รักลึกถ่อง
แฝงศักดิ์ศรี
ส่วนเราได้พล
พระมหาคุณาภรณ์ (ป.เ.ปุญจฺโณ)
รุ่งหลักก่อน แล้วศึกษาและสอนให้ได้ผล

© พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโต)

ISBN

พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก - มกราคม ๒๕๔๗ ๓,๕๐๐ เล่ม

- มหัศจรรย์ลักยัษภัฏิตาศร์ ของ คุณาภรณ์ สุวรรณเทน ๑,๐๐๐ เล่ม
- อุปสมบทน้ำสุขสวัสดิ์ของคุณาภรณ์ แสงจันทมณี ๑,๐๐๐ เล่ม
- ทุกการพิมพ์ต้นสิ่งวัฒนศิลป์วิศวะวัน ๑,๐๐๐ เล่ม
- แตก ต่อ แม่ และน้อง ๕๐๐ เล่ม

ภาพปก: พระพุทธประธานญาณเวศกวโนดม
แบบปก: คณทิฏฐาร วิทยาวิชชาภู (ตอง)
และสมภพ

พิมพ์ที่
อนุโมทนา
สารบัญ

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา ๑
 ลักษณะตัดสินธรรมวินัย ๘ .... ๒
 ลักษณะตัดสินธรรมวินัย ๗ .... ๔
 มองกว้างๆ กับวิเคราะห์เนื้อหา ๔
 ลักษณะที่ ๑: ค้าสอนเป็นกลาง ปฏิบัติตามกลาง ๗
 ลักษณะที่ ๒: มีหลักการเป็นกลาง ๑๔
 ลักษณะที่ ๓: ถือตั้งทั้งสาระและรูปแบบ ๑๗
 ลักษณะที่ ๔: เป็นธรรมชาติ รูปธรรม รูปทำ ๒๔
 ลักษณะที่ ๕: เป็นวิสาขวางแผน ๒๙
 ลักษณะที่ ๖: มุ่งอิสรภาพ ๓๓
 ลักษณะที่ ๗: เป็นศาสนานิยม ๓๗
 ลักษณะที่ ๘: แสดงลักษณะนิยม ๔๓
 ลักษณะที่ ๙: มุ่งตามแห่งกิจการทำ ... ๔๙
 ลักษณะที่ ๑๐: ถือไว้ว่าสิ่งปัญญาหรู ด้วยการฝึกฝนพัฒนา ๕๔
 ลักษณะที่ ๑๑: เป็นศาสนานิยมการทำศึกษา ๕๕
 ลักษณะที่ ๑๒: ให้ความสำคัญทั้งแก่ปัญจิกษัตริย์และปัญจิกษัตริย์นอกราช ๕๘
 ลักษณะที่ ๑๓: ให้เห็นถึงความไม่ประจำการ ๖๑
 ลักษณะที่ ๑๔: ให้เห็นถึงความไม่ประจำการ ๖๔
 ลักษณะที่ ๑๕: มุ่งประโยชน์สุขเพื่อมวลชน ๖๗

สรุป ๖๘

การศึกษาฉบับง่าย Education Made Easy ๗๕

วันครู ๗๕
งานของครู-งานของพระพุทธเจ้า

หลักการศึกษา...๗๖
หลักการสอน ๘๐
ไตรสิกขา เดินหน้าไปถึงชีวิตทั้งสามด้าน...๗๖
สอนเด็กให้ได้สรงไตรสิกขา ๗๖
ลิขิตชื่อตัวเลือก ๒ ตัวก ๕๘
กินอย่างไรให้เป็นไตรสิกขา ๗๗
เอาปัญญาบัณฑิตใจมาช่วยในการฝึกสังฆิกติสี ๗๖
พ่อสอนอยู่เป็นกิจติเป็นตนเอง ๗๓
วินัย คือ จิตติสัมบัติชีวิตแห่งไตรสิกขา ๗๔
ถ้ามองเห็นความสำคัญของความเคยชิน ก็รู้ความสำคัญของวินัย ๖๐
วินัยเป็นรูปแบบ ต้องเจริญกระยะไว และถือสาสะได้...๗๘
รู้จักศีลครบ ๔ หมวด จึงจะเข้าใจคำว่า "ศีล" ๑๐๐
ท้าทายในการศึกษารัฐบาลพุทธ

ท้าทายในด้านการเอาศีล เป็นที่บรรจุการไตรสิกขา ๑๐๓
ได้แค่สีล เพียงขั้นกินอยู่ก็พึงเป็นท้าทาย

เด็กไทย สิ่งผิดที่มีหรือไม่พัฒนา ๑๐๕
อาสาสนับสนุนต่อไป ทั้งโดยกิจกรรม และโดยการผล

ในการที่จะเอาไตรสิกขามาพัฒนาชีวิตคน ๑๐๗
เริ่มวิัฒนาการพุทธ กิจวัตรที่มีอยู่ต่อการศึกษา ๑๐๙
การศึกษา ออกผลมาเป็นชีวิตที่เป็นอยู่อย่างตี่

มีวิัฒนาการที่พัฒนาไปในกระแส จนเป็นการวัท ๔...๑๐๐
มอง Child-Centered Education อย่างไร

จริงๆนะมาก็ไม่ได้ใส่ อย่างทำทุก ๑๑๓
ขอท้าทาย ต้องรู้ให้ได้ตามที่เขาเข้าใจ

ขอเข้าพร้อมตรงไหน ก็ต้องรู้และเติมให้เต็มจริงๆ ได้...๑๑๖
สู่การศึกษาแนวพุทธอ ๑๒๐

ที่เรียกว่า "การศึกษาแนวพุทธ" คือรู้ความจริง

ของธรรมค แล้วพัฒนาแบบฐานของธรรมชาติ ๑๒๒
วัฒนธรรมส่วนที่ค้ำมั่น ก็ควรจะรู้เข้าใจให้ถึงรากฐาน.. ๑๒๕
ตามตนของชีวิต ก็เป็นส่วนเติมของการศึกษา ๑๓๐
พอเริ่มการศึกษาเพียงแค่นั้นก็

ชีวิตและสังคมก็มีหลักประกันความมั่นคงเชื่อมทันที่.. ๑๓๓
ศึกษาไปพร้อมด้วยกันทั้ง ๓ ด้าน

แล้ววัดผลโดยพัฒนาการที่แยกเป็น ๔ .... ๑๓๖
ถ้าไม่ระวังไว้ ศีลก็จะไม่ครบ สมาธิก็จะได้แค่รูปแบบ................................. ๑๔๑
ใจที่สงบแล้วนำไปในเกียรติจริงก้าวความคิด

นี่คือสมาระที่ขาวสว่างและสังคมทำให้การ.. ๑๔๕
สามัคก์มิตรของพุทธศาสนา เป็นแบบโมเดลในระบบแห่งโค๊ดิติ

ชีวิตต้องใช้ชีวิตไปอย่างสงบตั้งใจย่อมพุทธิธรรมและปัญญา ๑๔๗
สังคมไทยมีต้องใช้พุทธธรรมแห่งชาติ

แต่ต้องทำให้ก้าวไปวัดธรรมะและปัญญา.. ๑๕๑
การมีสังคมเป็นกิจกรรมของการศึกษา

แต่มีสิ่งนี้บางประการที่ตามผลผลิตแห่งการศึกษา.. ๑๕๔
การศึกษาเริ่มต้นตั้งแต่การกิจกรรมราคา

ร.ร.ต้องประสานกับอาจารย์คนแรก คือ หัวหน้า.. ๑๕๖
เมื่อการศึกษาได้ผล ให้สังขารมีไม่จริงเป็นที่

และประสานกับคนอื่นโดยแพร่ขยายความรักใคร่ไม่ตรัด.. ๑๖๐
พุทธศาสนา คือก้าวสำคัญต่อการพัฒนาความสุข

การศึกษา คือการพัฒนาความสุข ๑๖๓
ภาคที่ผ่าน.. ๑๖๔
พุทธวิธีในการสอน ๑๗๗

๑. ปรัชญาพื้นฐาน ๑๗๙

๒. คุณสมบัติของผู้สอน ๑๘๖
   ก. บุคลิกภาพ ๑๘๖
   ข. คุณธรรม ๑๘๙
   ค. บุคลิกภาพ ๑๘๙
   ง. คุณธรรม ๑๙๙
   จ. บุคลิกภาพ ๒๐๑

๓. หลักทั่วไปในการสอน ๒๐๙
   ก. เกี่ยวกับเนื้อหาหรือเรื่องที่สอน ๒๐๙
   ข. เกี่ยวกับตัวผู้เรียน ๒๑๑
   ค. เกี่ยวกับตัวการสอน ๒๑๗

๔. ลีลาการสอน ๒๒๒

๕. วิธีสอนแบบต่าง ๆ ๒๒๓
   แบบสากัจฉา หรือสนทนา ๒๒๓
   แบบบรรยาย ๒๒๔
   แบบตอบปัญหา ๒๒๔
   แบบวางกฎข้อบังคับ ๒๒๗

๖. กลวิธีและอุบายประกอบการสอน ๒๒๘
   การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทานประกอบ ๒๒๘
   การเปรียบเทียบด้วยข้ออุปมา ๒๒๘
   การใช้บุญการสอน ๒๒๙
   การท่าเป็นตัวอย่าง ๒๓๐
   การส่งภาษา แต่เน้นคำ และใช้คำในความหมายใหม่ ๒๓๒
   ทุบายเสมอ ที่ออกมา และการปฏิบัติจริยบุคคล ๒๓๓
   การรู้จักจัดระเบียบ และโอกาส ๒๓๕
ความยืดหยุ่นในการใช้วิธีการ.. ๒๓๖
การลงโทษและให้รางวัล.. ๒๓๘
กลวิธีแก้ปัญหาเฉพาะปัญหา... ๒๔๐

นิเทศอาทิตตปริยายสูตร ๒๔๙
ตอน ๑ เนื้อเรื่อง.. ๒๔๙
ที่มา.. ๒๔๙
ความย่อ... ๒๕๐
การบูชาไฟ... ๒๕๐
ใจความของพระสูตร.. ๒๕๔
ตอน ๒ คำอธิบายเชิงวิจารณ์... ๒๕๗
ในแง่วิธีสอน... ๒๕๗
ในแง่สาระสำคัญหรือหลักธรรม.................................. ๒๖๕
สิ่งสำคัญที่พึงระลึก.. ๒๗๖

นิเทศอาทิตตปริยายสูตร ๒๔๙
ตอน ๑ เนื้อเรื่อง.. ๒๔๙
ที่มา.. ๒๔๙
ความย่อ... ๒๕๐
การบูชาไฟ... ๒๕๐
ใจความของพระสูตร.. ๒๕๔
ตอน ๒ คำอธิบายเชิงวิจารณ์... ๒๕๗
ในแง่วิธีสอน... ๒๕๗
ในแง่สาระสำคัญหรือหลักธรรม.................................. ๒๖๕
สิ่งสำคัญที่พึงระลึก.. ๒๗๖
ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา
ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา*

ขออานวัยพระ
ผ่านเอาวัยที่เป็นประจำของคุณพุทธศาสนิกา
สั่งพื้นที่แปลก และทำภาพฐานูแทนไไรธรรม ทุกท่าน

วันนี้ รายการแสดงธรรม จะเป็นธรรมอากาศี้ปัญญาที่
ตาม ได้กำหนดชื่อไว้ว่า “ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา”

ความจริง ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนานี้เป็นเรื่องที่ค่อน
ข้างจะสามัญ คือเป็นเรื่องของสิ่งที่เรารู้จักกันตั้งอยู่แล้ว อยู่ๆ เขาค
มีพิจารณาถึงว่า สิ่งที่เรารู้จักกันอยู่แล้ว ซึ่งเรารู้จักกันดีมาก รู้จักตั้ง
ตนเกิดกันมา มีลักษณะเป็นอย่างไร เหมือนอย่างคนที่คุณเคยกัน
ต้องรู้จักตัวกันอย่างใกล้ชิด แล้วอยู่มารวมหนึ่ง ก็มากกว่า คนที่เรารู้
จักกัน มีรูร่างเป็นอย่างไร คล้ายๆ อย่างนั้น มันน่าจะเป็นเรื่อง
ธรรมอากาศีเกิน

แต่ทั้งนี้ วันนี้การประชุมมีลักษณะพิเศษ คือเป็นเรื่องของ
ทานที่มีความรู้สึกอยู่แล้ว เนื่องจากว่าเป็นการประชุมทางวิชาการ
เฉพาะวันนี้ วันนี้อาจารย์พุทธในเชิงวิชาการหน่อย คล้ายๆ
กับวันมาฬสกันในฐานะที่มีความรู้อยู่แล้ว ก็จะร่วมรัดติดความ

* ปรากฏการณ์ ณ สำนักงานองค์การพุทธศาสนิกสั่งพื้นที่แปลก (พล.ก.) วันอาทิตย์
ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๒๐ (การพิพิธภัณฑ์ที่ ๑๐ ณ ๕ ม.ค. ๒๕๒๐ เป็นศิลปะที่ปรับ
ขนาดจาก ๑๖ หน้า ภายใน เป็น ๑๖ หน้าพิเศษ)
โดยเฉพาะเวลาเกิดขึ้นจริงๆ จึงจะพบในแบบสิ่งที่อ่าน
พัฒนารถ เพาะข้าว หรือว่า เมื่อเราพบแนวโน้มลักษณะข้อเกี่ยวกับ
อย่างใดอย่างหนึ่งนั้น ก็อาจจะมีลักษณะหลายอย่าง จะพื้นที่
ลักษณะแต่ละอย่างได้ก็คงไม่มาก และทำนายได้ยากได้กว่า
เมื่อจะทราบคำตอบแล้ว ก็จะให้มีเวลาตอบคำถาม
ในเรื่องนี้อาจตามมาที่ของการใช้ก่อน การมีเวลาไม่
พอจริงๆ ก็อาจจะต้องขออภัยว่าเป็นการพูดให้ฟังไม่ได้เลย

ส่วนแรกสังเคราะห์ปัญหา

พืชมดเป็นลักษณะของพระพุทธศาสนา ซึ่งต้องได้บอกเมื่อถึง
ก้าวเป็นขั้นที่เราจุกทั้งต่ออยู่แล้ว หรือไม่ก็จะรู้จักต่อหรือไม่ก็ตาม
แต่เราได้ทราบเรารู้จักต่ออยู่แล้วนี้ ก็มีหลักเกณฑ์อยู่บางคู่หรือที่พุทธิกัน
กว่า เป็นลักษณะของพระพุทธศาสนา อยู่ในหนังสือเบื้องต้นแม้แต
นักวิชาการ แบบบริบทนักธรรมะที่ ซึ่งเป็นหนังสือเรียนชั้นแรกของ
พระ ที่เข้ามาบวกในพระพุทธศาสนา ที่เป็นพระมาก
หลักธรรมแนวคิดนั้น พาหนังกว่า ลักษณะตัดสินธรรมวินิจ

ประการ

พระพุทธศาสนาในนั้น มีข้ออย่างหนึ่งว่า พระธรรมวินัย ถ้า
จะพิจารณานั้นแบบสรุปแล้ว ก็อาจจะเข้าหลักมาจากพุทธ บอกว่า ลักษณะ
ของพระพุทธศาสนา ก็คือ ลักษณะตัดสินพระธรรมวินัย น่า
ประการนี้เอง ถ้าอย่างนี้ปัญหาก็จบได้ในเวลาเพียง ๒-๓ นาที
เท่านั้นเอง
ลักษณะดังกล่าว กรณีนี้ เป็นหลักกรณีที่พระพุทธเจ้า
เองได้ตรัสไว้แก่ พระนางมหาปราสาทงดงาม มีอยู่ มี
ประกาศตัว
กัน ท่านบอกว่า หลักที่ใช้ดังกล่าว ธรรมหรือคำสอนอันใด เป็นคำ
สอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ ก็คือให้คููภัน ธรรมที่เขายกมาอ้างหรือ
กล่าวหรือประพฤติปฏิบัติในนั้น เป็นไปตามลักษณะ มีประกาศต่อ
ไปนี้ หรือไม่ คือ

1. เป็นไปเพื่อวิเวคะ คือ ความคลายหายติด (ส่วนนั้นก้า
ว่าคลายก้าหนัด)

2. เป็นไปเพื่อวิสัยยีย เพื่อความคลาย การหลุดมาจากความ
พุทธไม่ประกอบด้วยความพุทธ

3. เป็นไปเพื่อประกาย ความไม่พอกฤทัยของ

4. เป็นไปเพื่อผูกพิจิตรตา ความมั่นคง

5. เป็นไปเพื่อสิ่งคงที่ ความสั่งตรง

6. เป็นไปเพื่อวิจารณา ความผลัด

7. เป็นไปเพื่อวิชารวมภูมิ การระดมความเพียร

8. เป็นไปเพื่อสุขภัษตา ความเลี้ยงดาย

ถ้าไม่เป็นไปตามหลัก มีประกาศนี้ ก็ย่อมไม่ใช่ธรรมไม่ใช
วินัย ไม่ใช่สติสัตตานุ ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้า แต่ถ้าเป็นไป
ตามหลักนี้ เข้ากันได้กับความที่ก้ามล้า มีประกาศ ก็เป็นธรรม
เป็นวินัย เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า
สังเกตุศิลปะธรรมวินัย ๗

ยังมีหลักธรรมกล่าวดังนี้กันนี้ อีกหมวดหนึ่ง ที่พระพุทธเจ้า
ตรัสไว้แก่พระเนตรบำรุ ซึ่งเป็นพระเถระผู้ใหญ่ ที่ได้รับยกย่องเป็น
ละเอียดคือความเป็นธรรมวินัย หรือเป็นธรรมวินัย ที่เรียกว่า
ชื่อคำฝ่ายกันว่าเป็นหลักเพื่อควรด้วยธรรมวินัย แต่เมื่อ ๗ ประการ
และกล่าวความท่านนี้กันว่า ธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อ

๑. เกิดการพิทักษ์ เพื่อความหน้าเสียสั้นเชิง
๒. เป็นไปเพื่อความ ทำลายความยั่งยืน
๓. เป็นไปเพื่อการป้อง ความต่ำตูกๆ
๔. เป็นไปเพื่อความรู้ความเข้าใจส่งตรง
๕. เป็นไปเพื่อถิ่นที่อยู่ความจริง
๖. เป็นไปเพื่อศิลปะความจริง

รวม ๗ ประการ ถ้าเข้ากับหลักนี้ ก็ถือว่าเป็นธรรมเป็น
วินัย เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าไม่เข้ากับหลักนี้ ก็ไม่ใช่
ถ้าเข้าหลักที่ว่าของหมวดนี้มาด้วย ก็สามารถจบปุกขากา
ครั้งนี้ได้อย่างรวดเร็ว

มองว่าก็ตาม ยังมีแต่ที่ควรพิจารณา คือหลักที่ว่ามามาทั้ง
สองหมวดนี้ อาจจะพิจารณาได้ว่าเป็นหลักของชั้นใน หรือเป็นเนื้อในของ
พระพุทธศาสนา สำหรับวินัยเมื่อว่าเป็นคำสอนที่แท้จริงที่ควรจะนำมา
ไปใช้หรือไม่ แต่ยังมีลักษณะชั้นนอก หรือลักษณะทั่วๆไป ที่เราควรจะพูดถึงอีก

