

ธรรมปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุข ในภพหน้า ตอนที่ ๓

พระเทพญาณมงคล (เสริมชัย ชยมงคล โส)

ธรรมปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขในภายหน้า ตอนที่ ๓

ปาฐกถาธรรม

ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

เจริญพร ญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่าน

วันนี้อาตมภาพก็ได้มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคย ในรายการปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน

เมื่อเดือนที่แล้ว อาตมภาพได้กล่าวถึงหลักธรรมปฏิบัติ ๔ ประการ อันจะยังประโยชน์เกื้อกูล และความเจริญสันติสุข ให้บังเกิดมีแก่ผู้ปฏิบัติอีกต่อไป ในภายหน้า หลักธรรม ๔ ประการนี้ คือ สัทธาสัมปทา คือความถึงพร้อมด้วยศรัทธา ๑ สีลสัมปทา คือความถึงพร้อมด้วยศีล ๑ จาคสัมปทา คือความถึงพร้อมด้วยการเสียสละหรือบริจาค ๑ และปัญญาสัมปทา คือความถึงพร้อมด้วยปัญญา ๑

หลักธรรมปฏิบัติ ๒ ข้อแรก คือ สัทธาสัมปทาและสีลสัมปทา นั้น อาตมภาพได้กล่าวแล้วเมื่อครั้งที่แล้ว ในวันนี้อาตมภาพจะได้ข้ามไปกล่าวถึงหลักธรรมปฏิบัติข้อปัญญาสัมปทา คือ ความถึงพร้อมด้วยปัญญา ก่อน ดังต่อไปนี้

ข้อ ๔ ปัญญาสัมปทา คือความถึงพร้อมด้วยปัญญา

คำว่า “ปัญญา” หมายถึง ความเฉลียวฉลาด “ความรอบรู้” หรือ “ความรู้ทั่ว” บางทีใช้คู่กับคำว่า “สติ” ซึ่งหมายถึง “ความรู้สึกรับผิดชอบ” หรือ “ความระลึกได้” เมื่อใช้คู่กันว่า “สติปัญญา” จึงหมายถึง “ปัญญารอบคอบ” กล่าวคือ ความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดี ได้แก่ ความรู้และระลึกได้ ว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้อง เป็นทางเจริญ ที่ควรดำเนิน นี้เป็นแนวทางที่ผิด เป็นทางเสื่อมแห่งชีวิต ที่ไม่ควรดำเนิน เป็นต้น

เฉพาะคำว่า “ปัญญา” ตามความหมายอันเป็นที่เข้าใจกัน โดยธรรมดาว่า คือ “ความเฉลียวฉลาด ความรอบรู้” นี้มีอยู่ ๒ ระดับ คือ ความเฉลียวฉลาด ความรอบรู้ในคดีโลก ประการ ๑ และความเฉลียวฉลาด ความรอบรู้ หรือ รู้ทั่ว ในคดีธรรม อีกประการหนึ่ง

ปัญญา คือ ความเฉลียวฉลาดรอบรู้ ในคดีโลก นั้นหมายถึง ความเฉลียวฉลาดรอบรู้ในการดำเนินชีวิตประจำวันไปสู่ความสำเร็จ ได้ถึงความสุขความเจริญ รู้จักป้องกันและแก้ไขปัญหาชีวิตหรือกิจการงานอาชีพของตน มิให้ผิดพลาดเสียหาย มิให้เป็นไปใน

ทางเสื่อม หรือเป็น โทษเป็นความทุกข์เดือดร้อน ปัญญาความฉลาดรอบรู้ในขั้นนี้ ย่อมมีได้ เพิ่มพูนขึ้นได้ ด้วยการศึกษเล่าเรียนศิลปวิทยาหรือวิชาการต่างๆ จากสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา ชั้นมัธยม และชั้นอุดมศึกษาสูงยิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อเป็นพื้นฐานใช้ประกอบการทำกิจการงานในอาชีพของตน เป็น “การศึกษาอบรมก่อนทำงาน” เมื่อได้เข้าประกอบกิจการงานในอาชีพแล้ว ก็ยังสามารถจะเพิ่มพูนสติปัญญาความรอบรู้ได้อีก โดยการศึกษอบรมวิชาการใหม่ๆ เพิ่มเติม รวมทั้งการศึกษาค้นคว้าวิจัยเรื่องหรือปัญหาที่ควรรอบรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และเพิ่มพูนทักษะ คือ ความชำนาญกิจการงานอาชีพ ด้วยการอบรมเรียนรู้หาประสบการณ์ในการทำกิจการงานเพิ่มเติม ตลอดทั้งประสบการณ์ในการคบคน ในการทำงาน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ในสังคมทุกระดับ จนกลายเป็นความรอบรู้และชำนาญพิเศษ เป็น “การศึกษาอบรมเมื่อได้เข้าทำงานแล้ว”

