

ปาฐกถาธรรม

สวรรค์ในอก - นรกในใจ

พระเทพญาณมงคล (เสริมชัย ชยมงฺคโล) เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อดธรรมกายาราม

สวรรค์ในอก นรกในใจ

โดย พระเทพญาณมงคล
(เสริมชัย ชยมงคล โป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อดุสิตธรรมกายาราม
อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓
เวลา ๐๘.๐๐ น.

เจริญสุข/เจริญพร ญาติโยมสาธุชนทุกท่าน วันนี้อาตมภาพก็ได้มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคย ในรายการปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทุกวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน

สำหรับวันนี้ อาตมภาพจะได้กล่าวถึง “สวรรค์ในอก - นรกในใจ” พอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาตามสมควรแก่เวลาต่อไป

คำว่า “สวรรค์” ตามภาษาบาลีว่า “สคฺโค” หมายถึง เทวโลก คือโลกหรือภูมิเป็นที่สถิตของเทวดา ซึ่งมีความสุขด้วยทิพย์สมบัติ ได้แก่ ทิพย์วิมาน และอาหารที่เป็นทิพย์ อันละเอียดประณีตยิ่งกว่ามนุษย์สมบัติ จึงให้ได้เห็นรูปที่งาม ได้ฟังเสียงที่ไพเราะ ได้ดมกลิ่น

ที่หอมหวล ได้ลิ้มรสที่ดี และได้สัมผัสสิ่งสัมผัสทางกายที่ละเอียดอ่อน เป็นต้น โลกหรือภูมิอันเป็นที่สถิตอยู่ของเทวดานั้นมี ๖ ชั้น ได้แก่ ชั้นจตุรหาราชิกา ชั้นดาวดึงส์ ชั้นยามา ชั้นดุสิต ชั้นนิมมานรดี และชั้นปรนิมมิตวสวัตดี เทวดาเป็นสัตว์โลกที่เกิดแต่ผลบุญ ที่ได้กระทำไว้แล้ว ในระดับเทวธรรม ได้แก่ ความเป็นผู้มีหิริและโอตตปปะ คือ เป็นผู้มีความละอายและมีความเกรงกลัวต่อบาปอกุศล และเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมชา ได้แก่ ทานกุศล คีลกุศล และภาวนากุศล เป็นต้น ดังพุทธภาษิต (ขุ. ชา. ๒๗/๖/๓) ว่า

“หิริโอตตปปะสมุปนฺนา สุกกมฺมสมาหิตา
สนฺโต สปุริสา โลก เทวธฺมาติ วุจฺจเร”

แปลความว่า “สัปบุรุษผู้สงบระงับ ประกอบด้วยหิริโอตตปปะ ตั้งมั่นอยู่ในธรรมชา ท่านเรียกว่าผู้มีเทวธรรมในโลก”

ด้วยกุศลคุณความดีเช่นนี้ เมื่อตายลงจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่าง ๆ ตามลำดับ อากาโรเกิดเป็นเทวดานั้นผุดเกิดขึ้นมา และโตเต็มตัวในทันทีทันใด จึงจัดเป็นสัตว์ประเภทโอปปาติกะ คือสัตว์ผุดเกิดขึ้น มีร่างกายละเอียด ประณีต สวยงาม และโปร่งแสง เรียกว่า “อทิสสมานกาย” คือกายที่ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยสายตาเนื้อมนุษย์ ที่เป็นเพศชาย ก็เรียกว่า “เทพบุตร” ที่เป็นเพศหญิง ก็เรียกว่า “เทพธิดา” เทวดาโดยกำเนิดอย่างนี้นับเป็น “อุปปัตติเทพ”

คำว่า “สวรรค์” ในความหมายกว้างว่า “สุคติโลกสวรรค์” จึงหมายถึงระดับภูมิจิตของผู้มีคุณธรรมเหมือนเทวดา ซึ่งนับรวมตั้งแต่มนุษย์ ผู้มีเทวธรรม คือ คุณธรรมของเทวดา ไปถึงพรหมในพรหมโลกอีกด้วย ดังที่มีคำกล่าวเรียกคนดีผู้มีเทวธรรมว่า “มนุสฺสเทโว” เป็นต้น ในทางพระพุทธศาสนาของเรา ท่านได้จัดผู้มีภูมิธรรมสูงไว้ ๓ ระดับ คือ