ถ้าจะอุปนิสัยก็คงเหมือนกันว่า เวลเจิ๊กเกี้ยวกับเรื่องคน คือเราไปยังเนื้อหาขั้นหนึ่ง หรือพบเห็นของสมัยยุค แล้วจะ
วินิจฉัยว่า เป็นเนื้อหนังของคนหรือไม่ เป็นระยะย่อยของคนหรือไม่
เราจะจักนำไปตรวจสอบวิเคราะห์ดูดีส์ ต้องคิดก่อน ดูอะไร
ต่าง ๆ แล้วก็บอกได้ว่า เธอ! อันนี้เป็นเนื้อหนังของคน เป็นเหตุ
เลือดของคน หรือว่าไม่ใช่ แต่เป็นของสืบสืบจน อันนี้เป็นการ
วิเคราะห์ชั้นในแล้วอีกชั้นไปอีก

แต่ถ้าเราไปถึงขั้นนั้น ทีละตัวเรา นักการคนหนึ่งนี่มา ให้
หนึ่งทางจากเราสัญลักษณ์ก็ได้ เทียบกับภูมิศาสตร์ขั้นชั้นหรือมี
เป็นตัว แล้วก็รอเราลักษณะกับ คนนี้ต่างจากเรา ต่างจากชั้น
อย่างไร หรือมีลักษณะเฉพาะตัวอย่างไร ในขั้นนี้ ก็จะมีการ
บรรยายไปได้อีกระดับหนึ่ง

อาจจะเบื้องต้นเบื้องต้นอย่างหนึ่ง เหมือนกับดูค่ายา
สมุนไพรอย่างหนึ่งใน ๒ ระดับ คือ ขั้นใน ดูลักษณะการถูกภูมิ
ช่วยว่ากับเข้าไปแล้วจะมีอาการของความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
มาและก็จะตอบอย่างนั้น ๆ และขั้นตอน ดูว่าไป ก็ ตอบ เบื้อง
มีรูปการสั่นอย่างไร เป็นต้น

ที่พุทธถึงลักษณะของพระพุทธศาสนาในวันนี้ เราจะพูดถึง
ถึงลักษณะทั้งไป คล้ายๆ กับที่เราคุยอันนี้ทางจากเราสัญลักษณ์
แล้วก็บรรยายลักษณะ ไม่เข้าไปถึงเนื้อในที่เดียว เป็นการทำความ
เข้าใจกันในขั้นต้น
ที่นี้ ลักษณะของพระพุทธศาสนาที่มองแบบทั่วไปนี้ ก็มีมากมายหลายประการ พระพุทธก็ไม่ได้เจาะจง คือจะแยกออกไปเป็น ๑๐ ข้อ ๒๐ ข้อ ก็คงพุทธไปได้เร็ว ๆ เพราะฉะนั้น เวลามีเท่าไหร่ก็พุทธก็ไปได้เท่านั้น

นอกจากนั้น ดังที่ได้บอกแล้วดังกล่าว ลักษณะของพระพุทธศาสนาที่นี้ เกี่ยวกับพระพุทธก็เป็นเรื่องจริงมา ที่พ่านรู้อยู่แล้ว เนื่องจากเราเรียนที่รู้กันอยู่แล้วจึงไม่ต้อง อีกครั้งหนึ่ง ที่นี้ จะพุทธไปเป็นชั้น ๆ
ลักษณะที่ ๑ ค่ำสอนเป็นกลาง ปฏิบัติสายกลาง

ลักษณะที่ ๑ ของพระพุทธศาสนา เมื่อพูดอย่างทั่วๆไป ก็คือ ลักษณะที่เป็นสายกลาง ลักษณะนี้ของพุทธศาสนาท่านก็คือออก ออกอย่างทุกข์ฟรุตติ ใช้ฝึกพระพุทธศาสนา จนตั้งใจทางสายกลาง ต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่า มุขยานั้นไม่มีความไม่เหมือนเอี่ยงที่จะไปสุดโต่ง ความสุดโต่งมีอยู่สองอย่าง คือ สุดโต่งในทางความคิดอย่างหนึ่ง และสุดโต่งในทางการปฏิบัติอย่างหนึ่ง

มุขยานั้นจะนำไปหาความสุขได้สิ่งการปฏิบัติ เช่นสมัยหนึ่งคนทั่วไปที่จะกล่าวลงสุดในทางจิตใจเป็นความสุขทั้งหมด แต่ที่มีความสุขอย่างหนึ่งคือสุดโต่งในทางการปฏิบัติ การทำความสุขทางจิตใจ ให้ความสุขแก่การปฏิบัติ เน้นคิดเน้นการแก้ปัญหาความทุกข์ และในยุคหนึ่งคนนั้นไม่เห็นความสำคัญของจิตใจเลย ซึ่งทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็น กาลกิเลสภูมิทวีค

แต่พอเปลี่ยนไปที่ยุคสมัยหนึ่ง คนบางพวกก็มีความรู้สึกเป็นหน่อย รู้สึกมิชอบจิตใจอย่างเดียว บางคนที่ก้มหน้าว่าจะประกอบการตัดสินใจทางจิตใจ แล้วก็ตัดสินใจทางร่างกายไปที่สุดในทางจิตใจ แต่ก็กลับเป็นการตัดสินใจทางร่างกายไปอีก พวกนี้อาจจะเกิดกับการทำกรรมทางกาย ทำเพื่อใหญ่กว้าง อย่างที่เรียกว่า อัตถ-กิลิมภูมิทวีค
เรื่องนี้เราจะเห็นตัวอย่างแม้แต่ในสังคมปัจจุบัน คือในยุคดิจิทัลสมัยที่โลกมีความสูงต่ำกว่าทั้งสองอย่างนี้ เหลือกันเองไปเป็นคนละขั้ว นั่นเป็นการเอียงสูงในด้านปฏิบัติ

พระพุทธศาสนาที่เรียนว่า การเอียงสูงทั้งทางกาย เห็นแก่ว่า การปรุงน้าเราต้องการทำให้ก็ไม่มีการต้องการทำให้ ทางใจใจไม่เห็นความสำคัญของร่างกายเลยโดยดันเชิง จนกลายเป็นการทรงมากว่ากายไปก็ไม่มีการต้องเหมือนกัน

พระพุทธศาสนามีจารว้าข้อปฏิบัติที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา แปลว่าทางสายกลาง หรือข้อปฏิบัติที่เป็นสายกลาง คือความพอที่นี้ก็เป็นแนวหนึ่ง

อีกตัวหนึ่งคือการสูญไปทางความคิด ซึ่งคนทั่วไปไม่ยอมมีความไม่มีเนื้อหาที่จะเป็นแนวชั้น เนื่องอย่างยิ่ง่ ถึงเลย เรียก เวียดู ทับใช้ ควรจะมีจิต黠 พวกหนึ่งพอที่จะเอียงสูงกว่าวัตถุทำนั้นมีจิตใจ อีกพวกหนึ่งก็เอียงสูงกว่าจิตทำนั้นมีจิตใจ จนกระทั่งในปรัชญาตะวันตกได้มาการบัญญัติเกี่ยวกับนั้นเป็นพวกวัตถุนิยม กับพวกจิตนิยม

แต่โดยพระพุทธศาสนาเราเห็นว่าทำนั้นไม่ได้บัญญัติอย่างนั้น คือ มีชั้นเป็นจิตนิยม หรือเป็นวัตถุนิยมไปสู่ทางแต่ อีกตัวหนึ่งในพระพุทธศาสนามีทั้งนามและรูป ซึ่งเรียกรวมเข้าด้วยกันเป็นคำเดียวว่า นามรูป

ทำนั้นเห็นความสำคัญของทั้งจิต และห้าวัดดู ทำนั้นเห็นจิตเห็นรูปไม่เป็นผลดังข้อเดียวกัน

อีกด้วยอย่างหนึ่ง พวกหนึ่งมีความเห็นว่า สิ่งทั้งหลายมีจิตที่คงอยู่ตลอดไป กลายเป็นทฤษฎีที่เรียกว่า สัตว์ทฤษฎี
ส่วนอีกพวกหนึ่ง ก็มีความเห็นอีกแบบไปสุดทางตรงข้าม บอกว่า อย่างนั้นไม่ใช่ ทุกอย่างขาดสูญหมด คนเราเกิดมาเป็นเพียง ประชุมธาตุสี่ ตายแล้วเกิดขึ้นใหม่ พวกนี้ก็เป็น ธาณธัญปัญญา

บางพวกปัญญาดีว่าทุกสิ่งมีท้องสุด ซึ่งพวกนี้ว่าไม่มีอะไร มีจริงเลย พอกที่ว่ามีท้องหมด เรียกว่า สัพพัติยปัญญา พวกที่ว่าไม่มี อะไรสักอย่างก็เป็น ธาณธัญปัญญา นี้เป็นอีกอย่าง

คนเรามีความไม่มีเมื่อใด ที่จะคิดเห็นอย่างสุด หรือไปสุด ได้ในแนวความคิดเกี่ยวกับสัจธรรมอย่างที่กล่าวมานั้น แต่พระพุทธศาสนาสอนว่า ความจริงหรือสัจธรรมนี้ มิใช่จะเป็นไปตามความ ไม่มีเมื่อใด หรือมีอย่างสุดทาง ไม่ได้สุดทางนี้ ความจริงนั้นเป็นกลางๆ หรือว่าให้ถูกก็คือต้องสอน ต้องพอที่จะให้ถูกกับความจริง เพราะฉะนั้น การสอนความจริงแต่พอๆ ให้ตรงตามความจริงนั้น หรือสอนให้พอที่จะถูก ความจริงก็เลยกลายเป็นค่าสอนที่เป็นกลาง

พระพุทธศาสนาสอนความเป็นกลางในทางปฏิบัติ ที่เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา ส่วนในทางความคิด หรือทัศนะเกี่ยวกับสัจธรรมก็เป็นกลางถือหนึ่งกัน พระพุทธเจ้าทรงสอนสัจธรรมเป็นกลางๆ เรียกว่า มัชฌิมาธรรมเทศนา หรือ ธรรมเทศนา

กลางกัน ในพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะในทางของการปฏิบัติ หรือในทางของความคิดเกี่ยวกับสัจธรรมก็ตาม เป็นกลาง กลางทางทุกหมด คือ เป็นมัชฌิมาปฏิปทาอย่างหนึ่ง และเป็นมัชฌิมาธรรมเทศนาอย่างหนึ่ง
หลักนี้อาจเปรียบกับการยิงลูกศร ลูกศรที่ยิงไปไม่ถูกเป้า ถ้าจะยิงซ้ำ ๆ ลูกศรยังยิงไป ซ้ำ ๆ ไป ยังไม่ได้ถูกเป้า ไม่ตรงกลาง ส่วนลูกศรที่ยิงตรงกับจุดเป้า พวกมันนั้น ก็เป็นอย่างกลาง จึงเรียกว่าสายกลาง สายกลางก็คือพอดี ตรงความจริงที่จะให้เข้าถึงจุดหมายและทำกันพอดีกับความจริงที่เป็นสัจธรรม

พระพุทธเจ้านั้น ก่อนตรัสรู้ ได้ทรงไปศึกษาในส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับสัจธรรมและทดลองข้อปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อจะให้เข้าถึงจุดหมาย พระองค์ใช้เวลาไปในการทดลองนั้นนานถึง ๖ ปี แล้วก็ได้เห็นว่า ที่ปฏิบัติกันอยู่นั้น มักจะไปเข้าใกล้จุดเป้า

ในที่สุดพระองค์จึงทรงค้นพบทางสายกลางขึ้นมา เป็นทางหลักปฏิปทา และทรงแสดงหลักธรรมที่เป็นกลาง คือ หลักแม่มณธรรม

แม่มณธรรมปฏิปทา ได้แก่ ธรรมนิยม ๘ ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติกลาง ๆ ไม่ใส่ใจเกินไป ไม่หย่อนเกินไป ไม่เอียงออกไปข้างใด ๆ ไม่เอียงออกไปข้างนี้ฟอดีที่จะจะไปสู่จุดหมายก็จะได้ตามความจริงที่ดีงาม

ส่วนแม่มณธรรมเทศนา ก็ได้แก่ หลักธรรมที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาท หรือเรียกเดิมว่า อัทิปปฏิจจสมุปบาท ซึ่งเป็นหลักธรรมที่แสดงความจริงเป็นกลาง ๆ ตามเหตุปัจจัย หรือเป็นกลางอยู่ตามสำหรับของมัน ไม่เอาใจใคร มิใช่ที่เก็บใคร ไม่เป็นไปตามความประการของใคร ๆ แต่พอดีกับความเป็นจริงเท่านั้น สิ่งนี้ทำให้หลักนั้นเป็นหลักที่พอดีกับความจริงที่จะเป็นอย่างไรก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้น
สิ่งทั้งหลายมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน มิใช่ต่างอยู่โดยลำพังตัว มันเอง อย่างนั้นเป็นต้น เรียกว่าเป็นหลักสายกลาง
เป็นอีกนิด หลักพระพุทธศาสนา นั้น เป็นสายกลางทั้งในทางปฏิบัติ และในทางความคิด มีเมื่อมีการปฏิบัติ และมีธรรมเทศนา
อีกอย่างหนึ่ง สายกลางนั้น มีความหมายว่า พอดีนั่นเอง ตรงกับที่เรามักจะเข้ากันในปัจจุบันว่า คุณภาพ หรือสมบูรณ์ ในพระพุทธศาสนา นั่น ข้อปฏิบัติต่างๆ มักจะมีลักษณะอย่างนี้ คือมีความพอดีหรือความสมบูรณ์
ระบบที่กล่าวถึงนี้ เข้ากับข้อปฏิบัติตั้งหมดในพระพุทธศาสนา เราเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา แปลว่า ข้อปฏิบัติตั้งที่พอดี ก็เป็นลักษณะที่มีคุณภาพหรือสมบูรณ์อย่างหนึ่ง แต่เป็นความพอดีของระบบทั้งหมด หรือความพอดีในองค์รวม ที่นี้ในการปฏิบัติมันแต่ที่เป็นรายละเอียดสิ่งอย่างเดียว เมื่อมีความสมบูรณ์หรือสมบูรณ์อยู่เกิดขึ้นเมื่อมันนั่น เช่น ในการที่จะเข้าถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา เราจะต้องปฏิบัติตั้งหลักธรรมย่อยๆ หมายอย่างหลักธรรมหรือข้อปฏิบัติต่างๆ เหล่านี้ จะต้องมีหมู่เป็นหลักกัน ซึ่งจะได้ผลสำเร็จ ถ้าข้อปฏิบัติเหล่านี้นั้น มีความสมบูรณ์ ไม่พอดีกัน ก็จะเกิดความขัดแย้งหรือความภาคภูมิใจของความขาดความเกิน ความขาดความเกิน ความขาดความเกิน แล้วก็จะปฏิบัติไม่สำเร็จ เรื่องที่ทำเนิ่นเป็นอย่างๆ ก็คือ อินทรีย์ ๔ ซึ่งสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมมันจะมีการเน้นว่าต้องมีสมต้า
สมตา ก็คือสมดุลหรือความพอดีที่กันระหว่างองค์ประกอบที่เรียกว่าอินทรีย์ห้า คือ ศรัทธา วิริยะ สมาธิ ปัญญา ธรรมะ อย่างนี้ต้องที่สมตา มีความสมดุลพอดีกัน

ศรัทธาต้องพอดีกับปัญญา ถ้าศรัทธาแรงไปก็อ่อนจาง นิจจง ปัญญามากไป ไม่มีศรัทธาช่วยยุติให้ ก็จะต้องเป็นคนที่รู้จักจับจัด หรือไม่ก็ขึ้นส่งล้อตื่นๆไปหมด เท่านี้จะจังรู้จักปฏิบัติเสียก่อนไม่รู้จักจับจัดให้สิ้นกันไป

ระหว่างวิริยะกับสมาธิ ที่วิริยะคือความเพียรมากไปสมาธิน้อย ก็จะกลายเป็นเครียด ฟุ่มเฟือย หรือฟุ่มเฟือย น้ำใจความเพียรน้อย สมาธิน้อย เพลินสบาย ก็ติดในสมาธิ อาจจะทำให้เกิดจิต คร่าเนื้อไปก็ได้

เพราะฉะนั้น จึงต้องมีความพอดี ระหว่างวิริยะกับสมาธิ และมีความพอดีระหว่างศรัทธากับปัญญา โดยมีสติเป็นเครื่องควบคุมอย่างนี้เรียกว่าสมตา

ข้อปฏิบัติต่างๆ ในพระพุทธศาสนา จะต้องมีสมตาคือความสมดุลย์นั้น ซึ่งเป็นความพอดีชิ้นเดิมที่คืออย่างนี้ก็เป็นลายกล้าขนิษฐ์หลังหนึ่งกัน ซึ่งเป็นความประสานคิดคัดองกัน ระหว่างข้อปฏิบัติเหล่านี้ก็ต่างๆ ที่มาประชุมกันร่วมกันทำ

ที่นี้ แม้แต่ข้อปฏิบัติต่างๆ ก็จะต้องมีความพอดีเหมือนกัน ศิลปะความพอดีในการปฏิบัติต่างๆ เช่น จะรับประทานอาหาร ก็ต้องมีความรู้จักประมาณ รู้จักพอดีในการทาน ก็รับประทานอาหารไม่พอดีก็เกิดโทษกับร่างกาย แทนที่จะได้สุขภาพแทนที่จะได้สุขภาพ ถ้าจะรับประทานอาหารไม่พอดีก็เกิดโทษกับร่างกาย แทนที่จะได้สุขภาพ
ทำให้อ่อนแอลงไป หรือเกิดโรค เพราะฉะนั้น ท่านจะสอนให้มีความรู้จักระมาณในการบริโภค เรียกว่า ปิคแนมัดดุญบุตตา ตัวความรู้จักระมาณ หรือรู้จักระมาณที่เป็นหลักกลางๆ เรียกว่า มัดดุญบุตตา คือความรู้จักระมาณ หรือรู้จักระมาณในการปฏิบัติต่างๆ โดยทั่วไป จะเห็นว่า หลักพระพุทธศาสนาในทุกระดับมีเรื่องของความพอต หรือความเป็นสายกลางนั้น จะนี่ ความเป็นสายกลาง คือ ความพอตที่จะให้ถึงจุดหมาย และที่จะให้ตรงกับความจริงไม่ให้ไปสุดที่ยง เยี่ยงสุด ซึ่งจะพลาดจากตัวความจริงไปนั้น จึงเป็นลักษณะทั่วไปอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนา
ลักษณะที่ ๒
มีหลักการเป็นสากล

ลักษณะที่ ๒ ที่ควรจะยกมาพูดในที่นี้ ก็คือเรื่องของความเป็นสากล

พระพุทธศาสนามีลักษณะสำคัญอย่างหนึ่ง คือความเป็นสากล เป็นสากลทั้งความคิด และการปฏิบัติ เหมือนอย่างที่เป็นสากลทั้งความคิด และการปฏิบัติ

ในแง่ความคิด ในที่นี้ หมายถึงเรื่องสัจธรรม หรือคำสอนเกี่ยวกับสัจธรรม พระพุทธศาสนาสอนความจริงเป็นกลางๆ ไม่ขึ้นต่อบุคคล กลุ่ม เหล่า พระพุทธ แม้แต่พระพุทธศาสนาเอง