ปัญญา คือ ความเฉลียวฉลาดรอบรู้ รวมเข้ากับ ความชำนาญพิเศษ นี้เอง ที่กลายเป็น “ความรู้ความสามารถ” อันนับเป็นปัญญาที่จะอำนวยคุณประโยชน์แก่การดำเนินชีวิตของตนไปสู่ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้ถึงความสุขความเจริญและความมั่นคงในชีวิตยิ่งขึ้นไปอีกได้

แต่ปัญญาความรู้ความสามารถ ของบุคคลที่ได้พัฒนาสูงขึ้นมาเป็นลำดับดังที่กล่าวมาแล้วนี้ จะเป็นคุณแก่ตนเองและแก่ผู้อื่น ให้ถึงความเจริญรุ่งเรืองและความสันติสุข อย่างมั่นคงได้ จะต้องเป็นความรู้ความสามารถอันประกอบด้วยคุณธรรม คือ จะต้องเป็นผู้มีศีล มีธรรมประจำใจ กล่าวคือ จะต้องมียุทธธรรมของบัณฑิตผู้มีปัญญารอบรู้ข้อปฏิบัติที่จะนำไปสู่ความเจริญและสันติสุข ชื่อว่า “มงคล” อีกด้วย ดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสไว้ มีมาในมงคลสูตรว่า

“อเสวนา จ พาลานํ ปณฺฑิตานญจ เสวนา
บุชา จ บุษนียานํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมนฺติ.

แปลความว่า การไม่คบคนพาล ๑ การคบแต่บัณฑิต ๑ การบูชาบุคคล (และข้อปฏิบัติ) ที่ควรบูชา ๑ นี้เป็นมงคลอันสูงสุด”

เป็นต้น

ผู้มีปัญญา คือผู้มีทั้งความรู้ความสามารถ อันก่อปรด้วยคุณธรรมอย่างนี้ และมีสติ คือ ความระลึกได้อยู่เสมอ จึงชื่อว่า “มีสติปัญญาสามารถ” คือ ความรู้สึกรับผิดชอบชั่ว-ดี กล่าวคือ ความรอบรู้และระลึกได้ว่า นี่เป็นทางเจริญ นี่เป็นทางเสื่อม แห่งชีวิตตามที่เป็นจริง ผู้เจริญด้วยสติปัญญาสามารถอย่างนี้ ย่อมสามารถดำเนินชีวิตของตน และแนะนำชีวิตผู้อื่นด้วย ให้ถึงความสำเร็จ ให้บรรลุความเจริญและสันติสุขอย่างมั่นคงได้ คฤหัสถ์ผู้ครองเรือนพึงเจริญปัญญา คือ ความรอบรู้และความสามารถ ก่อปรด้วยคุณธรรม รวมเป็น “สติปัญญาสามารถ” อย่างนี้ จึงจัดว่าเป็นผู้มีปัญญาที่ดีเลิศอันประเสริฐกว่าทรัพย์ใดๆ ในโลก ดังธรรมภาษิต (นัย. - ม.ม. ๑๓/๔๑๓) ว่า

ปัญญา ว ธเนน เสยโย = ปัญญาเทียว ประเสริฐกว่าทรัพย์

และ (ส.ส. ๑๕/๕๘, ๓๑๕) ว่า

ปญฺชาวีชีวิตมาหุ เสฏฺฐํ = ปราชญ์กล่าวชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาว่า ประเสริฐสุด

ส่วนผู้มีปัญญาความรอบรู้และความสามารถในทางโลก แต่ขาดคุณธรรม ย่อมยังโทษและความทุกข์เดือดร้อนให้บังเกิดแก่ตนเองและผู้อื่นได้ ตามส่วนแห่งบาปอกุศลที่ตนกระทำแฝงร่วมไปกับปัญญารอบรู้ในคติโลกที่ตนมีอยู่นั้น บุคคลเช่นนั้น จึงได้ชื่อตามพฤติกรรมอันเป็นบาปอกุศลที่ตนกระทำ เป็นต้นว่า “คนฉลาดแกมโกง” บ้าง “คนเจ้าเล่ห์” บ้าง “คนเหลี่ยมจัด หรือ รอบจัด” บ้าง และ “คนน้ำนิ่ง ไหลลึก” บ้าง เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งหมายถึงบุคคลผู้มีความฉลาดรอบรู้ แต่แฝงไว้หรือเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมที่คอยแต่จะหาช่องทางเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น บุคคลประเภทนี้ย่อมกลายเป็น “คนพาล” คือ คนโง่ไปในสายตาของบัณฑิตผู้รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริง เพราะคนพาลย่อมปฏิบัติตนนำตน ไปสู่ความเสื่อมหรือเป็นโทษ เป็นความทุกข์เดือดร้อนได้ในภายหลัง สมดังพระพุทธภาษิต (ขุ.ข.๒๕/.../๒๙) ว่า

“ยาวเทว อนตฺถาย ตตฺ พาลสฺส ชายติ
หนฺติ พาลสฺส สุกกํสํ มุทุํ อสฺส วิปาตยํ.

