

ความกตัญญูกตเวทิต์ ตอนที่ ๓

พระเทพญาณมงคล (เสริมชัย ชยมงคล โส)

ความกตัญญูกตเวทิต่อตอนที่ ๓

ปาฐกถาธรรม

ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

เจริญพร ญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่าน

เมื่อครั้งที่แล้วอาตมภาพได้กล่าวถึง ความกตัญญูกตเวทิต่อสถาบันชาติ สถาบันพระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของไทย โดยการพิจารณาและสำรวจระวางความประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในหลักแห่งความถูกต้อง ๑ ความเหมาะสม ๑ ความบริสุทธิ์ใจ ๑ และความยุติธรรม ๑ ซึ่งจะเป็นวิธีที่ดีวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้สถาบันหลักทั้ง ๓ สามารถดำรงอยู่อย่างมั่นคงถาวร และจะสามารถช่วยให้ประชาชนคนในชาติโดยส่วนรวม สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยความเจริญและสันติสุข ได้เป็นอย่างดี เมื่อได้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลัก ๔ ประการนี้แล้ว ย่อมเป็นการได้แสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรม อย่างสำคัญ ต่อสถาบันหลักทั้ง ๓ ของไทยเรา

เฉพาะในข้อที่ว่า การประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักแห่ง “ความถูกต้อง” ตามพระสัทธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นั้น สาธุชนพึงศึกษาทำความเข้าใจหลักธรรมให้เข้าใจถ่องแท้ด้วยตน และลงมือประพฤติปฏิบัติตนตามพระสัทธรรมให้ถูกต้อง ตรงตามหลักธรรม ได้แก่ การบริจาทาน การรักษาศีล และการเจริญภาวนา อันเป็นการประกอบกรรมดี และละเว้นกรรมชั่ว ทางกายและวาจา และการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส เป็นต้นเหล่านี้ ที่จะให้ได้ผลดีนั้น พึงประกอบด้วยกุศลธรรม

“วิริยนิทรีย์” ความเพียรเป็นใหญ่อันเป็นกุศลธรรมครอบงำเสียซึ่งความเกียจคร้านนี้ ต้องเป็นความเพียรโดยชอบธรรม คือ เป็นความเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ได้แก่ ปหานปธาน คือ ความเพียรละบาปอกุศลกรรม คือ กรรมชั่วทางกาย ทางวาจา และทางใจ เพื่อชำระกิเลสเหตุแห่งทุกข์ ที่เกิดขึ้นแล้ว ในจิตสันดาน สังวรปธาน คือ ความเพียรระงับกิเลสที่ยังไม่เกิด มิให้เกิดขึ้นใหม่ ภาวนापธาน คือ ความเพียรประกอบกรรมดีทางกาย ทางวาจา และทางใจ เพื่อยังกุศลให้เกิดขึ้นในจิตสันดาน และอนุรักษนาปธาน คือ ความเพียรระงับรักษาบุญกุศลคุณความดีที่เกิดขึ้นแล้ว มิให้เสื่อม และให้เพิ่มพูนเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปเป็นบารมี อุบารมี และปรมัตถบารมี ต่อๆ ไปตามลำดับ จึงจะเป็นความเพียรที่เป็นพลังกล้าแข็ง เป็นพลวปัจจัยให้ถึงความเจริญสันติสุขในชีวิตได้จริง และถึงความพ้นทุกข์อย่างถาวรได้จริง

