีลในกัน และกัน เมื่ออยู่รวมกันเป็นบ้านเป็นเมืองก็เหมือนกัน ความ

เดือดร้อนไม่เป็นปกติสุขเกิดจากคนไม่มีศีลหรือคนทุศีล (ศีล
 ทราม) ทั้งนั้น จึงต้องมีการปราบปรามป้องกันตามควรแก่เหตุ
 บ้านก็ต้องมีรั้วรอบขอบชิดและเครื่องป้องกันอื่น ๆ เมืองก็มีตำรวจ
 ทหาร เป็นต้น มีชาดกเป็นอันมากทางพระพุทธศาสนา เล่าถึงความ
 ฉลาดในการรักษาตนให้ปลอดภัย เช่นเล่าถึงวานรโพธิสัตว์ ใน
 ชาดกหนึ่งว่า มีนางจระเข้ตัวหนึ่งแพ่ท้อง อยากจะกินเนื้อหัวใจ
 ของวานรตัวหนึ่งที่อยู่ที่ใกล้ฝั่งแม่น้ำ จึงบอกแก่จระเข้ผู้สามี
 จระเข้หนึ่งจึงคิดอุบายเพื่อเชิญวานรให้ขึ้นหลังของตนเพื่อจะนำ
 ไปยังเกาะในระหว่างแม่น้ำ ให้บริโภคมผลมะม่วงบนเกาะนั้น
 วานรเชื่อก็ขึ้นหลังจระเข้ ครั้นจระเข้ออกไปไกลตลิ่งแล้วก็เริ่ม
 จมลงวานรถามว่า จมลงทำไม จระเข้ก็แจ้งว่าจะฆ่าวานรแหะ
 เนื้อหัวใจให้แก่ภริยาของตน วานรระงับความกลัวคิดอุบายช่วย
 ตัวได้ทันที จึงถามว่า ท่านคิดว่าเนื้อหัวใจของเราอยู่ในทรวงอก
 หรือ เรากระโดดโลดเต้นอยู่เสมอ หัวใจเราต้องแตกเสียเป็นแน่
 เราจึงต้องถอดเก็บไว้นอกตัว จระเข้ถามว่าเก็บไว้ที่ไหนเล่า
 วานรตอบว่าห้อยอยู่บนต้นมะเดื่อหนึ่งไม่เห็นหรือ จระเข้หน้าโง่
 มองขึ้นไปเห็นผลมะเดื่อ ก็เชื่อว่าเป็นหัวใจวานรจึงให้วานร
 สัญญาว่าจะปลิดหัวใจนั้นให้แล้วนำวานรไปส่งที่ฝั่งข้างโค่นต้น
 มะเดื่อ วานรขึ้นฝั่งได้แล้ว ก็กระโดดขึ้นต้นมะเดื่อ ปลิดผล
 มะเดื่อโยนไปให้จระเข้ คนที่มีศีลและฉลาดดังเช่นวานรโพธิสัตว์
 ในชาดกนี้เอนจะไปไม่รอด เมื่อเป็นหัวหน้าหมูก็นำหมูให้ไป
 รอดได้ด้วย ส่วนคนไม่มีศีลเป็นผู้ทำลายทั้งศีลของตน ทั้งศีล

ของผู้อื่น เพราะทำให้ผู้อื่นต้องลุกขึ้นป้องกันต่อสู้ เสียปกติภาพ และปกติสุขไปด้วยกัน อย่างวานรต้องทำกลอุบายลวงจระเข้ เพื่อป้องกันตนตามความจำเป็น

เรื่องตามความจำเป็นนี้ควรกล่าวย้าอีกสักหน่อยว่าตามความจำเป็นจริง ๆ อย่าให้เป็นการตามใจ หรือตามความโลภ โกรธ หลงของตนในฐานะเป็นฝ่ายก่อเหตุ เพราะที่มักจะอ้างว่าจำเป็นอย่างพรว้าเพื่อนั้นเป็นการตามใจมากกว่า คนที่ประพฤติ ผิดศีลโดยมากมักประพฤติโดยไม่จำเป็น เช่น ข่าสัตว์โดยไม่จำเป็น ลักทรัพย์โดยไม่จำเป็น เพราะไม่ทำก็ได้ ดังนี้ เป็นการปล่อยตนไปตามใจที่ต่ำทรามนั่นเอง

พระพุทธเจ้าได้ประทานหลักธรรมสำหรับคุ้มครองใจ มีให้ต่ำทรามดังกล่าว คือ หิริ ความละอายใจต่อความประพฤติชั่ว รังเกียจความชั่ว โอตตัมปะ ความเกรงกลัวต่อความประพฤติชั่ว โดยปกติเราก็รังเกียจเกลียดกลัวคนอื่น ๆ อยู่แล้วเช่น รังเกียจเกลียดกลัวคนโหดร้ายและโจร เป็นต้น แต่มักลืม รังเกียจเกลียดกลัวตนเองที่จะเป็นคนชั่วอย่างนั้นบ้าง ฉะนั้น ก็ให้ย้อนมานึกถึงตนให้ดี จะมีหิริโอตตัมปะขึ้นไม่ยากนัก และธรรมคุณนี้แหละจักเป็นตำรวจประจำใจที่ดีนัก

อนึ่ง เมื่อพระให้ศีลแล้วก็บอกอานิสงส์คือผลที่ดีของศีลว่า **ศีเลน สุขตี ยนฺติ** **ศีเลน โภคสมฺปทา** **ศีเลน นิพฺพุตี** **ยฺนฺติ** แปลว่า ไปสู่สุคติ (การไปทางไปที่ดี) ด้วยศีล ความถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์มีด้วยศีล ถึงความดับทุกข์ด้วยศีล อานิสงส์ศีลนี้

คิดดูง่าย ๆ ว่าทุก ๆ คนไปไหน ๆ ไปโรงเรียน มาที่นี้ ไปบ้าน เป็นต้น โดยสวัสดิ์เพราะไม่มีใครทำร้าย ทรัพย์สินของจะเก็บไว้ หรือจะนำไปไหนก็ปลอดภัยเพราะไม่มีใครลักขโมย อยู่เย็นเป็นสุขเพราะไม่มีใครทำร้ายลักขโมยเป็นต้น นี่แหละเป็นอนิสงส์ของศีลที่เห็นได้ง่าย ๆ และทุก ๆ คนต้องการศีล คนไม่มีศีล แก่คนอื่นเช่นทำร้ายเขาลักของเขา ก็ยังปรารถนาให้คนอื่นมีศีล แก่ตนคือ ปรารถนาไม่ให้เกิดใครทำร้ายตนลักของของตน เป็นต้น

ส่วนข้อวิตกว่าถือศีลไม่ร่ำรวยนั้น ไม่ร่ำรวยในทางทุจริตจริง ถ้าคิดดูโดยรอบคอบจักเห็นว่าศีลเป็นข้อเว้นจากการถือเอาในทางทุจริต จึงไม่ได้ในทางนั้นตรงตัวอยู่แล้ว แต่ก็ไม่ได้ทำให้ใครต้องเสียต้องยากจนเพราะทุจริตของตน ทั้งส่วนตัว ทั้งส่วนรวม และเมื่อตั้งใจประกอบอาชีพโดยชอบด้วยความไม่ประมาทก็จักตั้งตนได้โดยลำดับ อันโภคทรัพย์นั้นเกิดจากอาชีพในทางชอบของคน เช่นข้าวที่บริโภคนั้น ก็เกิดจากการกสิกรรมของชาวนา จึงมีข้าวให้บริโภคนตลอดถึงให้ขโมย ถ้าไม่มีใครทำนามีแต่คอยจะขโมยข้าวเท่านั้น ก็คงไม่มีข้าวจะขโมย ฉะนั้น ผู้ที่ถือเอาในทางทุจริต ถึงจะร่ำรวยขึ้นก็เหมือนปลวกอ้วน เพราะกัดเสากัดฝาเรือน ปลวกกัดเรือนยิ่งมากยิ่งอ้วนขึ้นเท่าไร เรือนก็ใกล้พังเข้าไปเท่านั้น จนอาจพังครืนลงไป ฉะนั้น โภคทรัพย์จะสมบูรณ์พูนเพิ่มก็เพราะพากันประกอบกระทำในทางที่ชอบที่สุจริตและไม่ทำตนเป็นปลวกอ้วนดังกล่าว

พระพุทธรูปเจ้าทรงสั่งสอนแนะนำให้รักษาศีล แต่ไม่ทรงบังคับใคร เพราะเกี่ยวแก่จิตใจ เมื่อใครมีใจศรัทธาก็ต้องคิดเว้นให้เป็นวิริยัตถ์ด้วยตนเอง จึงมีธรรมเนียมต้องขอศีลก่อนพระ จึงให้ศีลแก่ผู้ขอ ตลอดถึงผู้ที่นับถือพระพุทธรูปศาสนา ก็ต้องแสดงประกาศตนเองตามจิตใจศรัทธาของตน นอกจากนี้ พระพุทธรูปเจ้ายังไม่ทรงให้ปฏิบัติขัดขวางกับทางบ้านเมือง เช่น ผู้ที่มาบวชก็ต้องได้รับอนุญาตจากมารดาบิดา ถ้าเป็นข้าราชการก็ต้องได้รับอนุญาตให้ลาบวชได้ เพราะทุก ๆ คนต่างต้องมีสังกัดอยู่กับบ้านบ้าง กับเมืองบ้าง แปลว่าคนหนึ่ง ๆ มีหน้าที่หลายอย่าง เมื่อรู้จักหน้าที่ของตนดีอยู่ และปฏิบัติให้เหมาะแก่หน้าที่ ก็จะรักษาไว้ได้ทั้งบ้าน ทั้งเมือง ทั้งศาสนา ทั้งตนเอง ทั้งผู้อื่น สามารถรักษาปกติภาพซึ่งเป็นศีลตามวัตถุประสงค์ และรักษาปกติสุข ซึ่งเป็นอานิสงส์ของศีลโดยสรุป และศีลนี้แหละเป็นมนุษยธรรม เพราะทำให้ผู้ที่มีศีลได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์โดยธรรมชาติคิดว่าคนไม่มีหิริโอตตตัปปะ ไม่รู้จักผิดชอบประพฤติดันต่ำทราม จะควรเรียกว่ามนุษย์ได้อย่างไร

การทำตนให้อยู่ในระเบียบบอจืดอดลำบากในขั้นแรก เมื่อทำจนเป็นปกติแล้วจักมีความสุข ทำตนให้อยู่ในศีลก็เหมือนกันบอจืดอดที่แรก เมื่อเป็นปกติแล้วจักมีสุข ความเป็นปกตินี้แหละเป็นตัวศีล ทำจนเป็นปกตินิสัยได้ก็ยิ่งดี เป็นศีลนิสัยไปทีเดียว พระพุทธรูปเจ้าทรงสอนให้แผ่เมตตาความปรารถนาสุขให้กว้างออกไป คนมีใจเมตตา จักไม่อืดอดเพราะศีลเลย เพราะ

ใจย่อมวิริตังตเวณด้วยอำนาจเมตตาเป็นปกติภาพ เป็นปกติสุข

ตสุมา สีล วิโสธเย

เพราะฉะนั้น ควรทำศีลให้บริสุทธิ์แล

กรรม

การศึกษาพระพุทธศาสนา ถ้าไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจในหลักกรรมก็เชื่อว่ายังมีได้ศึกษาในข้อหลัก และการนับถือพระพุทธศาสนา ถ้ายังมีได้นับถือหลักของกรรมตามพระพุทธศาสนาก็เชื่อว่ายังมีได้นับถืออย่างเข้าถึงหลัก คล้ายกับการนับถือมารดาบิดา ถ้าขาดความกตัญญูกตเวทิตะเสียแล้ว ก็ไม่เชื่อว่านับถืออย่างจริงใจ ฉะนั้น ศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงมุ่งให้เชื่อในหลักกรรม ประกอบกันไปกับความเชื่อในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่ได้แสดงแล้วในกัณฑ์ต้น ๆ

คำว่า กรรม มีใช้ในภาษาไทยมาก เช่นกรรมการ กรรมกร กรรมาธิการ แต่ในภาษาที่พูดกัน เคารวะร้ายมักตกอยู่แก่กรรม เคารวะดีมักตกอยู่แก่บุญ ดังเมื่อใครประสบเคราะห์ร้าย คือทุกข์ภัยพิบัติต่าง ๆ ก็พูดว่าเป็นกรรม แต่เมื่อใครประสบเคราะห์ดีมักพูดว่าเป็นบุญ และมีคำพูดคู่กันว่าบุญทำกรรมแต่ง เกณฑ์ให้กรรมเป็นฝ่ายดำ ให้บุญเป็นฝ่ายขาว ความเข้าใจเรื่องกรรม และคำที่ใช้พูดกันในภาษาไทย จักเป็นอย่างไรให้คงไว้ก่อน ควร

ทำความเข้าใจให้ถูกต้องตามความหมายในพระพุทธศาสนา คำว่า กรรม แปลว่า กิจการที่คนกระทำ คำว่าทำ หมายถึงทั้งทำด้วยกาย อันเรียกว่ากายกรรม ทั้งทำด้วยวาจาคือพูด อันเรียกว่าวจีกรรม ทั้งทำด้วยใจคือคิด อันเรียกว่ามโนกรรม บางทีเมื่อพูดกันว่าทำก็หมายถึงทำทางกายเท่านั้น ส่วนทางวาจา เรียกว่าพูด ทางใจเรียกว่าคิด แต่เรียกรวมได้ว่าเป็นการทำทุกอย่าง เพราะจะพูดก็ต้องทำ คือทำการพูด จะคิดก็ต้องทำ คือทำการคิด จึงควรทำความเข้าใจว่า ในที่นี้คำว่า ทำ ใช้ได้ทุกทาง เมื่อได้ฟังว่า ทำทางกายก็ให้เข้าใจว่า ทำอะไรด้วยกายที่เข้าใจอยู่แล้ว เมื่อได้ฟังว่า ทำทางวาจาก็ให้เข้าใจว่าพูดอะไรต่าง ๆ เมื่อได้ฟังว่า ทำทางใจก็ให้เข้าใจว่าคิดอะไรต่าง ๆ ก็การฟังคำพูดอธิบาย หลักวิชาอาจขวางหูอยู่บ้าง แต่เมื่อเข้าใจความหมายแล้วก็จกสิ้น ขัดขวาง กลับจะรู้สึกว่สะดวกเพราะเป็นคำที่มีความหมาย ลงตัวแน่นอน

คำว่า กรรม มักแปลกันง่าย ๆ ว่า การทำ แต่ผู้เพ่ง คัพท์และความ แปลว่ากิจการที่บุคคลทำ ดังกล่าวแล้ว ถ้า แปลว่าการทำ ก็ไปพ้องกับคำว่ากิริยา คำว่ากิริยา แปลว่าการทำ โดยตรง ส่วนคำว่ากรรมนั้นหมายถึงตัวกิจหรือการงานที่กระทำ ดังคำที่พูดในภาษาไทยที่ถูกต้อง เช่น กลีกรรม พาณิश्यกรรม และคำอื่นที่ยกไว้ข้างต้น คำเหล่านี้ ล้วนหมายถึงกิจการอย่าง หนึ่ง ๆ ที่สำเร็จจากการทำ (กิริยา)

กรรมคืออะไร กรรมแปลว่าอะไรได้กล่าวแล้ว แต่กรรมคืออะไร จำต้องทำความเข้าใจให้ลึกซึ่งเข้าไปอีก พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ แปลความว่า “เรากล่าวเจตนา (ความจงใจ) ว่าเป็นกรรม เพราะคนจงใจ คือมีใจมุ่งแล้วจึงทำทางกายบ้าง ทางวาจาบ้าง ทางใจบ้าง” ฉะนั้น กรรมคือกิจที่บุคคลจงใจทำ หรือด้วยเจตนา ถ้าทำด้วยไม่มีเจตนาไม่เรียกว่ากรรม อย่างเช่น ไม่มีเจตนาเหยียบมดตาย ไม่เป็นกรรมคือปาณาติบาต ต่อเมื่อเจตนาจะเหยียบให้ตายจึงเป็นกรรมคือปาณาติบาต แต่เมื่อจัดอย่างละเอียด สิ่งที่ทำด้วยไม่มีเจตนา ท่านก็จัดเป็นกรรมชนิดหนึ่ง เรียกว่ากรรมลัทธิว่าทำ เพราะอาจให้โทษได้เหมือนกัน เหมือนอย่างที่กฎหมายถือว่าผิดในฐานะประมาท

กรรมเกี่ยวกับคนเราอย่างไร กรรมเกี่ยวกับคนเราหรือคนเรานั้นแหละเกี่ยวกับกรรมอยู่ตลอดเวลา เพราะคนเรานั้น ตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นจนถึงหลับไปใหม่ก็มีเจตนาทำอะไรต่าง ๆ พูดอะไรต่าง ๆ คิดอะไรต่าง ๆ อยู่เสมอ โดยปกติไม่มีใครหยุดนิ่งอยู่เฉย ๆ ได้ ถึงมือไม่ทำปากก็พูด ถึงปากไม่พูดใจก็คิดถึงเรื่องต่าง ๆ การต่าง ๆ ที่ทำนี้แหละเรียกว่ากายกรรม คำต่าง ๆ ที่พูดนี้แหละเรียกว่าวจีกรรม เรื่องต่าง ๆ ที่คิดนี้แหละเรียกว่ามโนกรรม

กรรมนั้นดีหรือไม่ดี กรรมจะดีหรือไม่ดีก็สุดแต่ผลที่เกิดขึ้นจากกรรมนั้น ๆ ถ้าให้เกิดผลเป็นคุณแก่กุศลแก่ตนเอง และผู้อื่น ก็เป็นกรรมดี เรียกว่ากุศลกรรม แปลว่ากรรมที่เป็น

กิจของคนฉลาด หรือบุญกรรม กรรมที่เป็นบุญ คือความดีเป็นเครื่องชำระล้างความชั่ว เช่น การรักษาศีล ประพฤติธรรมที่คู่กับศีล หรือแม้กิจการที่ดีที่ชอบที่เป็นตามที่ได้แสดงมาแล้ว ที่เป็นสุจริตต่าง ๆ เช่น การตั้งใจช่วยมารดาบิดาทำการงาน การตั้งใจเรียน การตั้งใจประพฤติตนให้ดี การช่วยเหลือเกื้อกูลมิตรสหาย การทำสาธารณสงเคราะห์ต่าง ๆ ส่วนกรรมที่ให้เกิดผลเป็นโทษ เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นกรรมชั่ว ไม่ดี เรียกว่าอกุศลกรรม แปลว่ากรรมที่เป็นกิจของคนไม่ฉลาด บาบกรรม กรรมที่เป็นบาป เช่นการประพฤตินิโคตติในศีลธรรม ประพฤติทุจริตต่าง ๆ ที่ตรงกันข้ามกับกุศลกรรม

ตัวอย่างของกรรมดีและกรรมไม่ดีข้างต้นนั้น กล่าวตามแนวพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าได้ทรงจำแนกแสดงเป็นทางปฏิบัติไว้ชัดเจน เรียกว่ากรรมบถ แปลว่าทางของกรรม เรียกสั้นว่าทางกรรม ทรงชี้แจงไว้เพียงพอและเข้าใจง่ายว่าทางไหนดีทางไหนไม่ดี คือ:-

กายกรรม (กรรมทางกาย) นั้น ข่มเขา ๑ ลักของเขา ๑ ประพฤติผิดในทางกาม ๑ เป็นอกุศล ไม่ดีเว้นจากการทำอย่างนั้นและอนุเคราะห์เกื้อกูลเขา ๑ เลี้ยงชีพในทางที่ชอบ ๑ สัจจวจนในกาม ๑ เป็นกุศล เป็นส่วนดี

วจีกรรม (กรรมทางวาจา) นั้น พูดมุสา ๑ พูดส่อเสียด เพื่อให้เขาแตกกัน ๑ พูดคำหยาบด้วยใจมีโทสะ เพื่อให้เขาเจ็บใจ ๑ พูดเพื่อเจ้าเหนือหัว ๑ เป็นอกุศล ไม่ดี เว้นจากการ

พูดอย่างนั้น และพูดแต่คำจริง ๑ พูดสมัครสมาน ๑ พูดคำ
สุภาพระรื่นหูจับใจ ๑ พูดมีหลักฐานถูกต้องชอบด้วยกาลเทศะ
๑ เป็นกุศลเป็นส่วนดี

มโนกรรม (กรรมทางใจ) นั้น คิดเฟื่องเล็งอยากได้ของ
เขามาเป็นของของตนเอง ๑ คิดพยาบาทมุ่งร้ายเขา ๑ เห็นผิด
จากคลองธรรม เช่นเห็นว่าทำดีไม่ได้ดี ทำชั่วไม่ได้ชั่ว ๑ เป็นอกุศล
ไม่ดี ไม่คิดอย่างนั้นและคิดเพื่อแผ่ ๑ คิดแผ่เมตตาจิตให้เขา
อยู่เป็นสุข ๑ คิดเห็นชอบตามคลองธรรม เช่นเห็นว่าทำดีได้ดี
ทำชั่วได้ชั่ว ๑ เป็นกุศล เป็นส่วนดี

คนที่เว้นจากทางกรรมเป็นอกุศลดำเนินไปในทางกรรม
ที่เป็นกุศลเรียกว่าธรรมจारी แปลว่าผู้ประพฤติธรรม สมจारी
แปลว่าผู้ประพฤติเรียบร้อยสม่ำเสมอ ความประพฤติดังนี้
เรียกว่าธรรมจริยาหรือธรรมจรรยา สมจริยาหรือสมจรรยา
สมจริยา ดังนี้แหละคือหลักสมภาพในพระพุทธศาสนา สมภาพ
คือความเสมอกันนั้นอาจทำให้เสมอกันได้ในทางที่อาจจะทำได้
แต่ไม่อาจทำให้เสมอกันได้ในทางที่ไม่อาจจะทำ ในทางที่ไม่อาจ
จะทำนั้นเช่นคนเกิดมามีเพศต่างกัน มีรูปร่างสูงต่ำดำขาวต่างกัน
เป็นต้น เมื่อเป็นเช่นนี้ใครจะทำให้เสมอกันได้ เช่นทำให้สูงต่ำ
เท่ากันหมด แม้ในคนเดียวกันนี้ทั้ง ๕ ก็ไม่เท่ากัน จะทำให้
เท่ากันได้อย่างไร สิ่งที่ไม่อาจจะทำให้เท่ากันได้ ถ้าใครไปพยายาม
จัดทำเข้า ก็เหมือนกับนิทานเรื่องเปเรตจัดระเบียบบ เรื่องมีอยู่ว่า
มีคนเดินทางหลายคนเข้าไปนอนพักอยู่ในศาลา ซึ่งเป็นที่พัก

ของคนเดินทางหลังหนึ่ง เมื่อพากันนอนหลับแล้ว มีเปรตเจ้า
 ระเบียบตนหนึ่งเข้าไปในศาลา เห็นคนนอนอยู่เป็นแถว จึงไป
 ตรวจดูทางเท้า ก็เห็นทางเท้าของคนนอนหลับไม่เสมอกัน จึง
 ดึงเท้าของคนเหล่านั้นลงมาให้เสมอกัน ครั้นตรวจดูเห็นเท้า
 เป็นแถวเสมอเรียบร้อยดีแล้ว ก็ไปตรวจดูทางด้านศีรษะ เห็น
 ศีรษะของคนเหล่านั้นไม่อยู่ในแถวเสมอกันอีก จึงดึงศีรษะให้
 ขึ้นมาเสมอกันเป็นแนวเดียวทั้งหมด แล้วก็ย้อนกลับไปตรวจดู
 ทางเท้าอีก ก็เห็นเหลื่อมล้ำไม่เสมอกันอีก ก็ดึงเท้าให้เสมอกัน
 ใหม่อีก คนก็ไม่เป็นอันได้หลับได้นอนเป็นสุข เพราะต้องถูกดึง
 เท้าบ้างดึงศีรษะบ้าง ขึ้น ๆ ลง ๆ ไม่รู้จักแล้ว ทั้งเปรตเจ้า
 ระเบียบนั้นก็ไม่สามารถจัดให้เสมอกันได้ การจัดให้เสมอกันใน
 ทางที่ไม่อาจจะจัดได้เช่นนี้ เป็นการจัดที่ไม่สำเร็จ รังแต่จะให้
 เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายไม่สงบสุขอย่างเดียว ส่วนการจัดให้
 เสมอกันในทางที่อาจจัดได้นั้น พระพุทธเจ้าทรงจัดด้วย
 หลักสมจรรย์นี้ คือเว้นจากทางกรรมฝ่ายอกุศล ดำเนินในทางกรรม
 ฝ่ายกุศลตามที่ทรงสั่งสอนไว้ นั่น คราวนี้มาพิจารณาดูว่า เมื่อ
 ปฏิบัติในสมจรรย์นั้นเป็นสมภาพได้อย่างไร สมภาพ แปลว่า
 ความเสมอกัน คือตัวเราเองกับผู้อื่นหรือผู้อื่นกับตัวเราเสมอกัน
 ตัวเราเอง รักสุขเกลียดทุกข์ ผู้อื่นก็รักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกัน
 ตัวเราเองไม่ปรารถนาให้ผู้อื่นมากกว่ากรรมที่ไม่ดีแก่เราทุก ๆ ข้อ
 พอใจแต่จะให้เขามาประกอบกรรมที่ดีแก่เราทั้งนั้น ถึงผู้อื่นก็
 เหมือนกัน เขาก็ไม่ประสงค์ให้เราไปก่อกรรมที่ชั่วร้ายแก่เขา

ประสงค์แต่จะให้เราไปประกอบกรรมที่ดีแก่เขาเท่านั้น เมื่อทั้งเราทั้งเขาต่างมีความชอบและไม่ชอบเสมอกันอยู่เช่นนี้ ทางที่จะให้เกิดสมภาพได้โดยตรงก็คือ ทั้งสองฝ่ายต่างดำเนินเข้าหาจุดที่เสมอกันนี้คืองดเว้นจากทางกรรมที่ชั่วร้าย ซึ่งต่างก็ไม่ชอบให้ใครมาทำแก่ตนด้วยกัน และดำเนินไปในทางกรรมที่ดี ซึ่งเกื้อกูลกันที่ต่างก็ชอบจะให้ใครมาทำแก่ตนด้วยกัน เมื่อประพุดิตั้งนี้สมภาพที่ถูกต้องก็เกิดขึ้น และเป็นสมภาพคือเป็นความเสมอกันจริง ๆ และเมื่อมีสมภาพดังนี้ ภราดรภาพ คือความเป็นพี่น้องกันหรือเป็นญาติที่คุ้นเคยไว้วางใจกันได้ก็เกิดขึ้น เสรีภาพ คือความมีเสรีในอันที่จะไปไหน ๆ ได้ ทำอะไรได้โดยที่ไม่ถูกใครเบียดเบียนและก็ไม่เบียดเบียนใครด้วยก็เกิดขึ้น สมจริยาของพระพุทธเจ้าอันยังให้เกิดสมภาพ ภราดรภาพ เสรีภาพ ดังกล่าวมานี้ เป็นธรรมจรรยา ความประพุดิตธรรมประกอบอยู่ด้วยหลักยุดิตธรรมและศีลธรรมต่าง ๆ บริบูรณ์ ถ้ามีปัญหาประพุดิตธรรมคือประพุดิตอย่างไรก็ตอบได้ว่า ประพุดิตให้เป็นสมจริยาดังกล่าวนั้นเอง และเมื่อเข้าใจความดังนี้แล้ว คำว่าสมจริยาจะแปลว่าความประพุดิตเรียบร้อยสม่ำเสมอก็ได้ ความประพุดิตสมควรหรือเหมาะสมก็ได้ ความประพุดิตโดยสมภาพก็ได้ เป็นคำแปลที่ถูกต้องกับความหมายทั้งนั้น ดังนี้แหละเป็นธรรมจรรยา ฉะนั้น หลักธรรมจรรยาของพระพุทธเจ้าก็เป็นหลักที่เป็นแม่บทของหลักทั้งหลายแห่งความสุขสงบของชุมชนมนุษย์ทั่วไปนั้นเอง ถ้าไม่อยู่ในแม่บทนี้แล้ว จะเกิดความสงบสุขขึ้นไม่ได้ สมภาพ

ภราดรภาพ เสรีภาพ ก็จักมีขึ้นไม่ได้จะมีได้ก็เช่น เสรีภาพของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และผู้ที่จัดทำไปนอกแม่บทก็จะเป็นเหมือนเปรตจัดระเบียบดังกล่าวแล้ว ซึ่งต้องจัดกันไม่รู้จักเสร็จ ทั้งเป็นการก่อกำกัอเวร ก่อศัตรูและความวุ่นวายเดือดร้อน จัดกันไปจนโลกแตกก็ไม่สำเร็จ

กรรมตามที่กล่าวมานี้ ที่ชี้ระบุลงไปว่า กรรมคืออะไร และทำอะไรเป็นกรรมดี ทำอย่างไรเป็นกรรมไม่ดี เป็นทางกรรมในพระพุทธศาสนา ซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็พอประมวลเป็นหลักใหญ่ ๆ ได้เป็น ๓ ข้อคือ

๑. พระพุทธศาสนาแสดงว่ามีกรรม ใครทำดีก็เป็นกุศล กรรมดีติดตัวอยู่ ใครทำชั่วก็เป็นอกุศลกรรมดีติดตัวอยู่

๒. พระพุทธศาสนาแสดงว่ามีกรรมวิบาก คือผลของกรรม ผลที่ดีเกิดจากกรรมที่ดี ผลที่ชั่วเกิดจากกรรมที่ชั่ว ไม่สับสนกันเหมือนอย่างผลมะม่วงเกิดจากต้นมะม่วง ผลขนุนเกิดจากต้นขนุน หวานพืชเช่นไรก็ได้ผลเช่นนั้น

๓. พระพุทธศาสนาแสดงว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเอง คือตัวเราเองทุก ๆ คนเป็นเจ้าของกรรมที่เราทำ และเป็นเจ้าของผลของกรรมนั้น ๆ ด้วย เมื่อตัวเราเองทำดี ก็มีกรรมดีติดตัวและต้องได้รับผลดี เมื่อตัวเราเองทำไม่ดีก็มีกรรมชั่วติดตัวและต้องได้รับผลชั่วไม่ดี จะปิดกรรมที่ตัวเราเองทำให้พ้นตัวออกไป และจะปิดผลของกรรมให้พ้นตัวออกไปด้วยหาได้ไม่ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อกรรมของตนเอง

เมื่อหลักกรรมของพระพุทธศาสนาเมื่ออยู่ดังนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้ทุก ๆ คนหมั่นนึกคิดอยู่เสมอ ๆ ว่า เรามีกรรมเป็นของตน เป็นกรรมทายาทคือเป็นผู้รับผลของกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่อาศัยเฉพาะ (ตนเป็นคน ๆ ไป) นอกจากนี้ พระพุทธเจ้ายังได้ตรัสไว้ว่า กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและดีต่าง ๆ กัน เป็นต้น

ส่วนในลัทธิอื่น บางลัทธิปฏิเสธกรรมเสียเลย บางลัทธิรับรองหลักกรรมบ้าง ปฏิเสธบ้าง แต่การระบุว่าทำอะไรเป็นกรรมดีทำอะไรเป็นกรรมไม่ดีก็มีกล่าวไว้ต่าง ๆ กัน ลัทธิที่ปฏิเสธหลักกรรมเสียเลยนั้น คือปฏิเสธว่ากรรมดีชั่วไม่มี ผลของกรรมดีชั่วก็ไม่มี เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่มีกรรมเป็นของของใคร ไม่มีใครเป็นเจ้าของของกรรม เพราะเมื่อใครทำอะไรทำแล้วก็แล้วไป ไม่เห็นมีอะไรที่เรียกว่ากรรมเหลือติดตัว และที่ว่าดีไม่ดีขึ้น นั้น ก็เป็นการว่าเอาเอง ใครชอบก็ว่าดี ใครไม่ชอบก็ว่าไม่ดี เหมือนอย่างฝนตกแดดออก ใครชอบก็ชม ใครไม่ชอบก็ติ โดยที่แท้ เป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศเป็นไปตามธรรมชาติ เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็ ไม่มีผลอะไรของกรรมอะไร ส่วนผลต่าง ๆ ที่ได้รับนั้น เกิดขึ้นตามคราวตามสมัย เหมือนอย่างผลไม้ต่าง ๆ ถึงคราวจะมีผลก็มีผลขึ้นตามชนิด

ลัทธิที่รับบ้างปฏิเสธบ้าง เช่นรับว่าเมื่อทำอะไรไปก็เป็นบุญเป็นบาป ทำนองรับรองว่ากรรมมี แต่เมื่อคราวจะต้องรับผลของกรรม ก็อยากจะรับแต่ผลของกรรมดี ไม่อยากรับผลของ

กรรมชั่ว จึงแสดงวิธีทำให้หายบาป เมื่อเป็นเช่นนี้ ผู้ทำเองจึงมิใช่เป็นเจ้าของของกรรมที่ทำอย่างแน่นอน แต่มีเจ้าของอยู่อีกส่วนหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นผู้บันดาลผลอะไรให้เกิดแก่ใครก็ได้ อาจเป็นผู้ยกบาปเพิ่มบาปให้ก็ได้ มีเรื่องเล่าไว้ในพงศาวดารลังกาว่า ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๒๒ โอรสของเจ้าผู้ครองรัฐที่อยู่กลางเกาะ นามว่าราชสิงหะ ได้ทำปิตุฆาต (ปลงพระชนม์พระบิดา) แล้วเกิดกลัวบาป จึงได้ประชุมพราหมณ์ถามหาวิธีล้างบาป ฝ่ายภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาตอบว่า เป็นอนันตริยกรรม (กรรมหนักที่ให้ผลในอันดับสืบไปทีเดียว ไม่มีอะไรมาคั้นได้) ไม่มีทางจะล้างบาปได้ พวกพราหมณ์ตอบว่ามีวิธีล้างบาป ราชสิงหะจึงขัดเคืองภิกษุสงฆ์ ไปนับถือศาสนาพราหมณ์ เรื่องนี้เป็นตัวอย่างของคนที่ยากจะรับแต่ชอบ ไม่อยากรับผิดชอบของตน

อนึ่ง ลัทธิใด ๆ แม้จะรับรองหลักกรรมอยู่บ้าง แต่ก็แสดงว่าทำอะไรดีอะไรไม่ดีต่าง ๆ กัน เพราะถือหลักต่าง ๆ กัน เหมือนอย่างการฆ่าสัตว์ ที่ทางพระพุทธศาสนาแสดงว่าเป็นบาป แต่ลัทธิอื่นแสดงว่าเป็นบุญก็มี หลักในการชี้ว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปในพระพุทธศาสนานั้น ควรทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่าเป็นหลักกรรมจรिया สมจรिया ดังกล่าวแล้วข้างต้น หรือหลักเมตตา หลักยุดิธรรม ดังแสดงแล้วในกัณฑ์ว่าด้วยเบญจศีลเบญจธรรมโดยลำดับ ฉะนั้น ที่พูดว่าทุกลัทธิศาสนาสอนให้คนละชั่วทำดี จึงนับถือได้เหมือน ๆ กัน อาจจะเป็นคำ

พูดเพื่อประนีประนอม หรือเพื่อแสดงมารยาทว่าไม่ยกตนข่มท่าน เจตนาที่ดีอยู่ แต่ถ้าจะต้องนับถือกันจริง ๆ และต้องพิจารณา ดูแล้วก็จะเห็นว่าไม่เหมือนกัน ปฏิบัติกันไปคนละอย่าง เพราะ เห็นว่าเป็นการถูกผิด เป็นบุญบาป หรือดีชั่วกันไปคนละอย่าง เหมือนอย่างการฆ่าสัตว์ดังกล่าวแล้ว ได้ทราบว่ คราวหนึ่ง สมเด็จพระสังฆราชเจ้าในพระโกศได้รับสั่งถามท่านเจ้าคุณพระ อุนาฬิคุญฺญมาจารย์ (สิริจันท) วัดบรมนิวาสว่า เห็นว่าฆ่าสัตว์ บุญช้ายญไปสวรรค์เป็นสัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ) หรือมิจฉาทิฏฐิ (เห็นผิด) ท่านเจ้าคุณอุบาลี ฯ ตอบว่า เป็นสัมมาทิฏฐิแยกตั้งนี้ ท่านตอบเพียงเท่านี้ จะพูดกลับอีกทีหนึ่งก็ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิทาง พุทธศาสนา เรื่องนี้เป็นตัวอย่างว่ามีได้นับถือได้เหมือนกันจริง

ไม่ต้องกล่าวถึงผู้นับถือลัทธิศาสนาอื่น แม้พุทธศาสนิกชนเอง ซึ่งมีศรัทธาในกรรมอยู่บ้าง ก็ยังกลางแกลงกันอยู่โดยมากกว่า ผู้ทำกรรมจะได้รับผลเมื่อไร เพราะตามที่ปรากฏเห็นกันอยู่ บางคนทำดีแต่ไม่เห็นว่าได้ดี บางคนทำชั่วแต่ไม่เห็นว่าได้ชั่ว บางทีกลับได้รับผลตรงกันข้าม จะมีอะไรมาพิสูจน์ให้เห็นได้ว่า ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตามที่แสดงไว้ในพระพุทธานุศาสนนา ฉะนั้น เรื่องกรรมจึงยังไม่จบ จักได้แสดงในกัณฑ์ต่อไป

กมฺมํ สตุเต วิภชชติ ยทิทํ หีนปฺปณฺีตตาย

กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้ดีเลวต่าง ๆ กัน

พิสูจน์กรรม

เดี๋ยวนี้เมื่อพูดว่าอะไรเป็นอะไร ก็มักจะถูกถามว่า พิสูจน์ได้หรือไม่ เหมือนอย่างวิธีพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์อันทุก ๆ สิ่งที่ปรากฏขึ้น หรือดังที่เรียกว่าปรากฏการณ์นั้น ต้องเป็นสิ่งที่ พิสูจน์ได้แน่ในเมื่อมีเครื่องพิสูจน์ที่เพียงพอ แต่จะเป็นเครื่อง พิสูจน์ชนิดไหนก็สุดแต่สิ่งที่จะพิสูจน์ ถ้าสิ่งที่พิสูจน์นั้นเป็นวัตถุ หรือสารก็พึงพิสูจน์ด้วยเครื่องพิสูจน์สำหรับวัตถุหรือสารนั้น ทางวิทยาศาสตร์ดังนี้เป็นต้น ถ้าสิ่งที่จะพิสูจน์เป็นอย่างอื่นจะใช้ เครื่องพิสูจน์สำหรับวัตถุหรือสารนั้นก็หาได้ไม่ ถ้าจะพึงใช้ เครื่องพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ดังกล่าวได้ทุกอย่างแล้วกาลล่วง ก็ไม่ต้องตั้งขึ้น เพราะเมื่อใครถูกกล่าวหาฟ้องร้องว่าทำผิด ก็จับ ตัวมาเข้าห้องวิทยาศาสตร์พิสูจน์ ไม่ต้องขึ้นศาล ในบัดนี้ แม้จะมี เครื่องจับเท็จก็ใช้เป็นเพียงเครื่องมือประกอบเท่านั้น ใช้เป็น เครื่องวินิจฉัยเด็ดขาดหาได้ไม่ ฉะนั้น จะพิสูจน์อะไรก็ต้องมี เครื่องพิสูจน์ที่ควรกัน กล่าวอย่างสรุป เมื่อสิ่งที่พิสูจน์เป็นวัตถุ หรือสารก็ใช้เครื่องพิสูจน์ในทางนั้น เมื่อสิ่งที่พิสูจน์เป็น ความจริงที่นอกไปจากวัตถุหรือสารก็ต้องใช้เครื่องพิสูจน์อย่างอื่น ที่จะชี้ถึงความจริงนั้น ๆ ได้ ดังวิธีที่ทั่วโลกก็ใช้กันอยู่แล้ว เป็นต้นว่า

การพิสูจน์ความผิด เมื่อบุคคลถูกกล่าวหาฟ้องร้องว่า ทำผิดกฎหมาย ก็ต้องพิสูจน์กันตามวิธีที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย เช่น สืบสวน สอบสวน ไล่สวน พิจารณาวินิจฉัยโดยยุติธรรม

ตามกฎหมาย

การพิสูจน์ภูมิรัฐสติปัญญา เรื่องนี้จะซังตวงวัดอย่างวัตถุ หรือจะคำนวณด้วยวิธีคณิตศาสตร์ ให้รู้ว่าใครมีภูมิสติปัญญา เท่าไรหาได้ไม่ เพราะมิใช่เป็นสิ่งที่มีส่วน กว้าง บาง ตื้น ลึก หนักเบา อย่างสิ่งของ ฉะนั้น จึงต้องใช้วิธีให้แสดงออกเหมือนอย่างใน ครั้งโบราณ ผู้ที่ไปเรียนสำเร็จศิลปศาสตร์มาแล้วก็แสดง ศิลปศาสตร์นั้นในที่ประชุมชน ในบัดนี้ ก็ใช้การสอบต่าง ๆ ตั้ง ข้อสอบให้ตอบ เมื่อตอบได้ตามกฎเกณฑ์ก็รับรองว่าสอบได้ มี ภูมิรัฐชั้นนั้นชั้นนี้ แม้การวัดภูมิสติปัญญาที่เรียกว่าไอคิวของฝรั่ง ก็เป็นวิธีตั้งปัญหาให้ตอบเช่นเดียวกัน แล้วก็ตัดสินว่ามีสติ ปัญญาขนาดนั้นขนาดนี้ วิธีพิสูจน์ด้วยการสังเกตจากการ แสดงออกนี้ก็คล้ายเป็นการทำนายอย่างหมอดู ซึ่งทำนายไป ตามหลักเกณฑ์ มิใช่เป็นความจริงอย่างเต็มที่เหมือนอย่างรู้ ด้วยญาณ (ความหยั่งรู้จริง) แต่เรียกว่าเป็นญาณสมมติก็พอได้ คือต่างว่าเป็นญาณ เมื่อใช้วิธีซึ่งเป็นที่รับรองกันแล้ว เช่นวิธี สอบดังกล่าว ก็เป็นใช้ได้

การพิสูจน์มतिและจิตใจ เมื่อต้องการจะรู้ว่าใครมีความ คิดเห็นอย่างไรจะใช้เครื่องซังตวงวัดเป็นต้น ก็ไม่ได้เหมือนกัน ต้องใช้วิธีให้แสดงออกมา ในทางการเมืองเช่นออกเสียงเลือกตั้ง ออกเสียงแสดงประชามติ ในการประชุมเช่นการอภิปราย การ ลงมติ และในส่วนปลีกย่อย เฉพาะเรื่อง เฉพาะบุคคล ก็ใช้วิธี แหย่ให้บุคคลนั้นแสดงออกมา และสังเกตจากอาการที่เขาแสดง

ออกมา นั่น แต่ถ้าเขาไม่แสดงอาการอะไรออกมาแล้วก็จะรู้ไม่ได้
เว้นไว้แต่จะมีญาณหยั่งรู้จิตใจของเขาเท่านั้น

การพิสูจน์ต่าง ๆ ตามที่กล่าวมานี้ แสดงว่าเครื่อง
พิสูจน์นั้นมีต่าง ๆ ความเป็นวัตถุก็นำเข้าห้องวิทยาศาสตร์ เมื่อ
เป็นความคิดก็นำเข้าโรงศาล เมื่อเป็นภูมิรู้ก็นำเข้าสอบไล่ เมื่อ
เป็นจิตใจก็เหยียดให้แสดงออก ดังนี้เป็นต้น คราวนี้เป็นกรรมจะ
นำเข้าวิธีไหน ? จะนำเข้าโรงศาลหรือจะนำเข้าห้องสอบไล่ดัง
กล่าวแล้วเป็นต้นก็คงไม่ได้ผล จึงต้องนำเข้าพิสูจน์ตามหลักเหตุผล
อันเป็นเหตุผลอย่างธรรมดาสามัญที่สามารถจะเข้าใจได้ด้วย
สามัญสำนึกของทุก ๆ คนดังจะกล่าวต่อไปนี้

ทุก ๆ คนเมื่อตากแดดก็ร้อน เมื่ออาบน้ำก็เย็น เมื่อได้
รับความร้อนเย็นตามที่ต้องการก็เป็นสุข เมื่อได้รับเกินต้องการ
ก็เป็นทุกข์ สิ่งที่ทำให้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เหล่านี้ เรียกว่าเหตุ
ส่วนความสุขหรือทุกข์ที่ได้รับ เรียกว่าผล ถ้าเป็นเหตุผลในทาง
ให้เกิดสุขก็เรียกว่าดี ถ้าเป็นเหตุผลในทางให้เกิดทุกข์ก็เรียกว่า
ชั่วร้าย เหตุผลที่เกิดจากการทำของบุคคลก็เช่นเดียวกัน เช่น
เมื่อผู้ใดมารังแกตัวเราให้เดือดร้อน เราก็เห็นว่าคนนั้นไม่ดีเกร
เมื่อมีผู้ใดมาช่วยเหลือก็เอือกูลตัวเราให้เป็นสุขสบาย เราก็เห็นว่า
คนนั้นเป็นคนดี เป็นคนมีคุณก็เอือกูล ตัวอย่างง่าย ๆ ดังกล่าวนี
เป็นเครื่องแสดงว่าทุก ๆ คน ต่างก็มีสามัญสำนึก บอกตัวเอง
อยู่ว่า ความดีและความชั่วมีจริง เพราะเรารู้สึกตัวของเราเองว่า
คนนั้นทำดีแก่เรา คนโน้นทำชั่วร้ายแก่เรา และในทำนองเดียวกัน

ตัวเราเองก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าตัวเราเองทำดีหรือไม่ดีอย่างไร จนถึงบางทีรู้สึกภูมิใจในความคิดของเรา หรือเสียใจในความชั่วของเรา ในเมื่อเกิดรู้สึกตัวขึ้น อันความคิดหรือความชั่วที่ตัวเราเองทำหรือที่คนอื่นทำ ซึ่งปรากฏในความรู้สึกของเรานั้น คืออะไรเล่า ? ก็คือกรรมนั่นเอง เป็นกุศลกรรม(กรรมดี) บ้าง เป็นอกุศลกรรม (กรรมชั่ว) บ้าง ฉะนั้น กรรมจึงมีจริงและมีตัวอยู่จริง เพราะติดอยู่ในความรู้สึก ในจิตใจของตัวเราเอง ท่านผู้ทำความดีให้แก่ตัวเรา เช่นมารดาบิดา และผู้มีอุปการคุณทั้งหลาย พระคุณของท่านเหล่านี้ ย่อมติดอยู่ในจิตใจของตัวเรา เกิดเป็นความกตัญญู (รู้พระคุณที่ท่านได้ทำ) และกตเวทী (ประกาศพระคุณที่ท่านได้ทำแล้ว คือการตอบแทนพระคุณท่าน) ในทางตรงกันข้าม เมื่อใครทำไม่ดีต่อเราก็มักจะติดใจตัวเรา กลายเป็นผูกเวรกันต่อไปได้เหมือนกัน กรรมของคนอื่นยังติดใจตัวเราเองอยู่ได้ถึงเช่นนี้ โฉน กรรมของเราเองจะ ติดใจตัวของเราเองอยู่ไม่ได้ เราไม่สามารถจะแกล้างกรรมของเราได้ ถึงจะลืมนไปแล้วก็ยังฝังอยู่อย่างลึกซึ้งในจิตใจเพราะกรรมเกิดจากเจตนาของเรา จึงเป็นรอยจารึกของจิตใจ

เมื่อรู้สึกว่าการกรรมมีจริง ทำดีเมื่อใดเป็นกรรมดีเมื่อนั้น ทำไม่ดีเมื่อใดเป็นกรรมชั่วเมื่อนั้น ปัญหาต่อไปจึงมีว่า กรรมวิบากคือผลของกรรมมีหรือไม่และมีอย่างไร คิดดูง่าย ๆ ในเวลาสอบไล่ได้ การที่ตอบได้สอบไล่ได้เป็นผลดี เกิดจากความตั้งใจเรียนดี นี่แหละคือกรรมดีทำให้เกิดผลดีคือสอบไล่ได้ ถ้า

ตรงกันข้าม เรียนอย่างเหลวไหลจนถึงสอบไม่ได้ นี่เป็นกรรมชั่ว ทำให้เกิดผลชั่วคือสอบตก ฉะนั้น ผลของกรรมจึงมีอยู่จริง และมีตามชนิดของกรรม คือผลดีเกิดจากกรรมดี ผลชั่วเกิดจากกรรมชั่ว เพราะกรรมดี ย่อมให้ผลดี กรรมชั่ว ย่อมให้ผลชั่วเสมอ ไม่สับสนกัน เหมือนอย่างต้นมะม่วงให้ผลเป็นมะม่วง ต้นขนุนให้ผลเป็นขนุน เป็นไปตามชนิด

แต่ยังมีปัญหาต่อไปอีก กรรมและกรรมวิบากนั้นเป็นของใคร คิดดูง่าย ๆ อย่างการเรียนการสอบดังกล่าวแล้ว คนไหนเรียนคนนั้นรู้ คนไหนไม่เรียนคนนั้นก็ไม่วู้ ถ้าไม่เรียนใครจะมาบันดาลให้ใครรู้ขึ้นเองหาได้ไม่ ฉะนั้น กรรมและกรรมวิบากจึงเป็นของของคนที่ทำกรรมนั่นเอง ผู้ใดทำกรรมอย่างใดก็ย่อมได้ผลกรรมอย่างนั้น เหมือนอย่างหวานพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้น ทุก ๆ คนจึงต้องรับผิดชอบต่อกรรมของตนเอง จะบ้ายไปให้คนอื่นไม่ได้ คนที่ทำดี เช่นประพฤติตนเรียบร้อย ช่วยทำกิจที่เป็นประโยชน์เป็นต้น จะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตาม ก็เป็นคนดีขึ้นเพราะกรรมของตน ใครจะรู้จะชมหรือไม่ก็ตาม ตัวผู้ทำเองก็รู้สึกตัวเองว่าทำดีคนที่ทำไม่ดี เช่น ประพฤติตนเกะกะ ระวัง เป็นคนหัวขโมยเป็นต้น ก็เป็นคนชั่วขึ้นเพราะกรรมของตน ใครจะรู้จะติหรือไม่ก็ตามตัวผู้ทำเอง ก็รู้สึกกว่าตัวของตัวทำชั่ว อาจจะไปบ้ายความผิดให้ผู้อื่น ด้วยการลอกให้คนอื่นเข้าใจผิด แต่จะลอกตัวเองไม่ได้ ตัวเองย่อมรู้สึกสำนึกตัวเองอย่างเต็มที่ ฉะนั้น เมื่อทำดีทำชั่วแล้วจึงปิดดีปิดชั่วออกไปให้พ้นตัวเองไม่ได้

เพราะรู้สึกตัวเองอยู่ทางจิตใจของตน ใครจะแย่งดีไปจะใส่ชั่วให้ก็ไม่ได้ นอกจากจะหลอกให้คนอื่นเข้าใจผิดเท่านั้น ซึ่งไม่เป็นความจริง

สรุปความว่า เมื่อคิดพิสูจน์ด้วยสามัญสำนึกตามเหตุผลอย่างง่าย ๆ ในเรื่องความดีความชั่วทั่ว ๆ ไปที่มีอยู่เฉพาะหน้า ก็จะได้เห็นได้แล้วว่า

๑. กรรมดี คือมีความดีความชั่วในการทำของทุก ๆ คน
๒. กรรมวิบากดี คือมีผลดีของความดี มีผลชั่วของความชั่ว
๓. กรรมเป็นของผู้ทำ คือใครทำกรรมอย่างใด ก็ได้รับผลกรรมอย่างนั้น

เมื่อกล่าวเฉพาะตัวของเราเองแล้ว เมื่อเป็นกรรมของเราเองยิ่งพิสูจน์ได้ง่าย คือนำเข้าพิสูจน์ในห้วงใจของเราเอง เพราะเรารู้ตัวเราเองได้ดี แต่ข้อสำคัญเราต้องมียุติธรรม คือไม่ลำเอียง เหมือนนอของการพิสูจน์วัตถุหรือสารในห้องวิทยาศาสตร์ เครื่องพิสูจน์ต้องใช้ได้หรือการพิสูจน์ความผิดในโรงศาล โรงศาลก็ต้องสถิตยุติธรรม

คำเก่า ๆ มีกล่าวว่า “ถึงคนไม่เห็นเทวดาก็เห็น” เดี่ยวนี้อาจเห็นว่าพ้นสมัย แต่ถ้ารู้จักคิดคำนี้ก็ยิ่งใช้ได้ คือเทวดาในดวงใจของเราเอง หมายความว่าความมีหิริ (ละอายใจ) และ โอตตัมปะ (เกรงบาป) ซึ่งท่านเรียกว่าเป็นเทวดาธรรม (ธรรมของเทวดา หรือธรรมที่ทำให้เป็นเทวดา) ใจที่มีละอายมีเกรงต่อบาป

คือความชั่วช้าต่าง ๆ นี้แหละคือเทวดา แต่ใจกระด้างด้านหยาบช้า แข็งกร้าวชั่วร้ายอาจมองไม่เห็น ภาชิตมอญมีกล่าวว่ “เมื่อกาจับที่ใบต้นหญ้า ด้วยคิดว่าไม่มีใครเห็น ถึงกระนั้นก็มีผู้เห็นอยู่ถึงสองเป็นอย่างน้อย” ผู้เห็นทั้งสองในภาชิตมอญนี่คือใคร ขอให้คิดเอาเอง ถ้าคิดไม่เห็นก็ให้สองหน้าในกระจก ก็จะเห็นผู้ที่เห็นกา แม้พระพุทธภาชิตก็มีกล่าวไว้ว่า “ชื่อว่าที่ลับยอมไม่มีแก่ผู้ทำชั่ว”

ในมหาโพธิชาดกตอนหนึ่ง เล่าว่า พระราชาแห่งรัฐหนึ่ง มีอำมาตย์อยู่ ๔ คน เป็นผู้แสดงลัทธิต่าง ๆ แก่พระราชา อำมาตย์คนที่ ๑ แสดงลัทธิว่า ผลทุก ๆ อย่างไม่มีเหตุ อำมาตย์คนที่ ๒ แสดงลัทธิว่า พระอิศวร (พระเป็นเจ้า) สร้าง อำมาตย์คนที่ ๓ แสดงลัทธิว่า ทุก ๆ อย่างเป็นเพราะบุญกรรม (กรรมในปางก่อน) อำมาตย์คนที่ ๔ แสดงลัทธิว่า ชาดลฺลญ ยังมีชีปะขาวอีกคนหนึ่ง ซึ่งพระราชาเคารพนับถือ ปรารถนาจะไต่วาทะกับอำมาตย์เหล่านั้น จึงไปขอหนังสือของวานรจากชาวบ้านมาตากทำให้หมดกลิ่นให้เรียบร้อยดีแล้ว จึงนุ่งห่มหนังวานรและใช้เป็นอย่างผ้าพาดบ่าเข้าไปในพระอุทยาน พระราชาได้ทรงทราบ ได้เสด็จพร้อมทั้งอำมาตย์ทั้ง ๔ ทอดพระเนตรเห็นท่านชีปะขาวกำลังนั่งสนใจอยู่กับหนังวานร จึงตรัสถาม ชีปะขาวก็ทูลตอบว่า วานรนี้มีอุปการะแก่อาตมามาก ช่วยนำน้ำมาให้บ้าง กวาดที่อยู่ให้บ้าง ทำการปฏิบัติให้ต่าง ๆ อาตมาจะไปไหนก็ขึ้นหลังวานรนี้ไป แต่คราวหนึ่ง อาตมาเกิดมีจิตใจทรมานจึงกินเนื้อของวานรนั้น นำ

หนังสือมาตากให้แห้งใช้นุ่งห่ม ตลอดถึงปูนั้งนอนเพราะคิดถึงบุญคุณว่ามีอุปการะแก่อาตมามาก ฝ่ายอำมาตย์ทั้ง ๔ ได้ยินดังนั้น ก็พากันกล่าวเย้ยหยันว่า ตาชีปะขาวนี้เป็นคนอกตัญญู ทรมยศต่อมิตรทำปาณาติบาต

ฝ่ายชีปะขาวจึงกล่าวโต้แก่อำมาตย์คนที่ ๑ ซึ่งถือลัทธิทุก ๆ อย่างไม่มีเหตุว่าเมื่อผลทุก ๆ อย่างไม่มีเหตุเกิดขึ้นเอง ความชั่วอะไร ๆ จะมีได้อย่างไร เพราะว่าตามลัทธิของท่าน ย่อมไม่มีเหตุที่จะทำให้ใคร ๆ ในโลกเศร้าหมองหรือบริสุทธิ์ โลกนี้เป็นไปตามคติและภาวะของตนเอง แปรปรวนวิวัฒนาการไปเอง มีสุขมีทุกข์ไปเอง จะทำอะไรก็ทำไปไม่จำเป็นต้องประสงค์จะทำดีหรือทำชั่ว ทำ ๆ ไปก็แล้วกัน ทำอะไรก็ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้จะมีใครทำบาปหรือทำบุญอะไรเล่า ฉะนั้น ถ้าลัทธิของท่านเป็นจริง ถึงว่าอาตมาจะฆ่าวานรกินเนื้อเสีย อาตมาก็ไม่มีโทษไม่มีบาป อำมาตย์คนที่ ๑ เมื่อถูกโต้เช่นนั้นก็นิ่ง

ชีปะขาวจึงกล่าวโต้อำมาตย์คนที่ ๒ ซึ่งถือลัทธิพระเป็นเจ้าสร้าง ว่าถ้าพระเป็นเจ้าสร้างชีวิตแก่โลกทั้งหมด เทียบจัดแจงให้คนนี้ทำกสิกรรมให้คนนั้นเลี้ยงโคเป็นต้น เป็นผู้สร้างความเจริญความเสื่อมความดีความชั่วทั้งปวง เป็นผู้บันดาลสิ่งทั้งหมด เมื่อเป็นเช่นนี้ ใครทำบาปก็ทำเพราะพระเป็นเจ้าสั่งให้ทำ พระเป็นเจ้าจึงต้องรับบาปนั้นไปเอง ถึงอาตมาจะฆ่าลิงหรือใคร จะทำบาปอะไร ๆ ก็ไม่ต้องรับบาป เพราะทำตามคำสั่งของพระเป็นเจ้าต่างหาก อำมาตย์คนที่ ๒ ถูกโต้ดังนั้นก็นิ่งไป

ซึ่งปะขาวจึงกล่าวโต้อำมาตย์คนที่ ๓ ซึ่งถือลัทธิกรรมในปางก่อน ว่าถ้าใคร ๆ พวกมันถึงสุขทุกข์เพราะกรรมในปางก่อน เป็นเหตุเท่านั้นแล้ว ใคร ๆ ที่ต้องได้รับทุกข์ในบัดนี้ เช่นถูกเข่า ฆ่า ถูกเขาลักขโมยทรัพย์ ถูกเขาเบียดเบียนต่าง ๆ ก็เพราะกรรมในปางก่อนของตนเองเหมือนอย่างกัณฑ์นี้เขามาแล้วก็ใช้หนี้เขาไป ฉะนั้น ถัลัทธิของท่านเป็นจริง วานรนั้นก็คงเคยฆ่าอาตมา มาแล้วในชาติปางก่อน เหมือนอย่างป็นหนี้อาตมาอยู่ มาชาตินี้ อาตมาจึงฆ่าเสียบ้าง ลิงนี้จึงถูกฆ่าเป็นการใช้หนี้กรรมเก่าให้สิ้นไป อาตมาซึ่งเป็นผู้ฆ่า จึงเท่ากับเป็นผู้ช่วยลิงนี้ให้พ้นจากหนี้ จึงไม่เป็นบาปอะไร กลับจะเป็นการช่วยไปเสียอีก และใคร ๆ จะฆ่าหรือทำร้ายใคร เมื่ออ้างว่าเป็นกรรมเก่าของเขา ๆ ก็ทำได้ทั้งนั้น และอาจอ้างเอาบุญคุณเสียอีกก็ได้ ว่าช่วยฆ่าเขาเป็นการช่วยเปลื้องหนี้กรรมให้แก่เขา อำมาตย์คนที่ ๓ ถูกโต้เช่นนั้นจึงไป

ซึ่งปะขาวจึงกล่าวโต้อำมาตย์คนที่ ๔ ซึ่งถือลัทธิขาดบุญว่า ถ้าใคร ๆ ขาดบุญเสียหมด คือตายสูญไปเลยไม่ต้องเกิดอีกจะทำอะไรก็มุ่งประโยชน์เดี๋ยวนี้เท่านั้น แม้ว่าจะต้องทำมาตุฆาต บิตุฆาต เพื่อประโยชน์ของตนก็ทำได้ ไม่มีภายหน้าที่จะต้องไปรับผล ฉะนั้น ถัลัทธิของท่านดังกล่าวเป็นความจริง แม้ว่าจะฆ่าวานรก็ไม่เป็นบาปอะไรที่จะต้องไปรับ ตัวเราเองก็ขาดบุญ บาปและสิ่งทั้งหลายก็ขาดสูญไปด้วยกัน อำมาตย์คนที่ ๔ เมื่อถูกโต้ดังนั้นจึงเงียบไป

ซึ่งประชาชนที่ท่านกล่าวว่าเป็นพระโพธิสัตว์ จึงถวายโอวาท พระราชามีให้เชื่อถือลัทธิของ ๔ อำมาตย์เหล่านั้น และให้ทรง ประพฤติธรรม ปกครองแคว้นแคว้นโดยธรรม

เรื่องในชาดกที่เล่ามานี้แสดงว่า แม้ผู้ที่ถือลัทธิว่าไม่มี ความดีความชั่วก็ยังมีสามัญสำนึกอยู่ในความดีความชั่ว ซึ่งเป็น หลักความจริง จึงได้กล่าวตำหนิซึ่งชาวโพธิสัตว์ไปโดยที่ไม่ทัน นึกถึงลัทธิของตนที่ถืออยู่ ฉะนั้น เรื่องของกรรมจึงเป็นเรื่อง ของความจริงเป็นไปอยู่โดยธรรมดาสามัญ พระพุทธเจ้าก็ทรง ยกเอาความจริงนี้แหละมาสั่งสอน มิได้ทรงแต่งเรื่องของกรรม ขึ้นเอง ทั้งมิได้ทรงยกย้ายเปลี่ยนแปลงบิดผันไปจากความจริง ทรงชี้แจงแสดงเปิดเผยไปตามหลักความจริงเท่านั้น

ข้อที่ควรกล่าวย้ำอีกก็คือ มักจะเข้าใจกันอีกอย่างหนึ่ง ว่า เรื่องของกรรมเป็นเรื่องอดีตคือล่วงมาแล้ว ในปัจจุบัน เรามัก มีหน้าที่ปล่อยตนให้เป็นไปตามกรรม ที่เรียกกันว่ายถากรรม เท่านั้น จึงไม่คิดจะทำอะไร ถ้าเห็นดังนี้ เป็นความเห็นผิด ดังลัทธิของอำมาตย์ที่ถือว่า อะไร ๆ เกิดเพราะกรรมปางก่อน (ปุพเพกตเหตุ) ดังกล่าวแล้ว พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนมิให้เชื่อลัทธินี้ ถือว่าเป็นลัทธิภายนอกพระพุทธศาสนา และตรัสยกเวทนา สุข ทุกข์ ที่ทุก ๆ คนได้รับอยู่เป็นตัวอย่าง ว่าเกิดเพราะโรคต่าง ๆ ในปัจจุบันก็มี เกิดเพราะกรรมเก่าก็มี ฉะนั้น เมื่อโรคเกิดขึ้นก็ ต้องเยียวยา และต้องป้องกันรักษาตัวไม่ให้เกิดโรค ในด้าน ความประพฤติต่าง ๆ ก็เช่นเดียวกัน ให้ละกรรมที่ชั่วทำกรรมที่

เกณฑ์กรรม

ในจิตใจที่มีสามัญสำนึกของทุก ๆ คน ย่อมมีความรู้สึกว่ามี
ความดีความชั่ว มีผลของความดีความชั่ว และผู้ทำนั้นเอง
เป็นผู้มีความดีความชั่วติดตัวอยู่ เพราะใครทำกรรมอันใด กรรม
อันนั้นย่อมจารีกอยู่ในจิตใจ และผู้ทำนั้นเองต้องเป็นผู้รับผล
คือรับผิชอบต่อการกระทำของตน ความพิสดารในเรื่องนี้ได้
แสดงแล้ว แต่การที่คนไม่น้อยยังไม่มีความเชื่อตั้งมั่นลงไปใ
กรรมตามหลักที่กล่าว ซึ่งรวบรัดโดยย่อว่า “ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว”
ก็เพราะเหตุ ๒ ประการคือ