แปลความว่า ความรู้เกิดแก่คนพาล ก็เพียงเพื่อความฉิบหาย มันทำให้สมองของเขาไขว้เขว ย่อมฆ่าส่วนที่เป็นธรรมชาวของพาล (นั่นเอง) เสีย.”

เพราะเหตุนี้ บัณฑิตผู้มีปัญญาจึงไม่ประมาทขาดสติสัมปชัญญะใช้ความฉลาดรอบรู้ในทางที่ไม่ดีกับใครๆ จะใช้แต่ความฉลาดรอบรู้ในทางที่ดี ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์และความสันติสุขแก่ทั้งตนเองและผู้อื่น กอปรด้วยพรหมวิหารธรรม ปรรณนาจะให้สัตว์โลกทั้งหลายพันทุกข์และให้อยู่ดีมีสันติสุขทั่วหน้ากัน ปัญญาความรอบรู้และความสามารถจึงต้องประกอบด้วยคุณธรรมเสมอไป โลกจึงจะถึงความเจริญและสันติสุขได้ตามส่วน ด้วยประการฉะนี้ นี่เป็นปัญญาในคติโลก คือ ในระดับชาวโลกที่ให้อาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข

ส่วน “ปัญญา” คือ ความฉลาดรอบรู้ในคติธรรม กล่าวคือ ในระดับที่ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม เพื่อผู้บรมกายน วาจา ใจ ด้วยศีลสิกขา คือ การศึกษาอบรมศีล ถึงอธิศีล คือ ศีลอันยิ่ง จิตตสิกขา คือ การศึกษาอบรมจิต ถึงอธิจิตต คือ จิตอันยิ่ง และ ปัญญาสิกขา คือ การศึกษาอบรมปัญญา ถึงอธิปัญญา คือปัญญาอันยิ่ง อันมีนัยอยู่ในอริยมรรคมีองค์ ๘ เพื่อความบรรลุมรรคผลและนิพพาน ที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ และถึงบรมสุขอันถาวร นั้น มีอยู่ ๓ ระดับ คือ

(๑) ปัญญาในระดับโลกียธรรม คือ ปัญญาฐานะบา-บุญ คุณ-โทษ รู้กฎแห่งกรรม ว่า ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดี ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่ว รู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิต ในระดับพอที่จะให้อาศัยอยู่ร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างสันติสุข กล่าวโดยย่อ คือ ปัญญาเรื่อง “ศีลธรรม” ได้แก่ รู้คุณของการปฏิบัติธรรม อันมีเบญจศีล เบญจธรรม บุญกิริยาวัตถุ อิทธิบาทธรรม ทิฏฐธัมมิกัตถธรรม สัมปรายิกัตถธรรม และสมาธิ ปัญญาเป็นต้น และรู้โทษของการไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระสัทธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้ตรัสไว้ดีแล้วอีกด้วย

ปัญญาในระดับโลกียธรรมนี้แหละ ที่ชาวโลกพึงปลูกฝังให้เกิดมีและให้เจริญยิ่งขึ้น ในจิตสันดาน ควบคู่กันไปกับปัญญารอบรู้ในคติโลก คือ ปัญญารอบรู้ในวิชาการทางโลก และความสามารถในการประกอบสัมมาอาชีพะ ดังที่กล่าวกันว่า “ความรู้ต้องคู่กับคุณธรรม” รวมเป็น “สติปัญญาสามารถ” จึงจะสามารถนำชีวิตตนและผู้อื่น ในปกครองบังคับบัญชา ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุข ไม่ไปในทางเสื่อมที่จะเป็นโทษหรือเป็นความทุกข์เดือดร้อน ได้อย่างแน่นอนกว่าผู้ไม่มีคุณธรรมประจำใจ มากมายนัก

ปัญญาในระดับนี้ ย่อมเกิดมีและเจริญขึ้น ในจิตสันดานได้ด้วยการศึกษาหาความรู้ จากการอ่านหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และการฟังธรรม เชื่อว่า สุตมยปัญญา และจากการคิดพิจารณาหลักธรรมให้เข้าใจในเหตุและผล ที่พระพุทธองค์ได้ทรงแนะนำสั่งสอนไว้ เพื่อนำหลักธรรมไปใช้ให้ถูกต้องและได้ผลดี เชื่อว่า จินตมยปัญญา แล้วลงมือปฏิบัติพระสัทธรรม จนมีประสบการณ์ว่า เป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตนเอง และผู้อื่นอย่างไรบ้าง