“สมมุติเทพ” ซึ่งหมายถึงเทพหรือเทวดาโดยสมมุติ ได้แก่ พระราชา พระราชินี และพระราชกุมาร เป็นต้น ๑

“อุปปัตติเทพ” หมายถึงเทพหรือเทวดาโดยกำเนิดในเทวโลกจริง ๆ และรวมไปถึงพรหมในพรหมโลกอีกด้วย ๑

“วิสุทธิเทพ” หมายถึง เทวดาโดยความบริสุทธิ์ คือ พระอริยเจ้าทั้งหลาย ได้แก่ พระอรหันต์สาวกตลอดขึ้นไปถึงพระปัจเจกพุทธเจ้า และพระสัมพันธัญญะพุทธเจ้า เป็นต้น อีก ๑

ท่านผู้มีคุณธรรมสูงตั้งแต่ระดับเทวธรรมขึ้นไปอย่างนี้ ย่อมได้เสวยสุขที่ละเอียดประณีตตามระดับภูมิธรรมของแต่ละท่าน ดังพระพุทธดำรัสตรัสไว้ว่า “ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ สำเร็จแล้วด้วยใจ ถ้าบุคคลมีใจผ่องใสแล้ว พุดอยู่ก็ดี ทำอยู่ก็ดี ความสุขย่อมไปตามเขา เพราะเหตุนั้น เหมือนเงาไปตามตัว”

ท่านผู้เช่นนี้ชื่อว่า ผู้มี “สวรรค์อยู่นอก” สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ได้ทรงปรารภถึง ธรรมิกอุบาสก ชาวเมืองสาวัตถี ผู้พร้อมทั้งบุตรและภรรยา ได้เป็นผู้มีศีล มีกัลยาณธรรม มีความยินดีในการบริจาคทาน ต่อมาธรรมิกอุบาสกนี้ป่วยและใกล้จะตาย จึงได้ส่งคนไปกราบทูลพระบรมศาสดา ขอพระองค์ทรงส่งพระภิกษุสัก ๘ รูป หรือ ๑๖ รูป ไปสาธยายธรรมให้ฟังด้วย พระบรมศาสดาจึงส่งพระภิกษุไปยังบ้านของธรรมิกอุบาสกตามประสงค์ ครั้นพระภิกษุไปถึงแล้ว ก็ยืนล้อมเตียงธรรมิกอุบาสกและถามว่า “ท่านประสงค์จะฟังสูตรไหน” ธรรมิกอุบาสกก็เรียนพระภิกษุว่า “สติปัญญาสูตร” พระภิกษุทั้งหลายจึงเริ่มสาธยายสูตรนี้ว่า

“เอกายโน อโย ภิกขเว มคโค สตตานิ วิสุทฺธิยา ฯลฯ ”

แปลความว่า “ภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เป็นทางไปอย่างเอก เพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ ” เป็นต้น

ขณะที่ธรรมิกอุบาสกกำลังตั้งใจฟังพระภิกษุเริ่มสาธยายสติปัญญาสูตรอยู่ด้วยความสงบนั้น ก็ได้เห็นเทวดาเสด็จมาจากเทวโลก ๖ ชั้น ด้วยรถ ๖ คัน ประดับประดาด้วยเครื่องอลังการทุกอย่าง เทียมด้วยม้าสินธพ ๑,๐๐๐ ตัว เป็นระยะทางประมาณได้ ๑๕๐ โยชน์ ร้องเรียกเชื้อเชิญธรรมิกอุบาสกให้ไปบังเกิดบนรถ เพื่อจะพาไปยังเทวโลก ด้วยคำเชื้อเชิญว่า “ข้าพเจ้า จักนำท่านไปยังเทวโลกของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจักนำท่านไปยังเทวโลกของข้าพเจ้า ท่านผู้เจริญ ขอจงมาเกิดในที่นี้ เพื่อความยินดีในเทวโลกของข้าพเจ้า เหมือนคนทำลายภาชนะดิน แล้วถือเอาภาชนะทองคำ”