แต่ในยุคปัจจุบันนี้ชนส่วนมากไม่สนใจไม่ใฝ่ใจที่จะเรียนรู้หลักธรรมไม่มีความเพียรพยายามในการศึกษาหลักธรรม และปฏิบัติศีลธรรม ตามคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงไม่รู้บาป-บุญ คุณ-โทษ ไม่รู้จักสิ่งที่เป็นแก่นสารสาระประโยชน์ และที่มิใช่แก่นสารสาระประโยชน์ตามที่เป็นจริง ไม่รู้ทางเจริญสันติสุข และไม่รู้จักทางเสื่อม ที่จะนำไปสู่โทษ/ความทุกข์เดือดร้อนแห่งชีวิตตามที่เป็นจริง จึงมุ่งเพียรพยายามกันอยู่แต่การพัฒนาความเจริญทางด้านวัตถุ แต่ขาดหรือย่อหย่อนในการพัฒนาความเจริญทางด้านจิตใจให้สงบ ให้เป็นบุญกุศล และขาดการพัฒนาสติปัญญาให้รู้บาป-บุญ คุณ-โทษ ให้รู้สิ่งที่เป็นแก่นสารสาระประโยชน์และที่มิใช่แก่นสารสาระประโยชน์แห่งชีวิตตามที่เป็นจริง รวมเป็นขาดการพัฒนาความเจริญทางด้านสติปัญญารอบรู้ทางเจริญ/ทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริง ชนส่วนใหญ่จึงตกเป็นทาสวัตถุนิยม ด้วยอำนาจของกิเลสอย่างหนาแน่น ได้แก่ ความโลภจัด ความเห็นแก่ตัวจัด ตัณหาราคะจัด โทสะและพยาบาท และหลงมัวเมาอยู่แต่ในพัสตูกาม ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสทางกายที่น่าเพลิดเพลิน น่ากำหนัดยินดี จนเกิดขอบเขต อันเป็นเหตุให้ถึงความเสื่อมแห่งชีวิต ได้รับความทุกข์เดือดร้อนไปตามส่วนแห่งกรรมชั่วด้วยกิเลส ตัณหา อุปาทาน เช่น หลงฟังเพ้ออยู่กับเครื่องนุ่งห่ม เครื่องประดับตกแต่งที่มีราคาแพงจนเกินฐานะ หลงติดอยู่ในอบายมุข เช่น หลงเสพและติดสิ่งเสพติดมีนเมา อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท หลงเล่นและติดการพนัน ติดเที่ยวกลางคืน เกียจคร้านการงาน และหลงคบคนชั่วเป็นมิตร เป็นต้น

เป็นเหตุให้เกิดปัญหาชีวิต เมื่อแก้ปัญหาไม่ตก ก็กลายเป็นความทุกข์เดือดร้อน เกิดความเครียด ก็หันไปหาวิธีแก้ปัญหาชีวิตในทางที่ผิด แก้ปัญหาไม่ตรงจุดต้นเหตุของปัญหา เช่น ไปสำมะเลเทเมา กินเหล้าหรือเสพสิ่งเสพติดต่างๆ เพื่อย้อมใจให้ระงับความทุกข์ชั่วคราวด้วยความเมา กลายเป็นการสร้างปัญหา เพิ่มปัญหาให้หนักยิ่งขึ้นไปอีก ก็ยิ่งเครียดหนัก เพราะอัดอั้นตันปัญญา หนักๆ เข้าก็คิดสั้น กระทำอัตวินิบาตกรรมฆ่าตัวตายไปเสียก็มี ให้ได้ยินฆ่าอยู่เสมอ เหตุเพราะขาดสติสัมปชัญญะด้วยปัญญาไม่รู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงอันเนื่องมาแต่การขาดความสนใจ และความเพียรพยายามศึกษาหาความรู้ในหลักธรรม และขาดความเพียรพยายามในการปฏิบัติพระสัทธรรมนั่นเอง

เพราะเหตุนี้ วิริยนิทรี จึงเป็นกุศลธรรม ครอบงำซึ่งความเกียจคร้านและกลับเป็นพลังเกื้อหนุนการศึกษา และความประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้อง ตรงตามพระสัทธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้ถึงความเจริญและสันติสุขได้เป็นอย่างดี

๓. กุศลธรรม คือ ความเป็นผู้มีสติระลึกทางเจริญ/ทางเสื่อมแห่งชีวิต หรือบาป-บุญ คุณ-โทษ ตามที่เป็นจริงได้ ก่อนคิด-พูด-ทำ และ มีสติสัมปชัญญะ รู้สีกตัว รู้สีกผิดชอบชั่วดีได้ ในขณะที่คิด-พูด-ทำ และแม้ภายหลังที่ได้คิดหรือพูด-ทำ ไปแล้ว ก็ตั้งตนอยู่แต่ในคุณความดี นี้ชื่อว่า “สตินิทรี” ความเป็นใหญ่ คือ สติสัมปชัญญะ อันเป็นคุณธรรมครอบงำเสียซึ่งความประมาท ขาดสติ หลงมัวเมาในชีวิต ให้สามารถประพฤติปฏิบัติตน ดำรงตนอยู่แต่ในคุณความดีได้อย่างมั่นคง