ตัวอย่างเช่น ท่านสอนว่า การฆ่าสัตว์เป็นบาป การฆ่าป่าติดเป็นบาป การทำป่าติดเป็นบาป เริ่มตั้งแต่คนเป็นต้นไปเป็นบาป ก็สอนเป็นกลางๆ ว่า ไม่ว่าฆ่าคนไหนก็ตามก็เป็นบาปทั้งนั้น ไม่ได้จัดกับว่าเป็นใด ศาสนาไหน ใหมีการแบ่งพระคตเป็นกลุ่มแบ่งประเภทว่า ถ้านับถือศาสนาอื่น เป็นพวกของมารร้าย แล้วก็ไม่ได้เป็นบาป แต่ถ้าเป็นพวกชาวพุทธด้วยกัน ฆ่าไม่ได้เป็นบาป อย่างนั้นเหมือน

อีกตัวอย่างหนึ่ง มองกว้างออกไปก็คือ พระพุทธศาสนาสอนหลักความจริงที่เป็นสากล พระพุทธศาสนาสอนว่าความจริงเป็นสิ่งที่อยู่ตามธรรมชาติ คือธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายเป็นอย่างนั้นเอง เนื้อถึงอย่างว่าเป็นกฎธรรมชาติ
ธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายนั้น ก็เช่นความเป็นไปตามเหตุปัจจัย เมื่อใดทำเหตุปัจจัยอย่างไร ผลก็เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยนั้น คนใดคนหนึ่งคนที่ไหนทำได้ ก็ไปสวรรค์ คนไหนคนหนึ่ง คนพวกใด ที่ไหนทำขึ้น ก็ไปนรก ไม่มีการแบ่งแยกว่าต้องเป็นคนพวกนั้น ที่นั่นทำอย่างนี้จึงไปสวรรค์ได้ คนพวกนั้นก็ทำอย่างนั้นก็ต้องไปนรก ฯลฯ คือกฎเกณฑ์กติกาเป็นธรรมดาเป็นสากล

ท่านสอนความจริงเป็นสากลเป็นกลางๆ คนที่เป็นลักษณะที่ขับเจน คือการสอนความจริงเป็นกลางๆ และสอนอย่างเป็นกลาง คือสัจธรรมเป็นความจริงอย่างไรก็ต้องเป็นความจริงอย่างนั้น ไม่สามารถแบ่งเป็นพวกเป็นประเภทเป็นหมู่เป็นเหล่าได้

ในทางปฏิบัติก็เหมือนกัน เช่นสอนให้คนมีเมตตากรุณาอย่างเป็นกลาง เมื่อสอนว่าการทำบาปตัดขาดเป็นสิ่งที่ไม่ดี เป็นโทษ เพราะมีความจริงอันเป็นสากลว่าสัตว์ทั้งหลายรักสุขเกลียดทุกข์ด้วยกันทั้งหมดแล้ว ก็สอนให้เผื่อแผ่เมตตากรุณาแก่สัตว์ทั่วๆกันหมด

ชาวพุทธจะต้องมีเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ ตั้งแต่ตนแต่ละมนุษย์ ก็ต้องมีเมตตากรุณาต่อมนุษย์ทุกคนเหมือนกัน ไม่ได้มีการแบ่งคัดแยกเฉพาะเหล่า แบ่งชาติขึ้น แบ่งศาสนา และในแต่ละสัตว์โลกด้วยกัน ก็ให้เผื่อแผ่ความเมตตากรุณาแก่สัตว์ทุกประเภท ไม่ใช่เฉพาะมนุษย์ด้วยกันเท่านั้น อันนี้ก็เป็นเรื่องของความเป็นสากลอย่างหนึ่ง

นอกจากนี้ พระพุทธศาสนาแสดงธรรมเหล่านี้เป็นกลางๆไม่มีบังคับให้ทำ และไม่ขู่ด้วยการลงโทษ ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่
บังคับใคร สอนให้รู้ว่า ความจริงเป็นอย่างนั้น เมื่อกระทำแล้วเกิดผลดีหรือผลเสีย ก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันเอง เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถพิจารณาด้วยสติปัญญาของตนเอง ความเป็นสากลนี้ ว่าที่จริงก็เป็นสายกลางอย่างหนึ่ง คือสอนเป็นกลางๆ ตามความเป็นจริง
ลักษณะที่ ๓ พระพุทธศาสนาประกอบด้วยสองด้าน ๒ อย่าง ที่สมพอดีกัน คือประกอบด้วยธรรมกับวินัย

หลักธรรมกับวินัยนี้ ได้บอกแต่ต้นแล้วว่า เป็นสิ่งหนึ่งของพระพุทธศาสนา บางครั้งเรียกว่าพระพุทธศาสนาว่า ธรรมวินัย ซึ่งต้องมีทั้งสองอย่างจึงจะเป็นพระพุทธศาสนาโดยสมบูรณ์ ถ้ามีอย่างเดียว ก็ยังไม่ครบ

ในโลกปัจจุบันนี้ หรือในโลกที่ผ่านมากก่อนมักจะมีการกันเถียงกันอยู่เสมอว่า บุคคลกับระบบ อย่างไหนสำคัญกว่ากัน บางคนบอกว่าบุคคลสำคัญ ระบบไม่สำคัญ บางคนบอกว่าระบบสำคัญ บุคคลไม่สำคัญ ระบบเป็นอย่างไร คนก็เป็นไปตามนั้น

คนพวกหนึ่งบอกว่า ปัจเจกชนสำคัญ สังคมเกิดจากปัจเจกชน สังคมจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ปัจเจกชน ถ้าทำปัจเจกชนให้ดี สังคมก็ดีไปเอง ถ้าพวกหนึ่งบอกว่า สังคมสำคัญ ปัจเจกชนถูกหลอมโดยสังคม ทำสังคมให้ดีแล้วปัจเจกชนก็ดีไปตาม

ในแง่ทางกับรูปแบบ พวกหนึ่งบอกว่าสารสำคัญ รูปแบบไม่สำคัญ พวกอีกหนึ่งบอกว่า รูปแบบสำคัญ สารไม่สำคัญ บางพวกบอกว่ารูปแบบสำคัญ รูปแบบเป็นเครื่องกำเนิดเนื้อหา เถียงกันอยู่ไม่รู้จบ
ในกรณีการปฏิบัติเกี่ยวกับปัญญาการปฏิบัติดังกล่าวใน
จิตใจสำคัญ ต้องมีกิจจิตใจ ซึ่งกิจจิตใจได้แล้วก็อย่างกิจจิตใจไปเอง ร่าง
กายภายนอกไม่สำคัญ อีกทว่าพวกหนึ่งบอกว่า สำคัญที่วัดภายนอก
เพราะจิตใจเป็นสิ่งที่ยากต้องเกิดจากภายนอก ถ้าทำภายนอกดี
สภาพแวดล้อมภายนอกดี มีความเจริญทางวัตถุจริงจริง หรือสุขที่ดี
แล้วจิตใจก็ดีอย่าง

คนจ่าวน่มากนักยังเกี่ยวกับว่า อย่างในนี้คือ พวกหนึ่งบอกว่าด้วยสมัครใจหมดทุกอย่าง ต้องเป็นไป
ตามเสรีภาพ สมัครใจจึงจะถูกต้อง อีกพวกหนึ่งว่าไม่ได้หรอก คน
คนนี้ก็มีสมัครใจมาก ต้องบังคับมัน บังคับแล้วจึงจะได้ผล
นี้ก็เป็นเรื่องของการเอียงสุดอย่างหนึ่งนี้เหมือนกัน มันยัง
บางจะไม่มีเอียงไปทางเอียงสุด หรือสุดโต่งไปข้างหนึ่ง
แต่พระพุทธศาสนาไม่เอียงสุดไปข้างหนึ่ง เพราะยอมรับ
ความสำคัญของแต่ละเรื่องแต่ละอย่าง ตามความเป็นจริงของมัน
หรือตามคุณค่าที่มีอยู่ โดยมองตามเป็นจริง หรือตามที่มันเป็น
และพอที่กับที่มันเป็น ว่าสิ่งทั้งหลายแต่ละอย่างมีความสำคัญ
ตามส่วนของมัน
อันนี้จะเรียกว่าเป็นความเป็นกลาง หรือความเป็นสาย
กลางย่อยอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาที่ได้

ในเรื่องสิ่งแวดก์นั้นยังไม่ได้ตั้งที่ว่ามานี้ พระพุทธเจ้าทรง
บัญญัติหลักคำสอนของพระองค์ ให้มีองค์ประกอบทั้งสองอย่าง
คือ ธรรมกับบัญชี คุณทั้งคู่เลย
ธรรม เป็นหลักความจริง ซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติของมนุษย์ และเป็นสิ่งที่บุคคลจะเข้าถึงได้ ธรรมนั้นสังคมไม่สามารถมีปัญญาญาติได้ บุคคลแต่ละคนเท่านั้นที่จะมีปัญญาญาติแจ้งเข้าถึงจริงสิ่งธรรม

แต่ในเวลาเดียวกัน พระพุทธศาสนาถือวิธีดำเนินหนึ่ง คือหลักเกณฑ์ที่เรียกว่าวินัย

วินัย เป็นการจัดตั้งและจัดการ เป็นรูปแบบ เป็นระบบที่เป็น
กติกา เป็นกฎหมาย เป็นสิ่งที่มนุษย์บัญญัติหรือกำหนดทางชีวิตเป็นสิ่งที่กล่าวถึง
เป็นเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่เอื้อต่อความคิดและปรัชญา
และเป็นเรื่องของสังคม บัญญัติขึ้นเพื่อจัดสร้างสังคมให้ต่างอยู่
ด้วยดีในการที่จะเก็บกู้ตัวชีวิตของบุคคลทั่วไป ที่มาร่วม
กันเป็นสังคมนั้น ให้บุคคลเหล่านั้นชีวิตอยู่กับธรรมได้อย่างดีที่สุด
และได้ประโยชน์มากที่สุดจากการทรงธรรม

จะเห็นว่า ธรรมและวินัยสองอย่างนี้กล่าวสั่งพันธกิจกัน พระ
พุทธศาสนาให้ความสำคัญทั้งกับธรรมและวินัย

พุทธเป็นภาษาปัจจุบันว่า ให้ความสำคัญทั้งกับธรรมและ
ระบบที่เป็นสิ่งที่มนุษย์บัญญัติหรือกำหนดทางชีวิต
ให้ความสำคัญทั้งกับธรรมและวินัย

นี้สิ่งลักษณะของพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่ง ที่เข้ากับข้อ
แรกด้วย แต่แยกให้เห็นเป็นพิเศษต่างหาก
ขอเห็นว่า ในพระพุทธศาสนานี้ ทำนัยให้ ธรรม เป็นเรื่องของการ
การมีเครื่อง เราต้องคนเกี่ยวข้องกับธรรมด้วยดีปัญญาของตนเอง
จะต้องรู้เข้าใจเห็นแจ้งลัจธรรมด้วยปัญญาของตนเอง เฉพาะ
บุคคล

แต่ในเวลาเดียวกันนั้น ก็มี วินัย เป็นเรื่องของสังคม เป็น
เรื่องของรูปแบบ เป็นเรื่องของการปฏิบัติด้านกายภาพ เป็นแบบ
แผนที่บังคับแก่ทุกคนเสมอกราน สำหรับให้เป็นเครื่องระยะเวลาและ
หลักหลอม เป็นเครื่องสร้างสภาพแวดล้อมที่จะชักจูงบุคคลเข้าหา
ธรรม และเป็นเครื่องสร้างสภาพชีวิตและสภาพสังคมที่เอื้อต่อการ
ที่จะนำธรรมมาใช้ปฏิบัติ หรือเอาธรรมมาใช้ประโยชน์ ตลอดจน
การที่จะเตรียมกองทัพขึ้นไปในธรรม และเข้าถึงธรรม

ธรรมและวินัย ดังอย่างนี้ ถ้าจัดให้พอดีก็จะได้ความ
สมดุลกับกูรูฐซึ่งกันและกัน ประสานสัมพันธ์กัน

ธรรมเป็นฐานรองรับและเป็นที่ตั้งอาศัยของวินัย วินัยคือ
กฎเกณฑ์ข้อบังคับแบบแผนของสังคม เป็นการจัดตั้ง ถ้าไม่ใช่
ธรรมก็จะไม่ใช่ phạtได้ ถ้าไม่ทำย่อมไม่เป็นธรรมก็กลายเป็น
การไม่ชอบด้วย เพราะขณะนั้น วินัยคือข้อบังคับฐานของธรรม

อีกด้านหนึ่ง เราจะรู้ว่าพอดีก็จะเป็นเครื่องบรรเทา
กิจที่ทำให้คนและสังคมนี้
ได้สมดุลกับกูรูฐที่เกี่ยวข้องในการที่จะเข้าถึงธรรม ธรรมจึงเป็นสิ่ง
หมายของวินัยด้วย วินัยนั่นอิจฉาธรรม แล้วก็เป็นไปเพื่อให้คน
เข้าถึงจุดหมายคือธรรมนั่นเอง

วินัยเป็นเปลือกนอก ช่วยหุ้นนำเราไปในคือธรรมไว้ ถ้าไม่มี
เปลือกนอกหุ้นนำไว้ ต่อไปไม่ไปได้ก็จะหายสูญ หรือลบ
เลือกไป เพราะฉะนั้น เราจึงต้องเห็นความสำคัญของทั้งเปลือกและเนื้อใน

ถ้ามีบางไม่มีเปลือกหรือมะพร้าวไม่มีกะลา มันจะอยู่ได้ไหม เราอาจจะบอกว่ากะลาไม่สำคัญ เพราะกินไม่ได้ แต่ถ้าไม่มีกะลาเราก็ไม่ได้กินเนื้อและน้ำมะพร้าว

ในทางกลับกัน ถ้ามีเปลือกมะม่วงและกะลามะพร้าว ไม่มีเนื้อมะม่วง ไม่มีเนื้อและน้ำมะพร้าว ก็ไม่รู้จะมีเปลือกมะม่วงและกะลามะพร้าวให้กิน เปลือกและกะลานั้นถ้าจะกลายเป็นขยะ ไม่มีประโยชน์อะไร

ถ้ากระลาจะมีประโยชน์อะไรต่อไปโดยไม่มีเปลือกมะม่วง ก็ไม่ใช่ประโยชน์ในฐานะกะลามะพร้าว แต่อาจจะกลายเป็นกระบวยตักน้ำ เป็นภาชนะใส่ข้าว ก็เป็นเครื่องมือขอทาน เป็นต้น คือ กลายเป็นของอย่างอื่นไป

เพราะฉะนั้น เราจึงต้องเห็นความสำคัญของทั้งกล้า และเห็นความสำคัญของเปลือกมะพร้าว

พระพุทธศาสนานั้นมีทั้งธรรมและวินัย และจากหลักธรรมและวินัยนี้ก็มีสมมติสงฆ์ หรือแบ่งเป็นสมมติสงฆ์และอริยสงฆ์

ผู้เข้าถึงเนื้อในเครื่องธรรมแล้วก็เป็น อธิษฐาน แต่ถ้าอยู่เครื่องนอก อยู่เครื่องนี้ก็เป็นสมมติสงฆ์

แต่สมมติสงฆ์นั้นต้องมีเพื่ออะไร ก็เพื่อความสงบหมายได้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเกิดถูก ในการที่บุคคลทั้งหลายจะปฏิบัติธรรม เพื่อจะได้ร่วมเป็นอริยสงฆ์ และสมมติสงฆ์นี้แหละจะรักษาพระธรรมไว้ เป็นผู้ที่คอยเผยแพร่ประกาศธรรมให้ เพื่อ
จะให้มีคนได้มาจากธุรกรรมเป็นเรื่องจริงได้ต่อๆ นานๆ เลยๆ ไป เพราะฉะนั้น สมมติสังเกตุก็มีความสำคัญ
แต่ธุรกรรมก็มีความสำคัญ ถ้าไม่มีธุรกรรมจะไม่สมมติ
สังเกตุไปในกิจไตรภาคความหมาย เพราะธุรกรรมให้ความหมายแก่สมมติ
สังเกตุ ก็คือความเป็นเรื่องจริง เถ้าสิ่งที่เอื้อต่อการเกิดมีและคงอยู่
ของธุรกรรม ก็คือสมมติสังเกตุ
สิ่งที่ให้ความหมายแก่ธุรกรรม เถ้าสิ่งที่จะรักษาธุรกรรม
ไว้ก็คือวินัย เพราะฉะนั้น พระพุทธศาสนาจึงมีส่วนประกอบห้างส่ง
อย่าง
ธรรมกับวินัย คืออาศัยและประสานสัมพันธ์กัน และธรรม
เข้าด้วยกันเป็นอันหนึ่งอันเดียว ดังที่ทานเรียกเป็นคำคุณคำเดียว
เป็นเอกพจน์ ธรรมวินัย เพื่อธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียว กัน จึงเป็น
พระพุทธศาสนา
คล้ายกับที่นามและรูป ประกอบกันเข้าเป็นชีวิต นามและ
รูป คืออาศัยและประสานสัมพันธ์กัน และธรรมเข้าด้วยกันเป็นอัน
หนึ่งอันเดียว ดังที่ทานเรียกเป็นคำคุณคำเดียวเป็นเอกพจน์
นามรูป เมื่อธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียว กันจึงเป็นชีวิต ถ้าขาดอย่าง
หนึ่งอย่างใดก็เป็นชีวิตไม่ได้
สำหรับพระสงฆ์นั้น เราจะเห็นว่ามีธรรมและวินัยควบคู่
กันอยู่
แต่สำหรับฝ่ายคุรุทศกิจในประเทศไทยปัจจุบันนี้ ควรจะ
ต้องมีการติบตําบับกันว่า เราจะมีการนั่งเจ้าอยู่ไปข้างใดข้าง
หนึ่งมากกันไป
บางทีเรามักนึกกันแต่ในแง่ธรรม จนกระทั่งสังคมพุทธไทยไม่มีวินัยเป็นของตนเอง ชาวพุทธไทยไม่รู้จักว่าอะไรเป็นวินัยของตนเอง ถ้านั้นอย่างนั้น สังคมพุทธจะต้องอยู่ได้โดยไม่ใช้ระเบียบวินัยและกำลังมีรักษาไว้เป็นอยู่ไม่ได้ ต่อไปเนื่องในศีลธรรมก็จะอยู่ไม่ได้เช่นเดียวกัน

ในท่านองเดียวกัน พระสงฆ์ถ้ามีวินัยรักษาไว้แต่ไม่อาศัยวินัยนั้นขอยังให้รู้เข้าใจและทำไปในธรรม ก็จะไม่สามารถเป็นพระสงฆ์ที่แท้จริง