๑. ความลำเอียงเข้ากับตนเอง หรือถือเอาแต่ใจตน

๒. ไม่เห็นผลสนองที่สาสมทันตาทันใจ

๑. **ความลำเอียงเข้ากับตนเองนั้น** คือมุ่งประโยชน์ตน
หรือมุ่งจะได้เพื่อตนเท่านั้น ไม่คำนึงถึงความเสียหายทุกข์ยาก
ของผู้อื่น ดังเช่น เมื่อโกรธขึ้นมาก็ทำร้ายเขา เมื่ออยากได้ขึ้นมา
ก็ลักของเขา เมื่อทำได้สำเร็จดังนี้ ก็มีความยินดีและอาจเข้าใจ
ว่าทำดี แต่ในขณะที่เดียวกัน ก็ไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายตัวเรา
มาลักของเรา ถ้าใครมาทำเข้า เราก็ต้องว่าเขาไม่ดี ถึงเราจะไปช่วย
ให้เขาโกรธ เมื่อเขาโกรธขึ้นแล้วมาทำร้ายร่างกายเรา เราก็ยัง
ว่าเขาไม่ดีอยู่นั่นเอง การกระทำอย่างเดียวกัน จะดีบ้างไม่ดีบ้าง
อย่างไรได้ เหมือนอย่างการทำร้ายร่างกาย การลักทรัพย์ เมื่อ
เราทำแก่เขาได้ก็เป็นดี แต่ถ้าเขาทำแก่เราเป็นไม่ดี จะเป็นดังนี้

หาถูกต้องไม่ เพราะเป็นการที่เราพูดเอาเองอย่างไม่ยุติธรรม แต่การลำเอียงเข้ากับตนเองข้อนี้แหละเป็นเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้คนเป็นอันมากยังประกอบกรรมชั่ว เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง หรือประโยชน์แก่ผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับตน ถึงจะมีกรรมศรัทธาอยู่ อย่างผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาที่อยู่ทั่ว ๆ ไปก็ตาม เมื่อความมุ่งจะได้ (โลภะ) ความโกรธแค้นขัดเคือง (โทสะ) ความหลงผิด (โมหะ) มีกำลังแรงกล้ากว่ากำลังศรัทธา คนก็ประกอบกรรมที่ชั่วได้สุดแต่ใจที่อยากได้ ที่โกรธ ที่หลง จะฉุดชักนำไป ที่เป็นเช่นนี้ ไม่ใช่เพราะไม่มีความรู้สึกสำนึกในความคิดดีความชั่ว ก็มี ความรู้สึกสำนึกรู้เหมือนกัน แต่ไม่มีกำลังใจในฝ่ายสูงที่จะห้าม กำลังใจในฝ่ายต่ำ จึงยับยั้งตนเองไว้ไม่ได้ มีคนเป็นอันมากเมื่อทำไปแล้วเกิดเสียใจในภายหลัง ดังเช่นเมื่อทำอะไรลงไปในขณะที่ที่อยากได้หรือรักชอบอย่างจัด ในขณะที่โกรธจัด ในขณะที่หลงจัด อย่างที่เรียกว่าหลงอย่างไม่ลืมหูลืมตา หรือในขณะที่กำลังเมาสุราอันเรียกว่าหลงเหมือนกัน ครั้นเมื่อสร้างรัก สร้างชัง สร้างหลง สร้างเมาแล้ว ก็กลับเสียใจในกรรมที่ตนได้ประกอบไปแล้ว ในขณะที่ใจวิปริตเช่นนั้น บางทีทำให้เป็นรอยแผลจารึก อยู่ในจิตใจ คอยสะกิดใจให้เจ็บซ้ำเตือนร้อนอยู่ตลอดเวลา และทำให้เกิดความเกลียดตนเองหรือรังเกียจตนเองจนถึงต้องหลบหน้าเพื่อนฝูงมิตรสหายไปก็มี แต่ถึงจะหลบหน้าคนอื่นเป็น ส่วนมากได้ แต่หลบตนเองไปไม่พ้น เมื่อเกิดความเกลียดหรือรังเกียจตนเองมากขึ้น จนไม่สามารถจะทนอยู่ในโลกได้ต้อง

พยายามทำลายตนเองไปก็มี ฉะนั้น เมื่อเกิดแผลในใจขึ้น ก็มักเป็นชนิดโรคเรื้อรังที่รักษาหายยาก ลูบป้องกันไม่ให้มีขึ้นไว้ก่อนไม่ได้ ทั้งนี้ ด้วยวิธีปลุกกรรมศรัทธาคือความเชื่อกรรมนี้แหละให้ตั้งมั่นขึ้นในใจ ให้มีเป็นกำลังใจจนพอที่จะเชื่อใจได้ว่าจะไม่ประกอบกรรมที่ชั่วที่ผิดอะไร ๆ ถ้ายังกลางแคลงสงสัยไม่เชื่อใจตนเองว่าจะยับยั้งใจไว้ได้ ก็ต้องเว้นจากสิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ ฉะนั้น ทางบิดามารดาหรือผู้ปกครองและทางโรงเรียน จึงได้คอยแนะนำสั่งสอนห้ามปราม ไม่ให้อ่านหนังสือบางชนิด ไม่ให้ดูภาพยนตร์บางชนิด ที่เป็นเครื่องยุแหย่ยั่วเย้าให้ประพัตติผิตศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดี คำแนะนำห้ามปรามนั้น ก็สมควรที่จะเชื่อฟังและปฏิบัติตามเป็นการป้องกันตัวเราเองไว้ตั้งแต่เบื้องต้น ท่านผู้ใหญ่ที่กรุณาให้คำแนะนำตักเตือนก็ดี พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมสั่งสอนก็ดีท่านก็ได้แต่เป็นเพียงผู้บอกกล่าวแนะนำ ส่วนความเชื่อฟังเป็นหน้าที่ของเราเอง เพราะเป็นสิ่งที่มิอยู่ในใจของเรา ถ้าใจของเราเกิดตื้อตึง ชัดแย้ง ไม่เชื่อฟังเสียแล้ว คำแนะนำตักเตือนต่าง ๆ ก็ไม่มีประโยชน์หรือมีประโยชน์น้อยมาก ฉะนั้น จึงควรที่จะคอยตรวจดูใจของเราเองว่า มีความเชื่อฟังต่อคำแนะนำสั่งสอนอยู่เพียงไร มีความตื้อตึงชัดเจนอยู่เพียงไร และคิดต่อไปว่า เพราะเหตุไร เมื่อหมั่นคิดอยู่ดังนี้แล้ว จะเห็นผลเทียบเคียงได้เอง หรือถ้ายังไม่เห็นได้เองก็ต้องซักถาม และท่านผู้แนะนำอบรมก็มักจะชี้แจงให้รู้ให้เข้าใจ ถ้าคิดตั้งใจฟังคำชี้แจงของท่าน ไม่ตั้งป้อมตื้อตึงเสียก่อนแล้ว ก็คงจะได้ความ

กระจ่างในคำแนะนำของท่าน และจะได้รับความซาบซึ้งในเมตตากรุณาของท่าน การหัดมีความเชื่อฟังอย่างมีเหตุผลนี้ เป็นวิธีแก้ความลำเอียงเข้ากับตนเอง ที่เป็นเหตุให้ทำอะไรตามใจตนเองโดยส่วนเดียว ผู้ใหญ่ที่ดี จึงไม่ตามใจเด็กในทางที่ผิด คอยแนะนำห้ามปราม หรือแม้ต้องปราบเอาบ้างตามสมควร เป็นการหัดไม่ให้ลำเอียงเข้ากับตนเองหรือถือเอาแต่ใจตนเองมาตั้งแต่อ่อนเข้าไปในคำว่าดัดไม้ตั้งแต่อ่อน เพราะดัดเมื่อแก่นนั้นเป็นการดัดยากเมื่อเป็นเช่นนั้น จึงเป็นการสั่งสอนให้เป็นคนรู้ผิดรู้ถูกอย่างมีเหตุผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องทุก ๆ วัน ทำให้รู้จักเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ เชื่อว่ามีถูกมีผิด มีเหตุมีผล ซึ่งเมื่อเป็นความผิดแล้ว ตัวเราเองทำก็ผิด คนอื่นทำก็ผิด เมื่อเป็นความถูกแล้ว ตัวเราเองทำก็ถูก คนอื่นทำก็ถูก ข้อนี้แหละเป็นกรรมศรัทธาที่ผู้ใหญ่สมควรปลูกฝังให้แก่เด็กมาตั้งแต่ต้น และผู้ใหญ่ก็ควรเว้นจากการกระทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่งามให้เด็กเห็นและอ้างได้ว่า ทำไมผู้ใหญ่ทำได้ เช่นห้ามไม่ให้เด็กทะเลาะวิวาทกัน แต่ผู้ใหญ่เมาสุราทะเลาะวิวาทกัน ห้ามไม่ให้เด็กเล่นการพนันเที่ยวเตร่ แต่ผู้ใหญ่เล่นการพนันเที่ยวเตร่ เหล่านี้เป็นต้น เมื่อทำให้เป็นตัวอย่างไม่ดีก็ทำให้เด็กอยากเอาอย่าง ทำให้น้ำหนักในคำอบรมห้ามปรามน้อยลงไปจนเกือบจะไม่มี ความหมายอะไร และจะเข้าทำนองคำที่ว่า จงทำตามคำที่ฉันพูดแต่อย่าประพฤติตัวอย่างที่ฉันทำ

๒. ไม่เห็นผลสนองที่สาสมทันตาทันใจ โดยมากต้องการเห็นผลของกรรมเกิดสนองให้เห็นอย่างสาสมทันตาทันใจ เช่น

เมื่อทำกรรมดี ก็อยากเห็นกรรมดีให้ผลเป็นรางวัลอย่างมากมาย
 ทันตาทันใจ เมื่อเห็นหรือได้ทราบว่ามีใครทำกรรมชั่ว และไม่เห็นว่า
 เขาเสื่อมเสียอย่างไรหรือกลับเจริญรุ่งเรือง ก็สงสัยว่า ทำชั่ว
 ไม่ได้ชั่วจริงกระมัง อันที่จริงกรรมดีต้องให้ผลดี กรรมชั่วต้อง
 ให้ผลชั่ว ตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อย่างไม่ผิดโดยแน่นอน
 และผลที่สนองนั้นจะเรียกว่าเป็นผลที่สาสมก็ได้ ดังที่
 พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นตัวอย่างในพระสูตร ๑ ว่า กรรมย่อม
 จำแนกสัตว์ทั้งหลาย (หมายถึงทั้งคนทั้งดิรัจฉานเป็นต้น ที่
 เกี่ยวข้องอยู่ในโลกทั้งหมด) ให้เลวและดีต่าง ๆ กัน คือการฆ่า
 สัตว์ตัดชีวิตทำให้มีอายุสั้น การเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำให้
 มีอายุยืน การเบียดเบียนเขาให้ลำบากทำให้มีโรครมาก การไม่
 เบียดเบียนเขาให้ลำบากทำให้มีโรคน้อย ความมักโกรธหุนหัน
 ขี้งี่เงาเคียดแค้นขัดเคือง กระแง่กระงอดทำให้ผิวพรรณเศร้า
 หมองไม่งดงาม ความไม่มักโกรธเคียดแค้นทำให้ผิวพรรณ
 ปล่อยใสงดงาม ความมักริษยาผู้อื่นทำให้มีศักดิ์ต่ำต้อยน้อยหน้า
 ความไม่ริษยาทำให้มีศักดิ์สูงใหญ่ ความไม่เพ้อแผ่เจือจานทำให้
 มีโภคทรัพย์น้อย ความเพ้อแผ่เจือจานทำให้มีโภคสมบัติมาก
 ความแข็งกระด้างถือตัวดูหมิ่นท่าน ทำให้เกิดในสกุลต่ำ ความ
 ไม่แข็งกระด้างถือตัวดูหมิ่น ท่านมีความอ่อนน้อมเคารพนับถือ
 ผู้ที่ควรอ่อนน้อมเคารพนับถือ ทำให้เกิดในสกุลสูง ความไม่
 เข้าห่านักปราชญ์หรือผู้รู้ศึกษาไต่ถาม ทำให้มีปัญญาทราม การ
 เข้าห่านักปราชญ์หรือผู้รู้ศึกษาไต่ถามทำให้มีปัญญามาก

ผลที่สาสมกันของกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นตัวอย่างดังที่กล่าวมานี้ เป็นผลของกรรมเก่าคือกรรมที่ทำไว้แล้วในอดีตกาล ส่วนกรรมใหม่คือกรรมที่ทำในปัจจุบันนี้ท่านแสดงว่าจักให้ผลในชาติปัจจุบันนี้เหมือนอย่างในวันนี้ ในเดือนนี้ ในปีนี้เองก็มี จักให้ผลในชาติหน้า เหมือนอย่างในวันพรุ่งนี้ ในเดือนหน้า ในปีหน้าก็มี จักให้ผลในชาติต่อ ๆ ไป เหมือนอย่างในวันมะรืนนี้ หรือในเดือนโน้น ในปีโน้นเป็นต้นก็มี ฉะนั้น การให้ผลของกรรมจึงเกี่ยวแก่กาลเวลาเป็นสำคัญ การกระทำทุกอย่างที่ให้ผลนั้นต้องเกี่ยวแก่กาลเวลาทั้งนั้น เช่นการปลูกต้นไม้มีผลก็มีใช้ว่าต้นไม้จะให้ผลทันที ต้องรอจนต้นไม้เจริญเติบโตและถึงฤดูกาลให้ผลจึงจะให้ผลตามชนิด การเรียนหนังสือก็มีใช้ว่าจะเรียนให้สอบไล่ได้ในวันเดียว ต้องเรียนเรื่อยไปจนถึงกำหนดสอบไล่จึงเข้าสอบไล่ บางทีก็ต้องเรียนซ้ำอีกครั้งหนึ่ง เมื่อไม่ละความพยายามก็อาจจะสอบไล่ได้ การทำการค้าประกอบการอุตสาหกรรมต่าง ๆ รับราชการ หรือประกอบอาชีพทุกอย่างก็เหมือนกัน จะได้รับผลก็อาศัยกาลเวลาทั้งนั้น และผลที่ได้รับนั้นจะดีหรือไม่ดีอย่างไร จะรวดเร็วหรือช้าอย่างไร ก็สุดแต่สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แม้ในเรื่องกรรมให้ผล ท่านก็แสดงว่าเกี่ยวแก่สถานการณ์ ๔ อย่าง คือ (๑) คติ (๒) อัจฉริยะ (๓) กาลสมัย (๔) การประกอบ

(๑) **คติ** คือที่ไป แสดงในปัจจุบัน คือไปทุก ๆ แห่งจะไปเที่ยวไปพักอาศัยชั่วคราวหรือไปอยู่ประจำก็ตาม คนที่ทำดีมาแล้วถ้าไปในที่ที่ไม่ดี ความดีที่ทำไว้ก็อาจจะยังไม่ให้ผล เหมือนอย่างนักเรียนที่เรียนมัธยม ๖ มาแล้วจากต่างจังหวัด เรียกว่าได้ทำความดีมาแล้วถึงขั้นนั้น และเข้ามาเรียนต่อในกรุงเทพฯ แต่ไปอยู่ในหอพักที่ไม่ดี เมื่อควรจะไปโรงเรียนก็ไม่ไป แต่ไปเถลไถลเสียที่อื่น อย่างนี้เรียกว่ามีคติที่ไปไม่ดี ความดีเท่าที่ทำไว้คือที่เรียนมาจนจบมัธยม ๖ ในต่างจังหวัด ก็ไม่ส่งเสริมให้เจริญวิद्यฐานะขั้นต่อไป ส่วนนักเรียนที่เรียนมาไม่สู้ดี ไม่จบถึงชั้นไหน แต่เกิดความตั้งใจดี ไปพักอาศัยอยู่ในที่ดีและไปเรียนกวดวิชาอย่างจริงจัง ก็อาจจะสอบขึ้นชั้นสูงได้ ตัวอย่างนี้เป็นเพียงตัวอย่างเฉพาะเรื่องเท่านั้น เมื่อกล่าวโดยส่วนรวมแล้ว คนที่มีกรรมเก่าไม่ดี แต่ว่ามีคติใหม่ดี อย่างที่เรียกว่ากลับตนดำเนินทางใหม่ คือเว้นจากทางไม่ดีเก่า ๆ ที่เคยดำเนินมา มาเปลี่ยนดำเนินทางใหม่ที่ดีอันตรงกันข้าม กรรมชั่วที่ทำไว้แล้วแต่ก่อน ก็อาจยังไม่ให้ผล ได้ในคำว่า มีดมา สว่างไป ถ้าทางเก่าก็ไม่ดี ทางใหม่ก็ไม่ดี ได้ในคำว่ามีดมามีดไป ก็เป็นอันเอาดีไม่ได้เลย ส่วนคนที่ทำความดีมาแล้วเรียกว่าเดินทางถูกมาแล้ว แต่ต่อมา กลับไปเดินทางผิด กรรมดีที่ทำไว้แล้วก็อาจยังให้ผลไม่ได้ ได้ในคำว่าสว่างมา มีดไป ฝ่ายคนที่มาดีคือเดินทางมาถูกแล้วและก็เดินทางถูกต่อไป เป็นอันว่าความดีที่ทำไว้สนับสนุนให้ดีอีกต่อไปไม่ขาดสาย ได้ในคำว่า สว่างมา สว่างไป

ฉะนั้น คติที่ไปหรือการไป คือทางที่ทุก ๆ คนดำเนินอยู่ในปัจจุบันนี้แหละสำคัญมาก ในส่วนที่ล่วงมาแล้วจะผิดหรือถูกเราก็ได้ดำเนินมาแล้ว ฉะนั้น ให้ถือว่าเป็นอันแล้วไป หรือให้ถือเป็นบทเรียน ถ้าเดินทางดีมาแล้วก็จงเดินทางดีนั้นต่อไป ถ้าทางที่เดินมาแล้วดีก็จงเดินทางดีนั้นต่อไป ถ้าทางที่เดินมาแล้วไม่ดีก็เปลี่ยนทางใหม่ เลือกเดินไปในทางที่ดี นับว่าเป็นผู้ที่กลับตัวได้ เข้าในคำว่า มีตมา สว่างไป พระพุทธเจ้าโปรดปรานบุคคลเช่นนี้ ดังเช่นองค์อุลิมาลโจรเป็นตัวอย่าง เพราะทุก ๆ คนย่อมมีผิดพลาดมาแล้วบ้างน้อยบ้าง ยิ่งผ่านชีวิตมามาก ยิ่งมีโอกาสผิดพลาดได้มาก จนถึงมีคำพังเพยว่า ความผิดพลาดเป็นเรื่องของมนุษย์ ข้อสำคัญจึงอยู่ที่เมื่อทำผิดไปแล้ว ก็ให้รู้ตัวว่าทำผิดและตั้งใจไม่ให้ทำผิดอีกเป็นอันนำตัวให้เข้าทางที่ถูก นี่แหละคือคติที่ดีของชีวิตปัจจุบัน

(๒) **อัตรภาพ** หมายถึงความมีร่างกายสมบูรณ์ประกอบด้วยพละทานามัย สามารถทำสิ่งที่ควรทำได้ตามต้องการ พละทานามัยของร่างกายนี้เป็นสิ่งสำคัญ ความดีจะให้ผลเต็มที่ต่อเมื่อร่างกายสมบูรณ์ด้วย เช่นเรียนหนังสือมาได้ถึงชั้นใดชั้นหนึ่งนับว่าได้ทำความดีมา จะเรียนต่อไปได้จนสำเร็จก็ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ ที่สามารถจะเรียนต่อไปได้ ถ้าป่วยเป็นโรคกระเพาะกระเพาะ การเรียนต่อ ก็ขัดข้อง ไม่สะดวก หรือคนที่กำลังทำงานถ้าล้มป่วยลง ความเจริญก็ชะงัก ในทางตรงกันข้าม คนที่เคยประพฤติผิดพลาดเหลวไหลมาแล้ว แต่ต่อมาได้คติของชีวิตที่ดี

ดังกล่าวแล้วในข้อคดี ก็อาจประกอบกรรมที่ดีสืบต่อไปได้ ความเหลวไหลที่แล้วมาก็อาจยังไม่มีโอกาสให้ผล ความมีอรรถพร่างกายสมบุรณ์ เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตทุกอย่าง เพราะเครื่องปั้นทอนต่าง ๆ นั้นมีเป็นอันมาก กล่าวโดยเฉพาะในทางการแพทย์ ปัจจุบันนี้ก็แสดงว่ามีเชื้อโรคต่าง ๆ ในที่ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโดยรอบร่างกายมากมายหลายชนิด เมื่อร่างกายมีกำลังต้านทานเชื้อโรคเพียงพอ ก็ไม่เกิดอาการเจ็บป่วยร่างกายอ่อนแอลงเมื่อใด เชื้อโรคก็ได้ช่องเมื่อนั้น ฉันทิดก็ดีกรรมดี กรรมชั่วต่าง ๆ ที่บุคคลทำไว้ในปางหลังก็มีมากมาย ถ้าเราตั้งตัวไว้ดี กรรมชั่วก็ไม่มีโอกาสให้ผล กรรมดีมีโอกาสนส่งเสริม แต่เมื่อเพลียงพล้ำลงเมื่อใด กรรมชั่วก็มีโอกาสให้ผลซ้ำเติมเมื่อนั้น

(๓) **กาลสมัย** หมายถึงว่า ในกาลสมัยที่สมบุรณ์มีผู้ปกครองดี มีหมู่ชนที่ดี กรรมดีก็มีโอกาสให้ผลได้มาก กรรมชั้วก็อาจสงบผลอยู่ก่อน เพราะในกาลสมัยเช่นนี้ จะพากันยกย่องอุดหนุนคนดี ไม่สนับสนุนคนชั่ว ทำให้คนดีมีโอกาสปราภภูตัวประกอบกรรมที่ดี อำนวยให้เกิดประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมยิ่งขึ้น แต่ในกาลสมัยที่บกพร่อง มีผู้ปกครองไม่ดี มีหมู่ชนไม่ดี กรรมดีที่ตนทำไว้ ก็ไม่มีโอกาสให้ผล กรรมชั้วกลับมีโอกาสให้ผล เพราะเป็นสมัยที่กดคนดี ยกย่องคนชั่ว นับว่าเป็นกาลวิบัติ อีกอย่างหนึ่ง ในกาลสมัยที่มีการกดขี่เบียดเบียนกัน จนถึงทำสงครามกัน ดังเช่นสงครามโลกที่แล้ว ๆ มา คนในโลกได้รับ

ภัยสงครามกันเป็นอันมาก นี่เรียกว่าเป็นโอกาสที่กรรมชั่วซึ่งต่างได้กระทำไว้ในอดีตให้ผล ทำให้ต้องประสบภัยต่าง ๆ ตลอดถึงความทุกข์ยากขาดแคลนกันทั่ว ๆ ไป แต่ในกาลสมัย ที่มีความสงบเรียบร้อย ก็เป็นไปตรงกันข้าม ต่างไปเล่าเรียน ศึกษา ประกอบการทำงานกันได้ตามปกติ

(๔) **การประกอบกรรม** หมายถึงการประกอบกระทำในปัจจุบัน ถ้าประกอบกระทำกรรมที่ดีที่ชอบอยู่ในปัจจุบัน กรรมชั่วที่ทำไว้ในอดีต ก็อาจยังระงับผลหรือแม้กำลังให้ผลอยู่แล้วก็อาจเบาลงได้ ดังเช่นผู้ที่ต้องถูกกักขังจองจำ เมื่อประพฤติตัวดีก็ย่อมได้รับผ่อนผันและลดเวลากักขังจองจำนั้นให้น้อยเข้า ถ้ากรรมเก่าดีอยู่แล้วก็ยิ่งจะส่งเสริม เหมือนอย่างนักเรียนที่ตั้งใจเรียนดีมาแล้ว และตั้งใจเรียนดีอยู่ในปัจจุบัน ก็ช่วยกันให้เรียนดียิ่งขึ้น แต่ถ้าในปัจจุบันนี้ ประกอบกรรมที่ชั่วเสียหาย ก็จะตัดผลของกรรมดีที่เคยทำมาแล้วด้วย เหมือนอย่างข้าราชการที่ทำงานมาโดยสุจริตแล้ว แต่มาทำทุจริตขึ้น ก็อาจตัดผลของความดีที่ทำมาแล้ว ในเมื่อการทำทุจริตในหน้าที่นั้นปรากฏขึ้น

การให้ผลของกรรม ย่อมเกี่ยวแก่การเวลา ประกอบกับสถานการณ์ทั้งสี่ดังกล่าวมานี้ ท่านเล่าเรื่องเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบไว้ว่า เหมือนอย่างว่าบุรุษผู้หนึ่งรับราชการ ได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าเมืองแห่งหนึ่ง แต่บุรุษผู้นั้นมิได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ ไปชมชู้ถือเอาทรัพย์ต่าง ๆ ของประชาชนในเมืองที่ปกครองโดยพลการ แต่ก็ยังไม่มีใครอาจจะฟ้องร้องว่ากล่าว

เพราะกลัวอำนาจ บुरุษผู้้นกำเริบยิ่งขึ้น ถึงกับไปผิดในบุคคลที่เป็นใหญ่กว่าตน มีอำนาจยิ่งกว่าตน จึงถูกจับไปเข้าเรือนจำ และมีประกาศให้ประชาชนที่ถูกข่มเหงร้องทุกข์กล่าวโทษ จึงมีเสียงร้องทุกข์กล่าวโทษขึ้นตั้งร้อยตั้งพัน บुरุษผู้้นจึงถูกลงโทษไปตามความผิด เรื่องนี้พึงเห็นความเปรียบเทียบดังนี้ เวลาที่บुरุษผู้้นได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองกำลังรุ่งเรือง ก็เท่ากับเวลาตั้งอยู่ในคติคือตำแหน่งมีอำนาจ ประกอบด้วยมีฐานะของตนสูงทำอะไรได้ตามต้องการ อยู่ในสมัยที่ตนมีอำนาจ ทั้งอยู่ในหน้าที่เป็นโอกาสให้ประกอบกระทำอะไรก็ได้ อกุศลกรรมจึงยังไม่มีโอกาสจะให้ผล ต่อเมื่อถูกจับเข้าเรือนจำ เสียงร้องทุกข์กล่าวโทษเกิดขึ้นตั้งร้อยตั้งพันเรื่อง ก็เท่ากับถึงกาลวิบัติของตน สถานการณ์ต่าง ๆ ดังกล่าวที่เคยดีก็กลับเลวลง เข้าในคำว่า น้ำลดตอผุด อกุศลกรรมที่ตนทำไว้จึงมีโอกาสนำให้ผล

รวมความว่า ทุก ๆ คนทำกรรมใด ๆ ไว้ กรรมนั้น ๆ ย่อมให้ผลในปัจจุบันบ้าง ในภายหน้าบ้าง ในเวลาต่อ ๆ ไปบ้าง ตามแต่กรรมนั้น ๆ จะหนักเบาอย่างไร ท่านเปรียบเหมือนอย่างยืนอยู่บนที่สูงและโยนสิ่งต่าง ๆ มีก้อนหิน ก้อนดิน กิ่งไม้ใบหญ้าเป็นต้นลงมา ของที่มีน้ำหนักมากย่อมตกลงสู่พื้นดินก่อน ส่วนของที่มีน้ำหนักน้อยกว่า ก็ตกถึงพื้นดินภายหลังโดยลำดับกรรมก็ฉนั้นนั้น กรรมที่หนักให้ผลก่อน ส่วนกรรมที่หนักน้อยกว่าหรือเบากว่า ก็ให้ผลตามหลัง การให้ผลของกรรมจึงเกี่ยวกับเวลา ประกอบกับสถานการณ์ ๔ อย่างคือ (๑) คติ (๒)

อัตรภาพ (๓) กาลสมัย (๔) การประกอบกรรมในปัจจุบัน แต่
กรรมย่อมให้ผลแน่นอนตามพระพุทธรักษาที่ว่า

กल्याณการี กल्याณํ ทำดีได้ดี
ปาปการี จ ปาปกํ ทำชั่วได้ชั่วแล

เวรและวิธีป้องกันระงับเวร

“ฝากไว้ก่อนเถิด รอให้ถึงที่เราบ้าง” นาย ข. คิดผูกใจ
ไว้เมื่อถูกนาย ก. ช่มเหลงคะนองร้าย ต่อมาเมื่อนาย ข. ได้
โอกาสก็ทำร้ายนาย ก. ตอบแทน นาย ก. ก็ทำร้ายนาย ข. ตอบ
เข้าอีก แล้วต่างก็ทำร้ายตอบกันไปตอบกันมา ตัวอย่างนี้แหละ
เรียกว่าเวร บางรายผูกเวรกันไปชั่วลูกชั่วหลาน บางรายผู้ใหญ่
ผูกเวรกันแล้วยังห้ามไม่ให้บุตรหลานของตนผูกมิตรกันอีกด้วย
ถือว่าไปผูกมิตรกับลูกหลานศัตรู มิใช่แต่ต้องร้ายแรงจึงเรียกว่าเวร
ถึงรายย่อย ๆ ดังการตอบโต้กันในวงด่าวงชกต่อย ก็เรียกว่า เวร
เช่น นาย ก. ด่า นาย ข. ชกต่อยนาย ข. ก่อน นาย ข. ก็ด่า
ตอบชกต่อยตอบ แล้วต่างก็ด่าและต่างก็ชกต่อยกันอยู่ตลอด
บางทีวงวิวาทขยายออกไป คือเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพลี่ยงพล้ำ
ก็ไปบอกพรรคพวกพร้อมคณะร่วมโรงเรียนให้พลอยโกรธ แล้ว
ยกพวกไปชกต่อยต่อสู้กัน ขยายวงเวรออกไป บางรายเด็ก
ทะเลาะกันแล้วไปฟ้องผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ทั้ง ๒ ฝ่ายเข้ากับเด็กที่
เป็นบุตรหลานของตน ก็ออกต่อว่าต่อปากคำวิวาทกัน เวรวง

เด็กก็ขยายออกเป็นเวรวงผู้ใหญ่ เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ เรื่องทะเลาะวิวาทกันรายใหญ่ ๆ มีใช้น้อย เกิดจากมูลเหตุที่เล็กนิดเดียว ดั่งนิทานเรื่องน้ำผึ้งหยดเดียว ทำให้เกิดสงครามกลางเมือง

วงเวรในระหว่างบุคคล ให้เกิดความเสียหายในวงแคบ ส่วนวงเวรในระหว่างหมู่คณะ ให้เกิดความเสียหายในวงกว้างออกไป ยิ่งวงเวรในระหว่างประเทศชาติ ในระหว่างค่ายของชาติทั้งหลาย ยิ่งให้เกิดความเสียหายอย่างกว้างขวางตลอดจนถึงทั้งโลก เหล่านี้ เป็นเรื่องของเวรทั้งนั้น ฉะนั้น จึงควรทำความเข้าใจความคู่กันไปกับเรื่องกรรม

เวรคือความเป็นศัตรูกันของบุคคล ๒ คนหรือ ๒ ฝ่าย เพราะฝ่ายหนึ่งก่อกรรมเสียหายแก่อีกฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายที่ได้รับ ความเสียหายนั้นก็ผูกใจเจ็บและคิดแก้แค้นตอบแทน เวรจึงประกอบด้วยบุคคล ๒ คนหรือ ๒ ฝ่าย คือ ผู้ก่อความเสียหาย ๑ ผู้รับความเสียหาย ๑ บุคคลที่ ๒ นี้ผูกใจเจ็บแค้น จึงเกิดความเป็นศัตรูกันขึ้น นี้แหละคือเวร

เวรเกิดจากความผูกใจเจ็บแค้นของบุคคลที่ ๒ คือ ผู้รับความเสียหาย พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้ว่า **“ชนเหล่าใดผูก อยู่ว่า คนนี้ได้ด่าเรา ได้ฆ่าเรา ได้ชนะเรา ได้ลักของของเรา เวรของชนเหล่านั้นไม่สงบ”** ดังนี้ ทั้งนี้เพราะลำพังบุคคลที่ ๑ ฝ่ายเดียวก็ยังไม่เป็นเวรสมบูรณ์ ต่อเมื่อบุคคลที่ ๒ ผูกใจเจ็บ ใจแค้นจึงเกิดเป็นเวรสมบูรณ์ แต่ถ้าบุคคลที่ ๒ นั้นไม่ผูกใจเจ็บ ก็

ไม่เกิดเป็นเวรขึ้นเหมือนกัน ฉะนั้น ความเกิดเป็นเวรขึ้นจึงมี เพราะบุคคลที่ ๒ เป็นสำคัญ เห็นอย่างง่าย ๆ ในเรื่องเวรสามัญ เมื่อมีใครมาทำความล่วงเกินอะไรเล็ก ๆ น้อย ๆ ต่อเรา เมื่อเราไม่ผูกอาฆาต เขาและเราก็ไม่เกิดเป็นศัตรูกัน คือไม่เกิดเป็นคู่เวรกันนั่นเอง เหมือนอย่างตบมือข้างเดียวไม่เกิดเสียง

เวรระงับเพราะบุคคลที่ ๒ ไม่ผูกอาฆาตดังกล่าวแล้ว พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้โดยความว่า **“ส่วนชนเหล่าใดไม่ผูกอยู่ว่า คนนี้ได้ดำเราได้ฆ่าเรา ได้ชนะเรา ได้ลักของของเรา เวรของชนเหล่านั้นย่อมสงบระงับ เวรไม่ระงับด้วยเวรในกาลไหน ๆ เลย แต่ย่อมระงับลงด้วยความไม่ผูกเวร”** ดังนี้ น่าคิดว่า เมื่อเป็นเช่นนั้น บุคคลที่ ๒ เป็นผู้ที่น่าติมากกว่าบุคคลที่ ๑ เพราะทำให้เป็นเวรขึ้น ในเรื่องเวรก็เป็นความจริงอย่างนั้น ยกตัวอย่างง่าย ๆ เหมือนอย่างเป็นความกันในโรงศาล เมื่อมีใครเป็นโจทก์ฟ้องใครเป็นจำเลยขึ้น จึงเกิดเป็นความ คดีถึงที่สุดหรือโจทก์ถอนฟ้องเสียเมื่อใด ความก็ระงับเมื่อนั้น แต่ถ้าจำเลยไม่เป็นตัวการก่อกรรมเสียหายแก่โจทก์ เมื่อกล่าวโดยปกติมิใช่เกล้งกันแล้ว โจทก์ก็คงไม่ฟ้อง ฉนใดก็ดี บุคคลที่ ๑ นั้นเอง เป็นมูลเหตุของเวร เพราะเป็นตัวการก่อกรรมเสียหายขึ้นก่อน

เวรเกี่ยวกับกรรมของบุคคลที่ ๑ ซึ่งทำความเสียหายให้แก่บุคคลที่ ๒ และเกี่ยวกับกรรมของบุคคลที่ ๒ ซึ่งทำตอบด้วย ดังเช่น นาย ก. ฆ่า นาย ข. และลักทรัพย์ของนาย ข. นาย ข. จึงผูกใจอาฆาต เกิดเป็นเวรกันขึ้น นี้ก็เพราะกรรมของนาย

ก. นั้นเอง ซึ่งทำแก่นาย ข. และนาย ข. ก็ผูกใจทำตอบ ฉะนั้น
 เวนจึงเกี่ยวแก่กรรมของบุคคลนั้นเอง ที่ยังให้เกิดความเสียหาย
 เจ็บแค้นแก่คนอื่น กรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ละเว้นในศีล
 ๕ คือการฆ่าสัตว์ ๑ การลักทรัพย์ ๑ การประพฤติผิด
 ประเพณีในทางกาม ๑ การพูดเท็จ ๑ การดื่มน้ำเมา ๑ เรียก
 ว่าเวร ๕ หรือภัย ๕ อย่าง เพราะเป็นกรรมที่ก่อเวรก่อภัยทั้ง
 นั้น เช่นการฆ่าสัตว์ ก็มีผู้ฆ่าฝ่ายหนึ่ง ผู้ถูกฆ่าอีกฝ่ายหนึ่ง เป็น
 คู่เวรคู่ภัยกัน การลักทรัพย์ก็มีผู้ลักฝ่ายหนึ่ง ผู้ถูกลักอีกฝ่ายหนึ่ง
 เป็นคู่เวรคู่ภัยกัน ดังนี้เป็นตัวอย่าง เมื่อกล่าวโดยรวบรัด เวน
 เกิดจากกรรมที่ก่อความเสียหายให้แก่ใคร ๆ นั้นเอง

ผลของกรรมได้แสดงแล้วว่า ผลดีต่าง ๆ เกิดเพราะ
 กรรมดี ผลชั่วต่าง ๆ เกิดเพราะกรรมชั่ว ส่วนผลของเวร คือ
 ความทุกข์ที่บุคคล ๒ ฝ่ายผู้เป็นศัตรูคู่เวรก่อให้แก่กัน กรรม
 เมื่อให้ผลแล้วก็หมดไป เหมือนอย่างผู้ต้องโทษครบกำหนดแล้ว
 ก็พ้นโทษ ส่วนเวร เมื่อบุคคลทั้ง ๒ ฝ่ายนั้นยังผูกใจเป็นศัตรู
 กันอยู่ตราบไต่ ก็ยังไม่ระงับตราบนั้น แต่เมื่อบุคคลทั้ง ๒ ฝ่าย
 เลิกเป็นศัตรูกันเมื่อใด เวนก็ระงับเมื่อนั้น ฉะนั้น เวนจึงอาจยาว
 ก็ได้ สั้นก็ได้ สุดแต่บุคคล ๒ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ลัทธิบางชนิด
 พบกันเข้าไม่ได้ เป็นต้องทำร้ายกัน เช่น กากับนกเค้า บัณฑิตผู้
 ฉลาดในการสอน ยกเป็นตัวอย่างของเวรที่ผูกกันยึดยาวไม่รู้จบ
 เหมือนกับผูกกันมาตั้งแต่ปฐมกาลป์ และผูกกันไปไม่สิ้นสุด ใน
 หมู่มนุษย์บางชาติบางเหล่าก็คล้าย ๆ กันอย่างนั้น

นิทานเรื่องระงับเวร ท่านเล่าเป็นเรื่องสอนให้ระงับเวร
 ดังจะเล่าโดยย่อต่อไป มีเรื่องที่เคยเกิดขึ้นแล้วว่า พระเจ้า
 พรหมทัต ครอบครองราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสี ในรัฐกาสิ
 ได้เสด็จกรีธาทัพไปย่ำยีพระเจ้าที่ซีติ แห่งแคว้นโกศล พระเจ้าที่ซีติ
 ทรงประมาณกำลังเห็นว่าจะต่อสู้ไม่ได้ จึงทรงพาพระมเหสีเสด็จ
 หนีออกจากพระนคร ปลอม/พระองค์เป็นปริพาชก (ชีปะขาว)
 ไปทรงอาศัยอยู่ในบ้านของนายช่างหม้อที่ชานเมืองพาราณสี ซึ่ง
 เป็นนครของราชศัตรู ฝ่ายพระเจ้าพรหมทัตก็ทรงยกทัพเข้า
 ครอบครองแคว้นโกศล ต่อมาพระมเหสีของพระเจ้าที่ซีติทรง
 พระกรรม์เกิดอาการแพ้พระกรรม์ ด้วยทรงอยากทอดพระเนตร
 กองทัพประกอบด้วยองค์ ๔ คือ กองช้าง กองม้า กองรถ และ
 กองราบ ในเวลาอาทิตย์ขึ้น และอยากจะทรงดื่มน้ำล้างพระชรรค์
 จึงกราบทูลพระราชสวามี พระเจ้าที่ซีติพระราชสวามีได้ตรัสห้าม
 พระนางก็ตรัสยืนยันว่า ถ้าไม่ทรงได้ก็จักสิ้นพระชนม์ ครั้ง
 นั้นพราหมณ์บุโรหิตของพระเจ้าพรหมทัตเป็นพระสหายของพระเจ้า
 ที่ซีติ พระเจ้าที่ซีติจึงเสด็จไปหาตรัสเล่าความให้ฟัง ฝ่าย
 พราหมณ์บุโรหิตก็ขอไปเฝ้าพระเทวีก่อน พระเจ้าที่ซีติทรงนำไป
 ยังบ้านที่พักอาศัย พราหมณ์บุโรหิตได้เห็นพระมเหสีของพระเจ้า
 ที่ซีติเสด็จดำเนินมาแต่ไกล ก็ยกมือพนมนอบน้อมไปทางพระนาง
 เปล่งวาจาขึ้นว่า “พระเจ้าโกศลประทับอยู่ในพระกรรม์” แล้ว
 กล่าวรับรองจะจัดการให้พระนางได้ทอดพระเนตรเห็นกองทัพ
 ทั้งสี่เหล่า และได้ดื่มน้ำล้างพระชรรค์ พราหมณ์บุโรหิตจึงเข้า

ฝ่าพระเจ้าพรหมทัตกราบทูลว่า ได้เห็นนิมิตบางอย่าง ขอให้
 ทรงจัดกองทัพสี่เหล่าให้ยกออกตั้งขบวนในเสนาในเวลารุ่งอรุณ
 วันพรุ่งนี้ และให้ล้าंगพระขรรค์ พระเจ้าพรหมทัตทรงอำนวยการตาม
 พระมเหสีพระเจ้าที่ซิติจึงได้ทอดพระเนตรเห็นกองทัพและได้
 ทรงดื่มน้ำล้าंगพระขรรค์สมอาการที่ทรงแพ้ครรภ์ ต่อมาได้
 ประสูติพระโอรส ตั้งพระนามว่า ทีฆาภู เมื่อทีฆาภูกุมารเติบโต
 ขึ้น พระเจ้าที่ซิติ ทรงส่งออกไปให้ศึกษาศิลปศาสตร์อยู่ใน
 ภายนอกพระนคร เพราะทรงเกรงว่า ถ้าพระเจ้าพรหมทัตทรงทราบ
 ก็จักปลงพระชนม์เสียทั้ง ๓ พระองค์ ต่อมานายช่างกลบของ
 พระเจ้าที่ซิติซึ่งมาอาศัยอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าพรหมทัต
 ได้เห็นพระเจ้าที่ซิติที่ชานพระนครก็จำได้ จึงไปฝ่ากราบทูล
 พระเจ้าพรหมทัตให้ทรงทราบ พระเจ้าพรหมทัตจึงมีรับสั่งให้จับ
 พระเจ้าที่ซิติ พร้อมทั้งพระมเหสีมาแล้ว รับสั่งให้พันธุการ
 ให้โกนพระเศียรให้นำตระเวนไปตามถนนต่าง ๆ ทั่วพระนคร
 แล้วให้นำออกไปภายนอกพระนคร ให้ตัดพระองค์เป็นสี่ท่อน
 ทิ้งไว้สี่ทิศ พวกเจ้าพนักงานได้ปฏิบัติตามพระราชบัญชา ใน
 ขณะที่เขาพาพระเจ้าที่ซิติกับพระมเหสีตระเวนไปรอบพระนคร
 นั้นทีฆาภูกุมารได้ระลึกถึงพระราชมารดาบิดาจึงเข้ามาเพื่อจะเยี่ยม
 ก็ได้เห็นพระราชมารดาบิดากำลังถูกพันธุการ เขากำลังนำ
 ตะเวนไปอยู่ จึงตรงเข้าไปหา ฝ่ายพระเจ้าที่ซิติทอดพระเนตร
 เห็นพระราชโอรสกำลังมาแต่ไกลก็ตรัสขึ้นว่า “พ่อทีฆาภู เจ้าอย่า
 เห็นยาว อย่าเห็นสั้น พ่อทีฆาภู เหว่ทั้งหลายยอมไม่ระงับด้วย

เวรเลย แต่ยอมระงับด้วยความไม่ผูกเวร” พอพวกเจ้าหน้าที่เหล่านั้น ได้ยินพระดำรัสนั้น ก็พากันกล่าวว่าพระเจ้าที่ขี้ติเสียดิ พระสติรับสั่งเพื่อไป พระเจ้าที่ขี้ติก็ตรัสว่า พระองค์มิได้เสียดิ ผู้ที่เป็นวิญญูจักเข้าใจ แล้วได้ตรัสซ้ำ ๆ ความอย่างนั้นถึง ๓ ครั้ง เมื่อพวกเจ้าหน้าที่นำ ตระเวนแล้วก็นำออกนอกพระนคร ตัดพระองค์ออกเป็นสี่ท่อน ทิ้งไว้สี่ทิศ แล้วตั้งกองรักษา ที่ฆาตุกุมาร ได้นำสุราไปเลี้ยงพวกกอง รักษาจนเมาพุบหลับหมดแล้ว เก็บพระศพ ของพระมารดาบิดามารวมกันเข้าถวายพระเพลิง เสร็จแล้วก็เข้าป่า ทรงกันแสงคร่ำครวญจนเพียงพอแล้วก็เข้าสู่กรุงพาราณสี ไปสู่โรงช้างหลวง ฝากพระองค์เป็นศิษย์นาย หัตถาจารย์ ในเวลาใกล้รุ่ง ที่ฆาตุกุมารมักตื่นบรรทมขึ้น ทรงขับร้องด้วยเสียงอันไพเราะและดีดพิณ พระเจ้าพรหมทัตได้ทรงสดับเสียง รับสั่งถามทรงทราบแล้วตรัสให้หาที่ฆาตุกุมารเข้าเฝ้า ครั้นทอดพระเนตรเห็นที่ฆาตุกุมารก็โปรดให้เป็นมหาดเล็กในพระองค์ ที่ฆาตุกุมารได้ตั้งหทัยปฏิบัติพระเจ้าพรหมทัต เป็นที่โปรดปรานมาก ในไม่ช้าก็ได้รับการแต่งตั้งให้อยู่ประจำในตำแหน่งเป็นที่วางพระราชหฤทัยในภายใน วันหนึ่ง พระเจ้าพรหมทัตเสด็จทรงรถออกไปทรงล่าเนื้อ ที่ฆาตุกุมารเป็นนายสารภีรถพระที่นั่ง ได้นำรถพระที่นั่งแยกทางไปจากพวกทหารรักษาพระองค์ ครั้นไปไกลมาก แล้ว พระเจ้าพรหมทัตทรงเหน็ดเหนื่อย มีพระราชประสงค์จะบรรทมพัก จึงโปรดให้หยุดรถ แล้วทรงบรรทมหนุนบนเพลลา (หน้าตัก) ของที่ฆาตุกุมาร

ครู่เดียวกับบรมหัตถ์ ฝ่ายที่ธิดากุมารคิดถึงเวรขึ้นว่า “พระเจ้า
 พรหมทัตนี้ ได้ทรงประกอบกรรมก่อความเดือดร้อนให้เป็นอันมาก
 จนถึงปลงพระชนม์พระราชมารดาบิดาของตน บัดนี้ถึงเวลาจะ
 ลี้นเวรกันเสียที” จึงชักพระขรรค์ขึ้นจากฝัก ในขณะที่นั้น พระ
 ดำรัสของพระราชบิดาก็ผุดขึ้นในหทัยของธิดากุมาร เตือนให้
 คิดว่า ไม่ควรละเมิดคำของพระราชบิดา จึงสอดพระขรรค์เข้าฝัก
 ครั้นแล้ว ความคิดที่เป็นเวรก็เกิดผุดขึ้นใหม่เป็นครั้งที่ ๒
 ที่ธิดากุมารก็ชักพระขรรค์ขึ้นจากฝัก แต่เมื่อระลึกถึงพระดำรัส
 ของพระราชบิดาก็สอดพระขรรค์เก็บอีก ในครั้งที่ ๓ ก็เหมือน
 กัน ที่ธิดากุมาร ชักพระขรรค์ขึ้นแล้วด้วยอำนาจเวรจิต แล้ว
 ก็สอดพระขรรค์เก็บด้วยอำนาจดำรัสของพระราชบิดา ในขณะนั้น
 พระเจ้าพรหมทัต ทรงสะดุ้ง เสด็จลุกขึ้นโดยฉับพลัน มีพระ
 อาการตกพระทัยกลัวที่ธิดากุมารจึงกราบบังคมทูลถาม จึง
 รับสั่งเล่าว่า ทรงพระสุบินเห็นที่ธิดากุมาร โอรสของพระเจ้าที่มิตติ
 แห่งพระองค์ให้ล้มลงด้วยพระขรรค์ ทันใดนั้น ที่ธิดากุมาร ก็
 จับพระเคียวของพระเจ้า พรหมทัตด้วยพระหัตถ์ซ้าย ชักพระ
 ขรรค์ออกด้วยพระหัตถ์ขวา ทูลว่า “เรานี้แหละคือที่ธิดากุมาร
 โอรสของพระเจ้าที่มิตติ ซึ่งพระองค์ได้ทำความทุกข์ยากให้อย่าง
 มากมาย จนถึงปลงพระชนม์พระราชมารดาบิดาของเรา
 บัดนี้ถึงเวลาที่เราจะทำให้ลีนเวรกันเสียที” พระเจ้าพรหมทัตจึง
 ทรงหมอบลงขอชีวิต “ข้าพระองค์อาจจะถวายชีวิตแก่พระองค์
 ได้อย่างไร พระองค์นั้นเองพึงประทานชีวิตต่อข้าพระองค์”

“พ่อทีฆากู ถ้าอย่างนั้นเจ้าจงให้ชีวิตแก่เรา และเราก็ให้ชีวิตแก่เจ้า” พระเจ้าพรหมทัตและทีฆากูกุมารทั้งสองจึงต่างให้ชีวิตแก่กันและกัน ต่างได้ทำการสบถสาบานว่าจะไม่คิดทรยศต่อกัน ครั้นแล้ว พระเจ้าพรหมทัต ก็เสด็จขึ้นประทับรถ ทีฆากูกุมารก็ขับรถมา บรรจบพบกองทหารแล้วเข้าสู่พระนคร พระเจ้าพรหมทัตรับสั่ง ให้ประชุมอำมาตย์ตรัสถามว่า ถ้าพบทีฆากูกุมาร โอรสพระเจ้า ที่ซีตีจะพึงทำอย่างไร อำมาตย์เหล่านั้นกราบทูลว่า ให้ตัดมือ ตัดเท้า ตัดหู ตัดจมูกบ้าง ให้ตัดศีรษะบ้าง พระเจ้าพรหมทัตจึงตรัสว่า “ผู้นี้แหละคือทีฆากูกุมาร โอรสพระเจ้าที่ซีตี แต่ใครจะทำอะไร ะไร ไม่ได้ เพราะว่ากุมารนี้ให้ชีวิตแก่เราแล้ว และเราก็ให้ชีวิตแก่ กุมารนี้แล้ว” แล้วทรงหันไปตรัสขอให้ทีฆากูกุมารอธิบายพระ ดำรัสของพระราชบิดาในเวลาที่จะสิ้นพระชนม์ ทีฆากูกุมารจึง กราบทูลอธิบายว่า “คำ ว่าอย่าเห็นยาวคืออย่าได้ทำเวรให้ยาว คำว่าอย่าเห็นสั้นคืออย่าด่วนแตกกับมิตร คำว่าเวรทั้งหลายย่อม ไม่ระงับด้วยเวรเลย แต่ย่อมระงับด้วยความไม่ผูกเวร คือถ้าข้า พระองค์คิดว่าพระองค์ทรงปลงพระชนม์พระราชมารดาบิดาของ ข้าพระองค์ จึงปลงพระชนม์ของพระองค์เสีย พวกคนที่จงรัก รักดีต่อพระองค์ ก็จะพึงปลงชีวิตข้าพระองค์ ส่วนพวกคนที่ ชอบข้าพระองค์ก็จะพึงปลงชีวิตพวกคนเหล่านั้น เวรจึงไม่ระงับ ลงได้ด้วยเวรอย่างนี้ แต่ว่าบัดนี้ พระองค์ได้ประทานชีวิตแก่ข้า พระองค์ และข้าพระองค์ก็ได้ถวายชีวิตแก่พระองค์แล้ว เวรนั้น จึงเป็นอันระงับลงด้วยความไม่ผูกเวร” พระเจ้าพรหมทัตตรัส

สรรเสริญแล้ว พระราชทานคืนราชสมบัติของพระเจ้าที่ซิติ และได้พระราชทานพระราชธิดาแก่ที่ฆาตุกุมาร เรื่องนี้สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ได้ทรงพระนิพนธ์เป็นคำฉันท์เรียกว่าที่ฆาตุคำฉันท์

นิทาน เรื่องระงับเวรที่เล่านี้เป็นเรื่องโบราณ ยังมีนิทานเรื่องระงับเวรในระยะเวลาใกล้ ๆ นี้ คือในสงครามโลกคราวที่แล้ว เมื่อญี่ปุ่นเดินทัพผ่านประเทศไทย จับฝรั่งมาเป็นเชลยกำหนดให้ทำงานต่าง ๆ คนไทยก็พากันสงสารเชลยฝรั่งและแสดงเมตตาจิตสงเคราะห์ จะเห็นพวกชาวบ้านหอบคอนผลไม้ไปคอยให้ พากันช่วยเหลืองานต่าง ๆ ไม่ได้ถือว่าเป็นคู่เวรคู่ศัตรู ครั้นเมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามกลับเป็นเชลยคนไทยก็กลับสงสารญี่ปุ่น อำนวยเมตตาจิตของคนไทยส่วนรวมนี้ เชื่อกันว่า เป็นเครื่องผูกมิตรในจิตใจของทั้งฝรั่งทั้งญี่ปุ่น ซึ่งได้ช่วยประเทศไทยไว้อย่างมากมาย ถ้าคนไทยมีนิสัยผูกเวรมากกว่าผูกมิตรแล้ว เหตุการณ์ก็น่าจะไม่เป็นเช่นนี้

อาศัยการปฏิบัติตามคำที่ทุกคนคงได้ฟังจนคุ้นหู คือ “ขอภัย” กับคำว่า “ให้อภัย” เมื่อใครทำอะไรล่วงเกินแก่คนอื่นก็กล่าวคำขอภัยหรือขอโทษ ฝ่ายผู้ที่ถูกล่วงเกินก็ให้อภัย คือยกโทษให้ คนเราต้องอยู่รวมกันเป็นหมู่ คือร่วมบ้านเรือนร่วมโรงเรียน ร่วมประเทศชาติเป็นต้น ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็อาจจะประพฤติกว้างเกินกันบ้างเพราะความประมาทพลั้งเผลอต่าง ๆ ถ้าต่างไม่รู้จักขอภัยและไม่รู้จักให้อภัยแก่กันและกันแล้วก็จะ

ทะเลาะวิวาทกัน แลกญาติ แลกมิตร แลกสหายกันไม่มีความสุขสงบ นี่แหละคือเวร อันได้แก่ความเป็นศัตรูกัน หรือที่เรียกอย่างเบา ๆ ว่าไม่ถูกกันนั่นเอง

อนึ่ง จะคิดว่าล่วงเกินเขาแล้วก็ขอโทษเขาได้ ดังนี้แล้ว ไม่ระมัดระวังในความประพฤติของตนก็ไม่ถูก เพราะโดยปกติสามัญ ย่อมให้อภัยกันในกรณีสมควรให้อภัย ซึ่งผู้ประพฤติล่วงเกินแสดงให้เห็นได้ ว่าทำไปด้วยความประมาทหรือด้วยความโง่เขลาเบาปัญญา และให้เกิดโทษไม่มากนัก คนที่มีจิตใจสูงเป็นพิเศษเท่านั้น จึงจะให้อภัยในเรื่องที่ร้ายแรงได้ ซึ่งก็มีเป็นส่วนน้อย และถึงแม้จะให้อภัยในส่วนตัว แต่กฎหมายของบ้านเมืองไม่ยอมอภัยให้ก็มี และโดยเฉพาะ เมื่อเป็นบาปหรืออกุศลกรรมแล้ว กรรมที่ตนก่อขึ้นไม่ให้อภัยแก่ผู้ก่อกรรมนั้นเลย ฉะนั้น ทางที่ดีจึงควรมีสติระมัดระวังมีขันติ คือความอดทน มีโสรจจะ คือความสงบเสงี่ยม คอยเจียมตน ประหยัดตน ไม่ให้ก่อเหตุเป็นเวรเป็นภัยแก่ใคร พระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนไว้ว่า “**สญฺญมโต เวรํ น จียติ ผู้ระมัดระวังอยู่ย่อมไม่ก่อเวร**”

ธรรมเนียมที่คนไทยเรานิยมกัน นาคผู้จะบวชนิยมไปลาญาติมิตรขออภัยโยโทษ คือขอโทษในกรรมที่ตนได้ประพฤติล่วงเกินไปแล้ว และเมื่ออุปสมบทแล้ว ในพิธีเข้าพรรษาซึ่งในศก ๒๕๐๓ นี้ ตกวันที่ ๙ กรกฎาคม ก็มีธรรมเนียมขอขมากันในหมู่สงฆ์ เป็นการแสดงว่าพร้อมที่จะระมัดระวังความประพฤติ

ของตนไม่ให้ล่วงเกินกัน พร้อมทั้งจะขอขมาคือขอโทษและพร้อมที่จะให้อภัยโทษแก่กัน เป็นวิธีผูกมิตรสามัคคีในหมู่คณะ

บัดนี้ ก็ใกล้เทศกาลเข้าพรรษา ทุก ๆ คนจึงสมควรร่วมทำพิธีเข้าพรรษากับพระสงฆ์บูชาพระพุทธเจ้า ด้วยการ (๑) ตั้งใจระมัดระวังความประพฤติของตนไม่ให้ล่วงละเมิด ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ใคร ๆ ทั้งในบ้านทั้งในโรงเรียน ทั้งในสถานที่อื่น (๒) ตั้งใจว่า พร้อมทั้งจะขออภัย ขอโทษ ในเมื่อไปล่วงเกินต่อใคร ๆ (๓) ตั้งใจว่า พร้อมทั้งจะให้อภัยแก่ใคร ๆ ตามควรแก่กรณี ฉะนั้นแล

ศึกษา หรือ ไตรสิกขา

“บุตรที่ยังไม่เกิด ๑ บุตรที่ตายไปแล้ว ๑ และบุตรที่ไฉ่เวลา ๑ บุตร ๒ จำพวกข้างต้นยังดีกว่าจำพวกท้าย เพราะ ๒ จำพวกข้างต้นให้เกิดความทุกข์ชั่วคราว ส่วนจำพวกหลังคือบุตรที่ไฉ่เวลา ให้เกิดความทุกข์อยู่ทุกระยะเวลา”

คำข้างบนนี้ เป็นคำแปลภาษิตในทีโตนเทศ แสดงเป็นพระราชดำริของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่ง ซึ่งปรารถนาถึงพระราชบุตรผู้ยังมีได้ศึกษา จึงโปรดจัดให้มีพระอาจารย์ถวายเป็นการศึกษาแก่พระราชบุตร การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญของชีวิต ทำชีวิตให้มีคุณค่าขึ้น จนถึงเห็นกันมาตั้งแต่โบราณแล้วว่า ผู้ที่ยังไม่เกิดมาหรือผู้ที่ตายไปแล้ว ยังดีกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษาซึ่ง

ยังมีชีวิตอยู่ มารดาบิดาและผู้มีเมตตาทั่วไป จึงอุปการะให้การ
ศึกษาแก่เด็กของตน ถึงจะให้อย่างอื่นไม่ได้ก็พยายามให้การศึกษ
เพราะวิชาเป็นทรัพย์ที่ติดตัว ทำให้สามารถดำรงตนได้

ในบัดนี้ การศึกษากำลังก้าวหน้ามาก แบ่งเป็นประถม
ศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา เหมือนอย่างต้นไม้แบ่งเป็น
โคนต้น กลางต้น และยอด ทุก ๆ คนกำลังขึ้นศึกษาพฤษ
คือต้นไม้การศึกษานี้เอง จึงได้รับความรู้ซึ่งแปลกหูแปลกตา
แปลกใจขึ้นทุกวัน การรับความรู้ตามหลักสูตร เป็นสิ่งที่ทาง
รัฐบาลเลือกสรรแล้วตามควรแก่สมัย ส่วนการรับความรู้นอก
หลักสูตรหรือนอกโรงเรียนซึ่งมีอยู่เป็นอันมาก เป็นเรื่องที่ต้อง
ระมัดระวัง เพราะความรู้บางอย่าง เมื่อไปรับมาแล้วทำให้เกิด
ความหลงเข้าใจผิด คิดเปลี่ยนแปลงขนบธรรมเนียมประเพณีที่
เป็นชีวิตเนื้อหาของชาติ ความรู้บางอย่างทำให้ใจแตก ไม่
ประพฤตินอกรู้อยู่ในทางที่ดี ความรู้บางอย่างก็มีประโยชน์

ทางมาของความรู้เหล่านี้ มาโดยตรงก็มี มาโดยแอบแฝง
ก็มี และบัดนี้ มีเครื่องสื่อความรู้กันได้อย่างรวดเร็วตลอดทั้งโลก
มีวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ มียานพาหนะที่วิเศษ
ต่าง ๆ และมีหลายฝ่ายหลายพวก แต่ละฝ่ายชักจูงให้รับรู้ให้
ปฏิบัติกันไปในทางหนึ่ง ๆ เรียกว่ามีทิสปาโมกข์ หรือมีครุ มาก
พวกมากฝ่าย บางพวกก็สอนให้เดินไปทางซ้าย บางพวกก็สอน
ให้เดินไปทางขวา บางพวกก็สอนให้เดินตรงกลาง ผู้ที่เชื่อฟังก็
จะพากันเดินชนกันเองกลุ่มไปหมดเท่านั้น เหมือนอย่างใน

โรงเรียนหนึ่ง นักเรียนทั้งหมดมาขึ้นเข้าแถวอยู่กลางสนาม ครูคนหนึ่งบอกให้นักเรียนซ้ายหัน ครูอีกคนหนึ่งบอกให้นักเรียนขวาหัน แล้วบอกหน้าเดิน พร้อม ๆ กัน เมื่อเป็นเช่นนี้ลองคิดมองดูภาพ นักเรียนทั้งโรงเรียนจะเดินชนกันอย่างไรยุ่งเหยิงกันไปหมดเท่านั้น เพราะเมื่อขึ้นเข้าแถวกัน ฝ่ายหนึ่งซ้ายหัน ฝ่ายหนึ่งขวาหัน ก็คือหันหน้าชนกัน แล้วเดินชนกันอย่างอลหม่าน ส่วนฝ่ายที่หันหน้ากลาง ๆ นั้นก็จะพลอยถูกชนด้วย เว้นไว้แต่จะเดินออกไปเสียจากสนาม เมื่อยังอยู่ในสนามแล้ว ก็ไม่อาจจะพ้นจากการถูกชนให้รวนเร่ไปในทางใดทางหนึ่ง นี่เป็นตัวอย่างสมมติในสนามโรงเรียน ซึ่งน่าจะยังไม่เคยมี แต่ก็ป็นข้อที่น่าแปลกที่ปรากฏว่ามีในสนามนอกโรงเรียน เช่นในถนนหนทางในประเทศต่าง ๆ คนหลายพวกได้รับความรู้ตามคำสั่งสอนของครูต่าง ๆ ออกมาเดินชนกันปะทะกันสับสนวุ่นวายอยู่ตามถนนหนทางดังที่ปรากฏในบางประเทศแม้ในเร็ว ๆ นี้

ส่วนในประเทศไทยไม่ปรากฏเหตุการณ์เช่นนั้น เพราะรัฐบาลและประชาชนเคารพยึดมั่นอยู่ในหลักไตรรงค์ คือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งธงชาติ และพากันบำรุงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ทั้งส่วนมากแม้จะได้รับรู้จากครูเป็นอันมาก แต่ก็ยังเคารพนับถือพระพุทธรเจ้าว่าเป็นครูที่เยี่ยมยอดเพียงพระองค์เดียว ไม่นับถือว่าครูไหนเยี่ยมยอดกว่า ทั้งมีความรักเคารพในพระมหากษัตริย์เป็นอย่างยิ่ง เมื่อตั้งมั่นอยู่ในหลักไตรรงค์เช่นนี้ จึงไม่หันเหไปทางไหนอื่น