“สตินิทรี” ความเป็นใหญ่ คือ สติสัมปชัญญะ นี้ เมื่อเจริญแก่กล้าขึ้น ชื่อว่า “พละ” ย่อมเป็นพลังกล้าแข็ง ให้การศึกษาและปฏิบัติสัทธรรม อบรมจิตใจให้สงบ ให้หยุดนิ่งเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงได้ดี และอบรมปัญญาอันเห็นชอบ ให้เกิดและเจริญขึ้นจากการที่ได้ทั้งรู้ทั้งเห็นสภาวะของธรรมชาติและสังขธรรมตามที่เป็นจริง อันเป็นทางมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ และที่เป็นบรมสุขอย่างถาวรได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในขั้น “สมถภาวนา” ที่ผู้ปฏิบัติธรรมอบรมจิตใจให้สงบ ให้หยุด ให้นิ่ง เป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคง ถึงขั้นฌานจิต ตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไป อันเป็นคุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์ เครื่องกั้นปัญญาได้ ก็ด้วยอาศัยกุศลธรรมคือสติสัมปชัญญะนี้ คอยควบคุมจิตใจให้อยู่กับพระกัมมัฏฐาน คือ อุบายวิธีอบรมจิตใจให้สงบ ให้หยุด ให้นิ่งสนิท แนบแน่นมั่นคง ด้วยวิธีผูกใจไว้กับบริกรรมนิมิต คือ เครื่องหมายที่ให้นึกเห็นด้วยใจ เช่น วิธีการเพ่งกสิณต่างๆ และ/หรือ วิธีผูกใจไว้กับบริกรรมภาวนา คือ คำที่ให้ท่องในใจ เช่นคำว่า “พุทโธ” “สัมมาอะระหัง” หรือ “ยุบหนอพองหนอ” เป็นต้น เพื่อระคองใจให้สงบหยุดนิ่งเป็นอารมณ์เดียวจนเห็นนิมิตหรือเครื่องหมายติดตาติดใจได้ชั่วคราวจัดเป็นสมาธิจิตที่นิ่งสนิท “จวนแนบแน่น” จนถึงเห็นนิมิตใสแจ่มติดตาติดใจได้นาน จะลืมตาหรือหลับตาก็เห็น จะนึกขยายให้ใหญ่ หรือนึกย่อให้เล็กลงก็ได้ อันจัดเป็นสมาธิจิตที่นิ่งสนิท “แนบแน่นมั่นคง” เป็นสมาธิในขั้นปฐมฌานนี้ ก็ต้องอาศัย “สติสัมปชัญญะ” คอยระคองใจให้จดจ่ออยู่กับบริกรรมนิมิตและบริกรรมภาวนา เพื่อให้ใจค่อยๆ สงบและ

หยุดนิ่งสนิท ถึงระดับ “จวนแนบแน่น” และถึงระดับ “แนบแน่นมั่นคง” ถึงขั้นฉานจิตตามลำดับ

เมื่อสมาธิจิตเจริญขึ้น คือ สงบ หยุด นิ่งสนิท ถึงขั้น “แนบแน่นมั่นคง” ประกอบด้วยองค์ ๕ คือ ความตรึก ความตรอง ประคองนิมิตเห็นได้แจ่มติดตาติดใจอยู่ และอารมณ์ปีติ ตื่นตาตื่นใจ แล้วใจก็ยิ่งสงบนิ่งสนิท เป็นสุข อยู่ด้วยความบริสุทธิ์ผ่องใส และความที่ใจนิ่งสนิทแนบแน่นมั่นคงเป็นหนึ่งเดียว อยู่ นั่น กิเลส คือ ธรรมชาติเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตใจ ได้แก่ ความง่วง ความล้งเลงสงสัยในธรรมปฏิบัติ ความหงุดหงิดครุ่นคิดพยาบาท ความฟุ้งซ่านต่างๆ และความยินดีติดใจอยู่กับ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสทางกาย เป็นอันหมดไป จิตใจจึงบริสุทธิ์ ผ่องใส และสว่าง ควรแก่การพิจารณาสภาวธรรมและสังขธรรม ให้เห็นแจ้งรู้แจ้งตามที่เป็นจริงนั้น ก็สติสัมปชัญญะอีกนั่นแหละ เป็นคุณเครื่องช่วยกำหนดพิจารณาสภาวธรรมและสังขธรรม โดยมีกาย เวทนา จิต และธรรม เป็นที่ตั้งแห่งสติ ให้เห็นตามธรรมชาติที่เป็นจริง ช่วยให้ภาวนามยปัญญาเจริญขึ้น ให้สามารถรู้แจ้งเห็นจริง ในบาป-บุญ คุณ-โทษ และทางเจริญ/ทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงได้เป็นอย่างดี