ส่วนธรรมิกอุบาสกนั้น ประสงค์จะฟังธรรมโดยไม่ขาดตอน ด้วยใจศรัทธาตั้งมั่น ในพระรัตนตรัย จึงกล่าวไปว่า “ท่านทั้งหลายจงรอก่อน จงรอก่อน” พวกพระภิกษุซึ่งยังเป็นปุถุชน ไม่ทราบว่ ธรรมิกอุบาสกพูดกับเทวดา นี้กว่าพูดกับพวกตน จึงพากันหยุดสวดมนต์ เห็นว่าไม่ได้การเสียแล้ว จึงพากันลุกจากอาสนะกลับไปยังพระวิหารเชตวัน ส่วนลูก ๆ ของอุบาสกพากันคิดว่า “พ่อไม่เคยอิมด้วยการฟังธรรม ครั้งนี้สู้อุตส่าห์ให้คนไปนิมนต์พระภิกษุมาสาธยายธรรมให้ฟัง กลับห้ามพระสวดเสียอีก ชะรอยจะกลัวตายกรรมัง” จึงพากันเสียใจและร้องไห้คร่ำครวญอยู่ ฝ่ายธรรมิกอุบาสกครั้งนี้ไม่ได้ยินพระสาธยายธรรม กลับได้ยินแต่เสียงลูก ๆ พากันร้องไห้ จึงลืมตาขึ้นมาถามว่า “พวกเจ้าพากันร้องไห้กันทำไม แล้วพระผู้เป็นเจ้าพากันไปไหนกันหมดล่ะ” ลูก ๆ จึงพากันบอกว่า “พ่อ พวกลูกนึกว่าพ่อกลัวความตาย จึงห้ามพระสาธยายธรรมเสีย พวกลูกจึงพากันเสียใจและร้องไห้” ธรรมิกอุบาสกจึงพูดว่า “พ่อ ไม่ได้พูดกับพระผู้เป็นเจ้า พ่อพูดกับเทวดาที่เสด็จมาจากเทวโลก ๖ ชั้น พร้อมด้วยรถประดับประดาอลังการ ๖ คัน จะมารับพ่อ นะ” ลูก ๆ ก็ถามว่า “รถอยู่ที่ไหน ลูกไม่เห็นมีเลย” ธรรมิกอุบาสกจึงบอกให้ลูกนำดอกไม้ที่ร้อยเป็นพวงมาลัยมาพวงหนึ่ง แล้วให้ลูก ๆ ตั้งจิตอธิษฐานว่า ขอพวงมาลัยดอกไม้นี้จงคล้องที่รถคันที่มาจากชั้นดุสิต แล้วจงโยนพวงมาลัยดอกไม้ไป พวงมาลัยดอกไม้ นั้นจึงได้คล้องที่แอกรถคันที่มาจากชั้นดุสิตเทวโลก ห้อยลงในอากาศ ให้ลูก ๆ ได้เห็นเป็นอัศจรรย์ แล้วธรรมิกอุบาสกนั้นจึงบอกแก่ลูก ๆ ว่า “พวงดอกไม้ นั้น ห้อยที่แอกรถคันที่มาจากชั้นดุสิต

เทวโลก พ่อจะไปสู่ภพดุสิต เจ้าอย่าพากันวิตกไปเลย ถ้าเจ้าอยากจะไปเกิดอยู่ในสำนักของพ่อ ก็จงพากันบำเพ็ญกุศลคุณความดีดังที่พ่อได้ทำไว้แล้วเถิด” พูดแล้วก็สิ้นใจ บังเกิดอยู่บนรถที่มาจากชั้นดุสิตทันที