นอกจากทางหลักไตรรงค์นี้เท่านั้น จึงควบคุมกันอยู่อย่างสงบเรียบร้อย แสดงว่ามีหลักของตนดีอยู่ ส่วนผู้ที่รับเอาหลักอื่นให้กวัดแกว่งไขว้เขว แสดงว่าตนเองไม่มีหลักของตนเองอยู่ ดังที่เรียกว่าคนหลักลอย ไม่เป็นที่นับถือไว้วางใจของใคร ผู้ที่เยาว์ความคิดอาจมีความคิดผิดทางไปได้ง่าย เป็นเยาวชนอาจจะเยาว์ความคิดเพราะยังเยาว์วัย เป็นผู้ใหญ่อาจจะเยาว์ความคิดเพราะไม่ฉลาดขาดการศึกษา หรือเพราะหลงเชื่อไปในทางที่ผิด จึงจำต้องวางรากฐานหรือเสริมฐานของหลักไตรรงค์ให้มั่นคงทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ จึงควบคุมกันอยู่โดยสงบเรียบร้อยได้ตลอดไป

วิธีวางรากฐานหรือเสริมฐานหลักไตรรงค์ คืออบรมปลูกความเคารพรักในองค์ ๓ นั้น ลงไปในจิตใจของทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ รักษาธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับองค์ทั้ง ๓ นี้ไว้ นับถือเป็นสิ่งสำคัญไม่ทอดทิ้งละเลย เมื่อรักษาส่งเสริมหลักของตนให้มั่นคง เรียกว่าคนมีหลักร่วมกันอยู่เป็นอันเดียวกัน ก็เกิดความสามัคคีอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นโอกาสให้ได้ศึกษา รับความรู้ต่าง ๆ ท้นต่อความรู้และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และรับความเจริญ ในด้านวัตถุต่าง ๆ มาทะนุบำรุงบ้านทะนุบำรุงเมืองให้มั่นคงเป็นสุข โดยเฉพาะเยาวชน ก็ตั้งใจเล่าเรียนศึกษาในโรงเรียน ในมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้ความก้าวหน้ายิ่งขึ้น เว้นรับความรู้ที่จะชักพาให้เสียหาย เว้นสิ่งเย้ายวนที่เป็นอันตรายแก่การศึกษาและความดี

เมื่อเป็นดังนี้ องค์ที่เป็นหลักทั้ง ๓ นั้น จึงไม่ขัดอะไร

กับความเจริญก้าวหน้า กลับเป็นเครื่องรักษาส่งเสริมให้เจริญก้าวหน้าขึ้นโดยสวัสดิ เพราะมีหลักเป็นที่พิ้อาศัยให้เกษมสวัสดิ ไม่ใช่เจริญก้าวหน้าไปอย่างหล็กลอย ซึ่งมีหวังว่าจะล้มลงอย่างงายตาย และทำให้เจริญก้าวหน้าไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อย

ทั้งนี้เป็นข้อที่ควรภูมิใจได้ว่า ได้มีหลักที่ดีที่เจริญแล้วของตนเองเป็นที่ยึดเหนี่ยวมาแต่โบราณกาล ถึงจะยังด้อยอยู่ในด้านวัตถุและในด้านความรู้สาขาต่าง ๆ แต่ในด้านหลักยึดเหนี่ยวที่ดีทางจิตใจและไม่ด้อยเลยชื่อว่าเป็นอารยะ คือเป็นคนเจริญได้ทีเดียว ส่วนผู้ที่หมิ่นแคลนทอดทิ้งหลักของตนเสียนั้นแหละ แสดงว่าเป็นผู้ด้อยเป็นผู้ที่หมิ่นตนเองไม่ควรแก่การนับถือไว้วางใจ

คำว่า “ศึกษา” ตามปทานุกรมให้ความหมายไว้ว่า “การเล่าเรียนฝึกฝนอบรม” ในตำราศัพท์อีกฉบับหนึ่งให้ความหมายไว้ว่า “การถือเอาวิชา” ทางบ้านเมืองได้วางแผนการศึกษาของชาติไว้เป็น ๔ ส่วน คือ จริยศึกษา พลศึกษา พุทธิศึกษา และหัตถศึกษา ตามที่โรงเรียนทั่วไปได้สอนอยู่แล้ว เมื่อพิจารณากล่าวอย่างสรุป การศึกษาก็เพื่อ

(๑) ให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบกิจการงาน และในการสังคมเป็นต้นได้เป็นอย่างดี

(๒) เพื่อให้ความเป็นคนโดยสมบูรณ์

ความประสงค์ของการศึกษาข้อแรกมีความชัดเจนอยู่แล้ว ส่วนข้อ ๒ หมายความว่า คนที่ถือกำเนิดเป็นคนนั้น ยังไม่จัดว่าเป็นคนโดยสมบูรณ์ เพราะเหตุเพียงที่เกิดมามีรูปร่างเป็นคน

ต่อเมื่อมีการปฏิบัติประกอบด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดีสมกับความ
 ความเป็นคน จึงจะเรียกว่าเป็นคนโดยธรรม เมื่อมีธรรมของ
 คนบริบูรณ์ จึงจะชื่อว่าเป็นคนโดยสมบูรณ์ แม้คำในทิโตประเทศ
 ก็กล่าวว่า “การกิน การนอน ความกลัว และการสืบพันธุ์ของ
 คนและสัตว์ดิรัจฉานเสมอกัน แต่ธรรมของคนและสัตว์
 ดิรัจฉานเหล่านั้น แปรลกต่างกัน เว้นจากธรรมเสียคนก็เสมอกับ
 สัตว์ดิรัจฉาน”

การศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ แต่ขาดธรรมยังเป็น
 เหตุใช้ความรู้ความสามารถนั้นไปในทางที่ผิด ดังเช่นเป็นโจร
 จำพวกต่าง ๆ ดังเรื่องต่อไปนี้ ในสมัยพุทธกาล บุตรของนาง
 พราหมณ์มีนตานี ภริยาของพราหมณ์ปุโรหิตของพระเจ้าปเสนทิ-
 โกศล กรุงสาวัตถี ได้เกิดในราตรีวันหนึ่ง เมื่อเกิดนั้น อวูช
 ต่าง ๆ ได้สว่างโพล่งขึ้นทั่วพระนคร ตลอดถึงพระแสงหอก
 พระแสงดาบ ของพระราช พราหมณ์ปุโรหิตออกดูดาวนักษัตร
 เห็นว่าบุตรของตนเกิดในโจรฤกษ์ จึงเข้าไปเฝ้าพระราช
 กราบทูลถามความผาสุกในการบรรทม พระราชาตรัสว่าจะ
 บรรทมเป็นสุข จากที่ไหน มงคลอวูชสว่างโพล่งขึ้น ชะรอยจะ
 มีอันตรายแก่พระราชสมบัติหรือแก่ชีวิต พราหมณ์ปุโรหิต
 กราบทูลว่าบุตรของตนเกิด อวูชเหล่านั้นสว่างโพล่งขึ้นด้วย
 อานุภาพของเด็กนั้น เด็กนั้นจะเป็นโจรต่อไป แต่จำกัเป็นโจร
 ผู้เดียว มิใช่เป็นโจรราชสมบัติ ตนจะให้ฆ่าเสีย พระราชาตรัสว่า
 เมื่อเป็นโจรผู้เดียวจักทำอะไรได้ จงเลี้ยงไว้เถิด ฝ่ายพราหมณ์

บุโรหิตพร้อมกับพวกญาติชานานนามเด็กนั้นว่า อหิงสกะ แปลว่า ผู้ไม่เบียดเบียน ด้วยถือเป็นนิมิตว่าอาวุธทั้งหลายสว่างขึ้น แต่ก็ไม่เบียดเบียนใคร เมื่ออหิงสกะเติบโตขึ้นถึงวัยเล่าเรียน ก็ส่งไปเรียนในกรุงตักศิลา อหิงสกะตั้งใจเรียนศิลปวิทยา และตั้งใจปฏิบัติอาจารย์เป็นอย่างดี จนเป็นที่รัก เป็นศิษย์ก้นกุฎิของอาจารย์ ฝ่ายศิษย์อื่นซึ่งพากันต่ำต้อยถอยเป็นศิษย์ภายนอกก็พากันริษยา คิดจะทำลายอหิงสกะ จึงปรึกษากันเห็นว่า “จะไปยุแหย่ออาจารย์ว่า อหิงสกะโง้เขลาหรือประพฤติไม่ดีหรือว่ามีชาติต่ำต้อยหาได้ไม่ เพราะอหิงสกะมีปัญญา มีความประพฤติมีชาติดีพร้อม มีอยู่ทางเดียวคือหาวิธียุแหย่ให้อาจารย์กินแหงระแวงใจอหิงสกะ” จึงแบ่งกันออกเป็น ๓ พวก เข้าไปหาอาจารย์ที่ละพวก ยุแหย่ว่า อหิงสกะคิดร้ายอาจารย์ ที่แรกอาจารย์ไม่เชื่อ ชับไล่พวกศิษย์ที่มายุแหย่ออกไปพูดส่ำทับว่า “อย่ามายุให้เราแตกกับบุตรของเราเลย” ครั้นถึงพวกที่ ๒-๓ อาจารย์ก็ชักแคลงใจ จนถึงเชื่อว่าเป็นความจริง จึงคิดจะฆ่าอหิงสกะเสีย แต่ครั้นจะฆ่าโดยเปิดเผย ก็เกรงจะเกิดโทษ เกิดเสื่อมเสียชื่อเสียงและลามผลต่อไป จึงคิดหาวิธีฆ่าให้แนบเนียน ครั้นคิดได้แล้ว จึงเรียกอหิงสกะมากล่าวว่า การเรียนศิลปะใกล้จะสำเร็จแล้ว แต่จะเข้าเขตสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อไปฆ่าคนให้ครบพัน คืออาจารย์คิดเห็นทางว่า เมื่ออหิงสกะไปฆ่าคนเป็นอันมาก จักมีคนหนึ่งต่อสู้ฆ่าอหิงสกะเสีย ฝ่ายอหิงสกะที่แรกตอบปฏิเสธอาจารย์ แต่ครั้นอาจารย์อ้างว่าจะไม่ได้ รับผลของศิลปะ ด้วยความรักจะได้ศิลปะจึงถืออาวุธ

ไปดักฆ่ามนุษย์อยู่ในดง ครั้นฆ่าได้หลายคนเข้าก็จำไม่ได้ว่าที่คน เพราะโดยปกติอหิงสกะเป็นคนมีปัญญา ไม่ตั้งใจไว้ต่อเรื่อง ปาณาติบาต ฉะนั้น ต่อมาจึงตัดนิ้วไว้นิ้วหนึ่ง ๆ เก็บไว้ ครั้น นิ้วเหล่านั้นหายไปเสียอีกจึงนำมาเสียบเป็นพวงนิ้วแขวนไว้กับตน จึงเกิดเรียกชื่อ ขึ้นว่า องคุลิมาล แปลว่า ผู้มีพวงมาลา นิ้วมือ หรือมีนิ้วเป็นพวงมาลา ชื่อเสียงขององคุลิมาลโจรได้กระฉ่อน เป็นที่กลัวเกรงของคนทั่วไป จนไม่มีใครกล้าเข้าป่า องคุลิมาลโจรจึงเข้าไปจับคนฆ่าในบ้านในตำบลภายนอกกรุงสรวัดตีประชาชนต้อง อพยพเข้าไปในกรุงสรวัดตี ประชุมกันที่ห้องพระลานหลวง กราบทูลร้องทุกข์ ฝ่ายพราหมณ์ปุโรหิตทราบข่าวจึงกลับไปบอกนางมันตานีผู้เป็นภรรยาว่า “โจรองคุลิมาลเกิดขึ้น ไม่ใช่คนอื่น คงเป็นอหิงสกะกุมาร บัดนี้ พระราชาจักปราบปราม จะควรทำอะไร” นางมันตานีบอกว่า ตนจะออกไปนำบุตรกลับ พราหมณ์ปุโรหิตก็กล่าวห้ามมิให้ออกไป อ้างว่าไม่ควรทำวิสาสะ คือความไว้วางใจในชน ๔ จำพวก คือไม่ควรไว้วางใจในโจรว่า เป็นสหายเก่า ในเพื่อนว่าเป็นคนชิตชอบมาเก่า ในพระราชาว่า ทรงนับถือ และในสตรีว่าอยู่ในอำนาจ แต่ใจของมารดาเป็นของอ่อนด้วยความรักในบุตร จึงออกไปจากบ้านเพื่อจะนำบุตรของตนกลับ เช้าวันนั้น พระพุทธเจ้าทรงตรววจดูโลก ทรงทราบว่าจะไม่เสด็จไปโปรด องคุลิมาลก็จะทำมาตุฆาต ถ้าเป็นเช่นนั้น ก็จะเป็นผู้ที่โปรด ไม่ขึ้น ครั้นเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในกรุงสรวัดตี ทรงทำภักติกิจแล้ว จึงเสด็จไปยังที่อยู่ขององคุลิมาลโจร แม้มี

พวกคนเลี้ยงโค พวกชาวนาเป็นต้นห้ามมิให้เสด็จ ก็คงเสด็จต่อไปโดยดุษณี ฝ่ายองคฺุลิมาลโจรได้เห็นพระพุทฺธเจ้าเสด็จมาแต่ไกล ก็มีความแปลกใจ ว่า ไฉนสมณเฑาะนี้มาได้เพียงผู้เดียว คนอื่น ๆ ต้องมากันเป็นพวก ๆ ถึงเช่นนั้นก็ยังไม่แพ้เรา ชะรอยว่าจะมาวางข่ม จะต้องปลงชีวิตเสีย จึงวิ่งตามพระพุทฺธเจ้าอย่างเต็มกำลัง แต่ก็ไม่อาจจะทัน จึงร้องให้พระพุทฺธเจ้าหยุด พระพุทฺธเจ้าตรัสตอบว่า “เราหยุดแล้วองคฺุลิมาล ฝ่ายท่านจงหยุด” องคฺุลิมาลคิดว่า “สมณเฑาะนี้เป็นผู้พูดจริง แต่พระองค์นี้เดินอยู่พูดว่าหยุด ควรจะต้องถามดู” จึงร้องถามว่า พูดอย่างไร พระพุทฺธเจ้าตรัสว่า “เราวางอาชญาในสัตว์ทั้งปวง จึงชื่อว่าหยุดแล้ว ส่วนท่านยังเที่ยวฆ่า ฟันประหัตประหาร จึงชื่อว่ายังไม่หยุด” พองคฺุลิมาลได้ยินพระพุทฺธเจ้าดำรัสเป็นคำสะกิดใจ ก็กลับได้สติขึ้นทันที จึงกราบพระบาทของพระพุทฺธเจ้าทูลขอบวช พระพุทฺธเจ้าก็ทรงอนุญาตให้อุปสมบทด้วยตรัสว่า จงเป็นภิกษุมาเถิด องคฺุลิมาลโจร จึงกลับเป็นภิกษุพุทฺธสาวก ตามเสด็จพระพุทฺธเจ้ากลับสู่พระเชตวนาราม เมื่อท่านเป็นพระภิกษุแล้วก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ต่อมาได้บำเพ็ญเพียรจนได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่ง ท่านเป็นตัวอย่างของบุคคลประเภทมีเดมาสว่างไป ซึ่งเป็นผู้ที่เคยผิดไปแล้วกลับตัวได้ และเรื่องนี้เป็นตัวอย่างแสดงว่า เชื่อครุฑที่ตีสิ่งให้หันไปต่าง ๆ ก็ทำให้หันไปผิดจนกว่าจะได้พบครุฑที่ถูกและแสดงว่าการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถอย่างเดี่ยวอาจกลายเป็นโจรไปก็ได้ และสามารถทำความชั่วร้ายเสียหายได้มากกว่า

คนที่ไม่มีความรู้ความสามารถ ต่อเมื่อได้ศึกษาให้เป็นคนโดย
สมบูรณ์อีกส่วนหนึ่ง การศึกษาของตนจึงจะสมบูรณ์ดังเช่น
องค์ลิลิตมาโลจระ เมื่อพบพระพุทธเจ้าจึงได้พบทางที่ถูกต้องของชีวิต

การศึกษาเพื่อให้เป็นคนโดยสมบูรณ์ ต้องศึกษาธรรม
ตามหลักสิกขา ๓ ของพระพุทธเจ้าคือ

๑. สีสสิกขา ศีลสิกขา

๒. จิตตสิกขา ศีลสิกขา

๓. ปัญญาสิกขา ศีลสิกขา

สนฺติเมว สิกฺขเวยย พิงฺคศึกษาสนฺติแล

ปฐมศึกษา

ดอกไม้ที่จัดไว้ในพานและแจกันอย่างเป็นระเบียบ
งดงามบนโต๊ะบูชาพระ เมื่อมองดูจะรู้สึกว้าว ว้าว ร้อย งดงาม น่าดู
น่าชม ในห้องที่อยู่อาศัย เมื่อวางสิ่งของต่าง ๆ ไว้ตามที่โดย
เรียบร้อย ก็จะดูเรียบร้อยงดงาม ได้ประโยชน์ ดังคำว่า ของใช้
ไว้เป็นที่ หายก็รู้ ดูก็งามตา บ้านเรือนเมื่อจัดวางสิ่งต่าง ๆ ให้
เป็นระเบียบ รักษาความสะอาดให้ทั่วถึงตลอดถึงบริเวณบ้าน ก็
จะดูงดงามน่าอยู่น่าอาศัย อาหารที่บริโภคน่ารับประทานสำหรับใช้
ตลอดถึงเครื่องปรุงอาหารต่าง ๆ เครื่องนุ่งห่มต่าง ๆ ที่หลับที่นอน
ตลอดถึงที่หิ้งที่ถ้ำสิ่งที่ไม่สะอาด เมื่อจัดให้เรียบร้อยให้สะอาด

และถูกต้องด้วยหลักสุขลักษณะอนามัย ก็จะนำดูน่าชมให้เกิดความสุข แม้ภายนอกบ้านออกมา ถนนหนทางบ้านเรือนทั่วไปตลอดถึงโรงเรียนและสถานที่ต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกัน เมื่อช่วยกันรักษาความเรียบร้อยความสะอาด ไม่ทำให้สกปรกรกรุงรัง ก็จะแลดูเรียบร้อยงดงาม และให้เกิดความสุขร่วมกันโดยทั่ว ๆ ไป แม้สิ่งของของตนเองที่นอกจากนี้ เช่น หนังสือเรียน สมุดดินสอ กิริยาความสะอาดและทะนุถนอม เมื่อจะเขียนก็เขียนเฉพาะเรื่อง que ควรเขียนลงไป ในสมุด และเขียนให้เรียบร้อยให้มีระเบียบและถูกต้อง หนังสือนั้นเขียนสำหรับอ่าน ก็ต้องเขียนให้อ่านออก และสำเนียงกึ่งเกตุวิธีใช้ตัวอักษรสะกดการ์นต์เพื่อเขียนให้ถูก หนังสือเมื่อเปิดอ่านก็ไม่เปิดพลิกโดยแรงและไม่เปิดแบะเกินไป จะเป็นเหตุให้ฉีกขาดเสียหาย บางทีหนังสือยับไปเสียก่อน เหล่านี้เป็นต้น แม้กิริยามารยาทก็เช่นเดียวกัน การพูดจา การแสดงกิริยาทางกาย เมื่อใช้วาจาที่ถูกต้องเรียบร้อย จะยืนเดินนั่งนอนก็เรียบร้อย มีมารยาทดี รู้จักแสดงความเคารพในผู้ที่ควรเคารพ ไม่แสดงกิริยาชนิดไม่มีมารยาทหรือชนิดล่วงเกินต่อผู้หลักผู้ใหญ่และบุคคลทั่ว ๆ ไป ปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีสมบัติของผู้ดีคือสมบัติของคนดี คนที่มีกิริยามารยาทดีทั้งทางกายทั้งทางวาจาเช่นกล่าวมานี้ ย่อมเป็นคนเรียบร้อย น่านิยมชมชอบ นี้แหละคือความมีระเบียบ เพราะมีระเบียบ เพราะจัดให้ถูกที่เหมาะสม ก็ย่อมเกิดความเรียบร้อยงดงาม

ความมีระเบียบนี้ ย่อมมีอยู่แม้โดยธรรมชาติ ดังเช่นมี
 ในต้นไม้และในร่างกายของสัตว์ดิรัจฉาน ในต้นไม้มีลำต้น กิ่งใบ
 ดอก มีรูปและสีต่าง ๆ ประกอบกันอยู่ตามที่ ร่างกายของสัตว์
 ดิรัจฉานเล่า มีรูปพรรณสัณฐาน มีขนสีต่าง ๆ ประกอบกันอยู่
 อย่างมีระเบียบ เช่น นกต่างชนิด แม้ร่างกายของคนเราเอง
 อวัยวะต่าง ๆ ก็ประกอบกันอยู่อย่างมีระเบียบ เช่น ส่วนศีรษะ
 ส่วนลำตัว ส่วนแขนขา อวัยวะภายในต่าง ๆ เช่น มันทสมอง
 ประสาทต่าง ๆ หัวใจ ปอด เป็นต้น ก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
 ระเบียบทั่วถึงกัน ถ้าร่างกายประกอบกันไม่ถูกต้องที่ เช่น หูตา จมูก
 ปาก ของใครประกอบอยู่ผิดที่ ก็จะดูพิกลพิการ พิลึกพิลั่น
 แผลงผู้แปลกคนไป และเมื่อหัวใจปอด เป็นต้น ไม่ปฏิบัติหน้าที่
 ไปอย่างมีระเบียบ ก็หมายความว่า เกิดเป็นโรคขึ้นอย่างใด
 อย่างหนึ่ง ซึ่งจะต้องรีบแก้ไขรักษา แม้ธรรมชาติก็ยังมี
 ความเป็นระเบียบเช่นนี้ ถึงส่วนที่ใหญ่กว่านี้ ก็มีความเป็นระเบียบ
 เช่นเดียวกัน เช่น การหมุนของโลก ของดวงจันทร์ และของ
 ดาวพระเคราะห์ทั้งหลายที่หมุนไปรอบตัวเองและรอบดวงอาทิตย์
 ก็หมุนไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อยและมีเกณฑ์ที่แน่นอน ฉะนั้น
 กำหนดวันเดือนฤดูและปี จึงเป็นไปสม่ำเสมอแน่นอน อาจ
 คำนวณเวลาได้โดยถูกต้อง ถ้าไม่มีระเบียบ เวลาต่าง ๆ ก็จะ
 คลาดเคลื่อนไปหมด และจะเกิดอันตรายอย่างมหาดศาล คิดดู
 ง่าย ๆ เฉพาะโลกนี้เท่านั้น ผู้ที่เรียนภูมิศาสตร์ย่อมจะทราบ
 ได้ว่า บนพื้นผิวของโลกก็มีบริเวณที่เป็นน้ำมากกว่าพื้นดิน ถ้า

โลกหมุนผิดทำไปอย่างไร คือเอียงผิดระเบียบไป น้ำในมหาสมุทรก็จะบ่าพังลงมาท่วมโลกที่เป็นส่วนพื้นดิน ทำลายชีวิตคนและสัตว์ดิรัจฉานที่อาศัยอยู่บนพื้นดินให้หมดไปทั้งโลกก็น่าจะได้ หรือหมุนเข้าไปใกล้ดวงอาทิตย์จนเกินไปก็จะเกิดไฟไหม้โลกขึ้นได้ หรือมิฉะนั้น ถ้าหมุนคว้างคว้างไปอย่างไม่มีระเบียบ ก็จะไปชนกับดาวดวงอื่น ๆ ที่เป็นโลกแต่ละโลก จนทำให้โลกแตกไปด้วยกัน แต่เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ จะไม่เกิดขึ้น ในเมื่อโลกหมุนไปอย่างมีระเบียบ ด้วยอำนาจของแรงถ่วงหรือแรงดึงดูดซึ่งรักความเป็นระเบียบที่เป็นดุลยภาพไว้ได้

มิใช่แต่ในธรรมชาติเท่านั้น แม้ในธรรมดาก็มีความเป็นระเบียบเหมือนกัน เป็นต้นว่า หลักของกรรมดังที่ได้แสดงแล้ว คือสัตว์โลกทั้งปวงทั้งมนุษย์และดิรัจฉาน ย่อมหมุนไปตามกรรมกรรมเป็นแรงถ่วงหรือแรงดึงดูดให้สัตว์ทั้งหลายเป็นไปในระเบียบเดียวกัน คือทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว อันนี้แหละเป็นหลักยุติธรรมหรือดุลยภาพของธรรมดา ทำให้เกิดระเบียบเป็นอันเดียวขึ้น ถ้าไม่มีหลักกรรมดังกล่าวก็จะไม่มีดุลยภาพหรือยุติธรรมเป็นธรรมดา ก็จะเกิดสับสนวุ่นวาย ดังที่เรียกว่าเป็นไปตามพระมโน (คือใจ) ของใครก็ได้ที่เข้าใจว่าเป็นผู้บันดาลต่าง ๆ แต่ความสับสนวุ่นวายอย่างนั้น ไม่มี ก็เพราะมีหลักกรรมทำให้เกิดดุลยภาพดังกล่าว เช่นเดียวกับมีหลักแรงความถ่วงหรือแรงดึงดูด ทำให้เกิดดุลยภาพในการหมุนของโลกเป็นต้น ความเป็นระเบียบของสิ่งต่าง ๆ จึงมีอยู่โดยทั่วไป

คนเรามีสติปัญญาสูงกว่าสัตว์ดิรัจฉาน จึงรู้จักสร้างความเป็นระเบียบให้เกิดขึ้นแก่ตนและสังคมยิ่งกว่าพื้นเพเดิม ฟังมองเทียบดูกับสัตว์ดิรัจฉาน สัตว์ดิรัจฉานตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์มาจนบัดนี้ ไม่มีปัญญาสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นแก่ตน การกิน การอยู่อาศัย และกิริยาอาการต่าง ๆ เป็นต้นเดิมเป็นอย่างไร บัดนี้ก็เป็นอย่างนั้น ทำอะไรได้เท่าที่ธรรมชาติอำนวยให้มาเท่านั้น ส่วนหมู่มนุษย์มีสติปัญญาปรับปรุงให้ดีขึ้น เจริญขึ้นโดยลำดับ ดังจะเห็นได้ว่าอาหารก็ปรับปรุงให้ดี เครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัย เป็นต้น ก็จัดสร้างให้เพียงพอแก่ความต้องการ และให้วิจิตรสวยงามให้เป็นที่สุขสบาย และรวมกันเป็นบ้าน เป็นเมือง เป็นประเทศชาติ มีพระเจ้าแผ่นดิน มีรัฐบาล มีโรงเรียน โรงพยาบาล มีอาชีพต่าง ๆ มีเครื่องทำนุบำรุงความสุขต่าง ๆ มีทหารตำรวจ ตลอดจนมีศาสนาสำหรับเป็นที่พึ่งทางจิตใจ เหล่านี้แหละรวมเรียกว่าวัฒนธรรม หมายถึงเพาะปลูกความสำเร็จให้เกิดขึ้น หรือเรียกว่าอารยธรรม หรือนาครธรรม หมายถึงรู้จักสร้างให้เป็นบ้าน เป็นเมือง ที่มีความเจริญเพียบพร้อมด้วยสิ่งต่าง ๆ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดั่งาม วัฒนธรรมและอารยธรรมนี้ หาไม่ได้หรือหาได้ยากในหมู่สัตว์ดิรัจฉาน และในพวกคนป่าที่ยังประพฤติดูตามเดิมอย่างสมัยดึกดำบรรพ์ เมื่อมองหมู่มนุษย์เทียบกับหมู่สัตว์ดิรัจฉานหรือคนป่าแล้ว ย่อมจะเข้าใจความหมายของคำว่าวัฒนธรรมและอารยธรรม เพราะคนเรา มีวัฒนธรรมและอารยธรรมอยู่ จึงเจริญก้าวหน้า

ไปไกล ต่างจากสัตว์ดิรัจฉานมากมาย ดังที่เป็นไปอยู่นี้ แต่
 วัฒนธรรมและอารยธรรมโดยมากมีอยู่เพียงผิวเผิน เหมือนอย่าง
 เพียงผิวหนัง พ้นผิวหนังไปแล้วก็ไม่พบวัฒนธรรมหรืออารยธรรม
 หมายความว่าแต่ภายนอกเท่านั้น ส่วนภายในเต็มไปด้วยหายน-
 ธรรม (เหตุของความเสื่อม) หรืออนารยธรรม (ความเป็นป่า
 เถื่อนไม่เจริญ) ฉะนั้น คนเราโดยมากจึงมีภายนอกและภายใน
 ไม่ตรงกัน เช่นภายนอกรักษามารยาทอันดีต่อกัน แต่ภายในคิด
 ไม่ดีต่อกัน เช่นคิดทำร้ายประหัตประหารกัน คือบางที่ภายใน
 ใจไม่มีวัฒนธรรมเลย ทั้งที่ภายนอกแสดงว่ามีวัฒนธรรมต่อกัน
 เป็นการดีหน้าซื่อแต่ใจคด เรื่องเช่นนี้มีมานานแล้ว จนถึงมีคำ
 กล่าวมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ว่า สัตว์ดิรัจฉานอ่านง่าย ส่วน
 มนุษย์อ่านยาก เพราะมีชั้นเชิงมากนัก เหมือนอย่างป่ารกชัฏ
 ไม้รู้ว่าสิงสาราสัตว์จะซ่อนอยู่ที่ไหนบ้าง แม้คำกลอนในโลกนิติก็
 มีว่า

พระสมุทรสุดลือก้าน	คณนา
สายดิ่งทิ้งทอดมา	หยั่งได้
เขาสูงอาจวัดวา	กำหนด
จิตมนุษย์นี้ไซ้	ยากแท้หยั่งถึง ฯ

พระพุทธเจ้าทรงเสริมความมีระเบียบให้เข้าถึงจิตใจ
เริ่มด้วยศีลและวินัย ท่านผู้ที่หยั่งจิตมนุษย์ได้โดยถูกต้องและ
 วางหลักการอบรมกายวาจาพร้อมทั้งจิตใจไว้อย่างบริบูรณ์ก็คือ
 พระพุทธเจ้า หลักแรกที่ทรงวางไว้ก็คือศีล คำว่า **ศีล** แปลตาม

ศัพท์ว่า **ปกติ** หมายความว่า **ความเป็นปกติเรียบร้อย อย่างหนึ่ง ความเคยชิน ลงรูปลงตัวติดอยู่ ประจำอยู่เป็นปกติอย่างหนึ่ง** ความปกติเรียบร้อยนั้น หมายถึงความปกติเรียบร้อยของความประพฤติ เพราะเว้นการที่ควรเว้นประพฤติการที่ควรประพฤติ จะเว้นอะไร จะทำอะไร เมื่อกล่าวโดยทั่วไป ก็สุดแต่ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบของตระกูล ระเบียบของโรงเรียน ระเบียบราชการ ระเบียบของทหาร ดังที่เรียกว่าวินัยข้าราชการ วินัยทหาร เป็นต้น เมื่อเป็นพุทธศาสนิกก็ต้องถือวินัยของพระพุทธเจ้า คือเว้นข้อที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามไว้ทำตาม ข้อที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติอนุญาติไว้ ข้อที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เหล่านี้แหละ เรียกว่าวินัย ซึ่งเป็นคำสั่ง คู่กับพระธรรม ซึ่งเป็นคำสั่งสอน พระธรรมและพระวินัยนี้ รวมเป็นพระพุทธศาสนา คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

ในชั้นแรก พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นพระธรรมคือคำสั่งสอน ต่อมาเมื่อมีพุทธบริษัทขึ้น คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา กล่าวโดยเฉพาะภิกษุบริษัท เมื่อมีผู้เข้ามาบวช มีเชื้อชาติ วรรณะตระกูลต่าง ๆ กัน มีศรัทธาต่าง ๆ กัน เพิ่มจำนวนมากขึ้น มีผู้ที่บวชมานานมากขึ้น ไพบูลย์มากขึ้น ลาภดี ๆ มากขึ้น ทำให้เกิดความไม่เรียบร้อยในสงฆ์พระพุทธเจ้า จึงทรงบัญญัติพระวินัยคือคำสั่งให้เป็นเครื่องปกครองพระสาวก เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย บริสุทธ์สะอาด เสมอกันในสงฆ์ อำนาจประโยชน์ คือวัตถุประสงค์ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ

พระวินัยชั้นนั้น

เพื่อให้เป็นสงฆ์คือเป็นหมู่กันด้วยดี

เพื่อให้สงฆ์มีผาสุก

เพื่อนิคคหะ (ข่ม) บุคคลที่ด้านคือ

เพื่อให้ภิกษุที่มีศีลเป็นที่รักอยู่เป็นผาสุก

เพื่อป้องกันมิให้มีความหมักหมมอยู่ในปัจจุบัน

เพื่อกำจัดความหมักหมมมิให้มีต่อไปภายหน้า

เพื่อให้บุคคลผู้ยังไม่เลื่อมใสมีความเลื่อมใสขึ้น

เพื่อให้บุคคลผู้เลื่อมใสอยู่แล้วมีความเลื่อมใสยิ่งขึ้น

เพื่อให้พระสังฆกรรมคือพระศาสนาดำรงอยู่

เพื่อช่วยให้มีวินัย ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความบริสุทธิ์

เรียบร้อยขึ้นในสงฆ์

วินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสำหรับบรรพชิต (ผู้บวช) เรียกอาศาการียวินัย (วินัยของผู้ไม่ครองเรือน) ได้แก่ศีลของภิกษุสามเณรในบัดนี้ ส่วนศีลของคฤหัสถ์-ฆราวาส คือ ศีล ๕ ศีล ๘ เรียกอาศาการียวินัย (วินัยของผู้ครองเรือน) อันที่จริงศีลมีจำนวนต่าง ๆ นั้น เรียกตามจำนวนสิกขาบท คือจำนวนข้อหรือมาตราในพระวินัยนั่นเอง ดังเช่นปฏิบัติตามวินัยบัญญัติ ๕ สิกขาบท คือ ๕ ข้อ ก็เรียกว่ามีศีล ๕, ๘ ข้อ ก็เรียกว่ามีศีล ๘ ลำพังตัวศีลไม่มีจำนวน เพราะมีลักษณะอย่างเดียว คือความเป็นปกติเรียบร้อยเท่านั้น

เหมือนอย่างกฎหมายมีมากข้อ แต่ก็เพื่อผลร่วมกัน

อย่างเดียวกันเท่านั้น คือความสงบสุขเรียบร้อยของประชาชน และเมื่อปฏิบัติเป็นปกติแล้ว ก็เป็นศีลที่อยู่ตัว คือคงดเว้นได้เป็นปกติทีเดียว ผู้ที่ปฏิบัติได้เป็นปกติดังกล่าว ย่อมไม่รู้สึกรู้สิดัดจริตลำบาก เพราะทำได้จนอยู่ตัวหรือคงตัวแล้ว ทั้งไม่ต้องคำนึงว่ามีก็ข้อ แต่ก็อาจปฏิบัติได้โดยไม่ผิด เหมือนอย่างการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน เมื่อปฏิบัติอยู่เป็นปกติก็ไม่ต้องคำนึงว่าระเบียบมีก็ข้อ บางทีถูกถามก็ตอบไม่ได้ แต่เมื่อจะทำอะไรก็ไม่ผิดระเบียบ หรือผิดเข้าก็รู้ได้ นี่สำหรับผู้ปฏิบัติจนอยู่ตัวแล้ว เมื่อก้าวโดยทั่ว ๆ ไป ก็ต้องศึกษาให้รู้วินัยของตนให้ทั่วถึง

เรื่องศีล ๕ กับธรรมอีก ๕ ข้อได้แสดงแล้วพร้อมทั้งอาณิสยส์คือผลที่ดีของศีล ในที่นี้ ต้องการจะกล่าวถึงวินัย และประสงค์จะแนะนำให้เข้าใจเรื่องศีลให้กว้างออกไปอีกว่า หมายถึงความประพฤติเรียบร้อยในทุก ๆ ทางดังกล่าวมาข้างต้นทั้งหมด อันแสดงถึงความมีวัฒนธรรมและอารยธรรม รวมเรียกว่าเป็นศีลทั้งหมด

อนึ่ง ควรเข้าใจคำว่าวินัยให้กว้างออกไปด้วย ว่าหมายถึงคำสั่งและระเบียบวินัยในทางต่าง ๆ ตลอดถึงกฎหมายบ้านเมืองและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดั่งามเหล่านี้ เมื่อตนอยู่ในหมู่ที่มีวินัยอย่างใด ก็เคารพปฏิบัติในวินัยอย่างนั้น เช่น ทุก ๆ คนในฐานะที่อยู่ในตระกูล ก็ประพฤติในวินัยของตระกูล ในฐานะที่อยู่ในโรงเรียน ก็ปฏิบัติตามวินัยของโรงเรียน เมื่อรับราชการหรือทำงานอะไร ก็ปฏิบัติตามวินัยของทางราชการหรือ

ขององค์การนั้น ๆ ในฐานะเป็นพลเมือง ก็ปฏิบัติตามกฎหมาย
 ของบ้านเมือง ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิก ก็ปฏิบัติตามวินัยของ
 พระพุทธเจ้า วินัยนี้แล เป็นเส้นบรรทัดของศีล เป็นถนนของศีล
 ศีลมีวินัยเป็นเส้นบรรทัดหรือเป็นทางดำเนิน เหมือนดัง
 ยวดยานพาหนะวิ่งไปตามถนน จึงจะยังให้เกิดผลดี คือความ
 งดงามดังกล่าวแล้ว

ศีลหรือวินัยนี้แหละเป็นปฐมศึกษา คือข้อที่พึงศึกษา
 เป็นขั้นแรก ศึกษาในเรื่องนี้เรียกว่าศึกษาศีลเมื่อมองดูอย่าง
 กว้าง ๆ ทุก ๆ คนได้เริ่มศึกษามาตั้งแต่เกิด มารดาบิดาได้
 เริ่มสอนให้ศึกษา คือฝึกหัดให้รู้จักใช้อวัยวะร่างกาย ให้รู้จักใช้
 ภาษาพูด ให้รู้จักวินัยคือระเบียบมารยาทต่าง ๆ ต่อมาครู
 อาจารย์เป็นต้นก็ช่วยให้ศึกษาวินัยต่าง ๆ ควบคู่กันไป กับ
 ศิลปวิทยาจนถึงพระพุทธเจ้าทรงให้ศึกษาวินัยในพระพุทธศาสนา
 ทั้งนี้ เมื่อกล่าวประมวลกันเข้าทั้งหมด ก็เพื่อให้มี

ศีลสมบัติ	ถึงพร้อมด้วยศีล คือความประพฤติดี
อาจารย์สมบัติ	ถึงพร้อมด้วยมารยาทดี
โคจรสมบัติ	ถึงพร้อมด้วยที่เที่ยว คือไปในที่
สมควรจะไป
อาชีพสมบัติ	ถึงพร้อมด้วยอาชีพ คือหาเลี้ยงชีพ
ในทางที่ชอบ

**ทิวณัฐสมบัติ ถึงพร้อมด้วยความเห็น คือมีความ
เห็นชอบตามคลองธรรม ทำให้
ประพาศติชอบธรรม**

นี่แลคือสมบัติผู้ดี หมายถึงสมบัติคนดี เป็นศีลสิกขา
นับเป็นปฐมศึกษา

คนที่มีสมบัติผู้ดีหรือสมบัติคนดีประจำตัว เป็นคน
สุขภาพไม่หยาบคายเพราะมีศีลวินัย ทำอะไรมีความเป็นระเบียบ
และสะอาดไม่สกปรก ย่อมเป็นผู้ที่มีสิริหรือศรี คือมีงษ์ขวัญ
ประจำตน ประดับอยู่กับตน เป็นเครื่องดึงดูดให้เกิดความดีและ
ความสุขความเจริญ อันสิรินี้ใคร ๆ จะขอหรือจะลักไปหาได้ไม่
ดังเรื่องเล่าว่า ในกรุงสาวัตถี สมัยพุทธกาล เศรษฐีใจบุญผู้หนึ่ง
ชื่ออนาถบิณฑิกะ เคยตกยากแล้วกลับมั่งมีขึ้นอีก มีพราหมณ์
ผู้รู้ลักษณะสิริคนหนึ่ง จึงคิดจะไปขโมยสิริของเศรษฐีนั้น ได้ไป
ยังเรือนของเศรษฐี พิจารณาดูว่าสิริอยู่ที่ไหน ก็ทราบว่ายู่ที่หงอน
ของไก่ขาวเหมือนอย่างสังข์ขจัดในกรงทอง จึงกล่าวขอไก่ขาวนั้น
ด้วยอ้างเรื่องลวงว่า ตนเป็นอาจารย์บอกมนต์แก่ศิษย์เป็นอันมาก
แต่รำคาญไก่ที่มีอยู่ตัวหนึ่ง ซึ่งขันไม่เป็นเวลา แต่ว่าไก่ตัวนี้ได้
ทราบว่ขันเป็นเวลาจึงมาขอ เศรษฐีก็ให้ ในขณะที่เศรษฐีกล่าว
ให้นั้น สิริก็ออกจากหงอนไก่ไปอยู่ที่แก้วมณีที่วางไว้เหนือคิระชะ
พราหมณ์ขอแก้วมณี เมื่อเศรษฐีกล่าวให้ สิริก็ออกไปอยู่ที่ไม้
อาร์กษที่วางไว้เหนือคิระชะ พราหมณ์กล่าวขออีก เมื่อเศรษฐี
ออกไปให้ สิริก็ออกไปอยู่บนคิระชะของอัครภรรยาของเศรษฐี

พรหมณ์ไม่อาจจะขอต่อไปจึงบอกความจริงแก่เศรษฐี และกล่าวว่ “ไม่อาจจะขโมยสิริของท่านไปได้ ของของท่านจงเป็นของท่านเท่านั้น” เรื่องนี้แสดงว่า ความดีและสิริซึ่งเกิดจากความดีย่อมเป็นของจำเพาะตนของผู้ทำความดีทุก ๆ คนแล

สีล่ กิเรว กลยาณั
ท่านว่าศีลนั้นเทียว เป็นความดี

มัธยมศึกษา

อบรมจิตให้มีระเบียบงดงามเป็นมัธยมศึกษา ความมีระเบียบอันหมายถึงมีศีล (คือความประพฤติปกติเรียบร้อยหรือประพฤติเรียบร้อยเป็นปกติ) เพราะรักษาวินัย (คือระเบียบสำหรับปฏิบัติให้เกิดเป็นศีลดังกล่าว) รวมถึงทั้งมีวัฒนธรรม อารยธรรมประมวลเป็นสมบัติผู้ดีคือสมบัติของคนดี ดังแสดงแล้วในกณฑ์ปฐมศึกษา จำต้องเกี่ยวเนื่องกับจิตใจเป็นส่วนสำคัญ ถ้าจิตใจไม่รักความมีระเบียบ และภาวะของจิตใจก็ยังไม่ระเบียบ อาการภายนอกก็ต้องยังไม่ระเบียบไปด้วย ยากที่จะ ปกปิดซ่อนเร้นได้ ฉะนั้น จึงควรศึกษาเรื่องการอบรมจิตใจต่อไป พุดง่าย ๆ คือรักษาคใจใจอย่างไรไม่ให้ยุ่งเหยิงแต่มีระเบียบเรียบร้อยให้สงบ ให้ตั้งมั่นในหน้าที่ซึ่งจะต้องปฏิบัติของตน อันนี้แหละเป็นหลักสูตรใหญ่ของจิตตสิกขา คีศึกษาจิต อันเป็น

มัธยมศึกษาซึ่งจะแสดงในกัณฑ์นี้ แต่เพื่อเข้าใจง่าย จะสมมติ เป็นเรื่องครูสอนนักเรียน

ในห้องเรียนแห่งหนึ่ง ครูกำลังสอนนักเรียนอยู่ แต่สังเกตเห็นนักเรียนหลายคนขาดความตั้งใจฟัง เพราะมีอาการ ตามที่ครูสังเกตเห็นต่าง ๆ กัน บางคนกำลังนั่งเหม่อ บางคน นั่งหน้าบึ้ง บางคนนั่งโงกหงุดหงับ บางคนดูกระสับกระส่าย บางคนดูสงสัยไม่เข้าใจ ครูจึงเรียกนักเรียนเหล่านี้ออกมาหน้าชั้น ถามว่ามีจิตใจเป็นอย่างไรไปหรือ สังเกตดูว่าไม่ได้ตั้งใจฟังครู อธิบาย ขอให้บอกตามเป็นจริง ครูจะได้ให้คำแนะนำไปที่ละคน คำบอกเล่าของนักเรียนและคำกล่าวอบรมของครูมีดังต่อไปนี้

นักเรียนคนที่หนึ่งซึ่งนั่งเหม่อบอกเล่าว่า กำลังคิดเพลิน ไปถึงละครโทรทัศน์ที่แสดงสนุกสนานเมื่อคืนนี้ และวันนี้ก็นัด จะไปดูภาพยนตร์เมื่อออกจากโรงเรียนแล้ว

ครูกล่าวอบรมว่า เวลาที่กำลังเรียนจะคิดอะไรเพลินเพลิน ไปอย่างอื่นไม่ถูก ต้องปล่อยความคิดอื่น ๆ ให้หมด รวมใจมา ตั้งใจเรียนเท่านั้นจึงจะถูก สิ่งสนุกสนานสวยงามต่าง ๆ ทุก ๆ คนก็ย่อมชอบใจ แต่ก็ต้องเลือกเฉพาะสิ่งที่เหมาะสมและให้รู้จัก เวลา เช่น เล่นในเวลาสมควร เล่นพักผ่อนในเวลาสมควร พักผ่อน เรียนในเวลาสมควร ทำการบ้านทบทวนวิชาในเวลาสมควร ถ้าใช้เวลาดูโทรทัศน์หรือเล่นสนุกเพลินอะไรเสียหมด ไม่ ทำการบ้านทบทวนวิชาอะไรกัน ก็ทำให้การเรียนอ่อนลง ยิ่ง ในเวลาเรียนยังตั้งใจมาคิดเพลินไปเสียอีก ก็ยิ่งเป็นโทษ

อันตรายต่อการเรียน นี่แหละที่พระพุทธรเจ้าตรัสเรียกว่า กามฉันท์ แปลว่า **ความพึงพอใจในสิ่งปรารถนา** สำหรับขั้นนี้ หมายความว่าพึงใจปรารถนา หรือในเวลาที่ไม่ควรพึงใจปรารถนา นี่แหละเป็นอสุภะ คือไม่งาม เพราะในเวลาที่เราตั้งใจเรียน แต่กลับมานั่งเหม่อคิดถึงละครโทรทัศน์เพลินไปอย่างนี้ก็ไม่งาม เหมือนอย่างเมื่อมาโรงเรียนก็ควรแต่งเครื่องแต่งกายนักเรียน แต่กลับแต่งอย่างอื่นมาเป็นการไม่งาม เพราะไม่ถูกต้อง แม้ในเวลาที่เราควรจะมีสมาธิเพ่งเพ่งพักผ่อน กลับไปคิดจจจจอยู่กับตำรับตำราปวดศีรษะ ก็ไม่งามเหมือนกัน ฉะนั้น ให้รู้จักควรไม่ควร ให้รู้จักเวลา อย่างในเวลาเรียนเช่นนี้ อย่าไปคิดอะไรอย่างอื่นเพลินไป จงข่มใจ ทำความตั้งใจฟังครูอธิบายวิชาแต่อย่างเดียว

นักเรียนคนที่สองบอกเล่าว่า กำลังโกรธเพราะผู้ปกครองไม่อนุญาตให้ไปเที่ยว

ครูกล่าวอบรมว่า ไม่ได้ไปเที่ยวไม่เห็นจะเสียหายอะไร ไปเที่ยวเสียอีกอาจจะต้องเสียหาย ผู้ปกครองจึงไม่อนุญาต ผู้ปกครองท่านมีหน้าที่ปกครองดูแล ท่านต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ ส่วนนักเรียนมีหน้าที่ควรจะต้องเชื่อฟัง ไม่เช่นนั้นก็ไปเป็นผู้ปกครองเสียเอง แต่เป็นยังไม่ได้ เพราะยังต้องพึ่งท่านอยู่ ท่านต้องเลี้ยงดูส่งเสีย และข้อสำคัญต้องปกครองใจตนเองให้ได้ อย่าเอาแต่โกรธ พระพุทธรเจ้าตรัสเรียกว่า **โกรธ โทสะ** บ้าง **พยาบาท** บ้าง อยู่ด้วยกันมากก็ต้องกระทบกระทั่งกันบ้าง ผิดใจ

กันบ้าง เมื่อเขาไม่ทำตามใจเรา เราก็โกรธ ทำไม่ไม่คิดว่าเพราะเราไม่ทำตามใจเขาต่างหาก จะให้เขาเอาใจเราข้างเดียวอย่างนี้ไม่ยุติธรรม ควรหาทางกลางเพื่อปรองดองกัน คือเขาหย่อนใจมาให้เราบ้าง เราก็หย่อนใจไปให้เขาบ้าง ทุกฝ่ายไม่เอาแต่ใจของตนข้างเดียว ก็จะไม่โกรธกัน และควรคิดตั้งปรารภนาดีต่อกันด้วยเมตตาจิต นี่แหละเป็นวิธีผูกมิตรหรือผูกไมตรีจิตทำให้เกิดมิตรภาพระหว่างกัน ทำให้เกิดความรักความเคารพนับถือกัน พระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้แผ่เมตตาต่อกัน เป็นเครื่องป้องกันความโกรธหรือความพยาบาทเคียดแค้น เฉพาะนักเรียนผู้นี้ซึ่งโกรธผู้ปกครองไม่อนุญาตให้ไปเที่ยว ก็เพราะท่านไม่ทำตามใจทำไม่เราจึงไม่ทำตามใจท่านบ้างเล่า อย่างนี้แหละเรียกว่า คิดเอาแต่ใจตนเองข้างเดียวจึงไม่ยุติธรรม โกรธท่านไม่ถูก ท่านมีเหตุผลของท่าน ซึ่งเราควรจะเคารพเชื่อฟัง จงคิดให้เห็นเหตุผล ให้เห็นความรักความเมตตาของท่าน ให้รู้สึกได้ว่าโดยที่แท้ท่านรักเมตตาเราต่างหาก จงคิดระงับโกรธเสียอย่างนี้ มาตั้งใจฟังครูอธิบายวิชาดีกว่า

นักเรียนคนที่สามซึ่งนั่งโงกหงุบหงับ บอกแล้วว่าเมื่อคืนดูโทรทัศน์จนตึก

ครูกล่าวอบรมว่านี่เอาเวลาที่ควรจะพักผ่อนไปเพลิดเพลินเสียนั่นเอง และคงจะใช้เวลาที่เราควรทำการบ้านทบทวนวิชาไปดูละครเสียอีกเป็นแน่ ร่างกายจำต้องหลับนอนพักผ่อนให้เพียงพอ จึงจะมีสุขภาพอนามัย ให้รู้จักใช้เวลาให้ถูกต้อง ดังที่ได้สอนคน

ที่หนึ่งแล้ว **ความโง่งง** พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่า **ถีนะ** เป็นอาการซึมเซาของร่างกาย บางที่ร่างกายไม่เป็นอะไรนักแต่จิตใจเคลิบเคลิ้ม ซึมเซา ท้อแท้ เกียจคร้าน พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่า **มิทธะ** เรียกรวมกันว่า **ถีนมิทธะ** แปลว่า **ความว่าง่วงเคลิบเคลิ้ม ทำให้ซึมทึบโง่** อย่าปล่อยให้ซึมเซาจะเคยตัว ต้องหัดให้ร่างกายและจิตใจกระปรี้กระเปร่าว่องไวอยู่เสมอ พระพุทธเจ้าตรัสสอนวิธีแก้ง่วงแก่พระโมคคัลลานะ สรุปว่า ให้คิดถึงเรื่องที่จะทำให้หายง่วง ให้ตรึกตรองถึงสิ่งที่ได้ฟังได้เรียนมา ให้อ่านท่องบททวนให้ย่อนหูทั้งสอง ลูบตัวด้วยฝ่ามือ ให้ลุกขึ้นยืน ลูบตาด้วยน้ำเหลียวดูทิศทั้งหลาย แหงนดูดาว ให้คิดทำให้ใจให้สว่าง กำหนดให้ปรากฏเหมือนอย่างกลางวันในจิตใจ ให้เดินกลับไปกลับมาสำรวมใจ ในที่สุดก็ให้นอนพักผ่อน และถ้าเกิดท้อแท้ เกียจคร้านก็อย่ายอม ต้องปลุกใจให้เข้มแข็งขะมักเขม้น เราทุกคนสามารถแก้ไขตนเองได้ เมื่อแก้ง่วงเคลิบเคลิ้มได้แล้ว จึงจะมีกำลังตั้งใจฟังครูอธิบายวิชาได้ ไม่เช่นนั้นก็จะซึมเซา ทึบ โง่ ไม่รู้เรื่องอะไร

นักเรียนคนที่สี่นั่งกระสับกระส่าย บอกเล่าว่า มีเรื่องกลุ่มใจ เพราะเรื่องทางบ้านได้ไปเที่ยวเขาติวา เพื่อเปลี่ยนอารมณ์ เที่ยวดูสัตว์ต่าง ๆ ก็ตื่นเต้นใจดี แต่ครั้งนึกถึงเรื่องที่ขัดข้อง ก็กลุ่มใจ

ครูกล่าวอบรมว่า ครูควรจะรู้ต้นเหตุทางบ้านและบางทีจำจะต้องปรึกษากับผู้ปกครอง เพื่อแก้หรือป้องกันมิให้มีเหตุ

เช่นนั้น เหตุทางบ้านที่ทำให้เด็กกลุ่มใจนั้นก็มีมาก บางทีมิใช่เป็นความผิดหรือบกพร่องของเด็ก และเด็กก็โตขึ้นทุกวัน รู้จักคิดขึ้นทุกวันเหมือนกัน เห็นพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่สับสนวุ่นวายเข้าก็กลุ่มใจ แต่บางทีก็เป็นเพราะเด็กเองคิดระแวงมากเกินไป เช่นระแวงไปว่า ตนถูกดูหมิ่นว่าต่ำต้อยอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือน้อยหน้าใคร หรือบางทีก็ตรงกันข้าม ำรงใจมากที่เรียกว่าหลง ทำให้คิดฟุ้งซ่าน อย่างที่เรียกว่าสร้างวิมานในอากาศ นั่งยิ้มอยู่คนเดียวก็มี ถ้าตรงกันข้าม ก็นั่งหน้าเศร้าหรือนั่งร้องไห้คนเดียว

มีเรื่องเล่าในอรรถกถาธรรมบทว่า สามเณรหนุ่มหลานของพระเถระผู้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่ง มีความน้อยใจในพระเถระ เพราะไม่รับผ้าสาฎกที่นำไปถวายด้วยความตั้งใจอย่างยิ่ง ในขณะที่กำลังยืนพัดท่านอยู่ด้วยพัดใบตาล ก็คิดว่าจะลาสิกขา และคิดต่อไปว่าจะลาสิกขาไปทำอะไร จึงคิดว่าจะขายผ้าสาฎกที่พระเถระไม่รับนั้น ซื้อแม่แพะสักตัวหนึ่ง และขายลูกของแม่แพะ รวบรวมทรัพย์ไว้ให้มากพอแล้วก็จักมีภริยา ภริยาก็จะคลอดบุตรชายคนหนึ่ง ตนก็จักนำภริยาและบุตรนั่งเกวียนมาเพื่อไหว้หลวงลุง ครั้นมาในระหว่างทาง ก็จ้ะร้องบอกให้ภริยาส่งบุตรน้อยมาให้ตนอุ้ม ภริยาก็ไม่ยอมส่งให้ อุ้มไปเอง แต่มีกำลังไม่พอ บุตรน้อยก็ตกลงไป ถูกล้อเกวียนทับ ตนจึงเกิดความโกรธตีหลังภริยาด้วยด้ามปฏัก สามเณรหนุ่มกำลังยืนพัดพระเถระ คิดปรุงเป็นเรื่องไปถึงตอนตีภริยา ก็ตีศีรษะพระเถระ

ด้วยพัดใบตาล ต่อมาความทราบถึงพระพุทธเจ้าจึงตรัสเรียก
ไปอบรม และตรัสเป็นพระคาถาแปลความว่า **“จิตเป็นธรรมชาติ
ไปไกล ไป ดวงเดียว ไม่มีสรีระอาศัยอยู่ในร่างกาย ผู้ที่สำรวม
รักษาได้จะพ้นจากเครื่องผูกของมาร”** เรื่องที่คิดไปคล้ายกับ
เป็นจริงเช่นนี้ โดยมากไม่มีเหตุผล หรือบางที่มีอยู่บ้างก็เพียง
เล็กน้อย นี่แหละพระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่า **อุทธัจจะ ความฟุ้งซ่าน
กุกกุงจะ ราคาญใจ** อย่าปล่อยให้เกาะกุมใจอยู่ได้ จะทำให้เป็น
คนใจลอย หรือทำให้คับใจไม่มีสุข ต้องพยายามสงบใจให้ได้
ด้วยวิธีนับสิบ หรือกำหนดลมหายใจเข้าออก หรือใช้วิธีเปลี่ยน
อารมณ์อย่างอื่น ๆ นั่นก็คืออยู่เหมือนกัน แต่ต้องรู้จักเลือก
เปลี่ยนให้ดี บางทีเปลี่ยนไปหาอารมณ์ที่เร็วกว่า เช่นไปเที่ยวตีมสุรา
เล่นการพนัน ซึ่งเป็นอบายมุขต่ำลงไปอีก มาโรงเรียนนี้ก็เปลี่ยน
อารมณ์เหมือนกัน ไปเปลี่ยนอารมณ์ที่เขาติงนาได้ ก็มา
เปลี่ยนอารมณ์ที่โรงเรียนได้ คือมาตั้งใจฟังครูอธิบายวิชาที่แหละ
พักความคิดฟุ้งซ่านต่าง ๆ ไว้เสีย มีเรื่องอะไรครูจะหารือกับผู้
ปกครองแก้ไขต่อไป

นักเรียนคนที่ห้า ซึ่งนั่งสงสัยไม่เข้าใจ บอกเล่าว่าคิด
สงสัยในวิชาที่เรียนและคิดสงสัยไปว่าจะเรียนจบหรือไม่ จึง
ทำให้ลังเลใจ

ครูกล่าวอบรมว่า อย่าปล่อยความสงสัยไว้ ต้องคิด
ทบทวนไต่ถาม เป็นนักศึกษาต้องมี **สุ. จิ. ปุ. ลิ. สุ. (สุตะ) คือ
ฟัง จิ. (จินตา) คือคิด ปุ. (ปุจฉา) คือถาม ลิ. (ลิขิต) คือเขียน**

ต้องเรียนให้เข้าใจตั้งแต่ต้นเพราะมาเรียนสม่ำเสมอ ทำความเข้าใจเพิ่มเติมติดต่อกันตามที่เรียนถึง หรือเตรียมให้เข้าใจล่วงหน้าไปจากที่สอนก็ยิ่งดี อันที่จริงมีความสงสัยยังแสดงว่ามีความรู้ในเรื่องนั้นอยู่บ้าง จึงรู้จักสงสัย ถ้าไม่มีความรู้อยู่แล้วในเรื่องใด ก็จะไม่รู้จักสงสัยในเรื่องนั้น ถ้าอย่างนี้ก็ไม่ใช่ ต้องตั้งต้นเรียนกันใหม่เหมือนอย่างสอบไล่ตก ฉะนั้น ต้องคอยเร่งกวาดวิชาที่เรียนสงสัยไม่เข้าใจที่ไหน ก็ต้องคิดทบทวนได้ถามให้เข้าใจหายสงสัย ไม่พอกความไม่เข้าใจไว้อย่างดินพอกหางหมู หน้าที่ของนักเรียนก็คือตั้งใจเรียนให้ตั้งใจประพฤติให้ดีทุก ๆ วัน อย่าไปทำลัษณรวนเรไม่แน่นอน พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่า **วิจิกิจฉา** แปลว่า **ความลังเลใจไม่แน่นอน** เกิดจากความสงสัยต่าง ๆ ตรัสสอนให้แก้ด้วยความรู้ คือเมื่อสงสัยในเรื่องใด ก็ต้องสืบสาวหาความรู้ในเรื่องนั้นจนถึงต้นเหตุเรียกว่า **โยนิโสมนสิการ** แปลว่า **ใส่ใจคิดสาวหาจนถึงต้นเหตุ** โดยความก็คือ ทำไว้ในใจโดยแยบคาย ข้อสำคัญให้รู้จริงไม่ใช่หลงว่ารู้ดังคนที่เข้าใจผิดหรือถูกล่อลวงต่าง ๆ มีความสงสัยเสียยิ่งดีกว่าหลงว่ารู้แล้ว เพราะยังมีทางระมัดระวังตัวและค้นคว้าหาความรู้จริงต่อไป ครูจะชี้แจงข้อสงสัยในวิชาต่าง ๆ ให้ และจะติดต่อกับผู้ปกครองที่บ้านช่วยอีกทางหนึ่ง และจะหารือกับผู้ปกครองเพื่อทำให้เด็กของตนมีความมั่นใจในการเรียน ไม่สงสัยรวนเรว่าจะไปไม่ตลอด ซึ่งทำให้ใจท้อ แต่เฉพาะในบัดนี้ อย่าไปสงสัยลังเลอะไรอย่างอื่น ให้ตั้งใจฟังครูอธิบาย ให้เข้าใจในวิชาเฉพาะหน้า

ในบัดนี้ก่อน สงสัยอะไรก็ให้รับถามทันที

ครูกล่าวสรุปว่า เท่าที่ครูอบรมมานี้ ก็เพื่อให้นักเรียน
 ทำความสงบใจจากอันตรายของความตั้งใจเพื่อให้รวมใจตั้งใจ
 ฟังครูอธิบาย และขอชี้แจงว่า ความตั้งใจนี้ต้องใช้ในกิจที่ทำ
 ทุกอย่าง ในเวลาอ่านหรือเขียนหนังสือ ก็ต้องมีความตั้งใจอ่าน
 ตั้งใจเขียน จะทำการงานอะไรก็ต้องมีความตั้งใจทำ นี่แหละที่
 พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่า **สมาธิ** แปลว่า **ความตั้งใจมั่น** หรือเรียกว่า
สมถะ ความสงบใจ หมายถึงตั้งใจไว้ให้มั่นในเรื่องที่ทำทุกอย่าง
 ด้วยความสงบใจจากความคิดยุ่งยากสับสนต่าง ๆ ดังที่ครูได้
 ชี้แจงมาแล้ว ซึ่งล้วนเป็นอันตรายหรือเป็นโทษของความตั้งใจ
 หรือความสงบใจทั้งนั้น เครื่องทำให้ยุ่งยากใจเหล่านี้
 พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่า **นิวรณ์** แปลว่า **เครื่องกั้น** จิตใจ คือ
 กั้นไว้ไม่ให้ตั้งมั่น ไม่ให้สงบ ไม่ให้บรรลุคุณความดี นิวรณ์เหล่านี้
 ขอกกล่าวสรุปเพื่อจำง่าย พร้อมทั้งศัพท์ที่เป็นชื่อเรียก คือ

๑. **กามฉันท** ความพึงพอใจในสิ่งปรารถนา ต้องแก้
 ด้วยคิดเปลี่ยนให้เห็นว่า ไม่งาม ไม่ดี ไม่น่าปรารถนา เพราะ
 เป็นอันตรายแก่ความตั้งใจเล่าเรียนให้สำเร็จ เป็นต้น

๒. **พยาบาท** ความโกรธแค้นขัดเคือง แก้ด้วยคิด
 ละเลิกใจด้วยเมตตา ไม่ตรีจิต

๓. **ถีนมิทธะ** ความง่วงงุนเคลิบเคลิ้ม แก้ด้วยคิดทำให้
 ตาสว่าง ทำใจให้สว่างให้ร่างกายและจิตใจกระปรี้กระเปร่า
 ว่องไวอยู่เสมอ ไม่ยอมให้ทึมทื่อ

๔. **อุทัจจกุกุจจะ** ความฟุ้งซ่านรำคาญใจ แก้ด้วยวิธีทำให้ใจสงบ ใช้การนับสิบ หรือกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็น การเปลี่ยนอารมณ์ที่ทำให้ใจสงบ

๕. **วิจิจจณา** ความล่งเลใจไม่แน่นอน ต้องแก้ด้วยศึกษาให้รู้ในเรื่องที่สงสัย ไม่พอกความสงสัยเอาไว้ทำความเข้าใจให้แก่ตัวเอง

วิธีอบรมใจแบบนี้ ครูสอนตามหลักของพระพุทธเจ้า ครูก็ได้แต่นำมาสอนเท่านั้น นักเรียนทุกคนต้องรับไปใช้ด้วยตนเอง ถ้านักเรียนไม่รับไปใช้เองแล้ว ครูก็ไม่สามารถจะบังคับให้นักเรียนตั้งใจของนักเรียนได้ ต้องตั้งใจของตนเอง ต้องรวมใจของตนเอง บางคนมักเข้าใจว่า สมาธิของพระพุทธเจ้าใช้ได้เฉพาะผู้ใหญ่ที่ไม่ทำงานอะไร นั่งหลับตาภาวนาอยู่เท่านั้น แต่ที่จริงเข้าใจผิด เพราะสมาธิคือความตั้งใจ ต้องใช้ในการทำอะไรทุก ๆ อย่าง แต่จะต้องมีการฝึกหัดเหมือนอย่างการลับมีดที่หिनลับมีด ไม่ใช่หมายความว่า เมื่อลับมีดแล้วก็วางมีดทิ้งไว้บนหिनลับมีดเท่านั้น ลับเพื่อให้มีคมแล้วจะได้ใช้มีดทำประโยชน์ต่าง ๆ การหัดทำสมาธิคือหัดความตั้งใจก็เหมือนกัน ก็เพื่อจะใช้จิตใจที่รวมเข้ามาจนมีพลังดีแล้วไปใช้ในการทำอะไรต่าง ๆ

จิตใจของเรานี้ก็เหมือนอย่างดวงไฟ ถ้ามีเครื่องหุ้มห่ออยู่และไม่มีเครื่องรวมแสง ก็จะไม่ปรากฏแสงสว่างน้อยและพร่าไป ถ้านำเครื่องหุ้มห่อออกเสียและมีเครื่องรวมแสง แสงสว่างก็จะ

มากและพุ่งไปทางเดียวกัน อันเทียบกันได้กับความตั้งใจที่แน่วแน่ ไม่มีอันตรายของใจต่าง ๆ มารบกวน ดังที่กล่าวแล้ว คือ ไม่เพลนคิด จิตไม่โกรธ ไม่โง่งวงซึมเซา ไม่ฟุ้งซ่านไม่ก่ลัดกลุ้ม ไม่ลิ่งเลใจ เมื่อเป็นเช่นนี้ จิตใจก็จะมุ่งไปทางเดียว นี่แหละคือสมาธิ ความตั้งใจพร้อมที่จะใช้ให้สำเร็จประโยชน์ได้ทุกอย่าง จะฟัง จะอ่าน จะเขียน เล่าเรียนวิชาอะไรก็ได้ทั้งนั้น จะทำงานอะไรก็ได้ทั้งนั้น แต่ขอให้ใช้ในทางที่ดีก็แล้วกัน พระพุทธเจ้าทรงทราบจิตตานุภาพคืออำนาจจิต และทรงแสดงวิชาทางจิตไว้เป็นอันมาก ในบัดนี้ก็มีผู้สนใจมากขึ้น ได้มีนายแพทย์หลายคน ศึกษาวิชาสะกดจิตตามตำราต่างประเทศเพื่อบำบัดโรค และมาทดลองผสมกับวิธีทำสมาธิ จนปรากฏอำนาจพิเศษของจิตบางอย่าง เช่น ผูกตาและปิดหน้าส่วนที่สงสัยว่าจะใช้แทนประสาทตาได้ แล้วให้อ่านหนังสือตามที่มีผู้มาส่งให้อ่าน ก็ปรากฏว่าอ่านได้ เป็นเครื่องสนับสนุนว่า อำนาจจิตที่นอกเหนือไปจากมัน สมองนั้นก็มีจริง

ในที่สุดครูได้กล่าวว่า เครื่องแวดล้อมของนักเรียนต่าง ๆ นั้นสำคัญมาก คำทางศาสนาเรียกว่าอารมณ์ ทางบ้านและทางโรงเรียนจะต้องร่วมมือกันจัดให้นักเรียนได้รับเครื่องแวดล้อมที่ดี ที่ถูกต้องเหมาะสม และต้องร่วมกันอบรมดูแลอย่างใกล้ชิด เมื่อมีอะไรผิดสังเกตต้องสอบสวนสอบถาม กับให้คำแนะนำในทางที่ถูก ไม่ใช่บังคับกันเรื่อยไป ต้องยกบ้าง ช่มบ้าง ปล่อยบ้าง ปล่อยให้พอเหมาะพอดี

เรื่องที่แต่งเล่ามานี้ ที่จริงเป็นเรื่องของทุก ๆ คน และเมื่อแต่ละคน เป็นทั้งนักเรียน เป็นทั้งครูด้วยตนเอง จึงจะแก้ไขภาวะแห่งใจของตนเองได้ดี

ในโอกาสที่ ‘ศรีสัปดาห์’ ได้มีอายุเจริญก้าวหน้ามาด้วยความมั่นใจ อย่างเข้าปีที่ ๑๐ ในบัดนี้ ขออำนาจคุณพระรัตนตรัย อภิบาลรักษา ‘ศรีสัปดาห์’ ให้มีความมั่นใจไม่คลอนแคลน เพราะนิเวศน์ข้อใดข้อหนึ่ง ดำเนินกิจการบำเพ็ญประโยชน์ให้ก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป

ขอให้นักเรียนนักศึกษาทั้งหลาย ซึ่งได้รับทุนการศึกษา ‘ศรีสัปดาห์’ จงมีจิตประกอบด้วยความกตัญญูกตเวที และตั้งจิตคิดปรารภนาดีให้ ‘ศรีสัปดาห์’ พร้อมทั้งผู้บริจาคทุนอุปการะทั้งหลาย มีความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้น และจงสนองเจตนาดีของ ‘ศรีสัปดาห์’ ด้วยทำความตั้งใจให้แน่วแน่มั่นคงศึกษาเล่าเรียน ตั้งใจประพฤติดี ตั้งใจบำเพ็ญประโยชน์แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจงรักภักดี สืบต่อไปทุก ๆ คนเทอญ

จิตตสุส ทมโถ สาธุ การฝึกจิตเป็นความดี

อุดมศึกษา

การศึกษาทุกอย่างเพื่อให้ขึ้นถึงขั้นสูงสุด คือปัญญา

ปัญญาสิกขาได้แก่ศึกษาปัญญา จึงเป็นอุดมศึกษาของคน ที่จะแสดงในภคณันท์ ข้อที่ควรทราบก่อนคือ ปัญญาได้แก่อะไร ? ศึกษาปัญญานั้นศึกษาอย่างไร ?