เมื่อเจริญภาวนามยปัญญาจากการเห็นแจ้งรู้แจ้ง สภาวธรรมและสังขธรรมตามที่เป็นจริงยิ่งขึ้นเพียงใด ก็สติสัมปชัญญะนั้นเอง ที่คอยเตือนใจช่วยให้ความประพฤติปฏิบัติทางกาย ทางวาจา และทางใจ ของผู้ปฏิบัติธรรมนั้นเที่ยงตรงอยู่ในศีลในธรรม ด้วยปัญญาอันเห็นชอบทางเจริญ/ทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริง

“สติ” คือความระลึกบาป-บุญคุณ-โทษ สิ่งที่เป็นแก่นสารสาระประโยชน์ หรือมิใช่แก่นสารสาระประโยชน์ และความระลึกทางเจริญ/ทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงได้ก่อนและขณะที่คิด พุท และกระทำ ถ้าผลอสติ ก็มี “สัมปชัญญะ” ความรู้สึกตัว ว่ากำลังประพฤติผิดหรือได้ประพฤติผิดไปแล้ว ก็สามารถกลับตัวกลับใจ ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมใหม่ได้อีก สติและสัมปชัญญะจึงเปรียบเหมือนกับคนขับรถ/ขับเรือ ที่คอยถือพวงมาลัยรถ หรือถือหางเสือเรือ ให้รถ/เรือแล่นไปตามทิศทางที่ถูกต้องตามประสงค์

สติสัมปชัญญะ จึงเป็นกุศลธรรมที่มีอุปการะมากแก่การศึกษาและปฏิบัติธรรมให้ถูกต้อง ตามพระสัทธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังประโยชน์ตนเอง และท่านผู้อื่นในสังคมให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ไม่ผิดพลาดเพราะความประมาท

“สตินทรีย์” กุศลธรรม คือ ความเป็นผู้มีสติเป็นใหญ่ นี้ จึงมีอุปการะมากแก่การดำเนินชีวิตของผู้มีปัญญา ไปสู่ทางเจริญสันติสุข และถึงความพ้นทุกข์ได้ ด้วยประการฉะนี้

การศึกษาและปฏิบัติธรรม ให้ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมด้วย “สติสัมปชัญญะ” และด้วย “ปัญญาอันเห็นชอบ” ฐาป-บุญ คุณ-โทษ รู้ทางเจริญ-ทางเสื่อมแห่งชีวิต ตามที่เป็นจริง จึงมีคุณค่าอย่างสูงแก่การดำเนินชีวิตไปสู่ทางเจริญสันติสุขและถึงความพ้นทุกข์ได้ดังนี้ ส่วนผู้ประมาทหลงมัวเมาในชีวิต มิได้สนใจใส่ใจในการศึกษาและปฏิบัติธรรม ย่อมไม่รับ-บุญ คุณ-โทษ ไม่รู้สิ่งที่เป็นแก่นสารสาระและที่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นแก่นสารสาระแห่งชีวิต ไม่รู้ทางเจริญ/ทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริง ย่อมดำเนินชีวิตไปเหมือนคนตาบอดหรือคนสายตาไม่ดีขับรถ หรือเหมือนนักบินไม่มีเรดาร์ ย่อมไม่เห็นทิศทางที่ตรงไปสู่จุดหมายปลายทางได้ตามประสงค์ และยิ่งประมาทหลงมัวเมาในชีวิต และขาดสติสัมปชัญญะรู้ผิดชอบ ชั่วดีอีกด้วย ก็ยิ่งเป็นเหมือนคนขี่ม้า ตาบอด หรือสายตาไม่ดีแล้วยังขับรถโดยประมาท มีการขับรถปล่อยพวงมาลัยหรือไม่ถือพวงมาลัยบังคับทิศทางรถอีกด้วย ย่อมประสบอุบัติเหตุรถชนกัน หรือรถคว่ำ ตกถนน ตกคูคลอง เป็นอันตรายได้โดยง่าย ฉันท ไฉ ฉันทนั้น

