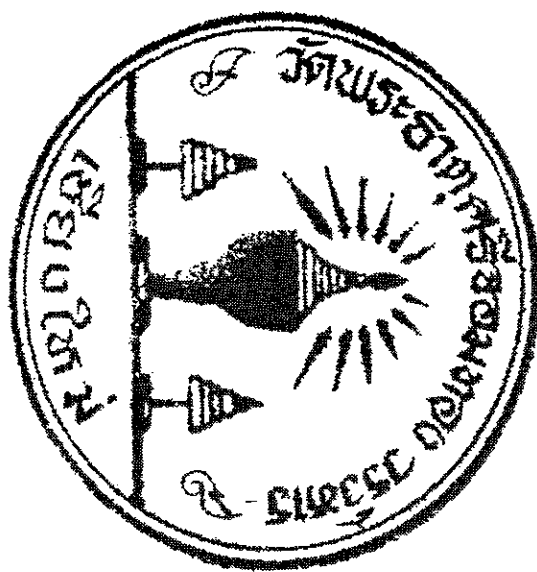

หนังสืออรรถกถาหอจดหมายเหตุ ๑

โดย

พระราชพรหมวาจาจารย์

(พระอาจารย์ทอง สุริยงโชโต)

จัดพิมพ์โดยเป็นอาวश्यक

พระราชพรหมวาจาจารย์

(พระอาจารย์ทอง สุริยงโชโต)

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ พระชนมายุครบ ๗๕ ปี

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕

อรรถกถาหอจดหมายเหตุ ๑

จัดพิมพ์ครั้งที่ ๑ จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม

ที่ปรึกษาในการจัดพิมพ์

พระราชพรหมวาจาจารย์ (พระอาจารย์ทอง สุริยงโชโต)

คณะผู้จัดทำ

พระสุนทร	สุนทร	ผู้จัดพิมพ์ / ผู้พิมพ์
พระวิริยกร	อรรถกถา	ถอดพิมพ์ / เรียบเรียง
พระมหาปัญญ	อรรถกถา	
พระมหาประสิทธิ์	ธีรวิไล	
พระมหาประสิทธิ์	ญาณโสภณ	
พระพนธ์	สุทินพร	
พระสรายุ	สุจิตต์	
พระประมวล	ปณณวโร	

ผู้ตรวจทานภาษาบาลี

ผู้ตรวจอักษรไทย
ผู้ออกพิมพ์หนังสือ
ผู้ดำเนินการ

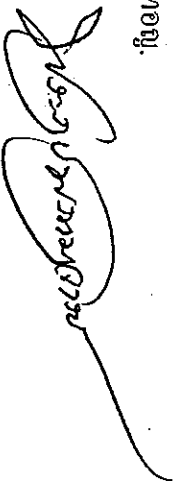
คำนำ

“ นคธิ ปญญา สมาอาภา ”

แสงสว่างแผ่ผอด้วยปัญญาไม่มี

แสงพระอาทิตย์กับแสงจันทร์ ส่องในที่มืดได้ ส่วนแสงแห่งพระธรรม ย่อมส่องในที่มืดได้ ฉะนั้น พระธรรมที่ท่านถืออยู่นี้ อันให้ชื่อว่า “ ธรรมะจากหลวงปู่ เล่ม ๑ ” อันเป็นธรรมคำสอน ของพระสัมมา สัมพุทธเจ้า ซึ่งได้อบรมสั่งสอน พระภิกษุสามเณร ในเวลาเช้าและเวลาเย็น ซึ่งถูกศิษย์ไปบ่นทักไว้เมื่อคราวมีโอกาส คณะศิษย์ก็ได้เอามาพิมพ์ เพื่อเป็นธรรมทาน

สืบเนื่องในโอกาสที่ ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญบุญอายุ ครบ ๘๘ ปี ๕๗ พรรษา ในวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ นี้ คณะศิษย์ยานุศิษย์ ได้แสดงความกตัญญู และมีศรัทธาจัดพิมพ์หนังสือถวายข้าพเจ้า ขออนุโมทนาในมหากุศล ที่ลูกศิษย์ได้บำเพ็ญ จึงขออำนาจอวยพร ขอให้คณะลูกศิษย์ทั้งหลายพร้อม ทั้งครอบครัว จงประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ทุกที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อ เทอญ.

พระราชพรหมจารีย์

เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร

เจ้าคณะอำเภอฮอด

วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔

เนื่องในวันคล้ายวันเกิด พระอาจารย์ทอง (สิริมงคล) ข้าพเจ้าได้คิดที่จะทำอะไรไว้สักอย่างหนึ่ง จึงได้นำเอาโอวาทของ พระอาจารย์ทอง ซึ่งข้าพเจ้าชอบเรียก สั้นๆว่าหลวงปู่ ข้าพเจ้าได้ทำการอัดเทปของหลวงปู่มาเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งในวันคล้ายวันเกิดของหลวงปู่ในปีนี้ ได้นำเอาเทปที่อัดมาให้กับ พระวืกรรณ์ อติณจิตโต ได้ถอดเทปเป็นตัวอย่างแล้ว และนำมาอ่านเล่นซ้ำด้วยกัน จึงได้หนังสือรวมสามเล่มขึ้นมา โดยให้ชื่อหนังสือว่า “ ธรรมะจากหลวงปู่ ๑ , ๒ , ๓ ” คำบางคำในโอวาทเป็นคำเมือง ซึ่งบางท่านที่อ่าน ไม่ได้เป็นคนเมือง อาจจะอ่านไม่รู้ใจความ คณะผู้จัดทำจึงได้พยายาม นำเสนอเป็นภาษากลาง ฉะนั้นบางคำในหนังสือเล่มนี้ ไม่ได้เป็นคำพูดของหลวงปู่โดยตรง แต่ก็ยังคงใจความเดิมอยู่ คณะผู้จัดทำหวังว่าหนังสือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านในการปฏิบัติธรรม และในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณ และอนุโมทนา กับคณะผู้จัดทำที่ร่วมกันตรวจทานภาษาบาลี และตัวอักษร

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอฝากคำพูดหนึ่งของหลวงปู่ว่า “ พระพุทธองค์นี้เป็นคำสอนคำ ถ้านำไปปฏิบัติถือว่าได้ทรงพระไตรปิฎก หากเราเรียนมาศึกษามาก ไม่ปฏิบัติตามได้ชื่อว่า เป็นใบลานเปล่า ฉะนั้นขอให้พึงธรรมแล้วก็ควรนำไปปฏิบัติ ” เช่นเดียวกับหนังสือเล่มนี้ จะมีประโยชน์ได้ก็เมื่อท่านทั้งหลายได้อ่านแล้วนำเอาไปปฏิบัติหนังสือทั้งสามเล่มนี้จะมีคุณค่ามากขึ้น

คณะศิษย์ผู้จัดทำ

สารบัญ

อุปกรณ์ในการทำความเพียร	๑
ธัมมัทธะ	๓
ความเลื่อมของนิกปฏิบัติ	๕
ประโยชน์ของการเวียนเทียน	๖
กรรมที่ทำได้ให้หลุดพ้นมี ๕ ประการ	๘
ความสามัคคีเป็นความสุขอย่างยิ่ง	๙
กรรมที่เป็นคู่ใจ	๑๐
อันตรายทั้ง ๕	๑๒
ความไม่ประมาท	๑๓
พระภิกษุที่ไม่ประมาท ๕ ประการ	๑๔
สมณะกรรม	๑๕
ความไม่แน่นอน	๑๖
หลัก ๔ อย่างสำหรับเดินตามพระอริ ยเจ้า	๑๗
ความต่าง	๑๘
คุณธรรมที่ทำให้เจริญ	๑๙
กรรมของสุภาพชน	๒๐
สิ่งทั้งหลายได้ยาก	๒๐
น้ำอาชาไนย และบุคคลอาชาไนย	๒๕
อนุภาพแห่งการกำหนด	๒๕
มรรคมีองค์ ๘ อยู่ที่ไหน	๓๑

พุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้า	๓๒
สิ่งที่ทำให้ญาณขึ้นช้า และวิธีแก้	๓๔
ปติโพธิ	๓๖
กรรมที่ทำให้บรรลุเร็ว	๓๗
นิมิตา	๓๘
จริตในการปฏิบัติ	๓๙
กรรมของพระอริยะ	๔๑
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน	๔๓
หัวข้อแห่งการปฏิบัติ	๔๔
มิตฺร	๔๕
วิธีดับความฟุ้งซ่าน	๔๖
การแสวงหาวิโมกขกรรม	๔๘
ลักษณะเสมอกัน ๓ ประการ	๔๙
การอบรมจิต	๕๑
วิธีขจัดความเศร้าหมอง	๕๒
ความเป็นเยี่ยม	๕๓

อุปการณ์ในการทำความเพียร

เราควรจะพอกพูนความดีของเรา หรือความเพียรของเรา เหมือนข้าวกล้าที่จะต้องดูแล เติมน้ำให้ข้าว หากไม่มีการดูแลเอาใจใส่ น้ำมากมันก็จะตาย ต้องให้น้ำให้มันพอตัก คือมีหมั่นมาปฏิบัติทา การปฏิบัติของเรา การทำความเพียรของเราก็เหมือนกัน พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ใน ปัญจกະนิบาต สุตตันตปิฎก คือ อุปกรณ์ที่เรจะทำความเพียรนั้นมีอยู่ ๕ ประการ

๑. เรามีศรัทธา เมื่อเรามีศรัทธาเกิดขึ้น แล้วจะทำประโยชน์ในโลกนี้ และโลกหน้า ประโยชน์อย่างยอคือพระนิพพาน คือได้พ้นจากทุกข์ ต้องอาศัยศรัทธาเป็นประการสำคัญ เป็นทรัพย์อันประเสริฐ เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญ

๒. อาพาธน้อย คือเราไม่มีโรคอันใด เราควรรีบเร่งกระทำความเพียร

๓. ต้องไม่โอ้อวดมีมารยา หรือแข่งกับใคร คือ เรารักษาศีลเจริญภาวนาไม่โอ้อวดคนอื่น เราต้องไม่มีมารยากับใคร

๔. ปราศจากความเพียร เราต้องมีความขยัน เมื่อความเพียรเราลดลงมา เราต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าของเรา มีบุญมากขนาดไหน พระองค์ยังทรงทั้งสมบัติทั้งหลายไปอยู่ในป่า และให้มาถึงพระนิพพานไว้ เมื่อเราข่อย่อนความเพียร เราจะไม่มีความพบกับความหลุดพ้น

๕. ปัญญา คือ เมื่อเราได้ฟังธรรม แล้วคิดพิจารณาด้วยเหตุ และผล แล้วลงมือปฏิบัติธรรม ด้วยความละเอียดปัญญาจะเกิดขึ้น โดยสติปัญญาทั้ง ๔ ภายเวทนา จิต ธรรม ด้วยความละเอียดปัญญา ก็เป็นตัวตัดความโลภ ความโกรธ ความหลงที่อยู่ในจิตใจของเรา จะค่อยๆ ตัดไปๆ ถ้าเรามีเพียงแต่

ความคิด เพียงแต่ฟัง ก็รู้เท่านั้นเอง แต่ตัวชดถะไม่มี ตัวที่สำคัญที่สุดคือ การปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะทำให้ตัวกลายมาขณะปัญญาเกิดขึ้นแก่เรา.

๕ ๕ ๕ ๕ ๕

ธัมมัทธะ

การค้นคว้าจะได้อะไรสิ่งมาก เพราะใช้กำลังใจมาก กำลังความเพียร มาก ถ้าเราไม่ใช้กำลังใจ และกำลังความเพียร แล้วเราก็จะถูก ธัมมัทธะ เข้าครอบงำอย่างมาก

ธัมมัทธะ ความที่ถ้อย ความง่วง คือ มารอย่างหนึ่งเรียกว่า ลัทธิแห่ง หลายถูกขังอยู่ ถูกผูกมัดอยู่ ลัทธิทั้งหลายที่เป็นหมันอยู่ เป็นโรคอยู่ เป็นทาส อยู่ ยังเป็นผู้ที่หลงทางอยู่ คนเป็นหมันคือ คนที่มีโรคความกำหนัดตลอด ชาติ ถ้าไม่มีการปฏิบัติกายาบุปผสมาตัวโรคนี้จะกล้ำเช่น ถ้าปฏิบัติกายาบุปผสมาตัวโรคนี้ จะเบาบางลงน้อยลง และแก้เรื้องกาย ถ้าปฏิบัติทุกวัน โรคจะลดลงๆ ดังนั้นเราจะละจากการปฏิบัติไม่ได้ ประการที่สอง เป็นโรคอยู่เสมอ จะเป็นโรคในชาตินี้ และในชาติหน้า โรคนี้คือ เจ็บหัว ปวดหัว ไข้หวัด โรคปัจจุบัน แต่โรคพวกนี้จะหายในชาตินี้ มีโรคอีกอย่างหนึ่งคือ โรคภายใน คือความโกรธ เป็นโรคร้ายแรงอยู่ในชั้นขันธ์ตานของมนุษย์ ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมทุกวัน จะช่วยรักษาโรคความโกรธนี้ ความโกรธจะลดลง

คนที่ถูกขังอยู่ในเรือนจำตลอดชาติ ตลอดภพ ก็คือ คนที่ตกอยู่ในอำนาจของ ธัมมัทธะ จะเกิดความที่ถ้อย จะทำการงานไม่สำเร็จ ทั้งทางโลก ทางธรรม พระพุทธเจ้าเปรียบว่า เหมือนถูกขังในเรือนจำตลอด