ตามคัมภีร์พระธัมมปทัฏฐกถาภาค ๑ เรื่องธัมมิกอุบาสกนี้ได้แสดงว่า ธัมมิกอุบาสกได้เกิดเป็นเทพบุตรสถิตอยู่ในชั้นดุสิตเทวโลก มีวรกายสูงประมาณ ๓ คาวุต (เป็นมาตราวัดความยาวสมัยโบราณ ๔ คาวุต เป็น ๑ โยชน์ คือ ๑๐๐ เส้น ๓ คาวุต ก็ยาวหรือสูงประมาณ ๗๕ เส้น) ประดับด้วยเครื่องอลังการหนักประมาณ ๖๐ เล่มเกวียน แวดล้อมด้วยนางอัปสรพันหนึ่ง สถิตอยู่บนวิมานแก้วยาวประมาณ ๒๕ โยชน์ หรือประมาณ ๒,๕๐๐ เส้น ส่วนพระภิกษุ เมื่อกลับจากบ้านธัมมิกอุบาสก ถึงพระวิหารเชตวันแล้ว กราบทูลเรื่องราวที่ผ่านมาให้พระบรมศาสดาทรงทราบ พระบรมศาสดาจึงตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย อุบาสกนั้น หาได้กล่าวกับพวกเธอไม่ ก็เทวดาประดับประดาดาร ๖ คัน นำมาจากเทวโลก ๖ ชั้น เชื้อเชิญอุบาสกนั้นแล้ว เธอไม่ปรารถนาจะทำอันตรายการแสดงธรรม จึงกล่าวกับเทวดาเหล่านั้น”

และได้ตรัสกะภิกษุเหล่านั้นว่า “ภิกษุทั้งหลาย เพราะคนผู้ไม่ประมาทแล้วทั้งหลาย เป็นคฤหัสถ์ก็ตาม เป็นบรรพชิตก็ตาม ย่อมบันเทิงในที่ทั้งปวง”

แล้วตรัสพระคาถานี้ว่า “ผู้ทำบุญไว้แล้ว ย่อมบันเทิงในโลกนี้ ละโลกนี้ไปแล้ว ก็ย่อมบันเทิง ย่อมบันเทิงในโลกทั้ง ๒ เขาเห็นความหมดจดแห่งกรรมของตน ย่อมบันเทิง เขาย่อมรื่นเริง”

พระอรรถกถาจารย์ ได้อธิบายว่า “บุคคลผู้ทำบุญกุศลคุณความดีต่างๆ ย่อมมีความบันเทิงใจ เพราะพิจารณาเห็นกรรมดีของตนที่ได้กระทำไว้ในภพชาติปัจจุบันนี้ว่า “กรรมชั่วเราไม่ได้กระทำเลย กรรมดีเราได้ทำแล้วหนอ” ความสุขใจที่ได้กระทำแต่กรรมดี ไม่ได้กระทำกรรมชั่ว เช่นนี้แหละที่ชื่อว่า “สวรรค์อยู่ในอก” ดังเช่นธัมมิกอุบาสก ผู้ได้เห็นกรรมอันหมดจด คือ ความถึงพร้อมด้วยบุญกรรมของตนแล้ว ก่อนตายก็ยังมีจิตใจบันเทิงชื่นบาน เมื่อตายลงก็ได้ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เป็นอุปบัติเทพ ย่อมมีความสุข รื่นเริงบันเทิงใจยิ่งแท้ ด้วยทิพยสมบัติ แม้ในโลกหน้า นี้ชื่อว่า ย่อมบันเทิงในโลกทั้ง ๒ คือ ทั้งโลกนี้และโลกหน้า

โลกียสุขอย่างนี้ ย่อมเป็นที่ปรารถนาของชนทั้งหลาย ผู้ยังเสพกามอยู่ จัดเป็นความสุขที่อิงอาภิส เรียกว่า “สามิสสุข” ยังต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัย ชื่อว่า “อนิจจัง” ไม่เที่ยงแท้ถาวรตลอดไป เมื่อหมดบุญก็ต้องกลับได้รับผลของกรรมอื่น ๆ ที่ได้เคยทำไว้แล้ว รอให้ผลต่อ ๆ ไปอีก แปลว่า แม้มนุษย์สมบัติ ทิพยสมบัติ ที่น่าชื่นชมยินดี ก็ไม่คงทนถาวร ใครยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาและทิฏฐิแล้วเป็นทุกข์ ชื่อว่า “ทุกข์” ไม่มีแก่นสารสาระในความเป็นตัวตน บุคคลเรา – เขา ของเรา – ของเขา ที่เที่ยงแท้ถาวรแต่ประการใด ที่เคยมีแล้วกลับไม่มีก็ได้ ที่เคยสุขก็กลับเป็นทุกข์ได้อีก นี้ชื่อว่า เป็น “อนตตา”