ปัจจุบันนี้เป็นที่น่าสงสัยว่า ได้ความสำคัญอย่างพอเดียวกันหรือไม่ ระหว่างองค์ประกอบสองอย่างนี้ ในพุทธศาสนาซึ่งเป็นไปด้วยดีหรือไม่ ขอฝากไว้พิจารณาต่อไป
ลักษณะที่ ๔ พระพุทธศาสนานั้นมีลักษณะเหล่านี้ว่า เป็น
กรรมวาท หรือกรรมวาที
พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่า พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ท่านได้คำว่า
กิริยาวาท และวิริยาวาท หรือเป็นกรรมวาที และกิริยาวาที
(เวลาใช้คำว่า ท่านมีแค่สอง คือ กิริยาวาทีและกิริยาวาที แต่เมื่อ
เป็นวาทะมีสาม คือเป็นกรรมวาทะ กิริยาวาทะ และวิริยาวาทะ)
หมายความว่า พระพุทธศาสนาสอนหลักการ สอนว่า
การกระทะมีจริง เป็นกรรมวาทะ สอนว่าทำแล้วเป็นอันทำ เป็น
กิริยาวาทะ สอนว่าความเพียรพยายามมีผลจริง ให้ทำกิริยาวาทะ
ความเพียรพยายาม เป็นวิริยาวาทะ ให้ความสำคัญแก่ความเพียร
เป็นศาสนาแห่งการกระทำ เป็นศาสนาแห่งการเพียรพยายาม ไม่
ใช้ศาสนาแห่งการหยุดนิ่งหรือเฉื่อยชาเกียจคราน
ลักษณะของหลักการนี้ เป็นเรื่องที่น่าพิจารณา เพราะ
กรรมเป็นหลักใหญ่ในพระพุทธศาสนา จะต้องมีการเน้นอยู่เสมอ
หลักการของศาสนา ถึงแม้จะมีหลักการปฏิบัติทั่วไป
ในหมู่มนุษย์ เมื่อแยกเฉพาะไปในหมู่มนุษย์ยังก็ร่าบรื่น ซึ่งมีระดับต่ำ
ปัญญาต่างกัน มีความเอาใจใส่ต่างกัน มีพื้นภูมิหลังต่างๆ กันนานๆ ซึ่งมีการคลาดเคลื่อนและเสื่อมหายไปได้ จึงจะต้องมีการกำาความเข้าใจกันอย่างสม่ำเสมอ

เราจะอย่างยิ่ง ด้วยเพราะพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาที่ไม่บังคับความเชื่อ ไม่เอาระหว่างเป็นใหญ่ ให้เสรีภาพทางปัญญาหลักคัวสอนและหลักการปฏิบัติต้องขึ้นต่อการศึกษา ถ้าการศึกษาหย่อนลงไป พระพุทธศาสนาเกิดเสื่อมและเพี้ยนได้ง่าย

เรื่องกรรมนี้เป็นตัวอย่างสำคัญ เมื่อเผยแพร่ไปในหมู่ชนจำนวนมากขึ้น ก็มีอาการที่เรียกว่าเกิดความคลาดเคลื่อน มีการเปลี่ยนแปลงไปทั้งในการปฏิบัติและความเข้าใจ

หลักกรณีในพระพุทธศาสนา ทำสอนไว้เพื่อประโยชน์ ที่เห็นชัดเจน เพื่อไม่ให้แบ่งคนโดยชาติกำาเนิด แต่ให้แบ่งด้วยการกระทําหรือความประพฤติ ทั้งนี้เป็นการแยก

ตั้งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภูมิ โทษ ภูมิ โทษ ภูมิ โทษ ภูมิ โทษ ภูมิคนไม่ใช้ต่ำทำงชาติกำาเนิด แต่จะเป็นคนกำาภูมิ โทษ คนไม่ใช้ต่ำทำงชาติกำาเนิด แต่จะเป็นคนที่ต่ำทำงภูมิ โทษ คนไม่ใช้ต่ำทำงชาติกำาเนิด แต่จะเป็นคนที่ต่ำทำงภูมิ โทษ คนไม่ใช้ต่ำทำงชาติกำาเนิด แต่จะเป็นคนที่ต่ำทำงภูมิ

ความมุ่งหมายในการเข้าใจหลักกรณี ประการที่สอง ที่ทำเนินก็คือการรับผิดชอบต่อตนเอง
คนเรา มักจะซัดทอดสิ่งภายนอก ขัดแย้งกับปัญญา
นอกไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง เนื่องจากความมิติ
ต้องดิ่งไปที่ผู้อื่นก่อน มองที่สิ่งภายนอกก่อน
แม้แต่เดินะระโยชน์ ก็ต้องบอกว่าใครเอาอะไรมาทาง
ชุ่มช้ำไม่ว่าคนเดินผู้ช้ำ เพราะฉะนั้น จึงเป็นลักษณะของคน ที่
ชอบขัดแย้งปัญญาภายนอก
แต่พระพุทธศาสนาสอนให้รับผิดชอบการกระทำของตนเอง
goingลักษณะสภาวะตนเองเป็นเบื้องแรกก่อน
ประการต่อไป ทำงานสอนหลักธรรมเพื่อให้รู้จักพึงตนเอง ไม่
ผิดเพิกสะเด้กับปัญญาภายนอก ไม่ให้หวงผลจากการช้อปคน
นอกคุณยิ่งคิดให้หวงผลจากการกระทำ ทำงานสอนเรื่องกรรมคู่
กับความฟื้น หรือชื้นอย่างหลักที่ยึดมาให้ดิ่งแต่งต้นที่ว่า พระ
พุทธศาสนาเป็นธรรมวิถี และเป็นวิริยะวิถี.
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาว่า ความสำเร็จเกิดขึ้น
จากการกระทำตามทางของเหตุและผล คือผลจะเกิดขึ้นตามเหตุ
ปัญญา เท่าที่เราเรียนรู้แรงเพียรพยายามทำได้
อันนี้ หลักธรรมของเราต้องแยกให้ได้ดังลัทธิ ๑ ลัทธิ ๑ ใน
พระไตรปิฎกท่านกล่าวไว้หลายแห่งเกี่ยวกับลัทธิที่อัน
ตรงต้องเรียกเป็นเรื่องจะเรื่อยต่ออย่ำ เพราะเมื่อพุทธไม่เชื่อเจตน์พ้อ ก็อาจจะทำ
ให้เกิดความขัดเจ็ดได้
ลัทธิที่พระพุทธเจ้าสร้างไว้ ตั้งแต่หลักธรรม มีอยู่ ๓ ลัทธิ
ลัทธิที่ ๑ คือ ปุทธตกตาวิจัย หลักธรรมเก่า เอาแล้ว พุทธ-
ศาสนาเก่าได้พัง ขัดยุ่งแยะ
ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา ๒๗

ลัทธิที่ ๒ คือ อิศวรนิรมิตวาท ลัทธิที่ถือว่าพระผู้เป็นเจ้า ณัฏฐิต หรือเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เหนือปานตระกูล

ลัทธิที่ ๓ คือ อเหตุวาท ลัทธิที่ถือว่าความเป็นไปต่าง ๆ ไม่มีเหตุปัจจัย แล้วแต่โชคชะตา

๓ ลัทธินี้พระพุทธศาสนานิยมก็ว่า ไม่ทำให้คนมีความพิทยา พยาบาทในการที่จะทำ เพราะถ้ากิจการก็ยังที่คนเราได้รับ หรือสุขทุกข์ทั้งหลายที่เราได้ประสบ เป็นเพราะกรรมเก่าบันดาลแล้ว เราเกิดจะอนอบล้นก็กรรมเก่า เพราะจะทำอะไรไปก็ไม่ได้ผล จะแก้ไขอะไรไปก็ไม่มีประโยชน์

ในท่านองค์ใดก็แก่ เชื่อว่าเป็นเพราะอิศวร คือเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เหนือปานตระกูล ก็ยิ่งกว่าคนเราไม่ต่างทำอะไร

แม้แต่ลัทธิอื่น ๆ ไม่มีเหตุปัจจัย แต่มันบังคับเป็นไปเองแล้วแต่โชคชะตา เราทำอะไรไม่มีผลเหมือนกัน เพราะต้องแล้วแต่โชคชะตา

ยกที่สุด ตามหลักตามลัทธินี้ ไม่ทำให้คนมีการกระท่าไม่ทำให้คนมีจักรวาล หรือมีความพิทยาพยาบาทในการกระท่าเหตุต่าง ๆ พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นลัทธิที่ผิด

โดยฉะเราทราบถึงหนึ่ง คือบุพเพสัมพุทธ ลัทธิกรรมเก่าบันดาลเป็นลัทธิของนิพนธ์ มีพระสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าใช้ไว้มาก คือเทวดาสุควรในพระไตรปิฎกเล่ม ๑๔ ฟุตหนึ่งเรื่องกรรมเก่า ซึ่งเป็นลัทธิของนิพนธ์

ทุกสภาวะก็ยืนเรื่องกรรมเก่าบันดาล แต่มีทั้งกรรมเก่า กรรมปัจจุบัน และกรรมที่จะทำต่อไปในอนาคต กับทั้งยืนเรื่องกรรม
นั้นเป็นเพียงกระบวนการแห่งเหตุผลที่เกี่ยวกับการกระทำของมนุษย์ เป็นส่วนหนึ่งของกฎเกณฑ์แห่งความเป็นไปตามเหตุปัจจัย กระบวนการแห่งปัจจัยนั้นเสียบเนื่องดำเน้นอยู่เสมอตลอดเวลา โดยเป็นไปตามปัจจัยที่เกี่ยวกับหลายอย่าง ไม่ใช่ด้านไป.tele เพราะกรมก็อย่างเดียว เพราะฉะนั้น จิตต้องระวังให้ดี ต้องแยกหลักกรรมของพระพุทธศาสนาออกจากหลักกรรมเก่าให้ได้ นอกจากหลักกรรมเก่าแล้ว ก็ต้องระวังไม่ให้ตกไปตกในอิสรเสริมจิตรา และเหตุปัจจัยราด้วยที่พูดมานี้โดยสาระสำคัญก็ยังให้เห็นว่า พระพุทธศาสนามีนั้นเป็นกรรมวาทะ แต่หลักกรรมของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไร นั้น ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชน เมื่อกรรมเป็นหลักกรรมสำคัญในพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนก็จะต้องระวังตั้งใจในการแก้ไขได้ แม้จะอย่างเสียก็จะต้องให้รู้ว่าหลักกรรมในพระพุทธศาสนา นั้นอย่างไรนั่น อย่างไรก็ตามแต่ถ้ามีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับหลักกรรมเก่า หรือมีเหตุปัจจัยที่เป็นความไม่รู้ตัวที่ต้องระวัง ทั้งๆ ที่รู้ว่าหลักกรรมเป็นอย่างไร นั้นอย่างไรก็ตาม แต่เนื่องด้วยเหตุเพราะอาจจะกลายเป็นนิครนถก็ได้
ลักษณะที่ ๕

เป็นวิภัชชาทวิ

ลักษณะที่ ๕ พระพุทธศาสนาเป็นวิภัชชาทวิ ดังที่ได้เป็น คําสัคคัญในการสังคายนาครั้งที่ ๓ ซึ่งพระโมคคัลลีบุตรติสเถระเป็นประธาน

ครั้งนั้นพระเจ้าอโศกมหาราช เป็นพระเจ้าแผ่นดินผู้อุปถัมภ์การสังคายนา เรียกว่าเอกอัครศาสนูปถัมภ์ พระเจ้าอโศกมหาราช ได้ตรัสพระโมคคัลลีบุตรติสเถระว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีวิภัชชาทวิสอนอย่างไร ตอนอย่างไร พระโมคคัลลีบุตรติสเถระตอบว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นวิภัชชาทวิ

วิภัชชาทวิเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของคําสอนในพระพุทธศาสนา ที่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นวิภัชชาทวิ หรือเป็นวิภัชชาทวิ

วิภัชชาทวินี้ คืออะไร คือการแสดงความจริงหรือการสอนโดยแยกแยะ แยกผู้นัก หมายความว่า ไม่เห็นความจริงเพียงด้านเดียว แต่แยกความจริงแบบแยกแยะแยกผู้นักครบถ้วนด้าน ไม่ตั้งใจอย่างใดอย่างหนึ่ง หลักการแสดงความจริงด้วยวิธีจำแนกแยกแยะอย่างนั้น เรียกว่า วิภัชชาทวิ

เป็นความไม่เหมือนของมนุษย์ที่จะมองอะไรข้ามด้วยด้านเดียวก่อนเจริญใจอย่างหนึ่ง เพียงได้เห็นด้านเดียวก่อนเจริญใจอย่างหนึ่ง คือความจริงของคืออย่างหนึ่ง แต่ความจริงที่แท้ของสิ่งทั้งหลายมีหลายด้าน จึงต้องมองให้ครบถ้วนเท่าทุกด้าน
พระพุทธศาสนามีลักษณะจำแนกแยกแยะ ดังที่เรียกว่า วิภัชชาวต ค่าว่า “วิภัช” แปลว่า จำแนกแยกแยะ

การจำแนกแยกแยะที่สำคัญ คือในด้านความจริง เช่น เนื่องพุทธเจ้าวิริยคณ ท่านจำแนกออกไปเป็นขั้นตอน ๔ โดยแยกออกเป็นสูตรธรรมและนามธรรมกลับ แล้วแยกนามธรรมออกไปอีกเป็น ๔ ขั้นตอน แต่ละขั้นตอนจะแยกแยะจำแนกออกไปยิ่ง คือแยกแยะความจริงให้เห็นทุกแห่งทุกด้าน ไม่ได้ล้อมไปอย่างเดียว ต่างจากคนธรรมดาที่มีลักษณะเดี่ยวและจำแนกเดี่ยวไปแนวมาอยู่เป็นทั้งหมด ทำให้มีการผูกขาดความจริงโดยง่าย

แน่นอนในการตอบคำถามบางประเภท ก็ต้องมีลักษณะของการจำแนกแยกแยะ ไม่ตอบดีซึ่งมลงไปอย่างเดียว ยกตัวอย่างเช่น มีผู้มาทูลถามพระพุทธเจ้าว่า คุณสมบัติข้าวบ้านนั้น เป็นผู้ที่จะขยันปฏิบัติที่เป็นกุศลให้สำเร็จ แต่บรรพชิตไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ใช่หรือไม่

นั้นถ้าตอบแบบลงความเห็นข้างเดียว ที่เรียกว่าถ้าถึงว่าก็ได้ถ้าตอบ คือตอบปฏิเสธ หรือว่ารับ ถ้ายอมรับก็บอกว่าใช่แล้ว คุณสมบัติที่นั้นทำสำเร็จ บรรพชิตไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้ ใช่หรือไม่ คุณสมบัติที่นี้ไม่สำเร็จ บรรพชิตจึงจะทำ

แต่พระพุทธเจ้าไม่ตรัสอย่างนั้น พระพุทธเจ้าตรัสแบบวิภัชชาวต ทรงชี้แจงว่าพระองค์ไม่ตรัสเลยไปข้างเดียวอย่างนั้น พระองค์ตรัสว่า คุณสมบัติที่นั้น บรรพชิตก็ตาม ถ้ามีลำบากปฏิบัติแล้ว ก็ผูกติดอยู่ไม่ได้รับความสำเร็จที่ใด แต่ไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตก็ตามเป็นคุณสมบัติที่นั้น ถ้ามีมีลำบากปฏิบัติ คือปฏิบัติติมิติแล้ว ก็ทำกุศล

๑๐ พระพุทธศาสนาเพื่อการศึกษาและการสอนที่ได้ผล
ธรรมไม่ได้ขัดแย้งกันทั้งสองฝ่าย มีลักษณะอย่างนี้เรียกว่า วิภัชชวาท

อีกตัวอย่างหนึ่ง เช่นมีคามกระจุกทันตุภูมิพระพุทธเจ้าว่า วาจาที่ไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่น พระองค์ตรัสใหม่ ถ้าเป็นเรา เราจะตอบว่าอย่างไร ถ้าเขามากถามว่า คำพูดที่คนอื่นไม่ชอบใจ ไม่เป็นที่รักของเขา ทานพุทธิบัติ ทานจะตอบว่าอย่างไร ถ้าตอบว่าผูก หรือตอบว่าไม่ผูก ถ้าออกมาตอบดีงไม่เช้าเกิดว่า

แต่พระพุทธเจ้าไม่ตรัสอย่างนั้น พระองค์ตรัสว่า ในข้อนี้ เราไม่ตอบดีงไปเช้าเกิดว่า แล้วพระองค์ก็ตรัสแยกแยะให้ฟังว่า วาจาใดไม่จริง ไม่เป็นประโยชน์ ไม่ถูกใจผู้ฟัง พระองค์ไม่ตรัส วาจาใดเป็นคำจริง ไม่เป็นประโยชน์ ไม่ถูกใจผู้ฟัง พระองค์ไม่ตรัส วาจาใดเป็นคำจริง เป็นประโยชน์ ไม่ถูกใจผู้ฟัง พระองค์เลือกเวลาที่จะตรัส วาจาใดไม่จริง ไม่เป็นประโยชน์ ถูกใจผู้ฟัง พระองค์ไม่ตรัส วาจาใดจริง ไม่เป็นประโยชน์ ถูกใจผู้ฟัง พระองค์ไม่ตรัส วาจาใดเป็นคำจริง เป็นประโยชน์ ถูกใจผู้ฟัง พระองค์เลือกเวลาที่จะตรัส

แสงภาษาเพียงคำภาษามีว่า พระองค์ตรัสแยก ๖ อย่าง ขอให้พิจารณาเฉพาะ อย่างนี้เรียกว่าวิภัชชวาท

นี้เป็นตัวอย่างที่แสดงถึงลักษณะเรียกว่าการตอบตอบหรือปฏิเสธต่อสิ่งที่ห่างหายจากคุณภาพวัตถุ เช่นมีการมองอย่างวิเคราะห์และแยกแยะคำแนะนำอย่างสั้นขั้นต่ำ เพื่อให้เห็นความจริงครบถ้วน

อีกตัวอย่างหนึ่งคือ ในการแยกประเภทคฤหัสถ์ พระพุทธเจ้าตรัสภาษานิคกิ ๑๐ ประโยค แสดงหลักการวินิจฉัยคฤหัสต์โดย
การแสวงหาทรัพย์ โดยการใช้จ่ายทรัพย์ และโดยทำที่ของจิตใจคือ ทรัพย์เป็นต้น แล้วแยกประเภทคุณที่ส่งไปตามหลักการเหล่านี้ หลักการต่างๆ พระพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้มาก เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า ธรรมในพระพุทธศาสนามีลักษณะพิเศษที่มักจะมีเป็นข้อๆ โดยรวมเป็นข้อๆ คล้ายที่จัดเป็นหมวดธรรมต่างๆ เช่นหมวดสอง หมวดสาม หมวดสี่ หมวดห้า หมวดหกฯลฯ.
พระพุทธเจ้าทรงเป็นนักจำแนกธรรม จึงได้รับการเฉลิมพระนามอย่างหนึ่งว่า ภควาภควานั้นแปลได้สองอย่าง คือ แปลว่าผู้มีโชคก็ได้ แปลว่าผู้จำแนกแจกธรรมก็ได้.
นี้เป็นลักษณะที่เรียกว่าภควาภควาภควา คือเป็นนักวิเคราะห์จำแนกแจกธรรม หรือแยกแยะให้เห็นครบแก่ด้านของความจริง.
ลักษณะที่ ๖ พระพุทธศาสนานี้มีวิมุตติ หรือความมีอิสรภาพเป็นจุดหมายส้าคัญ และไม่ใช่เป็นเพียงจุดหมายเท่านั้น แต่มีอิสรภาพเป็นหลักการสำคัญทั่วไปที่เดียว