คนที่หมั่นไม่หลับใหลนี้มีอยู่ ๕ จำพวก

๑. บุรุษนักถึงสตรี

๒. สตรีนักถึงบุรุษ

๓. คนที่จะขโมยของ

๔. พระราชาที่คิดร้ายกิจ

๕. ภิกษุผู้ทำความเพียรเพื่อกำจัดตัณหา โยธนะ

คนที่เป่รพหาสกั คือ คนที่คิดมาก คิดตามอารมณ์ เป่รพหาสของอารมณ์ คิดเรื่องใดก็ย้ง พงพยายามกำหกดอารมณ์ จะได้ออยู่หม่ออารมณ์ คนที่หลงทาง คือ คนที่ไม่รู้ที่จะไปทิศใดได้แก่ คนที่มีความสงสัย สงสัยในธาตุ ในอายตนะ ในอติค ในอนาคค ในบุญ ในบาป เหมือนคนหลงป่าไม่รู้ทางที่จะไป ฉะนั้นขออย่าให้ท่านสงสัย เพราะสติปัฏฐาน ๔ นี้ พระพุทธเจ้า และพระอรหันต์ทั้งหลายได้เดิน ไปแล้ว คู่มรรค ผล นิพพาน

๕ ๕ ๕ ๕ ๕

ความเสื่อมของนักปฏิบัติ

วันนี้จะกล่าวถึงความเสื่อมของพระเสขะบุคคล พระเสขะบุคคลหมายความว่า ผู้ที่ยังต้องศึกษาต่อไป เพื่อความพ้นทุกข์ อเสขะบุคคลหมายถึง ผู้ถึงฝั่งแล้ว กิจที่ควรทำ ทำเสร็จแล้ว พรหมจรรย์จบแล้ว

ความเสื่อม ของพระเสขะบุคคล คือ ความเสื่อมของนักปฏิบัติมีอยู่

๑. บุคคลที่มีความเพียรเพียรในการงาน นักปฏิบัติที่เพียรเพียรในการงาน ไม่ปฏิบัติ คือ ทำงานเพียรไปกับการงาน ไม่ยอมกำหนดร่วมไปกับการทำงาน

๒. บุคคลที่ทำงานมีความขสหา มีความวุ่นวายไม่สงบ

๓. บุคคลที่นอนมาก และนอนไม่เป็นเวลา

๔. บุคคลที่คลุกคลีกับหมู่คณะ และชอบคุยกันมาก

๕. บุคคลที่ ยะถาปัจจะตัง จิตตัง นะปัจจะวกะตติ ยะถาวิมุตตัง นะปัจจะวกะตติ คือ ไม่มีสติมากำหนดอารมณ์ที่เกิดขึ้น และไม่มีสติกำหนดอารมณ์ดับไป เช่นเมื่อโทสะเกิดขึ้น ถ้าไม่กำหนดโทสะที่เกิดขึ้นมา และเมื่อโทสะดับไปก็ไม่ได้กำหนด ก็ไม่รู้อารมณ์เท่าพ่นอารมณ์นั้น

ทั้ง ๕ อย่างนี้เป็นความเสื่อมของนักปฏิบัติธรรม นักปฏิบัติทั้งหลายพยายามอย่าให้ความเสื่อมทั้ง ๕ นี้ เกิดขึ้นบ่อยมากนัก หรือพยายามอย่าให้เกิดขึ้นเลย อุปมาเหมือนเราเขียนหนังสือลงสมุด ถ้าเขียนผิดบ่อยๆ แล้วเราลบ สมุดที่เราเขียนนั้นก็จะดูสกปรก ถึงแม้ลบที่เขียนผิดออกไปแต่มันก็ยังดูสกปรก แต่ถ้าเรามีสติเขียนโดยไม่ให้มันผิดเลย สมุดที่เราเขียนนั้นก็จะดูสะอาด ไม่มีรอยลบ รอยเขียนผิด.

ประโยชน์ในการเวียนเทียน

การเวียนเทียน ๓ รอบ การเวียนเราจะเวียนขวา ก็คือการเอาสิ่งที่เราเคารพไว้คั่นขวา เรียกว่าความเคารพต่อพระธาตุเจ้า การประทักษิณเราจะต้องตั้งปณิธาน การที่เราให้เวียน ๓ รอบนั้น เพื่อให้รู้ว่าสังสารวัฏเรามีมันมีเวียนว่ายตายเกิด เหมือนวงล้อมันหมุนไป แล้วมันก็กลับมาที่เดิมหาเมื่อเบื้องต้น และเมื่อปลายไม่ได้ สังสารวัฏของเราไม่มีเบื้องต้น และเมื่อปลายถ้าตัวเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้ว วิญญาณของเราก็จะไม่มีที่สิ้นสุด ฉะนั้นพระพุทธองค์จึงให้มีการเวียนประทักษิณ การเวียนประทักษิณไม่ใช่เฉพาะมนุษย์เท่านั้น แม้แต่ท้าวดา พระอินทร์ก็ยังประทักษิณที่ พระเกษตรแก้วจุฬามณีทุกวันคืน ไม่ใช่พระอินทร์เท่านั้น หม่อโพรหัสดีหรือศรีอริยมตตริย์ก็มาวันคืน หม่อมมนุษย์หรือสุริยทรา เราบางคนไม่รู้ถึงคุณค่าของพระธาตุมาเวียนเฉพาะ วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันคืนไม่ยอมมาเวียนกัน ดูอย่างพระอินทร์ พระโพรหัสดีหรือศรีอริยมตตริย์ไปทุกวันคืน ที่ไปนี้เพราะท่านเห็นคุณค่าของสิ่งที่ประเสริฐ มนุษย์บางคนนี้ ไม่รู้จักสิ่งที่มีคุณค่า ฉะนั้นก็ไม่ต้องพูดอย่างนี้ เพราะเขาไม่มีเจตนาไปประทักษิณ แต่ห่มุคณะศรัทธา ให้เอาพระอินทร์ พระโพรหัสดีเป็นตัวอย่าง ให้ไปประทักษิณทุกวันคืน ๑. เพื่อการเคารพบูชา ๒. เมื่อเราสามารถจะได้ถึงสังสารวัฏนี้ เพื่อจะได้มีใจปฏิบัติ เพื่อจะได้หลุดพ้นจากสังสารวัฏนี้

สังสารวัฏนี้ประกอบด้วย กรรมวัฏฏ์ วิบากวัฏฏ์ กิเลสวัฏฏ์ กรรมวัฏฏ์ คือ อะไรทำให้วนเวียนคือกรรมวัฏฏ์ วิบากวัฏฏ์ คือ ผลของกรรมที่ทำให้วนเวียน กิเลสวัฏฏ์ คือ กิเลสทำให้เราวนเวียน

ที่นี้เราจะออกจากสังสารวัฏนี้ เราจะออกจากไหน คือ ออกจากกิเลส ให้กำหนดทางกิเลส เห็นหนอ ได้ยินหนอ ได้กลิ่น ได้รสหนอ ถูกหนอ อันนี้คือตัดเลย เมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นมีสติกำหนด เมื่อมีความโลภเกิดขึ้นมีสติกำหนด เมื่อมีความหลงเกิดขึ้นให้มีสติกำหนด ให้ตั้งอย่างนี้ เพื่อที่จะเข้าถึงความพ้นทุกข์.

กรรมทำให้หลุดพ้น ๕ ประการ

จะนำเงินจากกองทุนฯ มาใช้ประโยชน์อย่างไร

๑. นะ กัมมารามตา ไม่มีความเพลิดเพลินในการงาน

๒. พระภิกษุสงฆ์ในการอนุรักษ์

๓. มะ นึกทราบมาตา ไ้ยินคืในการนอน

๔. มะ สังคณิกาจามตา ไบยฺหนฺตใในการลุลูกกลสีด้วยหมักมะ

๕. โยคะกัมมารามตา ให้ประกอบความเพียร ยินดีในการทำความเพียร

มาตรา ๕ ประการห้ามยอมลงนามตัดสำคัญที่สุดของการประกอบ

ความเพียร ในการเดินทางครั้งนี้ คุณธรรมภายในใจ จะออกมาเยอะมาก

จนถึงความหตุคพื้น เมื่อเราได้ประกอบความเพียร ปฏิบัติธรรมอยู่เสมอ

สิ่งสมมุติจะต้องหลุดออก จะเหลือเพียงรูปแบบนาม รูปแบบนามนี้จะอยู่ใน

พระไตรปิฎก อานิสงส์ ทุกขัง อนัตตา สุตทัฬหแล้วทุกคน ก็จะต้องรู้รูป

นามในยศถือว่าเป็นตรา ให้ลูกแตกต่างเท่านั้น ให้สติและสัมปชัญญะ แล้ว

รู้ว่าการไม่ให้อวดตนเราเขา เขาก็ไม่ให้อวดตนเรา

เขา ธรรมดาไม่ฉลาดเท่าเขา ให้สลัดอกไม่ขัดเมื่อ นับและละละถึง

ความหลุดพ้น สังขสํวณ^๕ ปะปุณย^๖ กโค มรรคผล นิพพาน.

ความสามารถเป็นความดีอย่างยิ่ง

สุโขทัยเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า เราเอามาสด ๆ สุโขทัย พุทธศาสนา อยู่ปากโท

พระเจ้าบงกชได้ประณามแล้วโลกให้คามสุเบกโลก ผู้บา สัมผัสมะเทศะนา

การฟังธรรมของพระเจ้าเป็นความดีเยี่ยม สามารถสะสมอานิสงส์ได้

ดูใบ ความพร้อมของมูลนิธิเสมอก่อน มีการปฏิบัติเหมือนกัน ดูฯ ตั้ง

ผู้สละ ตำนาคติ ความพร้อมเพรียงของสงฆ์ ทุกวันในสมเด็จพระพุทธมิ่งมหา

สามัคคีกันผมสบายใจมาก หากว่าสังคมไทยมีทุนทางสังคมอยู่สูง

สบาย ฉันไม่มีความสุขจริง การที่เราลัดกลั่นบ่อยๆ ทำให้เกิดความสุข โดย

เฉพาะ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไปดูความพร้อมเพรียงกัน ของผู้

ความเพียรในการปฏิบัติจะทำให้เกิดความสุข สุขในตัวเองคนอื่นๆ ก็จะมี

ความสุข ตลอดชีวิตขึ้นอยู่กับเรา ก็มีความสุขด้วย ขอให้เรารู้จักกัน

ហត្ថលេខា៖

ธรรมที่เป็นอุจใจ

ต่อไปนี้จะได้อธิบายธรรมที่เป็นอุจใจ คือใจต้องมียุทธธรรมซึ่งจะพาเราไปสู่จุดหมายปลายทาง ธรรมมีอยู่ ๔ ประการ

๑. วิปัสสนาปัญญาญาณ วิ แปลว่า แจ้ง ปัสสนา แปลว่า ความเห็นแจ้ง ความเห็นแจ้ง คือ เราอยู่บนโลกนี้ด้วยความเห็นแจ้งเราจะอยู่ได้ เห็นแจ้งอย่างไร เห็นความไม่แน่นอนในตัวเรา เห็นทุกข์ เห็นความไม่ใช้ตัวไม่ใช้ตน เมื่อเห็นอย่างนี้เราจะปล่อยวางทุกอย่าง และเราจะอยู่อย่างมีความสุขจากสุขที่เกิดจากความสงบ

๒. สัญจะ คือ ความจริงใจ ไม่ว่าจะเป็นอย่างใดจริงใจกับเรา เราก็ต้องจริงใจกับเขา แต่ถ้าเขาไม่จริงใจกับเรา เราก็ควรจะไว้วางใจแต่อย่างใด อันนี้ก็เป็นธรรมอันเป็นมิตรอันหนึ่ง

๓. จาคะ คือ ความเสียสละ คืออย่าเอาเรื่องภายนอกมาเป็นอารมณ์จนทำให้เราไม่สบาย ให้สละออก ให้คิดว่ามีเป็นเรื่องของเขา ไม่ใช่เรื่องของเรา เขาทำอย่างไรก็ได้ อย่างนั้น อย่าเอาเรื่องคนอื่นมาเป็นอารมณ์ให้สละออก อันนี้เป็นธรรมคู่ใจของเราอันหนึ่ง

๔. สงบ คือ อย่าเอาเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องมาคิดมาไว้ในใจ ซึ่งมันเป็นข้าศึกของความสงบ ถ้าคิดให้คิดเรื่องที่มีสาระ คิดในสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับหน้าที่การของเราดีกว่า ประโยชน์ของความสงบก็ คือ เวลาที่เราคิดหรือทำอะไรทำใจให้สงบ ทำสมาธิก่อนสัก ๕ - ๑๐ นาที เพื่อที่จะทิ้งความวุ่นวาย และตั้งใจทำงานนั้นๆ อันนี้เป็นธรรมคู่ใจของเราที่คิดอันหนึ่ง

ขอให้ท่านทั้งหลายยึดธรรม ๔ ประการนี้ ให้อยู่ประจำใจอย่างทั้งไป แล้วความสุขสันต์เบิกบานใจอยู่กับท่าน

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕

อินทรธานทั้ง ๕

การที่เราสวมมงคลทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น หรือการมาบวช การมาศึกษา การมาปฏิบัติ คือจะพญพระพุทธศาสนาของเราไม่ให้อินทรธานอันตรธานมี ๕ ประการ ๑.ปฏิบัติอินทรธาน ๒.ปฏิบัติอินทรธาน ๓.ปฏิบัติอินทรธาน ๔.เพศอินทรธาน ๕.ชาติอินทรธาน

ปฏิบัติอินทรธาน คือ ภิกษุสามเณร ไม่ยอมเรียนนักธรรมตรี นักธรรมโท นักธรรมเอก ไม่เรียนโดยสิ้นโดย คือ ไม่ปฏิบัติธรรม ถ้าไม่เรียนทั้งปรีชา และปฏิบัติธรรม พระพุทธศาสนาก็จะอินทรธาน

ปฏิบัติอินทรธาน คือ ไม่มีการปฏิบัติ เรียนปรีชาเรียนตามตำราไม่ลงมือปฏิบัติ ถ้าไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิเวธอินทรธาน ซึ่งเป็นผลแห่งการไม่ปฏิบัติ พระพุทธศาสนาก็จะอินทรธาน คนที่ไม่ปฏิบัติธรรมถึงแม้รูปร่างหน้าตาดีมี ๓๒ ประการ ก็เหมือนกับถ้วยเปล่าไม่มีอะไรอยู่ในถ้วย แต่ถ้ารู้จักปฏิบัติธรรมก็มี ศีล สมาธิ ปัญญาอยู่ภายใน บุคคลผู้ปฏิบัติธรรม ก็จะเป็นถ้วยที่มีอาหารอยู่ทั้งมีประโยชน์ต่อคน ทั้งในชาตินี้ และชาติหน้า นับว่าเกิดมาไม่เสียเปล่า

เพศอินทรธาน คือ การแต่งเหลือง ห่มเหลืองเฉาไม่รักยาวินัย ไม่มีธรรม ก็เรียกว่าเป็นพระเป็นเมธแล้ว

ชาติอินทรธาน คือ พระบรมธาตุจะไปรวมกัน ที่ศรีลังกา จากลังกาจะไปให้พุทธคยา แล้วจะรวมเป็นพระพุทธรเจ้า แล้วเทศนา ๗ วัน แล้วเทศาตุก็จะเผา และสลายไป.