อนึ่งพระพุทธองค์ยังได้ตรัสถึงสัตว์โลกที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดด้วยอำนาจของกรรม และกิเลส ตัณหา อุปาทาน ที่เคยเสวยสุขอยู่ในสุคติภพ หมดบุญก็ไปบังเกิดในทุคติภพได้อีกดังที่ได้ตรัสไว้ (อง. เอก. ๒๐/ ๒๐๖/๔๘-๔๙) ว่า

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตว์ที่จุติจากมนุษย์กลับมาเกิดในมนุษย์ มีเป็นส่วนน้อย สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดในนรก เกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉาน. เกิดในปิตติวิสัย มากกว่าโดยแท้

สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดในเทพยดา มีเป็นส่วนน้อย. สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดในนรก เกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉาน. เกิดในปิตติวิสัย มากกว่าโดยแท้

สัตว์ที่จุติจากเทพยดากลับมาเกิดในเทพยดา มีเป็นส่วนน้อย สัตว์ที่จุติจากเทพยดาไปเกิดในนรก เกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉาน. เกิดในปิตติวิสัย มากกว่าโดยแท้

สัตว์ที่จุติจากเทพยดากลับมาเกิดในมนุษย์ มีเป็นส่วนน้อย. สัตว์ที่จุติจากเทพยดาไปเกิดในนรก เกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉาน. เกิดในปิตติวิสัย มากกว่าโดยแท้”

ส่วนคำว่า “นรก” ตรงกับคำบาลีว่า “นิรโย” นี้ หมายถึง โลกของสัตว์นรกที่เต็มไปด้วยความทุกข์ ทรมานด้วยเครื่องกรรมกรรม คือด้วยเครื่องทรมานต่างๆ อันเป็นผลแต่กรรมชั่วหรือบาปอกุศลที่ได้เคยกระทำ มาแล้ว ให้ผลเป็นชนกกรรมนำไปให้เกิดในนรก ความจริง คำว่า “นรก” นี้เป็นภพภูมิหนึ่งในอบายหรือทุคติ อันเป็นภูมิของสัตว์ที่ไม่มีความสบาย ที่ไม่เจริญ มีอยู่ ๔ เหล่า คือ ภูมิของเปรต สัตว์นรก อสุรกาย และสัตว์ เดรัจฉาน อันเป็นผลแต่กรรมชั่วหรือบาปอกุศล ได้แก่ ความประพฤติปฏิบัติที่ผิดศีล ผิดธรรม มีกายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต เป็นต้น ที่ได้เคยกระทำไว้ ติดตามให้ผลเป็นความทุกข์เดือดร้อน ทั้งในภพชาติ ปัจจุบัน และในสัมปรายภพ คือไปเกิดและได้รับผลกรรมที่เป็นความทุกข์เดือดร้อนในภพชาติต่อ ๆ ไปที่ไม่ ดี ที่ไม่เจริญ ที่เรียกว่า “ทุคติภพ” นั้นแหละ สัตว์โลกในภพภูมิเหล่านี้จึงมีแต่ความทุกข์ ด้วยการได้เห็นแต่ รูปที่ไม่งาม ได้ยินแต่เสียงที่ไม่ไพเราะ ได้ดมแต่กลิ่นที่เหม็น ได้ลิ้มแต่รสที่ไม่ดี และได้สัมผัสแต่สิ่งสัมผัสที่ หยาบ กระด้าง เจ็บปวด แสบ และเร่าร้อน ตามกรรม