และถ้าได้ฝึกอบรมจิตใจให้สงบ ให้หยุดให้นิ่ง เป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคง ถึงขั้นฌานจิต ให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์ ให้สามารถเจริญปัญญาขั้นสูงยิ่งขึ้นไปอีก ถึงรู้-เห็นภพภูมิของสัตว์โลกอื่นที่ไปดี คือ สுகตภาพ และ/หรือที่ไปไม่ดี คือ ทุกตภาพ และรู้เห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกที่เป็นไปตามกรรมดี หรือกรรมชั่ว อีกด้วยแล้ว ปัญญาในขั้นนี้ เชื่อว่า “ภาวนามยปัญญา” อันจะเป็นบาทฐานให้เจริญปัญญาสูงขึ้นไปถึง โลกุตตรปัญญา ดังที่จะได้กล่าวต่อไป

ภาวนามยปัญญาในขั้นต้น อันจะเป็นบาทฐานแก่การเจริญ โลกุตตรปัญญาต่อไปนี้ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อยังเป็นพระมหา โพธิสัตว์ ได้บำเพ็ญสมณธรรมที่ใต้คางไม้ศรีมหาโพธิ์ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ก่อนแต่จะได้บรรลุนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในตอนรุ่งอรุณของคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะ คือ เดือน ๖ เมื่อ ๒๕๘๗ ปีล่วงมาแล้วนั้น ก็ได้เจริญภาวนาสมาธิถึงจตุตถฌาน แล้วน้อมพระทัยไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสสติญาณ คือญาณระลึกชาติได้ เป็นการบรรลุวิชาที่ ๑ ในยามต้นแห่งราตรี และ จุตูปปาตญาณ คือ ญาณหยั่งรู้ว่าสัตว์โลกทำกรรมอย่างไร ย่อมได้รับผลกรรมอย่างไร เป็นการบรรลุวิชาที่ ๒ ในยามกลางแห่งราตรี มาแล้ว ดังมีพระพุทธดำรัสตรัสกะโพธิราชกุมาร ผู้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอุเทน ผู้ครองแคว้นวังสะ ในสมัยพุทธกาลนั้น (ม.ม.๑๓/๗๕๕-๗๕๗/๖๘๖-๖๘๘) ว่า

“ครั้นเราบริโภคอาหารหยาบ มีกำลังขึ้นแล้ว ก็สังัดจากกาม สังัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจารณ์ มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่.

บรรลุทุติยฌาน มีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ไม่มีวิตก ไม่มีวิจารณ์ เพราะวิตกวิจารณ์สงบไป มีปีติและสุข ผู้ได้ฌานเกิดแต่สมาธิอยู่.

มือเบกขา มีสติสัมปชัญญะ และเสวยสุขด้วยนามกาย เพราะปีติสิ้นไป บรรลุตติย
ฌาน ที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่า ผู้ได้ตติยฌานนี้ เป็นผู้มีมือเบกขา มีสติอยู่เป็นสุข.

บรรลุจตุตถฌาน ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข เพราะละสุขละทุกข์ และดับ โสมนัส โทมนัสก่อนๆ
ได้ มือเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่”

“เรานั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน ควรแก่
การทำงาน ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหวอย่างนี้ ได้โน้มน้อมจิตไปเพื่อ “ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ” เรา
นั้นย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมาก พร้อมทั้งอาการ พร้อมทั้งอุทเทส ด้วยประการ
ฉะนี้. ราชกุมาร นี้เป็นวิชาที่ ๑ ที่เราได้บรรลุแล้ว ในปฐมยามแห่งราตรี. อวิชชาถูก
กำจัดแล้ว วิชาเกิดแล้ว ความมืดถูกกำจัดแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว แก่อาตมภาพผู้ไม่
ประมาท มีความเพียร มีตนส่งไปแล้วอยู่.

เรานั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลสอ่อน ควรแก่
การทำงาน ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหวอย่างนี้ ได้โน้มน้อมจิตไปเพื่อ “จตุปปาตญาณ” รู้จติและอุ
ปปัตติของสัตว์ทั้งหลาย เรานั้นย่อมเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจติ กำลังอุปติ เลว ประณีต มีผิว
พรรณดี มีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพพจักขุอันบริสุทธิ์ ล่วงจักขุของมนุษย์ ด้วย
ประการฉะนี้. ราชกุมาร นี้เป็น วิชาที่ ๒ ที่เราได้บรรลุแล้ว ในมัชฌิมยามแห่งราตรี.
อวิชชาถูกกำจัดแล้ว วิชาเกิดขึ้นแล้ว ความมืดถูกกำจัดแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว แก่เรา
ผู้ไม่ประมาท มีความเพียร มีตนส่งไปแล้วอยู่.