ความไม่ประมาท

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เทศนาธรรมเกี่ยวกับหัวใจพุทธศาสนาว่า อัปมะนาหะ ตัณโฆทะ แปลว่า ท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม ความไม่ประมาทนั้นมีอยู่ ๔ ประการ

๑. ไม่มาหาต่อผู้ใด ถึงจะเบียดเบียนเรายังไงก็ตาม หรือว่าเราจะไม่แก่คนใดใครเขา โทษใคร เป็นผู้มั่งคั่ง

๒. มีสติทุกเมื่อ ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม เช่น ยืน เดิน นั่ง นอน หรือทำอะไรต่างๆ นี่แหละได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาท

๓. มีสมาธิอยู่ภายใน คือ เมื่อมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็กำหนด เมื่อมีอารมณ์อันหนึ่งใดหายไปก็กำหนด เป็นผู้ไม่ประมาท

๔. บรรเทาความอยาก คือ โลภะ ตัวโลภะนี้คือความอยากไม่สิ้นสุด ดังพุทธภาษิตที่ว่า “ นัตถิ ตัณหาสะมา นะที ” แม้แต่สมอด้วยศัณหาไม่มี แม้แต่ยังมีแห่ง แต่โลภะในจิตใจคน ก็อบจะไม่เหือดแห้งเลย ถ้าได้ปฏิบัติธรรมแล้ว โลภะ จะลดลง และจะหมดไป

ผู้ใดตั้งอยู่ในความไม่ประมาททั้ง ๔ ประการนี้ ได้ชื่อว่าทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้า

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕

พระกฤษฎีกาไม่ประมาท ๕ ประการ

๑. ตำราวมในศีล คือ เราต้องดูว่าศีล ๒๒๗ ข้อ มีอะไรบ้าง คือ ปฏิโมกข์สังวร สำหรับพระภิกษุบวชใหม่ ควรมีแนววิภาทเพื่อดูจะได้รู้ว่า มีข้อใดบ้าง จะได้ทำตัวอยู่ในศีล

๒. ตำราวมในอินทริย์ คือ เมื่อได้เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ได้รส ได้สัมผัส ได้คิด ให้กำหนด สิ่งเหล่านี้เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้

๓. รู้จักประมาณในการกินอาหาร คือ กินพอประมาณ อย่ากินมากเกินไป เกินๆ อย่างกินน้อยไปจนหิวจนกินพอประมาณ เพื่อกระทำความเพียร และอย่ากินของแสดงจนประกอบความเพียรไม่ได้

๔. ประกอบความเพียร คือ ไม่เห็นแก่นอนมากเกินไปจนเกิดความเกียจคร้าน ถ้าภิกษุใดกินๆ นอนๆ ไม่ประกอบความเพียร ได้ชื่อว่าเกียจคร้านที่ประมาท

๕. ภาวะยัง กุศลถึง ฌัมมัง คือ อบรมกุศลธรรมทั้งหลายให้เกิดขึ้น ตั้งใจที่เป็นกุศลธรรม กุศลธรรมมีสติปัญญาทั้ง ๔ เป็นเหตุ ภาวกรรม วจีกรรม มโนกรรมที่มีสติปัญญาทั้ง ๔ กำกับนั้นแหละเป็นกุศลธรรม

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕

สมณะธรรม

สมณะ แปลว่า เป็นผู้มีความสงบ หมายเอาภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกาทั้งหลายมุ่งเอาพระนิพพาน ดังนั้นต้องบำเพ็ญสมณะธรรม สมณะธรรมมี ๕ ประการ

๑. อริยาสะวัชชัตติ คือ เราต้องมีความอดทนสูงเป็นพื้นฐาน

๒. ปัญญา คือ มีปัญญาภายนอก ปัญญาภายใน ปัญญาภายนอก ได้แก่ การฟัง การคิด ปัญญาภายในคือ การภาวนามะยะปัญญา จะเกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัญญา ๔ กาย เวทนา จิต ธรรม มีการกำหนด การกราบ เคารพกรรม นุ่งสมาธิ เป็นกายนุสติสมาธิ มีการกำหนดเวทนามา สบาย ไม่สบาย ฯลฯ เป็นเวทนานุสติสมาธิ มีการกำหนดในการคิด เป็นจิตตานุสติสมาธิ การกำหนดชอบ ไม่ชอบ วงศ์ พุ้ง สงสัยเป็นธัมมานุสติสมาธิ การกำหนดให้กำหนดอารมณ์อันใด ในสี่อันที่ชัดเจนที่สุด

๓. ศีล คือ ให้อำนาจถึงศีลของสมณะ ๒๒๗ ข้อ พยายามไม่ทำผิดทั้ง

๔. พยายามไม่ต้องกังวล เป็นห่วงในสิ่งใดๆ คือ ไม่กังวลในปัจจุบัน ในการเรียน ในตระกูล ในหมู่คณะ ถ้าปราศจากความกังวลได้ อันนี้เป็น สมณะธรรมที่สูง

๕. หนองเหนียวอาพาธนิพพานเป็นจุดหมาย

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕

ความไม่แน่นอน

เราจะต้องรู้จักคุณค่าของพระธรรมของพระพุทธเจ้า ที่พระองค์ตรัสรู้ คือ สติปัฏฐานทั้ง ๔ พระภิกษุเราควรปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐาน ๔ เพื่อที่จะได้รู้แจ้งใน ๓ อย่าง คือ พระพุทธองค์ให้รู้แจ้งว่าในตัวของเรานี้ ถึงโลกของเรทั้งหมดมันไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลง ในตัวของเรานี้ ถึงโลกของเรทั้งหมดมันเป็นทุกข์ และในตัวของเรานี้ ถึงโลกของเรทั้งหมดไม่อยู่ในอำนาจของเรา บังคับมันไม่ได้ มันใช้ของเรา เราบวชเพื่อรู้สิ่งเหล่านี้ ถ้าไม่รู้สิ่งเหล่านี้ ก็ยังไม่ว่างที่จะรู้ธรรมของพระพุทธเจ้า.

หลัก ๔ อย่างสำหรับเดินตามรอยพระจริยเจ้า

การที่เรามาวบชในพระพุทธศาสนาเป็นการสร้าง เนกขัมมบารมี คือ ออกจากบ้านมาจำศีล มาเพื่อบำเพ็ญภาวนา เป็นการสร้างบารมีอันหนึ่ง ซึ่งเราเดินตามรอยของพระพุทธเจ้า และจริยเจ้าทั้งหลายเราจะต้องมีหลักอยู่ ๔ อย่าง

๑. อุปนิสสยะยะ คือ มีอาจารย์คอยแนะนำ

๒. อารักขะ คือ การรักษาวินัย การได้ยิน ได้เห็น ได้กลิ่น ได้รส ได้สัมผัส ได้คิด ต้องมีสติกำหนดตลอดเวลา เพื่อรักษาวินัย

๓. อุปะนิพัททะ คือ ผูกจิตในสติปัฏฐานทั้ง ๔ เอาสติไปกำหนดที่

กาย เวทนา จิต ธรรม อุปมาเหมือนลิงไปจับต้นตาล ๔ ต้น นายพรานยิงคันที่ ๑ ถึงไปต้นที่ ๒ ยิงคันที่ ๒ ถึงไปต้นที่ ๓ พอยิงคันที่ ๓ ถึงก็ไปต้นที่ ๔ พอยิงคันที่ ๔ ถึงก็ไปต้นที่ ๑ ซึ่งเหมือนจิต ไปๆ มาๆ ดังนั้นถ้ายังคันใดคันหนึ่งเลือกมาหนึ่งคันแล้วยิงไปเรื่อยๆ แล้วพอลิงมันมากก็โดนยิงเอง ถ้าเราเอาสติไปตั้งที่วางนาอยู่ตลอด สบาย ไม่สบาย เฉยๆ กำหนดอยู่ตลอดก็สามารถเข้าถึงธรรมได้

๔. ปุณณิมหะความพอใจในธรรม ถ้ากำหนดด้วยความรักความเกียจ

เปรียบกับเอากลิ้งไปปลูกที่หิน ข้างกลิ้งก็จะไม่มีทางออกงขึ้นมาได้.

ความต่าง

ขอทำความเข้าใจให้แก่นักปฏิบัติ ในเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนา กับ การเจริญสติปัฏฐานทั้ง ๔ เหมือนกันหรือต่างกัน โดยเนื้อความไม่ต่างกัน ต่างกันตรงที่เขียนไม่เหมือนกัน

การเจริญสติปัฏฐานทั้ง ๔ เรียกว่าการเจริญสติปัฏฐานนั่นเอง การเจริญสติปัฏฐานทั้ง ๔ มีขั้น ๕ เป็นอารมณ์ ขั้นมีอะไรบ้าง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เราเจริญกายานุปัสสนาเอกาเป็นอารมณ์ กำหนด ยุกหนอ พองหนอ เราเจริญเวทนานุปัสสนากำหนด ปวดหนอ เจ็บหนอ เมื่อหนอ สุขหนอ เฉยๆหนอ นี่เราเอกาพนาเป็นอารมณ์ได้แก่เวทนายขั้นนั้นเอง เราเจริญจิตตานุปัสสนา กำหนดคิดหนอ เราได้เอาวิญญาณเป็นอารมณ์ เราเจริญธรรมานุปัสสนา นิรวณ ๕ ชอบ ไม่ชอบ วงง ฟุ้ง สงสัย เรียกได้ว่าเราเอาสัญญาทั้งสังขารมาเป็นอารมณ์ เพราะสัญญาเป็นเจตสิก สังขารหมายเอาเจตสิกทั้งหมดไว้ในโลกะ

การที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ เราเจริญสติปัฏฐาน ๔ ก็เรียกได้ว่าเราเจริญวิปัสสนามีสถานะเสมอกัน รูปในสติปัฏฐาน ๔ กับรูปในวิปัสสนา ต่างกันที่ตัวอักษรเท่านั้นเองสถานะนั้นเหมือนกัน เวทนาในสติปัฏฐานกับ เวทนาในขั้น ๕ เหมือนกัน เราเจริญเวทนานุปัสสนาในสติปัฏฐาน ๔ ก็ให้ชื่อว่าเราเจริญวิปัสสนาในขั้น ๕ นั่นเองอันนี้เป็นตัวอย่าง ดังนั้น ไม่ต้องสงสัย.

๒ ๒ ๒ ๒ ๒

คุณธรรมที่ทำให้เจริญ

เวลาปฏิบัติ คุณธรรมที่จะเจริญหรือจะมีกำลังจะมีหลัก ๓ อย่าง “อาตปปี สัมปะชาโน สติมา”

๑. อาตปปี คือ ทำให้เป็นปัจจุบันธรรม เวลาอย่างงวไปนี่ คือ จิตของเราไปกับเราไปพร้อมกัน หันเอาจิตไปก่อนและค่อยก้าว หรือเท้าก้าวไปก่อนแล้วค่อยเอาจิตตามไป ถ้าจิตไม่เดินไปพร้อมกับเท้าจะเดิน ๑ ชั่วโมง ๒ ชั่วโมงก็ไม่มีประโยชน์ แต่ถ้าจิตกับเท้าไปพร้อมกันแล้วมีอินทรีย์แก่กล้าก็จะได้บรรลุธรรม เช่น พระองค์หนึ่งในพุทธกาล เติบงกรรมสาวก้าวก่านั้นก็ได้บรรลุธรรม เพราะการเดินของท่านเป็นปัจจุบันธรรม โพธิปักขิยธรรม เช่น มรรคมีองค์ ๘ ศีล สมาธิ ปัญญา ก็อยู่ที่ปัจจุบันธรรมนี้แหละ

๒. สัมปะชาโน คือ ความรู้สึกตัว

๓. สติมา เมื่อรู้สึกตัวว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ สติก็จะมากำหนดหน้าที่ กำหนดเพื่อให้ได้ปัจจุบันธรรม แล้วจะเกิด “วิมเยะ โลภ อวิชชาโทมนะ นัสสัง” คือ เอกาความชั่วออกจากตน ไม่ควรเอาการล้างบาปลัทธิอื่นมาเป็นตัวอย่าง บางลัทธิเชื่อว่าล้างบาปได้ต้องไปอาบแม่น้ำคงคา ถ้าเป็นอย่างนี้ พวกปูพอกปลาที่อยู่ในน้ำคงไม่มีบาปติดตัว แล้วเราไม่ควรจะเอาลัทธิอื่นเป็นตัวอย่าง เอาพระพุทธเจ้าเป็นอย่าง การเอาสติมากำหนดนั้นจะนำเอาความชั่วออกจากตนได้ อวิชชา คือ ตัวโลกคือองอาจออกไป เมื่อโลภะเกิดให้กำหนดให้ได้ปัจจุบันธรรม ตัวโมหะทำไปไม่มีเพราะเมื่อมีสติอยู่ตัวโมหะจะไม่มี เปรียบเหมือนมีแสงสว่างอยู่แล้วความมืดก็จะไม่มี.