คำว่า “นรก” จึงหมายถึงระดับภูมิจิตของคนไม่ดี คือ ของผู้ไร้ศีลธรรม ได้แก่ ผู้มักประพฤติกาย ทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต ต่าง ๆ อันจะได้รับผลเป็นโทษ เป็นความทุกข์เดือดร้อนทั้งกายและใจ ทั้ง ในภพชาติปัจจุบัน และในสัมปรายภพ คือในภพชาติต่อ ๆ ไป ตามความหนักเบาของกรรมชั่วและกิเลส เป็นเหตุนำเหตุหนุนให้คิดผิด รู้ผิด เห็นผิด พูดยึด และกระทำผิด ๆ จากทำนองคลองธรรมนั้น ๆ ดัง พระพุทธภาษิต (พระธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๑ เรื่องจักขุบาลเถระ) ที่ว่า “ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้า มีใจ เป็นใหญ่ สำเร็จแล้วด้วยใจ ถ้าบุคคลมีใจชั่วร้าย พุดอยู่ก็ตี ทำอยู่ก็ตี ความทุกข์ย่อมไปตามเขา เพราะ เหตุนั้น ดุจล้อหมุนตามรอยเท้าโคตัวนำแอกไปอยู่ ฉะนั้น”

ผู้มักมีความประพฤติที่เป็นบาปอกุศล ผิดศีล ผิดธรรม อันให้ได้รับความทุกข์เดือดเนื้อร้อนใจ ที่พระท่านเรียก “วิปถีสาร” อย่างนี้ ชื่อว่า ผู้มี “นรกอยู่ในใจ”

ส่วนว่า “นรก” คือที่สถิตอยู่ของสัตว์นรกจริง ๆ นั้นก็มีอยู่ และวิธีปฏิบัติธรรมให้สามารถรู้เห็นนรกได้นั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ทรงเห็นแจ้ง ทรงรู้แจ้ง ผู้เป็นพระอรหันต์ และเป็นผู้ตรัสรู้แล้วเอง โดยชอบ ก็ได้ทรงแสดงไว้แล้ว ดังที่ท่านพระอุเทนเถระผู้อยู่ ณ เขมียอัมพวัน ใกล้เมืองพาราณสี ได้ชี้แจงธรรมของพระบรมศาสดา ให้โฆฏมุขพราหมณ์ ได้ทราบถึงธรรมปฏิบัติที่พระภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมตามรอยบาทพระพุทธองค์แล้ว ก็สามารถรู้เห็นสวรรค์ - นรกได้ (ม.ม.๑๓/๖๔๒/๕๘๖-๕๘๗) ดังต่อไปนี้

“ภิกษุ นั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิ... ถึงความไม่หวั่นไหวแล้วอย่างนี้ ย่อมโน้มจิตไปเพื่อรู้จุดและอุปบัติของ สัตว์ทั้งหลาย เธอย่อมเห็นหมู่สัตว์กำลังจุด กำลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักขุอันบริสุทธิ์ ล่วงจักขุของมนุษย์ ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่า สัตว์เหล่านี้ ประกอบด้วยกายสุจริต ฯลฯ ตีเตียนพระอรียเจ้า เป็นมิจฉาทิฏฐิ ถือม่นการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิ เมื่อตายไปจึงต้องเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริต ฯลฯ ไม่ตีเตียน พระอรียเจ้า เป็นสัมมาทิฏฐิ ถือม่นการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิ เมื่อตายไป ได้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เธอย่อมเห็นหมู่สัตว์กำลังจุด กำลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักขุอันบริสุทธิ์ ล่วงจักขุของมนุษย์ ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม ด้วยประการฉะนี้”

ปรากฏตามพระพุทธดำรัส ในโพธิราชกุมารสูตร (ม.ม. ๑๓/๕๐๖-๕๐๘/๔๖๐-๔๖๑) และมีรายละเอียด ในโฆฏมุขสูตร ว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้น ได้ทรงเห็นทั้งโลกสวรรค์และนรก ด้วยทิพยจักขุ ตั้งแต่เมื่อคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะ เมื่อก่อนแต่จะตรัสรู้ ในยามต้นแห่งราตรี (๑๘.๐๐-๒๒.๐๐ น.) ภายหลัง เมื่อได้เจริญฌานสมาบัติถึงจตุตถฌาน ให้พระทัยสงบและสงบจากกิเลสนิวรณ์เครื่องปิดกั้นปัญญา บริสุทธิ์ ผ่องใสควรแก่งานแล้ว จึงได้ทรงโน้มพระทัยไปเพื่อ “ปุพเพนิวาสานุสติญาณ” คือญาณหยั่งรู้อดีตชาติ ทั้งของพระองค์เองและของสัตว์โลกทั้งหลายที่ต่างเวียนว่ายตายเกิด ในสุคติโลกสวรรค์ คือ ในเทวโลกบ้าง ใน มนุษย์โลกบ้าง และในอบายหรือทุคติ เช่น ในนรกบ้าง เป็นต้น นี้เป็นวิชชาที่ ๑ ที่พระองค์ได้ทรงบรรลุ ในยามต้นแห่งราตรี และได้ทรงสงสัยว่า อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้สัตว์โลกต้องเวียนว่ายตาย-เกิดอยู่ใน ภพน้อยภพใหญ่ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดอยู่อย่างนี้