ปัญญาในชั้น ภาวนามยปัญญา นี้ สูงกว่า ละเอียด ลึกซึ้ง แจ่มแจ้งกว่าปัญญาในชั้น
“สุตมยปัญญา” และ “จินตมยปัญญา” เพราะเป็นปัญญาที่เกิดแต่การเห็นสภาวะของ
ธรรมชาติ คือ ได้เห็นแล้วจึงรู้ ความเป็นไปของสัตว์โลก ที่กำลังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ใน
สังสารจักรนี้ ตามที่เป็นจริง ว่า เป็นไปตามกรรมดี หรือ กรรมชั่ว อย่างๆ นั้นๆ มิใช่เป็น
ปัญญาที่เพียงแต่เกิดจากความคิดคาดคะเน หรือความคิดเดาเออว่าน่าจะเป็น หรือคงจะ
เป็นอย่างนั้น อย่างนี้ ซึ่งยังมีโอกาสผิดพลาดจากความเป็นจริงได้ เพราะเหตุนั้น บัณฑิต
ผู้รู้จริงเมื่อกล่าวถึงพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงมักกล่าว
สรรเสริญพระพุทธองค์ผู้ทรงคุณธรรมประเสริฐ ว่า เป็นผู้เจริญปัญญาจากการที่ได้ทั้งรู้และ
ทั้งเห็น ดังที่กล่าวกันเป็นภาษาบาลีว่า

“เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน... ๆเปฯ

อันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้ ทรงเห็นแล้ว ผู้เป็นพระอรหันต์ ผู้ตรัสรู้แล้วเอง โดยชอบ...ฯลฯ”

ดังนี้ เป็นต้น

การเจริญปัญญาในชั้น “ภาวนามยปัญญา” นี้ แม้คฤหัสถ์ผู้ครองเรือน ผู้มีปัญญาระดับโลกียธรรมเป็นพื้นฐาน ในจิตสันดาน เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม มีศีลมีธรรมดีพอสมควรอยู่แล้ว ย่อมสามารถเจริญภาวนาสมาธิ และเจริญปัญญา จากการที่ได้ทั้งรู้และทั้งเห็นสภาวะของธรรมชาติตามที่เป็นจริงได้ ตามสมควรแก่ภูมิธรรมและบุญบารมีของแต่ละท่านที่ปฏิบัติได้ ปัญญาในชั้น “ภาวนามยปัญญา” นี้แหละ ที่จะเป็นองค์คุณ คือความเป็นใหญ่และพลัง ให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัย กล้าแข็งและมั่นคงยิ่งขึ้น อันช่วยให้เกิดความพากเพียรเรียนรู้และปฏิบัติพระสัทธรรม ให้สามารถเจริญสติสมาธิ และปัญญา ให้สูงยิ่งขึ้น ไปถึง โลกุตตรปัญญาได้ดี องค์คุณคือความเป็นใหญ่และพลังนี้ พระท่านเรียกว่า อินทรีย์ ๕ พละ ๕ ได้แก่ ศรัทธา ๑ วิริยะ ๑ สติ ๑ สมาธิ ๑ และปัญญา อีก ๑ เหล่านี้ คือ ธรรมอันเป็นฝักฝ่ายญาณเครื่องตรัสรู้และเป็นธรรมเครื่องเกื้อหนุนอริยมรรค ให้เกิดและเจริญขึ้น ได้เป็นอย่างดี

แต่ปัญญาในชั้นนี้ คือ ภาวนามยปัญญาที่ได้จากการรู้-เห็นการเวียนว่ายตายเกิดไป มนุษย์โลกบ้าง เทวโลกบ้าง นรกบ้าง เพียงเท่านี้ ยังจัดเป็นโลกียธรรม ที่ยังไม่ถึงขั้นให้สามารถกำจัดกิเลสต้นหาอุปาทาน อันเป็นเหตุแห่งทุกข์ ให้หมดสิ้นไปโดยเด็ดขาดสิ้นเชิงได้ จำต้องเจริญภาวนาต่อไป ให้ถึง โลกุตตรปัญญา คือ ปัญญาอันเห็นแจ้งรู้แจ้งในพระอริยสัจ ๔ จึงจะสามารถกำจัดกิเลสเหตุแห่งทุกข์ และบรรลุมรรค ผล นิพพานได้