กรรมของสุภาพชน

วันนี้จะกล่าวถึงองค์แห่งการปฏิบัติธรรม ซึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า “สัตตหิ รัมเมหิ สมะนคโตะ ภิกขุ อามุเนนโย” ซึ่งหมายความว่า คุณกรพระภิกษุทั้งหลายธรรม ๗ อย่างซึ่งบุคคลปฏิบัติแล้วจะเป็นที่สักการะบูชา เคารพนับถือของผู้กราบไหว้บูชา องค์ ๗ อย่างของสัปปุริสธรรม คือ ธรรมของสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี อริยะชน หรือนักปราชญ์ทั้งหลาย หรือของบุคคลที่ปฏิบัติธรรมซึ่งอยู่ในแนวโกวาท ธรรมของพระพุทธเจ้า ไม่เท่าทันสมัยอยู่เสมอ ให้เรานำมาปฏิบัติกัน ธรรมของสัปปุริสธรรม ๗ อย่างได้แก่

๑. รัมมัญญตา ธรรมะของพระพุทธเจ้า ถ้าใครนำมาปฏิบัติแล้ว จะทำให้คนๆ นั้นไม่ตกไปในที่ชั่ว เปรียบเหมือน เรือที่จะข้ามฝั่งคือ ธรรมะ เป็นเรือรองรับบุคคลที่จะข้ามไปสู่ฝั่ง ธรรมมีชั้น ๕ สติปัญญา ๔ เป็นต้น ชั้น ๕ ประกอบด้วย รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ย่อมมาเหลือรูปกับนามนี้ เมื่อปฏิบัติก็จะอยู่ใน พองหนอ ยุบหนอ นั่นเอง สติปัญญา ๔ รู้จักในการกำหนดใน กาย เวทนา จิต ธรรม การปฏิบัติอย่างไร คือ เวลาเรากราบแล้วคิดใน แล้วนั่งเรากำหนดตลอดเรียกว่า กายานุปัสสนา เวลานั่งเราปวดเรเจ็บ เราสบาย เราเฉยๆ เรากำหนดมีสติอยู่ตลอดเรียกว่า เวทนานุปัสสนา จิตได้แก่ความคิด หรือ ไม่ดีเรากำหนดมีสติอยู่ตลอดเรียกว่า จิตตานุปัสสนา ธรรมได้แก่ นิวรณ์ ๕ ขอบ ไม่ขอบ วง ฟุ้ง สงสัย เรากำหนด เราเท่าทันตลอดเรียกว่า รัมมมานุปัสสนา

๒. อิตถัญญตา คือ รู้จักความหมายของธรรมะ

๓. อิตถัญญตา ให้รู้จักตนคือ เรา รู้ตัวว่ามีอายุเท่าไร วัยแก่ หรือวัยหนุ่มมีพรสมเท่าไร ในสังคมเรามีฐานะอย่างไรให้อยู่ตามฐานะตัวเอง เช่น เราขอใหม่เวลาทำวัตรก็ไม่ควร ไปนั่งเหนือกว่าคนที่มั่งพรสมมากกว่า

๔. มัตถัญญตา การรู้จักประมาณตนคือ การกินอยู่ให้รู้ชุดประมาณ ไม่มาก ไม่น้อยเกินไปให้พอดีเป็นไปตามสมควร

๕. กาลัญญตา ให้รู้จักกาลเวลา คือ สมมุติว่ามีกิจนิมนต์ต้องไปให้ตรงเวลา อย่าไปก่อนหรือไปหลังเวลาเกินไป ให้รู้เวลาไหนรมะไหนที่รู้จักเวลาจะทำให้เราไม่บกพร่องต่อหน้าที่

๖. ปริสัจญตา ให้รู้จักหมู่คณะ คือ รู้จักที่จะส่งเสริมหมู่ที่ปฏิบัติธรรม จะส่งเสริมพระพุทธศาสนาอันมีหลักอยู่ว่าทุกคนต้องประพฤติปฏิบัติธรรมและช่วยเหลือกัน ชักจูงบอกกล่าวให้มาปฏิบัติและส่งเสริมสนับสนุนคนดี

๗. บุคคลปโรปรัญญตา คือ บุคคลที่ควรคบ บุคคลนั้น คือ บุคคลที่มีการศึกษารู้จักธรรมะ คือ เรียนนักธรรม เรียนบาลี คนที่ชอบฟังธรรม บุคคลที่มีความละเอียดใฝ่ดี เพราะบุคคลที่ปฏิบัติธรรม.

๕ ๕ ๕ ๕ ๕

สิ่งที่หาได้ยาก

สมัยหนึ่ง ในพระพุทธกาลมีมหาพญาลิโธ ในพระพุทธศาสนา มาก ได้แปลงกายแล้งมาบวช พอเวลาอนหลับได้กลายร่างเป็นนาง เมื่อเพื่อน พระภิกษุเห็นจึงเกิดความกลัว จึงได้ไปกราบพูลพระพุทธรูปเจ้า พระพุทธรูปเจ้า ได้เรี่ยกายสอบถามพอรู้ว่า เป็นพญานาค ก็ขอให้สึกไปก่อน เพราะนาค บรรลุธรรมไม่ได้ ดังนั้นพระพุทธรูปองค์ทรงเทศนาว่า

“ กิจฉณ มนุสสละปะฎิลโลเก กิจฉณ มัจฉานะ สิวิตัง
กิจฉณ สัทธัมมัตถสวนัง กิจฉณ พุทธฐานะมูปาโทะ ”

แปลว่า การได้เป็นมนุษย์นั้นยาก การได้มีชีวิตอยู่วันหนึ่งเป็นของ หาได้ยาก การได้ฟังธรรม การปฏิบัติ ฟังเรื่องการหลุดพ้นเป็นของหาได้ยาก การที่จะมีพระพุทธรูปองค์ลงมาบังเกิดนั้นหาได้ยาก พระพุทธรูปได้ ตรัสว่า สติ โลภะสังข ขาละโร สติเป็นธรรมมคร่องคั่นอยู่ในโลก มุคคัลลที่จะค้นหาได้ยากในโลก การค้นมี ๒ อย่างคือ

๑. ค้นจากหลับ
๒. ค้นจากอวิชชา

ท่านทั้งหลายที่เข้ากรรมฐานนี้เป็นผู้ค้น และเป็นผู้ที่หาได้ยาก เมื่อเรากลับมาแล้วอย่าให้เสียเวลาควรจะรีบแสวงหาธรรมะ รับผิดชอบต่อทางที่มนุษย์จะไปนั้นมีอยู่ ๕ ทาง

๑. ไปปรารถนอบาย ๔ เหตุที่จะไปปรารถน่ายานัตติย คือ ผิดศีล ๕
๒. ไปมนุษย์ เหตุ คือ รักยาศีล ๕

๓. ไปสวรรค์ คือ มีการเจริญวิปัสสนาเจริญสติปัญญา ๔ เมื่อได้ สัมผัสสติปัญญา ๔ นี้แล้ว แม้ยังไม่ได้ มรรค ผล นิพพานก็สามารถไป สวรรค์ได้

๔. ไปพรหม เหตุคือ ได้ทำสมณะได้พัฒนา หากว่าไม่ทำวิปัสสนาต่อ พอถึงเวลาจะเสื่อมแล้วจะไปอบายภูมิ ๔ ได้ เหมือนลูกสุกรตัวหนึ่ง อยู่ใต้เขา ตอนที่พระพุทธรูปองค์กับพระอานนท์ได้บินเขาขาด ได้เห็นลูกสุกร ตัวนั้น พระพุทธรูปทรงยิ้มแฉ่งพระเขี้ยวแก้วจึงประกาศกายออกมา พระ อานนท์เห็นก็แปลกใจพอลืมไปถึงพระเชตะวัน วางบาตรแล้วพระอานนท์ ก็ไปกราบพูลถาม “ พระพุทธรูปทรงยิ้มด้วยเหตุใดพระเจ้าข้า ” พระพุทธรูป องค์ทรงแสดงว่า “ ลูกสุกรตัวนั้น ขาดก่อนเป็นพรหม หมกมุ่นอยู่กับเกิด เป็นลูกสุกร ” หมายภูมิ ๔ ยังปิดไม่ได้อังไม่มรรคจิตเกิดขึ้นมา มรรค จิตจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นมีการปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัญญา ทั้ง ๔

พระพุทธรูปทรงบอกทางว่าสติปัญญาทั้ง ๔ เป็นทางที่ปลอดภัย พระพุทธรูปทรงแสดงไว้ใน สติปัญญาสูตร ที่มโนภาษมวารค ว่า

“เยเนว ยันติ นิพพานัง พุทธา เตสึจะ ตาเวกา
เอกายะเนมะ มัคคะนะ สติปัญญาเนสสิญญินา ”

แปลว่าพระพุทธรูปเจ้าทุกพระองค์ และอรหันตสาวกทั้งหลายได้ ดำเนินไปแล้วสู่นิพพานด้วยเส้นทางสายใด เส้นทางสายนั้น คือ สติปัญญา ทั้ง ๔ ทางสติปัญญาทั้ง ๔ นี้มีคุณลักษณะ ๕ ประการ

๑. เป็นทางที่พระพุทธรูปทรงตั้งมั่นแต่เพียงองค์เดียว

๒. เป็นทางที่มีในพระพุทธศาสนาตั้งแต่เพียงแห่งเดียว

๓. เป็นทางที่ต้องไปคนเดียว คือ ต้องไปด้วยตนเองใครไปแทนก็ไม่ได้

๔. เป็นทางตรงไม่ใช้ทาง ๒ แพร่ง

๕. เป็นทางไปสู่จุดหมายแห่งเดียว คือ พระนิพพาน

การเรียนรู้สติปัฏฐาน ๔ นี้มี ๒ อย่าง การเรียนโดยอันคับ และการเรียนโดยสิ้นโดย การเรียนโดยอันคับ คือเรียน จันท์ ๕ อาชณะ ๑๒ นครธรรมศรี, โท,เอก เปรี๊ย ๕ เป็นต้น การเรียนโดยสิ้นโดย มีการปฏิบัติ สติปัฏฐาน ๔ เป็นต้น.

มาอาชาไณย และบุคคละอาชาไณย

ธรรมะแปลว่า สภาวะธรรมที่รักษาบุคคละไม่ให้ตกไปทางที่ชั่ว อุมา เหมือการที่เราจะข้ามฟากเราต้องอาศัยเรือ เรือจะรองรับคนที่จะข้ามฟาก

ธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวกัน บุคคละที่มีใจเป็นธรรมะนั้นย่อม ไม่ตกไปในที่ชั่ว ฉะนั้นใดกัณนั้น เราควรนอนนำมาเมื่อใดเย็นก็ดี เมื่อใดเห็น กัด เมื่อเห็นคนอื่นก็ดี ให้คิดว่าชีวิตของเราไม่แน่นอนเราต้องปลง ปลงว่า ชีวิตไม่แน่นอน พยาธิจะอะไรก็ไม่ว่า จะเป็นอย่างไรก็ไม่ว่า และเวลาตาย นั้นเมื่อไร ตอนเช้า หรือตอนค่ำไปเข้าของกูนี้จะอยู่ที่ไหนหนอ อธิอย่างนี้แน่ นอนมีทางเดิมอยู่ ๓ ทางที่จะไปคือ จะไปนรก หรือสวรรค์ หรือมรรคผล นิพพาน ธรรมะนี้มีอยู่ทั่วไปทั้งภายใน และภายนอก พระพุทธองค์ได้เอา สิ่งภายนอกมาเปรียบเทียบกับ เช่น มาอาชาไณย ครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ได้ แสดง แก่พระภิกษุทั้งหลายว่า “ จัตตาโรธม ภิกษเว ภัทธา อัธสาณียา สัมโมโต สัจฉิระมามา โลกัสสะมิง ” มาอาชาไณยซึ่งเป็นมาที่ในโลกนี้มี ๔ จำพวก

มาอาชาไณยนี้เป็นมาที่ฉลาดมากแต่ว่าเมื่อเกิดมาแล้วเมตตา แต่มา อาชาไณยนี้มีความฉลาด ฉลาดยิ่ง

ตัวที่ ๑ เวลาเจ้าของยกไม้แล้วขึ้นก็รู้แล้วว่าให้ทำอะไร

ตัวที่ ๒ คือเงื่อมอแล้วก็ลงแล้วต้องที่ปลายแขนแล้วจึงไป

ตัวที่ ๓ ต้องงัดสิ่งที่ขุมขมมันจึงจะไป

ตัวที่ ๔ จะต้องลงถึงกระดูกมันถึงจะไป

พระพุทธรูปองค์ที่ทรงเป็นพระพุทธรูปมา ๔ จำพวกในการพระลักษณะที่ทรงหลายว่า

“อุตตะราโรรณ ภิกษุชาว กัปปาชาลีสมาธิ สำนึกถึง สัจธรรมของชีวิต”

บางคนได้เขียนพยานของกรูสู่โลกแล้วว่าต้องทำอะไร แต่เขียนว่า เช่น
 ๒๐ ปีที่แล้วที่พี่ได้เข้ามาทำงานที่นี่ในเมืองบาง รอดคนดีชนกินที่กรูงูเทพาตาย ได้เขียน
 พยานเองกับพี่ความดี รับผิดชอบ รับผิดชอบ รับผิดชอบ รับผิดชอบ นี่
 พระพุทธองค์เรียกว่าอาชาไนยชน ๑ เลย ได้เขียนแล้วรับทำ

กานท์ ๒ เห็นการถวญญวณแห่งมคธกัมมแห่งการเกิดถึงเวลานั้น
มาจึงมีข้อความที่ประติธรรม พินิธรรม

คนที่ ๓ เห็นคุณค่าตัวเองเป็นโรคประสาทเพราะรายแรงกิดว่ามันจะต้องมาหาสัทวัน กรบทำคามเพียร สู้ศึกกรรบบปฏิบัติเลย

คนที่ ๔ เป็นตัวเอกมาตั้งแต่แล้ว นี่แหละในนักฝันว่าจะเป็น
อย่างนี้ เกิดความกังวลขึ้นมาว่าเวลาตายไปแล้วจะเอาอะไรไปเป็นศพหรือ
ทำความดีให้ศาสนา และสังคม

เราควรนำมาเมื่อใดอีกดี เมื่อใดเห็นคนอื่นก็ดี ให้คิดว่าชีวิตของเราไม่แน่นอนต้องปลง. ปลงว่าชีวิตไม่แน่นอนพอจะมาถึงเมื่อไรไม่รู้จะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ และเวลาตายนั้นเมื่อไร ตอนเช้าหรือตอนค่ำปาชาของกูนี้จะอยู่ไหนหนอ อีกอย่างที่ไม่แน่นอนมีทางเดินอยู่ ๓ ทางที่จะไปคือ จะไปนรก หรือสวรรค์ หรือมรรคผล นิพพาน.