ครั้น ในยามกลางแห่งราตรี (๒๒.๐๐-๐๒.๐๐ น.) เมื่อได้เจริญฌานสมาบัติถึงจตุตถฌาน เพื่อกำจัด กิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาอีกครั้งหนึ่ง พระทัยบริสุทธิ์ผ่องใสควรแก่งาน จึงทรงโน้มพระทัยไปเพื่อ “จุตูปปาตญาณ” คือ ญาณหยั่งรู้ จุดิปฏิสนธิของสัตว์ ว่าสัตว์ทำกรรมดีย่อมได้รับผลกรรมเป็นความสุขความ เจริญ ในชีวิต เมื่อตายลงได้ไปบังเกิด ในสุคติโลกสวรรค์บ้าง หรือว่าสัตว์ทำกรรมชั่ว ย่อมได้รับผลกรรมเป็น ความทุกข์เดือดร้อน ในชีวิต เมื่อตายลงก็ได้ไปบังเกิด ในอบายหรือทุคติภูมิ ได้แก่ ภูมิของเปรต หรือสัตว์นรก อสุรกาย หรือสัตว์ดิรัจฉานบ้าง ตามกรรม นี้เป็นวิชชาที่ ๒ ที่พระองค์ได้ทรงบรรลุแล้ว ในยามกลางแห่งราตรี

และได้ทรงสงสัยว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์โลก คิดผิด รู้ผิด เห็นผิด พลาดผิด ๆ ทำผิด ๆ ให้ได้รับผลกระทบเป็นความทุกข์เดือดร้อน ต่อ ๆ ไปไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้

ครั้นยามปลายแห่งราตรี คือเวลา ๐๒.๐๐-๐๖.๐๐ น. ได้ทรงเจริญสมาธิถึงจตุตถฌาน เพื่อกำจัดกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาอีกครั้งหนึ่ง พระทัยบริสุทธิ์ผ่องใสควรแก่งาน จึงพิจารณาเหตุในเหตุไปถึงต้น ๆ เหตุแห่งทุกข์ ชื่อว่า “ปฏิจจสมุปบาทธรรม” คือ ธรรมอันอาศัยปัจจัยต่อเนื่องกันให้เกิดทุกข์

เมื่อได้พิจารณาปฏิจจสมุปบาทธรรมแล้ว พระมหาโพธิสัตว์เจ้าจึงได้ตรัสรู้พระอริยสัจจ์ ๔ คือ ความจริงแท้อย่างประเสริฐในเรื่องของทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับ คือ มรรค ผล นิพพาน และหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ และถึงบรมสุขอย่างถาวร ได้ทรงบรรลุอัสวักขยญาณ คือ ญาณหยั่งรู้วิธีทำอัสวักขยญาณ ได้แก่ กิเลสอันหมักหมมอยู่ในจิตสันดาน ให้หมดสิ้นโดยเด็ดขาด เป็นสมุจเฉทปหาน เป็นพระอรหันต์ผู้สิ้นอัสวักขยญาณโดยเด็ดขาดแล้ว และได้ทรงบรรลุพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ คือ ญาณเป็นเครื่องตรัสรู้เองโดยชอบอย่างเยี่ยมยอด เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในยามรุ่งอรุณแห่งคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะ คือ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ (ไทย) เมื่อ ๒๕๔๘ ปีที่ล่วงมานี้ ที่เราชาวพุทธศาสนิกชนได้พากันบำเพ็ญกุศล และเวียนเทียนบูชาพระรัตนตรัย เป็นประจำทุกปีเสมอมานั่นเอง