ปัญญา คือความรู้ทั่วถึงความจริงของสิ่งที่ควรรู้ทั้งหลาย คำว่า ปัญญา ซึ่งเป็นภาษามคธ กับคำว่าปรัชญา ซึ่งเป็นภาษาสันสกฤต เป็นคำเดียวกัน พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี” เพราะไม่มีแสงอะไรที่จะส่องให้เห็นความจริงทั้งหลายได้เหมือนอย่างแสงปัญญา เพียงแต่จะคิดเลขสักข้อหนึ่งจะใช้แสงอะไรส่องให้เห็นได้ นอกจากใช้ปัญญาคิด

ศึกษาปัญญา อันหมายถึงศึกษาเพื่อให้เจริญปัญญานั้น คือ ศึกษาด้วยการเรียน ๑ การคิด ๑ การทำ ๑

การเรียน ดังที่เรียกว่า **โสตศึกษา** ศึกษาด้วยการฟังทางหู ดังที่ฟังครูอธิบายหรือฟังเทศน์นี้ **ทัศนศึกษา** ศึกษาด้วยการดูทางตา เช่นดูหรือเที่ยวดูสิ่งต่าง ๆ โดยมากศึกษาด้วยทางทั้งสองนี้ แต่ก็อาจศึกษาได้ทางอื่นอีก คือ **ข्यानศึกษา** ศึกษาด้วยการสูดกลิ่นทางจมูก **สาขณศึกษา** ศึกษาด้วยการลิ้มรสทางลิ้น **มุสนศึกษา** ศึกษาด้วยการถูกต้องทางกาย รวมความว่า ศึกษาด้วยอาศัยประสาททั้งห้า คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย แต่การเรียนอาศัยทางหูทางตามากกว่าทางอื่น เพราะบุคคลมีภาษาสำหรับพูดถ่ายทอดความรู้ให้แก่กัน มีตัวหนังสือสำหรับเขียนอ่านแทนภาษา จึงอาจฟังหรืออ่านให้เกิดความรู้ขึ้นได้ ปัญญาที่

เกิดจากความรู้อย่างกล่าวเรียก **สุตามยปัญญา** แปลว่า **ปัญญาที่เกิดจากการฟัง** คือยกโสตศึกษาขึ้นเป็นที่ตั้ง เพราะส่วนใหญ่เรียนด้วยการฟัง ถึงจะดูหนังสืออื่น ๆ ก็ใช้แทนภาษาที่พูดกันนั่นเอง จึงอาจนับเข้าในโสตศึกษาได้

การคิด คือคนเรามีจิตใจ และมีมันสมองซึ่งเป็นเครื่องมือของจิตใจ สำหรับคิดอ่านต่าง ๆ จึงอาจใช้คิดให้เกิดปัญญาได้ ดังที่มีนักคิดพบความจริงต่าง ๆ และตั้งเป็นศาสตร์ต่าง ๆ มาโดยลำดับ ปัญญาที่เกิดจากการคิดนี้ เรียก **จินตามยปัญญา** แปลว่า **ปัญญาเกิดจากการคิด**

การทำ คือทำให้มีขึ้นทำให้เป็นขึ้น เรียกว่า **ภาวนา** แปลว่า **การทำให้มีให้เป็น** เช่น เมื่อเรียนการค้า เรียนการทำนา ทำสวนมาแล้ว ก็ทำการค้า ทำนาทำสวนขึ้น เมื่อทำขึ้นเอง ดังนี้ ก็ได้ความรู้เกิดจากการที่ลงมือปฏิบัตินั่นเองโดยลำดับเรียกว่า **ภาวนามยปัญญา** แปลว่า **ปัญญาเกิดจากภาวนา** คือการทำให้มีให้เป็นขึ้น

สรุปวิธีศึกษาให้เกิดปัญญาเป็น ๓ คือ **สุตะ** การฟัง หรือการเรียน ๑ **จินตา** การคิด ๑ **ภาวนา** การลงมือทำ ๑ เรียกสั้นว่า **สุ. จิ. ภา.**

ได้กล่าวแล้วว่า ปัญญาคือความรู้ทั่วถึงความจริง ฉะนั้นถ้ายังรู้ไม่ทั่วถึงในสิ่งใด ก็ชื่อว่ายังไม่มีปัญญาสมบูรณ์ในสิ่งนั้น ดังที่มีเล่าถึงเด็กผู้เกิดในสกุลที่มั่งคั่ง ๓ คน ซึ่งไม่เคยเห็นการทำนา กล่าวสนทนากันเรื่องที่เกิดของข้าว คนที่ ๑ กล่าวว่า

ข้าวเกิดในยุ้ง เพราะเคยเห็นแต่คนโกยข้าวออกจากยุ้ง คนที่ ๒ กล่าวว่าข้าวเกิดในหม้อข้าว เพราะเคยเห็นแต่คนคดข้าวออกจาก หม้อ คนที่ ๓ กล่าวว่า ข้าวเกิดในซามข้าว เพราะเคยเห็นแต่ในซามที่เขาคดมาตั้งเทียบไว้เสร็จ อีกเรื่องหนึ่ง เรียกว่า คนตาบอดคลำช้าง คือมีคนตาบอด ๖ คน พวกนี้ไปดูช้าง แต่เมื่อไม่เห็นจึงใช้มือลูบคลำดู คนที่ ๑ เข้าไปคลำถูกที่สี่ข้างช้าง ร้องบอกขึ้นว่า รูปร่างเหมือนกำแพง คนที่ ๒ เข้าไปคลำถูกที่งา ร้องบอกขึ้นว่า รูปร่างเหมือนหอก คนที่ ๓ เข้าไปคลำถูกที่หาง ร้องบอกขึ้นว่า รูปร่างเหมือนงู คนที่ ๔ เข้าไปคลำที่ขา ร้องบอกว่า รูปร่างเหมือนต้นไม้ คนที่ ๕ เข้าไปคลำถูกที่ใบหู ร้องบอกขึ้นว่า รูปร่างเหมือนพัด คนที่ ๖ เข้าไปคลำถูกที่หาง ร้องบอกขึ้นว่า รูปร่างเหมือนเชือก

เรื่องที่เล่ามานี้ เป็นตัวอย่างของความรู้ที่ไม่ทั่วถึง รู้เพียงแต่ตอนใดตอนหนึ่ง จึงให้เข้าใจผิด คำโบราณก็มีว่า ฟังไม่ได้ คัพท์จับมากระเดียด ต่อเมื่อรู้ทั่วถึงจึงจะเข้าใจถูก ดังเช่นเมื่อมองเห็นช้างทั้งตัว จึงจะรู้ว่าช้างมีรูปร่างเช่นไร ข้อที่ว่า รู้ทั่วถึงความจริงนั้น ยังเป็นคำพูดรวม ๆ อาจจะอธิบายออกไปได้อีกว่า คือรู้ทั่วถึงความจริงตามเหตุและผล พูดสั้นว่า รู้เหตุผลนั่นเอง เช่นในเรื่องการเรียนก็มีความรู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้การเรียนไม่ได้ผล อะไรเป็นเหตุให้การเรียนได้ผลและไม่ได้ผลหรือได้ผลอย่างไร

โดยปกติ คนเราย่อมปลุกปัญญาได้ เท่าที่มีโอกาสได้เรียนหรือได้ฟังได้เห็นเท่าที่สามารถคิดค้นและเท่าที่ได้ลงมือกระทำ

เหมือนอย่างเรื่องเด็ก ๓ คนนั้น รู้เรื่องที่เกิดของข้าวเท่าที่ได้เห็นมาเพียงเท่านั้น และเท่าที่คิดได้ในวัยเด็กเพียงเท่านั้น ถึงทุก ๆ คนที่มีปัญญากันอยู่มากบ้างน้อยบ้าง ก็เช่นเดียวกัน คงมีความรู้เท่าที่ได้ฟังได้เห็นมาเป็นต้นดังกล่าว ฉะนั้น จึงมีสิ่งที่ยังไม่รู้อีกมากมาย เพียงแต่สิ่งที่คนไม่อาจเห็นได้ด้วยตาไม่อาจได้ยินได้ด้วยหู โดยปกติก็มีอยู่เป็นอันมาก ไม่ต้องกล่าวถึงสิ่งละเอียดลึกซึ้งอย่างอื่น เรื่องของความรู้ จึงเป็นสิ่งที่เรียนกันไม่จบ ต้องจัดเป็นหลักสูตรไว้สำหรับเรียนในโรงเรียน เท่าที่ควร จะเรียนเพื่อเป็นหลักวิชาสำหรับออกไปประกอบกิจการงาน เพื่อครองชีวิตและเพื่อฝึกให้เกิดความฉลาดสามารถเป็นต้น

หลักสูตรที่เรียนในโรงเรียนดังกล่าวนั้น ข้อที่ว่าฝึกหัดให้เกิดความฉลาดสามารถนั้น พุคส์ันว่าเพื่อลับปัญญา เหมือนอย่างลับมีดให้คม เพื่อจะได้ใช้ในการครองชีวิตต่อไป เพราะมีความรู้หลายอย่างที่ไม่ได้นำไปใช้ในการครองชีวิตโดยตรง เช่น วิชาคำนวณเป็นต้น เรียนไปมิใช่เพื่อว่าจะทำอะไรจะต้องตั้งโจทย์เลขคิดคำนวณไปเสียทุก ๆ อย่าง ทั้งนี้ เว้นไว้แต่กิจการที่ต้องใช้หลักวิชาตามที่เรียนมาโดยตรง แต่การที่เรียนวิชาต่าง ๆ หลายอย่าง ก็เพื่อฝึกปัญญาหรือฝึกสมองให้เกิดความรู้กว้างขวาง ให้รู้จักใช้ความคิดอ่าน ให้รู้จักเหตุผล ให้มีความสามารถ ให้มีความเฉลียวฉลาด อันสมองหรือปัญญาที่คล้าย ๆ กับร่างกาย ถ้าไม่มีการบริหารร่างกาย ไม่ใช้ร่างกายให้เคลื่อนไหวตามที่ควร ร่างกายก็จะอ่อนแอและติดขัด สมองหรือปัญญาของคนก็

เหมือนกัน ถ้าไม่บริหารด้วยการให้การศึกษายู่เสมอด้วยวิธีดังกล่าวก็จะโง่ทึบลงไป ไม่ฉลาดเฉลียว คิดอะไรไม่ค่อยออก รู้อะไรไม่ทันทั่วทั้งที่ การฝึกฝนสมองหรือปัญญาเพื่อให้เกิดความเฉลียวฉลาดจึงเป็นกิจที่ควรทำอยู่เสมอ

ปัญญาที่จะต้องนำไปใช้สำหรับชีวิตโดยตรงนั้น คือปัญญาที่สามารถใช้ช่วยตนได้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแก่ชีวิต คือสามารถใช้ปัญญาแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เป็นไปได้โดยเรียบร้อย ทำความสวัสดิ์ให้เกิดขึ้นแก่ตนและผู้อื่น ในเวลาเช่นนี้ ถ้าไม่สามารถช่วยตนได้ ถึงจะได้ร่ำเรียนมามากก็เข้าลักษณะแห่งคำว่า “ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด” ดังมีเรื่องเล่าเปรียบเทียบว่า มีนักเรียนนอกผู้หนึ่ง เรียนสำเร็จจากต่างประเทศ กลับเข้ามาทำงานในที่แห่งหนึ่ง ซึ่งต้องข้ามแม่น้ำไปกลับทุกวัน และโดยปกติก็นั่งเรือจ้างของคนแจวเรือจ้างแก่คนหนึ่งเป็นประจำ ในขณะที่นั่งเรือจ้างข้ามฟาก ได้ถามคนแจวเรือจ้างว่า ลุงรู้ภาษาอังกฤษหรือเปล่า คนเรือจ้างตอบว่าไม่รู้ คราวต่อมาก็ถามว่า ลุงรู้ภาษาฝรั่งเศสหรือเปล่า คนเรือจ้างก็ตอบว่าไม่รู้ ในคราวต่อ ๆ มา ก็มักถามว่า ลุงรู้แอลยิบรา (พีชคณิต) หรือเปล่า รู้ยิวอเมทรี (เรขาคณิต) หรือเปล่า คนแจวเรือจ้างก็ตอบว่าไม่รู้ ๆ ครั้นต่อมาวันหนึ่ง เกิดมีคลื่นจัดจนถึงเรือจ้างล่มลง นักเรียนนอกผู้นั้นว่ายน้ำไม่ถนัด ก็ร้องขอให้คนแจวเรือจ้างช่วย ตนไม่มีความรู้อะไรสักอย่าง ให้นักเรียนนอกผู้นั้นเอา คนแจวเรือจ้างจึงตอบว่า อังกฤษฝรั่งเศสมาช่วยซิ นักเรียนนอกผู้นั้นรู้สึกว่าจะ

ตนจะจมน้ำตายแน่ก็หมดความทะนงตน พุดอ้อนวอนขอให้คนแจวเรือจ้างช่วยแล้วจะกราบไหว้ขอโทษ ฝ่ายคนแจวเรือจ้างก็เกิดความสงสาร จึงว่ายน้ำไปช่วยพยุงให้เข้ามาเกาะเรือจ้างไว้ เรื่องนี้เป็นตัวอย่างแสดงว่า คนเรามีความสามารถในทางต่าง ๆ กันไม่ควรจะหมิ่นแคลนกัน คนแจวเรือจ้างมีความรู้ความสามารถในทางแจวเรือและในทางว่ายน้ำ อาจจะช่วยตนเองและผู้อื่นได้ในทางนั้น ดังที่อาจช่วยนักเรียนนอกให้พ้นจากการจมน้ำ แม้หนูก็ยังช่วยราชสีห์ได้ในนิทานอิสป และนักเรียนนอกผู้นั้นเมื่อถึงคราวคับขันดังกล่าว ก็ต้องใช้วิธีขอโทษและวิธีกราบไหว้ ซึ่งเป็นความอ่อนน้อมและอ่อนโยน ซึ่งผู้ปกครองได้สอนมาแต่เด็ก ๆ นั่นเอง เป็นเครื่องช่วยตน

ปัญญาเป็นเครื่องช่วยตนในการดำเนินชีวิตจริง ๆ ดังกล่าว พระพุทธเจ้าตรัสเรียก **นิปกปัญญา** แปลว่า **ปัญญาเป็นเครื่องปกปักษ์รักษาตน** กล่าวโดยทั่วไป ได้แก่ความฉลาดที่มีลักษณะ ๓ อย่าง คือ

(๑) **ความฉลาดรู้ในทางเจริญ** คือรู้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลในทางเจริญ เรียก **อายุโกศล**

(๒) **ความฉลาดรู้ในทางเสื่อม** คือรู้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลในทางเสื่อมเสีย เรียก **อปายโกศล**

(๓) **ความฉลาดรู้ในอุบาย** คือวิธีนำตนเข้าไปสู่ทางเจริญ รอดพ้นจากทางเสื่อมเสีย เรียก **อุบายโกศล**

โกศล คือความฉลาดรู้ทั้งสามนี้ เมื่อมีรักษาตัวอยู่ยอม

จะดำเนินชีวิตไม่ผิดพลาด แม้เป็นผู้ปกครอง เช่น เป็นมารดาบิดาก็จำเป็นต้องมีให้กว้างขวางออกไป จึงสามารถจะให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่บุตรธิดาเป็นต้นได้ โดยเฉพาะโกศลข้อสามจำเป็นต้องมีอย่างยิ่ง เป็นต้นว่าการศึกษาในบัดนี้ สามัญศึกษา จำต้องเรียนทั่วไปทุกคน ส่วนวิสามัญศึกษามีมาก ซึ่งก็ล้วนเป็นทางเจริญทั้งนั้น จึงมีปัญหว่า จะเรียนต่อไปทางไหน และจะควรเรียนต่อไปจนถึงอุดมศึกษาหรือไม่ ถ้าเรียนต่อไปได้จะเรียนต่อไปในสาขาไหน และเมื่อเรียนสำเร็จแล้วจะทำงานอะไร งานที่จะพึงทำก็มีมาก ล้วนเป็นทางเจริญต่าง ๆ กัน ปัญหาเหล่านี้ต้องใช้โกศลข้อสามตัดสิน คือความฉลาดรู้ในอุปาย หมายถึงวิธีนำตนเข้าไปหาทางเจริญ โดยความคือ ความเจริญใด ๆ ก็ตามถ้าตนไม่สามารถจะเข้าไปหาได้ ทางเจริญนั้น ๆ ก็ไม่มีประโยชน์อะไรแก่ตน ส่วนทางเจริญที่เป็นประโยชน์แก่ตนนั้นก็เฉพาะที่ตนสามารถเข้าไปหาได้เท่านั้น การนำตนเข้าไปหาทางเจริญที่ตนสามารถจะเข้าไปหาได้นี้เรียกว่า **อุปาย** ในที่นี้แปลว่า **เข้าไปหาทางเจริญ** ฉะนั้น ความฉลาดรู้ในข้อนี้ จึงจำต้องรู้เหตุแวดล้อมเป็นต้นว่า (๑) **รู้เหตุ** (๒) **รู้ผล** ของเรื่องที่เกี่ยวข้อง (๓) **รู้จักตน** ว่ามีกำลังสามารถเท่าไรเป็นต้น (๔) **รู้จักประมาณ** (๕) **รู้จักกาลเวลา** (๖) **รู้จักประชุมชน** หรือหมู่คนที่เกี่ยวข้อง (๗) **รู้จักบุคคล** ที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีความรู้เหตุแวดล้อมต่าง ๆ ดังกล่าว จึงจะสามารถตัดสินลงไปได้ว่า จะควรเรียนหรือให้เรียนอะไรแค่ไหน จะควรทำงานอะไร ซึ่งเมื่อเรียนและเมื่อทำ

ไปแล้วจะเกิดความสำเร็จ และความเจริญ นี่แหละคืออุปายโกศล ฉะนั้น ปัญญาที่จะนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตจริง ๆ นั้น จึงต้องเป็นปัญญาประยุกต์ คือที่ใช้ได้พอเหมาะแก่ตนและสิ่งแวดล้อมทั้งหลาย ไม่ใช่ว่าทุก ๆ คนจะสามารถทำอะไรไปได้ตามที่อยาก จะทำได้ก็เท่าที่ตนสามารถจะทำได้ ตามที่เหตุต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วอันว่ แต่คนที่มีความฉลาดมาก ย่อมสามารถปรับตนให้เข้ากับเหตุการณ์ หรือปรับเหตุการณ์ให้เข้ากับตนได้ดีกว่าคนที่มีความฉลาดน้อย

หลักปัญญาในพระพุทธศาสนา มุ่งให้รู้ตามหลักกว้าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว แต่เมื่อก้าวโดยเฉพาะก็อาจสรุปได้ว่า

(๑) มุ่งให้รู้จักบาปบุญคุณโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ควรมิควร

(๒) มุ่งให้รู้คติ คือความดำเนินไปของธรรมดา

(๓) มุ่งให้รู้จักความจริงตามเหตุผล หรือรู้เหตุผลตามเป็นจริง ดังที่เรียกว่ารู้สัจจะ คือความจริงนั่นเอง

(๔) มุ่งให้มีความเห็นชอบถูกต้องตามทำนองคลองธรรม เป็นต้นว่าให้ทานรักษาศีลมีผลดีจริง ทำดีได้ผลดีจริง ทำชั่วได้ผลชั่วจริง โลกนี้โลกอื่นมีจริง มารดาบิดามีคุณจริง สัตว์ที่ผูกเกิดตามกรรมมีจริง สมณะที่ประพฤติปฏิบัติชอบจนถึงรู้แจ้งเห็นจริง ดังเช่นพระพุทธเจ้ามีจริง ตลอดถึงคำสั่งสอนของท่านก็เป็นจริง

หลักปัญญาเหล่านี้เป็นหลักที่ควรเชื่อ และควรศึกษาให้

เกิดความรู้อันถึง เมื่อยังรู้ไม่ได้เอง ก็เคารพเชื่อฟัง ไม่ลบหลู่ ดูหมิ่น เหมือนอย่างบุตรธิดาเคารพเชื่อฟังโอวาทของมารดาบิดา หรือนักเรียนเคารพเชื่อฟังครูผู้ประสาทวิชา จะอวดเก่งกล้าไม่ เชื่อท่านก็จะกลายเป็นคนดื้อถือรั้นไม่เข้าทาง เมื่อมีความเคารพ อยู่ในหลักปัญญาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็จะมีความเห็น และการปฏิบัติเข้าทางที่ถูก ไม่เตลิดออกไปนอกรทาง ใคร ๆ จะ มาหลอกลวงลบล้าง ดังที่เรียกว่าล้างสมอง แล้วบรรจุหลักอะไร ที่ผิดทางลงไปแทนหาได้ไม่

การศึกษาเพื่อให้เจริญปัญญาดังกล่าว สรุปร้อยอย่างสั้นว่า สำเนียงกเพื่อให้ความรู้เฉลียวฉลาด คือรู้จักเฉลียว ไม่ ประมาทไว้วางใจ ดังที่เรียกว่ามีสติเฉลียวใจและมีความฉลาด สามารถปกป้องรักษาตนได้ ปัญญาอย่างนี้ประกอบด้วยสติสูง กว่าความรู้ทั่ว ๆ ไป ผู้ที่มีปัญญาดังกล่าวสามารถปกครองตน และผู้อื่นให้สวัสดิ์ได้ ดังเช่นพระมหากษัตริย์โดยลำดับรัชกาลมา ได้ทรงดำเนินพระราชกุศลโลบาย (กุศล+อุบาย คือ อุบายโกศล นั้นเอง) นำประเทศชาติให้ผ่านพ้นอุปสรรคอันตราย รักษา สถาบันทุกอย่างของชาติไว้ได้โดยสวัสดิ์ ดังที่ปรากฏอยู่ใน ประวัติศาสตร์และในเหตุการณ์ปัจจุบัน กล่าวเฉพาะในบุคคล แต่ละคน ใครจะชื่อว่ามีความรู้หรือไม่ มิใช่พิสูจน์ได้ด้วยใบ ประกาศเนียบบัตร แต่พิสูจน์ได้ด้วยเหตุการณ์ในชีวิตของแต่ละคน ได้ประสบบจริง ๆ คือเมื่อประสบเหตุการณ์อะไรทุกอย่าง

(๑) ต้องรู้ว่ามิเหตุผลอย่างไร ผิดหรือถูกอย่างไรควร

หรือมีควรวอย่างไร

(๒) ต้องสามารถหลีกเลี่ยงการที่มีควรว ทำแต่การที่ชอบที่ควรว

(๓) ต้องรู้วิธีที่จะปฏิบัติให้บังเกิดผลที่ดี โดยสวัสดิ์เรียบร้อย

ทั้งนี้ ต้องอาศัยจิตใจตั้งมั่นแน่วแน่ ไม่อ่อนแอคลอนแคลนไปเพราะนิรวณข้อใดข้อหนึ่ง ดังที่แสดงแล้วในกัณท์ก่อน ซึ่งสรุปลงในควรวรัก ควรวชอบ ควรวชัง ควรวหลงนั่นเอง สิ่งใดที่จิตใจมีนิรวณเกี่ยวเกาะอยู่ สิ่งนั้นก็ชื่อว่าเกี่ยวข้องกับตน ทำให้เกิดความลำเอียงไปตามภาวะของจิตใจ ดังเช่น เมื่อมีควรวชอบในสิ่งใด ก็ย่อมเห็นว่าสิ่งนั้นดี เหมือนอย่างสวมแว่นสีแดงก็เห็นรูปต่าง ๆ เป็นสีแดง เมื่อมีควรวชังในสิ่งใดก็ย่อมเห็นว่าสิ่งนั้นชั่ว เหมือนอย่างสวมแว่นสีเขียว เมื่อมีควรวหลงในสิ่งใด ก็ย่อมชอบเขาอยู่ในสิ่งนั้น เหมือนอย่างสวมแว่นสีดำก็ย่อมเห็นรูปต่าง ๆ เป็นสีดำ จึงไม่อาจตัดสินได้ถูกต้องตามเป็นจริง ต่อเมื่อสงบใจได้จากนิรวณดังกล่าวมีจิตใจตั้งมั่นไม่คลอนแคลนแล้วพินิจดูใหม่อีกครั้ง จึงจะเห็นความจริงได้โดยถ่องแท้ เหมือนอย่างถอดแว่นสีออกแล้วจึงจะเห็นรูปต่าง ๆ ได้โดยถูกต้อง ท่านสอนให้ทำสมาธิละนิรวณก็เพื่อเหตุนี้ เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงตรัสโอวาทไว้ว่า

สมาธิ ภิกขเว ภาวถ สมาหิตอ ยถาภูต ปชานาติ

ภิกษุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงทำจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิ เพราะ
ว่าผู้มีจิตตั้งมั่นแล้ว ย่อมรู้ตามเป็นจริงแล

สรุปเรื่องการศึกษา

เมื่อครูอธิบายเรื่องอะไรให้ฟัง จะต้องมีความเข้าใจ บางทีครู
ก็บอกหัวข้อให้ทราบ เมื่อได้ฟังอธิบายของครูเข้าใจดีแล้ว ก็จำไว้
เพียงหัวข้อเท่านั้น พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมสั่งสอนให้
คนปฏิบัติชอบ ก็มีหัวข้อเป็นที่รวมความ หัวข้อใหญ่คือสิกขา ๓
อันเรียกว่า ไตรสิกขา ได้แก่ สีสสิกขา จิตตสิกขา ปัญญาสิกขา
หรือ ศีกขาศีล ศีกขาจิต ศีกขาปัญญา ซึ่งนับว่าเป็น ปฐมศึกษา
มัธยมศึกษา อุดมศึกษา ในพระพุทธศาสนาโดยลำดับ ธรรมที่
พระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติทุกประการรวมลงในหลักไตรสิกขานี้
สีสสิกขา เกี่ยวกับความประพฤติทั้งปวง จิตตสิกขา เกี่ยวกับ
ภาวะทางจิตใจทุกอย่าง ปัญญาสิกขา เกี่ยวกับความรู้ความเห็น
ทุกประการ คนเราทุก ๆ คนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ต้องมีความ
ประพฤติของตน ต้องมีจิตใจของตน ต้องมีความรู้ความเห็น
ของตน จึงมีหน้าที่หรือมีความสมควรจะฟังศึกษาในเรื่องเหล่านี้
ซึ่งเป็นการศึกษาเรื่องตนเองแท้ ๆ และต้องศึกษาอยู่เรื่อยไปจึงจะ
มีความเฉลียวฉลาดต่อตนเองอยู่เสมอ ๆ ไม่เช่นนั้น ก็จะไม่ใช้เวลา
ต่อตนเอง ฉะนั้น ไตรสิกขาของพระพุทธเจ้า จึงจำเป็นแก่ชีวิต

เหมือนอย่างลมหายใจที่จำเป็นแก่ชีวิตร่างกาย หยุดหายใจเมื่อใด ก็ตายเมื่อนั้น หยุดศึกษาเมื่อใดก็ตายจากความดีและความรู้เมื่อนั้น คนตายย่อมไม่มีความรู้สึกตัว คนที่ไม่รู้จักตนเองจึงเหมือนคนตายโดยแท้

หลักความคิดของฝ่ายตะวันตก ในเรื่องของคนและโลกเป็นต้น ดังที่เรียกว่า จริยธรรม (เอธิค) จิตวิทยา (ไซโคโลยี) ปรัชญาหรืออภิปรัชญา (ฟีโลโซฟี หรือ เมตาฟิสิก) ก็มีหลักเค้าเดียวกันกับสิกขา ๓ คือ จริยธรรมเค้าเดียวกับศีลสิกขา จิตวิทยาเค้าเดียวกับจิตตสิกขา ปรัชญาหรืออภิปรัชญาเค้าเดียวกับปัญญาสิกขา แต่ก็ยังเป็นเพียงมีเค้า ๆ เท่านั้น เพราะผู้ที่แสดงหลักเหล่านั้นก็กำลังศึกษาอยู่ บางทีแสดงเรื่องที่ยังศึกษาไม่ถึง จึงแสดงไปอย่างเดาหรือเกินความจริง เหมือนอย่างกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมหนึ่ง แต่ไปแต่งตำราชั้นมัธยมปลายหรือชั้นอุดมศึกษา ส่วนพระพุทธเจ้าได้ทรงสำเร็จการศึกษาหรือศึกษาจบ ดังที่เรียกว่าได้ตรัสรู้เองชอบแล้ว จึงทรงสั่งสอนวางหลักสิกขาทั้ง ๓ เพื่อให้ชาวโลกศึกษาปฏิบัติ ไตรสิกขาของพระองค์ จึงเป็นหลักที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ และรวบรัดเข้าใจง่าย มีเหตุผลปฏิบัติให้สำเร็จผลได้จริง

หลักในการศึกษาในปัจจุบันอีกอย่างหนึ่ง (อีกนัยหนึ่งจาก ๔ หลักที่แสดงแล้วในกัณฑ์ที่ ๒๑) ในบางสำนักจำแนกไว้ ๗ ข้อ (เรียกว่า ๗ ฮ.) คือ

- (๑) แสบบิท ฝึกสอนอบรมให้มีนิสัยดีงาม
- (๒) (ฮ) ออนเนอร์ ฝึกสอนอบรมให้รู้จักรัก
เกียรติยศชื่อเสียงของตนเอง
ของหมู่คณะประเทศชาติ
- (๓) ฮาร์ท ฝึกสอนอบรมให้มีน้ำใจและ
อัธยาศัยอันดีงามเข้าสังคมเป็น
- (๔) เฮด ฝึกสอนอบรมให้รู้จักใช้หัว คือ
รู้จักคิดและใช้สมอง
- (๕) แฮนด์ ฝึกสอนอบรมให้รู้จักใช้มือ
ทำงานให้เป็นประโยชน์มาก
ที่สุด
- (๖) แฮนด์เวอร์ค ฝึกสอนอบรมให้มีความอดทน
ทำงานหนักเป็นเพื่อให้นิสัยที่
อ่อนแอหายไป
- (๗) เฮลท์ ฝึกสอนอบรมให้เป็นคนดี มี
พลานามัยสมบูรณ์

หลักเหล่านี้ก็แสดงปลีกย่อยออกไปจากหลักที่กล่าวมาแล้ว
ถ้ายังไม่ได้อ่านถึงอริยสัจ ๔ ก็รู้สึกว่าจะแสดงเรื่องการ
ศึกษายังไม่จบ ว่าโดยเฉพะยังไม่จบอุดมศึกษาเพราะการศึกษา
ให้เกิดปัญญาในพระพุทธศาสนานั้น โดยตรงมุ่งให้เกิดปัญญา
ในอริยสัจ ๔ คำว่าอริยะ หรืออารยะ เป็นคำเดียวกัน หมายถึง
คนที่ประเสริฐ คนที่เจริญ มีบางคนพูดว่า อารยชน อารยประเทศ

บางทีชอบพูดว่า ทำประเทศไทยให้เจริญอย่างนานาอารยประเทศ ถ้าจะตั้งปัญหาถามว่า นานาอารยประเทศนั้น คือประเทศที่มีความเจริญอย่างไร ? คำตอบปัญหานี้เข้าใจว่าน่าจะมีว่า คือเจริญด้วยความรู้ความสามารถในวิชาการในการสร้างสรรค์ประดิษฐ์กระทำสิ่งต่าง ๆ ทั้งในด้านบำบัดทุกข์บำรุงสุข ทั้งในด้านทำลายล้าง มีความก้าวหน้าจนถึงเป็นผู้จัดการโลกอยู่ในปัจจุบันนี้ อาจทำให้โลกสงบก็ได้ อาจทำให้โลกยุ่งเหยิงจนถึงเป็นสงครามโลกขึ้นก็ได้ อันที่จริง ผู้ที่สามารถบันดาลโลกให้เป็นไปดังกล่าวได้นั้น ก็นับว่าเก่งอยู่ เมื่อก่อนนี้ก็มักเข้าใจว่ามีใครหรืออะไรเป็นผู้บันดาล แต่บัดนี้เข้าใจกันทั่วไปแล้วว่า มนุษย์นั่นเองเป็นผู้บันดาล โดยมากก็ในประเทศที่เราชอบยกย่องว่านานาอารยประเทศนั่นเอง การเรียกคนที่เจริญว่าอารยะ หรืออริยะ ก็เป็นการใช้เรียกที่ถูกต้องตามประวัติศาสตร์อยู่ ดังที่เรียกหมู่มนุษย์ที่อพยพเข้าไปอยู่ในประเทศอินเดียเมื่อก่อนพุทธกาลว่าอารยัน หมายความว่า เป็นพวกที่เจริญ และยังมีการเรียกว่าอารยะ เพราะเหตุอย่างอื่นอีก ดังที่พระอาจารย์ได้ประมวลแสดงไว้ ๔ ประเภท คือ

(๑) อาจารย์ริยะ	เป็นอริยะด้วยความประพฤติ
(๒) ทัสสนอริยะ	เป็นอริยะด้วยความเห็น หรือด้วยมีรูปร่างและอิริยาบถน่าดูน่าชม
(๓) ลิงคอริยะ	เป็นอริยะด้วยเพศหรือด้วย

ชาติกำเนิด

(๔) **ปฏิเวธอริยะ**

เป็นอริยะด้วยปัญญาผู้ทั่วถึง
ในอริยสัง

กล่าวเฉพาะในพระพุทธศาสนา นิยมเรียกบุคคลประเภทที่ ๔ นี้แทนันว่า **อริยะ** หรือ **อารยะ** อันได้แก่พระพุทธเจ้าและพระอริยสาวกทั้งหลาย **สัง** แปลว่าความจริง รวมกันเข้าว่า **อริยสัง** แปลว่า ความจริงของพระอริยะ หรือความจริงพระอริยะตรัสรู้ หรือความจริงอย่างประเสริฐ อริยสังนี้ ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาโดยมากมักจะจำหัวข้อได้ คือ

(๑) **ทุกข์** แปลว่าความไม่สบายก็ได้ แปลว่าความทนอยู่ไม่ได้ต้องแปรปรวนไปก็ได้ ในภาษาไทยเมื่อพูดว่าทุกข์ ก็มักหมายกันว่า คือความไม่สบายกายความไม่สบายใจ แต่ในทางพระพุทธศาสนา ยังหมายถึงความที่ทนอยู่คงที่ไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปด้วย ในโลกนี้ มีอะไรเล่า ที่ตั้งคงที่อยู่ได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดวงอาทิตย์และดวงดาวทั้งหลาย ตลอดถึงโลก ก็ไม่หยุดอยู่คงที่ ปีเดือนวันคืน ก็ไม่หยุดอยู่คงที่ ชีวิตก็ไม่หยุดอยู่คงที่ ทุก ๆ คนเกิดมาแล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อย เป็นเด็กเล็ก เด็กใหญ่ เป็นหนุ่มเป็นสาวโดยลำดับ และไม่หยุดอยู่ เพียงเท่านี้ ยังเปลี่ยนแปลงต่อไป เป็นผู้ใหญ่ เป็นคนแก่ จนถึงที่สุดของชีวิต ฉะนั้น พระพุทธเจ้า เพื่อจะทรงชี้ว่า ทุกข์ คืออะไรให้เห็นอย่างประจักษ์ชัด จึงทรงชี้ว่า ความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย เป็นทุกข์ คือทรงชี้ให้เห็นความเปลี่ยนแปลง

ของชีวิตหรือของโลกดังกล่าวมานั้นเอง ข้อนี้เรียกว่าเป็นทุกข์ ประจำชีวิต หรือประจำโลก เมื่อยังมีชีวิตหรือยังมีโลก ก็ต้องมีทุกข์ คือความเปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว ไม่ใช่เป็นสิ่งแปลกประหลาดอันใด เมื่อจะสรุปกล่าวให้สั้นความเกิดแก่เจ็บตายทั้งสี่นี้ย่อลงเป็นสอง คือ ความเกิดและความดับ ซึ่งเป็นสิ่งสกัดหน้าสกัดหลังของโลกหรือของชีวิตทุกชีวิต นี้แหละเรียกว่าคติธรรมดา แปลว่าความเป็นไปตามธรรมดา สิ่งที่เป็นไปตามธรรมดา ดังกล่าว เรียกว่าสภาวะ คือสภาพ แปลว่ามีภาวะของตนเองหรือเป็นไปเอง หรือจะเรียกว่าสภาวะธรรมก็ได้ ชีวิตร่างกาย เรียกว่าเป็นสภาวะทั้งนั้น อีกอย่างหนึ่ง ความไม่สบายใจ ทุก ๆ อย่าง พระพุทธเจ้าก็ทรงชี้ว่าเป็นทุกข์ ทุก ๆ คนคงเคยประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รัก พลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักปรารถนาไม่ได้สมหวังแล้วเกิดความทุกข์โศกต่าง ๆ นี้แหละพระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าเป็นทุกข์ โลกหรือชีวิต ประกอบด้วยทุกข์ดังกล่าวมาแล้ว ฉะนั้น ทุกข์จึงเป็นความจริงที่โลกหรือทุก ๆ ชีวิตจะต้องเผชิญ

(๒) **ทุกข์สมุทัย** เหตุให้เกิดทุกข์ พระพุทธเจ้าทรงชี้ว่า ตัณหา คือความดิ้นรนทะยานอยาก เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้น ตัณหามี ๓ คือ **กามตัณหา** ความดิ้นรนทะยานอยากเพื่อจะได้สิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจ ๑ **ภวตัณหา** ความดิ้นรนทะยานอยากเพื่อเป็นนั่นเป็นนี่ ๑ **วิภวตัณหา** ความดิ้นรนทะยานอยากเพื่อให้สิ่งหรือภาวะที่ไม่ชอบเสื่อมสิ้นไป ๑ ตัณหาดัง

กล่าวนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใจต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว และเป็นเหตุให้ประกอบกรรมที่เป็นทุจริต ทำให้ประสบความทุกข์เพราะทุจริตอีกส่วนหนึ่ง

(๓) **ทุกขนิโรธ** ความดับทุกข์ พระพุทธเจ้าทรงชี้ว่าดับตัณหาเสียได้เป็นความดับทุกข์

(๔) **มรรค** คือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ได้แก่ทางสายหนึ่งที่มีองค์ประกอบ ๘ ประการคือ **สัมมาทิฏฐิ** เห็นชอบ (คือเห็นอริยสัจ ๔) **สัมมาสังกัปปะ** ดำริชอบ (คือดำริออก ดำริไม่พยาบาท ดำริไม่เบียดเบียน) **สัมมาวาจา** เจรจาชอบ (คือเว้นจากพูดเท็จ เว้นจากพูดส่อเสียด เว้นจากพูดคำหยาบ เว้นจากพูดเพื่อจ้อเหลวไหล) **สัมมากัมมันตะ** การงานชอบ (คือเว้นจากฆ่าสัตว์ เว้นจากลักทรัพย์ เว้นจากประพฤติผิดในกาม) **สัมมาอาชีวะ** เลี้ยงชีวิตชอบ (คือเว้นจากการเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิด การทำเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ) **สัมมาวายามะ** พยายามชอบ (คือเพียรพยายามป้องกัน มิให้ความชั่วเกิดขึ้น เพียรละความชั่วที่เกิดขึ้นแล้ว เพียรทำความดีให้เกิดขึ้น เพียรรักษาส่งเสริมความดี) **สัมมาสติ** ระลึกรชอบ (คือระลึกไปในที่ตั้งของสติ) **สัมมาสมาธิ** ความตั้งใจชอบ (คือตั้งใจให้เป็นสมาธิจนถึงอย่างแน่วแน่) มรรคมีองค์ ๘ นี้ รวมเป็นทางเดียว ไม่ใช่ ๘ ทาง แต่แบ่งออกเป็นองค์ประกอบเป็น ๘ และสรุปรวมลงได้ในสิกขา ๓ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ รวมเป็นปัญญาสิกขา สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ รวมเป็นศีลสิกขา สัมมาวายามะ

สัมมาสติ สัมมาสมาธิ รวมเป็นจิตตสิกขา มรรคมืองค์ ๘ หรือไตรสิกขานี้ เป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์

อริยสัจ ๔ ประการนี้ รวมลงเป็นเหตุและผล คือทุกข์ เป็นผล สมุทัยเป็นเหตุ นี่เป็นฝ่ายทุกข์ นิโรธเป็นผล มรรคเป็นเหตุ นี่เป็นฝ่ายดับทุกข์

การศึกษาอบรมปัญญา โดยตรง มุ่งให้รู้ทั่วถึงอริยสัจ ๔ เหล่านี้ และที่เรียกว่าปัญญาหรือรู้ทั่วถึงนั้นต้องรู้ในความจริง ต้องรู้ในกิจคือหน้าที่จะพึงทำ ต้องรู้ในกิจที่ได้ทำไปแล้ว จึงจะเป็นปัญญาสมบูรณ์ การศึกษาก็สมบูรณ์

ผลของการศึกษาในไตรสิกขาดังกล่าว โดยตรงคือ ความสวัสดี ได้แก่ความปลอดภัย ความผ่านพ้นปลอดภัย

ศีลสิกขา ศึกษาปฏิบัติให้เป็นคนมีศีล คือมีความประพฤติดี ไม่เบียดเบียนใครให้เดือดร้อน ทำให้เกิดความสวัสดี คือผ่องพ้นจากความเป็นคนชั่วเสียหายและจากภัยเวร จากความทุกข์เดือดร้อนเพราะความชั่วร้ายเสียหาย

จิตตสิกขา ศึกษาปฏิบัติอบรมจิตให้ตั้งมั่นในความดี ทำให้เกิดความสวัสดี คือผ่องพ้นจากบรรดาเครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดี

ปัญญาสิกขา ศึกษาอบรมปัญญา ทำให้เกิดความสวัสดี คือผ่องพ้นจากความโง่เขลาเข้าใจผิด

ความสวัสดีผ่องพ้นดังกล่าว ท่านเรียกว่าวิมุตติแปลว่า ความหลุดพ้น ปฏิบัติพระธรรมของพระพุทธเจ้า โดยเฉพาะคือ

ไตรสิกขาดังกล่าวเมื่อใด ก็ได้วิมุตติคือความหลุดพ้นเมื่อนั้นทันที ดังเช่นทุก ๆ คน เมื่อรักษาศีล เช่น ไม่ลักขโมยใครเมื่อใด ก็หลุดพ้นจากความเป็นขโมยเมื่อนั้นทันที และพ้นจากภัยเวรที่เกิดจากความเป็นขโมย

ส่วนผลโดยอ้อม คือผลดีต่าง ๆ ที่เกิดจากความดีตามคราวที่ความดีนั้น ๆ จะพึงอำนวยให้ เทียบอย่างเมื่อตั้งใจเรียนดี ครูหรือผู้ปกครองก็ให้รางวัลเป็นบางครั้งบางคราว แต่ความจริงผลของการเรียนดีโดยตรงก็คือความรู้ที่ได้จากการเรียนนั่นเอง ส่วนรางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับเป็นผลโดยอ้อม หรือเป็นผลพลอยได้เท่านั้น

คนโดยมากมักเข้าใจผิดในผลของความดี คือมักไปเข้าใจผลพลอยได้ว่าเป็นผลโดยตรง และมักไปมุ่งผลพลอยได้เป็นสำคัญ ดังเช่นเมื่อไม่ได้ผลที่เป็นวัตถุอะไร ๆ ในเมื่อทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็มักบ่นว่า ทำดีไม่เห็นจะได้อะไร รักษาศีลก็ไม่เห็นร่ำรวยอะไร ทั้งนี้ เพราะไม่เข้าใจว่าผลของความดีคืออะไร เช่น ความดีดังที่กล่าวแล้ว ผลของศีลก็คือความหลุดพ้นจากภัยเวรเพราะความประพฤติชั่วเป็นต้น วิมุตติคือความหลุดพ้นหรือความสวัสดีดังกล่าวนี้แหละ เป็นผลแห่งความดีดังกล่าวทั้งปวง ผู้ที่ทำความดีได้อย่างมากย่อมแสดงถึงว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจหลุดพ้นจากความเห็นแก่ตัว มีจิตใจกว้างขวาง เห็นแก่ผู้อื่นเป็นส่วนรวมที่กว้างขวางออกไปโดยลำดับ และย่อมเห็นว่าการให้สำคัญกว่าการรับ และย่อม **บำเพ็ญความดีเพื่อความดี**

มีใช้เพื่อผลตอบแทนใด ๆ เป็นสำคัญ ดังจะพียงเห็นได้ว่า บรรดาผู้บำเพ็ญประโยชน์ทั้งหลายซึ่งเรียกว่าเป็นผู้มีคุณทั้งสิ้น ล้วนเป็นผู้ให้ เช่นมารดาบิดาเป็นผู้ให้ทุก ๆ สิ่งแก่บุตรธิดา ครู อาจารย์เป็นผู้ให้ศิลปวิทยาแก่ศิษย์ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ให้การปกครองโดยทศพิธราชธรรม ให้ความปรากฏด้วยเกียรติ และศรีสง่า ความเป็นขวัญใจ ความอ่อนใจ และความรวมใจ แห่งประชาชน พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ให้แสงสว่างแห่งชีวิต ผู้มีอุปการะอื่น ๆ ก็ล้วนเป็นผู้ให้อย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วยจิตใจ ประกอบด้วยการเสียสละ ท่านผู้ใหญ่เหล่านี้แหละชื่อว่าเป็นผู้มีคุณ ท่านผู้มีคุณทั้งปวงย่อมบำเพ็ญความดีเพื่อความดี อันแสดงถึงจิตใจที่หลุดพ้น หรือผ่องพ้นจากความชั่วตลอดถึงความเห็นแก่ตัว มากหรือน้อยตามภูมิชั้น ทั้งนี้ ก็ต้องอาศัยอบรมปัญญาให้ รู้จักเหตุผลทั้งสองฝ่าย คือทั้งฝ่ายก่อทุกข์และทั้งฝ่ายดับทุกข์ เทียบเคียงกันให้ประจักษ์ชัด และให้รู้จักคุณค่าของความคิด ให้ รู้จักตีราคาของความคิดว่า สูงกว่าความชั่วและผลต่าง ๆ ที่จะพียง ได้เพราะความชั่ว ให้รู้จักว่าความดีทำให้เกิดเกียรติ การรักษาเกียรติก็คือรักษาความดีเอาไว้ ทั้งความดีเสียเมื่อใด ก็เป็นอัน ทิ้งเกียรติเสียเมื่อนั้น เมื่อศึกษาอบรมให้มีความประพฤติ มีจิตใจ มีความรู้ มีความเห็นเข้าใจทางแห่งเหตุผลที่ถูกต้องดังกล่าว ก็จัก บรรลุถึงความเป็นคนโดยสมบูรณ์ ซึ่งเป็นผลสรุปยอดของการ ศึกษาของพระพุทธเจ้า

คนที่เกิดมาท่านแสดงว่ามีหลายชนิด คือ

มนุสฺสเนรยิกโก แปลว่า **คนนรก** หมายถึงคนที่ร้อนรน อยู่เสมอ เพราะมีโลภ โกรธ หลง ประกอบทุจริตต่าง ๆ อยู่เป็น อาจिन ซึ่งเหมือนไฟเผาให้ร้อนอยู่เรื่อย บางทีดูเหมือนเป็นสุข สมบูรณ์ แต่ความจริงถูกเผาอยู่เสมอ ทีแรกอาจเป็นไฟเย็น แต่เมื่อความชั่วปรากฏก็เป็นไฟร้อนขึ้นมาทันที

มนุสฺสติรจฺจานโน แปลว่า **คนเตี้ยรจฺจาน** คือคนที่ทำอะไรไม่มีความละเอียด ไม่มีความกล้าเกรงต่อความชั่วอะไร ทำชั่วได้อย่างเปิดเผยหรืออย่างหน้าตาเฉย

มนุสฺสเปโต แปลว่า **คนเปรต** คือคนที่มีโลภอยากได้อยู่ไม่รู้จักอิ่มจักพอ มุ่งที่จะอาศัยเบียดเบียนผู้อื่นอยู่เท่านั้น

มนุสฺสมนุสฺโส แปลว่า **คนมนุษย** คือคนที่รู้จักการควรการไม่ควร รู้จักละอายใจ รู้จักยับยั้ง และศึกษาอบรมตน ให้มีศีลธรรมตามฐานะ

มนุสฺสเทโว แปลว่า **คนเทวดา** คือคนที่ถึงพร้อมด้วย หิริ (ละอายรังเกียจความชั่ว) โอตตปปะ (เกรงกลัวความชั่ว) มีความประพฤติสะอาด มีความสงบ

มนุสฺสวิสุทฺโธ แปลว่า **คนผู้บริสุทธิ์แล้ว** คือท่านผู้ปฏิบัติในมรรคมีองค์ ๘ หรือในไตรสิกขาตั้งกล่าวจนดับตัณหา เสียได้ บรรลุถึงความดับทุกข์ ดังเช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวทั้งหลาย

คนนรก คนเตี้ยรจฺจาน และคนเปรต นับว่าเป็นคน บกพร่อง มีความเป็นคนไม่สมบูรณ์ ส่วนคนมนุษย คนเทวดา

และคนผู้บริสุทธิ์แล้ว เป็นคนสมบูรณ์ มีความเป็นคนสมบูรณ์ โดยลำดับการศึกษาของพระพุทธเจ้ามุ่งให้เป็นคนโดยสมบูรณ์ ดังแสดงมา

ประเทศไทยเราเรียกว่าเป็นประเทศนับถือพระพุทธศาสนา แต่ก็ปรากฏว่ามีบุคคลที่บกพร่องอยู่มากมีใช้น้อย บางประเทศที่มีได้นับถือพระพุทธศาสนาปรากฏว่า คนที่ประพฤติดีอย่างสามัญ เช่น ไม่ลักขโมย ไม่ต้องระวังรักษาสิ่งของกันเท่าไรมีอยู่มาก ดูก็น่าอายเขาอยู่บ้าง แต่ทั้งนี้เป็นเพราะไม่ได้ศึกษาและตั้งใจปฏิบัติพระพุทธศาสนาตามสมควร ฉะนั้น แม้จะจัดการกับบุคคลอื่นไม่ได้ ก็ควรจะจัดการกับตนเองแต่ละคนนี้แหละให้ศึกษาปฏิบัติพระพุทธศาสนา ทำตนให้เป็นคนดี ให้เป็นคนสมบูรณ์เท่าที่จะทำได้ ก็จะเกิดความสวัสดิสมกับที่ต้อนรับกันด้วยสวัสดิ

บุญถมเว โส ลิกุเขย
ควรศึกษาทำความดีแล

พระพุทธศาสนาสอนเด็ก

ทุก ๆ คนเมื่อเกิดมาก็เป็นเด็กก่อนแล้วจึงเป็นผู้ใหญ่ แต่ที่ไม่ค่อยจะเป็นผู้ใหญ่สักทีก็มี อย่างคนที่มีอายุมาก ๆ ถูกตำหนิว่าทำอย่างเด็ก พูดอย่างเด็ก หรือคิดอย่างเด็ก ในทาง

ตรงกันข้าม คนเล็ก ๆ คือเด็กบางคนได้รับชมว่า มีความคิด
 อย่างผู้ใหญ่ เหตุฉะนั้นตามที่เข้าใจกัน ภาวะเป็นเด็กและผู้ใหญ่
 จึงเนื่องด้วยภาวะทางจิตใจอีกส่วนหนึ่ง โดยปกติทั่วไป คนเรา
 มีภาวะทางจิตใจเติบโตขึ้นตามส่วนที่ควรกันกับความเติบโตของ
 ส่วนร่างกาย จนถึงกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปได้เช่นอายุ
 เท่าไรเข้าโรงเรียน อายุเท่าไรเป็นทหาร อายุเท่าไรบรรลุนิติภาวะ
 อายุเท่าไรบวชเรียนได้ เป็นต้น เหล่านี้ถือเกณฑ์ความเติบโต
 ทางร่างกายกำหนดด้วยอายุ ส่วนความเติบโตทางจิตใจอาจมา
 ช้ากว่าอายุหรือมาเร็วกว่าอายุก็ได้ ด้วยถือเอาลักษณะที่ควรเป็น
 โดยทั่วไปเป็นหลักเทียบเคียง ที่มาช้ากว่าอายุ เช่นมีอายุสิบขวบ
 แต่มีภาวะทางจิตใจขนาดเด็กอายุห้าขวบ ส่วนที่มาเร็วกว่าอายุ
 เช่นมีอายุสิบขวบแต่มีภาวะทางจิตใจเท่ากับเด็กอายุสิบห้าขวบทั้งนี้
 เป็นเพราะความขี้บหรือความฉลาดที่เป็นพื้นเพมาแต่กำเนิด ก็มี
 เพราะขาดการศึกษาอบรม หรือมีการศึกษาอบรมดีเป็นพิเศษ ก็
 มี พื้นเพเป็นข้อสำคัญในทางเป็นบ่อเกิดและเป็นที่รองรับ
 เหมือนอย่างเป็นตัวพืชและเป็นทีนาพืช การศึกษาอบรมเป็นข้อ
 สำคัญในทางเป็นการเพาะปลูกพืชให้เกิดเจริญ จึงต้องมีเป็นคู่กัน
 พื้นไม่สู้ดี แต่ตั้งใจศึกษาอบรมให้ดี ก็อาจไปได้ เด็กบางคนที่มี
 มีอายุมากแต่ยังเรียนอยู่ชั้นต่ำจึงไม่ควรท้อใจ ไปอย่างเต่า แต่
 ไปเรื่อย จนถึงที่หมาย ดีกว่าเร็วอย่างกระต่าย ซึ่งวิ่งไปได้
 หน่อยหนึ่งแล้ว ก็ไปหยุดนอนเสียไม่ถึงที่หมาย

เด็กโดยปกติมีร่างกายและจิตใจอ่อน ไร้เดียงสา ใน

ขณะยังเป็นเด็กเล็ก ๆ เมื่อหิวหรือง่วงนอน ก็ร้องหรือออกฤทธิ์ต่าง ๆ ไม่ค่อยกลัวอะไร ๆ เอื้อมมือจะหยิบไฟก็ได้ จะปาดคมมีดก็ได้ นักคิด (ทางตะวันตก) บางคนจึงกล่าวว่า เด็กทุกคนเป็นอาชญากรที่ยังไม่อาจประกอบอาชญากรรม เพราะร่างกายยังอ่อน ไม่อำนวยให้ทำอะไรได้ ถ้าร่างกายแก่กล้าทั้งที่มีจิตใจไร้เดียงสา ดังนั้น เด็กจะประกอบอาชญากรรมเพื่อให้ได้ตามปรารถนาด้วยความไร้เดียงสา ในภาษาบาลีมีคำเรียกเด็กอ่อนว่า พาลกะ แปลกันว่า เด็กอ่อน แต่ตามศัพท์คือคนพาลเล็ก ๆ ในภาษาไทยก็พูดกันถึงอาการโยเยของเด็กว่าพาลโยเยต่าง ๆ เป็นต้น คำของนักคิดผู้นี้กล่าวด้วยมองแง่เดียว เด็กอาจเป็นดี เป็นวีรบุรุษ ที่ยังไม่สามารถประกอบความดีหรือวีรกรรมก็ได้ อยากรู้ก็ดี เมื่อมุ่งถึงความไร้เดียงสาอันหมายถึงความยังไม่รู้จักใช้ความคิดให้รู้เหตุผล ความยังไม่รู้จักผิดชอบไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจ เป็นต้น ก็น่ากลัวว่า ถ้าร่างกายสามารถ ก็น่าจะเป็นอาชญากร เพราะไร้เดียงสาตามสิ่งแวดล้อมได้ ความไร้เดียงสาดังกล่าวนี้อาจหมายถึงความเป็นเด็ก เด็กที่มีความเป็นเด็กหรือไร้เดียงสา ไม่น่าต้องกลัว เพราะยังไม่สามารถประกอบอาชญากรรมความชั่วอะไรได้ ทั้งไม่สามารถประกอบความดีได้ ส่วนเด็กที่โตขึ้นมาควรจะรู้เดียงสาแล้ว หรือคนโต ๆ เป็นหนุ่มสาว เป็นผู้ใหญ่ เป็นคนแก่ ยังไม่รู้เดียงสาคือยังมีภาวะเป็นเด็กอยู่เป็นบุคคลที่น่ากลัว เพราะอาจเป็นอาชญากรที่ประกอบอาชญากรรมได้ที่เดียว

การเลี้ยงดูเด็กให้เติบโต ควรทำความเข้าใจว่ามี ๒ อย่าง

คือเลี้ยงดูร่างกาย ๑ เลี้ยงดูจิตใจ ๑ เพราะความเติบโตของเด็กมีทั้งทางร่างกายทั้งทางจิตใจ จะมุ่งเลี้ยงแต่ทางร่างกาย ทอดทิ้งทางจิตใจย่อมเป็นความบกพร่องอย่างสำคัญ ไม่ควรถือตามคำปัดว่า เลี้ยงกันได้แต่กายใจเลี้ยงไม่ได้ ใจที่อาจเลี้ยงไม่ได้คือใจที่แข็ง หรือเติบโตเป็นตัวของตัวเองในทางที่ถูกก็ตาม ผิดก็ตามเสียแล้ว แต่จิตใจที่ยังอ่อนน้อมจะเติบโตต่อไป ถ้าผู้ปกครองบำรุงเลี้ยงให้อาหารใจที่ดีอยู่เสมอแล้ว ภาวะทางจิตใจของเด็กก็จะเติบโตขึ้นในทางที่ดี ทั้งนี้ เกี่ยวแก่การอบรมดี ให้เด็กได้เสวนาคือส่องเสพบคบาทคั่นเคยกับบุคคลและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่ชอบถูกต้อง เมื่อเด็กได้รับการเลี้ยงดูให้มีร่างกายและจิตใจเติบโตขึ้นสมดุลกันก็จะเติบโตดีขึ้นเรื่อย ๆ ฉะนั้น เสวนาของเด็กจึงควรได้รับความเอาใจใส่ และไม่ควรมองออกไปแต่ภายนอก แต่ควรมองเข้ามาดูภายในด้วย คือภายในครอบครัว เพราะเด็กต้องจำใจอยู่ในครอบครัว จึงเสวนากับบุคคลและสิ่งแวดล้อมในครอบครัวเป็นส่วนมาก ถ้ามีพี่เลี้ยงเป็นต้นก็ควรเลือกพี่เลี้ยงที่ดี โดยเฉพาะพวกผู้ใหญ่ของเด็ก เช่นบิดามารดา ต้องประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีของเด็ก เด็กย่อมเฝ้าผูกปัญหาสงสัยและคิดแก้ปัญหาในบุคคลและสิ่งรอบ ๆ ตัวอยู่เสมอ และคอยลอกเลียนดำเนินตามสิ่งที่ตนได้เห็น การดำเนินตามสิ่งที่ได้เห็นนี้ เรียกว่า ทัศนฐานุคติ (ทัศน สิ่งที่ได้เห็น+อนุคติ ดำเนินตาม หรือไปตาม) ผู้ใหญ่นั้นเองเป็นที่ตั้งแห่งทัศนฐานุคติอันสำคัญของเด็ก เมื่อประสงค์จะให้เด็กดี จึงจำต้องทำตนให้