(๒) วิปัสสนาปัญญา เป็นปัญญาขั้นพื้นฐานที่ให้เจริญถึง โลกุตตรปัญญา ได้แก่ ปัญญาอันเห็นแจ้งสภาวะของธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่ง (ที่มีชีวิต มีวิญญาณครองหรือไม่ก็ตาม) ว่าประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งอย่างไร มีสามัญญลักษณะ คือ ลักษณะที่เป็นเองตามธรรมชาติเสมอกันหมด ได้แก่ เป็นสภาพไม่เที่ยง (อนิจจัง) เป็นทุกข์และทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานตลอดไป (ทุกข์) และต้องแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปในที่สุด ไม่มีแก่นสารสาระในความเป็นตัวตน (อนตตา) อย่างไรก็ตาม เป็นต้น

ปัญญาในขั้นนี้ ย่อมเจริญขึ้นได้จากคุณธรรมขั้นพื้นฐาน คือ สีลวิสุทธิ ความหมัดจดแห่งศีล ๑ จิตตวิสุทธิ ความหมัดจดแห่งจิต คือ จิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์อีก ๑ เมื่อผู้เจริญภาวนาสมาธิถึงขั้นฌานจิต ให้บริสุทธิ์ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์ อ่อนโยนควรแก่งานแล้ว พิจารณาสภาวะของสังขารธรรม คือ ธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่ง โดยการพิจารณาให้เห็นสภาพความปรุงแต่งของสังขารร่างกายและจิตใจ ของตัวเอว่นั้นแหละ ให้เห็นว่าประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งอะไรและอย่างไรบ้าง และให้เห็นลักษณะตามสภาพที่เป็นจริงว่า เป็นสภาพไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และไม่มีแก่สารสาระในความเป็นตัวตนอย่างไร รวมเรียกว่า เห็น“พระไตรลักษณ์” จัดเป็น ภาวนามยปัญญา ในขั้น วิปัสสนาปัญญา อันเป็นบาทฐานให้เห็นแจ้งแทนตลอดในพระอรียสัจ ๔ ต่อไป

(๓) โลกุตตรปัญญา ปัญญาอันเห็นแจ้งในพระอรียสัจ ๔ คือ ความจริงอย่างประเสริฐในทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับ และทางปฏิบัติเพื่อถึงความพ้นทุกข์อย่างถาวร ด้วยญาณ ๓ กลุ่ม กลุ่มที่ ๑ คือ สัจจญาณ ได้แก่ ปรีชาญาณกำหนดรู้สัจจทั้ง ๔ ตามที่เป็นจริง ว่านี้ทุกข์ นี้ทุกข์สมุทัย นี้ทุกข์นิโรธ นี้ทุกข์นิโรธคามินีปฏิปทา กลุ่มที่ ๒ คือ กิจจญาณ ได้แก่ ปรีชาญาณกำหนดรู้กิจที่ควรทำในอรียสัจ ๔ ว่าทุกข์ควรกำหนดรู้ สมุทัยควรละ นิโรธควรทำให้แจ้ง และมรรคควรเจริญ กล่าวคือ ควรปฏิบัติอย่างไร และกลุ่มที่ ๓ คือ กตญาณ ได้แก่ปรีชาญาณ รู้ว่ากิจที่ควรทำแต่ละอย่างทั้ง ๔ อย่างนั้น ได้ทำเสร็จแล้ว

กล่าวโดยสรุป ปัญญาสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยปัญญา คือ ความรอบรู้ทั้งในคติโลกและในคติธรรมนั้น เป็นดั่งประตูป่องทางแก่ผู้ทรงคุณธรรมนี้ ให้ดำเนินชีวิตไปในทิศทางที่ถูกต้อง ให้ได้ถึงความเจริญและสันติสุขยิ่งๆ ขึ้นไป สูงสุดถึงพระนิพพานธรรมที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ และที่เป็นบรมสุขตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้

คนเราจะดีหรือชั่ว จะทุกข์หรือสุข ก็ด้วยปัญญานี้แหละ ดังพระธรรมภาษิต (ขุ.เถร. ๒๖/.../๓๕๐) ว่า

“ชีวเตวาปี สปปญญโณ อปี วิตตปริกขยา
ปญญา ย จ อลาเภน วิตตวาปี น ชิวติ.