การปฏิรูปคุณธรรมในชั้นศาล

การปฏิบัติธรรมเป็นการปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดขึ้นในชั้นจิตสันดาน
ทุกคน ไม่ว่าจะประกอบพิธีกรรม เป็นสามเณร เป็นอุบาสก เป็นอุบาสิกา มีรูป
กับนามนี้ เปรียบเสมือนที่ดินถ้าหากว่า ที่ดินของเราถูกทิ้งไม่ไ้ใส่ไ้ใจ ไม่
ไ้ปลูกข้าวกล้าลงไป ที่ดินนั้นก็จะว่าง แต่ตอนนี้พวกเราไ้ปลูกฝังคุณ
ธรรม คุณธรรมของรากเง้าลงไปแล้ว ถ้าเราไม่ไ้เจริญสติปัฏฐาน ๔ นี้รูป
กับนามก็ว่างเปล่าเหมือนที่ดินที่ไม่ไ้ปลูกอะไรลงไป ก็เป็นที่ดินที่ว่างเปล่า
ฉะนั้นหลักการปฏิบัติมีองค์ประกอบ ๓ อย่าง

๑. กัลยาณมิตร คือ ผู้ที่แนะนำหนทางการปฏิบัติ

๒. อาภัพะ คือ รักยาอินทรีย์ในความเป็นใหญ่ในรูปทั้งหลายทั้งหมดยกข้อยูที่ตา เสียงทั้งหลายทั้งหมดยกข้อยูที่หู กลิ่นทั้งหลายทั้งหมดยกข้อยูที่จมูก รสทั้งหลายทั้งหมดยกข้อยูที่ลิ้น สัมผัสทั้งหลายทั้งหมดยกข้อยูที่กาย ความคิดทั้งหลายทั้งหมดยกข้อยูที่ใจ เช่น การเห็น พอเห็นก็ให้กำหนดว่า เห็นหนอ ๆ การเห็นก็มี ๒ แบบ เห็นภายนอก และเห็นภายใน เห็นภายนอก คือ เห็นกำแพง เห็นตึก เห็นคน เป็นต้น เห็นภายใน คือ ตอนที่เรานั่งสมาธิเป็นอารมณ์มีจิตขึ้นมา การเห็นทั้ง ๒ แบบนี้ ก็อย่าไปยินดี ยินร้ายให้กำหนดว่า เห็นหนอ ๆ การได้กลิ่นก็มี ๒ แบบ ได้กลิ่นนอก และกลิ่นต่างๆเหมือนบ้าง หอมบ้าง ไม่ว่าจะเหม็น ไม่ว่าจะหอม ก็ให้กำหนดกลิ่นในคือ ตอนนั่งสมาธิพอได้กลิ่นก็ให้กำหนด การได้กลิ่นทั้ง ๒ แบบนี้ พอเราได้กลิ่น ไม่ว่าจะเหม็นหรือหอมก็ให้กำหนดอย่าไปยินดี ยินร้ายกับมัน

อรรถหมายว่า ได้รับเต็ม เผ็ด หวานให้กำหนดว่าสหนอๆ อย่างเดียว เวลา นั่งสมาธิก็อาจจะเกิดรสได้เหมือนกันก็ให้กำหนด เวลาได้สัมผัสก็ให้ กำหนดว่าถูกหนอๆ ไม่ว่าจะเป็นอย่างนั้นสมาธิ ก็รู้สึกว่าได้สัมผัส กับ อะไรก็ให้กำหนด เวลาคิดก็ให้เหมือนกัน ก็ให้กำหนด

๓. อุปะนิพัตตะ คือ สุกจิตในสติปัญญาทั้ง ๔ เอาสติไปกำหนดที่ กาย เวทนา จิต ธรรม อุปมาเหมือนลงไปยังต้นตาล ๔ ต้น นายพรานยิงต้น ที่ ๑ ถึงโคนที่ ๒ ยิงต้นที่ ๒ ถึงโคนที่ ๓ พอยิงต้นที่ ๓ ถึงโคนที่ ๔ พอยิงต้นที่ ๔ ถึงโคนที่ ๑ ซึ่งเหมือนจิต ไปๆ มาๆ ค้างนั่นค้างยังต้นใด ต้นหนึ่งเลือกมาหนึ่งต้นแล้ววิ่งไปเรื่อยๆ เคี้ยวพอลงถึงมันมากก็โดนยิงเอง ถ้า เราเอาสติไปตั้งที่เวณานาอยู่ตลอด สบาย ไม่สบาย เมฯ กำหนดอยู่ตลอดก็ สามารถเข้าถึงธรรมได้

เมื่อการปฏิบัติประกอบไปด้วย ๓ องค์นี้แล้วก็จะทำให้จิตของเรามีคุณ ธรรมเจริญขึ้นไปโดยลำดับ.

อนุภาพแห่งการกำหนด

จะได้กล่าวถึงอนุภาพของอริยาบถ และอินทรีย์ อนุภาพของ อริยาบถนี้ ยืน เดิน นั่ง นอน พระพุทธองค์เห็นความสำคัญอย่างไร ทำ ให้นุคคลได้ถึงพระอรหันต์หลุดพ้นไป เพราะอริยาบถ ๔ ฉะนั้น เราอย่า ไปมองข้ามอริยาบถ ๔ นี้ การยืน การเดิน การนั่ง การนอนนี้ เวลาเรา นอนให้ตั้งสติว่าเรากำลังจะนอน เวลาลานอนลงไปให้มีการกำหนดด้วย บาง คนก็ถึงธรรมะได้ มรรค ผล ดังเช่นพระอานนตเถระ ตอนที่ทำ สังคายนา ครั้งแรก พระอานนตเถระเป็นเสขะบุคคล บุคคลที่ยังต้องศึกษาต่อไปอีก ฉะนั้นบุคคลคือผู้ที่ไม่ต้องศึกษาอีกต่อไป ได้แก่พระอรหันต์ พระมหากัสสี ปะจะกำลังตายมาได้เชิญพระอรหันต์ชัชฌาสพ ๕๐๐ รูป มาทำสังคายนา แต่จริงๆ แล้วได้เชิญพระอรหันต์มา ๔๕๕ รูป เหลือที่สุกทัยให้กับพระ อานนต เพราะพระอานนตเป็นผู้ที่ได้ฟังคำสั่งสอนของ พระพุทธเจ้ามา ตลอด และเป็นผู้มีความจำเป็นเลิศ ดังนั้นพระอานนตต้องเร่งเดินจงกรมนั่ง สมาธิเพื่อตัวเองจะได้เป็นพระอรหันต์ เพื่อที่จะรวมเข้าสังคายนา ขณะที่ กำลังทำสมาธิเพียรอยู่นั้นก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ เลยคิดจะนอนพัก สักครูขณะนอนตัวนอนศรีษะยังไม่ถึงหมอนก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ ฉะนั้นอย่าประมาทในอริยาบถทั้ง ๔ ว่าไม่ต้องกำหนดก็ได้ ขอให้หนัก ปฏิบัติอย่างประมาท คือ ต้องกำหนด ยืนก็กำหนด เดินก็กำหนด นั่งก็ กำหนด นอนก็กำหนด

อนุภาพแห่งอินทรีย์ ๕ มีอุปาสกคนหนึ่ง ชื่อ พาหิยะอุบาลก พา หิยะอุบาลกนี้อยากฟังธรรมได้ไปพบกับพระพุทธเจ้าตอนพระองค์ได้

ปณิชาต และพระพุทธเจ้าก็บอกยังไม่ถึงเวลาเทศนาธรรม อุบาสิกคนนี้ก็
 ขอร้องพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าจึงใช้ฉันทคุกรู้ว่าอุบาสิกคนนี้ต้องตายใน
 วันนี้ ถ้าเขาไม่ได้ฟังธรรมในวันนี้เขาจะต้องเสียประโยชน์อันยิ่งใหญ่
 พระองค์ก็ทรงตรัสว่า เธอได้เห็น ไฉน ไฉน ไฉน ไฉน ไฉน ไฉน ไฉน ไฉน ไฉน
 เธอต้องมีสติมากำหนด เมื่ออุบาสิกคนนั้นได้ยินจิตของเขาตกลงไปตามคำ
 สอนของพระพุทธเจ้าจนได้บรรลุธรรม.

มรรคมีองค์ ๘ อยู่ที่ไหน

ศีล สมาธิ ปัญญา ก็คือ มรรคมีองค์ ๘ การเดินจงกรม ศีล สมาธิ
 ปัญญาอยู่ที่ไหน การเดินขว้างขวนอ ซ้ายอย่างหนึ่งอย่างระมัดระวังเป็น
 ศีล การเดินโดยเอจิดไปตั้งมั่นที่เท้าเป็น สมาธิ การเดินโดยเอจิดไปรู้
 ที่เท้าเป็น ปัญญา เมื่อโยคีผู้ปฏิบัติจะไม่รู้มรรคมีองค์ ๘ ประกอบด้วยอะไร
 แต่เดินจงกรมโดยเอจิดไปประคองที่เท้า เอจิดไปตั้งมั่นอยู่เท้า เอจิด
 ไปรู้ที่อยู่เท้าในเวลาเดิน ก็เท่ากับมี ศีล สมาธิ ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว มีมรรค
 มีองค์ ๘ เกิดขึ้นแล้ว การกำหนดพองพอง ยุบพองนี้เป็นอานาปานสติ
 แล้วอานาปานสตินี้มีอยู่ ๒ แบ่งสมถะ และวิปัสสนา แบ่งตรงไหน การ
 นับเลข ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ เป็นขณิก นับและติดตามลม ลมเข้า ลมออก ลมยาว
 ลมสั้นอันนี้เป็น อัมพัมภะนายนัย สัมพัมภะนายนัย เวลาลมเข้าพอง เวลาลม
 ออกยุบ ให้จำว่าตั้งอยู่ที่พองที่ยุบมีรูปกับนามเท่านั้น ลูมบางที่ก็แรง
 บางที่ช้าบางที่ก็เบาบางที่ก็หายไป พอรู้แล้วมันจะมีตัวหนึ่งจิ่ง ตัวทุกขัง
 ตัวอนัตตา อารมณวิปัสสนาจะเกิดขึ้นพร้อมกัน ความเปลี่ยนแปลงของลม
 ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเดียวกัน เดียวกันเป็ด เมื่อยกกำหนดหายใจ
 บางไม่หายใจบาง ลมหายใจบางที่ก็เร็ว บางที่ก็ช้าก็เห็นอนิจจัง ทุกขัง
 อนัตตา นี่แหละที่พระพุทธองค์บอกจะเห็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ได้ก็
 ต้องปฏิบัติ ขอให้ดูตัวอย่างหนอ ซ้ายอย่างหนอ พองหนอ และยุบหนอ
 กำหนดให้ดูปัจจุบันธรรม โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ก็จะมียุขยัณ สติปัญญา ๔
 สัมมปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ และ ๕ โพชฌงค์ ๗ มรรค ๘.

พุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้า

พุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้า

๑. เพื่อความบริสุทธิ์

๒. ขจัดความเศร้าโศกเสียใจพิริวราพิน

๓. ขจัดความทุกข์กายทุกข์ใจ

๔. เพื่อให้รู้จักความจริงของชีวิต คืออ่านตัวเอง บอกตัวเองได้ว่าชีวิตนี้ มีแต่รูปนาม มีแต่สมมุติขึ้นมา

๕. เพื่อความพ้นทุกข์ของชีวิต คือนิพพาน ไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกาจุจบ คือไม่เกิด ไม่แก่ ไม่ตาย อยู่ในแดนเกษม

๕ ประการนี้ก็คือ พุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้า และกรรมวิธีที่จะไปหาพุทธประสงค์ คือวิปัสสนาในแนวสติปัฏฐาน ๔ วิปัสสนา คือเห็นแจ้งในพระไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นี่เป็นอารมณ์วิปัสสนา อารมณ์วิปัสสนาเกิดขึ้นมากก็ต้องอาศัยมาตั้งพื้นฐาน ๔ ฐานกาย ฐานเวทนา ฐานจิต ฐานธรรม

ฐานกาย คือ เวลาเรากราบให้มีสติไปกำหนดเวลากราบ เวลาเดินจงกรมให้มีสติไปกำหนด ขว้างงาหนด ช่วยอย่างหาบ เวลาั่งสมาธิให้มีสติไปกำหนด พองหนอ ยุบหนอ

ฐานเวทนา คือ เมื่อเวลาสบาย ไม่สบาย เฉยๆ ก็ให้มีสติกำหนด

ฐานจิต คือ เมื่อเวลามีความคิด ทั้งคิดดีและไม่ดีก็ให้มีสติกำหนดคิดเห็นชอบ คือ เวลาเมื่อนิวัตร ๕ เกิดขึ้น คือชอบ ไม่ชอบ ง่วง พุ้ง สงสัยก็

ให้มีสติมากำหนด

ถ้ามีสติมากำหนดพื้นฐานทั้ง ๔ นี้แล้ว ก็จะเห็นอารมณ์วิปัสสนา ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่แน่นอน และมันก็เป็นทุกข์ และมันก็บังคับไม่ได้ ไม่ใช่ของใครสักคนหนึ่ง และจะต้องทิ้งมันไป ไม่ยึดมั่นถือมั่น ในทุกๆ สิ่ง ทุกๆ อย่าง ทั้งหมดนี้ก็คือ กรรมวิธีที่จะเข้าไปถึงพุทธประสงค์ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ ทุกคนที่ปฏิบัติธรรมในที่นี้ขอให้มีความอ่อนใจ ความอ่อนใจมีอยู่ ๔ อย่าง

๑. สติ คือ ทำภาละคือถอนตัวเองตาย ไม่กระวนกระวาย
๒. อุกติ คือ เมื่อนึกถึงสติปัฏฐาน ๔ ตายไปก็จะไม่ตกนรก
๓. อุปนิสัย คือ เมื่อเราปฏิบัติธรรมนี้แล้วมันจะฝังอยู่ในจิตใจของเรา ช่วยกับช่วงเวลาที่เราเข้าพระนิพพาน

๔. ถ้าได้ปฏิบัติตลอดชีวิตหวังได้ ๒ อย่าง คือ อนาคตมีผล อรรถผล.