เป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐิฐานุคติที่ดีของเด็กด้วย เพราะเสวนาเป็นเหตุแห่งทิฏฐิฐานุคติดังกล่าว พระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ แปลความว่าการไม่เสวนาพาลชนคนชั่วโหด การเสวนาบัณฑิตชนคนดีมีปัญญาเป็นมงคลอันอุดม

โดยปกติ พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมสั่งสอนแก่ผู้ ที่อาจเข้าใจได้ เพราะทรงมุ่งให้สำเร็จประโยชน์แก่ผู้ฟังเป็น ราย ๆ ไป แต่พระธรรมที่ทรงสั่งสอนทุกข้อ อาจนำมาใช้ได้ ทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กตามควรแก่ภูมิชั้น บางคราว ทรงแสดงแก่เด็ก โดยตรง ดังมีเรื่องเล่าในอรรถกถาธรรมบทว่า เมื่อพระพุทธเจ้า ประทับอยู่ในพระเชตवनาราม ใกล้กรุงสาวัตถี โภคัลรัฐ เข้า วันหนึ่งเสด็จออกบิณฑบาต ทอดพระเนตรเห็นเด็กกลุ่มหนึ่ง กำลังตีงูด้วยท่อนไม้ ตรัสถามว่า “ทำอะไรรกัน” “งูพระเจ้าข้า กำลัง ตีด้วยท่อนไม้” “เพราะเหตุอะไร” “เพราะกลัวจะกัด พระเจ้าข้า” พระพุทธเจ้าตรัสสั่งสอนแปลความว่า “ผู้ที่แสวงหาสุขเพื่อตน เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายที่รักสุขด้วยท่อนไม้ ต่อไปย่อมไม่ได้สุข ส่วนผู้ที่แสวงหาสุขเพื่อตน ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายที่รักสุข ด้วยท่อนไม้ ต่อไปย่อมได้สุข” เด็กกลุ่มนั้นฟังเข้าใจซาบซึ้ง เลิกเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายโดยเด็ดขาดตั้งแต่นั้นมา

บรรพชิต คือผู้บวชในพระพุทธศาสนา ที่แรกมีแต่ภิกษุ คือชายที่มีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ต่อ มา พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้บวชเด็กชายที่มีอายุต่ำกว่านั้น

เป็นสามเณร เมื่อทรงอนุญาตให้สตรีผู้มีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปอุปสมบทเป็นภิกษุณี ได้ทรงอนุญาตให้ชาวเด็กหญิงเป็นสามเณรี สามเณรีที่จะอุปสมบทเป็น 'ภิกษุณี' ต้องเป็น 'สิกขมานา' แปลว่า 'ผู้กำลังศึกษา' มีกำหนด ๒ ปี (เท่ากับชั้นเตรียมอุดมในบัดนี้) สามเณร แปลว่า เหล่ากอของสมณะ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงแปลว่า 'ลูกพระ' การมีสามเณร สามเณรี แสดงว่า พระพุทธเจ้าโปรดเด็กเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ แต่ทรงลดหย่อนข้อปฏิบัติทางวินัยลงมาให้พอเหมาะกับภาวะของเด็ก ได้มีสามเณรหลายองค์มีชื่อเสียงติดอยู่ในพระคัมภีร์สืบมาจนทุกวันนี้ จะเล่าเรื่องพระราहुลสามเณรเป็นตัวอย่างแห่งเด็กของพระพุทธเจ้า

พระราहुลเป็นพระโอรสของพระโพธิสัตว์เจ้า คือพระสิทธัตถราชกุมาร (พระพุทธเจ้าเมื่อยังมิได้เสด็จออกทรงผนวช) และพระพิมพาเทวี ประสูติในพระราชนิเวศน์ กรุงกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ ในวันที่พระโพธิสัตว์เจ้าเสด็จออกทรงผนวช เมื่อพระโพธิสัตว์เจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ได้ประทับประกาศพระพุทธศาสนาอยู่ในกรุงราชคฤห์ พระเจ้าสุทโธทนะ พระพุทธบิดา ได้ทรงส่งทูตมาอัญเชิญเสด็จไปกรุงราชคฤห์หลายครั้ง ครั้นทรงเห็นว่า ถึงคราวควรเสด็จไปโปรดพระญาติ จึงเสด็จจากกรุงราชคฤห์ไปสู่กรุงกบิลพัสดุ์พร้อมกับพระสงฆ์สาวกหมู่ใหญ่ประทับอยู่ในนิโครธาราม เวลาเช้า ทรงอุ้มบาตรเสด็จเข้าไปในกรุงกบิลพัสดุ์พร้อมกับพระภิกษุสงฆ์ เสด็จเข้าไปสู่พระราช

นิเวศน์ของพระพุทธรูปดา ประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ต้อนรับ
 พระเทวี พระมารดาพระราหุล ได้ทรงสอนพระราหุลกุมารให้
 เข้าไปเฝ้ากราบทูลขอมรดก พระราหุลกุมารได้เข้าไปยืนเบื้อง
 พระพักตร์พระพุทธรูปเจ้า กราบทูลอย่างฉลาดว่า พระฉายา (รุ่ม
 เงา) ของลั่นเกล้าลั่นกระหม่อมพระเป็นสุขยิ่งนัก เมื่อ
 พระพุทธรูปเจ้าเสด็จกลับ พระราหุลได้เสด็จตามพระปฤษฎางค์
 ดิต ๆ ไป กราบทูลขอมรดกที่องค์ทายาทพึงได้ พระพุทธรูปเจ้าจึง
 ตรัสสั่งพระสารีบุตรเถระให้บรรพชาพระราหุลกุมารเป็นสามเณร
 พระราหุลสามเณร ได้เป็นสามเณรองค์แรกในพระพุทธรูปศาสนา
 พระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธรูปดาทรงทราบแล้วทรงโทมัส
 พระหฤทัยอย่างยิ่ง เมื่อพระพุทธรูปเจ้าเสด็จออกทรงผนวช ได้ทรง
 โทมัสมากเป็นครั้งแรก ต่อมา เมื่อพระนันทกุมาร พระราชโอรส
 องค์ที่ ๒ ประสูติแต่พระนางมหาปชาบดีโคตมี พระน้องนาง
 ของพระนางมายาพระพุทธรูปมารดา ทรงผนวชอีก ได้ทรงโทมัส
 มากอีกเป็นครั้งที่ ๒ แต่ก็ยังทรงหวังว่ายังมีพระราชนัดดาคือ
 พระราหุลกุมาร ครั้นเมื่อพระราหุลกุมารทรงผนวชอีก จึงทรง
 โทมัสอย่างยิ่ง อีกครั้งหนึ่ง ได้เสด็จไปเฝ้าพระพุทธรูปเจ้าทูลขอ
 พรข้อหนึ่ง เมื่อพระพุทธรูปเจ้าตรัสห้ามว่า “พระตถาคตทั้งหลาย
 ล่วงพ้นพรหมดแล้ว” ตรัสว่าทรงขอเฉพาะพรที่สมควรไม่มีโทษ
 เมื่อพระพุทธรูปเจ้าทูลให้ตรัสขอแล้ว พระเจ้าสุทโธทนะได้ตรัสเล่า
 ถึงความทุกข์ที่ได้ทรงประสบมานับแต่พระพุทธรูปเจ้าพระนันทกุมาร
 เสด็จออกทรงผนวช จนพระราหุลกุมารเสด็จออกทรงผนวชใน

ครั้งนี้ โดยลำดับ ตรัสว่า ความรักในบุตร ในคราวพลัดพราก
เช่นนี้ ดัดผิวหนังเนื้อเอ็นกระดูกเข้าไปจนถึงเยื่อในกระดูก จึง
ขอให้พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าทั้งหลาย ไม่พึงให้บวชบุตรที่มารดาบิดามีได้
อนุญาต พระพุทธเจ้าได้ตรัสธรรมมีกถาให้พระเจ้าสุทโธทนะ
ทรงเห็นจริง จนถึงทรงมีพระหฤทัยตั้งมั่นอาจหาญรื่นเริงคลาย
โทมนัสพระหฤทัย ครั้นเสด็จกลับแล้ว ได้ทรงบัญญัติสิกขาบท
ห้ามภิกษุมิให้อุปสมบทบุตรที่มารดาบิดามีได้อนุญาต

เมื่อพระราหุลสามเณรทรงผนวชแล้ว ได้ตามเสด็จ
พระพุทธเจ้าไปสู่กรุงราชคฤห์ ปรากฏว่าเป็นเด็กฉลาดเป็นสิกข-
กามะ คือใคร่การศึกษา หรือรักการศึกษา พระพุทธเจ้าได้
ประทานพระโอวาทอบรมด้วยพระองค์เองเนื่อง ๆ ตั้งแต่เมื่อแรก
ทรงผนวช ดังมีแสดงไว้ในพระสูตรหนึ่งว่า ณ พระเวฬุวัน ใกล้
กรุงราชคฤห์ บ่ายวันหนึ่ง พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปเยี่ยมพระราหุล
สามเณร ประทับนั่งบนอาสนะ ล้างพระบาทด้วยน้ำที่พระราหุล
สามเณรจัดถวายทรงเหลือน้ำไว้ในภาชนะน้ำเล็กน้อย ตรัสถาม
ให้พระราหุลสามเณรตอบ ดังต่อไปนี้

“ราหุล เห็นหรือไม่ น้ำเล็กน้อยเหลืออยู่ในภาชนะน้ำนี้”

“เห็น พระเจ้าข้า”

“ราหุล ผู้ใดไม่มีความละเอียดในการกล่าวเท็จทั้งรู้ ผู้นั้น
เหลือความเป็นสมณะอยู่เพียงเล็กน้อย” ทรงเหน็บที่เหลือออก
จนหมด ตรัสถามว่า

“ราหุล เห็นหรือไม่ น้ำที่เหลือเล็กน้อยนี้เท็จทั้งหมดแล้ว”

“เห็น พระเจ้าข้า”

“ราहुล ผู้ใดไม่มีความละอายในการกล่าวเท็จทั้งรู้ผู้หนึ่ง ทั้งความเป็นสมณะเสียหมดสิ้น” ทรงคว่ำภาชนะน้ำ ตรัสถามว่า

“ราहुล เห็นหรือไม่ ภาชนะน้ำนี้ถูกคว่ำเสียแล้ว”

“เห็น พระเจ้าข้า”

“ราहुล ผู้ใดไม่มีความละอายในการกล่าวเท็จทั้งรู้ความเป็นสมณะของผู้หนึ่งถูกคว่ำเสียแล้ว” ทรงหงายภาชนะน้ำขึ้น ตรัสถามว่า

“ราहुล เห็นหรือไม่ ภาชนะน้ำนี้ว่างเปล่า”

“เห็นพระเจ้าข้า”

“ราहुล ผู้ใดไม่มีความละอายในการกล่าวเท็จทั้งรู้ความเป็นสมณะของผู้หนึ่งว่างเปล่า”

“ราहुล ช้างทรงของพระราชา มีงามอย่างอนไถ ขึ้นระวางเป็นพญาช้างออกสงคราม เข้าสนามรบแล้ว ทำการรบด้วยเท้าหน้า เท้าหลัง คีรีชะ หู งา แม้ด้วยหาง แต่ยังรักษางวงก็ชื่อว่ายังไม่สละชีวิตเพื่อพระราชา ต่อเมื่อทำการรบด้วยอวัยวะทั้งปวงดังกล่าวตลอดถึงด้วยวง จึงชื่อว่าได้สละชีวิตเพื่อพระราชา ไม่มีอะไรที่ช้างศึกนั้นยังมิได้ทำฉันใด ใครผู้หนึ่งก็ฉันนั้น ไม่มี ความละอายในการกล่าวเท็จทั้งรู้ เราไม่กล่าวว่าผู้หนึ่งจะไม่พึง ทำกรรมชั่วอะไร ๆ เพราะฉะนั้น ราहुล พึงศึกษาว่า เราจักไม่ กล่าวเท็จ แม้เพื่อหัวเราะเล่น”

“ราहुล แวนสอง (กระจกสอง) มีประโยชน์อย่างไร”

“มีประโยชน์สำหรับส่องดู พระเจ้าข้า”

“ราหุล อย่างนั้นแหละ ควรส่องตรวจดูหลาย ๆ หน จึงทำด้วยกาย พุดด้วยวาจา คิดด้วยใจ” ต่อจากนี้ได้ตรัสอธิบายโดยพิสดาร มีใจความว่า เมื่อใครจะทำจะพูดจะคิดอะไร ให้คิดดูให้ดีให้รู้ก่อน

(๑) ถ้าเป็นเหตุเบียดเบียนตนและผู้อื่น ก็เป็นอกุศล ให้ผลเป็นทุกข์เดือดร้อน ไม่ควรทำโดยส่วนเดียว ต่อเมื่อเป็นไปตรงกันข้ามจึงควรทำ

(๒) ถ้ากำลังทำกรรมที่ไม่ดี ก็ให้เลิกเสีย ถ้าทำกรรมที่ดี ก็ทำเพิ่มเข้าอีก

(๓) ถ้าทำกรรมที่ไม่ดีไปเสียแล้ว ก็ให้แสดงเปิดเผยในพระศาสนาหรือในเพื่อนพรหมจรรย์ผู้รู้ และตั้งใจสังวรระวังเพื่อไม่ทำอีกต่อไป ถ้าทำกรรมที่ดีแล้ว ก็พึงมีปีติปราโมทย์ ใฝ่ใจศึกษาอยู่ในกุศลกรรมทั้งหลายทั้งกลางวันกลางคืน สมณพราหมณ์ทุกกาลสมัย ล้วนพิจารณาตรวจตราชำระกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ให้บริสุทธิ์

ในที่สุดตรัสเตือนว่า “ราหุล พึงศึกษาว่า เราจักพิจารณาตรวจตราชำระกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมให้บริสุทธิ์ ดังนี้เถิด”

พระพุทธโฆษาทนี พระอาจารย์แสดงว่า ตรัสสอนพระราหุลสามเณรเมื่อมีพระชนม์ ๗ พรรษา แต่อนุมาณอย่างกว้างคงอยู่ในระหว่าง ๗ ถึง ๑๐ พรรษา ดูตามความ คือตรัสสอน

ให้รักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ เป็นอันทรงอบรมในศีลสิกขา หรือปฐมศึกษา

ต่อมา พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปสู่กรุงสาวัตถี โภศลรัฐ ประทับ ณ พระเชตवनาราม ได้ประทานพระโอวาทแก่พระราहुล สามเณร ทรงสอนให้พิจารณาแยกธาตุในกาย มิให้ยึดถือมาเป็นเครื่องยึดมือใจ ทรงสอนวิธีอบรมจิตใจมิให้หวั่นไหว ให้ตั้งมั่นตามควรแก่เด็กวัยรุ่น พระอาจารย์แสดงว่า ขณะที่ประทานพระโอวาทนี้ พระราहुลสามเณรมีพระชนม์ ๑๘ พรรษา เป็นอันทรงอบรมในจิตตสิกขา หรือมัชฌมศึกษา

ต่อมา ณ พระเชตवनารามนั้น พระพุทธเจ้าได้ทรงนำพระราहुลซึ่งได้อุปสมบทแล้วได้กึ่งพรรษา ไปประทับนั่งที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่ง ในราวป่าใกล้เคียงกับพระเชตวัน ได้ตรัสสอนอบรมปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงในลักษณะที่มีทั่วไปแก่สิ่งทั้งหลายในโลก จนถึงพระราहुลสำเร็จเป็นพระอรหันต์ เป็นอันได้ทรงอบรมในปัญญาสิกขา หรืออุคตมศึกษา นับได้ว่าจบการศึกษาเพียงนี้

พระพุทธเจ้าได้ทรงอบรมพระราहुลด้วยพระโอวาทอื่น ๆ นอกจากข้อใหญ่ ๆ ที่ยกมานี้อีกมาก แต่ก็รวมลงในไตรสิกขา ดังกล่าว เป็นอันได้ทรงทำกิจที่บิดาพึงทำแก่บุตรอย่างบริบูรณ์ ทั้งในฐานะเป็นพระบิดาในทางโลก ทั้งในฐานะเป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นพระพุทธบิดาของพระสาวก ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทรงปฏิมา พระราहुลได้ตั้งใจศึกษา คือตั้งใจฟังพระโอวาทแล้วรับมาปฏิบัติจริง ๆ จนสำเร็จในที่สุด พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นยอด

ของภิกษุผู้เป็น 'สิกขกามะ' คือใคร่การศึกษา หรือรักการศึกษา เป็นบุตรดีที่ควรถือเป็นตัวอย่าง

เด็กชายหญิงทุกคนกำลังเติบโตต่อไปทั้งทางกายทั้งทางจิตใจ กำลังศึกษาศิลปวิทยาต่าง ๆ จึงควรเป็น 'สิกขกามะ' ผู้รักการศึกษาอย่างพระราहुล และควรหัดใช้แว่นส่องหรือกระจกส่องของพระพุทธรูปเจ้าบ้าง คือแว่นใจหรือกระจกใจ ใช้ส่องตรวจตราคุณกรรมของตนให้รู้ แล้วชำระให้บริสุทธิ์สะอาด เหมือนอย่างอาบน้ำชำระกาย ส่องกระจกแต่งกายให้สะอาดเรียบร้อย รักษาความสะอาดไว้ทั้งทางกายและใจ ให้สะอาดกาย เจริญวัย สะอาดใจเจริญสุขทั่วกันทุกคน

ปุตตา วตถุ มนุสฺसानํ
บุตรเป็นที่ตั้งของมนุษย์ทั้งหลาย

ความดีความชั่ว

ใครเคยเห็นหน้าตาของความดีและความชั่วบ้าง เป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ หรือมีบ้านเรือนภูมิลำเนาอยู่ที่ไหน อันความดีความชื่อนั้นไม่มีตัวตน แต่มีคนทำดีหรือทำชั่ว และมีผลของการทำ เหมือนอย่างความร้อนความหนาวไม่มีตัวตน ความหิวระหาย ความอิมหน่าสำราญไม่มีตัวตน แต่มีคนที่ร้อนหรือหนาว มีคนที่หิวระหาย หรืออิมหน่าสำราญ คนที่ร้อนเพราะมีความร้อน

คนที่หนาวเพราะมีความหนาว ฉันได้ คนดีจะเป็นเด็กชายดี เด็กหญิงดี นายดีนางดีก็ตาม เพราะมีความดี คนชั่วจะเป็นเด็กชายชั่ว เด็กหญิงชั่ว นายชั่ว นางชั่ว ก็ตาม เพราะมีความชั่ว ฉะนั้น ฉะนั้น ต้องการจะเห็นหน้าตาของความดี จะดูหน้าของคนดีแทนก็ได้ ต้องการจะเห็นหน้าตาของความชั่ว จะดูหน้าของคนชั่วแทนก็ได้ คนดีเพราะมีความดีนั้น คือคนที่ทำดีต่าง ๆ ส่วนคนชั่วเพราะมีความช่วนั้น คือคนที่ทำชั่วต่าง ๆ ยกตัวอย่างตัวของเราเองทุก ๆ คน เมื่อช่วยทำการในบ้านในโรงเรียน หรือการที่เป็นประโยชน์ทั่วไปต่าง ๆ ก็เป็นที่สรรเสริญยกย่อง เพราะการทํานั้นก่อให้เกิดสุขประโยชน์ นี่คือความดีมีอยู่ที่ตัวเราเองซึ่งเป็นคนดีขึ้นเพราะทำดี เมื่ออยากจะดูหน้าตาของความดี ก็จงส่องกระจกดูหน้าของตัวเอง จะรู้สึกความภาคภูมิใจซึ่งแฝงอยู่ในใบหน้า ในสายตา อันสอดเข้าไปถึงจิตใจที่ดี อาจมีความอิมใจในความดีของตนเป็นอย่างมากก็ได้ แต่ถ้าตัวของเราเองทุก ๆ คนทำไม่ดีต่าง ๆ ในบ้านบ้าง ในโรงเรียนบ้าง ในที่ต่าง ๆ บ้าง ก่อให้เกิดความทุกข์ร้อนเสียหายแก่ใคร ๆ ก็เป็นที่ติฉินนินทาเพราะการทํานั้นก่อให้เกิดโทษ นี่คือความชั่วที่มีอยู่ที่ตัวเราเอง ซึ่งเป็นคนชั่วขึ้นเพราะทำชั่ว เมื่ออยากจะดูหน้าตาของความชั่ว ก็จงส่องกระจกดูหน้าของตัวเอง จะรู้สึกความอับยศอดสูความปิดบังซ่อนเร้นแฝงอยู่ในใบหน้า ในสายตา อันสอดเข้าไปถึงจิตใจที่ไม่ดี อาจมีความสรว้อยเศร้าตำหนิตนเอง รังเกียดตนเองเป็นอย่างมาก เพราะรู้สึกลําบากขึ้นบ้างก็ได้ สรุป

ความว่า การกระทำทุกอย่างที่น่านิยมนิยมชมชอบ ก่อให้เกิดสุข
ประโยชน์แก่ตนเองแก่ผู้อื่นคือความดี ส่วนการกระทำทุกอย่าง
ที่น่าตำหนิติเตียนก่อให้เกิดทุกข์โทษแก่ตนเองและผู้อื่นคือความชั่ว

ทุก ๆ คนที่มีความสุขความเจริญอยู่ ดังเช่นที่เป็นอยู่
เดี๋ยวนี้ เพราะได้รับความดีจากท่านผู้มีความมุ่งดีทั้งหลาย
เป็นต้นว่า ได้รับการบำรุงเลี้ยงด้วยความรักทะนุถนอมของ
มารดาบิดา หรือของญาติ หรือของผู้รับอุปการะ ตั้งแต่เกิดมา
โดยลำดับ ได้รับการสั่งสอนอบรมศิลปวิทยาจากครูอาจารย์
ได้รับการปกครองเป็นส่วนรวมจากประเทศชาติ ท่านผู้
เกี่ยวข้องเหล่านี้ล้วนได้ประกอบความดีให้แก่ตัวเราทุก ๆ คน
ทำให้เราทุก ๆ คน สามารถดำรงชีวิตเติบโตขึ้นมา มีความสุข
ความเจริญจนถึงเพียงนี้ได้ ถ้าท่านเหล่านี้ ล้วนก่อความชั่ว
ร้ายเสียหายได้ หรือแม้ไม่ก่อให้เกิดแต่หยุดอยู่เฉย ๆ ไม่ได้
ทำความดีให้ตัวเรา ทุก ๆ คนเกิดมาแล้วก็คงไม่อาจดำรงชีวิต
อยู่ได้ หรือแม้ดำรงชีวิตอยู่ได้ ก็คงไม่ได้รับการศึกษาให้ได้ความรู้
เป็นอันขาดทางที่จะให้เกิดความเจริญ ฉะนั้น จึงกล่าวได้อย่าง
เต็มที่ว่า ทุก ๆ คนเป็นหนี้ความดีของท่าน ซึ่งได้ประกอบก่อ
ก่อให้เกิดตนมาโดยลำดับ ความดีและความชั่วที่ตรงกันข้ามจึง
เป็นสิ่งที่มิได้อยู่จริง และความดีของคนดีทั้งหลาย เป็นเครื่อง
เกื้อกูลตัวเราทุก ๆ คน ความชั่วก็เป็นเครื่องตัดรอนตัวเราทุก ๆ
คน เฉพาะตัวเราเองนี้แหละสำคัญนัก ถ้าทำดี ก็เป็นความดี
เป็นศรีมงคลแก่ตัว ถ้าทำชั่วก็เป็นความชั่วเป็นกาลิ

เป็นอัมมกมลแก่ตัว เมื่อกล่าวให้กว้างออกไป โลกต้องพึ่งความดีของคนดีทั้งหลายจึงเกิดความสุขความเจริญ ส่วนความชั่วของคนชั่วทั้งหลายเป็นเครื่องทำลายโลก

ความดีดังกล่าวมานั้นคือบุญ ส่วนความชั่วที่ตรงกันข้ามคือบาป คำว่าบุญ แปลตามศัพท์ว่า ชำระ ฟอก ล้าง ท่านแสดงว่าแบ่งเป็น ๒ ก่อน คือบุญที่เป็นส่วนเหตุ ได้แก่ ความดีต่าง ๆ เรียกว่าเป็นบุญ เพราะเป็นเครื่องชำระฟอกล้างความชั่ว ๑ บุญที่เป็นส่วนผล คือความสุข ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แปลความว่า “ท่านทั้งหลายอย่ากลัวต่อบุญเลย เพราะคำว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุข” ดังนี้ ๑ บุญที่เป็นส่วนเหตุคือความดีนั้นเกิดจากการกระทำ ถ้าอยู่เฉย ๆ ไม่ทำก็ไม่เกิดเป็นบุญขึ้น การกระทำบุญเรียกว่า **บุญกิริยา** จำต้องมีวัตถุ คือสิ่งเป็นที่ตั้งหรือเรื่องของการกระทำ ซึ่งเรียกว่า **บุญกิริยาวัตถุ** แปลว่าสิ่งเป็นที่ตั้งแห่งการกระทำบุญ หรือเรื่องแห่งการกระทำบุญ ทางพระพุทธศาสนาท่านแสดงไว้โดยย่อ ๓ อย่างคือ

(๑) ทานมัย บุญสำเร็จด้วยการบริจาคทาน

(๒) สีลมัย บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล

(๓) ภาวนามัย บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนา

บุญคือความดีทั้ง ๓ ข้อนี้ เรียกว่าเป็นบุญ เพราะเป็นเครื่องชำระล้างความชั่ว ตลอดถึงรากเหง้าของความชั่ว รากเหง้าของความชั่วนั้นเรียกว่าอกุศลมูล (รากเหง้าของอกุศล) มี ๓ อย่างคือ โลภะ ออยากได้ ๑ โทสะ คิดประทุษร้ายเขา ๑ โมหะ หลง

ไม่รู้จริง ๑ ชำระล้างได้อย่างไร จักแสดงต่อไปโดยย่อ

ทาน แปลว่า เจตนาเป็นเหตุให้ก็ได้ การให้ก็ได้ สิ่งของ
 ที่ให้ก็ได้ การให้ทานนั้น ทางพระพุทธศาสนาประสงค์ให้รู้จัก
 เลือกให้ คือเลือกบุคคลผู้รับว่าเป็นผู้สมควร เลือกวัตถุสิ่งของ
 ให้เหมาะสม และตั้งเจตนาให้ดีว่า เพื่อบูชาหรือเพื่อสงเคราะห์
 อнуเคราะห์ และให้รู้จักประมาณให้เกิดความสุขทั้งแก่ผู้ให้ทั้งผู้รับ
 มิใช่ว่าเมื่อให้ไปแล้วผู้ให้เองกลับขาดแคลนเป็นทุกข์ หรือให้สิ่ง
 ที่มีโทษไปผู้รับไปใช้เป็นทุกข์ เดียวนี้เมื่อพูดกันว่าให้ทาน มัก
 เข้าใจกันว่า คือ ให้แก่คนขอทานต่าง ๆ เมื่อให้แก่พระหรือแก่
 ทางศาสนาหรือแก่วัดเรียกว่าทำบุญ ความจริงก็เป็นกรให้ทาน
 ทั้งนั้น การให้ทานมีความหมายอย่างกว้าง ๆ ว่า การสละบริจาด
 สิ่งอะไรแก่ใคร ๆ หรือแก่องค์การอะไร ๆ ด้วยการให้เปล่า
 มิใช่เป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือให้เช่าและมีความหมาย
 ตลอดถึงการให้กำลังกาย กำลังวาจา กำลังใจ กำลังความคิดความรู้
 ช่วยในทาง ต่าง ๆ สรุปลงแล้วก็มี ๒ อย่าง คือ **อามิสทาน** ให้
 พัสดุสิ่งของอันเป็นกำลังทรัพย์และกำลังภายนอกต่าง ๆ ๑
ธรรมทาน ให้ธรรมอย่างบอกศิลปวิทยาให้ บอกทางของความ
 ดีความชั่วต่าง ๆ ให้ ๑ ตามความหมายนี้ ทานจึงมีครอบคลุม
 อยู่โดยทั่ว ๆ ไป มารดาบิดาได้ให้ชีวิตเลือดเนื้อและการ
 อุปการะเลี้ยงดูบุตรธิดามาโดยลำดับ ครูอาจารย์ได้ให้
 ศิลปวิทยาแก่ศิษย์ พระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งรัฐบาลได้ให้การ
 ปกครองบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาราษฎร พระพุทธเจ้าได้ให้

พระธรรมแก่โลก และในทางตอบสนอง บุตรธิดาก็ให้แก่มารดา บิดาด้วยการปฏิบัติตอบแทนพระคุณท่านต่าง ๆ ศิษย์ให้แก่ครู อาจารย์ด้วยการตั้งใจเรียนดีประพฤติดีและตอบแทนอย่างอื่น ๆ ตามโอกาส ประชาชนก็ให้ภาษีอากรถวายเป็นราชพลี และประพฤติตนให้ชอบด้วยหน้าที่ของพลเมืองดี มีความซื่อสัตย์สุจริต จงรักภักดีในพระมหากษัตริย์ และประเทศชาติ พุทธศาสนิกชน ก็บริจาคุปถัมภ์พระพุทธรูป และปฏิบัติพระพุทธรูปตามสามารถ เมื่อทุกฝ่ายต่างให้แก่กันและกันในทางที่ชอบ จึงเกิดความสุขความเจริญ การให้ทานนี้ ชัดกับโลภะ ความอยากได้ และมัจฉริยะ ความตระหนี่เหนียวแน่น เพราะความโลภเป็นเหตุให้รวบรวมเข้ามา ความตระหนี่เป็นเหตุให้หวงแหนไว้ ถ้าทุก ๆ ฝ่ายต่างรวบรวมเข้ามาและหวงแหนไว้แต่อย่างเดียวก็น่าจะเกิดความขาดแคลนอย่างยิ่งแก่ผู้ที่ไม่สามารถซึ่งมีอยู่เป็นอันมาก แต่การขาดแคลนนั่นจักหายไปเมื่อทุก ๆ ฝ่ายต่างให้ทานแก่กันและกันตามฐานะ และการให้ทานนั้นก็แสดงว่าเป็นการชนะใจ คือชนะความโลภ ความตระหนี่ ให้ทานออกไปคราวหนึ่งก็ชำระล้างความโลภความตระหนี่ในสิ่งที่ให้นั้นได้คราวหนึ่ง

เรื่องศีลได้แสดงแล้วในกัณฑ์ก่อน ๆ เป็นความดีที่สูงกว่าทานขึ้นมามากขึ้นหนึ่ง มีความหมายกว้าง ๆ ว่าความประพฤติงดเว้นจากการเบียดเบียนกันและกันให้เดือดร้อน เรียกว่า **อภัยทาน** แปลว่าให้อภัย คือให้ความไม่มีเวรมีภัยแก่ใคร ๆ เรียกว่าเป็นบุญ เพราะเป็นเครื่องชำระล้างโทษคือ

ความคิดประทุษร้าย เพราะศีลคือความเว้นจากความประทุษร้าย
เขา เมื่อรักษาศีลไว้ได้ก็เป็นอันชำระใจในข้อนี้

คำว่า **ภาวนา** ไม่ใช่หมายถึงการท่องบ่นอะไรเบา ๆ ใน
ใจอย่างไม่รู้เรื่อง ดังที่เข้าใจกันอยู่โดยมาก ตามศัพท์แปลว่า
การทำให้มีขึ้น ให้เป็นขึ้น จึงมีความหมายถึงการปฏิบัติให้
บังเกิดผลได้อย่างจริงจัง เหมือนอย่างเรียนมาแล้วทำไม่ได้ไม่
เรียกว่าภาวนา ต่อเมื่อมาปฏิบัติหรือทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นจึง
เรียกว่าภาวนา คำว่าภาวนาจึงมีความหมายแข็งแรง เป็นภาค
ปฏิบัติโดยตรง ในที่นี้หมายถึงการอบรมจิตใจให้ตั้งมั่น จัด
เป็นจิตตสิกขาหรือสมาธิ ตามที่แสดงแล้ว ๑ อบรมความรู้ความ
เห็นที่ถูกชอบให้มีขึ้น จัดเป็นปัญญาสิกขา ตามที่แสดงแล้ว ๑
รวมความแล้วว่า อบรมใจให้บริสุทธิ์สะอาดให้สว่างไสวด้วยสมาธิ
และปัญญาเรียกว่าเป็นบุญ คือความดีที่สูงกว่าศีลขึ้นมา เพราะ
เป็นเครื่องชำระล้างโมหะคือความหลงไม่รู้จริงให้หมดไป

บุญคือความดี อันได้แก่ทานศีลและภาวนาดังกล่าวมา
นี้เป็นบุญส่วนเหตุ ให้บังเกิดผล คือความสุข ซึ่งท่านจัดเป็น
บุญอีกเหมือนกัน เรียกว่าบุญส่วนผล ซึ่งเกิดจากความบริสุทธิ์
ใจ จิตใจที่กลุ่มรุ่มอยู่ด้วยอกุศลมูลคือโลภะ โทสะ โมหะ เป็น
จิตใจบาป เมื่อจิตใจบาปไปเสียแล้ว ก็เป็นเหตุให้ทำบาปต่าง ๆ
ส่วนจิตใจที่ชำระโลภะ โทสะ โมหะ ออกเสียได้ หรือจะพูดว่า
เป็นจิตใจที่ประกอบด้วยอโลภะ ไม่อยากได้ อโทสะ ไม่คิด
ประทุษร้ายเขา อโมหะ ไม่หลง ก็ได้ เป็นจิตใจบุญ เมื่อมีจิตใจ

เป็นบุญ ก็เป็นเหตุให้ทำบุญต่าง ๆ อโลมะ อโทสะ อโมหะ ทั้ง ๓ นี้ ท่านเรียกว่ากุศลมูล แปลว่ารากเหง้าของกุศล ตรงกันข้ามกับอกุศลมูลโดยความ คือจิตใจบาปและจิตใจบุญนั่นเอง กุศลแปลว่า กิจของคนฉลาด หมายถึงความดี เช่นเดียวกับบุญ อกุศล แปลว่า กิจของคนไม่ฉลาด หมายถึงความชั่วเช่นเดียวกับบาป สรุปความว่า ผลของบุญคือความดีนั้น คือความสุขที่เกิดจากความบริสุทธิ์ใจ เพราะการทำบุญคือความดีโดยตรง มุ่งชำระพอกล้างจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดจากโลมะ โทสะ โมหะ ซึ่งเป็นอกุศลดังกล่าวมาแล้ว นี้เรียกว่า **ทำบุญเพื่อบุญ** หรือ **ทำความดีเพื่อความดี** แต่ละคนถ้าลองหัดทำบุญเพื่อบุญดังกล่าว จะมีความสุขอันเกิดจากความบริสุทธิ์ใจ ซึ่งเป็นความสุขอย่างบริสุทธิ์ในปัจจุบันที่ทำนี้เอง ทางพระพุทธศาสนามุ่งผลดีที่เป็นปัจจุบัน เช่นนี้ มิใช่มุ่งผลแก่คนที่ตายไปแล้วคือผลในโลกหน้า แต่ความดีทั้งหลายนั้น ย่อมให้ผลยั่งยืน ดังเช่น ความดีที่บรรพบุรุษสตรีของชาติ ได้บำเพ็ญมาแล้วในอดีต ก็ยังอำนวยผลแก่คนรุ่นเราในปัจจุบันนี้ ถ้าคนรุ่นเราในปัจจุบันนี้ ไม่ช่วยกันทำลายความดีที่ท่านสร้างไว้ ช่วยกันสร้างความดีสืบต่อไป ไม่เอาแต่โลกโกรธหลงซึ่งเป็นอกุศลมูลขึ้นหน้า ก็จะได้ความสุขแต่ละคน และจะสืบความสุขต่อไปถึงอนุชนภายหน้า ไม่ต้องเสียชื่อว่าเสื่อมสิ้นดี ยังมีความสุขดีให้คนรุ่นต่อไปประลึกและนับถือ

ออกพรรษาแล้วเป็นฤดูกาลทอดกฐิน มีกำหนด ๑ เดือนทางจันทรคติ คือตั้งแต่แรมค่ำ ๑ เดือน ๑๑ จนถึงวันเพ็ญ

เดือน ๑๒ เป็นกำหนดตายตัวทุกปี ในปีนี้ ตรงกับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน คนไทยถือการทอดกฐินเป็นการบำเพ็ญกุศลทานครั้งสำคัญมาตั้งแต่โบราณกาล ดังมีในศิลาจารึกสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี พระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัย ดังที่ปรากฏในศิลาจารึกสืบมาจนถึงสมัยปัจจุบัน ได้เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินในวัดที่สำคัญต่าง ๆ ทุกปี พระราชวงศ์ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ผู้มีกำลัง ก็ได้ทรงทอดและได้ทอดกฐินในวัดต่าง ๆ วัดโดยมากไม่ตกค้างกฐิน แต่ถ้าวัดใดตกค้าง กฐินหายากไกลเคียงวัดนั้น ก็มักเรียวกันทอดเพื่อให้พระสงฆ์ผู้จำพรรษาในวัดได้รับกฐินตามพระวินัย คำว่า กฐิน เป็นชื่อของไม้สะดึงที่วางทอดลงเพื่อชิงผ้าเย็บจีวรเหมือนอย่างไม้สะดึงสำหรับชิงผ้าปัก คำว่า ทอดกฐิน จึงหมายถึงนำผ้าไปถวายพระสงฆ์ เพื่อให้พระสงฆ์ **ทอดไม้สะดึงลง** ซึ่งผ้าที่ถวายนั่นเย็บทำจีวร ผ้าที่นำไปถวายนั่นจึงหมายถึงผ้าเช่นผ้าขาวเป็นผืนเป็นพับยังมีได้ทำเป็นจีวร พระสงฆ์เมื่อรับผ้านั้นแล้วต้องรีบช่วยกันตัดเย็บย้อมจนถึงครอง คือนุ่งห่มได้ในวันนั้นทีเดียว หมายความว่า ต้องให้เสร็จทุกอย่างก่อนที่อรุณจะขึ้นในที่สุดของคืนวันนั้น ธรรมเนียมพระภิกษุสงฆ์ช่วยกันเย็บจีวรใช้เองเป็นกิจธรรมดาในพุทธกาล เพราะไม่มีผ้าฟุ่มเฟือยเหมือนอย่างในปัจจุบันนี้ และพระพุทธรเจ้า มีพระพุทธรูประสงค์ให้พระมีผ้าใช้เพียงที่จำเป็น โดยเฉพาะคือ ผ้าถุง (อันตราวาสก หรือสบง) ผืน ๑ ผ้าห่ม (อุตตราสงค์ หรือจีวร) ผืน ๑ ผ้าซ้อนกันหนาว

(สังฆาฏิ) ผืน ๑ เรียกว่าไตรจีวร แปลว่า จีวร ๓ ผืน เรียกสั้น ๆ ว่าไตร ปีหนึ่งทรงอนุญาตให้พระภิกษุเที่ยวแสวงหาผ้ามาทำจีวรเปลี่ยนชุดแก่กันครั้งหนึ่ง มีกำหนด ๑ เดือนท้ายฤดูฝน คือกำหนดที่กล่าวมาข้างต้น เรียกว่าจีวรกาล แปลว่ากาลเวลาทำจีวร พระภิกษุสงฆ์ผู้ได้อยู่จำพรรษาในที่ใดที่หนึ่งตลอด ๓ เดือนแล้ว มีจำนวนตั้งแต่ ๕ รูปขึ้นไป ทรงอนุญาตให้รับกฐินได้ เมื่อได้รับกฐินแล้วกาลเวลาทำจีวรขยายออกไปได้อีก ๔ เดือนที่จริงในเวลาอื่นจาก ๕ เดือนทั้งหมดนี้ก็ทำจีวรได้ แต่ในระหว่าง ๕ เดือนนั้น ได้รับผ่อนวินัยบางข้อ เพื่อให้เที่ยวไปหาผ้ามาทำจีวรกันได้สะดวก แต่ผ้ากฐินนั้นช่วยกันทำให้เสร็จได้ในวันเดียว นั้นเพียงผืนเดียวจึงต้องพร้อมกันยกให้แก่พระภิกษุเพียงรูปเดียว พระอาจารย์ในภายหลังได้แก่ให้รับผ้าที่ทำจีวรมาเสร็จแล้วเป็นกฐินได้ จึงมีฝ่ายที่ถือตามมติของพระอาจารย์นั้นก็มี ถือตามธรรมเนียมเดิมในพระวินัยก็มี บางที่ชวนกันทอดจุลกฐิน คือปลุกฝ้ายอย่างสมมติ เก็บฝ้ายมาปั่นเป็นด้าย ทอเป็นผ้าเป็นผืนพอแล้ว ถวายแล้วตัดเย็บย้อมจนถึงครองสำเร็จในวันเดียว เป็นการโกลาหลอยู่

คือผ้าที่ทอดทิ้งไว้ในป่า หรือตามต้นไม้ หรือตัดกิ่งไม้มาพาดไว้ เพื่อให้พระมาชักเอาไป นิยมทอดผ้าป่ากันในวัดที่มีพระจำนวนไม่พอจะรับกฐินได้ หรือในวัดที่รับกฐินแล้ว นิยมทอดกันภายใน ๕ เดือนนั้น บางที่พากันไปทอดกฐินในวัดหนึ่งแล้ว ก็แวะทอดผ้าป่าในวัดต่าง ๆ ตามระยะทางที่ไปอีกด้วย

ทอดผ้าป่าไม่ต้องถวาย เพียงนำผ้าไปทอดทิ้งไว้ และทำสัญญา
 อะไรให้พระรู้ พระก็ลงไปที่ผ้านั้น อธิษฐานในใจว่า “**อิมิ จีวร
 อสุสามิกิ มยหิ ปาปฺพนาตุ** ผ้านี้ไม่มีเจ้าของ จงถึงแก่เรา” แล้ว
 ก็ชักเอามา การทอดผ้าป่าเป็นการทำให้เข้ากับธรรมเนียมเข้า
 กาลเวลาที่พระเที่ยวแสวงหาผ้า โดยปกติเที่ยวแสวงหาจากญาติ
 หรือคนปวารณาคือที่บอกอนุญาตไว้ หรือเที่ยวเก็บผ้าที่เขาทิ้ง
 ในที่ต่าง ๆ จนถึงผ้าห่อศพนำมาซักย้อมทำจีวร นี่คือผ้าบังสุกุล
 แปลว่าผ้าเปื้อนฝุ่น ผ้าเก่า และบางรูปถือไม่รับผ้าที่ใครถวาย
 เที่ยวเก็บผ้าบังสุกุลมาใช้เพียงอย่างเดียว ผู้มีศรัทธาจึงทำเป็น
 นำมาวางไว้สมมติว่าเป็นผ้าที่ทิ้งเสียแล้ว บางทีก็วางไว้ในกอง
 ขยะให้พอมองเห็นชายแลบออกมา พาดไว้ที่ศพหรือที่หีบศพก็มี
 จึงเกิดธรรมเนียมซักผ้าบังสุกุลเวลาทำศพในทุกวันนี้ และถ้า
 ทอดไว้ที่หีบศพก็เรียกให้หนักขึ้นว่าซักมหาบังสุกุลเดิมใช้ผ้าห่อศพ
 จริง ๆ บัดนี้ ทำพอเป็นธรรมเนียมอย่างสมมติ แต่ก็เป็นการ
 ทำบุญอย่างหนึ่ง ๆ แล

สุโข ปุณฺณสฺส อจฺจโย
ความสังสมความดี ให้เกิดสุข

ประโยชน์ปัจจุบัน

สิ่งที่ต้องการได้มาเกือบทุกสิ่งให้เกิดสุข เรียกว่าประโยชน์

ประโยชน์สำหรับเวลาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเรียกว่าประโยชน์ปัจจุบัน (จากศัพท์ ทิฏฐธัมมมิกัตถะ อรรถะที่เป็นไปในปัจจุบัน คำว่า อรรถะ แปลว่า สิ่งที่ต้องการ เพราะเป็นสิ่งจำเป็น แต่นิยม แปลกันว่า ประโยชน์) คนที่ต้องการสิ่งใด ๆ มาเกื้อกูลจึงอาจ ดำรงชีวิตให้เป็นสุขและตั้งตนได้โดยชอบ สิ่งนั้น ๆ เป็น ประโยชน์ทุกอย่าง มีเป็นต้นว่า

(๑) **ทรัพย์** ชีวิตร่างกายของทุกคน ดำรงอยู่ได้ด้วย อาศัยได้เครื่องอุปโภคบริโภค หรือของกินของใช้มาเป็นปัจจัย (เครื่องอาศัย) เกื้อกูลทะนุบำรุง ของกินของใช้เหล่านี้ รวมเรียกว่า โภคทรัพย์ (ทรัพย์ แปรตามศัพท์ว่าของที่ใช้ได้ โภคทรัพย์ คือ ของที่ใช้สำหรับกิน) เป็นประโยชน์ที่ต้องการอย่างหนึ่ง จำเป็น แก่ชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย เครื่องประดับตกแต่งเรียกว่า อติเรกทรัพย์ แต่ที่เกินต้องการไม่จัดว่าเป็นประโยชน์ ทอง เงินตรา หรือสิ่งที่ใช้แทนเรียกว่า ธนทรัพย์ มีไว้สำหรับใช้ซื้อหา ของกินของใช้เป็นต้น จึงกลายเป็นประโยชน์ขึ้น ทรัพย์เหล่านี้ โภคทรัพย์เป็นสิ่งจำเป็นโดยตรง ทุกอย่างเป็นของต้องกินต้องใช้ จึงหมดสิ้นไปได้ จึงต้องแสวงหาอยู่เสมอ การแสวงหาเป็นการงาน อย่างหนึ่ง เรียกว่าอาชีพ เพราะเป็นวิถีเลี้ยงชีวิต การอาชีพก็มี หลายอย่าง เป็นอาชีพในทางผิดอันเรียกว่ามิจฉาชีพก็มี เป็น อาชีพในทางชอบที่เรียกว่า สัมมาอาชีพก็มี พระพุทธเจ้าทรงสอน ให้แสวงหาทรัพย์ด้วยสัมมาอาชีพ

(๒) **ศิลปวิทยา** การแสวงหาทรัพย์ โดยปกติต้องอาศัย

ศิลปวิทยาอย่างใดอย่างหนึ่ง จึงจำต้องศึกษาเล่าเรียนให้มีความรู้
ในศิลปวิทยาต่าง ๆ ความรู้ศิลปวิทยาเป็นเหตุให้เกิดสมรรถภาพ
ในธุรกิจ เป็นแสงสว่างให้รู้ทางของธุรกิจนั้น ๆ เมื่อรู้ซ้ำของแม่
อย่างหนึ่ง ก็ให้สำเร็จประโยชน์ได้ สมด้วยภาษิตในชาดกบทหนึ่งว่า
“ขึ้นชื่อว่าศิลปะ แม่เช่นใดเช่นหนึ่ง ก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จได้”

(๓) **ยศ** ผู้มีศิลปวิทยาอันศึกษาดีแล้ว ทำการงานอัน
เป็นหน้าที่ดี ย่อมเลื่อนฐานะให้สูงขึ้นโดยลำดับ ย่อมได้ความ
เป็นใหญ่ในการงาน บริวารคือผู้นิยมนับถือและเกียรติคือชื่อเสียง
ก็ตามมา เหล่านี้เป็นยศแต่ละอย่าง ยศนี้ ที่เป็นภายนอกเนื่องจาก
ได้รับแต่งตั้งยกย่อง แต่ก็ต้องสืบเนื่องมาจากหลักภายในของตน
พระพุทธรเจ้าทรงนิยมให้มียศคือความเป็นใหญ่เหนือความชั่ว
สามารถบังคับตนให้ดีได้

(๔) **ไมตรี** การประกอบอาชีพเป็นต้น โดยปกติย่อม
เนื่องด้วยหมู่คณะและถ้อยที่อาศัยซึ่งกันและกัน จึงจำต้องมี
การปลุกไมตรีผูกมิตรไว้ในคนดี ๆ ด้วยกันทั้งหลาย เมื่อมี
ไมตรีมีมิตรก็ชื่อว่ามีผู้สนับสนุน ทำให้ได้รับความสะดวกในกิจ
ที่พึงทำ ผู้ขาดไมตรีขาดมิตรก็เท่ากับขาดผู้สนับสนุน แม้จะมี
ทรัพย์มีความรู้สามารถ แต่ก็คับแคบ เหมือนอย่างมีแต่ตนผู้เดียว
ยากที่จะได้รับความสะดวกในกิจการ อย่าวว่าแต่บุคคลต่อบุคคล
เลย แม้ประเทศต่อประเทศก็จำต้องมีไมตรีต่อกัน

(๕) **ผาสุก** แต่การประกอบการทำงานทุกอย่าง แม้ในการ
ศึกษาเล่าเรียน ต้องอาศัยร่างกาย ถ้ำร่างกายมีความผาสุก คือ

แข็งแรงไม่มีโรค ก็สามารถประกอบกรกระทำหรือศึกษาเล่าเรียนให้สำเร็จได้ด้วยดี แต่ถ้าอ่อนแอมีโรค ก็ไม่สามารถเป็นอันตัดประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะพึงได้ เหตุฉะนั้น ความมีร่างกายแข็งแรงมีความผาสุกไม่มีโรค จึงเป็นอุปการะให้ได้ประโยชน์ที่จะพึงได้ทุกอย่าง ชื่อว่าเป็นยอดลาม ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แปลความว่า ความไม่มีโรคเป็นลามอย่างยิ่ง

ทรัพย์ ศิลปวิทยา ยศ ไฉตริ และความผาสุก ดังกล่าวมาเหล่านั้น ชื่อว่าประโยชน์ปัจจุบันแต่ละอย่างนอกจากนี้ในการดำรงชีวิตปัจจุบันจำเป็นต้องการสิ่งใด ๆ อีก สิ่งนั้น ๆ ก็เป็นประโยชน์ในที่นี้

ประโยชน์ทั้งปวงเหล่านี้ เป็นผลที่เกิดจากการประกอบเหตุให้ถูกทางของประโยชน์แต่ละอย่าง พระพุทธเจ้าได้ทรงวางหลักทั่วไปแห่งทางประกอบประโยชน์ไว้ ๔ ประการ คือ

(๑) **อุฏฐานสัมปทา** ถึงพร้อมด้วยความหมั่น คือหมั่นศึกษาเล่าเรียน หมั่นทำการงานเลี้ยงชีวิต หมั่นทำธุระหน้าที่ของตน ที่เรียกว่า หมั่นหรือหมั่นขยัน หมายความว่าเพียร จัดทำตั้งแต่เริ่มต้นและดำเนินให้ก้าวหน้าเรื่อยไปให้สำเร็จ ไม่ย่อท้อถอยหลัง ไม่ยอมให้เกียจคร้านเสียการงาน เมื่อหมั่นขยันประกอบกระทำให้เหมาะ ประโยชน์ที่ต้องการต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว จักเห็นมืออยู่ใกล้ภายในอ้อมแขนนี้เอง คำเก่ามีกล่าวไว้ว่า “ทรัพย์นี้มีใกล้ ใครบัญญัติไว้ หาได้ปานาน แวนแคว้นแดนดิน

มีลินทุกสถาน ถ้าใครเกียจคร้าน บ่พานพบเลย” แม้พระพุทธรเจ้าก็ได้ตรัสไว้ แปลความว่า “ผู้ประกอบบรรณกิจขยันหมั่นเพียรทำให้เหมาะ ย่อมได้ทรัพย์” อาจกล่าวได้ว่า ร่างกายนี้ก่อกำเนิดมาเพื่อ ทำการงาน อวัยวะบางส่วนเช่นหัวใจปอดทำงานภายใน บางส่วนเช่นมือเท้าสำหรับทำงานภายนอก ถ้ามิใช่เพื่อทำการงานแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องมีรูปสัณฐานเหมือนอย่างที่เป็นกันอยู่นี้เป็นก้อนกลมเหมือนอย่างลูกฟักก็พอแล้ว แม้ที่เป็นคนดีคนชั่วก็เพราะทำ กล่าวคือเพราะทำดีจึงเป็นคนดี และทำชั่วจึงเป็นคนชั่ว ถ้าไม่ทำการงานหยุดเฉย ๆ ร่างกายก็จักเกิดความติดขัดและเกิดโรค เหมือนเครื่องจักรที่เก็บจนเกิดสนิม แต่ถ้าทำการงานร่างกายก็จักคล่องแคล่ว สละสลวย เป็นการออกกำลังตามหลักอนามัยอยู่ในตัว

(๒) **อารักขสัมปทา** ถึงพร้อมด้วยการรักษา คือ รักษาความรู้ที่ได้เล่าเรียนศึกษามา รักษาทรัพย์ที่แสวงหามาได้ด้วยความหมั่นขยันไม่ให้เป็นอันตราย รักษาการงานและหน้าที่ของตนไม่ให้เสื่อมเสีย ถ้าขาดการรักษา เช่น เล่าเรียนนาก็ลืมไป ทำการงานได้ทรัพย์มาก็หมดไป ก็เป็นวิทยสมบัติทรัพย์สมบัติขึ้นไม่ได้ เพราะไม่รวมพอกพูน ต่อเมื่อรักษาไว้ได้ จึงจะเกิดความรวมพอกพูนที่เรียกว่าสมบัติ แปลว่าความถึงพร้อม

(๓) **กัลยาณมิตรตา** ความมีเพื่อนเป็นคนดี ไม่คบคนชั่ว คือเมื่ออยู่ในที่ใดก็สมาคมคบหากับคนดี ๆ ในที่นั้น คอยศึกษาสำเหนียกทำความดีเหมือนอย่างคนดีทั้งหลาย ไม่คบคน

ชั่วและเอาอย่างคนชั่ว

(๔) **สมชีวิตา** ความเลียงชีวิตตามสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่หามาได้ ไม่ให้ผิดเคืองนักไม่ให้พุ่มพายนัก ซึ่งเรียกว่ามัธยสฺถ์ แปลว่าความเป็นกลาง ๆ และมีความประหยัด คือแบ่งเก็บไว้ในส่วนที่ควรแบ่งเก็บไว้ เพื่อเวลาข้างหน้า บางคนเข้าใจคำว่ามัธยสฺถ์ เป็นความเหนียวแน่น แต่ความจริงแปลว่าความเป็นกลาง ๆ ระหว่างความผิดเคืองและพุ่มพาย คือไม่ใช่ผิดเคืองนัก ไม่ใช่พุ่มพายนักดังกล่าวแล้วทั้งนี้ก็ต้องรู้จำนวนรับจำนวนจ่าย หรือทางได้ทางเสีย แล้วกำหนดให้พอเหมาะ ไม่ให้จ่ายท่วมรายรับ

อนึ่ง พึงเว้นอบายมุข คือทางที่เป็นเหตุแห่งความฉิบหาย ๔ อย่าง คือ ๑. ความเป็นนักเลงหญิง หรือความเป็นผู้มกมาก ปล่อยตนในทางกาม ๒. ความเป็นนักเลงสุรา หรือยาเสพติดต่าง ๆ ๓. ความเป็นนักเลงเล่นการพนัน ๔. ความคบคนชั่ว เป็นมิตร โทษ ๔ ประการนี้ ไม่ควรประกอบ เป็นทางให้เกิดฉิบหายได้จริง ๆ

ประโยชน์ดังกล่าวมา ล้วนเป็นสิ่งจำเป็นแก่ความครองชีวิตอยู่ในปัจจุบัน พระพุทธเจ้าทรงสอนให้แสวงหามาเป็นอันดับแรก ด้วยทรงแสดงทางเป็นหลักปฏิบัติทั่วไปไว้ ๔ ประการดังกล่าวแล้ว คนโดยปกติ ถ้าบกพร่องด้วยประโยชน์ปัจจุบันจะบำเพ็ญประโยชน์ให้ยิ่งขึ้นไปก็เป็นการยาก เพราะตนเองจะต้องอึดปากอึดท้องของตนก่อน แล้วจึงสามารถจะเฉลี่ยไปถึงผู้อื่น ฉะนั้น จึงน่ากล่าวย้ำในที่นี้อีกว่า เรื่องการกินเป็นเรื่องสำคัญ

อันดับหนึ่ง ตั้งแต่เด็กดำบรรพมาจนถึงบัดนี้ และจักสำคัญต่อไป ตลอดเวลาที่คนยังกินอยู่ ดังมีคำเรียกว่า โภคะหรือโภคะทรัพย์ ก็แปลว่ากิน ของกิน และการทำมาหากินก็เรียกว่าโภคกิจ ซึ่ง บัดนี้เรียกกันว่า เศรษฐกิจ โภคะนี้ เมื่อได้มาเสนอสนองตาม ที่ จำต้องการของแต่ละคน หรือของส่วนรวม ชีวิตของแต่ละคน และของส่วนรวม จึงจะดำเนินไปด้วยผลสุก การปฏิบัติเพื่อให้ เกิดผลดังกล่าว ในทางโลกได้มีวิธีจัดกันต่าง ๆ จนถึงเกิด ระบบการปกครองแบบต่าง ๆ ซึ่งมีปฐมเหตุสำคัญมาจากเรื่อง ปากท้องหรือเรื่องกินอยู่เป็นประจำของทุก ๆ คน พระพุทธเจ้า ก็ได้ทรงวางวิธีจัดไว้ ด้วยทรงวางหลักสั้น ๆ ง่าย ๆ ๔ ประการดังกล่าวแล้ว แต่ทุก ๆ คน ต้องรับปฏิบัติด้วยตนเอง และชักนำให้คนอื่นปฏิบัติจนถึงเมื่อปฏิบัติกันทั่ว ๆ ไปจึงจะ เห็นผลได้โดยประจักษ์ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้เอง มีเรื่องตัวอย่างอยู่ มากเรื่อง ดังเช่นเรื่องของศิษย์รับใช้เศรษฐีผู้หนึ่ง มีว่า

ในอดีตกาล ศิษย์รับใช้ของเศรษฐีคนหนึ่งเป็นคนขยัน หมั่นเพียร มีความคิดทำสิ่งที่ดูไม่น่าจะเป็นประโยชน์ให้ เป็นประโยชน์ขึ้น วันหนึ่ง พบหนูตายตัวหนึ่งจึงนำไปจำหน่ายให้ แก่คนเลี้ยงแมว ได้มา ๑ สตางค์ แล้วไปซื้อน้ำตาล นำน้ำตาล กับน้ำดื่มไปแลกดอกไม้กับคนเก็บดอกไม้ ได้ดอกไม้มากำมือ หนึ่งแล้ว ชายดอกไม้ นั้นมาซื้อน้ำตาล นำน้ำตาลกับน้ำดื่มไป แลกดอกไม้มาขาย เก็บทรัพย์รวมไว้โดยลำดับ แล้วไปเก็บกิ่ง ไม้แห้งในสวนหลวงที่คนรักษาไม่ต้องการนำไปขายที่โรงหม้อ

นำน้ำดื่มไปเลี้ยงคนตัดหญ้าชายผูกไมตรีไว้ และผูกไมตรีไว้กับพวกพ่อค้าทั้งทางน้ำและทางบก ต่อมาได้ข่าวว่า จะมีพ่อค้ามำนำมำมาขาย จึงไปซื้อผูกขาดหญ้าจากคนตัดหญ้าชาย พ่อค้ามำขายก็ต้องมาซื้อหญ้าจากเขาเพียงแห่งเดียว ต่อมาได้ทราบว่าได้มีเรือเข้ามาสู่ท่า จึงเช่ารถพร้อมกับบริวารไปยังเรือ วางมัดจำซื้อเหมาสินค้ามาจำหน่ายแต่ผู้เดียว จึงมั่งมีทรัพย์ขึ้นจนเป็นเศรษฐีในที่สุด

อีกเรื่องหนึ่ง มีเล่าไว้ในเรื่องราชาธิราชว่า มะกะโทบุตรพ่อค้าบ้านเกาะวาน แขวงเมืองเมาะตะมะ เมื่ออายุ ๑๔-๑๕ ปี เข้ามาค้าขายยังกรุงสุโขทัยสมัยสมเด็จพระร่วงเจ้า แล้วฝากตัวอาศัยอยู่กับนายช่างสมเด็จพระร่วงเจ้า มะกะโทอุตสาหะ มิได้เกียจคร้าน ช่วยชำระมูลช่างและทำการงานต่าง ๆ นายช่างเกิดกรุณาจึงอุปการะไว้ วันหนึ่ง สมเด็จพระร่วงเสด็จไป ณ โรงช่างทอดพระเนตรเห็นมะกะโทกวาดหญ้าข้างอยู่ใต้ทรงคายนพระสลาบ้วนพระโอษฐ์ทอดพระเนตรเห็นเบ็ย ๆ หนึ่งจึงตรัสว่า ลูกรามัญน้อยจงเก็บเอาเบ็ยไว้ มะกะโทได้เบ็ยพระราชทานมีความยินดี จึงนำไปซื้อพันธุ์ผักกาดมาปลูก แล้วเลือกเก็บถวายสมเด็จพระร่วงเจ้า เมื่อเสด็จมาทอดพระเนตรข้างอีกครั้งหนึ่ง สมเด็จพระร่วงเจ้าทรงโปรดปรานทรงรับมาชุบเลี้ยงแต่งตั้งขึ้นจนเป็นขุนวัง มะกะโทก็ตั้งใจรับราชการเป็นอย่างดี ต่อมาได้หนีกลับไปเมืองวาน รวบรวมสมัครพรรคพวกจนตั้งตัวเป็นใหญ่ขึ้นในเมืองเมาะตะมะ แล้วส่งทูตคุมเครื่องราชบรรณาการมาเฝ้า

สมเด็จพระร่วงเจ้าขอพระราชทานนามและเครื่องราชกกุธภัณฑ์
 สมเด็จพระร่วงเจ้าก็ได้พระราชทานนามว่าพระเจ้าฟ้ารั่ว และ
 พระราชทานเครื่องราชกกุธภัณฑ์พระราชทานพระแก้วพระเจ้าฟ้า
 รั่วและพระราชธิดาของพระองค์ซึ่งได้ไปกับพระเจ้าฟ้ารั่ว ให้มี
 ความสุขสถาพรสืบไป

วันเพ็ญเดือน ๑๒ ได้มีนิยามในประเทศไทยและ
 ประเทศใกล้เคียง เช่น ลาว เขมร มาแต่โบราณกาล เดิมได้มี
 พระราชพิธีจองเปรียง เป็นนักขัตฤกษ์ชุกโคม ลอยโคม คำว่า
 เปรียงแปลว่าน้ำมัน โดยเฉพาะใช้สำหรับน้ำมันไขข้อของวัว คำ
 ว่าจองเปรียง จึงหมายถึงใช้ไฟน้ำมันเช่นนี้ เดิมเป็นพิธีอย่าง
 หนึ่งของพราหมณ์ ใช้จุดโคมรับพระเจ้า ทำในวันเพ็ญเดือน ๑๒
 แต่ในฝ่ายผู้นับถือพระพุทธศาสนา ได้แสดงตำนานเนื่องมาใน
 ทางพระพุทธศาสนา ดังในหนังสือเรื่องนางนพมาศที่เล่าถึงพระ
 ราชพิธี ๑๒ เดือน สมัยสมเด็จพระร่วงเจ้ากรุงสุโขทัย แสดงว่า
 ชุกโคม (มาเขวนตามแนวโคมชัยเสาระหง) เพื่อบูชาพระเกศธาตุ-
 จุฬามณี ในชั้นดาวดึงส์ ลอยโคมเพื่อบูชาพระพุทธบาท ฦ
 นัมมทานที (ในอินเดีย) มีเรื่องเล่าในอรรถกถาว่า เมื่อพระศาสดา
 เสด็จไปถึงฝั่งแม่น้ำนัมมทา พญานาคต้อนรับให้เสด็จเข้าไปสู่ภพ
 ของนาค ทรงแสดงพระธรรมแล้วเสด็จออก พญานาคกราบทูล
 ขอให้ทรงแสดงรอยพระบาทเจดีย์ พระพุทธองค์ได้ทรงแสดง
 รอยพระพุทธรบาทไว้แล้ว ฦ ฝั่งนัมมทานที เมื่อกระแสน้ำมาก็
 ปิด เมื่อกระแสน้ำไปแล้วก็เปิดปรากฏ ในหนังสือพระราชพิธี