แปลความว่า ถึงสิ้นทรัพย์ ผู้มีปัญญาก็เป็นอยู่ได้ แต่อับปัญญา แม้มีทรัพย์ ก็เป็นอยู่ไม่ได้”

ปัญญา คือ ความเฉลียวฉลาดรอบรู้ในคติโลกนั้น ย่อมสามารถปลุกฝังให้เกิดและเจริญขึ้นได้ ด้วยการศึกษาล่าเรียนจากสถาบันการศึกษาทุกระดับ ทั้งก่อนการประกอบกิจการงานในอาชีพ และทั้งภายหลังที่ได้ประกอบกิจการงานแล้ว และแม้เมื่อได้ประกอบกิจการงานในอาชีพอยู่แล้ว ก็ยังสามารถเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญในกิจการงานอาชีพของตนได้ ด้วยการศึกษาค้นคว้าวิจัยเรื่อง หรือปัญหา ตลอดทั้งวิธีแก้ไขและป้องกันปัญหาในการทำกิจการงานที่ควรเรียนรู้ให้แจ่มแจ้ง เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วยดี มีประสิทธิภาพสูง ผู้ทรงปัญญารอบรู้ในขั้นนี้ จัดเป็นผู้มีทั้งความรู้และความสามารถ แต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ ถ้าขาดคุณธรรม อีกข้อ ๑ เพราะถ้าขาดคุณธรรม แม้จะเป็นผู้มีปัญญาความรู้ความสามารถ ก็อาจจะประพฤติปฏิบัติตนไปในทางเลื่อม ที่เป็นโทษ เป็นความทุกข์เดือดร้อนทั้งแก่ตนเอง และแก่ผู้อื่น ได้ในภายหลังอีกมาก

เพราะเหตุนี้ ปัญญา ความรอบรู้และความสามารถจึงต้องประกอบด้วยคุณธรรม เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจให้ประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สุข ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น ที่อยู่ร่วมกันในสังคม ไม่เบียดเบียนหรือก่อ โทษ หรือความทุกข์เดือดร้อนแก่ทั้งตนเองและผู้อื่น ปัญญา ความรอบรู้ ความสามารถ อันประกอบด้วยคุณธรรมเช่นนี้ จึงรวมเป็น “สติปัญญาสามารถ” คำว่า “สติ” นั้น หมายถึง ความระลึกได้ คือระลึกได้อยู่เสมอ ว่า ทางใดเป็นทางดี นำไปสู่ความเจริญและสันติสุขอันควรดำเนิน ทางใดเป็นทางไม่ดี อันจะนำไปสู่ความทุกข์เดือดร้อน ไม่ควรดำเนิน

ส่วนปัญญาความฉลาดรอบรู้ในคติธรรมนั้น ประกอบด้วย ปัญญารอบรู้ทางเจริญทางเลื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริง คือ ฐาป-บุญ คุณ-โทษ รู้ทางที่จะให้เกิดประโยชน์สุขทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต พอที่จะเลือกทางดำเนินชีวิตของตนและนำทางผู้อื่นให้ดำเนินชีวิตไปสู่ความเจริญ และสันติสุข ไม่เป็นการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมโลกได้ ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข นี้จัดเป็นปัญญาในระดับ โลกียธรรม

สูงขึ้นไปอีก สำหรับผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรม เพื่อความพ้นทุกข์ ก็เจริญภาวนาสมาธิและปัญญา ให้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวะของสังขารธรรม ให้เห็นตามธรรมชาติที่เป็นจริงว่า มีสภาพที่เป็นเอง โดยธรรมชาติ คือ ไม่เที่ยง (อนิจจัง) เป็นทุกข์ (ทุกขัง) และเป็นสภาพที่ไม่มีแก่นสารสาระในความเป็นตัวตน (อนตตา) อย่างไรก็ตาม ปัญญาในขั้นนี้ เป็นภาวนามย

ปัญญาขั้นต้น ชื่อว่า “วิปัสสนาปัญญา” อันจะเป็นบาทฐานให้ถึง โลกุตตรปัญญา คือ ปัญญาอันเห็นแจ้งในพระอริยสัจ ๔ กล่าวคือ เห็นแจ้งรู้แจ้งความจริงอย่างประเสริฐ ในเรื่องทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับ กล่าวคือ ความบรรลุมรรค ผล นิพพาน และหนทางปฏิบัติตามทางสายกลาง คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ ให้ถึงความพ้นทุกข์ และถึงบรมสุขอย่างถาวร ต่อไป