๔. กุศลธรรม คือ สมาธิเป็นใหญ่ ชื่อว่า “สมาธิทรี” กล่าวคือ ความมีใจตั้งมั่น ไม่ฟุ้งซ่าน เมื่อเจริญแก่กล้าขึ้น ชื่อว่า “สมาธิพละ” คือสมาธิมีกำลังกล้าแข็งครอบงำเสียซึ่งกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญา ได้แก่ ความว่าง ความลึกลับสงสัยในธรรมปฏิบัติ ความขัดใจ ความฟุ้งซ่าน และความยินดีพอใจในรูป-เสียง-กลิ่น-รส-สัมผัสทางกาย ให้ระงับไป จิตใจจึงบริสุทธิ์ผ่องใสควรแก่งานเจริญปัญญารู้แจ้งในสภาวะธรรมทั้งหลายได้

“สมาธิทรี” และ “สมาธิพละ” นี้เป็นสัมมาสมาธิ คือสมาธิชอบในชั้นฌานจิต ตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปถึงจตุตถฌาน อันมีนัยอยู่ในอริยมรรคมีองค์ ๘ สมาธิในชั้นฌานจิต ตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปนี้แหละ ท่านเรียกว่า “อธิจิต” คือจิตยิ่ง สมาธิยิ่ง เป็นกุศลธรรม

เครื่องกำจัดกิเลสนิเวศน์ ให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสควรแก่งานเจริญปัญญา และเป็นไปเพื่อ
เจริญปัญญารู้แจ้งในสภาวะธรรมและสังขธรรมตามที่เป็นจริง และเป็นทางให้สามารถ
กำจัดกิเลส ตัณหา อุปาทาน เหตุแห่งทุกข์ และให้ถึงมรรคผลนิพพานได้ ดังที่สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัส (ขุ.ธ. ๒๔/๓๕/๖๕) สรรเสริญฌาน คือ ความเพ่ง ว่า

“นตฺถิ ฌานํ อปญฺญสุส ปญฺญา นตฺถิ อฌายโต
ยมฺหิ ฌานญจ ปญฺญา จ ส เว นิพฺพานสนฺตฺเก.”

ฌานย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญา ปัญญาย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีฌาน ฌานและปัญญามีอยู่
ในผู้ใด ผู้นั้นแล อยู่ในที่ใกล้พระนิพพาน.

และได้ตรัสแนะนำพระภิกษุทั้งหลาย (ส.ม.๑๙/๑๖๕๔/๕๐๔) อีกว่า

สมาธิ ภิกขเว ภาเวถ สมาหิโต ภิกขเว ภิกขุ ยถาภูตํ ปชานาติ.

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิ ภิกษุผู้มีใจตั้งมั่นแล้ว ย่อมรู้ตามความ
เป็นจริง.

ดังนี้ เป็นต้น นี้กล่าวในส่วนหลักธรรมและการปฏิบัติสังขธรรมเพื่อกำจัดกิเลสเหตุแห่ง
ทุกข์ทั้งปวง และเพื่อทำนิพพานให้แจ้ง โดยตรง

ในส่วนของการดำเนินชีวิตประจำวันทั่วไปของชาวโลก สติ-สมาธิ-ปัญญา ก็เป็นกุศล
ธรรมที่มีอุปการะมากแก่การดำเนินชีวิตประจำวันของสาธุชนทั้งหลาย เพราะ
สติสัมปชัญญะ เป็นคุณเครื่องช่วยให้พิจารณาเห็นบาป-บุญ คุณ-โทษ เห็นสิ่งที่เป็นแก่น
สารสาระประโยชน์และที่มิใช่แก่นสารสาระประโยชน์ของชีวิตตามที่เป็นจริง และช่วยให้
สามารถระลึกความผิด-ชอบ ชั่ว-ดี รู้ทางเจริญ-ทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงได้ ก็
จะสามารถระงับยับยั้งชั่งใจ ไม่ก้าวล่วงหรือตัดสินใจดำเนินชีวิตไปในที่ผิดหรือไปในทางชั่ว
หรือที่เป็นบาปอกุศล ที่จะเป็นเหตุให้เกิด โทษ หรือความทุกข์เดือดร้อน ให้รู้จักใช้ปัญญา
อันเห็นชอบ ประกอบการพิจารณาตัดสินใจดำเนินชีวิตไปแต่ในทางดี ในทางที่ถูกต้อง ที่
เป็นคุณประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น ให้เกิดความเจริญสันติสุขและความพ้นทุกข์ได้ แต่
ปัญญาอันเห็นชอบจะเจริญขึ้นได้ ก็ด้วยความมีใจตั้งมั่น คือมีสมาธิดีในการพิจารณา
ปัญหาชีวิต โดยแยบคายและสุขุมรอบคอบ และส่วนสมาธิ คือความมีใจตั้งมั่นจะเกิดและ
เจริญขึ้นได้ก็ด้วยความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ ดังนี้