๑๒ เดือน พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แสดงว่า การลอยพระประทีปลอยกระทงนี้ เป็นนักชตฤกษ์ที่ รื่นเรริงทั่วไปของชนทั้งปวงทั่วไป ไม่เฉพาะแต่การหลง แต่จะ นับเป็นราชพิธีอย่างใดก็ได้ไม่ได้ ด้วยไม่ได้มีพิธีสงฆ์พิธีพราหมณ์ อันใดเกี่ยวข้อง.... ในบัดนี้ การลอยกระทงในวันเพ็ญเดือน ๑๒ ก็ได้ถือเป็นเพียงนักชตฤกษ์ที่รื่นเรริง ดังกล่าวในพระราชนิพนธ์ นั้นโดยทั่วไปแล

ปฏิรูปการี ฐรวา อุฎฐาตา วินทเต ธนั
 ผู้ประกอบธุรกิจ ขยันหมั่นเพียร ทำให้เหมาะสมยอมได้
 ทรัพย์

ประโยชน์ภายนอก

ได้แสดงแล้วในกัณฑ์ก่อนว่า สิ่งที่ต้องการได้มาเกื้อกูล ให้เกิดสุข ได้ชื่อว่าประโยชน์ ประโยชน์เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเป็น ประโยชน์ปัจจุบัน มีเป็นต้นว่า ทรัพย์ ศิลปวิทยา ยศ ไมตรี และความผาสุกไม่มีโรค ประโยชน์เหล่านี้ พึงได้มาด้วยสมบัติ ๔ ประการ มีถึงพร้อมด้วยความหมั่นเป็นต้น และเว้นจากอบายมุข ต่าง ๆ มีปัญหาต่อไปว่า ทุก ๆ คนต้องการประโยชน์ทั้งหลาย มีทรัพย์เป็นต้นเฉพาะในปัจจุบันเท่านั้นหรือ ? ส่วนอนาคตหรือ กาลข้างหน้าไม่ต้องคำนึงถึง พุทธขยายความออกสักหน่อยก็ว่า

ได้ว่าวันนี้เดือนนี้ปีนี้หรือชาตินี้ทรัพย์สำหรับกินอยู่ใช้สอยบริบูรณ์
 ก็แล้วกัน ไม่ต้องคำนึงถึงว่า วันพรุ่งนี้ หรือเดือนหน้า ปีหน้า
 เป็นต้นจะเป็นอย่างไร ผู้ที่มีความคิดเช่นนี้อาจจะมีบ้าง แต่เรียกว่า
 เป็นคนมีความคิดสั้น ส่วนคนที่ฉลาดย่อมมีความคิดยาวออกไป
 ถึงกาลข้างหน้า และทำสิ่งที่ให้เกิดประโยชน์ดังกล่าวสืบไปถึง
 กาลข้างหน้า สำหรับเด็ก ๆ โดยปกติ ก็เพื่อสร้างอนาคตของ
 ชีวิตอยู่อีกมาก การศึกษาเล่าเรียนในบัดนี้ก็เพื่อสร้างอนาคต
 ของชีวิตให้มีความสุขความเจริญอันความสุขความเจริญในอนาคต
 คือในกาลข้างหน้าของชีวิตนี้แหละ เป็นความหมายประการที่ ๑
 ของคำว่า ประโยชน์ภายนอก ถ้าทุก ๆ คนไม่มีอนาคตภายนอก
 ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องศึกษาเล่าเรียนหรือทำอะไรไปวุ่นวายเหมือน
 อย่างนี้ แต่เพราะทุก ๆ คนต่างมีอนาคต จึงต้องพากันศึกษา
 เล่าเรียนและทำกิจต่าง ๆ เพื่อให้มีความสุขความเจริญในอนาคต
 โดยเฉพาะก็อนาคตของชีวิตนี้นั้นแหละ

อีกอย่างหนึ่ง อนาคตของเด็กก็คือความตั้งตนได้เป็น
 หลักฐาน มีความสุขความเจริญ เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ คราวนี้
 เมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้ว อนาคตของชีวิตนี้ก็น้อยเข้าสั้นเข้า หน้าที่ใน
 การเตรียมสร้างตนเองสำหรับโลกนี้ก็จะมีน้อยลง แต่ก็ช่วย
 อุปการะผู้อื่นตามที่เกี่ยวข้อง เช่นเมื่อเป็นมารดาบิดา เป็นพี่ ลุง
 ป้า น้า อา เป็นปู่ ย่า ตา ยาย หรือเป็นญาติเป็นมิตร เป็นผู้
 อุปการะก็ต้องทำการสงเคราะห์บุตรหลานญาติมิตร และผู้อยู่
 ในอุปการะต่าง ๆ บางที่ถึงมิใช่เป็นญาติมิตรแต่เมื่อมีจิตเป็น

กุศลกัทำการสงเคราะห์อนุเคราะห์ผู้อื่นด้วยวิธีต่าง ๆ จนถึงตั้งเป็นสมาคมหรือองค์การก็มีเป็นอันมาก ทั้งนี้ เพราะคนย่อมอยู่รวมกันเป็นครอบครัวเป็นกลุ่มเป็นหมู่ ตลอดจนถึงเป็นประเทศชาติ แต่ละประเทศก็ยั้งรวมกันเป็นฝ่าย จึงต่างต้องอาศัยกันและกัน คนที่มุ่งประโยชน์สุขเฉพาะตนเท่านั้น ไม่เกื้อกูลใคร โดยที่สุดเป็นพ่อแม่ ไม่อุปการะลูก ซึ่งเป็นจำพวกคนที่เห็นแก่ตนโดยส่วนเดียว เป็นคนคับแคบ ไม่ประพฤติกการเป็นคุณประโยชน์แก่ใคร อาจเจริญด้วยประโยชน์ปัจจุบันมีทรัพย์เป็นต้นเฉพาะตน แต่ก็เป็นคนไม่มีประโยชน์แก่คนอื่นหรือแก่หมู่คณะ เรียกว่าเป็นคนมีความคิดแคบสั้น เพราะหลักของการอยู่ร่วมกัน เมื่อคนอื่นพากันเป็นทุกข์เดือดร้อน จะเป็นสุขอยู่คนเดียวได้อย่างไร ฉะนั้น คนฉลาดจึงมีความคิดยาวและกว้างออกไป เมื่อตนเองได้รับประโยชน์มีความสุขความเจริญ ก็ทำการที่เป็นประโยชน์แผ่ความสุขความเจริญให้แก่ผู้อื่นตามที่เกี่ยวข้องและตามสามารถ ประโยชน์ที่แผ่ออกไปถึงคนอื่นดังกล่าวมานี้ เป็นความหมายประการที่ ๒ ของคำว่าประโยชน์ภายนอก เพราะประโยชน์ปัจจุบันเท่ากับเป็นประโยชน์ตน ซึ่งต้องทำก่อน เมื่อตนมีประโยชน์ขึ้นแล้ว จึงสามารถแผ่ประโยชน์ไปถึงคนอื่นได้ ประโยชน์ผู้อื่นจึงนับเป็นประโยชน์ภายนอก ซึ่งถัดไปจากประโยชน์ตน เหมือนอย่างไรที่จะบริจาคทรัพย์ให้แก่คนอื่น ตนก็ต้องมีทรัพย์ขึ้นก่อน ถ้าตนไม่มีทรัพย์ จะบริจาคได้อย่างไร ใครจะเป็นครูอาจารย์สั่งสอนศิลปวิทยาให้แก่คนอื่น ตนก็ต้อง

ศึกษาเล่าเรียนมีความรู้ในศิลปวิทยานั้นก่อน ถ้าไม่มีความรู้จะสอนเขาได้อย่างไร

อีกอย่างหนึ่ง เมื่อกกล่าวถึงประโยชน์ปัจจุบัน มีทรัพย์เป็นต้น คนย่อมต้องการอยู่ด้วยกัน เพราะจำเป็นแก่การครองชีวิตประจำวัน และอาจใช้จ่ายอำนวยความสะดวกต่าง ๆ แต่การแสวงหาของคนนั้นต่าง ๆ กัน บางคนพากเพียรประกอบอาชีพเพื่อให้ได้ทรัพย์มาในทางที่ชอบ เป็นชาวนาชาวสวนก็ทำนาทำสวน เป็นพ่อค้าก็ทำการค้า เป็นข้าราชการก็ตั้งใจรับราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต แต่บางคนไม่เป็นเช่นนั้น ทำการแสวงหาในทางไม่ชอบ เช่นลักขโมยปล้นสะดมและทำทุจริตต่าง ๆ ก็อาจได้ทรัพย์มาเหมือนกัน และบางทีก็ได้มาก ทั้งนี้ เพราะความคิดเห็นตลอดถึงนิสัยสันดานของคนต่าง ๆ กัน คนที่แสวงหาในทางสุจริต ไม่ยอมทำในทางทุจริต ก็เพราะเห็นว่าทางสุจริตดี ทางทุจริตไม่ดี ส่วนคนที่แสวงหาในทางทุจริต ก็เพราะเห็นว่าทางทุจริตดี ทางสุจริตไม่ดี ฉะนั้น ความเห็นที่เป็นพื้นฐานว่าอะไรดีอะไรไม่ดี จึงเป็นข้อสำคัญ เพราะคนโดยปกติ ย่อมทำไปในสิ่งที่ ตนเห็นว่าดี ไม่ทำในสิ่งที่ตนเห็นว่าไม่ดี คนที่ทำทุจริตก็เพราะเห็นว่าทุจริตดี ด้วยอาจได้ทรัพย์มาโดยง่าย ไปขโมยเขาเพียงครู่เดียวก็อาจได้มาแล้วในเวลาเขียนบันทึกหรือสอบคอยลอกเขาถามเขาสบายกว่า ส่วนที่ทำสุจริต เพราะเห็นว่าสุจริตดีอย่างตรงกันข้าม ถึงจะได้ทรัพย์ได้วิฆามาที่ละเล็กละน้อยในทางสุจริต ก็มีความเย็นใจสบายใจ บุคคลทั้งสองจำพวกนี้

เมื่อพิจารณาดูแล้วก็เห็นว่า ผู้ที่เห็นว่าทางทุจริตดีนั้น ยังเป็นผู้
 ตัดแน่นในวัตถุ คือเห็นแก่จะได้เป็นประมาณ ให้ได้มากแล้วกัน
 ไม่คำนึงถึงทางที่จะได้ ไม่ยอมรับนับถือความดีความชั่วตาม
 หลักกรรม แต่ถือหลักของวัตถุที่จะพึงรวบรวมได้มาเป็นใหญ่
 จะเรียกว่าเป็นคนไม่มีศาสนาก็ได้ คนที่นับถือวัตถุเป็นใหญ่ จะ
 ทำอะไรก็ต้องมุ่งจะได้วัตถุเพื่อวัตถุ ชื่อว่าเป็นทาสของวัตถุ
 ส่วนผู้ที่นับถือหลักกรรม ย่อมมีเลือกเฟ้นว่าอะไรดีอะไรชั่ว ไม่
 ยอมตีราคาวัตถุสูงกว่าความดี ย่อมเสียสละวัตถุเพื่อประพฤติก
 ความดี ดังเช่นผู้บริจาคทรัพย์อุปัการะคนอื่น หรือผู้ที่ทำเพ็ญ
 ประโยชน์แก่คนอื่นในทางใดทางหนึ่ง ดังกล่าวมาแล้ว ซึ่งไม่มี
 วัตถุอะไรตอบแทน ทั้งนี้ ก็เพราะเห็นว่า การทำเพ็ญประโยชน์
 แก่ผู้อื่นนี้เป็นความดี อันความดีดังกล่าวมานี้เป็นความหมาย
 ประการที่ ๓ ของคำว่าประโยชน์ภายนอก อันที่จริงก็เป็น
 ประโยชน์ปัจจุบัน คือทำความดี เมื่อใดก็เกิดความสุขเมื่อนั้น
 คือเป็นสุขใจขึ้นก่อน ส่วนผลสะท้อนของความดีนั้น ซึ่งเป็นผล
 ทางกายหรือทางวัตถุ อาจเกิดตามมาภายหลัง จึงเรียกว่าเป็น
 ประโยชน์ภายนอก

รวมความว่า คำว่าประโยชน์ภายนอก มีความหมายถึง
 ประโยชน์จะพึงได้ในอนาคตก็ได้ ประโยชน์แผ่ไปถึงคนอื่นก็ได้
 หมายถึงความดีก็ได้ แต่ก็มี ความหมายรวม ๆ กันทั้ง ๓ อย่าง
 คือความดีที่ให้เกิดประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและแก่คนอื่น ตั้ง
 แต่บัดนี้สืบไปจนถึงภายนอก

ประโยชน์ภายนอก พระพุทธเจ้าทรงแสดงทางเกิดไว้ ๔ อย่าง คือ

(๑) **สัทธาสัมปทา** ถึงพร้อมด้วยศรัทธา คือเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ คือเชื่อในเรื่องความดีความชั่ว สำหรับทางพระพุทธานุศาสน์ คือเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และเชื่อหลักกรรมตามคำสั่งสอนของพระองค์ เช่น ตรัสว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นต้น เพราะใครก็ตามที่นับถือความดี ก็ต้องมีความเชื่อในหลักของกรรมตามพระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ และเชื่อพระพุทธเจ้าด้วย คือเชื่อว่าพระองค์ได้ตรัสรู้จริง คำของพระองค์ต้องจริงแท้แน่นอน

(๒) **ศีลสัมปทา** ถึงพร้อมด้วยศีลคือรักษากายวาจาเรียบร้อยดี ไม่มีโทษ เพราะงดเว้นจากโทษนั้น ๆ เมื่อมีศรัทธาในหลักของกรรมดังกล่าวแล้ว ก็ย่อมเว้นจากความชั่วได้ตามความเชื่อของตน

(๓) **จาคสัมปทา** ถึงพร้อมด้วยการบริจาคคือสละให้ปันเป็นการเฉลี่ยสุขให้แก่ผู้อื่น ได้แก่การบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นซึ่งเป็นการทำความดีอย่างหนึ่งดังกล่าวแล้ว

(๔) **ปัญญาสัมปทา** ถึงพร้อมด้วยปัญญา รู้จักบาปบุญคุณโทษหรือความดีความชั่ว มีประโยชน์มิใช่ประโยชน์ เป็นต้น ปัญญาทำให้รู้จักเปรียบเทียบว่า อะไรเป็นอะไรดังกล่าว และให้รู้จักค่าของบุญหรือคุณความดี ทำให้รู้จักเลือกเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ และทำให้รู้จักเลือกเว้นการที่ควรเว้น เลือกประพฤติการที่ควร

ประพฤติ

ทางเกิดประโยชน์ภายนอก ๔ อย่างนี้ เป็นบุญกุศล คือ ความดีโดยตรง เป็นเหตุสนับสนุนประโยชน์ปัจจุบันให้มั่นคงถาวร และความดีที่แต่ละคนได้ทำไว้แล้วคราวหนึ่ง ๆ เรียกว่าเป็น บุญเพกตบุญญตา (ความมีบุญที่ทำไว้ก่อน) ย่อมเป็น คุณสมบัติประจำตน ดังที่เมื่อจะติดต่อการทำงานกับใครเป็นต้น ก็ต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติประการหนึ่ง จึงเป็นตัวไขความสันทอนวश्यकให้ตามที่ต้องการ ในปัจจุบันนี้ คนบรรลุถึงฐานะแห่งประโยชน์ต่าง ๆ กัน เพราะอำนาจความดีที่ทำไว้แต่ก่อนต่างกัน เมื่อความดีกำลังให้ผลก็เป็นสิริที่หลังไหลมาแห่งสมบัติทั้งหลาย เมื่อสิ้นดีดังที่เรียกว่าสิ้นบุญ สมบัติทั้งปวงย่อมพินาศ

ประโยชน์ภายนอกดังกล่าว ยังเป็นเหตุทำให้ประชาชนที่อยู่ร่วมกันเป็นสุข เพราะเมื่อต่างเว้นจากการทำร้ายเบียดเบียนกัน ต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน จึงพากันประกอบอาชีพได้โดยสะดวก ทำให้เกิดความสมบูรณ์พูนสุขในบ้านเมือง จึงเป็นหลักสำคัญแห่งการปกครองด้วย ดังมีเรื่องเล่าในกรุงัมมชาดกว่า ในอินทปัญจนคร ในกรุงรัฐ พระเจ้ากुरुและประชาชน ตั้งอยู่ในศีลธรรมจึงมีสุขสมบูรณ์ ส่วนในทันตปุรนคร ในกาลิงครรัฐ เกิดฝนแล้ง จึงเกิดภัย ๓ ประการ คือ ความอดอยาก โรค และความขาดแคลนอาหารขึ้นโดยทั่วไป ประชาชนจึงพากันร้องขอให้พระเจ้ากาลิงคะส่งทูตไปทูลขอช้างมงคลพระเจ้ากुरु ด้วยพากันคิดว่า เมื่อได้ช้าง

มงคลมาฝนจะตก พระเจ้ากาลิงคะจึงทรงส่งพราหมณ์ ๘ คน เป็นทูตไปสู่กुरुรัฐ เพื่อไปทูลขอช้างมงคล พราหมณ์ทั้ง ๘ คน นั้น ได้เดินทางไปยังกुरुรัฐ ได้คอยดักรอพระราชทานช้างมงคล เมื่อพระเจ้ากुरुทรงช้างมงคลเสด็จเที่ยวไปในพระนคร ในเวลา เช้าวันหนึ่ง พระเจ้ากुरुเสด็จลงจากหลังช้าง ทรงจับวงวางไว้ใน มือของพวกพราหมณ์ แล้วทรงหลั่งน้ำพระราชทานด้วยพระ สุวรรณภิงคาร (พระเต้าทองคำ) พวกพราหมณ์ก็นำช้างไปสู่ กรุงทันตปุระ แคว้นกาลิงคะ เมื่อได้ช้างมาแล้วฝนก็ยังไม่ตก อยู่นั่นเอง พระราชาทรงพระดำริว่า ในแคว้นกुरुพระราชาทรง รักษาพระกुरुธรรมคือศีล ๕ ฝนจึงตกเสมอด้วยอำนาจของศีล จึงควรจะไปทูลขอกุรุธรรมมาดีกว่า ครั้นทรงพระดำริดังนี้ จึง โปรดให้นำช้างมงคลไปถวายคืน แล้วให้ทูลขอกุรุธรรม พระเจ้า กुरुก็โปรดให้จาริกกุรุธรรมลงในพระสุพรรณบัฏ (แผ่นทอง) มอบแก่พราหมณ์ให้นำไปถวาย พราหมณ์ก็นำพระสุพรรณบัฏ กลับมาถวายพระเจ้ากาลิงคะ พระเจ้ากาลิงคะพร้อมทั้งประชาชน ก็พากันรับกุรุธรรมนั้นมาปฏิบัติ คือตั้งอยู่ในศีล ๕ ฝนก็ตกบริบูรณ์ ภัยทั้งปวงก็สงบ บ้านเมืองก็เกิดความผาสุกสมบูรณ์ ชาดกนี้ แสดงอำนาจของศีล แม้ไม่เชื่อในอำนาจเหนือธรรมชาติ คิด ดูตามเหตุผลตามธรรมนี้แหละ ก็จะเห็นได้ว่า เมื่อพากันมีศีล คือ ไม่ทำร้ายกัน ไม่ลักขโมยฉ้อโกงกันเป็นต้น และพากันมีธรรม คือประพฤติประโยชน์เกื้อกูลกันโดยทั่วไป แล้วก็จะเกิดความสุข สมบูรณ์แน่นอน นี่คือนำอำนาจของศีล หรือพุทธรวม ๆ กันว่า

ศีลธรรม สามารถระงับภัยต่าง ๆ ได้แน่ โดยเฉพาะคือภัยที่คน ก่อให้แกกันเอง ภัยที่คนก่อกำขึ้นนี้ อาจทำให้ดินฟ้าอากาศแปรปรวน ไปได้ด้วย เช่น เมื่อตัดทำลายป่าเสียโดยมาก ไม่ปลูกขึ้น ทดแทนให้พอกัน ก็ทำให้เกิดความแห้งแล้งเป็นต้น ฉะนั้น คนเรานั่นเอง เมื่อไม่มีศีลธรรมก็เป็นผู้ก่อภัยให้เกิดขึ้นแก่กัน ตลอดถึงเป็นผู้ก่อความวิปริตแปรปรวนแห่งธรรมชาติได้ด้วย ต่อเมื่อพากันตั้งอยู่ในศีลธรรม ความปกติสุข ย่อมเกิดขึ้น ตลอดถึงธรรมชาติดินฟ้าอากาศ ก็ย่อมเป็นไปโดยปกติ ทั้งคนอาจปรับปรุงธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ขึ้นได้ด้วย แต่ทั้งนี้ ต้องพากันนับถือความดี ประพฤติความดี หรือศีลธรรม กล่าว โดยเฉพาะคือทางเกิดประโยชน์ฝ่ายหน้า ๔ อย่าง ซึ่งโดยที่แท้ ก็คือประโยชน์ปัจจุบันนั่นเอง แต่ยั่งยืนไปนานดังกล่าวแล้วแล

วิธีให้การหลั่งน้ำ ดังเล่าในชาดกนี้หรือในเรื่องอื่น เท่าที่สังเกตดูเห็นว่า ใช้ในการให้ของใหญ่ที่ไม่สามารถจะยกให้ได้ ดังเช่น ให้ช้างหรือให้ที่ดินบ้านเรือน ดังเช่นพระเจ้าพิมพิสารทรง หลั่งน้ำถวายสวนไผ่หลวงเป็นวัด อีกอย่างหนึ่ง ให้สิ่งที่มองไม่เห็นตัว เช่น ให้ส่วนบุญก็ใช้หลั่งน้ำให้ ดังวิธีกรวดน้ำที่ใช้กันอยู่ หรือประกาศที่สำคัญ เช่น พระนเรศวรมหาราชเจ้าทรงหลั่งน้ำ ประกาศอิสริภาพ พระพุทธเจ้า เมื่อจะตรัสรู้ ทรงเสียดพระบารมี ผจญมาร ท่านก็แสดงว่า ได้ทรงชี้พระธรณี (แผ่นดิน) เป็นพยาน ดังพระพุทธรูปปางมารวิชัย (ชนะมาร) พระหัตถ์ขวาพาดพระเพลา บางท่านอธิบายว่า คือทรงชี้พระธรณี อาจอธิบายว่าให้หนักแน่น

อย่างแผ่นดินก็ได้แล

ธมฺมจารี สุขํ เสติ
ผู้ประพடுத்தธรรมย่อมอยู่เป็นสุข

ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่

ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ หมายถึงประโยชน์ที่เป็นยอดของประโยชน์ทั้งปวง จากศัพท์ว่า **ปรมัตถะ (ปรม+อัตถะ)** คำว่า **ปรมะ** ใช้ในภาษาไทยว่า **บรม** ดังคำว่า พระบรมมหาราชวัง มีความหมายว่า อย่างยิ่ง ยิ่งใหญ่ ประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์ภายนอกที่แสดงมาโดยลำดับ เป็นประโยชน์ที่จำกัดกาลเวลา เทียบเหมือนอย่างว่า ประโยชน์สำหรับใช้ในวันนี้ เป็นประโยชน์ปัจจุบัน ประโยชน์สำหรับใช้ในพรุ่งนี้ เป็นประโยชน์ภายนอก จึงยังไม่นับว่าเป็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ ส่วนประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่นั้น ต้องเป็นประโยชน์ที่ก่อคุณให้เกิดความสุขอย่างยิ่ง โดยไม่จำกัดกาลเวลาว่า จะเป็นปัจจุบันหรือพรุ่งนี้ พระพุทธเจ้าเมื่อยังมีได้เสด็จออกทรงผนวช ยังเป็นพระสิทธัตถราชากุมาร ประทับอยู่ในกรุงกบิลพัสดุ์ ได้ทรงบริบูรณ์ด้วยประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์ภายนอก คือทรงมีทรัพย์บริบูรณ์ มีวิชาความรู้เป็นอย่างเยี่ยมเป็นต้น อันนับว่าประโยชน์ปัจจุบัน และทรงประกอบด้วยคุณงามความดี อัน

นับว่าประโยชน์ภายนอก เพราะทรงดำเนินในทางของประโยชน์ ทั้ง ๒ นั้น แต่ก็ทรงเห็นว่า ประโยชน์ดังกล่าวก็เกี่ยวกับกาลเวลาที่ล่วงไปอยู่เสมอ ปัจจุบันก็จะล่วงไปเป็นอดีต อนาคตก็จะเลื่อนมาเป็นปัจจุบัน กาลเวลาย่อมล่วงและเลื่อนกันเรื่อย ๆ ไป ชีวิตพร้อมกับประโยชน์ทั้งหลายก็ล่วงไปเรื่อย ๆ ฉะนั้น จึงเสด็จออกทรงค้นหาประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น ซึ่งพ้นจากปัจจุบันและภายนอก ไม่อยู่ในอำนาจแห่งความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะทำให้เกิดความสุขที่จริงแท้แน่นอน ในที่สุดก็ได้ทรงพบประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่เช่นนั้น คือพระองค์ได้ตรัสรู้พระธรรม ทรงถอนพระองค์จากความทุกข์ของโลกได้หมดสิ้น ความตรัสรู้พระธรรมดังกล่าว เรียกว่าวิชา คือความรู้แจ้งจริง ความถอนพระองค์จากความทุกข์ของโลกได้ทั้งหมด เรียกว่า วิมุตติ คือความหลุดพ้นจากกิเลสและทุกข์ทั้งสิ้น นี่คือนิยามประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงประสบ สูงกว่าประโยชน์ปัจจุบันและภายนอกทั้งหมด เพราะประโยชน์ทั้ง ๒ ดังกล่าวนั้น ยังเจือด้วยความทุกข์ในโลก ถึงใครจะมั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยอะไรสักเท่าไรก็ยังคงต้องมีทุกข์ ยังไม่พ้นจากอำนาจของความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลง

ปรากฏตามประวัติพระพุทธศาสนาว่า ในชั้นแรกพระพุทธเจ้าทรงสอนประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่โดยมาก เพราะทรงมุ่งจะประกาศก่อตั้งพระพุทธศาสนา อันเกี่ยวแก่บรรพชิตคือนักบวช เพราะโดยปกตินักบวช ย่อมออกบวชด้วยมุ่งประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่

แต่ต่อมา เมื่อพระพุทธศาสนาแผ่ถึงชาวบ้าน ก็ทรงสอนผ่อนลง มาถึงประโยชน์ปัจจุบันและภายนอก เพราะชาวบ้านย่อมมุ่งประโยชน์ทั้ง ๒ ดังกล่าว อันนับว่าเป็นประโยชน์ทางโลก ฉะนั้น พระพุทธศาสนาจึงสอนประโยชน์ครบทั้ง ๓ เหมือนอย่างเป็น แหล่งศึกษาแห่งใหญ่ มีทั้งปฐมศึกษา มัชฌิมศึกษา และอุตมศึกษา ครบทุกสาขาทุกแผนก อาจที่จะปฏิบัติให้บังเกิดประโยชน์ได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์

ประโยชน์ปัจจุบันและภายนอกเห็นได้ชัดว่าชาวโลกต้องใช้ เพราะจำต้องพึ่งทรัพย์เป็นต้น และจำต้องพึ่งคุณความดี ส่วนประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่หรือประโยชน์อย่างยิ่ง คือวิชาวิมุตติดังกล่าวนั้น ดูไม่เกี่ยวกับชาวโลก น่าจะเป็นประโยชน์เฉพาะหมู่บรรพชิต หรือนักบวชซึ่งต้องการคุณธรรมที่สูงกว่าคติโลก ปัญหากตามทีกล่าวนี้ โดยตรงก็น่าเป็นเช่นนั้น แต่ถ้าพิจารณาอีกทางหนึ่งว่า ชาวโลกก็จำต้องมีความรู้จริงและความหลุดพ้นเป็นหลักของใจ ในการเผชิญเหตุการณ์ทั้งหลายในโลก จึงจะนำตนให้รอดพ้นทุกข์ต่าง ๆ ได้ ความรู้จริงและความหลุดพ้นนี้ ก็เป็นวิชาวิมุตติเหมือนกัน แต่ลดความหมายให้หย่อนลงมาตามควรแก่คติโลก แปล **วิชา** ว่า **ความรู้** แปล **วิมุตติ** ว่า **ความรอด** แปลรวมกันอย่างสั้น ๆ ว่า **“ความรู้รอด”** ตามความหมายนี้ จึงอาจใช้ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ได้โดยทั่วไป ดังจะยกตัวอย่างดังต่อไปนี้

ความเพชฌัญญุความอยากได้ชอบใจ ทุก ๆ คนเมื่อไปเกิดความอยากได้ชอบใจในสิ่งที่ยังไม่ควรอยากได้ชอบใจ เช่น ไปพบเครื่องแต่งกายหรือเครื่องประดับที่มีค่าสวยงาม หรือไปพบคนที่พึงใจ ก็เกิดความอยากได้ชอบใจหรือต้องใจขึ้น แต่ก็ยังไม่เป็นฐานะหรือเวลาที่ควรจะอยากได้ชอบใจหรือพึงใจเช่นนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้จะทำอย่างไร จะปล่อยไปตามใจ หรือจะห้ามปรามใจ ถ้าปล่อยไปตามใจก็อาจจะตัดประโยชน์ทั้งปัจจุบันทั้งภายหน้า เช่นเมื่อกำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ ก็จะไม่สำเร็จทั้งในชั้นปัจจุบันทั้งในชั้นข้างหน้า ฉะนั้น ทางที่ถูกต้องต้องห้ามปรามใจ จะห้ามปรามด้วยอะไร โดยตรงก็คือห้ามด้วยทำความรู้สึกสำนึกในผิดชอบใจให้เป็นความรู้สึกจริงขึ้น และเมื่อเกิดความรู้สึกขึ้นได้จริง ๆ แล้วใจก็จะพ้นได้จากความอยากได้ชอบใจหรือพึงใจนั้น นี่คือการรู้รอด ที่ทุกคนจำต้องมีสำหรับใช้ผจญใจของตัวเองดังกล่าว ส่วนคนอื่น ๆ เช่นมารดาบิดาครูอาจารย์ก็อาจตักเตือนให้สติ แต่ตัวของเราเองจำต้องรับเอาคำตักเตือนของท่านมาเตือนใจของตนเองให้เกิดความรู้สึกรอดขึ้นเอง

ความเพชฌัญญุความไม่ชอบใจ ในทางเกลียดไม่ชอบใจก็เหมือนกัน เมื่อไปเกิดความเกลียดไม่ชอบใจขึ้นในใครหรือในสิ่งอะไรจะทำอย่างไร ถ้าปล่อยตามใจก็อาจจะมีเรื่อง เพราะอาจจะต้องเป็นปากเสียงทะเลาะวิวาท ก่อให้โกรธเกลียดกันมากขึ้น จึงควรต้องระงับใจด้วยวิธีทำความรู้สึกตัวว่า เรากำลังโกรธเสียแล้ว ความโกรธไม่ดี และพยายามใช้ความรู้สึกตัว นี้คอยป้องกัน

ไม่ให้โกรธมากขึ้น และคอยระงับผ่อนความโกรธให้น้อยลง ใจก็จะพ้นจากความโกรธไปได้ นี่ก็คือความรู้รอด ที่ทุกคนจำต้องมีสำหรับใช้ผจญใจต่อความเกลียดโกรธ คนที่ยับยั้งใจไว้ไม่ได้ทำไปตามโกรธอย่างผลุนผลัน เกิดเป็นเรื่องราวขึ้นอย่างที่ไม่น่าจะมีเรื่อง บางที่เป็นเรื่องใหญ่โต ก็เพราะไม่มีความรู้รอดอย่างสามัญธรรมดา นี่แหละเป็นหลักของใจ

ความเพชฌัญญาความหลง เรื่องของความหลงนี้มีบ่อย ๆ บางที่เกิดจากความเชื่ออย่างที่ถูกเขาหลอกลวงจนเชื่อ บางที่เกิดจากความสะเพร่า ไม่พิจารณาตรวจตราให้รอบคอบ อย่างนักเรียนที่ตอบข้อสอบผิดด้วยความสะเพร่า บางที่เกิดจากไว้วางใจในคนอื่น หรือแม้แต่ตัวเองมากเกินไป คำที่พูดกันว่าเข้าใจผิด รู้มาผิด เห็นผิดเหล่านี้ แสดงถึงความหลงทั้งนั้น แต่ว่าในขณะที่รู้ตัวว่าเข้าใจผิด ก็หมายความว่าหายหลงแล้ว ในขณะที่ยังหลงอยู่นั้น ย่อมเข้าใจตนเองว่าเข้าใจถูก รู้ถูก เห็นถูก เพราะผู้หลงเองนั้นไม่รู้สึกรู้สักตัว บางทีเมื่อรักในสิ่งที่ไม่ควรรัก ซึ่งในสิ่งที่ไม่ควรชัง ก็เรียกกันว่า หลงรัก หลงชังเหมือนกัน และที่กำลังหลงอยู่นั้น ก็เพราะขาดความรู้จริงในสิ่งนั้น ๆ ถ้ามีความรู้จริงอยู่ แล้วจะไม่เกิดความหลงไปได้เลย ฉะนั้น คนที่มีปกติสอบสวนพิจารณาโดยรอบคอบ เพื่อให้เกิดความรู้จริงในเรื่องต่าง ๆ อย่างถ่องแท้ จึงยากที่จะหลงเข้าใจผิดไปในเรื่องเหล่านั้น คนที่มีความรู้จริง จึงเป็นคนพ้นหลงในสิ่งที่มีจริงนั้น วิชาคือความรู้จริง และวิมุตติคือความพ้นหลง หรือรวมเรียกว่าความรู้รอด จึงเป็น

หลักผจญใจต่อความหลงในสิ่งต่าง ๆ ที่จะต้องเผชิญอยู่ในชีวิต คนที่มีหลักดังกล่าวนี้อยู่พอสมควร ย่อมสามารถนำชีวิตให้ดำเนินไปในทางที่ถูกต้อง ยากที่ใคร ๆ หรือสิ่งอะไรจะหลอกลวงได้

ท่านผู้ประสบความสำเร็จในทุก ๆ ทาง ต้องมีความรู้รอบเป็นหลักประจำใจ จึงสามารถทำการงานที่เป็นประโยชน์ทั้งหลายให้สำเร็จไปได้ ยกตัวอย่างในทางคติโลก เมื่อทุก ๆ คนผ่านไปทีลานหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม จะได้พบพระบรมรูปทรงม้าเป็นอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระปิยมหาราชเจ้า รัชกาลที่ ๕ และเมื่อผ่านไปทีสวนลุมพินี จะได้พบพระบรมรูปรัชกาลที่ ๖ สมเด็จพระปิยมหาราชเจ้า รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงใช้พระปัญญาในการทรงดำเนินรัฐประศาสน์นโยบาย และได้ทรงหักห้ามพระราชหฤทัยเป็นอย่างมากในคราวที่ทรงเผชิญเหตุการณ์อันร้ายแรงบางครั้ง ถ้าจะทรงปล่อยให้เกิดความโจรธและทำไปตามโจรธแล้ว ก็หน้าที่จะทรงรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติไว้มิได้ และในรัชกาลที่ ๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงตัดสินพระราชหฤทัยในราชการสงครามครั้งนั้นโดยถูกต้อง ทั้งที่ปรากฏว่า คนส่วนมากไม่เห็นด้วย ฉะนั้น ด้วยอาศัยพระปรีชา ญาณอันถูกต้องของพระมหากษัตริย์เจ้าทั้งสองพระองค์นี้ ประเทศชาติจึงรอดพ้นมาได้โดยสวัสดิ์ พระปรีชาญาณอันถูกต้องนั้นนับว่าเป็นความรู้ ความที่ประเทศชาติรอดพ้นจากภัยพิบัติ นับว่าเป็นความรอด ซึ่งเป็นความรอดที่คนไทยทั้งปวงมีส่วนได้รับ ท่านผู้ทำประโยชน์อันยิ่งใหญ่อื่น ๆ นอกจากนั้นก็ต้องอาศัย

หลักดังกล่าวมาเช่นเดียวกัน

ส่วนในทางคติธรรม พระพุทธเจ้าเมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้ เรียกกันว่าพระโพธิสัตว์ แปลว่า ผู้ขังติดอยู่ในความรู้ คือเป็นผู้รักความรู้หรือรักเพื่อจะรู้ จึงไม่ยอมเชื่อถือติดอยู่ในลัทธิคำสอนที่มีอยู่แต่เดิม ทรงค้นคว้าหาความรู้จริงยิ่งขึ้นไปอยู่เสมอ ฉะนั้น พระองค์จึงทรงเจริญด้วยความรู้ และทรงหลุดพ้นจากความหลงผิด อันนับว่าวิชาวิมุตติยิ่งขึ้นโดยลำดับ จนได้ทรงประสพวิชาวิมุตติอย่างสูงสุด อันเป็นปรমัตถะ คือประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ ในพระพุทธศาสนา พระพุทธสาวกทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน แต่ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอบรมด้วยวิธีต่าง ๆ บางทีพระพุทธเจ้าทรงอบรมด้วยวิธีที่เรียกว่า หนามยอกเอาหนามบ่ง ดังเรื่องพระนันทพุทธอนุชา พระนันทกุมารเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ และพระนางมหาปชาบดีโคตมี ซึ่งเป็นพระกนิษฐภคินีของพระพุทธมารดา พระนันทะจึงเป็นพระพุทธานุชาต่างพระมารดาของพระพุทธเจ้า ในคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระพุทธรบิดา ณ กรุงกบิลพัสดุ์ วันหนึ่ง ได้มีพิธีวิวาหมงคลอภิเษกของพระนันทกุมาร พระพุทธเจ้าได้เสด็จเข้าไปบิณฑบาต ได้ทรงมอบบาตรประทานให้พระนันทกุมารถือตามเสด็จส่ง ได้เสด็จกลับพระวิหารโดยไม่ทรงรับบาตรคืนจากพระนันทกุมาร ฝ่ายพระนันทกุมาร ก็ไม่กล้าจะกราบทูลให้ทรงรับบาตรคืน ได้แต่คิดว่า จักทรงรับบาตรคืนที่หวั่นไหว ที่พระลานหลวง แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงรับบาตรคืน พระนันท-

กุมารจึงต้องถือบาตรตามเสด็จออกไป ในขณะที่เสด็จออกจาก
 ตำหนัก นางสาเกียนี ผู้งามเลิศ คู่อภิเษก ได้ทูลเตือนพระนันท-
 กุมารให้รีบกลับ คำของนางได้เข้าไปฝังใจอย่างลึกซึ้ง แต่
 พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงรับบาตรคืน เสด็จนำไปจนถึงวิหารแล้ว
 ตรัสว่าจักบวชหรือ พระนันทะไม่กล้าทูลปฏิเสธ ทูลรับว่าจักบวช
 ด้วยความคารวะในพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงสั่งให้สงฆ์บวช
 พระนันทกุมารเป็นภิกษุรูปหนึ่งแล้ว ฝ่ายท่านพระนันทะ ครั้น
 บวชแล้วก็ได้ตามเสด็จพระพุทธเจ้า จากกรุงกบิลพัสดุ์ ไปกรุง
 สาวัตถิ อยู่ในพระเชตวันวิหาร แต่ก็ไม่มีความสุข คิดจะลา
 ลิกขาอยู่ตลอดเวลา พระพุทธเจ้าได้ทรงทราบ ได้ตรัสเรียกไปถาม
 ท่านพระนันทะ ก็กราบทูลสารภาพว่า มีจิตใจระหัดถึง
 สาเกียนีนาง ไม่อาจจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ต่อไป
 พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงให้พระนันทะเห็นว่า นางที่งามยิ่งกว่า
 สาเกียนีคู่อภิเษกของพระนันทะมีอยู่ ในตอนนี้ พระอาจารย์
 ได้แสดงเรื่องประกอบด้วยฤทธิ์ว่า พระพุทธเจ้าได้ทรงนำพระ
 นันทะไปเที่ยวโลกสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ได้ทรงแสดงให้พระนันทะ
 เห็นนางลิงหุจมุขและนางขาดตัวหนึ่ง ในระหว่างทาง และทรง
 แสดงให้เห็นนางอัปสรเป็นอันมาก ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ตรัสถาม
 ว่า สาเกียนีคู่อภิเษกกับนางอัปสรเหล่านี้ใครจะงามกว่ากัน พระ
 นันทะกราบทูลว่า นางอัปสรเหล่านี้งามกว่ามากนัก เทียบกันไม่ได้
 เลย พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า จงยินดีประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปเถิด
 ทรงเป็นผู้รับประกันจะให้ได้นางอัปสรเหล่านี้ พระนันทะ ก็ถอนใจ

ได้จากความรักในสาภิกยานี้คืออภิเษก กลับตั้งใจประพตติพรหม-
จรรย์ ด้วยศรัทธาในพระพุทธเจ้าองค์ประกัน แต่เมื่อตั้งใจ
ประพตติอย่างเต็มที่ ในที่สุด ก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ คือได้
ประสบวิชาและวิมุตติอย่างสูงสุด จึงพ้นจากความปรารถนา
ต้องการทุกอย่างตลอดถึงนางอัปสร พระพุทธเจ้าจึงทรงพ้นจาก
ความเป็นผู้รับประกันไปโดยธรรมดาเอง เรื่องนี้ควรเป็น
ตัวอย่างสำหรับผู้ใหญ่ ผู้ปกครอง ในการที่จะฉลาดหาวิธี
แนะนำเด็กให้ดำเนินไปในทางที่ถูกอย่างแยบยล นุ่มนวลแต่
เข้มแข็ง

ทางปฏิบัติให้บรรลुประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่นี้ คือมรรคมืองค์
๘ อันย่อลงในไตรสิกขาตั้งแสดงแล้วแล

ปณณาย ปริสุชฌติ คนย่อมนริสุทธิ์ด้วยปัญญา

พระพุทธเจ้าตรัสรู้

พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร เป็นเรื่องที่น่าสนใจศึกษาได้มี
หนังสือหลายเล่มเขียนแสดงเรื่องนี้ เฉพาะบางเล่ม เช่น
พุทธประวัติเล่ม ๑ ตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ พระนิพนธ์สมเด็จพระ-
มหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พระราชนิพนธ์เรื่องนี้
ของรัชกาลที่ ๖ พระนิพนธ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง

วชิรญาณวงศ์ เรื่องพระพุทธศาสนา และพระรัตนตรัย ส่วนที่เป็นหนังสือสำนวนเก่า เช่น ปฐมสมโพธิกถา พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสฉบับหนึ่ง พระนิพนธ์สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว สว) ฉบับหนึ่ง ส่วนพระสูตร (คือเรื่องพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม ที่พระอาจารย์ดั้งเดิมได้ร้อยกรองไว้ อ้างว่าได้สดับฟังมาจากพระพุทธเจ้าโดยตรง) เล่าถึงพระพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าเรื่องความตรัสรู้ของพระองค์เอง ได้มีหลายพระสูตร พระสูตรแรกที่สุดคือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (พระสูตรแสดงเรื่องพระพุทธเจ้าหมุนจักรคือพระธรรม (ล้อธรรม) ให้แล่นไป) พระสูตรนี้เป็นปฐมเทศนา คือเทศน์ครั้งแรกของพระพุทธเจ้า ที่ทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ (พวกพระ ๕ รูป) ซึ่งจะถือเป็นหลักแสดงในกัณฑ์นี้

‘พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร’ มีคำที่เป็นเหมือนคำตอบหลายคำ เช่น ‘พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรม’ ‘พระพุทธเจ้าตรัสรู้ อริยสัจ’ ‘พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระโพธิญาณ’ หรือคำเต็มว่า ‘ตรัสรู้พระอนุตรตรัสสัมโพธิญาณ’ คำเหล่านี้ถูกต้องทั้งนั้น แต่เป็นคำตอบที่กว้างอย่างไม่ผิด เหมือนอย่างถามว่ารู้อะไร ก็ตอบว่ารู้วิชา ยังมีปัญหาต่อไปอีกว่า วิชาอะไร และคำตอบนั้นก็ยังเป็นคำศัพท์อยู่ แปลไม่ออก ไม่รู้ความหมายก็ยังไม่รู้อยู่นั่นเอง ฉะนั้นจะอธิบายความหมายของคำศัพท์ในคำตอบสั้น ๆ นั้นก่อน เพราะเป็นคำที่จะต้องพบเสมอในหนังสือพระพุทธศาสนา

คำว่า ธรรม แปลตามศัพท์ว่า ทรงไว้ คือดำรงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง คำนี้ใช้ในความหมายมากมาย เฉพาะในที่นี้ ท่านว่าหมายถึงสัจจะ คือความจริง เพราะความจริงที่เป็นความจริง มีใช่เป็นของเท็จของปลอม ย่อมทรงหรือดำรงความจริง อยู่เสมอ ความจริงที่แน่แท้ จึงมีลักษณะของธรรม คือทรงหรือดำรงอยู่นั่นเอง และคำว่าสัจจะที่แปลว่าความจริง ก็แปลตามศัพท์ว่าสภาพที่มีอยู่เป็นอยู่ อันสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ได้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ทรงตัวหรือดำรงตัวอยู่ได้เหมือนอย่างชีวิต ทรงชีวิตหรือมีชีวิต ก็หมายถึงยังเป็นอยู่ ยังไม่ตายเช่นเดียวกัน ฉะนั้น ธรรม จึงได้แก่ความจริง เรียกควบกันเป็นศัพท์ว่าสัจธรรม พระพุทธเจ้า ตรัสรู้พระธรรม คือตรัสรู้ความจริง

คำว่า อริยะ ตรงกับคำว่า อารยะ แปลกันว่าประเสริฐ อริยสัจแปลว่าความจริงอย่างประเสริฐ (คือจริงอย่างแน่แท้ หรือแน่นอน) ความจริงที่ทำให้ผู้รู้เป็นพระอริยะ (ผู้ประเสริฐ) ความจริงที่พระอริยะพึงรู้ความจริงของพระพุทธเจ้าผู้อริยะ ข้อนี้เท่ากับเป็นข้ออธิบายของข้อก่อน คือข้อก่อนว่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรมคือความจริง ข้อนี้ชี้ลงไปชัดว่า ธรรมคือความจริง (สัจธรรม) ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้น คืออริยสัจจะไม่ใช้สัจจะทั่ว ๆ ไปของบุคคล (คนที่ยังหนา)

คำว่า โภธิ แปลว่า ตรัสรู้ ญาณ แปลว่า หยั่งรู้ ทั้ง ๒ คำแปลว่า รู้ ด้วยกัน แต่โพธิมีความหมายสูงกว่า รวมกันว่า โภธิญาณ แปลว่า ญาณคือความตรัสรู้ พระพุทธเจ้าตรัสรู้

พระโพธิญาณ เมื่อแปลเข้าก็คงซ้ำ ๆ กันว่า ตรัสรู้พระญาณ คือความตรัสรู้ มีความหมายว่ารู้จนตรัสรู้ความจริงแจ่มแจ้งหมดทุกอย่าง สัจธรรมหรืออริยสัจแจ่มแจ้งอยู่ในความรู้อันเรียกว่าพระโพธิญาณของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระโพธิญาณจึงมีความหมายง่าย ๆ ว่าตรัสรู้ความรู้ในสัจธรรม

คำว่า อนุตตระ แปลว่า อย่างยิ่ง ไม่มียิ่งกว่า สัมมา แปลว่า โดยชอบ สัม แปลว่า เอง โภธิ ก็ตรัสรู้ ญาณก็หยั่งรู้ รวมกันว่า อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ญาณคือความตรัสรู้เอง โดยชอบไม่มียิ่งกว่า เป็นคำขยายออกไปจากบทก่อนว่าพระโพธิญาณนั้น พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วด้วยพระองค์เอง ตรัสรู้แล้ว โดยชอบ ไม่มีอะไรจะยิ่งไปกว่าอีกแล้ว คือรู้ถึงที่สุดแล้ว ไม่มีใครจะรู้ยิ่งขึ้นไปกว่า ไม่มีอะไรจะฟังรู้ยิ่งขึ้นไปอีกแล้ว

‘ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร’ ได้ยกคำที่พบกันอยู่เสมอมาแสดง เหมือนอย่างคำตอบอย่างสั้น ๆ ดังกล่าวมานั้น แต่ความรู้ของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอนุตตระไม่มีที่จะยิ่งไปกว่าดังบทที่แสดงแล้ว จึงเป็นความรู้สิ่งทั้งหมด เรียกว่าสัพพัญญุตญาณ (สัพพัญฯ ทั้งหมด ญุต ความรู้ ญาณ ก็ความหยั่งรู้ รวมกันว่า ญาณคือความรู้สิ่งทั้งหมด) พระพุทธเจ้าจึงเป็นพระสัพพัญญูผู้รู้สิ่งทั้งหมด แต่มิใช่ว่าทรงรู้เท่าไรทรงแสดงทั้งหมด ทรงแสดงตามควรแก่ภูมิชั้นของผู้ฟังเท่านั้นเพราะทรงมุ่งสอนให้ผู้ฟังรู้เข้าใจ ถ้าสอนเกินภูมิไป ก็ไม่สำเร็จประโยชน์เหมือนอย่างมีภูมิรู้ขนาดชั้นมัธยม ๓ ก็ทรงสอนขนาดที่นักเรียนชั้นนั้นจะเข้าใจได้ แต่

เมื่อทรงสอนแก่คนที่มีภูมิรู้ชั้นสูง ๆ ขึ้นไปก็ทรงสอนสูงขึ้นตาม
 ชั้น ข้อสำคัญที่เป็นพิเศษนั้น คือได้ทรงศึกษาวิจัยทางคติโลก
 เหมือนอย่างเป็นดุษฎีบัณฑิตมาก่อนแล้ว และมาทรงค้นคว้าจน
 รู้จบทางคตินิธรรม จึงทรงรู้โลกรู้ธรรมแจ้งชัดหมด อาจสั่งสอน
 คนได้ทุกชั้น อาจได้วาทะกับใคร ๆ ที่เลื่องลือว่าเป็นนักปราชญ์
 ได้ทั้งนั้น พระธรรมที่ทรงแสดงไว้จึงมีหลากหลาย ซึ่งพระสาวก
 ได้ฟังจำกันไว้ต่อ ๆ มาจนถึงจดเป็นอักษร แล้วพิมพ์เป็นหนังสือ
 พระไตรปิฎกจำนวนหลายสิบเล่ม เหมือนอย่างรวมหลักสูตรตั้ง
 แต่ชั้นอนุบาล ชั้นประถม ชั้นมัธยม จนถึงชั้นอุดมไว้พร้อมเสร็จ
 ฉะนั้น เมื่อศึกษาพระพุทธศาสนาไปโดยลำดับ ย่อมจะเข้าใจได้
 ดี และจะยิ่งรู้ความจริงยิ่งขึ้นทุกที แต่ถ้าเริ่มศึกษาผิดขั้นจะเข้าใจ
 ยากหรืออาจไม่เข้าใจ เหมือนอย่างยังไม่รู้เลขชั้นประถมไปจับ
 เรียนเลขชั้นมัธยมสูง ๆ ทีเดียว จะเข้าใจได้อย่างไร และพระ-
 ธรรม ของพระพุทธเจ้าทุกข้อทุกบท มีเหตุผลที่ผู้ศึกษา อาจ
 ตรองตามให้เห็นจริงได้ เพราะทรงแสดงส่องเข้ามาที่ตัวของเรา
 เองทุก ๆ คน มิได้ทรงแสดงไกลออกไป ๆ จนมองไม่เห็น ฉะนั้น
 เมื่อมีใครมาถามพระองค์ถึงเรื่องที่ไกลออกไปเช่นนั้น เช่นเรื่อง
 โลกมีที่ สุดหรือไม่มีที่ สุดเป็นต้น ก็ไม่ได้ตรัสตอบ เพราะตรัสตอบ
 ไปก็ไม่สำเร็จประโยชน์อะไร ผู้ถามเองก็มองไม่เห็น คนอื่นก็
 มองไม่เห็น ได้แต่เชื่อหรือไม่เชื่อเท่านั้น ถึงจะเชื่อก็เป็นเรื่องอย่าง
 หลับตาเชื่อ ไม่มีทางจะเกิดปัญญาให้เห็นได้เอง ทางที่ถูกควรจะ
 ไม่เชื่อมากกว่า พระพุทธเจ้าทรงมุ่งให้คนเชื่อด้วยความรู้ จึง

ทรงแสดงเรื่องที่คุณไม่อาจจะรู้จะเห็น ทรงแสดงแต่เรื่องที่คุณ
 อาจจะรู้จะเห็นได้ คือเรื่องสองเข้ามาที่ตัวของเราเองดังกล่าวแล้ว
 ใคร ๆ ที่มีจิตใจมีสติปัญญาอย่างสามัญอาจรู้เข้าใจพระธรรมของ
 พระองค์ได้ทั้งนั้น และไม่ต้องไปรู้ไกลออกไปที่ไหน รู้ที่ตัวของ
 ตัวเองนี้แหละอย่างมีเหตุผลตามเป็นจริง ทั้งสามารถจะปฏิบัติ
 ได้ทำได้ตามที่ทรงสั่งสอนด้วย เมื่อทำได้แล้วก็ได้รับผลดีจริง เช่น
 ทรงสอนไม่ให้ทำความชั่ว ให้ทำความดี ให้ชำระจิตใจของตนให้
 บริสุทธิ์สะอาด นี่ก็คือทรงสอนแก่ตัวของเราทุก ๆ คน เราทุก ๆ
 คนสามารถไม่ทำความชั่ว สามารถทำความดี สามารถชำระ
 ใจจิตใจของตนให้บริสุทธิ์สะอาด ไม่ใช่ไม่สามารถ แต่บางอย่างไม่
 สามารถจริง ๆ เช่น ถ้าจะมีใครสอนให้กลั่นลมหายใจเรื่อยไป
 สอนไม่ให้กิน สอนไม่ให้นอน เช่นนี้ไม่มีใครสามารถปฏิบัติตาม
 ได้แน่ ใครขึ้นปฏิบัติตามเป็นตายแน่ ส่วนคำสั่งสอนของพระพุทธ-
 เจ้าไม่เป็นเช่นนั้น ไม่มีใครต้องตาย ต้องเสียหายเพราะปฏิบัติตาม
 มีแต่จะดีขึ้น มีสุขมีเจริญขึ้นไปทุกทีและยิ่งจะรู้จักความจริงที่
 ตัวเราเองของตัวเราเองมากขึ้นทุกที เพราะดีชั่วของตัวเราเอง
 ใครเล่าจะทำให้ได้ ตัวของเราเองนั่นแหละทำให้แก่ตัวเราเอง
 และตัว เราเองเป็นอย่างไรเราก็รู้ ถึงจะปกปิดคนอื่นได้ ก็
 ปกปิดตัวเราเองไม่ได้ ปกปิดพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ เพราะเข้าอยู่
 ในพระธรรมของพระพุทธเจ้า ที่ทรงสั่งสอนไว้ทั้งนั้น แต่
 พระพุทธเจ้าทรงมีพระกรุณายิ่งใหญ่ ใครทำอะไรไม่ดี น้อยหรือ
 มากอย่างไร ใครเสียใจว่า ไม่มีใครคบ ใครรัก ใครคิดว่า ถูก

ใคร ๆ พวกกันเกลียด หรือรังเกียจ หรือเกิดเกลียดตน รังเกียจ
 ตนขึ้นเอง ใครมีทุกข์ร้อน น้อยหรือมากต่าง ๆ ขอให้รู้สึกสำนึกตน
 รับผิดชอบต่อความจริงของตน และระลึกถึงพระพุทธเจ้าเกิด
 พระพุทธเจ้าไม่ทรงเกลียดรังเกียจใคร ไม่ทรงสาปแช่งใคร มี
 แต่พระกรุณาเปี่ยมอยู่เสมอ และได้ประทานทางออกให้แก่ทุก ๆ
 คนไว้แล้ว คือละชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ เดิมทำมาไม่ดีก็
 ตั้งต้นใหม่ตามทางออกนั้น พระพุทธเจ้าไม่ทรงทิ้งผู้ที่ตั้งต้น
 ทำความดี ขอให้ตั้งต้นเกิด ขอให้ตั้งใจฟังพระพุทธเจ้าเป็นกำลัง
 ใจเกิด พระพุทธเจ้าไม่ทรงทอดทิ้งผู้ที่ตั้งใจฟังพระองค์จริง ๆ เลย
 และผู้ที่ดำเนินชีวิตไปในทางแห่งพระธรรมที่ทรงสั่งสอนตามภูมิ
 ชั้นของตนก็ไม่มีพลาดผิดไปจากผลดีต่าง ๆ เลย ตามที่กล่าว
 เย็นเยื่อออกมานี้ เพื่อจะชี้ให้เห็นชัดในหลักเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้า
 ทรงแสดงพระธรรมสั่งสอน ซึ่งสรุปลงอย่างย่อสำหรับเป็น
 ข้อกำหนด ๓ ประการ

(๑) ทรงสั่งสอนเพื่อให้ผู้ฟังรู้อย่างเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้
 ควรเห็น

(๒) ทรงสั่งสอนมีเหตุที่ผู้ฟังอาจตรงตามให้เห็นจริงได้

(๓) ทรงสั่งสอนธรรมที่ปฏิบัติได้ผลสมจริง เรียกว่า
 มีปาฏิหาริย์ คือเป็นจริง ทั้งเหตุผลอย่างเห็น ๆ ตลอดหมด เป็น
 อัจฉรรย์ที่ผู้ปฏิบัติยอมได้ประโยชน์โดยสมควรแก่ความปฏิบัติจริง
 ฉะนั้น พระธรรมที่ทรงแสดงสั่งสอนจึงเป็นเพียงส่วน
 หนึ่งเสี้ยวหนึ่งแห่งความตรัสรู้ พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้เช่นนั้น

ดั่งที่พระอาจารย์เล่าไว้ว่า สมัยเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในป่าไม้
 สีเสียด ใกล้กรุงโกสัมพี ได้ทรงกำไ้ไม้สีเสียดที่หล่นเรียราย
 อยู่เพียงเล็กน้อยด้วยพระหัตถ์ ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า ไ้ไม้
 สีเสียด ที่ทรงกำไว้ กับไ้ไม้สีเสียดทั้งหมด ส่วนไหนจะมากกว่ากัน
 ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ไ้ไม้สีเสียดในป่าสีเสียดทั้งหมดมากกว่า
 พระพุทธเจ้าตรัสว่า สิ่งที่ทรงรู้ยิ่งแล้วมิได้บอกแสดงก็มากกว่า
 ฉะนั้น เพราะเหตุอะไร จึงไม่ทรงบอกแสดง เพราะเหตุว่า ไม่
 ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่เป็นข้อปฏิบัติดีชอบ ฉะนั้น จึงไม่
 ตรัสบอก ส่วนที่ตรัสบอกนั้น คืออริยสัจ ๔ เพราะประกอบด้วย
 ประโยชน์ ตามพระพุทธดำรัสที่เล่ามานี้ จึงแสดงว่า
 นอกจากที่ทรงบอกแสดงไว้แล้ว ยังมีเรื่องที่ทรงรู้แล้วมิได้บอก
 อีกมากมาย แต่ก็เป็นที่ยินดีว่า สิ่งที่มีประโยชน์อันเป็นข้อ
 ควรรู้ควรเห็นตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวแล้ว ได้ทรงแสดงไว้แล้ว
 ทั้งหมด ไม่มีข้ออะไรที่ทรงซ่อนเร้นไว้ สมดังที่ตรัสไว้ในที่แห่ง
 หนึ่งว่า พระองค์ไม่ทรงมีกำมือของอาจารย์ คือซ่อนเร้น
 ศิลปวิทยาไม่บอกแก่ศิษย์ ข้อที่ควรรู้ควรเห็นอันเป็นประโยชน์
 ได้ทรงบอกแสดงแล้วทั้งหมด

‘พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร’ อาจตอบได้ด้วยคำตอบกว้าง ๆ
 ดังกล่าวมาแล้ว ซึ่งเมื่อจะตอบอย่างกว้างขวางที่สุด ก็ตอบว่า
 ตรัสรู้ทั้งหมด เพราะพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระสัมพันธัญญ แต่เมื่อ
 ตอบในฐานะเป็นผู้ศึกษาพระพุทธศาสนา ก็พึงตอบได้ตาม
 พระพุทธศาสนา คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งท่านก็ได้

กล่าวแล้วว่าเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งนิดหนึ่งของความตรัสรู้เท่านั้น
แม้ในพระพุทธศาสนาก็มีพระสูตรต่าง ๆ แสดงเรื่องนี้ไว้มาก
หลายเหมือนกัน จะเลือกมาแสดงเป็นหลักแต่เพียงพระสูตรเดียว
ซึ่งเป็นเทศน์ครั้งแรกของพระพุทธเจ้า ซึ่งได้ตรัสแสดงถึง
พระองค์เองว่า พระองค์ได้ตรัสรู้อะไร จึงพอพระทัยว่า ตรัสรู้
แล้ว ในลำดับต่อไป

อรหํ สมมาสมพุทฺโธ

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

อุตฺตมํ ฌมฺมชฺฌคา

ได้ทรงบรรลุธรรมอันสูงสุดแล้ว

มหาสงฆํ ปิโพะเชติ

ทรงยังสงฆ์หมู่ใหญ่ให้ตรัสรู้ตามแล้ว

อิจฺเจตํ รตนตฺตยํ

นี่คือพระรัตนตรัย ดังนี้

ณ วันจันทร์เพ็ญแห่งเดือนอาสาฬหะ ซึ่งโดยปกติตรงกับวันเพ็ญเดือน ๘ หน้าวันเข้าพรรษา พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเทศนาครั้งแรกโปรดพระปัญจวัคคีย์ ณ สวนเล็ยงกวางกรุงพาราณสี พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศความตรัสรู้ของพระองค์พร้อมทั้งทางแห่งความตรัสรู้ พระพุทธองค์ได้ทรงประกาศว่าได้ทรงตรัสรู้จตุราริยสัง (จตุร + อริยสัง แปลว่าอริยสัง ๔) พระปฐมเทศานี้ นับถือกันทั่วไปว่า เป็นเทศนาที่แสดงหลักสำคัญเป็นการเริ่มต้นพระพุทธศาสนา ซึ่งผู้ศึกษาพระพุทธศาสนาควร

ทราบ ฉะนั้น จะย่อความของปฐมเทศานี้ เพื่อเป็นที่กำหนดง่ายดังต่อไปนี้

ตอนที่ ๑ พระพุทธเจ้าทรงแสดงหนทาง ๒ ทางที่นักบวชผู้มุ่งความตรัสรู้ไม่ควรดำเนิน คือ

(๑) ความประกอบพัวพันอยู่ด้วยความสุขสดชื่นในทาง
กาม

(๒) ความประกอบกรรมทานตนให้ลำบากเดือดร้อน
(เช่น วิธีกรรมทานของพวกโยคีต่าง ๆ)

หนทางทั้งสองนี้ เรียกว่าหนทางสุดโต่ง ๒ ข้าง ครั้นแล้ว พระพุทธเจ้าทรงแสดงหนทางที่ควรดำเนินเพื่อความตรัสรู้ คือ

- (๑) **สัมมาทิฐิ** ความเห็นชอบ
- (๒) **สัมมาสังกัปปะ** ความดำริชอบ
- (๓) **สัมมาวาจา** เจรจาชอบ
- (๔) **สัมมากัมมันตะ** การงานชอบ
- (๕) **สัมมาอาชีวะ** เลี้ยงชีวิตชอบ
- (๖) **สัมมาวายามะ** เพียรพยายามชอบ
- (๗) **สัมมาสติ** ความระลึกชอบ
- (๘) **สัมมาสมาธิ** ความตั้งใจชอบ

หนทางนี้เรียกว่าเป็นทางกลาง เรียกเป็นศัพท์ว่า **มัชฌิมา-ปฏิบัติ** แปลว่าข้อปฏิบัติหรือทางปฏิบัติ หรือทางดำเนินสายกลาง มีข้อที่ควรข้อมความเข้าใจไว้ก่อนคือ หนทางนี้ เรียกว่าสายกลาง หมายความว่า อยู่ในระหว่างหนทางทั้งสองดังกล่าวแล้ว คือเมื่อ