ในทางธรรมทำนิยามว่า วิมุตติรส กับ วิมุตติสาระ

สำหรับวิมุตติเนิน พระพุทธเจ้าตรัสเป็นคำพูดถวายมหาสมุทรแม่จะกว้างใหญ่เพียงใดก็ตาม แต่นั้นในมหาสมุทรที่มากมายทั้งหมดนั้นมีรสเดียว คือรสเค็ม ฉันได้ธรรมวินัยของพระองค์ที่สอนให้กล้าาย พุทธผลก็มีรสเดียวคือวิมุตติรส ได้แก่ความหลุดพ้นจากทุกข์และปวงกิเลส ฉันนั้น

ภาษาสมัยใหม่เรียกว่าความหลุดพ้นว่า อิสรภาพ เดี๋ยวนี้เราไม่ใช่คำว่าวิมุตติ เราติดคำว้อิสรภาพแต่ที่จริงเราใช้คำว่า อิสรภาพในความหมายของวิมุตติเนินเอง

เวลาแปลเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาบาลีไม่แปลว่า freedom เราแปลว่า อิสรภาพ ก็ว่า freedom ตรงกัน แต่ในภาษาไทย คนไทยฝนที่จะใช้คำว่าวิมุตติกลับไปใช้คำว้อิสรภาพที่จริง ในภาษาบาลีเนิน อิสรภาพไม่ได้แปลว่า freedom อิสรภาพเนินแปลว่าความเป็นใหญ่ ตรงกับ sovereignty หรือแม้แต domination หรือ dominion คือความมีอำนาจเหนือหรือเป็น
ใหนั้น เราจึงใช้อิสระภาพในความหมายของ freedom เพราะฉะนั้น ถ้าอิสระภาพที่ใช้กันในภาษาไทยจึงไปตรงกับคำว่าวิมุตติ พระพุทธศาสนาที่มีลักษณะของความหลุดพ้น หรือความเป็นอิสระอยู่โดยตลอด จุดหมายของพระพุทธศาสนา ก็ได้แก่ แก้วิมุตติ พระพุทธเจ้าตรัสอีกแห่งหนึ่งว่า วิมุตติสาระ สมุทร สมหมาย ธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีวิมุตติเป็นสาระ คือมีวิมุตติเป็นแก่นสาร ซึ่งก็มีความหมายอันเดียวกัน รวมความว่า สิ่งที่ขาดแคลนนอกจากให้ทราบว่า พระพุทธศาสนาถือวิมุตติหรืออิสระภาพนั้น เป็นสิ่งที่ขาดแคลนเป็นหลักการสำคัญ และให้ความสำคัญแก่ถึงความหลุดพ้น ไม่เฉพาะในขั้นสุดท้าย ที่จะต้องหาความหลุดพ้นเหล่านั้น แต่มีลักษณะของการไม่ยึดติดถือมัน ไม่มีอุปทานในสิ่งต่าง ๆ อยู่โดยตลอด จะเห็นว่า หลักการของพระพุทธศาสนาเป็นครั้งก็สรุปได้คือว่า สมุทร สมหมาย อาจยึดมั่น คือให้รู้เข้าใจความจริงที่ขั้นที่ว่า ธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่มีเจ้าใครเป็นเจ้าหรือถือมันได้ไม่อาจไม่อาจไม่อาจไม่ยึดมั่น เพราะฉะนั้น อาจยึดมั่น ทั้งหลายนั้นไม่ได้เป็นไปตามความปรารถนา หรือตามความยึดมั่นของเรา เท่าที่นั้นเป็นไปตามธรรมตาแห่งเหตุปัจจัยของนั้น ถึงเราจะไปยึดมัน ก็ไม่มีผลอะไรต่อความจริง มีแต่จะกระทบกระเทือนต่อตัวเราเอง ทำให้เราเจ็บ คือ เต็มรับรู้เป็นทุกข์ วิธีปฏิบัติต้องคือ เราจะต้องรู้ความจริงของเหตุปัจจัยแล้วไปทำที่เหตุปัจจัย
เพราะฉะนั้น เราจะต้องรู้เท่าทันความจริงว่า สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัย ไม่เป็นไปตามความปรารถนารถของเรา การเข้าไปยึดมั่นในมัน ไม่เป็นประโยชน์ และเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ แล้วก็ไม่ทำให้มีผลเป็นจริงชื้นมาได้

พระพุทธศาสนาจึงสอนให้เรามีอิสระว่า ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลาย จึงกระทั่งเมื่อรู้ความจริง รู้เท่าทันขัดจ้างท้วงดดแล้ว ก็จะมีจิตทุเดินพ้นเป็นอิสระ

แม้แตในขั้นต้น ๆ สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นเรื่องภูมิคติ ก็จะมีลักษณะของการไม่ยึดติดอยู่เสมอ เช่น พระพุทธศาสนาไม่ให้ความสำคัญแก่สิ่งทุกข์ทรมานของพระพุทธศาสนา หรือการเข้าใจอิสระว่าไม่ใช่ขึ้นต่อสร้างหรือความซื่อ แต่จะหมดพ้นได้ เพราะรู้เท่าทันขัดจ้างด้วยตนเอง อันนี้เป็นลักษณะของการไม่ยึดติด

เริ่มต้นแต่ไม่ให้ยึดติดในบุคคล แต่ให้รู้จักที่จะพักบุคคลในทางที่ถูกต้อง เข้าไปในสิ่งที่จะนำเราให้เข้าไปหาสัจธรรมด้วยการเป็นกัลยาณมิตร

หลังจากนั้นได้ให้เรื่องพระวัคกลิซึ่งบวชเข้ามาแล้ว ก็พอใจในพระรูปพระโฉมของพระพุทธเจ้ามาก ชอบติดตามพระองค์ไปในทุก ๆ เรื่องไป

พระพุทธเจ้าทรงคอยมองดู และทรงรอให้อภิปรายของพระวัคกลิแก่ลูก ๆ จนถึงความเห็นนั้นได้ตรัสร่วง “ดูภำยวัคกลิ เสรีจึงตามดูรู้ไม่ร่างกายที่เปียกน้ำได้” แล้วก็ตรัสว่า “ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้น
เห็นเรา ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นเห็นธรรม” คือ ให้ย้ายความสนใจ และความติดใจ ออกจากตัวบุคคลไปหาตัวธรรมหรือสัจธรรม จักนี้เป็นลักษณะของการที่ไม่ให้ติด ไม่ให้ยึด ในสิ่งทั้งหลาย แม้แต่ในระดับของการปฏิบัติขั้นต้น ๆ จนถึงขั้นสุดท้ายก็ให้มีอิสระภาพโดยสมบูรณ์ เธี่ยงนี้ขอผ่านไปก่อน พูดกันเรียกพอได้ เค้าความ
ลักษณะที่ ๗
เป็นศาสนาแห่งปัญญา

ลักษณะที่ ๗ พระพุทธศาสนาถือปัญญาเป็นยอดธรรม
หรือเป็นธรรมตะกอนกลาง ดังพุทธพจน์ว่า ปัญญาคุตตรา สพพ. ยมมา
ธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีปัญญามียอดยิ่ง

พระพุทธศาสนาถือว่าปัญญานั้นเป็นธรรมสูงสุด เป็นตัวตัด
สินชั้นสูงท้ายในการที่จะเข้าถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา แม้
แต่พระนามที่เรียกว่าพระพุทธเจ้า คือ “พุทธะ” ก็มักจะถึงตรัสรู้
ด้วยปัญญา หรือมีปัญญาตรัสรู้ธรรม

อย่างที่ได้บอกเมื่อก่อนนั้น พระพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาแห่ง
ศรัทธา แต่เป็นศาสนาแห่งปัญญา ซึ่งบางทีก็เป็นจุดอ่อน และ
หลายคนก็ถือว่า เป็นจุดอ่อนของพระพุทธศาสนา เพราะเหตุที่
ให้ตรัสรู้ทางปัญญาแก่คนมาก ไม่ได้มีการศึกษาจริงจัง ก็
ทำให้ชาวพุทธเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าใจถึงการทำ

ต่่างๆ ในด้านข้อปฏิบัติ ในหมู่ชาวพุทธในเมืองไทย
ปัจจุบันนี้ จับไม่ต้องได้ว่า ชาวพุทธที่ขอปฏิบัติต่อไปนั้น จะ
เอาอะไรเป็นเครื่องกำกับว่าเป็นชาวพุทธ มองเป็นรูปธรรมก็
ไม่เห็น เพราะไปเอาแต่ปัญญา แล้วแต่ใครมีปัญญาพิจารณา
จะเลือกปฏิบัติต่อหน้าก็ได้ตามสมัครใจ
เรื่องนี้ต่างจากในศาสนาอื่น ซึ่งส่วนมากเป็นศาสนาแห่งศรัทธา เขาจะบังคับกันเลย ห้ามสงสัย ไม่ต้องถาม ขันบอกอย่างนี้เลยทั้งไปกันแล้วกัน เราถือแบบแผนที่กำหนดไว้ขัดเจน และมีข้อปฏิบัติหลายตัวว่า ถ้าเป็นศาสนิกของศาสนาที่จะต้องเชื่อและต้องปฏิบัติอย่างนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม ว่าที่จริง พระพุทธเจ้าได้ตรัสแบบแผนไว้ให้แล้ว คือให้เราฝึกหลัก ๒ อย่าง ได้แก่ ธรรมวินัย อย่างที่ได้พูดไว้ในข้อที่ ๓ ว่า พระพุทธศาสนาประกอบด้วยธรรมกับวินัย ถ้าปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาข้อใดข้อหนึ่ง ชาวพุทธก็จะไม่เป็นคนเลื่อนลอย แต่จะมีแบบแผนเป็นของตนเอง แต่เราเองขึ้นเรื่องวินัยไปเลี้ยง จึงขาดลักษณะอันนี้ เพราะมันที่หมายธรรมและไม่เหมือนเรื่องวินัย ส่วนที่มีหลักว่าปัญญาเป็นสำคัญนั้น ก็เพราะว่า ปัญญาเป็นตัวตัดสินในการเข้าถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา นักสำคัญที่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้ความจริงของพระพุทธศาสนา พวกเขามักมีแนวคิดมากกว่าที่จะคิดถึงความจริงมากกว่าแนวคิดแบบพื้นฐาน ถ้าเป็นลัทธิศาสนาต่าง ๆ มากมาย ซึ่งอาจแยกประเภทได้ดังนี้ ศาสนาประเภทหนึ่ง ย้ายเรื่อง ศรัทธา เขาบอกว่า ให้ฝากชีวิต มอบจิตถวายไว้ในองค์เทพสูงสุด แล้วทบทวนคำสั่งสอนไปไม่ต้องสงสัยอะไรทั้งสิ้น อย่างนี้เป็นศาสนาที่ใช้ศรัทธาเป็นเครื่องตัดสิน ศรัทธาเท่านั้นจะให้ทานเข้าถึงจุดหมายของศาสนา
ศาสนาประเภทที่สอง คือพวกที่ถือศีลวัตรเป็นตัวตัดสินพวกนี้จะถือระเบียบแบบแผนกฎเกณฑ์ที่วางไว้แล้วประพฤติปฏิบัติตามนั้น เกิดว่าจะบริสุทธิ์หลุดพ้นเข้าถึงจุดหมายของศาสนาด้วยศีลวัตรดังมีคำในคัมภีร์เรียกว่า สีเลน สุทฺธิแปลว่า การบริสุทธิ์ด้วยศีล คือเพียงว่าถือศีล ข้อบังคับระเบียบกฎเกณฑ์อย่างเดียวเท่านั้นให้เครงครัดเข้มงวด เมื่อปฏิบัติไปตามนั้นได้จึงแล้ว ก็จะหลุดพ้นถึงจุดหมายของศาสนาได้เอง อันนี้พระพุทธศาสนาเรียกว่า สีลัพพตปรามาส ก็เป็นหลักการของศาสนาประเภทหนึ่ง

ศาสนาประเภทที่สาม ได้แก่พวกที่ยึดอสมทิ เป็นตัวตัดสิน คือบ้าเพื่อนข้อปฏิบัติทางจิตใจ ให้จิตติมีต่อกำกับทั้งในชั้นสุตท้าย จิตจะเข้าร่วมกับสติไม่ยุ่งยากปล่อยเป็นหนึ่งเดียวกับภาวะสูงสุด ซึ่งอาจจะเป็นเทพสูงสุดหรือเป็นพระมหากาฬก็ตาม ศาสนาประเภทนี้ยึดมั่นเป็นศาสนาชั้นที่ประณีตมาก รวมแล้วก็มี ๓ ประเภทด้วยกันคือ

๑. พวกปลงศรัทธา มอบจิตฝากใจให้ไปเลย
๒. พวกถือศีลวัตร ตัดสินด้วยความเคร่งครัดเข้มงวด
๓. พวกถือสมาธิ มุ่งให้จิตติมีต่อกำกับกับภาวะสูงสุด

แต่พระพุทธศาสนาไม่ได้ยึดอย่างนั้น พระพุทธศาสนามีความสำาคัญทั้งแก่ศรัทธา ทั้งแก่ศีลวัตร และแก่สมาธิ ถือว่าเป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้ในการเข้าถึงจุดหมาย แต่ไม่ใช่ตัวตัดสิน
อันนี้เป็นข้อที่ควรถึงระวัง ไม่ใช่ว่า พระพุทธศาสนายังไม่ให้ความสำคัญแก่สิ่งเหล่านั้น ทั้งศรัทธา ศีลวัตร และสมาธิ เป็นบาทเป็นฐาน และเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้

สิ่งรับสร้างเหล่านี้ พระพุทธเจ้ายังเคยตรัสว่า สุชาติ ศีล สมาธิ ปัสสัสถิติ แปลว่าบุคคลอย่อมข้ามโอฆะได้ด้วยศรัทธา ข้ามโอฆะจะอะไรข้ามโอฆะสำหรับก็คือข้ามวัฏฏสงสาร หมายความว่าพ้นจากการเรียนวายในความทุกข์ แสดงว่าพระพุทธเจ้ายอมรับว่าเราจะพ้นทุกข์ได้ด้วยศรัทธา นี่ถ้ามองหนึ่ง ๆ เราก็บอกว่า เอาแค่ศรัทธาก็พอ

ในกรณีของศีล ก็สามารถอ้างคำบาลีอีกแห่งหนึ่ง เวลาพระให้ศีลจบท่านก็สรุปทุกครั้งว่า สีเลน สุคตึ ญุติ สีเลน โกค-สุปุตตา สีเลน นิพพาน ญุติ บอกว่า บุคคลอย่อมไปนิพพาน คือ นิพพานตัวยศีล ถ้า! ถึงนิพพานได้ด้วยศีลแล้วนี้ ก็แสดงว่า ยอมรับศีลทำไม่ไปนิพพานได้ พจน์แล้ว

สำหรับสมาธิก็มีตัวอย่างคำสอนมากมาย ที่จะยกมาบาง ถ้าจะยกขั้นบ่ากันง่าย ๆ ว่าสมาธิก็พ้องที่จะเป็นนิพพาน ก็สามารถยกตัวอย่างนิพพานขั้นต่ำ ๆ อย่างที่เรียกว่า นิโรธ

ในนิโรธ ๔ มีวิกข์ขั้นหนึ่งขึ้นอยู่กับ ได้ตามสมณรูปแต่ก็เป็นตัวอย่างที่ตรัสถึงวิภักดิ์ก็ยังไม่ได้รับความปัญหา หรือในพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องต่างๆ พระพุทธเจ้าตรัสว่า ปัญญาแก้คาม ทุติยานิกาย คามธรรมและทุติยานิกาย นั้นเป็นความจริงในระดับปัญญา ที่รู้รู้ในระดับปัญญา แต่จะอย่างนั้นเป็นนิพพานได้โดยชีวิต พระองค์ตรัสไว้อย่างนั้น แต่ยังไม่ใช่ตัวแหน่งทางจริง
พระพุทธศาสนาให้ความสำคัญแก่หลักธรรมเหล่านั้น แต่พระองค์ย้ำว่าปัญญานี้แหละเป็นตัวตัดสิน ศรัทธาเกิดเพื่อปัญญานี้ในเรื่องการตัดสินก็ได้ปัญญาโดยเฉพาะ ศีลวัตรนั้นช่วยให้เกิดสมาธิ สมาธิย่อมช่วยให้ไปสู่ปัญญา ถ้าไม่อย่างนั้น ก็เป็นเพียงสมาริติที่นำไปสู่การละทิ้งเจตนา ปัญญาเป็นเรื่องของสมะมะไม่ถึงปัญญา

ตกนี้จะต้องให้ถึงขั้นสูงสุดคือปัญญา มีอุปมาเหมือนอย่างจุติสมาริติปัญญา ไม่อาจมาเมื่อน้อย อย่างจะตัดต้นนี้เอาต้องมีอะไรบ้าง ขอให้คิดดู

๑. เราจะต้องมีจิตใจให้มีตัวเข้าไปหาการตัดต้นนี้ให้นั้นใจเอามาค้นหาการที่จะตัดต้นนี้แล้วมุ่งเข้าไปที่ต้นนี้

๒. ต้องมีที่เหยียบยัน ถ้าตัวเราไม่มีที่ยืนไว้ เราจะทำอะไรไม่ได้

๓. ต้องมีกำลังในการที่จะยกมีดขวานขึ้น

๔. ต้องมีมีดขวานที่คม หรืออุปกรณ์ที่ใช้ตัดได้

ในอุปมาเหล่านี้ การเหยียบยันเข้าไปหาต้นนี้ที่ดิน ศรัทธาเหยียบยันนั้นก็คือ ศีล ศีลเปรียบเหมือนพื้นดินในที่เหยียบยันที่ทำให้เราทำงานได้ ปัญญาเปรียบเหมือนที่เหยียบยัน ศีลเปรียบเหมือนที่เหยียบยันที่ทำให้เราทำงานได้ ปัญญาเปรียบเหมือนที่เหยียบยัน

ตัวที่ตัด ที่ทำให้เขาทำให้หลุด ทำให้หลากหลาย คืออะไร ดื่มหรืออาหาร มีเมื่อนั้นเป็นตัดต้น เอาให้เจริญรุ่งเรือง หมายแต่ถ้าเราไม่มีความอย่างแรก ทั้งที่มีมีดเมื่อนั้นเป็นตัดต้นไม่ได้
เพราะฉะนั้น ตามอย่างแรกก็ขาดไม่ได้ แต่ตัวตัดสินคืออันที่สี่ ได้แก่ปัญญา

พระพุทธศาสนาสอนว่า ปัญญาเป็นตัวตัดสิน จึงถือว่า ปัญญาเป็นคุณธรรมสำคัญ เป็นเอก ปัญญาในขั้นสูงสุดคือ ปัญญาในขั้นที่จะทำลายรู้ทำพันสัจธรรม ที่จะตัดสินโยชน์เครื่อง กฎหมายตัวไว้กับบัญญัติสูงสุด ใช้กับความทุกข์ ได้แก่ปัญญาที่มีชื่อเรียกเฉพาะว่า วิปสมาน

วิปสมานคือปัญญาอันแท้ แต่เป็นปัญญาในระดับหนึ่งประเภทหนึ่ง ทำหน้าที่อย่างหนึ่ง ซึ่งเราเรียกชื่อเฉพาะเป็นวิปสมาน