๐ ๐ ๐ ๐ ๐

สิ่งที่ทำให้ญาณขึ้นช้า และวิธีแก้

คำว่าโยคีมาจากภาษาของอินเดีย โยคีแปลตามบาลีแล้วถือว่าเป็นผู้ประกอบความเพียร สิ่งที่จะทำให้ญาณของโยคีขึ้นช้า มี ๗ ประการดังนี้

๑. กัมมารามตา ยินดีในการงาน
 ๒. นิทการมตา ยินดีในการหลับนอน
 ๓. ภัสสารามตา ยินดีในการคุย
 ๔. สังคณิการมตา ยินดีในสังคม
 ๕. อตุตตาละวตา ไม่ถาวร
 ๖. น โภชน มัตตัญญูตา ยินดีในการบริโภค
 ๗. ยะถาปัจจะตัง จิตตัง นะปัจจะวกะติ ยะถาวิมุตตัง นะปัจจะวกะติ อารมณเอน์ใดที่เกิดขึ้นมาแล้วไม่กำหนดอารมณ์นั้น
- อันนี้มาจาก ปฏิสัมภิทามรรค ท่านได้กล่าวถึงบุคคลผู้มี ๗ ประการนี้ญาณต่างๆจะขึ้นช้า ขอบแนะนำ คือ

๑. กัมมารามตา คือ ควรจะวางการงานก่อน ไม่ใช่สละ บางคนถามว่าไม่ทำความสะดวกห้องเลยหรือ ตอบไม่ใช้การทำความสะดวกให้ท่านแต่อย่างยินดีในการทำ ทำอย่างมีสติ
๒. นิทการมตา คือ อย่างหลับมากเกินไปญาณจะไม่ขึ้นเลย
๓. ภัสสารามตา คือ ไม่ควรคุยกันถ้อยกันมากผลมันคือ เวลานั้นสมาธิอารมณ์ที่คุยกันมันจะเข้ามาแล้ว จะทำให้สมาธิไม่ค่อยดี แม้แต่เวลากินข้าวก็พยายามอย่าคุย ถ้าจะให้ดีกินข้าวก็ควรกำหนด

๔. สังคณิการมตา คือ ไม่ควรไปที่อื่นๆนอกจากในห้องปฏิบัติ เพราะจะทำให้อารมณ์แปรปรวน

๕. อตุตตาละวตา คือ ควรจะสำรวจ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ถ้าไม่สำรวจมันจะเป็นที่ตั้งของ โสกะ โทสะ โมหะ

๖. น โภชน มัตตัญญูตา คือ รู้จักประมาณในการกินอาหาร และให้ดูว่าของที่กินนั้นแสดงต่อเราหรือไม่

๗. ยะถาปัจจะตัง จิตตัง นะปัจจะวกะติ ยะถาวิมุตตัง นะปัจจะวกะติ คือ อารมณ์ใดที่เกิดขึ้นมเราต้องมิตติกำหนดให้รู้เท่าทัน และอารมณ์ใดที่ดับไปแล้ว เราต้องมีสติกำหนดให้รู้เท่าทัน ให้รู้เท่าทันว่าเรามีราคะ ให้รู้เท่าทันว่าเราหลุดจากราคะ ให้รู้เท่าทันว่าเรามีโมหะ ให้รู้เท่าทันว่าเราหลุดจากโมหะ ให้รู้เท่าทันว่าเรามีโทสะ ให้รู้เท่าทันว่าเราหลุดจากโทสะ

ถ้าโยคีผู้ใดปฏิบัติตามคำแนะนำนี้แล้ว จะทำให้ญาณของท่านทั้งหลายเจริญขึ้น.

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕

ปณิธิ

ตามปกติเราจะปลูกข้าว ปลูกพริก ปลูกมะเขือ เราต้องพรวนดิน ให้ดีก่อนของปลูกของเราจะมีความงอกงามขึ้นในใจ เราจะหาสมาธิเรา ต้องปลื้มความ ปณิธิ อันจะทำให้สมาธิของเราเสีย ปณิธิ คือ ความ เป็นห่วงความข้องในอารมณ์

๑. เรืองที่อยู่ อย่างเป็นห่วงเรืองที่อยู่ที่ดิน
๒. ตระกูล อย่างเป็นห่วงเรืองตระกูล
๓. ลาภ อย่างเป็นห่วงเรืองรายได้ต่างๆ
๔. พยาธิ อย่างเป็นห่วงเรืองความเป็นโรค
๕. การงาน อย่างห่วงเรืองการงาน การก่อสร้าง
๖. การศึกษา อย่างเป็นห่วงเรืองการศึกษาให้วางไว้ก่อน ให้รู้จักเวลา
๗. การเดินทาง อย่างเป็นห่วงเรืองการเดินทาง
๘. หมู่คณะ อย่างเป็นห่วงเรืองเพื่อนฝูง
๙. ญาติ อย่างห่วงเรืองญาติพี่น้อง
๑๐. ตำแหน่ง อย่างเป็นห่วงเรืองตำแหน่งและอำนาจ ถ้าห่วงมากให้ พิจารณาพระอนุสติ

ตัดปณิธิ และเวลาปฏิบัติห้ามหย่อนยานเกินไป ห้ามนั่งงอแงเกินไป ให้เดินสายกลางพอดี คือ ปฏิบัติแล้วได้ปัจจุบันธรรม นี้เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา ก็คือเวลาเราปฏิบัติยากกับใจให้ไปพร้อมกัน เวลาเดินเช่น ขาวอย่างหนอให้กำหนดไปพร้อมกับอย่างเท้า.

ธรรมที่นำไปบรรลุเร็ว

เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระชนมายุ พระองค์ได้เทศนา สอนหมู่ภิกษุทั้งหลายตามพระบาติในพระไตรปิฎกมีอยู่ว่า “ อิมหิ ฉะหิ ภิกขเว ฐัมเมหิ สัมมณคะโต มะ จิสสวะ มะหันทัง เวปุลลัง ปาปุณา ติ ฐัมเมสุ ” แปลว่า ดูภิกษุทั้งหลายผู้เห็นภัยในวิญญูะสงสาร ธรรม ๖ ประการอันภิกษุทั้งหลายได้ปฏิบัติแล้วยอมถึงความไม่พญายออันยิ่งใหญ่นใน ธรรมอย่างรวดเร็ว

๑. อาโลกะพาหุโล มากไปด้วยแสงสว่าง คือ ปัญญาคือการศึกษ
๒. โยคะพะหุโล มากไปด้วยความเพียร ให้หมั่นปฏิบัติอย่างเที่ยง
คร้าน คือ อย่างขยันมากอย่างทำการทำงานต่างๆ โดยไม่มีการกำหนด อย่างสังคมา
กันมาก อย่างกินมาก จงเป็นผู้สำรวมอินทรีย์ ๖ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ จงมี
ฉันทะในการปฏิบัติ จงกำหนดอารมณ์ที่เกิดขึ้น และอารมณ์ที่หายไป สิ่ง
เหล่านี้จะทำให้บรรลุเป้าหมายอย่างรวดเร็ว

๓. ปีติพะหุโล มากไปด้วยปีติ ความอิ่มใจ ความเบิกบานใจต่อการ
ศึกษาต่อการปฏิบัติ

๔. อะสันตุฎฐิพะหุโล คือ ไม่อัม ไม่พ้อในการทำความดี เช่น เณร
บางคนท่องปาฏิโมกข์ได้ บางคนตอบประโยค ๑ - ๒

๕. อนินทิตะทุโล ไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย คือ ยินดีในกุศล
ทั้งหลายอันใด เป็นกุศลทำทุกครั้งเมื่อมีโอกาส

๖. อุตตละลินจะบิดตาสลิต เป็นผู้ไม่ถอย ก้าวไปเรื่อยในการทำความดีในการศึกษา ในการปฏิบัติ ก้าวไปไม่ถอยหลังเพื่อจะไปถึงฝั่งจะเป็นผู้บรรลุธรรมเร็ว

ผู้ประกอบศีลธรรม ๖ ประการนี้จะถึงความดีสำเร็จ.

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕

นิมิตา

ครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า นัตถิ โลเก อนินกโต คนไม่เคยถูกนิมิตามีในโลก อันนี้เป็นโลกธรรม ๘ มี ๒ ต่อกัน เลื่อนตก ได้ยศ เสื่อมยศ สรรเสริญ นินทา สุข ทุกข์ เป็นธรรมดาของโลก ให้โอฬารกรรม ซึ่งกันและกันเสีย อย่าไปถือ ที่ล่วงแล้วก็ให้แล้วไป อนาคตอย่าไปคิดถึง ขอให้ลูกทั้งหลายโอฬาร ซึ่งกันและกัน จะได้ไม่เป็นนิรวรณธรรม การปฏิบัติจะได้เจริญยิ่งขึ้น.

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕

จริตในการปฏิบัติ

การปฏิบัติเราจะเอากรรมฐานอันใดมาปฏิบัติซึ่งให้เหมาะกับจริตของเรา ในสมณะกรรมฐานนั้นมีจริต ๖ คือ รากะจริต โทสะจริต โมหะจริต พุทธิจริต สัทธาจริต วิตกกจริต อย่าง ในวิปัสสนากรรมฐานมีอยู่ ๔ อย่างคือ

๑. ตัณหาจริต คือ มีความอยากมาก มีราคะมาก โทสะมาก โมหะมาก มีกิเลสมาก

๒. ทิฏฐิจริต คือ ความเห็นไม่ลงรอย ทิฏฐิมาก มานะมาก

๓. สมณยานิก คือ คนได้ทำสมณะมา เคยถวายนานพบุรุษมา เคยทำอานาปานสติ นี้เป็นสมณยานิก

๔. วิปัสสนายานิก คือ บ้างคนเคยปฏิบัติ และบางคนยังใหม่ เราจะให้หมู่ผู้ปฏิบัตินี้ เหมือนกันไม่ได้ คือ เราจะต้องให้ตามจริต. ตามนิสัยของผู้ปฏิบัติอย่างเช่น

๑. ตัณหาจริตอย่างแก่ คือ มีตัณหามากปัญญาน้อย ให้เจริญกายานุปัตสนา ถ้ามีปัญญาแก่กล้าให้เจริญเวทนามานุปัตสนา

๒. ทิฏฐิจริต ถ้ามีปัญญาน้อยให้เจริญจิตตานุปัสสนา ถ้ามีปัญญาแก่กล้าให้เจริญธัมมมานุปัสสนา

๓. สมณยานิก คือเจริญสมณะมาก่อน ถ้ามีปัญญาน้อยให้เจริญกายานุปัสสนา ถ้ามีปัญญาแก่กล้าให้เจริญเวทนามานุปัตสนา

๔. วิปัสสนายานิก คือ เจริญวิปัสสนามาก่อน ถ้ามีปัญญาน้อยให้เจริญจิตตานุปัสสนา ถ้ามีปัญญาแก่กล้าให้เจริญธัมมมานุปัสสนา

เวลาจะปฏิบัติให้สำรวจตัวเองก่อนว่าตัวเองเป็นอย่างใด จริตอะไร มีปัญญามาก หรือมีปัญญาน้อย ให้เลือกเจริญสติปัญญาที่เหมาะสมกับตัวเอง สติปัญญา ๔ เปรียบเสมือนตัวเมืองที่มี ๔ ประตู ประชาชนทั้งหลายจะเข้าเมืองก็ต้องเข้าประตูใดประตูหนึ่งไหม ๔ ประตูนี้ กรมขุนฯ ทั้งมวลนี้ก็จะรวมลงสู่สติปัญญา ๔ นี้ และเหมือนยาครอบจักรวาลรักษาโรคทั้งหลายหมดเลยในตัวเรา สติปัญญาทั้ง ๔ นี้ มีความสำคัญมาก ถ้าใครได้เจริญมากก็เป็น การค่อยๆ ช่วย และทำให้สัติวทั้งหลายหันไปจากทุกข์ทั้งปวง.

ธรรมเนียมของพระอริยะ

อริยะชน คือ ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส อริยะประเทศ คือ ประเทศที่บุคคลผู้อาศัยนั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลส อริยะธรรม คือ ผู้มีธรรมซึ่งไกลจากกิเลสมีพระบาลีว่า “ อะโกธะโน อมุปะมาหิ สุทังคะโต สัมปันนทิสฺสุ ตังสฺสญาณุริโย อิม ฐัมมา ” ธรรม ๖ ประการนี้อยู่ในบุคคลใด อยู่ในประเทศใดทำให้เป็นบุคลลที่ประเสริฐเป็นสมบัติอันล้ำเลิศของคนดี ๑. อะโกธะโน ไม่โกรธ ๒. อมุปะมาหิ ไม่ผูกโกรธ ๓. อะมักขิ ไม่ลบลู่ ๔. สุทังคะโต ถึงความบริสุทธิ์ ๕. สัมมาสัมปັນนทิสฺสุ มีความเห็นชอบ ๖. เมธาวี เป็นผู้มึปัญญา

ธรรมทั้ง ๖ ประการนี้เป็นอริยะธรรม ถ้าหากว่าธรรมเหล่านี้ไปอยู่ในใจปวฺชน ใจผู้นั้นเหมือนอริยะเจ้า ถ้าเป็นอริยะเจ้าก็จะมิกรรม ๖ ประการนี้อยู่ในใจ ถ้าประเทศใดมหาชนใดดำรงอยู่ในธรรม ๖ ประการนี้ ก็จะได้อริยะประเทศที่ประเสริฐ

๑. อะโกธะโน คือ ไม่โกรธเป็นผู้ที่มีเมตตาธรรมอยู่เสมอ ถ้าหากเราได้อริยุบย่อยๆ คือเอ็นดูตัวเองและสัตว์ทั้งหลาย เอ็นดูตัวเองว่าจะได้รับความทุกข์ คือเมตตาตัวเองและเมตตาคนอื่น ๆ กัลยาณอื่นจะได้รับความทุกข์ เหมือนใช้ไฟฟ้า ไฟก็ดับไป