สติ-สมาธิ-ปัญญา จึงเป็นอุปการะแก่กันและกัน และเป็นคุณเครื่องช่วยให้การดำเนินชีวิตประจำวันเป็นไปแต่ในทางที่ดี ที่นำไปสู่ความเจริญสันติสุข และความพ้นทุกข์ นับตั้งแต่เด็กหรือเยาวชน ไปถึงผู้ใหญ่ ทุกระดับ ทุกฐานะตลอดถึงระดับผู้บริหารและผู้ปกครองประเทศ ด้วยประการฉะนี้ อย่างเช่น เด็กเยาวชน หากบิตามารดาจะได้สนใจ ใส่ใจดูแลลูกหลาน โดยการจัดให้ได้รับการฝึกฝนอบรมจิตใจ ให้เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ ในการดำเนินชีวิตประจำวันไปแต่ในทางที่ดี มีศีล มีธรรม ไม่ไปในทางชั่วหรือบาปอกุศล ใ้ห้งดเว้นอบายมุขต่างๆ และให้มีสมาธิคือความมีใจตั้งมั่น ในการศึกษาเล่าเรียน เยาวชน เหล่านั้นย่อมศึกษาเล่าเรียนได้สำเร็จด้วยดี เมื่อเติบโตใหญ่เธอจะได้มีทั้งความรู้คู่คุณธรรม มีสติสัมปชัญญะ มีสมาธิและปัญญาอันเห็นชอบ การดำเนินชีวิตของเธอเหล่านั้นก็มีแต่เจริญกับเจริญ ไม่มีเสื่อม แม้จะพลาดพลั้งไปบ้าง ก็ยังมีสัมปชัญญะช่วยให้กลับตัวกลับใจมาสู่ทางดี ทางเจริญและสันติสุขอีกได้ เมื่อเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เป็นหัวหน้า หรือผู้นำสังคม หรือเป็นผู้บริหาร ผู้ปกครองคนหมู่มาก จนถึงระดับประเทศชาติ เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะ รู้ผิดชอบ-ชั่วดี มีใจตั้งมั่น และมีปัญญาอันเห็นชอบยอมให้นำชนหมู่มากสังคมและประเทศชาติไปสู่ทางเจริญและสันติสุข ไม่เป็นไปในทางที่เป็นโทษ หรือความทุกข์เดือดร้อน ได้เป็นอย่างดี

ที่ชาวโลกเต็มไปด้วยความ โกลาหล สับสนวุ่นวาย เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ได้รับความทุกข์เดือดร้อนกันอยู่โดยทั่วไปนี้ ก็เพราะความประมาท ขาดสติสัมปชัญญะ และเพราะความไม่มีใจตั้งมั่นเป็นสมาธิ จึงมักมีจิตใจฟุ้งซ่านออกไปยึดไปเกาะอารมณ์ภายนอก อันเป็นที่ตั้งแห่งกามฉันทะ (มีรูป เสียง กลิ่น รส สิ่งสัมผัสทางกาย เป็นต้น) อย่างมาก ด้วยอำนาจกิเลส ตัณหา อุปาทาน และเพราะความขาดปัญญาธำบับ-บุญ คุณโทษ รู้ผิด-ชอบ ชั่ว-ดี ขาดปัญญาธำรู้สิ่งที่เป็นแก่นสารสาระและที่มิใช่แก่นสารสาระ ประโยชน์ และขาดปัญญาธำรู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริง นี้เอง

อาตมภาพ จึงขอเชิญชวนสาธุชนทุกท่าน เข้าศึกษาอบรมกาย-วาจา-ใจ โดยทางศีลสิกขา คือการศึกษาอบรมด้วยศีลจิตตสิกขา คือการศึกษาอบรมจิตด้วยวิธีการเจริญภาวนาสมาธิและปัญญาสิกขา คือ การศึกษาอบรมปัญญา ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งสภาวะธรรม และสังจธรรมตามที่เป็นจริง เป็นคุณเครื่องเจริญสติ-สมาธิและปัญญา ธำรู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริง ก็จะสามารภประพฤติปฏิบัติตน นำหมู่ชน นำสังคม และ