มีข้อพึงทราบว่าการเจริญปัญญาทุกระดับ ตั้งแต่ปัญญาในระดับ โลกียธรรม ถึง โลกุตตรปัญญานั้น ผู้สนใจศึกษาสมาธิปฏิบัติ พึงอบรมให้เกิดและเจริญขึ้นได้ด้วยการศึกษาค้นคว้าหลักธรรม ชื่อว่า “พระปริยัติสัทธรรม” จากเอกสารหลักฐานที่เชื่อถือได้ ได้แก่ พระไตรปิฎกและคัมภีร์อรรถกถาต่างๆ ด้วยการสดับพระธรรมเทศนาและ/หรือ รับฟังคำแนะนำสั่งสอน ครูอาจารย์ผู้ได้ศึกษาอบรมกาย วาจา และใจ ตามรอยบาทพระพุทธร่องค์ มาดีแล้ว ปัญญาในขั้นนี้ ชื่อว่า “สุตมยปัญญา” แล้วพิจารณาไตร่ตรองหลักธรรมนั้นให้เข้าใจแนวทางปฏิบัติให้ได้ผลดี ชื่อว่า “จินตมยปัญญา” แล้วลงมือปฏิบัติธรรมอบรมกาย วาจา และใจของตน โดยทางศีล สมาธิ และปัญญา ให้ถึงอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา อันมีนัยอยู่ในอริยมรรคมีองค์ ๘ ชื่อว่า “พระปฏิบัติสัทธรรม” ให้เห็นแจ้ง รู้แจ้ง สภาวะของธรรมชาติและสังขารธรรมตามที่เป็นจริงด้วยตน ชื่อว่า “พระปฏิบัติสัทธรรม” อันยังให้เกิด “ภาวนามยปัญญา” อันให้ได้ คือ ให้เกิดให้เจริญวิปัสสนาปัญญา ถึง โลกุตตรปัญญา จากการที่ได้ทั้งเห็นแจ้งและรู้แจ้ง ดีกว่าสักแต่จำๆ เอาจากตำราหรือฟังๆ ตามเขามา แล้วก็หลงตนว่าเป็นผู้รู้แล้ว

เหมือนเด็กเล่นประกอบชิ้นส่วนตุ๊กตาที่พ่อแม่ซื้อชิ้นส่วนมาให้เล่น ด้วยความที่ตนมิใช่พนักงานทำตุ๊กตาเอง ก็ไม่ชำนาญ จึงประกอบชิ้นส่วนตุ๊กตาผิดๆ ถูกๆ เอาชิ้นส่วนขาเด็กผู้หญิงไปประกอบใส่เป็นขาเด็กผู้ชายบ้าง เอาแขนขวาไปใส่แทนที่แขนซ้ายบ้าง ก็ได้ตุ๊กตาผิดรูปแบบจากที่เป็นจริงไป แล้วก็นั่งตบมือแปะๆ ดีใจว่า ตนนี้เก่งแล้ว นี่เป็นเรื่องที่น่าสงสาร

เพราะฉะนั้น ท่านผู้ฟังทั้งหลาย จงอย่าเป็นดังเช่นเด็กเล่นประกอบตุ๊กตา ที่ไม่ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรม ให้เห็นแจ้งรู้แจ้งด้วยตนว่าสภาวะธรรมทั้งหลายใด ที่เป็นสมมุติหรือบัญญัติ และธรรมใดที่เป็นปรมาัตถ์ตามที่เป็นจริง ก็หลงเอาสภาวะของสมมุติหรือ

บัญญัติไปปนกับสภาวะของธรรมที่เป็นปรมาตม์ มั่วไปหมด เพราะความไม่รู้วิธีวิเคราะห์ วิจัยธรรม แต่จงเป็นอย่างเช่นผู้ทำหรือผู้ผลิตตุ๊กตาเอง คือ จงศึกษาและปฏิบัติธรรม อบรมกาย วาจา และใจ ให้เกิดปัญญาจากความเห็นแจ้งรู้แจ้งเอง ให้รู้จักวิธีวิเคราะห์วิจัย ธรรมเอง จึงจะมีตนเป็นที่พึ่งอันประเสริฐเอง

ผู้สนใจศึกษาสัมมาปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนผู้มีอายุตั้งแต่ ๑๓ ปีขึ้นไป ขอเชิญไปเข้าร่วม โครงการบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุสามเณร ปฏิบัติธรรม เจริญพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคมนี้ ขอทราบรายละเอียดและสมัครเข้าร่วม โครงการบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุสามเณรได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๒๘ มีนาคม นี้ ที่ประชาสัมพันธ์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอ ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โทร. (๐๓๒) ๒๕๔-๖๕๐ ต่อ ๒๒๐ และที่สำนักงานมูลนิธิ พุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย ศาลาการเปรียญวัดสระเกศฯ กรุงเทพฯ โทร. (๐๒) ๖๒๑-๑๒๓๕-๖ พิธีบรรพชาอุปสมบทจะได้กระทำในวันที่ ๑ เมษายน และให้อยู่ปฏิบัติธรรมต่อไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายน ศกนี้

ขอความสุขสวัสดิ์จงมีแต่ท่านผู้ฟังทุกท่าน

เจริญพร