รวมกันเข้าทั้งหมดก็เหมือนเป็นทาง ๓ สาย หนทางทั้งสองดังกล่าว แล้วอยู่สุดโต่ง ๒ ข้าง ส่วนทางนี้ อยู่ตรงกลาง ขาดตอนกัน ไม่เกี่ยวกับกับทางทั้งสองนั้น ไม่มีทางซอยหรือทางเล็กอะไรที่ สัมพันธ์กันได้เลย มิใช่เป็นทางกลางชนิดที่จะสัมพันธ์กับทางโน้น ก็ได้ ทางนี้ก็ได้ อย่างทางการเมือง เพราะทางในทางธรรมเมื่อเป็น ทางนั้นแยกกันคนละทางทีเดียว และคำว่าหนทางสุดโต่งทั้งสอง ข้างก็ดี คำว่าทางสายกลางก็ดี ต้องมีความหมายดังที่กล่าวแล้ว มิใช่เอาชื่อไปอ้างว่าทางสายกลาง แล้วตั้งข้ออธิบายเอาเอง ถ้า อย่างนั้น ก็มิใช่ทางสายกลางของพระพุทธเจ้า หรือทางสาย กลางในพระพุทธศาสนา แต่เป็นทางสายนอกพระพุทธศาสนา ทางสายกลางของพระพุทธเจ้าต้องมีองค์ประกอบ ๘ ประการ ดังกล่าวแล้ว อีกอย่างหนึ่ง ทางสายกลางของพระพุทธเจ้า เป็น ทางอันเดียวมิใช่ ๘ ทาง มีแต่องค์ประกอบกันอยู่ ๘ ประการ เท่านั้น เหมือนอย่างถนนราชดำเนินซึ่งเป็นถนนสายหนึ่งสร้าง ขึ้นด้วยสิ่งต่าง ๆ เช่นเหล็ก กรวด ปูน หวาย มาแต่เป็นถนน คอนกรีต และประดับด้วยสิ่งต่าง ๆ เช่นเสาโคมไฟฟ้า ต้นไม้ เป็นต้น ถ้าจำแนกออกไปก็มากมายหลายอย่าง แต่รวมเป็น ถนนสายเดียว

อนึ่ง เมื่อเทียบกับถนนหนทางเช่นนี้ ก็อาจจะนำองค์ ประกอบทั้ง ๘ นั้น ไปเทียบความยาวของถนน ว่าเหมือนถนน ยาว ๓ กม. สัมมาทิฏฐิเป็น กม. ที่ ๑ จนถึงสัมมาสมาธิ เป็น กม. ที่ ๘ ถ้าเทียบเช่นนี้ ก็ไม่ตรงกับความหมาย เพราะองค์

เหล่านี้ต้องประกอบรวมกันอยู่ตั้งแต่ต้น เหมือนอย่างเหล็ก ปูน กรวด หวาย ก็ต้องรวมเป็นคอนกรีตตั้งแต่ต้น ไม่ใช่ กม. ที่ ๑ เป็นเหล็กโครงใน กม.ที่ ๒ เป็นทราย กม. ที่ ๓ เป็นกรวด กม.ที่ ๔ เป็นปูน กม.ที่ ๕ เป็นน้ำ เป็นต้น ทุกสิ่งต้องรวมกันหล่อเป็นคอนกรีตตั้งแต่ต้นทีเดียว ทางสายกลางก็เหมือนเช่นนั้น ต้องประกอบด้วยองค์ทั้ง ๘ รวมกันเป็นทางเดียวและเป็นอันเดียวกันทุกระยะ

อันสิ่งต่าง ๆ โดยมาก เรียกว่าเป็นสิ่งอันหนึ่ง ๆ แต่ประกอบด้วยเครื่องประกอบหลายอย่าง เช่น คน ๆ หนึ่งก็มีร่างกายประกอบด้วยอวัยวะภายนอกภายในเป็นอันมาก รถคันหนึ่ง ๆ ก็มีเครื่องประกอบมาก แต่ก็เรียกเป็นคน ๆ เดียว เป็นรถคันเดียว เมื่อคนจะเดินไปไหน รถจะวิ่งไปไหน ร่างกายของคนทุกส่วนก็ต้องไปพร้อมกัน รถก็ต้องไปทั้งคัน ทางสายกลางก็เช่นเดียวกัน องค์ประกอบทั้ง ๘ อย่างนั้น ต้องรวมกันไป ถ้าแยกกันก็เป็นทางแตก ให้เกิดความตรัสรู้ไม่ได้ เหมือนอย่างรถที่แยกเครื่องประกอบออก เช่นถอดล้อถอดเครื่องออก ก็วิ่งไปไม่ได้

ตอนที่ ๒ พระพุทธเจ้าทรงประกาศอริยสัจ ๔ ซึ่งพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วในเมื่อทรงเวียนทางสุดโต่งทั้งสอง ทรงดำเนินไปในทางสายกลางนั้น คือ

(๑) ทุกข์

(๒) ทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์

(๓) **ทุกขนิโรธ** ความดับทุกข์

(๔) **มรรค** ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ คือทางมีองค์ ๘ ได้แก่ทางสายกลางดังกล่าวแล้ว อริยสัจทั้ง ๔ นี้ พระพุทธเจ้าได้ตรัสอธิบายไว้ในพระปฐมเทศนานั้นด้วย แต่ในที่นี้จะงดไว้ก่อน

ตอนที่ ๓ พระพุทธเจ้าได้ตรัสลักษณะของความตรัสรู้ของพระองค์ดังต่อไปนี้

(๑) รู้ในความจริง โดยตลอดในอริยสัจทั้ง ๔ ตามเป็นจริงอย่างชัดเจน ไม่คลุมเครือว่า นี่เป็นทุกข์ นี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ นี่เป็นความดับทุกข์ นี่เป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ เรียกเป็นศัพท์ว่า **สังจญาณ** แปลว่ารู้ในความจริง

(๒) รู้ในกิจ คือหน้าที่ซึ่งควรกระทำโดยตลอดในอริยสัจทั้ง ๔ นั้น คือควรทำอย่างไรกับทุกข์ ควรทำอย่างไรกับเหตุให้เกิดทุกข์ ควรทำอย่างไรกับความดับทุกข์ ควรทำอย่างไรกับทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ได้ตรัสแสดงไว้ว่า หน้าที่ซึ่งควรทำกับทุกข์ก็คือการกำหนดให้รู้จัก กับเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือการละเลิกกับความดับทุกข์ก็คือการทำให้ปรากฏแจ่มแจ้งขึ้น กับทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ก็คืออบรมให้มีขึ้นโดยบริบูรณ์ รู้ดังนี้เรียกว่า รู้กิจคือหน้าที่ เรียกเป็นศัพท์ว่า **กิจจญาณ** แปลว่ารู้ในกิจ

(๓) รู้ในความทำกิจสำเร็จ โดยตลอดในอริยสัจทั้ง ๔ คือเมื่อรู้หน้าที่แล้วก็ปฏิบัติในหน้าที่นั้นจนสำเร็จโดยตลอดใน

อริยสังขทั้ง ๔ คือกำหนดรู้ทุกข์แล้ว ละเหตุให้เกิดทุกข์แล้ว
 ทำความดับทุกข์ให้ปรากฏแจ่มแจ้งแล้ว อบรมทางปฏิบัติให้ถึง
 ความดับทุกข์บริบูรณ์แล้ว ครั้นทำหน้าที่สำเร็จแล้วก็รู้ว่า ได้ทำ
 แล้ว เสร็จกิจที่จะทำต่อไป เรียกเป็นศัพท์ว่า **กตญาณ** แปลว่ารู้
 ในความทำกิจสำเร็จ

พระพุทธเจ้าได้ทรงมีพระญาณหยั่งรู้ในอริยสังขทั้ง ๔ แต่
 ละข้อด้วยพระญาณทั้ง ๓ นั้นโดยตลอดครบทุกข้อ ในอริยสัง
 ขข้อหนึ่ง ๆ จึงต้องรู้ ๓ อย่าง คือรู้ในความจริง รู้ในกิจคือหน้าที่
 รู้ในความทำกิจสำเร็จ เรียกว่ารู้ ๓ รอบ รวมอาการที่รู้ในอริย
 สังขทั้ง ๔ ทั้งหมดจึงเป็น ๑๒ ($๓ \times ๔ = ๑๒$)

ความรู้ ๓ รอบ รวมอาการ ๑๒ เรียกทางเทศนาโวหาร
 (ถ้อยคำสำนวนเทศน์) ว่า “พระญาณมีปริวัฏ (วนรอบ) ๓ มี
 อาการ ๑๒” ของพระพุทธเจ้า ได้เกิดผุดขึ้นในอริยสังขทั้ง ๔ โดย
 ที่ไม่ได้เคยทรงสดับรับฟังมาก่อน ดังที่ได้ตรัสไว้ว่า **จกขุ
 อุปาที** จักขุเกิดผุดขึ้น **ฌาณ อุปาที** ฌาณเกิดผุดขึ้น
ปญญา อุปาที ปัญญาเกิดผุดขึ้น **วิชชา อุปาที** วิชชาเกิด
 ผุดขึ้น **อาโลโก อุปาที** ความสว่างเกิดผุดขึ้น ในธรรมทั้งหลาย
 ที่พระองค์มิได้เคยทรงสดับมาแต่ก่อนว่า นี่เป็นทุกข์ ทุกข์ควร
 กำหนดรู้ ทุกข์ได้กำหนดรู้แล้ว นี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ เหตุให้เกิด
 ทุกข์ควรละ เหตุให้เกิดทุกข์ละได้แล้ว นี่เป็นความดับทุกข์
 ความดับทุกข์ ควรทำให้ปรากฏแจ่มแจ้ง ความดับทุกข์ได้ทำให้
 ปรากฏ แจ่มแจ้งแล้ว นี่เป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ทาง

ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ควรอบรมให้มี ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้อบรมให้มีแล้ว และในตอนท้ายได้ตรัสว่า เมื่อพระญาณดังกล่าวยังไม่บริสุทธิ์ พระองค์ก็ไม่พอพระหฤทัยว่าได้ตรัสรู้ ต่อเมื่อพระญาณดังกล่าวบริสุทธิ์ จึงพอพระหฤทัยว่าได้ตรัสรู้แล้ว ผู้ที่เรียนรู้อริยสัจจำได้ เรียกว่ารู้จำมิใช่รู้จริง ต่อเมื่อเกิดญาณในอริยสัจดังกล่าว จึงชื่อว่ารู้จริง

โดยมากคงเคยได้ยินว่า พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เองไม่มีครูอาจารย์ แต่ก็อาจไม่ทราบจะอธิบายว่า ตรัสรู้เองได้อย่างไร หรืออาจสงสัยว่า ในเบื้องต้นก็ได้ศึกษาเป็นอย่างดีมาก่อน จนเมื่อทรงออกผนวชแล้ว ที่แรกก็ได้ทรงศึกษาในสำนักของ ๒ ดาบส ซึ่งน่าจะทรงมีครูอาจารย์เหมือนกัน การแสดงลักษณะของความตรัสรู้ในพระปฐมเทศานี้เป็นการอธิบาย และเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว คือที่เรียกว่าตรัสรู้เอง เพราะได้ทรงพบทางสายกลางนั่นเอง ได้ทรงดำเนินไปจนความรู้ในอริยสัจดังกล่าวแล้ว ได้เกิดผุดขึ้นแก่พระองค์เองโดยที่มิได้ทรงเคยสดับตรับฟังมาก่อนอย่างที่เรียกว่าต้นคิด จึงได้พระนามว่า พระสัมมาสัมพุทธะ แปลว่า พระผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ เรียกสั้น ๆ ว่าพระพุทธเจ้า วิชาที่เคยทรงเรียนมา มิใช่วิชาทางสายกลาง มิใช่วิชาอริยสัจ และลักษณะความรู้ก็ไม่เหมือนกัน ยังไม่เรียกว่า “ตรัสรู้” (ตรัสแปลว่า แจ่ม สว่าง รวมกับรู้ก็คือรู้แจ้ง รู้สว่าง) เทียบอย่างไร ปัจจุบัน คนที่ค้นพบวิชาอะไรขึ้นก่อน เช่น ค้นพบวิชาไฟฟ้า ประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขึ้นใช้ได้ เรียกเป็นต้นคิด อาจกล่าว

เพื่อเข้าใจได้ง่าย ๆ ว่า พระพุทธเจ้าได้ทรงเป็นต้นคิดวิชาทาง
สายกลาง วิชาอริยสัจ ทรงรอบรู้ในความจริงในกิจ ในความทำ
กิจสำเร็จ ในอริยสัจทุกข้อโดยครบถ้วนบริสุทธิบริบูรณ์ วิชา
และความรู้นี้ เกิดขึ้นเองแก่พระพุทธเจ้า ไม่มีใครเป็นครูอาจารย์
มีเป็นพิเศษเฉพาะในพระพุทธศาสนาแล

สุข พุทธนามบุปผาโท

ความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธรูปร่างหลายให้เกิดสุข

อริยสัจข้อที่ ๑

หลักธรรม สำคัญในพระพุทธศาสนา คือหลักอริยสัจ
ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ เป็นหลักที่สรุปรวมพระพุทธศาสนา
ทั้งหมด เมื่อเข้าใจหลักอริยสัจดีแล้ว ก็เข้าใจหลักธรรมอื่น ๆ
ได้โดยง่าย ในปลายปีการศึกษาที่แล้ว ได้แสดงเรื่องพระพุทธเจ้า
ตรัสรู้ ตามความในพระสูตรที่ชื่อว่าธรรมจักร แต่ได้เว้นการอธิบาย
อริยสัจ ๔ เพราะกำหนดไว้ว่าจะแยกไปอธิบายกันทีละ ๑ ข้อ
ฉะนั้น จะได้แสดงอริยสัจข้อที่ ๔ เป็นกัณฑ์เริ่มในต้นปีการ
ศึกษาใหม่นี้ ในเบื้องต้นจะได้ให้คำแปลและนิยามศัพท์เป็นการ
ทบทวนความจำก่อน

อริยสัจ ประกอบขึ้นด้วยคำ ๒ คำ คือ **อริยะ** กับ **สัจจะ**
คำว่า **อริยะ** แปลกันว่า **ประเสริฐ เจริญ** ถ้าเป็นคุณบทของบุคคล

แปลว่า ผู้ประเสริฐเจริญ ทางพระพุทธานุศาสนาแบ่งบุคคลเป็น ๒ จำพวก คือ **อริยบุคคล ๑ ปุถุชน ๑** อริยบุคคล หมายถึง บุคคลผู้ละกิเลสได้ตั้งแต่บางส่วนจนถึงทั้งหมด มี ๔ จำพวก คือ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี (๓ จำพวกนี้ อาจเป็นคฤหัสถ์ก็ได้) พระอรหันต์ รวมเรียกว่าพระสงฆ์ ซึ่งเป็นสภะที่ ๓ ส่วนปุถุชน แปลว่า คนกิเลสหนา หมายความว่า ยังละกิเลสอะไรไม่ได้ อีกอย่างหนึ่ง แปลว่าคนหนาแน่น หมายความว่า ดังกล่าวนั้น หมายความว่า มีจำนวนมาก เพราะมีจำนวนมากมากกว่าอริยบุคคล คำว่า **อริย** ตรงกับคำสันสกฤตว่า **อารยะ** เป็นคำเก่าแก่ตามประวัติศาสตร์อินเดียโบราณ แสดงว่า ชาวอารยันได้อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศอินเดีย ครอบครองชาวพื้นเมืองเดิมที่เรียกว่า ทัสยหรือทาส ซึ่งด้วยความเจริญกว่า พระพุทธเจ้าได้ประสูติในราชตระกูลศากยวงศ์ ซึ่งเป็นชาวอารยันเผ่าหนึ่ง เมื่อทรงประกาศศาสนาได้ทรงใช้คำนี้เรียกบุคคลผู้บรรลุนิพพานในพระพุทธานุศาสนาดังกล่าว แม้พระองค์เองก็เรียกว่าพระอริยะด้วย

สังขะ แปลว่า จริง รวมกันเข้าเป็นอริยสังข แปลว่า ความจริงที่พระอริยะตรัสรู้ ความจริงที่ทำให้ผู้รู้เป็นอริยะหรือแปลว่าความจริงที่เป็นอริยะ คือแน่นอนโดยส่วนเดียว อริยสังขมี ๔ ข้อ ดังที่ทราบกันอยู่โดยมาก คือ **ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค** จะแสดงข้อที่ ๑ ต่อไป

ทุกขสังข ความจริงคือทุกขข้อที่ ๑ คำว่าทุกขแปลว่าสิ่งที่ยังดำรงคงทนอยู่ได้ยาก แต่มีความหมายเป็นปฏิเสธรว่าดำรงทน

อยู่ไม่ได้ทีเดียว คือต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย คำว่า ทุกข์ตามความหมายสามัญหมายถึงความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ตรงกันข้ามกับความสุข ฉะนั้น เมื่อพูดว่าทุกข์ จึงมักเข้าใจตามความหมายสามัญดังกล่าว บางที กล่าวหาว่าพระพุทธศาสนาสอนให้มองโลกในแง่ร้าย แต่แท้ที่จริง เมื่อแสดงธรรมสามัญก็แสดงทั้งสุขทั้งทุกข์ตามที่เข้าใจกันในโลก แต่เมื่อแสดงธรรมอย่างละเอียด ก็ต้องใช้ปัญญาอย่างละเอียด เหมือนอย่างเมื่อมองดูกันด้วยตาโดยปกติ ก็จะมองเห็นสิ่งต่าง ๆ อย่างปกติธรรมดา ศิลปะวัตถุต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องตกแต่งร่างกายบ้านเรือนก็สำหรับดูกันด้วยตาธรรมดา แต่ถ้าใครมีตาเป็นเอ็กเซอร์ยหรือเป็นกล้องจุลทรรศน์ ก็จะต้องมองเห็นสิ่งต่าง ๆ เป็นอีกอย่างหนึ่ง เช่นแทนที่จะมองเห็นคนเดินไปเดินมา จะต้องเห็นเป็นโครงกระดูกเดินได้ เต็มถนนหนทางไปหมด หรือจุลินทรีย์ต่าง ๆ เต็มไปหมดในที่ทุกแห่ง หรือในขณะที่ไม่ได้ยินเสียงอะไร ด้วยหูธรรมดา เหมือนอย่างนั่งอยู่ในที่เงียบ ๆ คนเดียว แต่ถ้ามีหูรับคลื่นเสียงได้อย่างเครื่องรับวิทยุ ก็คงจะได้ยินเสียงต่าง ๆ ทั่วโลก หนวุกหูไปหมดวันยังค่ำ สิ่งที่เห็นที่ได้ยิน แม้ทางประสาทตาหูเพียงเท่านี้ก็ยังมีหยابและละเอียดกว่ากันหลายชั้น ลัศจรรย์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงก็เช่นเดียวกัน สำหรับที่เป็นชั้นสามัญทั่วไปก็เหมือนอย่างรูปต่าง ๆ ที่เห็นด้วยตาสามัญ ส่วนที่เป็นชั้นอริยสัง ก็เหมือนอย่างที่จะต้องเห็นได้ด้วยเอ็กเซอร์ยหรือกล้องจุลทรรศน์ คือจะต้องมองดูในความหมายอีกอย่างหนึ่ง

ทั้งความหมายสามัญไว้ก่อนทั้งหมด ดังคำว่าทุกข์ ก็จะต้องวาง
ความเข้าใจอย่างสามัญไว้ก่อน มาทำความเข้าใจใหม่ ว่าเป็น
ทุกข์ ๆ สิ่งที่ไม่คงทน ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แต่ใน
ทุกข์ลัจฉนี้ พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอธิบายไว้ให้เห็นอย่างง่าย ๆ
เป็นหมวด ๆ ดังนี้

๑. ทรงแสดงว่า ความเกิดเป็นทุกข์ ความแก่เป็นทุกข์
ความตายเป็นทุกข์

๒. ทรงแสดงว่า ความแค้นใจ (โลภ) ความคร่ำครวญ
(ปริเทว) ความทุกข์กาย (เจ็บป่วย) ความโทมนัส ความคับแค้นใจ
เป็นทุกข์แต่ละอย่าง

๓. ทรงแสดงว่า ความประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก
ความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รัก ล้วนเป็นทุกข์

๔. ทรงแสดงว่า ความปรารถนาไม่ได้สมหวังเป็นทุกข์

๕. ทรงแสดงทุกข์ทั้งหมดสรุปลงว่า ชันธ (กอง) ที่
ยึดถือไว้ทั้ง ๕ คือรูป (รูปกาย) เวทนา (ความรู้สึกเป็นสุขเป็น
ทุกข์กลาง ๆ) สัญญา (ความจำได้หมายรู้) สังขาร (ความคิด
แต่งเป็นเรื่องราวต่าง ๆ) วิญญาณ (ความรู้สึกเห็นรูปได้ยินเสียง
เป็นต้น) ทั้ง ๕ นี้รวมเรียกนามรูป

ต่อไปนี้จะได้อธิบายด้วยวิธีต่างให้เป็นเรื่องว่ามารดา
เป็นผู้อธิบายแก่บุตรดิศซึ่งมีชื่อว่าเด็กชายสังจจะและเด็กหญิงสังจจะ

ชาติ ความเกิด บิดานำเด็กทั้งสองไปเยี่ยมมารดาซึ่งไป
คลอดบุตรอยู่ที่โรงพยาบาล เด็กทั้งสองเห็นน้องใหม่ก็รู้สึกตื่นเต้น

คล้ายเป็นแขกแปลกหน้า แต่ก็เกิดความรักเอ็นดูพร้อมทั้ง
ระแวงเล็กน้อย บิดาได้พูดชี้แจงว่า น้องเกิดมาใหม่ ที่แรกหนู
ทั้งสองก็เกิดมาใหม่ เป็นคนแปลกหน้าของพ่อแม่เหมือนกัน
แต่พ่อแม่ก็รักเท่า ๆ กัน และจะรักน้องที่เกิดใหม่ด้วยเท่า ๆ
กันทั้งสามคน จะไม่ลดให้น้อยลงแม่สักหน่อยหนึ่งเลย

ชรา ความแก่ บิดาได้นำเด็กทั้งสองไปเยี่ยมสถาน
สงเคราะห์คนชราที่บางแค เด็กทั้งสองก็ถามว่า คนแก่เหล่านี้มา
จากไหน บิดาก็ชี้แจงว่า ก็มาจากคนเกิดนั้นแหละ เหมือนอย่าง
หนูทั้งสองไปเยี่ยมน้องที่เกิดใหม่ที่โรงพยาบาล ทุก ๆ คนที่แรก
ก็เกิดขึ้นอย่างนั้นก่อนแล้วก็เติบโตกันเรื่อย ๆ มา เป็นเด็กเล็ก
เด็กใหญ่ เป็นหนุ่ม เป็นสาว เป็นผู้ใหญ่เต็มที่ ตั้งแต่เกิดมา
จนถึงตอนนี้ เรียกกันว่า วัยเจริญ แต่ท่านเรียกว่าแก่เหมือนกัน
คือเรียกว่าแก่ขึ้น มีลักษณะอย่างเดียวกับที่เรียกว่า ผลไม้แก่
ต่อจากนี้ก็เป็นแก่ลง อย่างที่เรียกว่าแก่กันโดยทั่วไป

มรณะ ความตาย วันหนึ่งบิดาพาเด็กทั้งสองไปเผาศพ
ญาติ ที่วัดมกุฏกษัตริยาราม เดินผ่านสุสานที่เก็บศพซึ่งสร้าง
เป็นกุฏิเล็ก ๆ เรียงกันแถวยาวเหยียด เด็กก็ถามขึ้นว่า อะไรอยู่
ในนั้น บิดาก็ตอบว่า ศพ คือคนที่ตายไปแล้วสิ้นลมหายใจ
ร่างกายก็กลายเป็นศพต้องนำมาเก็บมาเผา เด็กก็ถามว่า ทำไม
จึงต้องตาย บิดาตอบว่า ก็เพราะเกิดมานะซึ่งจึงต้องตาย เด็กถามว่า
เกิดมาแล้ว ไม่ตายไม่ได้หรือ ไม่อยากตายเลย บิดาตอบว่า
ไม่ได้ เมื่อไม่อยากตายก็อย่าเกิดมา เด็กพูดขึ้นว่า ก็เกิดมาแล้ว

บิดากล่าวว่า จงตั้งใจเรียนให้เก่ง และเรียนให้รู้ปริยสัจของ พระพุทธเจ้าด้วย เวลานี้เลิกพูดเรื่องตายกันเสียที เพราะจะทำให้หมดเรื่อง พูดถึงเรื่องชีวิตกันต่อไปก่อนดีกว่า

ความเศร้าโศก ฯลฯ วันหนึ่งบิดามารดาพาเด็กทั้งสอง ไปดูภาพยนตร์ เมื่อกลับมาแล้ว เด็กชายสัจจะถามว่า ทำไมจึงต้องมีผู้ร้ายมีคนโกงมากคอยก่อเรื่องขัดขวางทำให้ต้องต่อสู้จนรู้สึกตื่นเต้นหวาดเสียว บางตอนก็เป็นเรื่องพลัดพรากผิดหวัง ทำให้ใจเศร้าไม่สนุก บางตอนก็จืดเบือรำคาญ บิดาตอบว่า เรื่องของภาพยนตร์โดยทั่ว ๆ ไป ก็คล้ายเครื่องของชีวิตในโลก ซึ่งมีทั้งคนดีคนชั่ว มีทั้งสุขและทุกข์ มีทั้งผิดหวังและสมหวัง แต่คนดีในเรื่องก็มักจะต้องต่อสู้อย่างมากมายจึงจะสมหวังในที่สุด ทุก ๆ คนที่ดำเนินชีวิตอยู่ในโลก จึงจำต้องมีกำลังกายกำลังใจ เข้มแข็งอดทน เพื่อผจญอุปสรรคอันตรายต่าง ๆ เมื่อยังเป็นเด็ก ซึ่งมีพ่อแม่อุปถัมภ์อยู่ ก็ยังไม่รู้สึกว่าจะต้องผจญกับอะไรนัก ถึงอย่างนั้น ก็ต้องรักษาร่างกายให้มีสุขภาพอนามัย เพื่อต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ได้ เด็กที่มีความประพฤติเสียหาย ก็เพราะมีกำลังใจที่จะเหนียวรั้งไม่เพียงพอ เด็กชายสัจจะถามขึ้นอีกว่า ชีวิตจริง ๆ ก็คล้ายกับเรื่องในภาพยนตร์นั้นหรือ บิดาตอบว่า เรื่องในภาพยนตร์เป็นชีวิตเล่น ไม่ใช่ชีวิตจริง คนแสดงรับจ้างมาแสดงไปตามเรื่องที่แต่งขึ้น ด้วยมุ่งจะจูงใจคนให้มาดูกันมาก ๆ คือมุ่งผลทางการค้า ไม่ค่อยจะได้คำนึงถึงทางศีลธรรม ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตเป็นเรื่องจริง ไม่ใช่เป็นเรื่องเล่น เกิดขึ้น

ตามเหตุการณ์ต่าง ๆ เหมือนอย่างในทุก ๆ คน บางคราวก็หน้าตาซีบ่าน บางคราวก็นั่งหน้าเศร้า เด็กหญิงสังจาพูดขึ้นบ้างว่า เห็นเพื่อน ๆ ที่ ร.ร. บางคนดูเศร้าโศกร้องไห้ บางคนลาป่วย บางคนบ่นเสียใจหรือคับใจ เห็นจะต้องมีเรื่องอะไร บิดากล่าวว่า ก็ต้องมีเรื่องซี เรื่องของแต่ละคนแต่ละครอบครัวคงมีมากมาย แต่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสรุปลงว่า ความทุกข์ของจิตใจทุกอย่างมี เพราะเหตุ ๒ อย่าง คือ

๑. ประสพกับสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบใจ

๒. พลาดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจ

ทั้ง ๒ ข้อนี้ พระพุทธเจ้าได้ตรัสเป็นข้อเดียว คือ **ปรารถนาไม่สมหวัง** บิดากล่าวต่อไปอีกว่า นี่แหละเมื่อเกิดมาในโลก มีชีวิตร่างกายเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้ว ก็ต้องเผชิญโลกที่มีความทุกข์ยากต่าง ๆ พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสรุปในที่สุดอีกโดยย่อว่า ทุกข์ก็คือขันธที่ยึดถือไว้ทั้ง ๕ พุดง่าย ๆ ว่าความทุกข์ทั้งปวง รวมอยู่ที่ชีวิตร่างกายตัวตนเรานี่เอง

มารดาของเด็กทั้งสองได้กล่าวขึ้นบ้างว่า ความทุกข์ต่าง ๆ ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงจำแนกไว้เป็นความจริงและเข้าใจได้ง่าย แต่อยากจะสรุปให้ฟังอีกอย่างหนึ่งว่า สรุปลงเป็น ๒ หมวด คือ

๑. ความทุกข์ที่มีขึ้นเองตามธรรมดาของร่างกาย (สภาวะทุกข์) ได้แก่ความเกิด แก่ ตาย

๒. ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจในบางครั้งบางคราว (ปกิณณกทุกข์) เช่น ความเศร้าโศก เป็นต้น

แต่พูดกันมาถึงเรื่องทุกข์ จะทำให้เด็ก ๆ ใจคอห่อเหี่ยว
 หมดความชื่นบาน คล้ายไปอยู่อีกโลกหนึ่ง ซึ่งล้วนมีแต่ความทุกข์
 จะเป็นโลกนรกกระมัง บิดาตอบว่าไม่ใช่โลกนรก แต่เป็นโลก
 ของความจริง แต่ที่ถูกต้องพูดว่า เป็นความจริงของโลก ซึ่ง
 จะเห็นได้ถนัด จะต้องใช้ตาเอกซเรย์หรือตาก้องจุลทรรศน์
 ดูอะไร ๆ เห็น อย่างดูด้วยเอกซเรย์หรือตาก้องจุลทรรศน์ ก็จะต้อง
 เห็นไปอีกอย่างหนึ่ง ทะลุความสวยงามต่าง ๆ ที่เป็นเปลือก
 นอก เพราะเห็นเข้าไปอย่างลึกซึ้ง หรือเห็นสิ่งเล็กที่สุดอันไม่เห็น
 ได้ด้วยตาเปล่า เมื่อไม่รู้ลึกซึ้งก็เลิกดูเอกซเรย์กันเสียที มาดู
 กันด้วยตาธรรมดา คราวนี้จะเห็นโลกแห่งสวรรค์หรือโลกแห่ง
 นรกกันด้วยตาธรรมดานี้เอง คือในที่ได้ไม่เบียดเบียนกัน ช่วยเหลือ
 กันอยู่ด้วยกันมีความสุข ก็เรียกว่าเป็นโลกสวรรค์ ส่วนในที่ได้
 เบียดเบียนกัน ไม่ช่วยเหลือกัน พากันอยู่เป็นทุกข์เดือดร้อน
 เช่นอย่างในคราวสงคราม ก็เป็นโลกนรก ฉะนั้น ความทุกข์ยาก
 ต่าง ๆ ในโลก ซึ่งเกิดจากการก่อกรรมทำเข็ญของคนเราเอง
 พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงว่าเป็นทุกข์สังขละ ความจริงคือทุกข์
 อย่างหนึ่ง ซึ่งเกิดจากความทุกข์จิตของคน ทำให้โลกนี้เป็นนรกขึ้น
 อย่างในครอบครัวของเรา ถ้าพ่อแม่ประพฤติตัวไม่ดี ไม่บำรุง
 เลี้ยงลูกตามหน้าที่ของพ่อแม่ที่รักลูก ลูก ๆ ก็จะต้องเดือดร้อน
 จะต้องไปนั่งเศร้าในโรงเรียนเหมือนอย่างเพื่อนบางคนที่เขาเมื่อกี้
 ในชั้นเด็ก ๆ นี้ ยังไม่จำเป็นจะต้องไปนึกถึงความทุกข์ต่าง ๆ
 ในอริยสังขลาก็ถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความประพฤติไม่ดีเท่านั้น

ก็เพียงพอ คือให้รู้สึกว่ ถ้าประพฤติไม่ดี จะเกิดความทุกข์เดือดร้อน ต้องตั้งใจประพฤติตนให้ดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และไม่คบคนประพฤติชั่ว เพราะจะชักนำไปให้ประพฤติเสียหายไปตามกัน ส่วนเด็กที่โต ๆ ขึ้นมาแล้วหรือผู้ใหญ่ ก็ควรจะใช้ตาเอ็กซ์เรย์ดูโลกเสียบ้างเป็นครั้งคราวเหมือนอย่างไรไปฉายเอ็กซ์เรย์เพื่อตรวจสอบร่างกาย หรือเพื่อทราบว่าเป็นโรคอะไรอย่างไร ไม่เช่นนั้นก็รักษาตนให้ถูกต้องไม่ได้ ฉันทิดก็ดี จะรักษาแผลทางจิตใจได้ ก็จำต้องดูให้เห็นทุกขสัจของโลกดั่งที่กล่าวมาจนถึงปลงใจ ได้ตก เพราะทุก ๆ คนจะหวังว่า จะได้รับสุขของโลกเสมอไปหาได้ไม่ ยิ่งหวังมากก็อาจจะได้รับทุกข์ เพราะผิดหวังได้มาก จึงน่าจะคิดให้เรื่องทั้งหลายผ่านจบไปเป็นเรื่อง ๆ อย่างภาพยนตร์ และให้เห็นว่า เรื่องในชีวิตจริงที่ผ่านไป ก็ผ่านไปเหมือนเรื่องเล่นในภาพยนตร์ ไม่ยึดถือไว้เป็นจริงจังในเรื่องที่ไม่จริงจัง อันเรื่องที่จริง ก็คือทุกขสัจ ความจริงคือทุกข์ ได้แก่สิ่งที่เปลี่ยนแปลง ไปอยู่เรื่อย ๆ เท่านั้น

สพฺพสฺส ทุกฺขสฺส สุขบฺพหานํ
ละทุกข์ทั้งปวงได้เป็นสุข

อริยสัจข้อที่ ๒

อริยสัจข้อที่ ๒ ได้แก่ทุกขสมุทัย คำว่า ทุกขสมุทัย

ประกอบขึ้นด้วยคำ ๒ คำคือ **ทุกข์** แปลว่า ทุกข์ กับ **สมุทัย** แปลว่า เหตุให้เกิด แปลรวมกันว่า เหตุให้เกิดทุกข์ ทุกข์คืออะไร ได้แสดงแล้วในกัณฑ์ก่อน จำแนกออกไปหลายประเภทในที่นี้จะกล่าวสรุปทุกข์ลงเป็น ๒ คือ ทุกข์ทางกาย ๑ ทุกข์ทางใจ ๑ ทุกข์เหล่านี้เกิดขึ้นโดยสภาพธรรมดาก็มี เกิดขึ้นเพราะกรรมและกิเลสของคนก็มี ทุกข์ที่เกิดขึ้นโดยสภาพธรรมดานั้นได้แก่เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องมีแก่ เจ็บ ตาย ทุกข์ประเภทนี้เรียกว่า สภาวะทุกข์ คือทุกข์ที่เป็นไปตามสภาพธรรมดา จะยกไว้ก่อนจะกล่าวต่อไปเฉพาะทุกข์ที่เกิดเพราะกรรมและกิเลสของคน

ทุกข์ที่เกิดเพราะกรรมและกิเลสของคนได้แก่ความทุกข์ต่าง ๆ ที่คนเราเองก่อขึ้นให้เกิดแก่ตัวเราเองและแก่คนอื่น ทุกข์ดังกล่าวนี้ จะเห็นได้ทั้งอย่างหยาบและอย่างละเอียดในที่ทั่วไป ยกตัวอย่างเช่นความเดือดร้อนต่าง ๆ ที่เกิดจากการทำร้ายร่างกายและชีวิตของกันและกัน การปล้นสะดม ลักฉ้อแย่งชิง ทรัพย์สินของกันและกันเป็นต้น รวมความว่า โดยมากเกิดจากการผิดศีล ๕ และเกิดจากการประกอบตนไว้ในอบายมุขต่าง ๆ ความทุกข์เหล่านี้ เป็นความทุกข์เฉพาะตน คือเป็นเรื่องส่วนตัว เฉพาะเรื่องเฉพาะรายของแต่ละบุคคลก็มี เป็นความทุกข์ของส่วนรวม คือคนส่วนมากร่วมกันรับทุกข์ด้วยกัน เช่น ความทุกข์ยากเดือดร้อนในสมัยที่โบราณเรียกว่าทุพภิกขภัย (ภัยเกิดจากหากินยาก) ที่เรียกกันตามสมัย เช่นว่าเศรษฐกิจตกต่ำหรือทุกข์ภัยในคราวเกิดสงคราม ทุกข์เหล่านี้ทั้งหมด ล้วนเป็น

ผลซึ่งต้องมีสมุทัยคือเหตุที่ทำให้เกิดขึ้น พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ค้นหาสมุทัยให้ถูกต้อง เพราะเป็นตัวเหตุ เมื่อพบเหตุและแก้ที่เหตุแล้ว จึงจะแก้ความทุกข์ให้ตกไปได้

ยกตัวอย่างเรื่องที่เป็นความทุกข์ของส่วนรวมอันเกี่ยวแก่เยาวชน ซึ่งเป็นปัญหาถกเถียงกันอยู่ว่า อะไรเป็นเหตุให้เยาวชนประพฤตินิสัยเสื่อมเสีย และจะแก้ได้อย่างไร ปัญหานี้จำเป็นต้องพิจารณารายละเอียดว่า ความประพฤตินิสัยอะไรบ้างเรียกว่าความประพฤตินิสัยเสื่อมเสีย เพราะให้เกิดผลอย่างไร และเกิดจากเหตุอะไรบ้าง จึงอาจสรุปเรื่องที่จะต้องพิจารณาเป็น ๓ ชั้นก่อนคือ

๑. ผลเสื่อมเสียต่าง ๆ ที่เกิดจากความประพฤตินิสัยเสื่อมเสีย
๒. ความประพฤตินิสัยเสื่อมเสียต่าง ๆ ที่เป็นเหตุให้เกิดผลเช่นนั้น
๓. สิ่งที่เป็นเหตุชักนำไปให้เกิดความประพฤตินิสัยเสื่อมเสียดังกล่าว

ในการค้นหารายละเอียดของประเด็นทั้ง ๓ ข้อดังกล่าว ก็จำเป็นต้องพิจารณาถึงบุคคลผู้เกี่ยวข้องข้องประกอบกันไปด้วย เพราะในสังคมมนุษย์นี้ ทุก ๆ คนต้องสัมพันธ์กัน ดังหลักทศ ๖ ในพระพุทธศาสนา คือทุก ๆ คน เมื่ออยู่ในที่ใดที่หนึ่งก็ตามย่อมมีทิศทั้งหลายอยู่รอบตัวฉันใด ก็ต้องมีคนที่เกี่ยวข้องกันอยู่รอบตัวฉันนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสเปรียบเทียบบุคคลผู้เกี่ยวข้อง

กันเหมือนกับทิศ จัดเป็น ๖ ดังนี้ มารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้า ครูอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวา บุตรภรรยาเป็นทิศเบื้องหลัง มิตรสหายเป็นทิศเบื้องซ้าย คนรับใช้หรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเป็นทิศเบื้องต่ำ สมณพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบน เยาวชนหรือใคร ๆ ก็ตามทุกคนต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าว ซึ่งเปรียบเหมือนเป็นทิศทั้งหลายอยู่รอบตัว และอาจจะแบ่งย่อยเป็นทิศเล็ก ๆ ลงไปอีกได้เป็นอันมาก ฉะนั้น ถ้าทิศทั้งหลายดังกล่าวไม่ดีเสียโดยมาก ก็ยากที่จะให้ใคร ๆ ที่อยู่ระหว่างกลางดีอยู่เพียงฝ่ายเดียวได้ เช่น เมื่อมองไปเบื้องหน้า ก็ไม่พบมารดาบิดาที่จะเป็นที่พึ่งยึดเหนี่ยว มองไปเบื้องขวา ก็ไม่พบครูอาจารย์ที่จะอบรมแนะนำ มองไปเบื้องหลัง ก็ไม่พบญาติพี่น้อง (ยกขึ้นแทนบุตรภรรยา) ผู้หวังดี มองไปเบื้องซ้าย ก็ไม่พบมิตรสหายที่เป็นกัลยาณมิตร มองไปเบื้องล่าง ก็ไม่พบผู้ที่รับให้ความช่วยเหลือ (ยกขึ้นแทนคนรับใช้) มองไปเบื้องบน ก็ไม่พบสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดี ซึ่งจะเป็นผู้ชี้ทางที่ถูกให้ แต่โดยตรงกันข้าม มองไปทางทิศไหน ก็พบแต่โรงหน้ง โรงละคร สถานอบายมุขต่าง ๆ และบุคคลต่าง ๆ ที่จะชักนำไปในทางเดียวกัน เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็จะเป็นเหตุชักจูงกันไปในทางเสื่อมเสียต่าง ๆ แต่ถ้าทิศทั้งหลายดี อยู่โดยมาก ก็ยากที่จะเสื่อมเสียได้ เช่นมารดาบิดาก็ตั้งตนเป็นมารดาบิดาที่ดีอยู่เบื้องหน้า ครูอาจารย์ก็ตั้งตนเป็นครูอาจารย์ที่ดีอยู่เบื้องขวา ญาติพี่น้องก็ตั้งตนเป็นญาติพี่น้องที่ดีอยู่เบื้องหลัง มิตรสหายก็ตั้งตนเป็นมิตรสหายที่

คืออยู่เบื้องซ้าย ผู้รับให้ความช่วยเหลือทั้งหลาย ก็ตั้งตนเป็นผู้ช่วย ให้กำลังที่คืออยู่เบื้องล่าง สมณพราหมณ์ทั้งหลาย ก็ตั้งตนเป็น สมณพราหมณ์ที่คืออยู่เบื้องบน เมื่อทิศทั้งปวงแข็งแรงอยู่โดย ครบถ้วนหรือโดยมาก ผู้ที่อยู่ในระหว่างกลาง ก็ยากที่จะ ประพฤติเสื่อมเสียเล็ดลอดออกไปได้ ฉะนั้น ในการแก้ปัญหา ยาวชน บุคคลที่เป็นทิศสำคัญ ๆ ทุกฝ่ายของยาวชนแต่ละคน จึงจำต้องร่วมมือกันตั้งตนของตนเองไว้โดยชอบ ให้เป็นทิศที่ดี ตามฐานะที่เกี่ยวข้อง และอันที่จริง ไม่ใช่แต่ยาวชนเท่านั้น ทุก ๆ คนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เมื่อทิศต่าง ๆ โดยรอบตนคืออยู่ ก็ย่อมจะชักนำกันไปในทางที่ดีได้ แต่มีข้อที่แตกต่าง กันอยู่ว่า สำหรับเด็กหรือยาวชนนั้น ยังเป็นผู้เยาว์สติปัญญา จำต้อง อาศัยทิศรอบตนที่ดี ซึ่งผู้ใหญ่จำต้องทำตนให้เป็นทิศของเด็ก และช่วยสร้างทิศที่ดีให้แก่เด็ก ส่วนผู้ใหญ่เองซึ่งเป็นผู้มีความ รู้สึกผิดชอบเพียงพอ ย่อมสามารถสร้างทิศของตนได้

ในการที่บุคคลทุก ๆ ฝ่ายทุก ๆ คนจะตั้งตนไว้ให้ดีได้ ต้องอาศัยเป็นผู้สามารถปกครองใจของตนได้ดี ไม่ให้เป็นทาส ของตัณหา คือความดิ้นรนทะยานอยาก ตัณหานี้เอง พระพุทธเจ้าชี้ไว้ว่า เป็นตัวทุกข์สมุทัย คือเหตุให้เกิดทุกข์ ซึ่งเป็นอริยสัจข้อที่ ๒ จำแนกเป็น ๓ คือ

๑. **กามตัณหา** ความดิ้นรนทะยานอยากไปในกาม คือ อารมณ์ที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ หรือด้วยอำนาจกาม คือ ความรักใคร่ปรารถนาพอใจ

๒. **ภวตัณหา** ความดิ้นรนทะยานอยากไปในภพคือความเป็นนั้นเป็นนี่

๓. **วิภวตัณหา** ความดิ้นรนทะยานอยากไปในความไม่เป็นนั้นเป็นนี่

คำว่าตัณหา^๓นี้ มักจะเข้าใจกันไม่ถูกต้อง คือมักเข้าใจว่าเป็นความปรารถนาในทางหนึ่งบ้าง เป็นความอยากหรือความต้องการทุก ๆ อย่างบ้าง แต่อันที่จริง คำนี้ มิได้มีความหมายแคบหรือกว้างไปทั้งหมดอย่างนั้น ความอยากที่มีเป็นธรรมดาของร่างกาย เช่น ความอยากข้าวอยากน้ำ ที่เรียกว่าความหิวระหาย ความมีฉันทะ คือความพอใจในการศึกษาเล่าเรียน ในการงาน ในการทำความดีต่าง ๆ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความพากเพียรพยายาม ไม่เรียกว่าเป็นตัณหา แต่ความอยากดังกล่าวที่เป็นไปเกินพอดีหรือความอยากในทางที่ผิดจึงเรียกว่าเป็นตัณหา ความอยากที่เป็นไปเกินพอดีนั้น เช่น การรับประทานอาหารมีประโยชน์สำหรับทะนุบำรุงร่างกายตามที่ร่างกายต้องการ แต่ถ้ารับประทานชนิดกินจุบจิบพร่ำเพรื่อ หรือไม่ได้มุ่งคุณภาพแต่มุ่งอร่อยลิ้นที่เรียกว่าตามใจปากตามใจท้อง หรือว่ามุ่งหรรษาเพื่อโอ้อวดกัน และเมื่อได้อาหารที่ไม่อร่อยลิ้นก็รับประทานแต่น้อย เมื่ออร่อยลิ้นก็รับประทานเกินประมาณ จนต้องทักกันว่าท้องจะแตก ในการเรียน การทำงาน หรือแม้การทำความดีต่าง ๆ ก็เช่นเดียวกัน บางคราวมีความตั้งใจแรง ก็ทำเกินพอดี เหล่านี้เรียกว่าตัณหา คือความดิ้นรนทะยานอยาก เพราะเป็นความอยากอย่างทะยาน

หรืออย่างดินรน อีกอย่างหนึ่ง ความอยากในทางที่ผิดต่าง ๆ เรียกว่าตัณหาทั้งนั้น ในขั้นนี้ จึงควรทราบความหมายจำกัดของ ตัณหาดังกล่าว และควรทราบลักษณะอาการทั่วไปของตัณหา ว่ามีลักษณะอาการอยากทำให้ใจอยากหรือหิวอยู่เสมอ ไม่มีอิ่ม ไม่มีพอ พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า “**แม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มี**” ตัณหาทำให้ใจอยากหรือหิวอยู่ในอะไรบางอย่าง ในสิ่งเหล่านี้คือ

๑. **ในกาม** คืออารมณ์ที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ คำว่า กามนี้ก็เช่นเดียวกับคำว่าตัณหา มักเข้าใจไม่ถูกต้อง ความหมายที่ถูกต้องนั้น ได้แก่อารมณ์ที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ ทุก ๆ อย่างเรียกว่ากาม หรือตัวความรักใคร่ปรารถนาพอใจ เองก็เรียกว่ากาม คำว่าอารมณ์นั้นได้แก่ เรื่องต่าง ๆ ที่ใจคิดนึก หรือที่เก็บไว้ในใจ หรือที่ใจผูกพันอยู่ โดยเป็นรูปต่าง ๆ ที่เห็น ด้วยตาเสียงต่าง ๆ ที่ได้ยินด้วยหู กลิ่นต่าง ๆ ที่ได้สูดดมด้วย จมูก รสต่าง ๆ ที่ได้ลิ้มด้วยลิ้น สิ่งต่าง ๆ ที่ได้สัมผัสถูกต้อง ด้วยกาย และเรื่องต่าง ๆ เหล่านั้น อันได้เคยประสบพบผ่านมา แล้วแต่ยังเก็บมาคำนึงนึกถึงอยู่ในใจเหล่านี้เรียกว่าอารมณ์ทั้งหมด อารมณ์ดังกล่าวที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจเรียกว่ากาม ความ ดิ้นรนทะยานอยากไปในอารมณ์เหล่านั้นเรียกว่ากามตัณหา

๒. **ในภพ** คือความเป็นนั้นเป็นนี้ ตั้งต้นแต่อยากจะเป็นอะไรที่จะเป็นเจ้าของแห่งอารมณ์ที่น่าปรารถนาดังกล่าว ความดิ้นรนทะยานอยากในความเป็นนั้นเป็นนี้ดังกล่าวเรียกว่า ภพตัณหา

๓. ในความไม่เป็นนั่นเป็นนี่ คือเมื่อเป็นอะไรอยู่ไม่ชอบใจก็ดิ้นรนทะยานอยาก เพื่อจะไม่เป็นอย่างนั้น เป็นความอยากในด้านทำลายล้างภาวะที่เป็นอยู่ ตลอดจนถึงอยากตาย เรียกว่าวิภวตัณหา บางคนแปลว่าความไม่อยากเป็นนั่นเป็นนี่ ซึ่งเป็นการแปลผิด เพราะมิใช่ไม่อยาก เป็นความอยากเหมือนกัน แต่อยากที่จะไม่เป็นอะไรที่ไม่ชอบ เช่น เป็นเด็กอยู่เป็นนักเรียนอยู่ เป็อเป็นเด็กเป็นนักเรียน อยากให้พ้นไปเสียเร็ว ๆ หรือเป็นคนแก่แต่อยากไม่เป็นคนแก่

ตัณหาทั้ง ๓ ตามที่อธิบายมานี้ สำหรับเยาวชนและคนทั่วไป ควรเข้าใจคำจำกัดความดังกล่าวมาข้างต้น ฉะนั้น จึงไม่ห้ามความอยากจะได้อะไรที่ควรจะได้ จะเป็นอะไรที่ควรจะเป็น จะไม่เป็นอะไรที่ควรจะไม่เป็น เช่น อยากจะได้หนังสือเรียน และเครื่องเรียนเครื่องใช้ตามที่จำเป็น อยากจะเป็นนักเรียนที่ดี อยากจะไม่เป็นคนเหลวไหลเสียหาย แต่ห้ามความอยากที่เกินพอดี แม้ในทางที่ถูกและความอยากในทางที่ผิด ๆ ความอยากในทางที่ผิดนั้น คืออยากจะทำในทางที่ผิดศีลธรรม ที่เรียกว่าเป็นความประพฤติเสื่อมเสียต่าง ๆ

พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม มิได้ทรงขัดความผิดให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ทรงแสดงชี้ให้เห็นความจริงว่า

๑. ทุกข์ต่าง ๆ เป็นผล เกิดจาก-
๒. ความประพฤติเสื่อมเสียต่าง ๆ อันเป็นกรรมชั่วของคน
ซึ่งเกิดจาก-

๓. ตัณหา ในจิตใจของตนเอง

จึงทรงซึ่งสมุฏฐานสำคัญของทุกข์ว่าตัณหา ซึ่งเป็นตัวทุกข์สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ ตัณหาเมื่ออยู่ในจิตใจของใครก็ก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้นั้นและแก่ผู้อื่น ที่พลอยได้รับความเดือดร้อนเพราะกรรมของผู้นั้น ไม่ว่าจะเด็ก ผู้ใหญ่ หรือใคร ๆ ทั้งนั้น

ตณฺหา ทุกฺขสฺส สมภวํ

ตณฺหาเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์

อริยสัจข้อที่ ๓

อริยสัจ ข้อที่ ๓ ได้แก่ **ทุกขนิโรธ** ประกอบขึ้นด้วยคำ **ทุกข** และ **นิโรธ** แปลว่า ความดับรวมเป็น **ทุกขนิโรธ** แปลว่า ความดับทุกข์ ความทุกข์คืออะไรได้แสดงแล้วในอริยสัจกัณฑ์ที่ ๑ พระพุทธเจ้าได้ทรงชี้ให้เห็นได้อย่างง่าย ๆ ทุกข้อเริ่มด้วยทรงชี้ความทุกข์ที่เป็นสภาพธรรมดาของร่างกายว่า ความเกิด ความแก่ ความตาย เป็นทุกข์ แล้วทรงชี้ตรงเข้ามาถึงความทุกข์ที่เกิดจรเข้ามาทั้งแก่จิตใจเช่นความเศร้าโศกเป็นต้น ทั้งแก่ร่างกาย เช่น ความป่วยไข้ต่าง ๆ อันรวมลงในความประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักและพลัดพรากจากสิ่งซึ่งเป็นที่รัก รวมลงอีกเป็นความปรารถนาไม่ได้สมหวัง รวมลงอีกเป็นชีวิตร่างกายทั้งหมด ฉะนั้น จึงกล่าวอย่างย่อที่สุดว่า ชีวิตทั้งหมด

เป็นตัวทุกข์ แต่อย่าเพิ่งเข้าใจว่าทางพระพุทธศาสนา mong ชีวิตไป
 ในแง่ร้าย เพราะยังมีอริยสังข์ข้อที่ ๒ ต่อไป คือทุกข์สมุทัย
 เหตุให้เกิดทุกข์ อันได้แก่ตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยาก
 เพราะตัณหาในจิตใจของคนนี่เองทำให้ชีวิตเกิดเป็นทุกข์ขึ้น
 เพราะชีวิตต้องกลายเป็นทาสของตัณหา ฉะนั้น ถ้าไม่มีตัณหา
 ชีวิตก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ ชีวิตก็คงดำเนินไปตามคติธรรมดาของตน
 ทุกขนิโรธ คือความดับทุกข์อันเป็นอริยสังข์ข้อที่ ๓ นี้
 พระพุทธเจ้าจึงทรงอธิบายว่า ได้แก่ความดับตัณหาเสียได้
 เหล่าเป็นความดับทุกข์ ฉะนั้น ทางพระพุทธศาสนาจึงมิได้มอง
 ในแง่ร้าย แต่มองในแง่ของความจริง ทั้งซึ่งเหตุกับผลไว้พร้อมเสร็จ
 ซึ่งทุก ๆ คนอาจจะปฏิบัติดับความทุกข์ที่เกิดเพราะตัณหาเสียได้
 ด้วยการดับตัณหาที่จิตใจของตนเสีย

เมื่อยังเด็กอยู่ก็ยังไม่ค่อยรู้จักความทุกข์ เพราะยังไม่รู้
 จักปรารถนาต้องการอะไรมากเหมือนอย่างเด็กเล็ก ๆ เมื่อ
 เลี้ยงดูไม่ให้เกิดความหิวกระหาย เป็นต้น และร่างกายไม่เจ็บ
 ป่วยอะไร ก็หลับและตื่นเล่นอย่างสบาย ครั้นเติบโตขึ้นรู้อะไร
 มากเข้า ปรารถนาต้องการอะไรมากเข้า ก็เริ่มรู้จักความทุกข์มากขึ้น
 โดยปกติเมื่อมีความปรารถนาต้องการ และยังได้รับความสำเร็จ
 สมปรารถนาอยู่ ก็ยังไม่ค่อยรู้สึกเป็นทุกข์ แต่เมื่อประสบความ
 ไม่สำเร็จสมปรารถนา คือไม่ได้ดังที่ใจหวังจึงเกิดความทุกข์ขึ้น
 ถ้ามีความปรารถนาจะได้แรงมากก็เกิดทุกข์มาก แต่ใครเล่าในโลก
 นี้จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนาทุกอย่าง บางคนไม่ได้

แม้ในสิ่งที่ตนควรจะได้ บางคนได้มาแล้วก็ต้องพลัดพราก และเมื่อกล่าวโดยส่วนรวมแล้ว ความปรารถนาของคนไม่มีอึด ไม่มีพอ เช่น ความปรารถนาในทรัพย์ไม่มีเพียงพอว่าเท่าไร แม้ในสิ่งอื่นก็เหมือนกัน ย่อมมีความปรารถนาเพิ่มขยายออกไปอยู่เสมอ และเมื่อกล่าวโดยส่วนรวม มักพากันปรารถนาในสิ่งที่ไม่อาจจะสำเร็จได้ เช่น ปรารถนาให้มีชีวิตยืนยาวเรื่อย ๆ ไป เพราะทุก ๆ คนมีความรักชีวิตเป็นอย่างยิ่ง และกลัวต่อสิ่งที่จะมาทำอันตรายต่อชีวิต พุดง่าย ๆ ว่ากลัวตาย ถ้าจะมีใครบันดาลให้เป็นได้สมปรารถนา ก็น่าจะมีคนสมัครไม่ตายกันเป็นส่วนมาก ฉะนั้น จึงต้องมีธรรมดาเป็นผู้จัดให้มีกำหนดอายุขัย จะปล่อยไปตามความปรารถนาของคนหาได้ไม่

มีคนเป็นอันมากเข้าใจว่า ตัณหาคือความดิ้นรนปรารถนา เป็นของธรรมชาติของโลก เพราะถ้าโลกปราศจากตัณหาแล้วก็จะดับสูญ ความเข้าใจดังนี้ยังถูกต้องไม่หมด จริงอยู่ โลกเกิดขึ้นด้วยตัณหา ดังมีพุทธภาษิตว่า **ตณฺหา ย อฺกฺกํ โลกํ โลกํ อันตัณหาให้เกิดขึ้น** และมีพระพุทฺธภาษิตอีกบทหนึ่งแปลความว่า **ให้อาศัยตัณหา แล้วละตัณหาเสีย** พระพุทฺธภาษิตทั้ง ๒ บทนี้แสดงว่า โลกเป็นผลของตัณหา และบุคคลโดยปกติต้องอาศัยตัณหา แต่การอาศัยนั้น ถ้าให้ตัณหาขึ้นมาเป็นนาย ด้วยบุคคลกลายเป็นทาสของตัณหาเสียแล้ว ก็จะประกอบกรรมเป็นเหตุทำลายโลกได้เหมือนกัน ฉะนั้น ท่านจึงสอนให้อาศัยตัณหา โดยฐานะที่เป็นนายของตัณหา คือทุก ๆ คนจำต้องอาศัยความ

ปรารถนาต้องการ แต่ให้เป็นนายแห่งความปรารถนาของตนเอง คือควบคุมความปรารถนาให้ดำเนินไปโดยชอบ และเมื่อประสบความสำเร็จดังที่ปรารถนาโดยชอบแล้ว ก็ให้ละทิ้งความปรารถนา นั้นเสีย วิธีปฏิบัติดังกล่าว เป็นเรื่องธรรมดาตัวเอง มิใช่เป็นเรื่อง ผิดธรรมดาหรือสูงเกินกว่าธรรมดา เพราะต้นเหตุคือความ ปรารถนา^{นี้} เป็นสิ่งที่ไม่อึดไม่ฝืดพอดังกล่าวแล้วจะอำนวยตาม ไปถ่ายเดียวหาได้ไม่ จำต้องควบคุมให้อึดให้พอบรรเทาหนึ่ง ๆ เทียบอย่างการบริโภคอาหาร เมื่อบริโภคไปพอสมควรแล้ว ถึง ยังจะเฝ้าระวังอยู่ก็ต้องให้หยุด ถ้าจะตามใจความอยากเรื่อยไป ก็คงจะท้องแตกตาย ความรู้จักอึดรู้จักพอซึ่งเป็นเครื่องสกัด ต้นเหตุ^{นี้}แหละคือสันโดษ ซึ่งแปลว่าความยินดีพอใจ อันหมายถึง ความอึดความพอดังกล่าว ท่านจำแนกเป็น ๓ คือ

๑. ยถาลภสันโดษ ความยินดีตามผลที่พึงได้หรือ ตามผลที่ควรได้

๒. ยถาफलสันโดษ ความยินดีตามกำลังสามารถ

๓. ยถาสารูปสันโดษ ความยินดีตามรูปเรื่องของตน คือตามสมควร

ถ้าคนไม่มีสันโดษดังกล่าว ก็จะต้องเป็นทาสของต้นเหตุ ได้เท่าไรก็ไม่รู้จักพอ จะทำอะไรก็หักโหมจนเกินกำลังสามารถ ทั้งไม่คำนึงถึงการควรไม่ควร อยากจะทำอะไรก็ทำไปตามปรารถนา ถ้าใครเป็นเช่นนี้ ก็จะเลวร้ายไปยิ่งกว่าอะไร ๆ ในโลก ความเดือดร้อนในโลกเกิดขึ้นเพราะบุคคลจำพวกนี้ แต่เพราะอาศัย

สันโดษซึ่งมีลักษณะดังกล่าวคอยสกัดกั้นไว้ให้มีอิมมีพอบ้างแม่
ในเรื่องหนึ่ง ๆ ทั้งคอยสกัดกั้นให้ตัดหนาดำเนินไปในทางที่ชอบ
จึงเป็นเหตุให้คนที่มีสันโดษประกอบกรรมที่ชอบ และรู้จักอิม
รู้จักพอ รู้จักมั่งรู้จักคราว โลกจึงอยู่เย็นเป็นสุขเพราะอาศัย
สันโดษ จึงควรรู้จักคุณของสันโดษ ถ้าไม่รู้จักคุณของสันโดษ
ทั้งสันโดษเสียเมื่อใด ก็จจะร้อนเป็นไฟขึ้นเมื่อนั้น

ความสุขต่าง ๆ ในโลก แม้ความจริงเป็นตัวความทุกข์
คือเป็นสิ่งที่ทนอยู่คงที่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงไป แต่ก็ยังเป็นข้อที่
เห็นได้ยาก ทั้งในชั้นนี้ ก็ยังไม่จำเป็นจะต้องเห็นต้องเข้าใจ ควร
ยกขึ้น กล่าวเฉพาะความทุกข์ตามเข้าใจกันเพียงข้อเดียว คือ
ทุก ๆ คนคงจะรับรองต้องกันว่า ความทุกข์เดือดร้อนต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นในจิตใจ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพราะตัณหา คือความดิ้นรน
ทะยานอยาก คือเพราะปรารถนาไม่ได้สมหวัง ที่กล่าวดังนี้ อาจ
จะถูกหาว่าพูดอย่างเอากำปั้นทุบดิน แต่ก็ความจริงที่ทุก ๆ
คนควรจะต้องรับรู้ไว้ และเตรียมป้องกันพร้อมทั้งเตรียมแก้ไข
ไว้ด้วย ไม่เช่นนั้นถ้าวิถีชีวิตต้องถูกตัดหนาท่าไปในทางผิดหวัง
และเกิดทุกข์ทับถมใจขึ้น ก็อาจจะจนทางของตนเองหาทางออก
ไม่ได้ ก็จะต้องอับจนต่อชีวิต เป็นผู้พ่ายแก่ชีวิต ดังที่คนมิใช่
น้อยประสบกันอยู่

ทางออกจากความทุกข์นั้นคือ ต้องรับรู้ความจริงดังที่
กล่าวแล้ว ต้องป้องกันมิให้ถลาลึกลงไปในทางแห่งความทุกข์
คือควบคุมตัณหา มียอมให้ฉุดชักใจไปได้ และถ้าถลาลึกลงไปแล้ว

ก็ต้องพยายามถอนใจขึ้นให้จงได้ด้วยปัญญา เพราะเมื่อทุกข์เกิดขึ้นที่จิตใจได้ ก็ต้องดับไปจากจิตใจได้ และจิตใจของทุก ๆ คน อาจสมมติกล่าวได้ว่าเป็นธรรมชาติกายสิทธิ์ ไม่มีอะไรจะมาทำลายได้ นอกจากจะยอมจนใจของตัวเองเท่านั้น ถ้าทำใจให้เข้มแข็ง ก็จะทำให้พลังใจขึ้นจนสามารถต่อสู้ต่าง ๆ ขจัดขับไล่ออกไปให้พ้นจากใจ แต่ข้อสำคัญ ต้องรับรู้ความจริงว่าจะต้องขจัดขับไล่ ตัดถอนออกไปเสียก่อน ความทุกข์ต่าง ๆ ก็จะออกไปพร้อมกัน เพราะความดับตัดถอนเสียได้นั่นเอง เป็นทุกขนิโรธ ความดับทุกข์