วิปสมานนี้เป็นข้อปฏิบัติเฉพาะในพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้น จึงบอกว่า ปัญญา โดยเฉพาะที่เรียกชื่อว่า วิปสมานนี้ เป็นลักษณะพิเศษของพระพุทธศาสนา มีเฉพาะในพระพุทธศาสนา

ปัญญาอันนั้นเป็นแผนกวิสิทธิ์ที่รู้ธรรมชาติอยู่ในหลักพระพุทธศาสนา ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในที่ต่างๆ อย่างเช่นหลักการทั้งไม่ที่ตรัสไว้ในคาถาว่า พุทธ นะ สรณ ยุทธ ปพฏานิ ชวน นิ ป เป็นต้น

คำนี้มีใจความว่า คนทั้งหลายภูมิใจก็ถือว่าดี คุกคามแล้ว ย่อมยุ่งยากเสียด้วยกันมากยิ่งเป็นธรรมดา เช่นเบื้องเจ้าบ้านเจ้าเจ้าที่มีสรณะเสีย ที่พึ่ง แต่สิ่งเหล่านั้น ไม่ใช่สรณะ จึงบอกว่า ผู้ใดถือพระพุทธเจ้า บุพพadalavipass customers

ในผู้ใดถือพระวันรัตนตรัย ย่อมถือพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์เป็นสรณะแล้ว มองเห็นอริยสัจจ์ ๔ คือพิจารณาด้วย
ปัญญาคือใจสัจธรรม รู้จักทุกข์ รู้ตัวปัญญา รู้เหตุของปัญหา รู้จักจุดหมายของตนเองที่เป็นความดับทุกข์แล้ว ปฏิบัติตามมรรคาที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นทางสายกลาง ต่อมีทุกข์ได้ อันนั้นจึงจะเป็นสรณะที่แท้จริง อันเกษม เรื่องพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หรือสรณะ ๓ นี้มีความหมายอย่างไร เป็นเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจกันต่อไปให้ชัดเจนอย่างน้อยจะต้องเข้าใจการยึดถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะ จะนำไปสู่การมองเห็นอริยสัจจ์อย่างไร แต่ในที่นี้ต้องการพูดแล้วให้เห็นว่าทำไมนั้นความสำคัญของปัญญา และปัญญาโดยเฉพาะขั้นที่ทำลายกิเลส คือ วิปสสนา
ลักษณะที่ ๘
สอนหลักอันตตา

ลักษณะที่ ๘ พระพุทธศาสนาประกาศหลักสำคัญเกี่ยวกับความจริงของสิ่งทั้งหลาย หรือของสภาวะธรรมต่างๆ เรียกว่าหลักอันตตา

หลักอันตดำนี้เป็นหลักที่ใหม่ ไม่เคยมีผู้ค้นพบมาก่อน ความยึดมั่นในอัตตาหรือตัวตน เป็นสิ่งที่ยังไม่มีในจิตใจมนุษย์เป็นอย่างมาก มนุษย์จะรักษา หวังแนวความรู้สึกอยู่พันในอัตตาไว้ อย่างนี้มีแนวโน้มที่สุดแท้ที่จะทำให้แม้แต่เมื่อหันมาค้นคว้าสัจธรรมในทางศาสนา เขาก็จะต้องเพิ่มพูนที่จะรักษาอัตตาไว้ไว้ได้ เพราะฉะนั้น นักคิดทั้งหลายจึงพยายามใช้อัตตาที่ยึดไว้ไว้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นไปโดยล่าดับ

จนเห็นว่าในศาสนาต่างๆ มีแต่ละสอนที่ให้พยายามเข้าหาอัตตา เข้าถึงอัตตา ปรากฏว่ามีศาสนาเดียวคือพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่สอนหลักอันตตาที่ประกาศว่าในที่สุดแล้วสิ่งทั้งหลายไม่ใช้อัตตา ไม่สามารถยึดถือเป็นอัตตาได้

พระอรรถกถาจารย์บอกว่าศาสดาต่างๆ ในหลายศาสนา รู้หลักนิจจัจฉริยะ รู้หลักทุกข์ชั้นแล้ว เพราะฉะนั้น หลักนิจจัจฉริยะ และทุกข์จึงมีในศาสนาอื่นที่มีความถูกต้องในทางสติปัญญาด้วยแต่ไม่มีศาสนาใดอื่นที่ประกาศหลักอันตตาจึงนั้น พระพุทธ
ศาสนาซึ่งเป็นหลักค่าสอนเดียว ที่ควรกระทำ ยันทางของจิตใจ สายอาชีพย่อมติดต่อไปยังอันยุก。

การที่จะมองเห็นสภาวะที่เป็นอนัตตาได้ ปะปนถึงกิจการที่ต้องมีปัญญา คือการมีปัญญาสู่ทำทุนคติธรรมค่า เห็นแจ้งความจริงของสิ่งทั้งหลายที่ดำรงอยู่และเป็นไปตามธรรมชาติของมัน อันมีอยู่ตามสภาพวิวัฒนาการที่ไม่มีใครที่จะไปเป็นเจ้าของ สั่งบังคับให้เป็นไปตามใจปรารถนาได้ ไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม แล้วกระทำ

ที่เห็นได้ง่ายคือ สิ่งทั้งหลายทั่วๆไป ที่เรียกว่าสังขาร หรือเอาคำคุณๆ คือขันธ์ 5 ที่เห็นได้ก็เป็นไปตามธรรมชาติของมัน คือ มันไม่เป็นไปตามใจชอบหรือตามใจอยากของใคร แต่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัย

ในขันธ์ 5 นั้น ไม่มีตัวคงที่ ที่เป็นตัวนั้นตัวนั้นเป็นด้วยบังคับสิ่งทั้งหลายให้เป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่เมื่อประกอบกันจากปัจจัยอื่นๆ มาประกอบกันแล้ว แต่ละอย่างนั้น อาศัยสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน แล้วก็เป็นไปตามเหตุปัจจัย

ในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนั้น ไม่มีสิ่งใดสั่งบังคับของมันเอง ไม่มีใครหรืออะไรจะเป็นเจ้าของครอบครองหรือสั่งบังคับบัญชา นั่นคือหลักความจริงที่เรียกว่าอนัตตา ในระดับของสังขารทั่วไป

การไม่ถั่วติดในอัตตา จะไปสัมพันธ์กับหลักที่ไม่ถั่วติดถึงมันย่อมความปรารถนาของตัวเรา แต่ให้รู้เท่าทันว่า สิ่งทั้งหลายนั้น เราจะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามความปรารถนาไม่ได้ ศีลแก่
จะเอาความปรารถนาของตัวตนนี้ ไปบังคับสิ่งทั้งหลายให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้ เพราะสิ่งทั้งหลายต่างอยู่และเป็นไปตามธรรมชาติของมัน คือต่างอยู่ตามสภาพอย่างนั้นๆ หรือไม่ก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมัน ซึ่งเราจะต้องเรียนรู้เหตุปัจจัยของมันแล้วไปทำไปแก้ที่เหตุปัจจัย

อนัตตานี้จะโยงไปหาหลักสำคัญของพระพุทธศาสนาในข้อต่อไปด้วย

เพื่อสังเกตว่า ในพระพุทธศาสนา ท่านสอนเรื่องการทำลายความเห็นผิดเกี่ยวกับอนัตตามากมาย จะเป็นพระโสดาบัน ก็ต้องทำการทำลายกิจวัฏกิจวัฏที่เกิดขึ้นให้ คือความเห็นเป็นตัวของตนไม่ได้ ต้องถอนอดีตภัณฑ์ซึ่งความเห็นเป็นตัวของตนไม่ได้ ต้องถอนอดีตภัณฑ์ซึ่งความเห็นเป็นตัวของตนไม่ได้

อนัตตานี้แสดงว่าหลักอนัตตาภิวัชร์มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เป็นหลักการที่จะทำให้เข้าถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา ผู้ที่จะเข้าถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา จะต้องมีปัญญาเพียงขั้นเห็นความเป็นอนัตตานี้
ลักษณะที่ ๙
มองตามเหตุปัจจัย

ลักษณะที่ ๙ พระพุทธศาสนามีลักษณะข้อต่อไปที่คล้ายกับหลักอนันตตา คือการมีทัศนคติที่มองสิ่งทั้งหลายตามความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย

ได้เห็นแล้วว่า หลักอนันตตาอัน ในระดับของสังขตธรรม อาจมายหลักความเป็นไปตามเหตุปัจจัย ซึ่งทางข้างขวา สิ่งทั้งหลายไม่มีอยู่โดยลำพัง แต่ต้องอาศัยชีวิตข้างกันและกัน เป็นไปตามเหตุปัจจัย คล้ายๆ กับหลักสัมพันธภาพ (relativity) ในพระพุทธศาสนาหลักนี้ก็มีความเรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท

ความสัมพันธ์หรือความเป็นไปตามเหตุปัจจัยนี้ เป็นหลักสำคัญของวิปัสสนาด้วย การปฏิบัติให้เป็นมุ่งหมายแห่งการปฏิบัตินั้น จะทำให้มองเห็นความเป็นไปตามเหตุปัจจัยนี้ และหลักปฏิจจสมุปบาท หรืออิทัปปจจัยนี้ ก็เป็นภูมิธรรมของวิปัสสนา เรียกว่าวิปัสสนาภูมิอย่างหนึ่ง

ธรรมทั้งหลายนั้น ดูเป็นชั้นกันและกัน เช่นขั้น ๕ นั้น เนื่องจากมีการขยายของค่ำระบอกออกไป ที่ทำให้เห็นความเป็นไปตามเหตุปัจจัย แล้วรู้ว่า ขั้นนี้ ๕ นั้นก็เป็นไปตามหลักอิทัปปจจัยคตานั่นเอง
หลักความสัมพันธ์ที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นแหละ เป็นหลักที่แสดงลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนา ถึงขั้นที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่า ‘การเห็นปฏิจจสมุปบาทนั้นแหละคือการเห็นธรรม’ ตามพุทธพจน์ที่ว่า ‘ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผู้นั้นเห็นธรรม’ ‘ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาท’ อย่างน้อยชาวพุทธจึงต้องมีทัศนคติที่มองเหตุปัจจัยแม้แต่เรื่องกรรม ก็สอนให้เราเห็นมีเหตุที่เกิดขึ้นนั้น กรรมนั้นก็คือหลักของความเป็นไปตามเหตุปัจจัย ในแง่ที่เกี่ยวกับการกระท่าของมนุษย์ การกระท่าของมนุษย์ หันเป็นไปตามกฎเกณฑ์แห่งความเป็นไปตามเหตุที่เกิดขึ้นนั้น คือการกระท่าเหตุอย่างนี้เมื่อปัจจัยพ่วงพร้อม ก็เกิดผลอย่างนี้ แต่ก็ตัดเฉพาะในแง่การกระท่าของมนุษย์ เรียกว่ำหลักกรรม หรือธรรมนิยาม ถ้าเป็นหลักเหตุปัจจัยทั่วไป เรียกว่ำธรรมนิยาม หลักเรื่องปฎิจจสมุปบาทก็ตาม เรื่องใดลักษณะก็ตาม พระพุทธเจ้าตรัสเรียก ว่าเป็นธรรมนิยาม คือเป็นกฎเกณฑ์แห่งธรรม โดยเฉพาะความเป็นไปตามธรรมดำแห่งเหตุปัจจัยนั้นเอง
ลักษณะที่ ๑๐
เชื่อว่ามนุษย์ประเสริฐด้วยการฝึกฝนพัฒนา

ลักษณะที่ ๑๐ พระพุทธศาสนามีลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งคือยืนยันในศักยภาพสูงสุดของมนุษย์

“ศักยภาพ” เป็นศัพท์สมัยใหม่ ที่ยืมมาใช้ เดิมนั้นเราพูดว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่พัฒนาได้

พระพุทธศาสนายอมรับความสำคัญของมนุษย์ว่ามีศักยภาพเป็นสัตว์ที่พัฒนาได้ และมีก็ได้จนถึงขั้นเป็นสัตว์ประเสริฐ

มองอีกแง่หนึ่ง ถ้ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องฝึก และจะประเสริฐได้ด้วยการฝึก มันจึงมีศักยภาพสูงสุดในการฝึก ซึ่งหมายถึงการพัฒนาตนเอง

ถ้ามนุษย์ไม่พัฒนาตนเอง หรือไม่ฝึกตนเองแล้ว ก็จะเป็นสัตว์ที่ต่ำกว่าที่สุดมนุษย์เพียงแต่ได้รับอาหารในด้านสัญชาตญาณ สัตว์ต้องได้รับอาหารเพียงอย่างเดียว สัตว์จะตาย มนุษย์จะต้องใช้ศักยภาพในการรอดและเจริญเติบโตด้วยการฝึกฝน

ทั้งนี้มนุษย์เข้มแข็ง ไม่ได้ต้องการอย่างสัตว์ ต้องอยู่กับพ่อแม่คุณว่า ถ้าขาดการศึกษาจะดีกว่าได้เรียนรู้ จึงอยู่รอดและเจริญเติบโตได้ นับว่าตรงกันข้าม
แล้วมนุษย์มีศักยภาพที่พัฒนาตนเองได้ เมื่อพัฒนาแล้วก็เป็นสัตว์ที่ประเสริฐสุด สัตว์ชนนั้นพัฒนาได้อย่างแน่นแต่เป็นละตินศัตรูหรืออาจมาให้มนุษย์ใช้งานเป็นได้ดีอย่างยิ่ง

แต่กว่าที่จะจริง ถึงเป็นละตินศัตรูก็คือให้มนุษย์ยามาใช้งานนั้นแต่ละ ได้อย่างดีก็ให้มนุษย์ใช้งาน เป็นกันเองก็เป็นละตินศัตรู หรือที่ดีที่สุดจะเป็นการใช้ตามที่มนุษย์นั้นได้ ก็ต้องอาศัยมนุษย์ฝึกก่อน

แล้วมนุษย์นั้นฝึกตนเองก็ได้ แล้วฝึกแล้วประเสริฐสุด ถึงพุทธเจ้าว่า ทุ่นใด เสรีบัณฑิต มนุษย์สุด ผู้ที่ฝึกแล้ว เป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์ และวิชชวาจรถอนสมบูรณ์ในใจ เสรีบัณฑิต เทพมุสติ ผู้ที่ถึงพร้อมแล้ววิชชวะจารณะ คือฝึกแล้วขึ้นประเสริฐสุดทั้งในหมู่เทพ และบรรดามนุษย์ คือ ไม่เฉพาะระหว่างมนุษย์เท่านั้น แต่แต่กับเทพทั้งหลาย มนุษย์ที่ฝึกดีแล้วก็ยิ่งสูงกว่า

ถ้าแต่งหนึ่งที่นำเจ้าจามมากมาย มนุษย์สุด สมุทรทัย อุดทัยสมานการที่... ทุ่นประเสริฐนี้ ก็คาดกันว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ถึงพร้อมดีแล้ว เหมาะทั้งหลายกับนั้นทุกสิ่งทุกอย่าง

มีความพุทธธุปธุปสัมพุทธเจ้าที่ตรัสรอย่างว่า บุคคลที่ฝึกแล้วฝึกดีแล้ว พุทธเจ้าฝึกทางดีแล้ว แม้แต่เทวดาและพระภาคคามันพรุสิ

พระพุทธเจ้าได้ทรงทำกิจลัคฐาภูมิอย่างหนึ่ง คือ การประกาศอิสรภาพให้แก่มนุษย์

ในสมัยพุทธกาลนั้น มนุษย์ฟกกันพากันชีวิตดีใจ มองระดับธรรมของตนให้แก่เทพทั้งหลาย ถือว่าเทพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้...
บันดาลชะตากรรมของมนุษย์ มนุษย์มีหน้าที่บังสwęจัยช่วยกันสังเวยต่างๆ ขอรับเทวดาให้ยกเว้นปลดเปลื้อง ให้พ้นจากโทษความท้อส่าๆ และขอให้อานวยคามหลั่ง ประทานรางวัลต่างๆที่ต้องการ จงนั่งกับมือการบูชาท่าน เอามนุษย์เอาสัตว์มาทำบูชาเทวดา

พระพุทธเจ้าประดุจ พระองค์ก็ทรงประกาศอิสรภาพให้แก่มนุษย์ทั้งหมด ทรงปลงอาคารกิจวิจาร์ฯ อุตฯ โลสส์ แสงสะท้อนรวม โลสส์ แสงสะท้อนรวม โลสส์ เราเป็นพื้นใหญ่ เป็นผู้ประธาน เป็นผู้เดิมแห่งโลก

นี้คือโทรศณะประกาศประชาธิปไตยของมนุษย์ ที่พระพุทธเจ้าประกาศแทนมนุษย์ทั้งหมด บอกให้รู้ว่า ต่อไปมนุษย์มีอิสรภาพแล้ว เราเป็นสัตว์ที่สิ้นติดกับพันธุ์เราไม่ต้องเนาะระกระจายแล้วกับเทวดา ไม่ต้องบวงสรวงอันวอนขอให้เทวดาโปรดปราน

ถ้าเราฝึกฝนแล้ว แม้แต่เหตุภัย มนุษย์ก็มีได้ มนุษย์ที่ฝึกแล้วมีมนุษย์ภัยอันประเสริฐ เหมือนกับเหตุภัย เพราะเหตุนั้น อย่าได้ประกาศ뀔ภัยของตนเอง

มนุษย์นั้นมีความนิ่มนัยอย่างหนึ่งคือ คงจะประกาศในศักยภาพของตนเอง จะมีมุมมองพิจารณาตนเอง

พระพุทธเจ้าทรงน้าดงที่ให้พาทางถึงตนเองแล้วให้เราฝึกฝนตนเอง แต่อย่าห่างสหาย อย่าท้อให้เราเป็นมนุษย์ประเสริฐแล้วแต่ต้องระลึกที่จะฝึกฝนด้วยพันธุ์ตนเองอยู่เสมอ การที่จะอวัยดังนี้เป็นสัตว์ที่จะต้องฝึกฝนพันธุ์ เราจะทำให้เป็นคนยิ่งนั้นนั่นยอมตนเอง พระพุทธ
เจ้าสอนให้เราทุกคนอนุโมทนา เพราะเราเป็นสัตว์ที่จะต้องมีกิจต้องพัฒนา
แต่ในเวลาเดียวกันนั้น พร้อมกับความอนุโมทนา ก็จะมีความผูกใจในตนเองตัวยิ่ง เราไม่ใคร่การที่พัฒนาได้นั้น
เนื่องหลักของพระพุทธศาสนา ที่พระพุทธองค์ได้ประกาศไว้แล้ว ยังเป็นปัญหาที่จะต้องยึดหลักการนั้นไว้เป็นสำคัญ

พระพุทธศาสนาสอนว่า มนุษย์พ่อเริ่มต้นเป็นชาวพุทธ ถ้าต้องมีโพธิสัทธา (เรียกเต็มว่า ตถาคตโพธิสัทธา) เชื่อในปัญญาตรัสภูมิของพระพุทธเจ้า ถ้าต้องพัฒนาปัญญาของเรานั้น
ถ้าเราพัฒนาปัญญาแล้ว เราจะเป็นพระพุทธเจ้าได้
ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก่อนคนอื่น แล้วถ้าพุทธกิจประกาศพระศาสนาด้วย ก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธะ
ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าด้วยปัญญาในการบรมด้วยตนเอง แต่ไม่ประกาศธรรมทั่วไป ก็เป็นพระปิจิกเจ้าพุทธะ
ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าด้วยอย่างพระสัมมาสัมพุทธะแล้ว ก็เป็นอนุพุทธะ
แม้แต่ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าที่ได้ตัดกิเลสได้สิ้นเชิง แต่มีความรู้สึกท่านยังยกย่องให้เป็นสุตพุทธะ