๒. อมุปะมาหิ คือ อย่าไปจับขี้ เมาโกรธเหมือนจับขี้ ถ้าคนใดโกรธคนนั้นก็จับขี้ ของสกปรกจะถือไว้ทำไมเราไม่เอา ดูพระสารีบุตรทำเป็นตัวอย่าง ในเมืองสาวัตถีลือกันทั้งเมืองว่า ท่านเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้ฉลาดไม่โกรธใครเลย ต่อมาเมื่ออันมหาคนหนึ่งเอากำปั้นวิ่งไปต่อยกลางหลังพระ

สารัตถะของคณะนิพนธ์มาตลอดอยู่ พระสารัตถะก็เหลือवलั้งดูเห็นเป็นกำป็น
พอรู้แล้วก็วางเฉยไม่โกรธตอบไม่ว่าอะไรเลยไม่พูดอะไรซักอย่าง นี่เป็นน้ำ
ใจของพระอรหันต์เจ้า ถ้าคนโกรธเราแล้ว มาว่าเรา มาตีเรา เราโกรธตอบ ถือ
ว่าเราเป็นคนเลวกว่าคนที่มาทำเรา

๓. อะมกขี คือ ให้เรานึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า คุณของพ่อแม่ คุณ
ครูบาอาจารย์ นึกถึงกษัตริย์อย่าไปลบหลู่อย่าไปเบียดเบียนค้อยู่ผู้มีบุญคุณต่อเรา
๔. สุพัสสละโธ ทำตนให้ถึงความบริสุทธิ์ บริสุทธิ์เบื้องต้นคือ รักษา
กาย วาจา ใจ อยู่เป็นศีล บริสุทธิ์ท่ามกลางคือ สมาธิ บริสุทธิ์ตอนปลายคือ
เจริญวิปัสสนา คือ ปัญญาบริสุทธิ์

๕. ตัมมมัตถัมป็นนทิลลฐิ คือ มีความเห็นชอบ เห็นว่าสัตว์โลกเป็นไป
ตามกรรม

๖. เมธาวี ผู้มีปัญญา ปฏิบัติปัญญา คือ การศึกษาเล่าเรียน มะหัคคะ
ตะปัญญา คือ การเจริญสมณะได้สาม ได้อุปมาสามวิ แต่ปัญญาที่หาที่
สุดไม่ได้ คือ เจริญวิปัสสนา

ธรรม ๖ ประการที่ทำให้บุคคลเป็นอรหันต์ ถ้าไม่ใช้พระอรหันต์ก็เยี่ยง
พระอรหันต์ ฉะนั้นก็ขอให้พวกเราทั้งหลายมีอริยธรรม และวัฒนธรรมอันดี
งาม ถ้าหวั่นวิตกว่าเป็นวิเศษหลวงเราทุกคนกลัวฝึกจิตใจให้มีอริยธรรมเป็น
อริยะประเภท และจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕

ตนเป็นเทพแห่งตน

พระเมธีราชเป็นผู้ทำตามอย่างอย่างแห่งวงศ์ตระกูลเรียกว่า เมธีราช
คือพระเจ้าเมธีราช มีตระกูล ๘๔,๐๐๐ ตระกูล ทุกคนที่เป็นพระราชสาส์น
เมื่อมีกิลานครมีราชประเพณีอย่างหนึ่ง คือ ถึงเวลาจะต้องออกบวช พระ
ราชจะต้องอธิษฐานใจออกบวช เพื่อที่จะทำตามราชประเพณีพระราชสาส์น
บำเพ็ญอธิษฐานบารมี เป็นที่ขอบใจเมื่อมาสู่เทพบุตรนำรถไปดู
สวรรค์ดูของกินของทาน เวลาขึ้นไปต้องผ่านเขาสิตบรรณ เขาสิตบรรณมี ๗
ลูกซึ่งเป็นที่อยู่ของท้าวจาตุโลกบาลทั้ง ๔ ปกครองทวีปทั้ง ๔ เรียกว่า
จอมหาราชิกากุมิ

เมื่อไปถึงเทวโลก พระเมธีราชได้พบกับพระอินทร์ก็ได้สนทนากัน
มีคำพูดหนึ่งซึ่งใจมาก คือเมื่อมีคนมาเยี่ยมของเรา เราก็ให้เขาเหมือนที่ไป
เยี่ยมของเขา สวมบัติใดที่ตัวเองไม่ได้ทำไม่ได้บำเพ็ญด้วยตนเอง จะอาศัยคนอื่น
อันมอบให้ มันไม่ใช่ของตัวเอง เราเอง เป็นคำพูดที่ซึ่งใจมาก การทำทาน
รักษาศีล กาวนมนต์จะต้องทำด้วยตนเอง คนอื่นทำให้ไม่ได้ ไม่เหมือนกันด้วย
เองทำเอง คนอื่นทำให้เหมือนอื่นของคนอื่นมาถึงเวลาที่ต้องคืนแก่เจ้าของ อันนี้
เป็นคติเตือนใจเราว่า “อัตตา หิ อัตตะโน นาโถ” ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน.

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕

หัวข้อแห่งการปฏิบัติ

การปฏิบัติความจริงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัส สติกับสัมปชัญญะ ซึ่งปรากฏในพระไตรปิฎกทุกกนิบาต พระมหาสมณเจ้าได้นำ เอามาเป็นหลักสูตรนี้ และในหลักสูตรนี้สมเด็จพระมหาสมณเจ้าได้เรียงเอาตั้งแต่หมวด ๒ ไป และบท ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ ขึ้นไปก็ปรากฏอยู่ในหลักสูตรอยู่เรียกว่า ปริยตศาสนา เราอยู่ตั้งแต่เบื้องต้น ตั้งแต่หมวด ๑ หมวด ๒ คือสติกับสัมปชัญญะ สติเป็นเบื้องต้นก่อนที่จะทำ ก่อนที่จะพูด ก่อนที่จะคิดต้องมีสติ ขณะทำ ขณะพูด ขณะคิด ก็รู้สึกตัวอยู่นี้เป็นสัมปชัญญะ สติ คือ การระลึกได้ สัมปชัญญะ การรู้สึกตัวในขณะเมื่อทำ ค่อยไปเราเรียนหมวด ๓ คือ ทาน ศีล กาวนา กาวนาคือ การเจริญสมณะและวิปัสสนา หมวด ๔ ก็จะมีสติปัญญา ๔ มีกายานุปัสสนา เวทนามานุปัสสนา จิตตานุปัสสนา ฐานานุปัสสนา เอากายเป็นอารมณ์ เอาเวทนามเป็นอารมณ์ เอาจิตเป็นอารมณ์ เอาธรรมเป็นอารมณ์ หมวด ๕ คือ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ หมวด ๖ คือ อินทรีย์ ๖ หมวด ๗ โพชฌงค์ ๗ วิธีเรียนธรรมะคือ เราเอาหัวข้ออย่างอภิญญาปฏิบัติ ปาปฏิบัติ การปฏิบัติไม่ผิด ๓ อย่าง ๑. สำรวมอินทรีย์ ๒. รู้จักประมาณในการกินอาหาร ๓. ประกอบความเพียร ให้เราเอาเป็นหัวข้อไม่จำเป็นต้องจำได้ทั้งหมด วุฒิ ๔ คือความเจริญมอยู่ อย่าง ๑. กบหา ๒. ฟัง ๓. เก็บไว้ในใจ ๔. ปฏิบัติ ให้จำเป็นหัวข้อนี้.

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕

มิตร

มิตรแปลว่าเพื่อน พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ๔ ประการ

๑. มิตรใดเสมอด้วยวิทยาไม่มี คือ ความรู้ การเรียน การปฏิบัติธรรม การเดินงกรรม นุ่งสมาธิ นี่เป็นมิตรเรา คนอื่นนั้นชั่วคราวแต่ว่าการปฏิบัติธรรมของเรานี้ เป็นมิตรอย่างจะช่วยเราเมื่อยามตาย

๒. ศีตวุฒิเสมอด้วยพยาธิไม่มี คำว่าพยาธิก็คือ การป่วยเป็นศัตรูกับเราที่สุด

๓. รักใคร่เสมอด้วยรักคนไม่มี

๔. แรงใดเสมอด้วยแรงกรรมไม่มี คือ ไม่มีใครจะมาต้านทานแรงกรรมได้ ฉะนั้นเราต้องอยู่เหนือกรรม คือ ปฏิบัติวิปัสสนาให้ถึงอริยมรรค อริยะผล คือ อยู่เหนือกรรมทั้งหมดแต่ก็ยังต้องรับกรรมเก่าก่อน อย่างพระโมคคัลลานะหนีไปถึง ๓ ครั้งต่อมาท่านพิจารณาแล้วว่า แรงใดเสมอด้วยแรงกรรมไม่มี ท่านจึงยอมให้โจรตี เพราะฉะนั้นขอคิดว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นให้ถือว่า กรรมหมดก็หมดเรื่อง.

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕

วิธีดับความฟุ้งซ่าน

วิธีดับความฟุ้งซ่าน เมื่อฟุ้งซ่าน สมัยใดที่ควรข่มก็ควรข่ม สมัยใดที่ควรปล่อยก็ให้ปล่อย สมัยใดที่เร่งก็ให้เร่งในธรรมในกุศล สมัยใดที่ควรวางเฉยก็ควรวางเฉย สมัยใดที่ยินดีในวิมุติก็ให้ยินดีในวิมุติ สมัยใดที่ยินดีในพระนิพพานก็ให้ยินดีในพระนิพพาน วิมุติ คือ การหลุดพ้น คือ ยินดีในการกำหนดญาณ คือ ทวนญาณยินดีในมรรคในผล

เมื่อความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมาควรใช้โพชฌงค์ปรับ จะอย่างไร ต้องใช้โพชฌงค์ข้อใดมาปฏิบัติ คือ ต้องใช้ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ สมาธิสัมโพชฌงค์ อุเบกขาสัมโพชฌงค์ เมื่อเวลาอุทธีจะเกิดขึ้นให้ใช้โพชฌงค์ทั้ง ๓ อย่างนี้

คำว่า โพชฌงค์ นั้นแปลว่า องค์แห่งการตรัสรู้ องค์แห่งการบรรลุมรรค เมื่อจิตเราฟุ้งซ่านเราต้องทำจิตให้มีความสงบ ความตั้งมั่น และความวางเฉย จิตของเราก็จะสงบ พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เหมือนไฟกองใหญ่ถูกไฟลงชื้นมา เราต้องหาเครื่องปฏิบัติภัยต่อไฟนั้น เครื่องปฏิบัติภัยต่อไฟ คือ ใบไม้ที่ติบๆ และหญ้าที่เปียก และน้ำนมเอามาดับไฟนั้น เปรียบดังเรา ถ้าเราฟุ้งซ่าน ถ้าเราเจริญสมณะอยู่ก็ให้พิจารณาอตุลคือ พิจารณาถึงของโสโครกในคนอื่น ว่ามีแต่สิ่งโสโครก มีอาหารเก่า อาหารใหม่ อุจจาระ ปัสสาวะของหนอนทั้งหลายเป็นต้น เมื่อเราพิจารณาแล้วจิตก็จะสงบ ถ้าเจริญวิปัสสนา เมื่อความฟุ้งซ่านเกิดขึ้น ก็ให้เรากำหนดความฟุ้งซ่านอันนั้น ยกความฟุ้งซ่านขึ้นสู่อารมณ์ กำหนดฟุ้งหนอๆ ประคองจิตไว้ให้ดี

สมัยใดที่จิตมีความร่าเริง ก็ให้มันร่าเริง ร่าเริงในธรรม ในกุศล เรานี้มีบุญได้เกิดมาในพระพุทธศาสนา ได้ทำทาน รักษาศีล ได้เจริญภาวนา ได้ปฏิบัติธรรม ได้บำเพ็ญ ได้แสดงความสามารถบุญต่อพ่อแม่ สมัยใดที่ควรวางเฉย ไม่ต้องไปยินดีในร่ำรวยกับเรื่องราวต่างๆ สมัยใดที่มีความยินดีในพระนิพพาน ก็ยินดีในพระนิพพาน พระนิพพานนี้เป็นแดนอันเกษม พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่า “นิพพานัง ประมุขัง วะสันติ พุทธา” พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า พระนิพพานเป็นธรรมอันยอดเยี่ยม ให้มีความยินดีในพระนิพพาน อย่างให้มีความเมื่อน่าย พยายามปลุกปลอบใจตนเองในนิพพาน ให้พอใจความพ้นทุกข์.

การแสวงหาวิโมกขธรรม

การแสวงหาวิโมกขธรรม จะแสวงอย่างไรที่ไหน แสวงหาที่ตัวเรา ที่กาย เวทนา จิต ธรรมของเราเนี่ย เมื่อเอาสติมาตั้งในสติปัฏฐานทั้ง ๔ นี่ สติแปลว่าความระลึกได้ ปุฏฐานแปลว่าที่ตั้ง รวมเป็นที่ตั้งของสติเรียกว่า สติปัฏฐาน วิโมกขเนี่ยมีอยู่ ๓ อย่าง คือ

๑. อนิมิตตะวิโมกข์ คือ เห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นอนิจจัง จิตของผู้คนก็หลุดไป

๒. อัปเปกขิตะวิโมกข์ คือ เห็นความทุกข์ จิตก็หลุดพ้นไป

๓. อัญญุตะวิโมกข์ คือ เห็นอนัตตา เมื่อฟังดูอนัตตาแล้วเห็นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่ของเรา จิตก็หลุดพ้น

ด้วยเหตุนี้ พระพุทธเจ้าจึงให้ดูรูปกับนามเป็นอารมณ์ เมื่อเอารูปนาม เป็นอารมณ์ ตัวอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็จะได้ติดตามรูปนามนี้ไป ไปจนถึงที่สุด ถึงอนุโลมญาณ เข้าไตรปิฎก มรรคญาณ ฉะนั้นการถึงวิโมกขธรรม เน้น จะต้องกำหนดสติปัฏฐานทั้ง ๔ ตัวอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็จะเกิดขึ้น.