การปล่อยให้ความทุกข์ต่าง ๆ ทั่วมุมใจเข้าทุกที โดยไม่รู้วิธีที่จะดับทุกข์ดังกล่าว อาจทำให้เสียได้ทุกอย่างแม้เสียจริงดังมีเรื่องเล่าในอรรถกถาธรรมบทว่า ติดาของเศรษฐีคนหนึ่ง ในกรุงสาวัตถี ได้หนีไปอยู่กับพนักงานปฏิบัติของเศรษฐีผู้บิดา ได้พากันไปอาศัยอยู่ในบ้านป่าแห่งหนึ่ง ต้องทำงานเหนื่อยยากต่าง ๆ ด้วยตนเอง เมื่อจะคลอดบุตรคนแรก ได้เดินทางไปหา มารดาบิดา แต่เดินทางไปยังไม่ทันถึง ได้คลอดบุตรเสียก่อน จึงพากันกลับ ต่อมาเมื่อจะคลอดบุตรคนที่ ๒ ก็ได้เดินทางไปหา มารดาบิดาอีก ในขณะที่กำลังเดินทางไป ฝนตกหนักและนางก็เกิดเจ็บครรภ์จะคลอดบุตร สามีจึงเที่ยวไปตัดไม้ เพื่อจะทำเพิงเป็นที่พัก ในขณะที่จะตัดไม้บนยอดของจอมปลวกแห่งหนึ่ง ได้ถูกงูออกมาจากจอมปลวกกัดล้มลงตายในที่นั้นนางคอยสามีไม่เห็นกลับ ได้คลอดบุตรคนที่ ๒ ด้วยความทุกข์อย่างยิ่ง ฝนกำลังตกหนัก นางให้บุตรคนแรกและบุตรคนที่คลอดใหม่ทั้ง ๒

คนอยู่ภายใต้ต้น ทำตนเองเป็นเพิงกันฝนของบุตรทั้ง ๒ ตลอดคืน เมื่อสว่างขึ้นแล้วก็อุ้มบุตรคนหนึ่ง จูงคนหนึ่ง เดินไปเที่ยวหาสามี พบสามีนอนสิ้นชีวิตอยู่ ก็เกิดความทุกข์โศกอย่างยิ่ง และจำต้องเดินทางต่อไปถึงแม่น้ำแห่งหนึ่ง ซึ่งน้ำกำลังเต็ม เพราะฝนตกหนัก ไม่อาจจะพาเด็กทั้ง ๒ ข้ามไปพร้อมกันได้จึงพักบุตรคนโตไว้ที่ฝั่งข้างนี้ อุ้มบุตรคนเล็กข้ามไปก่อน หักกิ่งไม้เล็ก ๆ มาปูให้นอนที่ฝั่งข้างโน้น แล้วข้ามกลับมาเพื่อจะรับบุตรคนโต ครั้นข้ามมาถึงกลางแม่น้ำ มีเหยี่ยวใหญ่ตัวหนึ่ง บินผ่านมาเห็นบุตรคนเล็ก จึงโฉบลงมาเฉี่ยวเอาไปด้วยสำคัญว่าขึ้นเนื้อนางยกมือทั้ง ๒ ขึ้นตบร้องไล่เหยี่ยว แต่เหยี่ยวก็ไม่ฟัง ได้โฉบเฉี่ยวเอาเด็กน้อยนั้นไป ฝ่ายบุตรคนโตผู้ยืนอยู่ที่ฝั่งข้างนี้ มองเห็นมารดายกมือขึ้นตบร้องเสียงดังอยู่กลางแม่น้ำ คิดว่าแม่เรียกก็โดดลงไปใต้น้ำโดยเร็ว จึงถูกน้ำพัดหายไป นางจึงเกิดทุกข์โศกเพิ่มขึ้นอีกมากมาย เดินร้องไห้คร่ำครวญมุ่งตรงไปกรุงสาวัตถี เพื่อจะไปหามารดาบิดา พบชายคนหนึ่งเดินสวนทางมา ถามทราบว่ามีมาจากเมืองสาวัตถี จึงถามข่าวถึงมารดาบิดาของตน ชายผู้นั้นจึงบอกว่า ไม่เห็นหรือว่าฝนตกตลอดคืนเมื่อคืนนี้ ในขณะที่ฝนตกหนักนั้น เรือนได้พังทับเศรษฐีพร้อมทั้งภริยาและบุตรสิ้นชีวิตหมดทั้ง ๓ คน เขารวมเผาในเชิงตะกอนอันเดียวกัน ยังเห็นควันปรากฏอยู่นั้น นางได้รับข่าวทุกข์หนักอันเหลือกำลังใจของนางจะทนทานไว้ได้ ก็สิ้นความรู้สึกตัว วิกลจริตขึ้นในขณะนั้นเอง เพราะความทุกข์ทับทวีเข้ามาอย่างมากมาย วังพลา

พร้าเพื่อไปปลางถึงบุตรทั้ง ๒ และสามี มารดาบิดาและพี่ชาย
ซึ่งมาประจวบสิ้นชีวิตในคืนเดียวกันนางวิ่งไปจนถึงพระมหาวิหาร-
เชตวัน ขณะนั้น พระพุทธเจ้ากำลังทรงแสดงธรรมแก่พุทธบริษัท
พวกคนจะห้ามไม่ให้นางผ่านเข้าไปพระพุทธเจ้าได้ตรัสสั่งมิให้ห้าม
และได้ตรัสทักขึ้นเมื่อนางเข้ามาใกล้ว่า **จงกลับได้สติเถิด** นาง
กลับได้สติขึ้นทันที ได้ถวายบังคมแล้ว กราบทูลขอให้พระองค์
ทรงเป็นที่พึ่ง และกราบทูลเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นมาโดยตลอด
พระพุทธเจ้าได้ตรัสธรรมีกถาชี้ให้นางเห็นคติธรรมดา จนนาง
คลายความโศก และเกิดดวงตาเห็นธรรม แล้วนางได้ทูลขอ
บวชเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนา ได้ทรงอนุญาต นางจึงได้
บวชเป็นภิกษุณีสี่ชื่อว่า ปฎาจารา ต่อมาได้พิจารณาชีวิตเทียบ
ด้วยน้ำล้างเท้าที่ไหลแห้งหายขาดไป ตัดความรักและตัณหาใน
ชีวิตกับสิ่งทั้งหลายได้ทั้งหมด จึงดับความทุกข์ทั้งปวงในโลกได้แล

ตสฺสา นิโรโธ นิพฺพานํ

ดับตัณหาเสียได้เป็นความดับทุกข์

อริยสัจข้อที่ ๔

อริยสัจ ข้อที่ ๔ ได้แก่ **มรรค** แปลว่า **ทาง** ในภาษา
ไทยใช้ว่ามรรคา แต่ในที่นี้หมายถึงมรรคาคือ **ทางปฏิบัติให้ถึง**
ความดับทุกข์ มีทางเดียวมิใช่หลายทาง แต่พระพุทธเจ้าได้ทรง

แสดงองค์ประกอบไว้ ๘ ประการ คือ ๑. **สัมมาทิฏฐิ** เห็นชอบ ๒. **สัมมาสังกัปปะ** ดำริชอบ ๓. **สัมมาวาจา** เจรจาชอบ ๔. **สัมมากัมมันตะ** การงานชอบ ๕. **สัมมาอาชีวะ** เลี้ยงชีวิตชอบ ๖. **สัมมาวายามะ** พยายามชอบ ๗. **สัมมาสติ** ระลึกรชอบ ๘. **สัมมาสมาธิ** ตั้งใจชอบ

คำว่า **ชอบ** มิได้หมายความว่า ชอบใจพอใจ แต่หมายความว่า **ถูกต้องไม่ผิดพลาด** เหมือนคำว่า เห็นชอบ มิได้หมายความว่าเห็นแล้วก็ชอบใจ แต่หมายความว่าเห็นถูกต้องไม่ผิดพลาด ข้ออื่น ๆ ก็มีความหมายอย่างนี้เหมือนกัน มีอธิบายโดยย่อดังนี้

๑. **สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ** ได้แก่รู้เห็นในทุกข์ในเหตุให้เกิดทุกข์ ในความดับทุกข์ ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ รวมความว่ารู้เห็นเหตุผลตามเป็นจริงหรือรู้ความจริงตามเหตุผล

๒. **สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ** คำว่า ดำริ คือคิดนึก ตริกตรอง เมื่อคิดนึกก็เรียกว่าดำริชอบ ในที่นี้หมายถึงคิดออกจากความใคร่ใจที่ผิด คิดไม่พยายาม และคิดไม่เบียดเบียนใคร

๓. **สัมมาวาจา เจรจาชอบ** มิได้หมายความว่าเจรจาคือพูดตามที่ชอบใจ แต่หมายความว่าพูดจาถูกต้องหรือเมื่อไม่พูดก็นิ่ง เพราะเว้นเสียจากการพูดที่ผิดพลาด ในที่นี้ ได้แก่ เว้นจากพูดมุสา เว้นจากพูดจาส่อเสียด เว้นจากพูดคำหยาบ เว้นจากพูดเพื่อเจ้าไม่มีประโยชน์

๔. **สัมมากัมมันตะ การงานชอบ** มิใช่หมายความว่า

ทำกรงานอะไรตามที่ชอบใจ แต่หมายความว่าทำกรงานถูกต้อง หรือเว้นเสีย ไม่ทำกรงานที่ผิดพลาด ในที่นี้ ได้แก่ เว้นจากการฆ่า เว้นจากการลักขโมย เว้นจากการประพฤตผิดประเพณีในทางกาม หรือเว้นจากอพรหมจริยกิจ

๕. **สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ** มิได้หมายความว่าหาเลี้ยงชีวิตตามที่ชอบใจ แต่หมายความว่าเลี้ยงชีวิตในทางที่ถูกต้อง ในที่นี้ ได้แก่ เว้นอาชีพที่ผิดประกอบอาชีพที่ถูก

๖. **สัมมาวายามะ พยายามชอบ** มิใช่หมายความว่าพยายามตามที่ชอบใจ แต่หมายความว่าพากเพียรพยายามในทางที่ถูกต้อง ได้แก่ เพียรระวังความชั่วที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น เพียรละความชั่วที่เกิดขึ้นแล้วเพียรทำความดีที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น เพียรรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วให้ดำรงอยู่และให้งอกงาม

๗. **สัมมาสติ ระลึกรชอบ** คำว่าระลึก หมายถึงความกำหนดจดจำ หรือความนึกขึ้นได้อย่างถูกต้อง มิใช่นึกคิดขึ้นได้อย่างผิด ๆ ในที่นี้ ได้แก่ นึกขึ้นได้อย่างถูกต้องในเรื่องของตัวเอง เช่นว่าร่างกายเป็นอย่างไร สุขทุกข์เป็นอย่างไร จิตใจเป็นอย่างไร ความดีความชั่วของตนเป็นอย่างไร

๘. **สัมมาสมาธิ ความตั้งใจชอบ** มิใช่หมายความว่าตั้งใจตามแต่จะชอบ แต่หมายความว่าตั้งใจไว้อย่างถูกต้อง ในที่นี้ ได้แก่ ควบคุมใจไม่ให้ฟุ้งซ่าน รวมใจเข้ามาให้กำหนดแน่วแน่ อยู่ในหนังสือที่อ่าน ในเรื่องที่ฟัง หรือในเรื่องที่คิด รวมใจให้เพ่งส่องไปทางเดียวเหมือนอย่างไฟฉายที่รวมแสงฉายกราดไป

ทางเดียว

องค์ประกอบทั้ง ๘ ประการนี้ รวมเข้าเป็นทางเส้นเดียว สายเดียว เป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้ ข้อสำคัญขอให้เดินเข้าทางที่ถูกต้อ^๓งนี้ ถ้าเดินนอกทางนี้ออกไปเมื่อใดก็ต้องประสบความทุกข์เดือดร้อนเมื่อนั้น พระพุทธเจ้าได้ทรงชี้ทางที่ถูกนี้ไว้ให้ พร้อมทั้งทรงแสดงรายละเอียดประทานไว้อย่างเพียงพอ และเข้าใจได้ง่ายไม่ฝืนฝืน

คราวนี้จะลองตั้งปัญหาถาม และจะตอบแทนไปด้วย **ถาม** ว่า เห็นชอบ คือเห็นอะไร เห็นแล้วเกิดชอบใจขึ้นใช่ไหม ? เห็นสิ่งของของเพื่อนเกิดชอบใจคิดจะหยิบเอามาเสียเฉย ๆ เมื่อเวลาเขาเผลอ เรียกว่าเห็นชอบหรือไม่ ? **ตอบว่า** ไม่ใช่ เพราะเห็นชอบคือเห็นถูกต้องชอบใจสิ่งของของเพื่อนอยากจะหยิบเอาเสียเฉย ๆ เรียกว่าเห็นผิด **ถามว่า** ใจหนึ่งอยากจะทำไม่ดี ใจหนึ่งคอยห้ามไว้ ใจฝ่ายไหนจะชนะ **ตอบว่า** ฝ่ายที่มีกำลังกว่าชนะ เพราะฝ่ายที่มีกำลังกว่านั้นจะลงความเห็นตัดสินว่า จะทำไม่ดีหรือจะยับยั้ง **ถามว่า** เรียกว่าเป็นความเห็นผิดหรือเห็นถูก **ตอบว่า** ถ้าลงความเห็นให้ทำไม่ดี ก็เป็นความเห็นผิด ถ้าลงความเห็นยับยั้ง ก็เป็นความเห็นถูก **ถามว่า** ทำอย่างไรจึงจะรู้ตัวเองว่าเดี๋ยวนี้เรามีความเห็นถูกหรือผิด **ตอบว่า** ก็คล้ายการสอบไล่ เมื่อเขียนตอบข้อสอบบางทีนึกว่าถูกเสมอ จึงต้องมีกรรมการตรวจข้อสอบ ในเรื่องความเห็นก็คล้ายคลึงกัน ก็อาจจะต้องปรึกษาหารือบิดา มารดา ครู อาจารย์ หรือมิตรสหายผู้หวังดี

แต่ทางที่ดีควรคิดหาเหตุผล คิดให้เห็นเหตุผลตามเป็นจริง หรือคิดให้เห็นความจริงตามเหตุผล **ถามว่า** เหตุผลคืออะไร **ตอบ** ว่า เหตุคือสิ่งที่เกิดขึ้นก่อน ผลคือสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาภายหลัง เช่นว่า เมื่อเราทำสิ่งนี้ จะมีอะไรเกิดตามมาทีหลัง การทำของเราเรียกว่าเหตุ สิ่งที่เกิดตามมาเรียกว่าผล **ถามว่า** เรียนหนังสือก็ดี ช่วยบิดามารดาทำการงานต่าง ๆ ก็ดี เป็นการเหน็ดเหนื่อยลำบากไม่สนุกสนาน เป็นเหตุผลหรือไม่ และดีหรือไม่ดี **ตอบว่า** การเรียนและการทำงานเป็นเหตุให้เหนื่อยยากในขณะที่เรียนในขณะที่ทำการงานจริง แต่ก็จะทำให้เกิดผลดีสมปรารถนาต่อไปในภายหน้า ฉะนั้น จึงได้สู้เหนื่อยยากเล่าเรียนศึกษาและทำการงาน อย่างเช่นนักเรียนทุกคนซึ่งเล่าเรียนอยู่ในบัดนี้ เมื่ออุตสาหะพยายามพร้อมทั้งมีความอดทนเรียนไปจนสำเร็จในอีกหลายปีข้างหน้า จึงจะได้รับผลดีสมปรารถนา ฉะนั้น การที่จะดูว่าอะไรดีไม่ดียิ่งต้องดูให้ยืดยาวออกไปถึงปลายทาง มิใช่ดูเพียงครึ่ง ๆ กลาง ๆ และไม่มัวพะวงติดอยู่กับสุขทุกข์หรือความสนุกไม่สนุกในระยะสั้น ๆ หรือในระหว่าง ๆ เพราะจะทำให้ก้าวหน้าไปถึงผลเมืองปลายไม่สำเร็จ คนเราซึ่งเดินทางไปไม่ถึงจุดหมายปลายทาง ต้องหล่นเรือเสียหายอยู่ในระหว่างทางเป็นอันมาก เพราะเหตุต่าง ๆ ดังเช่นที่เรียกว่า ซิงสุกก่อนท่ามบ้าง ถืออิสระเสรีบ้าง เป็นต้น ก็เพราะเหตุดังกล่าวมานี้ ฉะนั้น การหัดให้เป็นคนมีเหตุผลที่ถูกต้องจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุก ๆ คน และจะชื่อว่า เป็นคนมีเหตุผล ก็เพราะเป็น สัมมาทิฐิ คือมีความเห็นถูกต้อง

ถามว่า มีทางอะไรช่วยให้เกิดความเห็นถูกต้องบ้าง **ตอบ** ว่า มี **สัมมาสังกัปปะ** ความคิดถูกต้อง **สัมมาสติ** ความตั้งใจไว้ให้ถูกต้อง ทั้ง ๓ นี้เอง คือความระลึกถูกต้อง และ **สัมมาสมาธิ** ต้องหัดใช้ความคิดพิจารณาอย่าให้ลำเอียงเพี้ยนพลั่วไปแก่ความชอบ ความชัง ความหลง หัดระลึกกำหนดให้มีสติอยู่เสมอ หัดทำให้ให้ตั้งมั่นมีกำลังแข็งแกร่ง จิตใจของเราทุกคนอาจอบรมให้มีกำลังเข้มแข็งขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ แต่ต้องอาศัย **สัมมาวายามะ** คือความเพียรอันถูกต้อง ทั้งเมื่อพากเพียรให้เกิดมีความเห็นถูกต้องขึ้นได้แล้ว ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะพูดไม่ถูกต้อง จะทำการงานไม่ถูกต้อง จะประกอบอาชีพไม่ถูกต้อง เพราะเมื่อเห็นถูกต้อง ก็ต้องพูดถูกต้อง ทำถูกต้อง เลี้ยงชีพถูกต้องพร้อมกันไป

วิธีคิดหาเหตุผลให้เกิดความเห็นชอบ ควรคิดไม่ให้พันหลักอริยสัจ คือตั้งหลักทั่วไปไว้ ๔ หลัก หลักที่ ๑ **ทุกข์** หลักที่ ๒ **สมุทัย** (เหตุให้ทุกข์เกิด) หลักที่ ๓ **นิโรธ** (ดับทุกข์) หลักที่ ๔ **มรรค** (ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์) อะไรที่เป็นความไม่สบายกายไม่สบายใจทั้งหมด จับเข้าหลักที่ ๑ คือทุกข์ อะไรที่เป็นความไม่ดีทั้งหมด จับเข้าหลักที่ ๒ คือสมุทัย อะไรที่เป็นความสุขสงบเย็นทั้งหมด จับเข้าหลักที่ ๓ คือนิโรธ อะไรที่เป็นความดีทั้งหมด จับเข้าหลักที่ ๔ คือมรรค เมื่อคิดตั้งหลักใหญ่ไว้ดังนี้ จะทำอะไรก็คิดตรวจดูให้ดีว่า นี่เป็นสมุทัย ก่อทุกข์ หรือเป็นมรรคทางสุขสงบ หัดคิดหาเหตุผลดังนี้อยู่เสมอ เป็นการหัดให้เกิดสัมมาทิฐิ เห็นชอบ เมื่อเห็นชอบ ก็ชื่อว่าพบทางที่ถูกต้อง

เข้าทางที่ถูก ใช้ได้ในเรื่องทั่วไป ดังเรื่องเป็นตัวอย่างต่อไปนี้

ในสมัยพุทธกาล เมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเวฬุวัน กรุงราชคฤห์ ได้มีชายหนุ่มผู้หนึ่งมารับจ้างเป็นผู้เที่ยวปลุกคนในเวลาเช้า คือตื่นขึ้นแต่เช้าเที่ยวไปเรียกคนให้ตื่นนอนว่า ลุกขึ้นเถิดพ่อ จงเตรียมเกวียน จงเทียมโค ถึงเวลานำช้างม้า เป็นต้นออกไปกินหญ้าแล้ว ลุกขึ้นเถิดแม่ จงหุงข้าว ต้มแกง ดังนี้เป็นต้นชายหนุ่มนั้นได้รับจ้างไปปลุกเตือนคนให้ตื่นขึ้นทำงานแต่เช้า ๆ เป็นประจำทุกวันมา วันหนึ่ง พระเจ้าพิมพิสาร ทรงได้สดับเสียงของชายหนุ่มนั้นได้ตรัสว่า นั่นเป็นเสียงของคนมีทรัพย์มาก ท้าวนางผู้หนึ่งได้ฟังกระแสรบสั่ง จึงส่งคนไปสืบผู้ไปสืบนั้นกลับมารายทูลว่า ชายหนุ่มนั้นเป็นคนกำพร้าเชื่องใจ รับจ้างเลี้ยงชีวิต พระราชาทรงนิ่ง เมื่อได้ทรงสดับเสียงของเขาก็ตรัสอย่างนั้นอีกบ่อย ๆ จนท้าวนางนั้นสงสัย จึงทูลขอพระราชทานอนุญาตพาธิดาออกไปสืบให้ทราบความจริง ได้ปลอมตนนุ่งห่มผ้าเก่าไปกับธิดา แสร้งเดินไปในถนนคนรับจ้าง จนถึงห้องของชายหนุ่มนั้น จึงเข้าไปขอพักอาศัยด้วยอ้างว่าเป็นผู้เดินทางไกล แม้ชายหนุ่มนั้นจะปฏิเสธเท่าไรก็ไม่ยอมออก จึงจำต้องยอมให้พักด้วย สัญญาว่าเพียงคืนเดียว ครั้นรุ่งขึ้นมารดาและธิดาทั้งสอง ได้ช่วยกันปรุงอาหารที่มีรสเป็นอย่างดีให้แก่ชายหนุ่มนั้น ทำให้จิตใจของเขาอ่อนลงจนถึงยอมให้คนทั้งสองพักต่อไปอีก วันหนึ่ง ได้มีประกาศพระราชากำหนดให้ทุกบ้านในถนนคนรับจ้างเล่นมหรสพกันอย่างหนึ่ง ซึ่งจะต้องใช้เงิน ๑

กหาปณะ ชายหนุ่มนั้นจึงต้องนำเงินจากที่แห่งหนึ่งมามอบแก่สตรีทั้งสองซึ่งเป็นผู้จัด เมื่อมีประกาศให้เล่นมหรสพกันอีก ก็ต้องไปนำมามอบให้อีก จนสตรีทั้งสองนั้นเห็นว่า มีหลักฐานที่ควรเชื่อได้ว่าชายหนุ่มนั้นเป็นผู้มีทรัพย์ จึงกลับเข้าไปเฝ้าพระราชาทูลขอให้ทรงส่งราชบุรุษไปนำตัวเขามา ก็ได้โปรดให้ทำอย่างนั้น ครั้นเขาได้เข้าไปเฝ้า พระราชาได้รับสั่งถามว่าช่อนทรัพย์เป็นอันมากไว้ทำไม ที่แรกเขากราบทูลปฏิเสธ ครั้นมองเห็นสตรีทั้งสองยืนเฝ้าอยู่ ก็รู้สึกว่พระราชาได้ทรงส่งไปสืบจนความเปิดเผยแล้ว จึงกราบทูลขอให้พระราชาทรงเป็นที่พึ่ง แล้วกราบทูลเล่าประวัติชีวิตของตนว่า ตนชื่อว่ากุมภโฆสก ได้เป็นบุตรของเศรษฐีในกรุงราชคฤห์นี้ เมื่อเขาเล็ก ๆ อยู่ ได้เกิดอุบัติเหตุทั้งตระกูลเพราะอหิวาตกโรค เมื่อบิดาจะตายเพราะโรคนั้น ได้สั่งให้เขาหนีออกไป เขาได้หนีออกไปเป็นเวลา ๑๒ ปี จึงกลับเข้ามาไม่มีใครจำได้ พระราชามีพระราชหฤทัยสงสาร และทรงรู้สึกเอ็นดูโปรดปรานในความมีสติปัญญา รู้จักรักษาทรัพย์ ทั้งไม่หยิ่งลำพองของกุมภโฆสก จึงโปรดให้นำทรัพย์ที่ช่อนไว้มา พระราชทานอารักขาพระราชทานเคหสถานและธิดาที่เกิดแต่ท้าวนางนั้น กับพระราชทานฐานันดรแห่งเศรษฐีให้กุมภโฆสกดำรงสืบแทนบิดาต่อไป เรื่องนี้เป็นตัวอย่างแสดงว่า ชายหนุ่มกุมภโฆสกนั้นเป็นผู้มีความเห็นถูก ท้าวนางผู้นั้นซึ่งได้พยายามพิสูจน์ความจริง ก็ได้มีความเห็นถูก ทุก ๆ ฝ่าย จึงดำเนินในทางที่ถูก ยังผลที่

ดีให้เกิดแก่ทุก ๆ ฝ่ายแล

มคฺดานฏฺรจฺคิโก เสฏฺโฐ
ทางมืองค์ ๘ เลิศล้ำทางทั้งหลาย

ดรรชนี

ก

กฐิน	๒๙๓
กตัญญู	๓๓๔
กตเวที	๑๙๑
กตัญญู	๑๙๑
กตัญญูกตเวที	๑๗๗, ๒๕๒
กรรม	๑๙๒, ๑๙๓
กรรมชั่ว	๒๑๓
กรรมดี	๒๑๓
กรรมบถ	๑๘๐
กรรมวิบาก	๑๘๔, ๑๙๒, ๑๙๓
กรุงกบิลพัสดุ์	๑, ๒๗๙, ๓๑๓, ๓๑๙, ๓๒๐
กรุงโกสัมพี	๙๐, ๙๑, ๓๒๘
กรุงตักศิลา	๒๒๗
กรุงทันตปุระ	๓๑๑
กรุงพาราณสี	๕๖, ๕๗, ๑๐๕, ๑๔๕, ๑๔๖, ๑๔๙, ๑๕๘, ๒๑๔, ๒๑๖, ๓๒๙
กรุงไพศาลี	๙๕
กรุงราชคฤห์	๙๕, ๒๗๙, ๒๘๑, ๓๖๕, ๓๖๖

กรุงสาวัดดี	๑๐๘, ๑๒๗, ๒๒๖, ๒๒๘, ๒๔๐ ๒๗๘, ๒๘๔, ๓๒๐, ๓๒๐, ๓๕๗, ๓๕๘
กรุงสุโขทัย	๒๙๓, ๓๐๒
กรุงณา	๑๒๕, ๑๒๖
กหาปณะ	๑๒๙, ๓๖๖
กัมมสังฆา	๑๐๑
กัมมัตสภกตาสังฆา	๑๐๑
กัลยาณชน	๑๒, ๑๒๕
กัลยาณธรรม	๑๑๖, ๑๒๕
กัลยาณมิตตา	๒๙๙
กัลยาณมิตร	๒๓, ๓๔๗
กาม	๓๕๐
กามฉันท	๒๔๓, ๒๔๙
กามตัณหา	๒๖๘, ๓๔๘, ๓๕๐
กามสังวร	๑๔๔
กายกรรม	๑๗๘, ๑๗๙, ๑๘๐, ๒๘๓
กาลิงครัฐ	๓๑๐
กิจจญาณ	๓๓๓
กุกกุกจะ	๒๔๗
กุมภไสสก	๓๖๖

๓๗๑

กुरुธรรม	๓๑๑
กुरुธัมมชาดก	๓๑๐
กुरुวัชฐ์	๓๑๐, ๓๑๑
กุลบุตร	๘๘
กุศล	๑๘
กุศลกรรม	๑๗๙, ๑๘๐, ๑๘๔, ๑๙๑, ๒๘๓
กุศลทาน	๒๙๓
กุศลมูล	๒๙๒
เกต	๘๔
เกศธาทูจุฬามณี	๓๐๓
โกณฑัญญะ	๔๕, ๘๕
โกธะ	๒๔๓
โกลิยะ	๑๐
โกศล	๒๕๘
โกศลวัชฐ์	๑๒๗, ๒๗๘, ๒๘๔

๒

ขันติ	๒๒๐
ขันท์	๓๓๙, ๓๔๒
เข้าพรรษา	๓๒๙
เขาสีเนรุ	๑๕๙

ค

ครูวิศวามิตร	๒
คฤหัสถ์	๗๙, ๘๙, ๑๑๐, ๑๓๕
คหปติรัตนะ	๓๗
แคว้นกาลิงคะ	๓๑๑
แคว้นกุรุ	๓๑๑
แคว้นลั๊กกะ	๑, ๒๗๙
โคจรสมบัติ	๒๓๙
โคตมโคตร	๑
เครื่องราชกกุธภัณฑ์	๓๐๓

ข

ขรवास	๖, ๑๓๕
ขรवासธรรม	๑๓๕
ขายนศึกษา	๒๕๓
โฆสิตาราม	๙๑

จ

จตุราริยสัง	๓๒๙
จริยธรรม	๒๖๔
จริยศึกษา	๒๒๕
จักรรัตนะ	๓๗

จักรพรรดิรัตนะ	๓๗, ๓๘
จักรพรรดิราช	๑
จักรวรรดิศาสนา	๕๕
จันทกนินร	๑๔๕, ๑๔๖, ๑๔๗
จันทกนินรชาดก	๑๔๕
จันทกนิรี	๑๔๕, ๑๔๖
จันทกุมาร	๑๕๕, ๑๕๖, ๑๕๘
จันทโครพ	๑๔๐
จันทบรรพต	๑๔๕, ๑๔๗
จาคลัมปทา	๓๐๙
จิตตสิกขา	๒๓๐, ๒๖๓, ๒๖๔, ๒๗๐, ๒๘๔, ๒๙๑
จิตตานุภาพ	๒๕๑
จิตวิทยา	๒๖๔
จินตา	๒๕๔
จินตามยปัญญา	๒๕๔
จีวร	๒๙๓, ๒๙๔, ๒๙๕
จีวรกาล	๒๙๔
จุลกฐิน	๒๙๔
จุลลธนูคคหชาดก	๑๔๐
จุลลธนูคคหพันธิต	๑๓๗
เจ้าชายสิทธิหัตถะ	๒๙

ฉ

ฉันทะ	๓๔๙
-------	-----

ช

ชมพู่ทวีป	๑
ชรา	๓๔๐
ชาติ	๓๓๙
เชตวนาราม	๑๒๗, ๒๒๙
เชตวัน	๓๕๙

ญ

ญัตติจตุตถกรรมวาจา	๘๘
ญาณ	๓๒๓
ญาต์ตถจริยา	๑๐

ด

ดาวดึงส์	๓๐๓, ๓๒๐
ดำริ	๓๖๐

ต

ตถาคตโพธิสัตว์	๑๐๐
ตปฺสสะ	๘๔

๓๗๕

ตักศิลา	๕๖, ๑๓๗
ตัมหา	๗๓, ๑๖๖, ๒๗๓, ๓๔๘, ๓๔๙, ๓๕๑, ๓๕๒, ๓๕๓, ๓๕๔, ๓๕๕, ๓๕๖, ๓๕๗, ๓๕๘
ไตรจีวร	๒๙๔
ไตรรงค์	๒๒๓, ๒๒๔
ไตรวัตถุ	๗๔
ไตรสรณคมน์	๗๗, ๗๘, ๗๙, ๘๘, ๘๙, ๙๐, ๙๒, ๙๓, ๙๔, ๙๗, ๑๐๒, ๑๐๘
ไตรสรณะ	๙๐, ๙๑, ๙๒
ไตรสิกขา	๒๖๓, ๒๖๔, ๒๗๐, ๒๗๑, ๒๗๓, ๓๒๑

๓

ถีนะ	๒๔๕
ถีนมิทระ	๒๔๕, ๒๔๙
ถายเจตนา	๑๓๐

๓

ทศพิชราชธรรม	๒๗๒
ทอดกฐิน	๒๙๓, ๒๙๔
ทอดผ้าป่า	๒๙๔
ทันตปุรนคร	๓๑๐

ทัศนศึกษา	๒๕๓
ทัสย	๓๓๗
ทัสสนอริยะ	๒๖๖
ทานมัย	๒๙๘
ท้าวโลกบาล	๑๔๗
ท้าวเวสสุวรรณ	๑๕๖
ท้าวสหัมบดีพรหม	๒๗
ท้าวสักกเทวราช	๑๐๘, ๑๔๗, ๑๕๘
ท้าวตรสวตมนต์	๘๗
ทิวฐธัมมิกัตถะ	๒๙๖
ทิวฐานุคติ	๒๗๗
ทิวฐิสมบัติ	๒๔๐
ทิศ ๖	๓๔๖
ทศปาโมกข์	๕๖, ๕๗, ๒๒๒
ทิวมาว	๒๑๕
ทิวมาวกุมาร	๒๑๖, ๒๑๘
ทิวมาวคำฉันท์	๒๑๙
ทุกขะ	๓๔๕
ทุกข์	๗๒, ๒๖๗, ๒๗๐, ๓๓๒, ๓๓๗, ๓๖๔
ทุกขนิโรธ	๒๖๙, ๓๓๓, ๓๕๒, ๓๕๓, ๓๕๗
ทุกขสมุทัย	๒๖๘, ๓๓๒, ๓๔๔, ๓๔๘, ๓๕๒, ๓๕๓

๓๗๗

ทุกขสังข์	๓๓๗, ๓๓๙, ๓๔๔
ทุกขสังข์จะ	๓๔๓
ทุกกรกิริยา	๗, ๔๖, ๔๗
ทุกจริตธรรม	๑๑๗
ทุกรวาส	๑๕๙
ทุกศีล	๑๗๓
เทวทูต	๖
เทวทูต ๔	๕
เทวธรรม	๑๕๖, ๑๙๓
เทวโลก	๑๕๘
เทวะ	๔๙, ๕๐
โทสะ	๒๐๐, ๒๔๓, ๒๘๘, ๒๙๑
โทสะพยายามา	๑๒๕
โทสัคคี	๕๘

ด

ธนุคคหะ	๑๓๗, ๑๓๘
ธรรมเขต	๔๑, ๔๒
ธรรมจรรยา	๑๘๓
ธรรมจริยา	๑๘๑, ๑๘๖
ธรรมจักร	๖๔, ๓๓๖
ธรรมจักรุ	๒๙, ๘๕, ๘๖, ๑๐๘

๓๗๘

ธรรมจารี	๑๘๑
ธรรมทาน	๒๘๙
ธรรมทายาท	๒๖
ธรรมীগตา	๓๕๕
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร	๓๒๒

๔

นครกบิลพัสดุ์	๑, ๑๐
นครเทวทหะ	๑
นัมมทานที	๓๐๓
นันทะ	๒
นาครธรรม	๒๓๔
นางมันตานี	๒๒๘
นางสาเกียนี	๓๒๐
นามรูป	๓๓๕
นิกคหะ	๒๓๗
นิโครธาราม	๒๗๕
นิจศีล	๑๑๒, ๑๑๔
นิกกปัญญา	๒๕๕
นิพพาน	๑๑
นโรธ	๓๒, ๓๓, ๒๗๐, ๓๓๗, ๓๕๒, ๓๖๔
นิวรรณ	๒๔๕, ๒๕๒, ๒๖๒

เนपाल ๑

๒

บรม	๓๑๓
บรรพชา	๖, ๘๘, ๑๒๘
บรรพชาอุปสมบท	๘๕, ๘๖
บรรพชิต	๗๙, ๘๙, ๒๗๘
บริโภคเจตีย์	๓๙
บริษัท ๔	๙, ๑๐, ๓๓
บัณฑิตชน	๒๗๘
บิณฑบาต	๘๗, ๒๗๘
บุญเขต	๔๑, ๔๒
บุพกรรม	๑๙๔
บุพพศาสนา	๕๖
บุรณมี	๗, ๑๑
บุรพาจารย์	๕๖
เบญจธรรม	๑๑๖, ๑๑๗
เบญจศีล	๑๑๐, ๑๑๗
โภกขรณี	๒

๒

ปกิณณกทุกข์ ๓๔๒

ปฎิอาจารย์	๓๕๕
ปฎิเวทอริยะ	๒๖๗
ปฐุมกัลป์	๒๑๓
ปฐุมเทศนา	๔๘, ๖๓, ๖๔, ๘๕, ๑๑๐, ๓๒๒
ปฐุมภิกษุ	๘๕
ปฐุมศึกษา	๒๓๙, ๒๔๐, ๒๔๑, ๒๖๓, ๒๘๔, ๓๑๕
ปฐุมสมโพธิกถา	๓๒๒
ปฐุมอริยพุทธศาสนิก	๖๔
ปฐุมอุบาสก	๘๔
ปรมะ	๓๑๓
ปรมัตถะ	๓๑๓, ๓๑๙,
ปรัชญา	๖๑, ๒๕๓, ๒๖๔
ปรารถนา	๓๔๒, ๓๕๕
ปริณายกัรตนะ	๓๗
ปรินิพพาน	๑๐, ๑๑, ๓๙, ๘๑
ปริพาชก	๒๑๔
ปริยัติ	๒๓
ปริวัฏ	๓๓๔
ปวัตตมังสะ	๑๗๐
ปสาทะ	๒๙, ๗๗, ๘๓, ๙๘, ๙๙
ปสาสนธุระ	๕๕

ปัจฉิมพจน์	๑๑
ปัญญาวัคคิยะ	๔๖
ปัญญาวัคคีย์	๗๙, ๘๕, ๘๖, ๓๒๒, ๓๒๙
ปัญญา	๒๑, ๒๒
ปัญญารัตนะ	๔๓
ปัญญาสัมปทา	๓๐๙
ปัญญาสิกขา	๒๓๐, ๒๕๒, ๒๖๓, ๒๖๔, ๒๖๙, ๒๗๐, ๒๘๔, ๒๙๑
ปาฏิหาริย์	๕๑, ๓๒๗
ปาณะ	๑๑๘
ปาณาติบาต	๑๗๐, ๑๙๕, ๒๒๘
ปาราชิก	๑๒๙
ป่าหิมพานต์	๑๔๕, ๑๕๖, ๑๖๑
ปุถุชน	๓๓๗
ปุพเพกตปุญญตา	๓๑๐
ปุพเพกตเหตุ	๑๙๗
ปุโรหิต	๑๕๐

ฃ

ผ้ากฐิน	๒๙๔
ผ้าบังสุกุล	๒๙๕
ผ้าพระกฐิน	๒๙๓

ผุสนคึกษา

๒๕๓

๒

พญานาค

๑๖๐

พยาบาท

๒๔๓, ๒๔๔, ๓๖๐

พรหมจรรย์

๓๒๑

พรหมทัตตกุมาร

๕๖, ๕๗

พรหมโลก

๒๗

พระกรรณา

๒๗

พระกรรณาคุณ

๑๒, ๒๗, ๓๙

พระกัศสปพุทธเจ้า

๑๐๕

พระโกณฑัญญะ

๖๓, ๘๕

พระเจ้าสุปปพุทธะ

๓

พระเจ้ากรุงพาราณสี

๕๖

พระเจ้ากาลิงคะ

๓๑๐, ๓๑๑

พระเจ้ากुरू

๓๑๐, ๓๑๑

พระเจ้าขุนรามคำแหง

๕๙

พระเจ้าจักรพรรดิ

๓๗, ๓๘, ๔๕, ๕๙

พระเจ้าทีฆิติ

๒๑๔, ๒๑๕, ๒๑๗, ๒๑๘, ๒๑๙

พระเจ้าปเสนทิโกศล

๒๒๖

พระเจ้าพรหมทัต

๑๔๕, ๒๑๔, ๒๑๕, ๒๑๖, ๒๑๗, ๒๑๘

พระเจ้าพิมพิสาร

๑๙, ๙๕, ๓๑๒, ๓๖๕

พระเจ้าฟ้ารั่ว	๓๐๓
พระเจ้าสุทโธทนะ	๑, ๔๕, ๒๗๙, ๒๘๐, ๓๑๙
พระเจ้าอุเทน	๙๐
พระเชตวนาราม	๑๐๘, ๒๗๘, ๒๘๔
พระเชตวัน	๒๘๔
พระเชตวันวิหาร	๓๒๐
พระญาณ	๒๕
พระไตรปิฎก	๘๑, ๓๒๕
พระไตรรัตน์	๓๖, ๓๗, ๓๙
พระไตรสรณะ	๑๑๐
พระธรรม	๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙ ๒๐, ๒๑, ๒๓, ๒๔, ๒๕, ๒๖, ๓๒, ๒๓๖
พระธรรมคุณ	๒๔, ๓๐, ๘๙
พระธรรมจักร	๘๕
พระธรรมรัตนะ	๓๘, ๔๒
พระธรรมวินัย	๑๓๕
พระธาตุเจดีย์	๓๙
พระนเรศวรมหาราช	๓๑๒
พระนันทะ	๓๒๐
พระนันทกุมาร	๒๘๐, ๓๑๙, ๓๒๐
พระนางมหาปชาบดีโคตมี	๒, ๒๘๐, ๓๑๙

พระนางมาया	๑
พระนางอมิตา	๓
พระนารายณ์	๑๖๐
พระบรมสารีริกธาตุ	๓๙
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	๓๐๔
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	๑๒, ๒๔, ๒๗, ๘๖
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	๓๐๔
พระโหราณาจารย์	๒๖
พระปฐมเทศนา	๓๒๙, ๓๓๓, ๓๓๕
พระปริยัติธรรม	๒๑
พระปัญญาคุณ	๑๑, ๓๙
พระผู้มีพระภาค	๑๒
พระพรหม	๒๖, ๒๗
พระพิมพาเทวี	๒๗๙
พระพุทธรุคุณ	๓๐, ๘๙
พระพุทธรุชินสีห์	๘๖
พระพุทธรุดำรง	๔๗
พระพุทธรุปฏิมา	๓๙, ๘๑, ๙๙
พระพุทธรุภาชิต	๒๔, ๕๔, ๖๙, ๑๒๑, ๒๑๐, ๓๕๕
พระพุทธรุหมามณีรัตนปฏิมากร	๘๒
พระพุทธรุรัตนะ	๓๙, ๔๒

พระพุทธรูปปางมารวิชัย	๓๑๒
พระพุทธรุช	๓
พระพุทธานุภาพ	๓๖
พระโพธิญาณ	๓๒๒
พระโพธิสัตว์	๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๓๘, ๔๖, ๑๔๗, ๓๑๔
พระโพธิสัตว์เจ้า	๔๕, ๒๗๔
พระภิกษุ	๓๓
พระภิกษุณี	๓๓
พระมหาโพธิ	๘๔
พระโมคคัลลานะ	๒๔๕
พระยสะ	๘๗
พระรัตนตรัย	๓๖, ๔๒, ๔๓, ๔๔, ๔๕, ๗๕, ๗๗, ๗๙, ๘๐, ๘๒, ๘๓, ๘๖, ๘๗, ๘๙, ๙๐, ๙๑, ๙๒, ๙๓, ๙๔, ๙๗, ๙๘, ๑๐๙, ๒๕๒
พระรัตนสูตร	๓๖
พระราชาศุภโลบาย	๒๖๑
พระราชาธรรม	๑๕๕
พระราชาพีธีจองเปรียง	๓๐๓
พระราหุล	๒๗๙, ๒๘๐, ๒๘๑, ๒๘๔, ๒๘๕
พระวินัย	๑๐, ๑๒๙, ๑๗๐, ๒๓๖, ๒๓๗, ๒๙๓, ๒๙๔
พระวิสุททธิคุณ	๑๑, ๓๙

พระวิหาร	๓๑๙
พระเวฬุวัน	๒๘๑, ๓๖๕
พระคาสดา	๕๐, ๘๐, ๒๘๓
พระสกทาคามี	๓๓๗
พระสงฆ์	๓๐
พระสรีรังคาร	๓๙
พระสังฆคฤณ	๓๐, ๘๙
พระสังฆรัตนะ	๔๒
พระสังฆกรรม	๒๓๗
พระสังฆพัญญ	๑๔, ๓๒๔, ๓๒๘
พระสัมมาสัมพุทธะ	๓๓๕
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า	๑๒
พระสารีบุตร	๒๘๐
พระสาวกสงฆ์	๓๒
พระสิหัตถฤๅมาร	๓, ๔, ๘
พระสิหัตถฤๅราชฤๅมาร	๒๗๙, ๓๑๓
พระสุวรรณภิงคาร	๓๑๑
พระโสดาบัน	๘๕, ๑๐๕, ๓๓๗
พระอนาคามี	๓๓๗
พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ	๓๒๒
พระอรหัตตผล	๘๗
พระอรหันต์	๑๒, ๘๖, ๓๒๑, ๓๓๗

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า	๒๓
พระอริยะ	๓๒
พระอริยเจ้า	๑๑๕
พระอริยบุคคล	๘๕, ๙๔
พระอริยสงฆ์	๓๒
พระอัญญาโกณฑัญญะ	๘๕
พระอินทร์	๑๕๘, ๑๕๙
พระอิศวร	๑๙๔
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์	๑๘๗
พราหมณ์ปุโรหิต	๒๑๔, ๒๒๖, ๒๒๘
พราหมณ์มันตานี	๒๒๖
พลศึกษา	๒๒๕
พ่อขุนรามคำแหง	๕๙
พาราณสี	๔๕, ๘๗, ๑๓๗
พาลกะ	๒๗๖
พิธีกรรมสมุท	๑๖๐
พิมพา	๓
พุทธศาสนิกชน	๑๑๐
พุทธกาล	๕๒, ๕๘, ๘๐, ๑๒๗
พุทธคยา	๔๗
พุทธบริษัท	๓๓, ๖๔, ๘๙, ๙๐, ๙๒, ๙๔, ๒๓๖, ๓๕๙

พุทธมามกะ	๓๓, ๕๕, ๖๔, ๘๙
พุทธมามิกา	๓๓, ๕๕, ๖๔, ๘๙
พุทธศก	๔๘
พุทธศาสนิก	๕๕, ๖๔, ๗๘, ๙๘, ๑๑๐
พุทธศาสนิกชน	๕๕, ๖๔, ๗๙, ๘๙, ๙๐, ๙๑, ๙๒, ๑๑๐, ๑๘๗, ๒๙๐
พุทธัตถจริยา	๑๐
โพธิ	๓๒๓, ๓๒๔
โพธิญาณ	๓๒๓, ๓๒๔
โพธิพฤษ์	๘
โพธิราชกุมาร	๙๐, ๙๑
โพธิสัตว์	๓, ๘, ๑๙๗

ภ

ภราดรภาพ	๑๘๓
ภวตัณหา	๒๖๘, ๓๔๙, ๓๕๐
ภักคชนบท	๙๑
ภัลลิกะ	๘๔
ภาวนา	๒๕๕, ๒๙๑
ภาวนามยปัญญา	๒๕๕
ภาวนามัย	๒๘๘

ภิกขุชาจาร	๗
ภิกษุ	๙, ๘๙, ๙๒, ๒๓๖
ภิกษุณี	๙, ๒๓๖, ๒๗๙, ๓๕๕

ม

มคธ	๗, ๔๗
มคธรัฐ	๙๕
มฆมานพ	๑๕๘
มงคล	๒๘๗
มณีรัตนะ	๓๗
มनुชยธรรม	๑๗๖
มनुชยโลก	๑๕๘
มโนกรรม	๑๗๘, ๑๗๙, ๑๘๑, ๒๘๓
มรณะ	๓๔๐
มรรค	๗๓, ๒๖๙, ๒๗๐, ๒๗๓, ๓๒๑, ๓๓๓, ๓๓๗, ๓๕๕, ๓๖๔
มรรคา	๓๕๕
มหาบังสุกุล	๒๙๕
มหาบุรุษโพธิสัตว์	๕, ๖, ๘
มหาบุรุษลักษณะ	๑
มหาโพธิชาดก	๑๙๔

มหิตลสาสกุमार	๑๕๕, ๑๕๖, ๑๕๘
มะกะโท	๓๐๒
มัจฉริยะะ	๒๙๐
มัจฉิมชนบท	๑
มัจฉิมมาปฏิปทา	๓๓๐
มัธยมศึกษา	๒๔๑, ๒๔๒, ๒๖๓, ๒๘๔, ๓๑๕
มัธยมส์ถ์	๓๐๐
มิกทายวัน	๔๕, ๕๑
มิจฉาญาณะ	๙๓
มิจฉาทิฏฐิ	๑๘๗
มิจฉาปวัตติ	๙๓
मितตวินทุกะ	๑๐๕, ๑๐๖, ๑๐๗, ๑๐๘
มิทระ	๒๔๕
มุสา	๑๕๑, ๑๕๒, ๑๕๓, ๓๖๐
มุสาวาจา	๑๖
มุสาวาท	๑๕๑, ๑๕๒, ๑๕๓
เมตตา	๑๒๕, ๑๒๖
เมตตากรรุณา	๑๒๕, ๑๒๖
เมรัย	๑๕๘, ๑๖๒
เมืองตักศิลา	๕๖
เมืองพาราณสี	๑๓๗

เมืองเมาะตะมะ	๓๐๒
โมกขธรรม	๖, ๗
โมฆกรรม	๑๒๔
โมฆบุคคล	๑๒๔
โมหะ	๒๐๐, ๒๘๘, ๒๙๑
ไม้สะดึง	๒๙๓

ย

ยถากรรม	๑๙๗
ยถาพลสันโดษ	๓๕๕
ยถาลาภสันโดษ	๓๕๕
ยถาสารูปสันโดษ	๓๕๕
ยโสธรา	๓
โยคี	๗
โยนิโสมนสิการ	๒๔๘

ส

รัฐกาตี	๒๑๔
รัฐวัชชี	๙๕
รัตนะ	๓๖, ๓๗, ๓๘, ๓๙, ๔๐, ๔๑, ๔๒, ๔๓, ๗๔
ราชธรรม	๕๙
ราชสิงหะ	๑๘๖

๓๔๒

ราชาธิราช	๓๐๒
รามเกียรติ์	๑๔๐
ราहुล	๓, ๒๘๒, ๒๘๓
รูป	๓๓๙
รูปนันทา	๒

ฉ

ลัทธิศาสนา	๕๕, ๖๒
ลึงคอรียะ	๒๖๖
ลุมพินีวัน	๑
โลกนรก	๓๔๓
โลกสวรรค์	๓๔๓
โลกัตถจริยา	๑๐
โลภะ	๒๐๐, ๒๘๘, ๒๙๐, ๒๙๑

จ

วจีกรรม	๑๓๘, ๑๘๐, ๒๘๓
จรุณ	๑๖๑
จรุณะ	๑๖๑
จรุณี	๑๖๑
จัตมณะ	๑๒
จัตมณธรรม	๒๓๔, ๒๓๕, ๒๓๘, ๒๔๑

วัดบรมนิวาส	๑๘๗
วัดบวรนิเวศวิหาร	๘๖
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม	๘๒, ๘๗
วัดมกุฏกษัตริยาราม	๓๔๐
วันเข้าพรรษา	๔๘
วันบูรณมี	๑, ๑๑
วันวิสาขบูชา	๓๐
วันอาสาฬหปุณณมี	๘๕
วันอุโบสถ	๑๐๕
วานรโพนธิสต์ว์	๑๗๓
วิจิกิจฉา	๒๔๘, ๒๕๐
วิชา	๓๑๔, ๓๑๕, ๓๑๗, ๓๑๙, ๓๒๑
วิญญาณ	๓๓๓
วิปากลัทธิ	๑๐๑
วิภาตถนหา	๒๖๘, ๓๔๙, ๓๕๑
วิมุตติ	๘๔, ๒๗๐, ๒๗๑, ๓๑๔, ๓๑๕, ๓๑๗, ๓๑๙, ๓๒๑
วิมุตตีสุข	๘๔
วิรัตติ	๑๑๕, ๑๑๙, ๑๓๑, ๑๖๓, ๑๗๖, ๑๗๗
วิรัตติเจตนา	๑๑๕, ๑๑๙, ๑๒๐, ๑๓๒
วิสาขปุณณมี	๘๔

วิสามันัญศึกษา	๒๕๕
วิสาสะ	๑๓๓
วิหิงสา	๑๒๖
เวทนา	๓๓๙
เวไนย	๙, ๒๖, ๒๘, ๒๙, ๓๐, ๓๑, ๓๔, ๔๗, ๕๓, ๘๕
เวไนยนิกร	๒๕, ๓๑, ๓๔, ๔๘
เวไนยสัตว์	๒๘
เวรมณี	๑๑๕, ๑๓๑, ๑๕๒, ๑๖๓
เวสาชะ	๑, ๗, ๑๑

ค

คัรัทธา	๒๙, ๗๗, ๘๓, ๙๘, ๙๙, ๑๐๒, ๑๐๓, ๑๐๔, ๑๐๕, ๑๐๙, ๑๘๗
คากยวงค์	๓๓๗
คากยะ	๑๐
คาสดา	๖๓
คาสณะ	๕๕
คาสนา	๕๕, ๕๙, ๖๐, ๖๕
คาสนาพราหมณ์	๑๘๖
คาสนิกชน	๖๒
คิลปวิทยา	๖๐, ๖๑
ครีลีชนาลัย	๕๙

ศีล	๒๑, ๒๒
ศีลธรรม	๕๙, ๑๐๙
ศีลนိสสัย	๑๗๖
ศีลศึกษา	๒๒๕

ส

สงฆ์	๓๒
สติ	๑๖๔, ๑๖๕, ๑๖๖
สภาวะทุกข์	๓๔๒
สภาวะธรรม	๒๖๘
สมจรรยา	๑๘๑
สมจริยา	๑๘๑, ๑๘๒, ๑๘๓, ๑๘๖
สมจารี	๑๘๑
สมชีวิตา	๓๐๐
สมณะ	๕, ๖, ๒๗๙
สมณพราหมณ์	๓๔๗, ๓๔๘
สมเด็จพระปิยมหาราชเจ้า	๓๑๘
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส	๓๒๒
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส	๒๗๙, ๓๒๑
สมเด็จพระร่วงเจ้า	๓๐๒, ๓๐๓
สมเด็จพระสังฆราช (ปุสุสเทว สา)	๓๒๒

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์	๑๒๒, ๒๑๙,
	๓๒๑
สมณะ	๒๔๙
สมภาพ	๑๘๑, ๑๘๒, ๑๘๓
สมาทาน	๘๙, ๙๐
สมาทานวิริติ	๑๑๕, ๑๑๙, ๑๓๑, ๑๔๓, ๑๕๒, ๑๖๓, ๑๖๘
สมาธิ	๒๑, ๒๒, ๒๔๙, ๒๕๐, ๒๕๑, ๒๖๓
สมุจเฉทวิริติ	๑๑๕, ๑๑๙, ๑๓๑, ๑๔๓, ๑๕๒, ๑๖๓, ๑๖๘
สมุทัย	๗๒, ๒๗๐, ๓๓๗, ๓๔๕, ๓๔๖, ๓๖๔
สยัมภู	๔๗
สรณะ	๖๕, ๖๙, ๗๐, ๗๔, ๗๖, ๗๗, ๗๘,
	๗๙, ๘๐, ๘๑, ๘๒, ๘๓, ๓๓๗
สรณคัมภ์	๙๐, ๑๑๓
สรรพัสตร์	๑๕๓
สวิญญาณกทรัพย์	๑๓๐
สหัมบดี	๒๖
สังฆาร	๓๓๙
สังฆกรรม	๓๓
สังฆาฏิ	๘๑, ๒๔๔
สังวร	๑๔๔
สังหาริมทรัพย์	๑๒๙

ลัจจญาณ		๓๓๓
ลัจจะ		๓๓๖, ๓๓๗, ๓๓๘
ลัจจธรรม		๕๑, ๓๒๓, ๓๒๔
ลัจวาจา		๑๖
ลัญญา		๓๓๙
ลัตวโลก	๑๙, ๒๕, ๒๖, ๒๘, ๒๙, ๓๘, ๑๗๑, ๒๓๓	
ลัทธาสัมปทา		๓๐๙
สันโดษ		๑๔๕, ๓๕๕, ๓๕๖
ลัพพัญญุตญาณ		๓๒๔
ลัมปชัญญะ		๑๖๔, ๑๖๕
ลัมปัตตวิริติ	๑๑๕, ๑๑๙, ๑๓๑, ๑๔๓, ๑๕๒, ๑๖๓, ๑๖๘	
ลัมมากัมมันตะ		๗๓, ๒๖๙, ๓๓๐, ๓๖๐
ลัมมาทิกฺขุญฺญิ	๗๓, ๑๘๗, ๒๖๙, ๓๓๐, ๓๓๑, ๓๖๐,	๓๖๓, ๓๖๔
ลัมมาวาจา		๗๓, ๒๖๙, ๓๓๐, ๓๖๐
ลัมมาวาายามะ	๗๓, ๒๖๙, ๓๓๐, ๓๖๐, ๓๖๑, ๓๖๔	
ลัมมาสติ	๗๓, ๒๖๙, ๓๓๐, ๓๖๐, ๓๖๑, ๓๖๔	
ลัมมาสมาธิ	๗๓, ๒๖๙, ๓๓๐, ๓๓๑, ๓๖๐, ๓๖๑, ๓๖๔	
ลัมมาสังกัปปะ		๗๓, ๒๖๙, ๓๓๐, ๓๖๐, ๓๖๔
ลัมมาอาชีวะ	๗๓, ๑๓๔, ๑๓๕, ๑๓๖, ๒๖๙,	๓๓๐, ๓๖๐, ๓๖๑

สาเกียนี	๓๒๑
สาฎก	๒๔๖
สามเณร	๓๓, ๘๙, ๙๒, ๒๗๙
สามเณรี	๓๓, ๒๗๙
สามัญศึกษา	๒๕๕
สายนศึกษา	๒๕๓
สารนาถ	๔๕, ๔๖, ๔๗
ศาลาโนทยาน	๑๑
สาสนะ	๕๙
สิกขกามะ	๒๘๕
สิกขมานา	๒๗๙
สิกขาบท	๑๑๓, ๑๑๔, ๒๓๗
สิหัตถะ	๒
สิหัตถกุมาร	๔๕
สีลมัย	๒๘๘
สีลสมบัติ	๒๓๙
สีลสัมปทา	๓๐๙
สีลศึกษา	๒๓๐, ๒๔๐, ๒๖๓, ๒๖๔, ๒๖๙, ๒๗๐, ๒๘๔
สีหไสยา	๑๑
สุคติ	๑๗๔
สุจริตธรรม	๑๑๗

๓๙๙

สุตะ	๑๒๗, ๒๕๕
สุตามยปัญญา	๒๕๓
สุระ	๑๖๑
สุรา	๑๕๘, ๑๖๐, ๑๖๑, ๑๖๒, ๑๖๓, ๑๖๔
สุราเมรัย	๑๖๓
สุริยกุมาร	๑๕๕, ๑๕๖, ๑๕๘
เสรีภาพ	๑๘๓
โสรัจจะ	๒๒๐
โสตศีกษา	๒๕๓

ห

หัตถศีกษา	๒๒๕
หัตถวิรัตนะ	๓๗
หายนธรรม	๒๓๕
ฮีโตปเทศ	๒๒๑, ๒๒๖
หิมพานต์	๑
หิริ	๑๕๗, ๑๗๔, ๑๙๓, ๒๗๓
หิริโอดตัมปะ	๑๗๖

อ

อภุศล	๑๘
อภุศลกรรม	๑๘๐, ๑๙๑, ๒๐๙, ๒๒๐

อภุศลมูล	๒๘๘, ๒๙๑, ๒๙๒
อภุคฺคิมาล	๒๐๖, ๒๒๘, ๒๒๙, ๒๓๐
อฏฺฐาณะ	๙๓
อทินนะ	๑๓๐
อทินนาทาน	๑๓๑, ๑๓๒
อโทสะ	๒๙๑
อธิกมาส	๑
อนัตตลักขณะ	๘๖
อนัตตา	๘๖
อนันตริยกรรม	๑๘๖
อนาคาริกวินัย	๒๓๗
อนาถปิณฑิกะ	๒๔๐
อนาถปิณฑิกเสวขฺฐี	๑๐๘
อนาทระ	๙๓
อนารยกรรม	๕๘
อนารยธรรม	๒๓๕
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ	๓๒๔
อนุตตรระ	๓๒๔
อนุสาสน์	๕๘
อปาโยกศล	๒๕๘
อพรหมจริยกิจ	๓๖๑

อภยราชกุมาร	๑๙
อภิปรัชญา	๒๖๔
อมร	๑๖๐
อมฤต	๑๖๐, ๑๖๔
อโมหะ	๒๙๑
อยุชฌบุร	๑๕๕
อรรหัตตมรรคอรหัตตผล	๙๖
อรัญวาส	๑๕๗
อริยะ	๓๒, ๒๖๕, ๒๖๖, ๒๖๗, ๓๒๓, ๓๓๖, ๓๓๗,
อริยบุคคล	๓๓๗
อริยภูมิ	๙๕
อริยมรรค	๗
อริยสัง	๗, ๗๒, ๙๖, ๑๑๐ ๒๖๕, ๓๒๒, ๓๒๓, ๓๒๔
	๓๓๓, ๓๓๔, ๓๓๕, ๓๓๖, ๓๓๗, ๓๓๘,
	๓๔๑, ๓๔๓, ๓๔๔, ๓๕๒, ๓๕๙, ๓๖๔
อริยสัง ๔	๗๔, ๒๖๗, ๒๖๙, ๒๗๐, ๓๒๘, ๓๒๙, ๓๓๒
อโลภา	๒๙๑
อวิญญาณกทรัพย์	๑๓๐
อเวไนย	๓๔
อสังหาริมทรัพย์	๑๓๐
อลิตะ	๑

อสุภะ	๒๔๓
อสุระ	๑๕๕
อสุร	๑๖๐
อหิงสกะ	๒๒๗
อัจฉโยโทษ	๒๒๐
อัญญลัตถุทเทศ	๙๓
อัตถะ	๒๙๖
อัติวินิปาตกรรม	๑๒๔
อันตรวาสก	๒๙๓
อัปมงคล	๒๘๘
อัสสรัตนะ	๓๗
อาคาริยวินัย	๒๓๗
อาจารย์สมบัติ	๒๓๙
อาจารย์ริยะ	๒๖๖
อาชีวก	๔๗
อาชีวกสมบัติ	๒๓๙
อาทานะ	๑๓๐
อาฬงส์	๑๑๔
อามิสทาน	๒๘๙
อายุโกศล	๒๕๘
อารยชน	๑๒, ๕๘

อารยธรรม	๒๓๔, ๒๓๘, ๒๔๑
อารยะ	๓๒, ๒๖๕, ๒๖๖, ๒๖๗, ๓๒๓, ๓๓๗
อารยัน	๒๖๖
อารักขสัมปทา	๒๙๙
อัสวกิเลส	๘๖
อสาพีหะ	๔๗, ๔๘, ๓๒๙
อสาพีหุชา	๔๘
อสาพีหุชาบุรณมี	๖๓
อสาพีหุณณมี	๖๔, ๘๕
อาฬารดาบส	๗, ๔๗
อิตถิรัตนะ	๓๗
อินเดีย	๑
อินทปฏินคร	๓๑๐
อิสิปตนะ	๔๕, ๘๗
อุกกลชนบท	๘๔
อุฏฐานสัมปทา	๒๙๘
อุดมรัตนะ	๔๒, ๔๓
อุดมคึกษา	๒๕๒, ๒๖๓, ๒๘๔, ๓๑๕
อุตตราสงค์	๒๙๓
อุททกดาบส	๗, ๔๗
อุทเทสิกเจดีย์	๓๙

อุทธีจกุกุกุจจะ	๒๕๐
อุทธีจจะ	๒๕๗
อุทิสสมังสะ	๑๗๐
อุบาทก	๙, ๓๓, ๗๕, ๘๕, ๘๗, ๘๙, ๙๑, ๙๒, ๒๓๖
อุบาทิกา	๙, ๓๓, ๗๕, ๘๗, ๘๙, ๙๑, ๙๒, ๒๓๖
อุโบสถ	๑๐๕
อุโบสถศีล	๑๐๕
อุปกะอาชีวก	๕๗, ๕๐, ๗๙
อุปสมบท	๘๗, ๘๘, ๘๙, ๑๒๘, ๑๒๙
อุบาย	๒๕๕
อุบายโกศล	๒๕๘, ๒๕๙, ๒๖๑
อุรุเวลาเสนานิคม	๘, ๕๗
โอดตัปปะ	๑๕๗, ๑๗๕, ๑๙๓, ๒๗๓
ไอยราพต	๑๖๐

...ถ้าจะตั้งปัญหาว่า พระธรรม
หมายถึงเฉพาะธรรมที่พระพุทธเจ้า
ทรงแสดงสั่งสอนคืออะไร ก็พึงตอบได้โดยย่อว่า
คือกฎธรรมดา หรือธรรมดา คือความจริง
ที่ประกอบด้วยประโยชน์ต่างๆ ความจริงเหล่านี้
ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงสั่งสอนเองก็ตาม
ที่ท่านผู้รู้อื่นๆ แสดงตามพระพุทธเจ้าก็ตาม
เรียกว่าพระธรรมทั้งนั้น พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรม
ดังกล่าวในรูปของศาสนาที่แปลว่า คำสั่งสอน
คือวางเป็นสูตรสำหรับปฏิบัติได้ทีเดียว
ดังเช่นทรงแสดงว่า “ไม่ทำบาปทั้งปวง
ทำกุศลให้ถึงพร้อม ชำระจิตใจ
ของตนให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว”
นี่เป็นรูปศาสนา คือคำสั่งสอน
ที่วางรูปเป็นสูตรปฏิบัติไว้เลย...

ราคา 120.00 บาท