ประเทศชาติไปในทางที่ดี ที่ชอบ ที่เป็นความเจริญและสันติสุข ไม่เป็นไปในทางที่เป็นโทษ เป็นความทุกข์เดือดร้อน ดังที่ได้ยินได้ฟังข่าวร้ายๆ ของผู้ชาติสัมปชัญญะ และชาติปัญญาอันเห็นชอบอย่างมากมาอยู่ในทุกวันนี้ และท่านย่อมได้ชื่อว่า เป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติถูกต้องตรงตามพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นคุณเครื่องช่วยให้สถาบันหลักทั้ง ๓ คือ สถาบันประเทศชาติ สถาบันพระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิต่อสถาบันหลักทั้ง ๓ ของไทยเราด้วยดีแล้ว อีกด้วย

๕. กุศลธรรม คือ ปัญญาเป็นใหญ่ ชื่อว่า “ปัญญาธิริย” กล่าวคือ ปัญญาอันเห็นชอบในสภาวะธรรมทั้งปวงที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่ง ทั้งที่มีชีวิต มีวิญญาณครอง ได้แก่ มนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลาย ชื่อว่า “อุปาทินนกงสังขาร” และทั้งที่ไม่มีชีวิต ไม่มีวิญญาณครอง ได้แก่ ทรัพย์สมบัติ ลาภ ยศ สรรเสริญ และความสุขด้วยอามิส อันเป็นที่ตั้งแห่งกามฉันทะ เป็นต้นเหล่านี้ ชื่อว่า “อนุปาทินนกงสังขาร” ว่า มีลักษณะที่เป็นเองตามธรรมชาติเสมอกันหมด คือ เป็นสภาพไม่เที่ยง ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งนั้น ชื่อว่า “อนิจจัง” ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นาน ผู้ใดยึดถือว่าเป็นสภาพที่มีแก่นสารสาระในความเป็นตัวตน บุคคลเรา-เขา ของเรา-ของเขา แล้วเป็นทุกข์ ชื่อว่า “ทุกข์” เพราะสุดท้ายจะต้องแตกสลายสิ้นสภาพเดิมของมันไปทั้งสิ้น ไม่มีแก่นสารสาระในความเป็นตัวตนของใครผู้ใดอย่างถาวรเลย ชื่อว่าเป็น “อนตตา” กับ ปัญญาอันเห็นชอบในความจริงอย่างประเสริฐ ในเรื่องของทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับ และหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อย่างถาวร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญญาอันเห็นแจ้งในเหตุแห่งทุกข์นั้น ได้แก่ ปัญญาอันเห็นแจ้งชัดเหตุในเหตุไปถึงต้นเหตุเกิดทุกข์ ว่า เพราะอวิชชา คือ ความไม่รู้อดีต ไม่รู้อนาคต ไม่รู้ทั้งอดีตและอนาคต ไม่รู้เงื่อนไข ไม่รู้เงื่อนไขปลาย ไม่รู้สัจจะทั้ง ๔ และความไม่รู้เหตุในเหตุถึงต้นๆ เหตุให้เกิดความทุกข์ นี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดกิเลส ตัณหา อุปาทาน แล้วกระทำการชั่ว หรือบาปอกุศล เพราะความคิดผิด ความเห็นผิด จึงพูดผิด กระทำการต่างๆ อย่างผิดๆ นำคนอื่นผิดๆ และหลงตามคนอื่นอย่างผิดๆ อันเป็นเหตุให้ชาติสติสัมปชัญญะรู้ผิด-ชอบ ชั่ว-ดี จึงกระทำการที่ไม่ดีทางกาย ทางวาจา และทางใจ คือด้วยเจตนาความคิดอ่านที่ไม่ดี จึงต้องได้รับผลเป็นโทษ เป็นความทุกข์เดือดร้อน