พระอริยเจ้าผู้ได้ปฏิบัติธรรมโดยทางศีล สมาธิ ปัญญา อันมีนัยอยู่ในอริยมรรคมีองค์ ๘ จนถึงได้บรรลุมรรค ผล นิพพาน ตามรอยบาทพระพุทธรองค์ จึงเป็นผู้มีการกระทำทางกาย ทางวาจา และทางใจ ที่สะอาดหมดจด จากกิเลส ตัณหา อุปาทาน เหตุแห่งทุกข์ จึงไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอีก ท่านย่อมถึงบรมสุข และพ้นทุกข์อย่างถาวร ชื่อว่า “มีพระนิพพานอยู่ในใจ” นี้แหละ คือ อมตธรรม อันเป็นบรมสุขอย่างเที่ยงแท้ ที่ผู้มีปัญญาพึงเข้าถึง รู้เห็นและพึงเป็น

กล่าวโดยสรุป คนเราจะดีหรือจะชั่วก็อยู่ที่ใจ เมื่อจิตใจดีเป็นบุญเป็นกุศล ด้วยอำนาจสัมมาทิฐิ คือ มีความเห็นชอบ จะคิด จะพูด จะทำกิจการใด ๆ ก็เป็นแต่กรรมดี จิตใจย่อมบริสุทธิ์ผ่องใส และย่อมเป็นสุขใจ ด้วยเห็นแต่กรรมดีของตน ชื่อว่า “มีสวรรค์อยู่ในใจ” หรือเรียกโดยย่อว่า “สวรรค์ในใจ” แต่ถ้าจิตใจชั่วร้าย ด้วยอำนาจมิจฉาทิฐิ คือ มีความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรม จะคิด จะพูด จะทำกิจการใด ๆ ก็เป็นแต่กรรมชั่วหรือบาปอกุศล จิตใจย่อมขุ่นมัวเศร้าหมองด้วยกิเลส ตัณหา อุปาทาน และย่อมเป็นทุกข์ เดือดร้อน กระวนกระวายใจ ด้วยเห็นแต่กรรมชั่วของตน ชื่อว่า “มีนรกอยู่ในใจ” หรือเรียกโดยย่อว่า “นรกในใจ” นอกจากนั้น ผู้กระทำแต่กรรมดี มีศีลมีธรรม กรรมดีนั้นย่อมให้ผลเป็นความเจริญรุ่งเรือง และสันติสุขในชีวิต ทั้งในภพชาติปัจจุบันอันเพียบพร้อมสมบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติที่ดีเลิศ และทั้งในสัมปรายภพ ได้แก่ ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ อันเพียบพร้อมสมบูรณ์ด้วยทิพยสมบัติ เป็นต้น ส่วนผู้มักกระทำแต่กรรมชั่วหรือบาปอกุศล ก็ย่อมจะประสบแต่ความทุกข์ เดือดร้อน และหรือยากจนคนแค่นในภพชาติปัจจุบัน และยังจะได้ไปบังเกิดในทุคติภพ อันเป็นภพภูมิที่มีแต่ความทุกข์เดือดร้อน และไม่มี

ความเจริญ เช่น ภาพของเปรต ลัตว์นรก อสุรกาย หรือลัตว์เดรัจฉาน เป็นต้น เพราะเหตุนี้ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัส (ขุ. ธ. ๒๕/๓๒/๕๖) ว่า

“อกตํ ทุกกตํ เสโยโย ปจฺจนา ตปฺปติ ทุกกตํ
กตญฺจ สุกตํ เสโยโย ยํ กตฺวา นานุตปฺปติ.”

แปลความว่า “ความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่า เพราะความชั่วยอมเผาผลาญที่หลัง ก็กรรมใดทำแล้ว ไม่เดือดร้อนในภายหลัง กรรมนั้นแหละเป็นความดี ทำแล้วประเสริฐกว่าฯ”

วันนี้ขอยุติการบรรยายธรรมไว้แต่เพียงนี้ก่อน ขอความสุขสวัสดิ์ฉิบมีแต่ท่านผู้ฟังทุกท่าน เจริญพร