เรายุกคนสามารถเป็นพุทธะได้ แต่ถ้าจะต้องมีกิจต้องพัฒนา โพธิสัทธา เชื่อในปัญญาตรัสภูมิที่ทำให้มนุษย์กลายเป็นพุทธะนั้น
พระพุทธเข้าตรัสร้วนี้เป็นพุทธอาบที่ชาวพุทธจะต้องมี เพราะฉะนั้น ชาวพุทธจะต้องเริ่มต้นด้วยการเข้าใจในศักยภาพของมนุษย์ที่พัฒนาได้

สาระสำคัญของศักยภาพก็คือปัญญา คือที่ว่ามีปัญญาซึ่งสามารถพัฒนา จนกระทั่งตรารู้เป็นพุทธะได้ ซึ่งเป็นสติสัตตาวิจารณ์ ที่นั้นเทวดาทั้งหลายต้องบูชา เป็น สติสัตทําเทวมนุสฺสานสิ คือพระพุทธเจ้าผู้เป็นสัตว์ประเสริฐที่ทุกคนต้องบูชาเป็น สติสัตทําเทวมนุสฺสาน

ชาวพุทธทั้งหลายจะต้องจดจั่นศึกษาตรารู้นี้ และจะมีความรู้ที่มั่นคง ตรงหน้ามาก มนุษย์อย่างดุสิตต่านเอง ต้องมีใจในตนเอง ต้องมันบํกต้นเองอย่างมีความย่อเนยนมกุญภัย

อันนี้คือหลักนิยมของพระพุทธศาสนาที่ว่า เข้าใจในศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ผู้เป็นสติสัตตาวิจารณ์ได้
ลักษณะที่ ๑๑
เป็นศาสนาแห่งการศึกษา

ลักษณะที่ ๑๑ พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการศึกษาที่นับถือการศึกษาเช่นเดียวกับการสานต่อ เนื่องจากองค์การการศึกษา ด้านเจริญวิสัย และทำให้การดำเนินชีวิตของมนุษย์เป็นการศึกษา หลักการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาพหุหมดนั้น เรียกว่า อะไร เรียกว่ามรรค

มรรค แปลว่าอะไร มรถแตก按下ทาง ทางคือทางอะไร คือ ทางดำเนินชีวิต ซึ่งไม่ใช่ทางเดินที่เป็นรูปธรรมอย่างถนนเท่านั้น
พระพุทธเจ้าตรัสเรียกมรรคนี้อย่างหนึ่งว่าเป็น พรมจริย หรือ พรมจริย บางทีเรียกว่าพรมจริย พระมจริ=จริย คือ จริยธรรม+พระม มรรคยังเป็นจริยธรรม มรถหรือทางดำเนินชีวิตนี้เป็นจริยธรรม คือเป็นจริยธรรมอันประเสริฐ

จริยธรรม แปลว่าอะไร จริย มาจาก จร ซึ่งแปลว่าติด เชน จรจจุ=ติดไปติดมา พจนริ=เดินไปในป่า จักไปนั่งรดน้ำ เรียกว่าแน่นทาง เพราะฉะนั้น จร คือติดทาง
จริย แปลว่าการติดทาง การติดทางที่เป็นรูปธรรม ได้แก่เดินทางที่เป็นถนนเป็นต้น แต่ล้าติดทางที่เป็นOLUTE พวกคือติดทางชีวิต จริย ก็คือการติดทางชีวิต หรือการดำเนินชีวิต
เพราะฉะนั้น จริยธรรมก็คือหลักการดำเนินชีวิต พรหมแปลงว่าที่ประเสริฐ รวมกันเป็น พระจริยา คือหลักการดำเนินชีวิตที่ประเสริฐ ซึ่งได้แก่ มกรรมกรรม ๔ ประการ อันประเสริฐ มี sindhamathiyi เป็นต้น มีสัมมาสมาธิเป็นบริโยฐาน
ที่นี้ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสั่งกับโปรดัดเป็นพวกหนึ่งเรียกว่าบัญญัติ
สัมมาวาจา สัมมาภิกุณฑะ สัมมาชาจัช.strip เป็นประเภทหนึ่งเรียกว่าสังค์
แล้วก็สัมมาจายาณะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ จัดเป็นหมวดหนึ่งเรียกว่าสิ vitayu
เป็นอันๆ มกรรมกรรม ๔ ประการนี้จัดเป็นประเภทได้ตามเรียกว่าสิ สมาธิ บัญญัติ ซึ่งเรียกชื่อย่างหนึ่งเรียกว่า ไตรสิกขา
สิ vitayu นั้นแปลว่าศีลกขา ศีลกขา เป็นบาลี สันสกฤตเป็นศีลกขาเป็นไทยว่าศีลกขา ศีลกขา หรือ ศีลกขา เป็นคำๆเดียวกัน ฉันนี้หลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนา จึงเรียกชื่ออย่างหนึ่งเรียกว่าการศึกษา
การศึกษา นั้นมีองค์ประกอบสามส่วน คือ ศีล สมาธิ บัญญัติ ซึ่งก็คือการประมวลองค์ประกอบของมกรรมกรรม ๔
ต่อไปนี้ การดำเนินชีวิต หรือหลักการดำเนินชีวิตยังต่อ ประเสริฐก็เป็นอันเดียวกับการศึกษา พูดง่ายๆว่า ชีวิตที่ดีงาม คือชีวิตแห่งการศึกษา
เป็นอันๆ การศึกษา ก็คือการฝึกฝนให้มีการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ได้แก่ ศีลกขา และสมาธิ ศีลกขา ก็คือการฝึกให้เรามีการดำเนินชีวิตตามมรรค ศีลกขาให้เรามีพระจริยา พรหมกันนั้น การที่
เรามีกตกันให้ดำเนินในพระจริยธรรมหรือดำเนินตามมรรคก็คือเรา
บ่าเหยียบใส่สิกขา
เพราะฉะนั้น การฝึกฝนพัฒนาตนเองในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง การศึกษาให้ดำเนินไปในทางชีวิตที่ถูกต้อง มรรคก็เป็นสิกขา สิกขาก็เป็นมรรค
สิกขาคือการฝึกฝนพัฒนาตนเองให้ดำเนินตามมรรค การฝึก
ตนให้ดำเนินตามมรรคก็คือสิกขา
เมื่อ คำว่า ที่ชัดเจนปัจจุบัน ถ้าจะแปลให้สมัยมัน ก็คือ
การดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ที่นั้น สิกขา หรือการศึกษา จึงแปลว่า การ
พัฒนาตนเองในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง เพราะฉะนั้น การดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา ก็ต้องดำเนินให้ถูกต้อง โดยปฏิบัติตามหลักที่สิกขา การศึกษาจึงเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง.
เพราะฉะนั้น การดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง โดยปฏิบัติตามหลักที่สิกขา
การศึกษาจึงเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ดังได้กล่าวมาแล้ว
เพราะจะเห็น สิกษานนท์อย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนา ก็คือ
เป็นการสำคัญทางการศึกษาที่สำคัญ
เนื่อง ลำซาน ที่ ๑๑ นี้ จะกล่าวถึงสิกษานนท์ที่ ๑๐ ด้วย กล่าวคือ
สิกษานนท์ หรือการศึกษา แปลว่า การฝึกฝนพัฒนา และการศึกษา
พัฒนาตนนั้น ต้องอาศัยความเชื่อที่ว่า มนุษย์มีศักยภาพที่พัฒนาได้ หรือว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐได้ด้วยการฝึกฝนพัฒนา
เมื่อฝึกฝนพัฒนาด้วยไตรสิกขา ให้ชีวิตดำเนินตามวิถีแห่งเมรุต ในที่สุดก็จะบรรลุจุดหมายแห่งชีวิตที่ต้องการ เป็นสัตว์ประเสริฐ มีคุณสมบัติบริบูรณ์ มีทั้งปัญญาที่หยั่งรู้สัจธรรม เป็นอิสระ ดำเนินชีวิตด้วยสันติสุข และน้อมชีวิตของตนเองไปด้วย กรุณาเพื่อประโยชน์สุขและอิสรภาพของเพื่อนร่วมโลก
ลักษณะที่ ๑๒ พระพุทธศาสนาให้ความสำคัญทั้งแก่ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก

ลักษณะนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา เป็นหลักที่เนื่องกันกับการศึกษา

ในการพัฒนาตนเอง และในการดำเนินชีวิตของคนนั้น พระพุทธศาสนาแนะนำมโนในหลักการที่คล้ายกับหลักข้างต้น ที่ให้มีดุลยภาพ คือความสมดุลหรือความพอที่โดยให้ความสำคัญทั้งแก่ธรรมและแก่วินัย ในที่นี้ ก็เช่นเดียวกัน พระพุทธศาสนาให้ความสำคัญทั้งแก่ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ในกรณีค้นขั้นก่อนมรรค ก็เช่นเดียวกันที่จะนําเข้าสู่มรรค

กล่าวคือ การที่จะมีสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของมรรค มีปัจจัย ๒ ประการ ที่จะช่วยให้คนนี้มีสัมมาทิฏฐิ คือ

๑. ประโยชน์เสด แปลว่า อิทธิพลหรือเสียงจากภายนอก
๒. โยนิโสมนสิการ แปลว่า การทําในใจโดยแยบคาย การพิจารณาโดยแยบคาย รู้จักคิด คิดเป็น

นั้นเป็นปัจจัย ๒ อย่างที่ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเป็นองค์ประกอบเริ่มแรกของมรรค และเป็นจุดเริ่มของการศึกษาที่ถูกต้อง
พระพุทธศาสนาให้ความสำคัญแก่ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกไม่ต้องไปจำกัดอย่างเดียว

เหตุผลที่มีการตีความกันในเรื่องนี้ว่า สภาพแวดล้อมสำคัญหรือตัวบุคคลสำคัญ ภายในหรือภายนอกสำคัญ แต่การตีความกันในเรื่องนี้ไม่ผูกพันสุด เพราะจะเอารอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ขึ้นหลักความจริง เป็นไปไม่ได้ พระพุทธศาสนาให้ความสำคัญทั้ง 2 อย่าง

ยังนี้ พระพุทธเจ้าทรงอธิบายธรรมที่เป็นบุพนิมิต หรือรู้สึกฐานของการดำเนินตามอริยมรรค มี 7 ประการ ใน 7 ประการนี้ทรงเน้น 2 อย่างที่สำคัญมาก ซึ่งเป็นปัจจัยภายในอย่างหนึ่ง ปัจจัยภายนอกอย่างหนึ่ง

ปัจจัยภายนอก คือคุณธรรมที่ถูกต้อง ได้แก่ การมีกติกา ผลการที่มีคุณธรรม คือองค์การที่มีคุณธรรม มีผลที่ดี ซึ่งให้ความรู้สึกถูกต้อง เป็นตัวอย่างที่ดี มีแหล่งความรู้ มีสื่อสารที่ให้สังเกตบุปญญา เป็นตัวอย่างที่ดีตามที่เป็นประโยชน์

ตลอดจนในการเรียนรู้มากก็มีคุณธรรมที่มีผลก่อสร้าง ซึ่งเป็นผู้ดูแลปฏิบัติตามคุณธรรม เป็นผู้รู้จักภูมิใจคุณของผู้ปฏิบัติ มีขั้นตอนในการที่จะแนะนำ นั่นคือก็มีปัจจัยภายนอกที่ดี

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยภายนอกแล้ว คือคุณธรรมที่เป็นจิตใจดี มีชื่อเสียงดี เพื่อในส่วนของเขาของก็คือมีปัญญาสมเด็จการ รู้จักคิด คิดเป็น ตัดคิดไม่เป็นไม่รู้จักคิด ไม่สามารถทำสิ่งที่สำคัญนี้ต้องแนะนำไปใช้ประโยชน์ ถึงจะได้รับฟังคำแนะนำสิ่งสอน ไม่รู้จักนำไปใช้ประโยชน์เพราะไม่มีปัญญาสมเด็จการ
พระพุทธเจ้าไม่ได้อาศัยกัลยาณมิตร แต่มีโยนิโสมนสิการกิจมากรเข้าถึงสัจธรรมได้ แต่นั่นเป็นความสามารถพิเศษ

ว่าโดยทั่วไป ต้องเน้นความสำคัญทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายนอกก็ดี ต้องมีกัลยาณมิตร ปัจจัยภายในก็มีโยนิโสมนสิการ

อีกประกาศหนึ่ง ว่าโดยความสัมพันธ์กับหลักที่ได้เน้นมาแล้ว วินัยเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมให้เราได้ มีกัลยาณมิตร คือว่าโดยวัตถุประสงค์ในแง่นี้ วินัยนี้ต้องการสร้างสภาพแวดล้อมให้มีกัลยาณมิตร ที่จะมาช่วยเป็นผู้ชักจูงเราให้เข้าหาธรรมได้ ส่วนโยนิโสมนสิการนั้น เป็นตัวเจาะให้เข้าถึงเนื้อแท้คือธรรมเลยทีเดียว

เป็นอันว่า วินัยจัดสภาพแวดล้อมให้มีกัลยาณมิตร และเมื่อมีโยนิโสมนสิการก็เข้าถึงธรรมได้เลย

หลักการสำคัญในเรื่องนี้ก็คือ ลักษณะที่ให้ความสำคัญทั้ง แก่ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ไม่ใช่เน้นตึงอยู่ข้างเดียว
ลักษณะที่ ๑๓
ให้ตั้งตัวด้วยความไม่ประมาท

ลักษณะที่ ๑๓ ธรรมที่เห็นชัดชัวแก่การปฏิบัติทั้งหมด ถือเป็นตัวกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ถึงคือ อัปปมาทธรรม หรือความไม่ประมาท

อัปปมาทธรรมนี้ พระพุทธเจ้าทรงเน้นย้ำไว้มาก ถึงกับตรัสเป็นปัจฉิมวาจา คือพระคำสั่งสุดท้ายก่อนจะปรินิพพาน ซึ่งถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าคำสั่งเสีย

คำสั่งเสียของพระพุทธเจ้าแก่พุทธศาสนิกชนคืออะไร คือความไม่ประมาท พระองค์ตรัสว่า ยอดมา สรุชา อบรมมาทอนสมปวถ ซึ่งคำสั่งเสียของพระพุทธเจ้าแก่พุทธศาสนิกชนคืออะไร มีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา เรื่องทั้งหลายจึงคือความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม

หลักธรรมในตัวก็ทรงเห็นว่าก็ไม่มีใครนำมาใช้ประโยชน์ ถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นธรรมดา ซึ่งจะเห็นในประโยคนี้ก็ทรงเห็นว่อก็ไม่มีใครนำมาใช้ประโยชน์ ถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นธรรมดา ผู้เชื่อในหลักธรรมในตัวก็จะเห็นในประโยคนี้ก็ทรงเห็นว่อก็ไม่มีใครนำมาใช้ประโยชน์ ถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นธรรมดา ผู้เชื่อ

พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเป็นคนไม่ประมาท ไม่มั่นคงเพียงไม่ละเลย ไม่นิ่งเฉย ไม่เฉื่อยชา แต่ให้มีความกระตือรือร้น กระดูกในการปฏิบัติกิจหน้าที่ และโดยเฉพาะคือให้มีสติระลึกสู่ทิศต่าง
เท่าทัน แล้ววิบับหลักประสงค์กันกำจัดแก้ไขเหตุแห่งความเสื่อม และ เงื่อนส่งเสริมสร้างสรรค์เหตุแห่งความเจริญงาน ฉันนี้ก็เป็นหลักฐานสำคัญอย่างหนึ่งที่จะต้องเน้นต้องย้ายไว้
ลักษณะที่ ๑๔
เห็นทุกข์ แต่เป็นสุข
หรือ ทุกข์เพื่อเห็น แต่สุขเพื่อเป็น

ลักษณะที่ ๑๔ พระพุทธศาสนาสอนให้มองเห็นความทุกข์
แต่ให้ปฏิบัติตัวความสุข

หลักการของพระพุทธศาสนาคือ ขัดจังว่าท่านมุ่งสอนให้รู้
จักรวาลและชีวิตตามความเป็นจริงว่า เกิดจากองค์ประกอบต่างๆ
ซึ่งส่งต่อไปไม่หยุด ถือไม่คงที่ เกิดขึ้นแล้วก็ต้องไป ซึ่งไม่คงที่
เรื่อยๆ คงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ คือ ถูกปัจจัยต่างๆ ที่ขัดแย้งเป็นต้น
ให้แปรเปลี่ยนไปตลอดเวลา และไม่ใช่ตัวตน คือเป็นไปตามเหตุ
ปัจจัย โดยไม่มีตัวตนที่เป็นเจ้าของ หรืออยู่ที่จะควบคุมให้เป็นไปตาม
ความปรารถนา

เรียกตามแบบว่าเป็นอนิจจัง ทุกข์ อนิตตา ซึ่งรู้จักกันดีใน
ชีวิตว่าไปไม่ได้ที่เนื้อ

คำว่า “ทุกข์” นี้ หมายถึงเป็นหลักที่ไม่คงที่ตามตัวตนแล้ว
ยังปรากฏในหลักธรรมที่สำคัญยิ่ง ซึ่งเป็นหัวใจหรือหลักการใหญ่
ของพระพุทธศาสนา คือเป็นข้อแรกในอริยสัจจ์ ๔
หลายคนมองเห็นหลักธรรมเหล่านี้แล้ว ไม่ได้ศึกษาให้ลึก
ซึ่งไป ก็เกิดความรู้สึกว่า พระพุทธศาสนาของโลกในแต่ละ
โลกและชีวิตเป็นทุกข์
แต่เมื่อมองดูหลักการปฏิบัติในพระพุทธศาสนา กลับมอง
เห็นแต่การดำเนินการที่เป็นไปด้วยความสุข ดังกล่าวหมายถึงที่เป็นธรรม
ตั้งแต่แวดวงทั่วไปของการปฏิบัติ พระพุทธศาสนาเกิดเรื่อง
ความสุขสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยความสุข คือคนสามารถบรรลุถึง
ความสุขได้วิธีปฏิบัติที่เป็นสุข ดังลักษณะที่กล่าวมาบางพวกที่
เกิดความสุขจะบรรลุถึงได้ด้วยความทุกข์
เครื่องทดสอบความถูกต้องอย่างหนึ่งของการปฏิบัติธรรม
ก็คือ การได้ความสุขที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัตินั้น
ไมเฉพาะในม่านต่าง ๆ เท่านั้น ที่มีความสุขเป็นองค์
ประกอบสำคัญ ในการปฏิบัติทั่วไป ตัวตัดสินความถูกต้องที่มี
ความสุขเป็นองค์ธรรมสำคัญ ที่จะต้องเกิดขึ้นดังนี้
กล่าวคือ ในกระบวนการปฏิบัติที่ถูกต้อง ได้ผลก้าวหน้าไป
สู่จุดหมายนั้น ทำนักการอยู่เสมอเทียบองค์ธรรมต่าง ๆ ที่จะเกิด
ตามกล่าวเป็นสุข ได้แก่ เกิดความสงบชั่วโมงนับบ้าน (ปราโมทย์)
แล้วก็มีรื่นเรื่อง (ปิติ) จากนั้นภูมิใจก็มีสอนเหล่า (ปติสัทธิ) ความ
สุขก็เกิดตามมา (สุข) และจิตก็มี มั่นในหนึ่งเดียว (สมติ) ต่อมา
นั้นก็สามารถเกิดบ้านทั่วไป ตลอดไปจนมีวิมุตติ คือความหลุด
พ้นในที่สุด
พระเจ้าปิสังค์ulkananya พระพุทธเจ้า และมีความ
เลื่อมใสในพระจันท์ที่ว่า พระองค์แสดงให้เห็นกับว่า
บางพวกซูบผอม เสร้าหมอง มีผิวพรรณไม่ผ่องใส ผอมเหลืองตามตัวสะพรั่งด้วยเส้นเอ็น ไม่ชวนตาให้อยากมอง แต่พระภิกษุทั้งหลายในพระพุทธศาสนา มีความสดชื่น ราเริง มีใจเบิกบาน มีอากัปกิริยาบันทัม ไม่รู้น้ำลาย มีลักษณะของความสงบมั่นใจ