เพราะเหตุนี้ สาธุชนผู้มีปัญญาจึงพึงศึกษาและปฏิบัติสัทธรรม อบรมกาย วาจา และใจ โดยทางไตรสิกขา คือ ศีลสิกขา การศึกษาอบรมโดยการรักษาศีล จิตตสิกขา การศึกษาอบรมจิตโดยการเจริญภาวนาสมาธิ และปัญญาสิกขา การศึกษาอบรมปัญญา อันประกอบด้วยกุศลธรรม คือ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ ได้แก่ ศรัทธา ๑ วิริยะ ๑ สติ ๑ สมาธิ ๑ และปัญญา ๑ อันครอบงำเสียซึ่งอกุศลธรรม ได้แก่ การขาดความศรัทธาในบุคคลและข้อปฏิบัติที่ควรศรัทธา ๑ ความเกียจคร้าน ๑ ความประมาท ๑ ความฟุ้งซ่าน ๑ และความโง่เขลาเบาปัญญาอีก ๑ มิให้กำเริบ ให้เป็นอริศีล คือ ศีลอันยิ่ง อริจิต คือ จิตยิ่ง และอริปัญญา คือ ปัญญาอันยิ่ง ให้รู้แจ้งสภาวะธรรมและสัจจธรรมตามที่เป็นจริง ก็จะมีสติสัมปชัญญะด้วยปัญญารู้ผิด-ชอบ ชั่ว-ดี รู้บาป-บุญ คุณ-โทษ และรู้ทางเจริญ-ทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงให้มาก ให้สามารถดำเนินชีวิตตนและนำผู้อื่นในสังคมและประเทศชาติไปแต่ในทางที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม ให้เป็นความเจริญและสันติสุข แต่ฝ่ายเดียว อันช่วยให้สถาบันหลักทั้ง ๓ คือ สถาบันชาติสถาบันพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์มีความเจริญและมั่นคง ท่านย่อมได้ชื่อว่า ได้แสดงความกตัญญูกตเวทิต่อสถาบันหลักทั้ง ๓ นี้ ด้วยดีแล้ว

ก่อนจบรายการปาฐกถาธรรมในวันนี้ อาตมภาพขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบว่า เพื่อให้สาธุชนพุทธบริษัทผู้สนใจในการศึกษาสัมมาปฏิบัติ ได้มีโอกาสไปอยู่ศึกษาและปฏิบัติธรรมให้มากเพื่อให้ได้รับผลดียิ่งขึ้น จึงขอเชิญสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายไปเข้ารับการอบรมการปฏิบัติสมถวิปัสสนาภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อดอกน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้ปฏิบัติและสั่งสอนศิษยานุศิษย์ และได้รับถ่ายทอดกันมาด้วยดีถึง ณ บัดนี้ ได้ ที่วัดหลวงพ่อดอกน้ำธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ศกหน้า อันเป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนของปีใหม่นี้ เป็นต้นไป โดยจะมีรถรับ-ส่ง จากหน้าศาลาการเปรียญ วัดสระเกศ (วัดภูเขาทอง) กรุงเทพฯ ไปยังวัดหลวงพ่อดอกน้ำ ทุกวันอาทิตย์ เวลาไม่เกิน ๐๗.๓๐ น. และส่งกลับกรุงเทพฯ จากวัดหลวงพ่อดอกน้ำ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. ทุกวันอาทิตย์ โดยที่ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ส่วนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคค่าใช้จ่ายในการอบรมภาวนาธรรม หรือบำรุงวัดตามกำลังศรัทธา ก็ยินดีอนุโมทนา

อนึ่ง เพื่อให้การบริหารกิจการมูลนิธิพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย ดำเนินไปด้วยความ
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตามพระบรมราโชวาท ของสมเด็จพระบรมบพิตร พระราช
สมภารเจ้า ให้บริหารกิจการด้วยหลัก “เศรษฐกิจพอเพียง” คณะกรรมการมูลนิธิฯ จึงได้มี
มติให้ย้ายสำนักงานมูลนิธิพุทธภาวนาฯ จากศาลาการเปรียญ วัดสระเกศ กรุงเทพฯ ไป
ตั้งอยู่ในวัดหลวงพ่อดง อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ศกหน้า
เป็นต้นไป ฉะนั้น ผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาอบรมธรรมปฏิบัติ จะทำบุญ หรือประสงค์จะบูชา
เทพและหนังสือธรรมปฏิบัติ และจะติดต่อกิจการใดๆ กับมูลนิธิฯ ขอได้ติดต่อโดยตรงที่
สำนักงานมูลนิธิพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย ในวัดหลวงพ่อดง อ.ดำเนินสะดวก
จ.ราชบุรี ๗๐๑๓๐ หมายเลขโทรศัพท์ (๐๓๒) ๒๕๔-๖๕๐, ๒๕๓-๓๕๒, ๒๕๕-๒๑๒ และ
๒๕๕-๒๑๓ (กด) ต่อประชาสัมพันธ์ หมายเลข ๒๒๐ ได้ทุกวัน ระหว่างเวลาทำงาน

ขอความสุขสวัสดิ์ จงมีแต่ท่านผู้ฟังทุกท่าน เจริญพร.