ลักษณะเสมอกัน ๓ ประการ

สิ่งที่เราควรระลึกไว้ในใจอยู่เสมอ สิ่งนั่นคือ พระไตรลักษณ์ ไตร แปลว่าสาม ลักษณะ แปลว่าลักษณะเสมอกัน เช่น เมื่อมีอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาเหมือนกัน เมื่อมีอนิจจังอย่างไร คือ เมื่อมีอนิจจัง แปลง กว่าเมื่อจะใหญ่ขึ้นมาจะต้องมีเติบโต มีพวกเป็นพยาธิ โสกา ก็มีฤทธิ์เหมือนกัน เมื่อมีอย่างกับมันไม่ได้เป็นอนัตตา เมื่อมีอย่างกับมัน ไม่ใช่เป็นมัน เป็นมัน เจ็บตรงนั้น เจ็บตรงนี้ เมื่อมีอย่างกับมันไม่ได้ พระก็เหมือนกัน เมื่อมีจึงเหมือนกัน ร่างกายเปลี่ยนแปลง จิตใจเปลี่ยนแปลง ร่างกายเป็นทุกข์เหมือนกัน จิตก็เป็นทุกข์เหมือนกัน อนัตตาจะบังคับมัน ไม่ได้ มันเป็นไปอย่างนั้น แม้พระเก่าๆ ที่เหมือนกัน เมื่อมีจึงเปลี่ยนแปลง มีทุกข์ มีอนัตตา เรียกว่าลักษณะเสมอกัน

อะไรที่ทำให้เรามองไม่เห็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

๑. การสืบต่อ บาลีว่า ตัณหะติ ปังอนิจจัง

๒. การเปลี่ยนอริยาบถ บังทุกขัง

๓. การเป็นกลุ่มก้อนเป็นรูป บังอนัตตา

การสืบต่อบังอนิจจัง คือ การสืบต่อทำให้ดูเหมือนว่ามันเที่ยง คนทำบุญก็คิดว่ามันเป็นสิ่งเที่ยงแท้แน่นอน แต่ความจริงมันเป็นสิ่งไม่เที่ยง

การเปลี่ยนแปลงอริยาบถ ทำให้มองไม่เห็นทุกข์ คือ ถ้าให้นั่งเฉยๆ ไม่ไปไหน นั่งอย่างเดียวนั่งทั้งวัน นั่งได้ไหม นั่งไม่ได้เพราะมันปวด มันต้องเดินบ้าง ยืนบ้าง ถ้ายืน ให้ยืนทั้งวัน ยืนได้ไหม มันยืนไม่ได้เป็นทุกข์

มันต้องเดินบ้าง ถ้าให้เดินทั้งวันเดินได้ใหม่ มันเดินไม่ได้ มันเหนื่อย มัน
เป็นทุกข์ ฉะนั้นการเปลี่ยนอริยาบถ มันบังคับทุกข

อนัตตามันไม่ใช่ของเรา เราบังคับมันไม่ได้ เช่น ถ้าเราเป็นพระ
น้อย จะบังคับให้ไปบิณฑบาตตลอดไปได้ไหม มันบังคับไม่ได้ ถ้า ๑๐ ปีผ่าน
ไปก็ต้องโตขึ้นบวชเป็นพระ พี่ของเรา เราสั่งมันว่าอย่าหัดกะ อย่ายืดนะ
แต่ถึงเวลาพี่มันบิณฑบาต ก็หัดไปตามธรรมดา ตาอย่าว่านะ ถึงเวลาตามันก็
มีว อนัตตาคะไรมาบังคับ คือ ความเป็นตัว เป็นคนมาบังคับ เป็นตัวเรา ตัวเขา
แต่ถ้าเราพิจารณาให้ดี ก็มีแต่รูปกับนามเท่านั้นเอง ที่เห็นนั่นเป็นการ
ประชุมของธาตุทั้ง ๔ คือ น้ำ ลม ไฟ ตั้งอยู่ได้ในขณะหนึ่ง ถึงเวลาตายธาตุ
ทั้ง ๔ ก็แยกออกจากกัน เมื่อเราละโลกได้ในใจอยู่เสมอ ก็จะเป็นยอดของ
ความรู้ รู้เห็นตามความเป็นจริง ถ้าเราปฏิบัติธรรมเจริญสติปัญญามา
เราก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริง ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ.

๕ ๕ ๕ ๕ ๕

การอบรมจิต

การอบรมจิตของเรา พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบเหมือนกับ ลูกวัว
ถูกวัวแม่เอามารดกับสามัคคีธรรม ต้องไปพอมันหมดแรง มันก็จะ
นอนที่สามัคคีธรรม ตัววัวนั้นพระพุทธองค์ทรงหมายถึงจิต ตัวเชือกได้แก่
สติ หลักมันได้แก่อารมณ์ อย่างแรง คือ เราต้องปักหลักไว้หรือปักเสา
ก่อน และจะต้องมัดวัว มัดไว้กับสามัคคีธรรม พอลูกวัวหมดแรงแล้ว มัน
ก็จะหลับอยู่ที่สามัคคีธรรม

เมื่อเรากำหนดพองหนอ ยุบหนอ สักพักมันก็นอนออกไป เราก็จับมัน
มามัดกับเสาอีก กำหนดตัวพองหนอ ยุบหนอ พอมันมันออกไปอีกก็จับมัน
มาอีก ถ้าไปอีกก็จับมาอีก แล้วมันจะค่อยๆ แน่นแนมกับอารมณ์ ดังนั้น
เวลาปฏิบัติ เวลากราบ เราก็เอาสติไปไว้ที่หมอก่อน พอเดินเราก็เอาสติมาไว้
ที่เท้าเรา พอเวลานั่งก็กำหนดพองหนอ ยุบหนอ ให้มันต่อเนื่องกันไปเลย
เรียกว่า สัจจะฉะกิริยาจะเสนาะ ธรรมที่เข้าไปโดยติดต่อกัน ถ้าเวลาปฏิบัติ
เกิดฟุ้งขึ้นมา ต้องเอาสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์เป็นอารมณ์ เช่น เกิดกามฉันทะขึ้น
มา ก็ให้เอาสุกเป็นอารมณ์ ตัวเรานี้เต็มไปด้วยของโสโครกมันก็เข้าไปใหม่
ของคนอื่นก็เหมือนกัน สุดท้ายมันก็จะตัดความใคร่ในกาม ถ้าโทษเกิดขึ้น
มาให้เจริญพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เมตตาปารณา
ให้เขาสุข กรุณาเราไม่เบียดเบียนเขา ยินดีกับเขาถ้าเขาได้ดี บางทีเขาเบียด
เบียนเรา เราก็วางเฉยให้อภัยเขา.

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕

วิธีขจัดเศร้าหมอง

ความเศร้าหมองของจิตนั้น จิตนี้เป็นเจตสิก แล้วสิ่งที่มาทำให้จิตเศร้าหมองเป็นเจตสิก สภาวธรรมที่รู้อย่างเดียวกันว่าจิต และเมื่อรู้แล้วรู้อะไรที่แท้จริง รู้โลก รู้กรรม รู้ผล ตัวโลภ ตัวโกรธ ตัวหลงนั้นเป็นเจตสิก เหมือนน้ำกับสี น้ำนั้นมันใส จิตนั้นประภัสสรใสสะอาด แต่สิ่งที่ทำให้เศร้าหมองนั้น คือ ตัวเจตสิก การเกิดขึ้นพร้อมกับการดับ ไปพร้อมกันกับการรับอารมณ์ไปพร้อมกัน การปฏิบัตินี้ก็เพื่อเอาตัวเจตสิกนี้ ชั่งเป็นตัง เศร้าหมองออกจากจิต อย่างหายบคือ กาย วาจา ใจ ส่วนที่มันกลุ่มรวมจิตอยู่ คือ นิวรณ์ธรรม ชอบ ไม่ชอบ ง่วง พุ้ง สงสัย ตัวที่นอนนิ่งในสันดาน นั่นคือ ตัวราคะ ปฏิฆะ ทิฏฐิ มานะ อวิหชา พวกนั้นนอนนิ่งอยู่ การปฏิบัติวิปัสสนานี้ ก็เพื่อเอาตัวกิเลสออกจากจิตด้วยการใช้สติ เมื่อมีสติที่ใสแล้วตัวอกุศล ตัวเศร้าหมองจะออกไปจากจิตใจ เป็นวิธีที่เอาบาปออกจากจิตใจโดยใช้สติกำหนด เมื่อโกรธขึ้นมาให้เอาสติมาดับ การที่เราปฏิบัติสติปัญญา ๔ นี้ ก็เพื่อจะเอาความเศร้าหมอง เอาบาป ออกจากจิตเราได้.

ความเป็นเยียม

ความเป็นเยียมในโลกนี้เราจะถือเอาอะไรเป็นเยียมในโลก ถือตามคำสอนของพระพุทธองค์ว่า “ อารักขา ประมาดา ฯลฯ ” ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ ไม่ใช่ว่าลาภอันประเสริฐจะได้เงินได้ทองมา

ประการที่ ๒ “ สันตุสฺฐิ ประมามัง ฆะรัง ” ความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง คือ เราทำไปมันจะเกิดขึ้นเองด้วยบารมีของเราเอง เราทำไปเพื่อความสันโดษ ทำไปเรื่อย ๆ ขอให้มีศีล สมาธิ ปัญญา มีวิปัสสนาปัญญา ปัญญาเรามีความดีตามตัวของเรา มีจิรวร บิณฑบาต เสนาสนะ เก้าอี้ ก็พอแล้ว ความพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ของเราเป็นทรัพย์สินอันประเสริฐของหมู่สมณะ

ประการที่ ๓ “ วิสสาธา ประมา ญุตี ” ความสันโดษเป็นญาติอย่างยิ่ง ความเป็นญาติกับพระพุทธองค์ไม่ได้หมายความว่า เกิดมาในท้องเดียวกัน แต่เป็นด้วยเพราะความคุ้นเคยการนับถือกัน เป็นญาติอย่างยิ่ง

ประการที่ ๔ “ นัตถิ สันติปรัง สุขัง ” ความสงบเป็นสุขอย่างยิ่ง ขอให้เรามีศีล ทำสมาธิ เจริญวิปัสสนา และจะทำให้ความสงบ และความสุขจะมีขึ้นแก่เรา

สิ่งที่ไม่มีอารมณ์เรียกว่ารูป สิ่งที่มีอารมณ์เรียกว่านาม ในตัวของเรามีกายกับใจ มีรูปกับนาม คนใดรู้ถึงรูปกับนามเรียกว่าจุลโสดาบัน.

รายนามผู้ร่วมบริจาค ในการพิมพ์หนังสือ

“ธรรมะจากหลวงปู่ ๑”

พิมพ์ครั้งที่ ๑		
พระราชพรหมจารย์		๑,๐๐๐ บาท
คุณศิริพล จิตแก้ว		๑๐,๐๐๐ บาท
พร้อมบุตร-ธิดา		
คุณคำออน โอภาประภาสิต		๘,๖๘๐ บาท
พร้อมบุตร-ธิดา และหลานๆ		
คุณเกี้ยว โอภาประภาสิต		๒,๐๐๐ บาท
คุณชนลพรรณ โอภาประภาสิต		๒,๐๐๐ บาท
ร้านนามาพิเชษฐ์ (สุวรรณโลก)		๒,๐๐๐ บาท
คุณอำไพ-คุณรุ่งนภา โอภาประภาสิต		๒,๐๐๐ บาท
คุณกมล-คุณพงษ์จันทร์ จุลละจรรย์		๑,๐๐๐ บาท
พร้อมบุตร-ธิดา		
คุณศารทลี พันธะอังศุร		๑,๐๐๐ บาท
คุณพองนวล จำปา		๕๐๐ บาท
พร้อมบุตร-ธิดา		
พนักงานร้านเฮียใหญ่		๓๒๐ บาท
คุณเฉลิมพร วัชรโรทัย		๕๐๐ บาท
คณะแม่ชีรวีวรรณ - ถิ่นถื่น งามวิสุทธิพันธ์		๕๐๐ บาท
คุณรุ่งรัตน์ ศิวรัตน์ทรัพย์		๒๐๐ บาท
คุณวรรณา เลิศศิริรังสรรค์		๑๐๐ บาท
คุณพัชรวาลย์ เกษมสุวรรณ		๑๐๐ บาท
คุณสุวรรณา ชินาธิ์		๓๐๐ บาท
คุณปราวณี ธนาบุญกิจ		๓๐๐ บาท
คุณรุ่งทิพย์ สมฤกษ์ผล		๑๐๐ บาท

คุณพรทิพย์ สมฤกษ์ผล	๑๐๐ บาท
คุณศกามาศ - บรยงค์ มังกรพันธ์ และครอบครัว	๑,๐๐๐ บาท
คุณวิชณี ธมธรรมารัตน์	๒๐๐ บาท
คุณสุณี อุมรชาติ	๕๐๐ บาท
คุณฐรินนทร์ งามไตรเลิศ	๕๐๐ บาท
คุณมาลี ตูลาธิบุตติ	๕๐๐ บาท
คุณยงศักดิ์ ตัญหากิจวัฒนะ	๕๐๐ บาท
คุณรติพร วงศ์ศิริวงศ์	๕๐๐ บาท
คุณอรุณเนตร จงประสิทธิ์พิศล	๕๐๐ บาท
คุณคาเกี้ยว แซ่จิว	๕๐๐ บาท
คุณกานดา พวงพริษฐ์	๓๐๐ บาท
คุณรัชณี อมตะดิษฐ์	๓๐๐ บาท
คุณกาน อมตะดิษฐ์	๒๐๐ บาท
คุณชนกร I แสงรักษาเกียรติ	๒๐๐ บาท
แม่ชีแสงธรรม ถิ่นถื่น	๑,๐๐๐ บาท
คุณบุญเรือน วิธวงศ์	๑,๕๐๐ บาท
คุณพรทิพย์ โรจน์ตระกูลการ	๑,๐๐๐ บาท
คุณโสภณ ตันอนุกุล	๒๐๐ บาท
คุณจำเนียร กลิ่นขจร	๑,๐๐๐ บาท
แม่ชีศิริกร แซ่จิว	๒๐๐ บาท
คุณเฉลิมพร วัชรโรทัย	๕๐๐ บาท
คุณสุภาวดี ศรีจันทร์	๕๐ บาท