ข้อความสองตอนข้างต้นดูคล้ายขัดกัน เป็นท่าเนาะว่า ทุกข์เป็นทุกข์ แต่ปฏิบัติตามอริยสัจจ์ แต่ความจริงไม่ขัดกันเลย หากสอดคล้องกันดี และเสริมกันด้วยข้า

พุตราตามหลักวิสัยสัจจ์ว่า มองอริยสัจจ์ข้อ ๑ เหนื่องทุกข์ ทำตามอริยสัจจ์ข้อ ๔ เป็นสุข

พระพุทธศาสนาไม่มองโลกและชีวิตในแง่ร้าย แต่มองโลกและชีวิตตามความเป็นจริง เมื่อความทุกข์มีอยู่จริง พระพุทธศาสนาสอนให้เห็นตัวหน้าความทุกข์นั้น ไม่เลี่ยงหนี แต่ให้มองเห็นทุกข์นั้นด้วยความรู้ท่าทำทัน และด้วยความรู้ท่าทำทันความทุกข์นั้นเอง จึงทำให้มีจิตใจปลอดโปร่งเป็นอิสระด้วยปัญญา ไม่ถูกทุกข์บีบคั้น

เข้าท่าเนาะว่า "รู้ว่าชีวิตเป็นทุกข์ แต่มีชีวิตเป็นสุข" หรือถ้าจะพูดให้ถูกต้องกว่านั้น ก็ว่า "รู้เท่าทันความทุกข์ จึงมีความสุขที่สมบูรณ์"
ลักษณะที่ ๑๕
มุ่งประโยชน์สุขเพื่อมวลชน

ลักษณะที่ ๑๕ ประการสุดท้าย ลักษณะของพระพุทธศาสนาที่จะขอกล่าวในที่นี้ก็คือ เป็นศาสนาที่เน้น มุ่งหมายเพื่อประโยชน์สุขของพหูชน

พระพุทธเจ้าตรัสหลักนี้เป็นประโยชน์ เมื่อเริ่มประกาศพระศาสนา พระองค์ทรงส่งพระสาวกออกประกาศพระศาสนาด้วยคำว่า จงภิกษุเจ้าทั้งหลาย พระพุทธเจ้าตรัสให้ภิกษุทั้งหลาย จงจาริกเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่พหูชน เพื่อเกื้อกูลแก่พหูชน

ต่อมาหลังจากนั้นก็ตรัสหลักธรรมมากมายโดยเน้นหลักการขั้นนี้ แม้แต่นั้นก็ยังไม่สิ้นสุดก็ยังไม่สิ้นสุด เมื่อจะให้พระพุทธเจ้าตรัสให้พระศาสนานี้ตั้งอยู่ในทรงอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับความสุขแก่พหูชน คือธรรมจรรย์ที่เราเรียกหาว่า

ในทางตรงข้าม พระเถระที่มีมิจฉาทิฏฐิกายปฎิกิภัยเป็นไปเพื่อประโยชน์ ไม่ใช่เพื่อความสุข เพื่อความทุกข์แก่ชนจำนวนมาก ส่วนพระเถระที่มีสัมมาทิฏฐิ ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่พหูชน อะไรทำนองนี้
หลักธรรมต่างๆ อย่างนั้นตรัสไว้มากมาย ในที่นี้เพียงยกมาเป็นตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่า พระพุทธศาสนาเน้นย้ำมากในเรื่องการปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของพุทธชน
สรุป

ได้ยกเอาหลักธรรมต่างๆ มาแสดงให้เห็นลักษณะสำคัญของพระพุทธศาสนา ในที่นี้ ๑๕ ลักษณะ ที่จริงยังมีมากกว่านี้ แต่เพียงเท่านี้ก็เลยเวลาไปมากแล้ว ซึ่งที่จะชะลอลงเนื่องในตอนสุดท้ายก็คือ

ลักษณะต่างๆ ที่กล่าวมาสิ่งนี้ เราถือกันว่าเป็นลักษณะที่ดีแต่ข้อสำคัญข้าพเจ้าอยู่กว่านั้น เพราะมีพระพุทธศาสนาซึ่งมีลักษณะที่ดี เรียกแล้ว เพราะมั่วนมาว่าพระพุทธศาสนามีลักษณะที่ดีก็เลยได้แต่ชื่นชม แต่ไม่นำมาประพฤติปฏิบัติ

เมื่อมิเอามาประพฤติปฏิบัติ ก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร ได้แต่ชื่นชมเห็นได้ว่าอย่างนั้นเอง ข้าพเจ้าของเรื่องอย่างนี้ มีลักษณะที่ดีอย่างนั้น ก็ไม่เกิดประโยชน์แก่ชีวิตทั้งที่จริง

เพราะฉะนั้น จงต้องเอามาประพฤติปฏิบัติ และข้อสำคัญคือการปฏิบัติให้ครบถ้วนด้าน เพราะการปฏิบัติที่ครบถ้วน มีเศียรยังนั้นก็ไม่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติไม่ครบถ้วน ไม่ครบถ้วนอย่างไร ขอให้ดูหลักนี้จึงเป็นตัวอย่าง

หลักนี้จึงนั้น เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนภาพการปฏิบัติธรรมของชาวพุทธไทย ว่าเข้าใจนั้นจริง คือความไม่เที่ยงนั้นแต่ไหนอย่างไร
ชาวพุทธดีมีเหตุพลัดพรากแม้แต่ของพลัดตกจากมือก็จะอุทานว่า"อนิจจังไมเที่ยง"แล้วเราก็รู้เท่าทันธรรมดาว่าเสมอสังขารทั้งหลายมีการเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งไมเที่ยงเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเป็นธรรมดาแล้วเราก็ปลงใจได้ปลงตกก็มีความสุขสบายใจไม่มีความโศกเศร้าเข้าลักษณะค้าบาสถิทพระนานามาพิจารณาแล้วบังสุกุลว่า"อนิจจจาวดสังขการทำวาอยู่บาทถูกมิ้นอยู่ประทับใจนิรรามิติเตสรูปอโนสิยิส"บอกว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหน่อยมีความเกิดขึ้นแล้วเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปความสงบวางสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุข

ปลงอย่างนี้แล้วเราก็สบายใจชาวพุทธเราโดยเฉพาะในเมืองไทยนี้มีชื่อเสียงว่าได้ประโยชน์จากหลักอนิจจังนี้มากทำให้เป็นคนมีจิตใจสบายไม่ค่อยมีความทุกข์

แต่พระเจ้ากันนั้นมีหลักหนึ่งที่เราไม่เคยปฏิบัติก็คือโอวาทที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่า"วดสังขาราอยู่ประทับไว้ไม่สบายใจสังขาราอยู่ประทับไว้ยามสงบวางสังขาราทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาแล้วทั้งหลายจึงยังควรไปประทับให้ถึงพระเจ้า

ความหมายของอนิจจังในแห่งสังขาร์นี้ไม่เคยใช้กันเลยคือใช้แต่ตอนปลงตกให้สบายใจแต่ตอนที่พระพุทธเจ้าเดินไปเขาเอามาใช้ทั้งๆที่เป็นปัญจพิการซึ่งสำคัญอย่างยิ่งนี่แหละคือหลักความไม่ธรรมดา
พระพุทธเจ้าตรัสอนิจจังไม่เที่ยงนั้น โยงกับหลักความไม่เป็นสมาชิกให้ความไม่เหมือนกัน ไม่ใช่ผู้เดิมที่ใช้การสนับสนุนเพราะจะนั่นดังนั้นผู้อื่นไม่ได้รับความไม่เที่ยงนั้น ตามหลัก วูปสโม สุโข นั้นก็คือความไม่เที่ยงนั้น โยงกับหลักความไม่เที่ยง ให้เราไม่ประมาท ไม่ใช่ต้องนั่งนอนสบาย ไม่ต้องอนุพนราหมฐาน สมปัญญา คือผู้ที่จะไม่จะให้ความไม่เที่ยงนั้น ไม่ค่อยใช้เลย

ต้องจึงได้ต้องใช้ให้ครบ ถ้าปฏิบัติตามหลักอนิจจัง ต้องได้ทั้งพุทธสมัยสุโข มีความสุขใจดีย่อมต้องอนุพนราหมฐาน สมปัญญาทำความไม่เป็นสมาชิกให้ถึงพร้อมด้วย ต้องแก่งรัคธรรมศีลรักษาใน การปรับพฤติกรรมนั้นที่ของตนเองเป็นต้น แล้วกลับมาของพระพุทธศาสนานี้ของมาลักษณ์ของพระพุทธศาสนานี้ทำให้ความไม่เที่ยงนั้นไม่เป็นปัญหา แต่เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ต้องปฏิบัติ

อาตมาได้กล่าวมาในเรื่อง ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนานี้ ถ้ามีความสุขใจดีย่อมไม่ทำให้ความไม่เป็นสมาชิก ให้การปฏิบัติตามหลักหน้าที่ของตนเองของท่านจากท่านที่มีความสุขใจดีย่อมไม่ทำให้ความไม่เป็นสมาชิก แต่ต้องการให้ความไม่เป็นสมาชิกให้บรรลุเป็นสิ่งดีที่จะให้เป็นปัญหาสิ่งดีที่จะให้บรรลุเป็นสิ่งดีที่จะให้เป็นปัญหาสิ่งดีที่จะให้บรรลุเป็นสิ่งดีที่จะให้บรรลุ
อันเป็นบุญกุศลในจิตของท่าน จงเป็นบุญจิตอย่ามีกังวลกิ่งก้าน รักษาให้ทุกทานพร้อมพร้อมด้วยจุติพิยพิโรธ ถึงมีกังวลกิ่งก้านจะได้ กำหนดกิ่งก้านในในการที่จะเรียนธรรม ปฏิบัติธรรม และในการที่จะแนะนําสั่งสอนซึ่งกันและกัน ให้เข้าถึงคุณธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อให้ความสงบเป็นสุขแห่งละลายไปในสังคม และให้ทุกคนได้รับประโยชน์ มีความสงบมั่นใจในพระธรรมคุณธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยทั่วกัน ตลอดกาลนาน เทวญ
การศึกษา ดับป่า
การศึกษา ฉบับง่าย

Education Made Easy*

วันครู

วันนี้เป็นวันครู ทางโรงเรียนอนุบาลหนูน้อย และโรงเรียนทอสี มาที่วันนี้ก็เป็นวันครู ซึ่งเป็นเหมือนช่วงเดือนเราให้มีผลิต ระลึกถึงการศึกษา ระลึกถึงความหมายที่แท้จริงของการศึกษา ระลึกถึงเด็ก ระลึกถึงอนาคตของประเทศชาติ ฯลฯ ระลึกถึงอะไรก็ได้ ที่จะทำให้ดีขึ้น

เราพูดกันเปียกย่ำเด็กเป็นอนาคตของชาติ พ่อตัววันเด็กก็ ไกลกับวันครู วันเติบโตไกลกับวันครู ก็ได้ เพราะว่าเด็กจากใกล้ที่สุดคือเด็กกับผู้ปกครอง วันเติบโตทำให้เด็กกับพ่อแม่เชื่อมประสานกัน แล้วพ่อครูวันครูก็มาเชื่อมประสานเด็กกับคุณครูอีก

เมื่อมองในแง่ที่ว่าเด็กเป็นอนาคตของชาติ
ครูก็เหมือนเป็นผู้สร้างอนาคตของชาติ

* ธรรมเทศนา แสดงแก่คณะครูและผู้บริหาร ของโรงเรียนอนุบาลหนูน้อย และโรงเรียนทอสี ที่มาตราบรรยายการจัดการศึกษาแนวพุทธ และรับฟังโอวาท เนื่องในวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๔๕ ณ อุโบสถ วัดญาณเวศกวัน
พื้นที่สมเด็จพระสังฆราชประทานพระติกมปีนี้ เท่าที่จ่าได้ว่า...
“แล้วคืออนาคตของชาติ ผู้ใหญ่เป็นอนาคตของเด็ก”
ดังนี้เป็นเรื่องสำคัญมาก ผู้ใหญ่ที่สำคัญมาก คือพ่อแม่ บัณฑิต ครู ครูวัยเกษียณ โดยตรงเลย เพราะงานการศึกษาเป็นงานเพื่ออนาคตของเด็ก เมื่อพูดว่าเด็กเป็นอนาคตของชาติ ก็เหมือนกับ
พูดว่า อนาคตของชาติอยู่ในกำมือของคุณครู คุณครูเป็นผู้สร้าง
อนาคตของชาติ
ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เด็กต้องให้พยายามทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด วันนี้ก็เช่นกัน วันเด็กถึงวันที่ประสงค์กัน วันเด็กมาก่อน แล้วภายหลัง
วันครู ก็มีความถูกต้องเป็นธรรมที่วันนี้ ได้ครบทั้งเด็ก คุณพ่อคุณแม่และคุณครู มาประสานกัน เพื่อทำให้เด็กมีชีวิตที่เจริญเติบโต
งานของครู-งานของพระพุทธเจ้า
ตอนนี้เราทำงานอย่างมีชีวิตชีวา บางพ่อแม่คุณครูได้สร้างความเป็นมาของโรงเรียน สำหรับโรงเรียนอนุบาลนั้นอย่างที่พานิษัทธิ์ได้ทั้งวัยปี ๒๕๒๓ ก็ ๒๒ ปีแล้ว ส่วนของโรงเรียนหลักสูตรนั้น ๒๕๓๓ ก็ ๑๒ ปีแล้ว ตอนนี้โรงเรียนได้
มาเข้าสู่เวทนาของพระพุทธศาสนา อย่างจริงๆ จริงๆ ที่พบก็เมื่อที่ตั้งแต่ ๒๕๔๑ นี้กี่ ๔ ปี
ขออนุโมทนาผู้ปกครองที่ด้วยคุณธรรม คือความเมตตา
กรุณา หลักธรรมชุดนี้คือพระพุทธวิหาร มี ๔ แต่เราพุทธกับไม่กับมาบางที่เหมือนกันว่ามีแค่ ๒ คือ เมตตา กรุณา ที่จริงต้องให้ครอบ
ทั้ง ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา

นอกจากอนุโมทนาในแต่ละปีครูอาจารย์ ท่ามกลางเพื่อเด็กๆ และเกี่ยวกับในแต่ละนักเรียนหรือหลักพระพุทธศาสนา ไปสู่การปฏิบัติต่ออย่างเป็นจริงเป็นจริง ตั้งแต่ปีเป็นเรื่องสำคัญ

หลักค่านิยมของพระพุทธเจ้าจึงนั้นเป็นความจริงตามธรรมชาติ หรือความจริงตามธรรมชาติ ที่เราแล้วจึงนำมาให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตและสังคมทั้งหมดนี้

กระผมนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้ แต่บางครั้งก็เลื่อนทางจากหาไป เพราะผู้คนเห็นท่วงไม่ได้เรียนรู้ ไม่ได้ศึกษา การที่จะนำมาใช้ปฏิบัติเกือบไม่เคยจะมี มิหนำซ้ำ มาทางปฏิบัติ แต่ปัจจุบัน คาดเคลื่อน เพื่อไปอยู่ กลายเป็นว่า แทนที่จะดี ก็เสีย

ทางโรงเรียนเมื่อความสนใจ และเอาใจเอาใจ เมื่อได้ศึกษา เรียนรู้แล้วก็ไปใช้ประโยชน์ด้วยการปฏิบัติ โดยเฉพาะก็คือ ในเรื่องการให้การศึกษา หรือช่วยเหลือให้ศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ในภารกิจที่จะทำให้สำเร็จ

พระพุทธศาสนาที่ทำหน้าที่ของงานนี้โดยตรง และทำหน้าที่ประโยชน์แก่ชีวิต แก่ชาวโลก ตามจุดมุ่งหมายที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศไว้ว่า พระพุทธศาสนาเป็นอยู่เพื่อประโยชน์สุขแก่พุทธชน เพื่อเกี้ยวก่อสร้างธรรมบุญทั้งหมด

การที่พระพุทธเจ้าได้แสดงจิตวิญญาณไปตลอด ๔๕ พรรษา เหลือบเป็นภาพที่น่าทึ่งแล้วงี่นั้น ซึ่งที่ทรงทรงการทำไว้จะเกิดผล ก็เพื่อพวกเรานำมาเสียบต่อ ด้วยการปฏิบัติต่อมาใช้กันจริงๆ จึงเป็นที่น่าอนุรักษ์ที่โรงเรียนทั้งสองได้ตั้งใจนำธรรมะมาใช้กันต่อ ตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าใน
หลักการศึกษา

หลักที่พระพุทธศาสนามหาสอนไว้ ซึ่งเป็นหลักสำคัญอย่างต่างๆ ที่เรามีโอกาสได้รับรู้ไว้ หลังจากที่เคยเรียนรู้ มีมากมายเหลือเกิน การที่จะใช้ให้ได้ผลจริงก็ต้องจับหลักใหญ่ๆ ไว้

ธรรมซึ่งเป็นหลักทั่วไป ที่ทางครูอาจารย์-ผู้บริหารได้พูดมา เป็นหลักใหญ่ๆ อย่างที่พุทธธีรpa ธิกู ๑ กิตติ ภาวนา ๔ กิตติ เป็นหลักสำคัญ โดยเฉพาะกับเกี่ยวกับการตรงกับการศึกษา แต่จึงก็คือ เกี่ยวกับหลักพวกพุทธศาสตร์ที่เหมาะสม เพราะการพุทธธีรpa ธิกูของพุทธศาสนามหาศึกษาการที่จินตนาการได้ลึกซึ้งต่อสิ่งต่างๆ และความหมายของพระพุทธศาสนามหาศึกษาเป็นหลักใหญ่ๆ อย่างที่พูดถึงเรื่อง สิกขา ๓ กิตติ ภาวนา ๔ กิตติ เป็นหลักสำคัญ โดยเฉพาะกับเกี่ยวกับการตรงกับการศึกษา แต่จึงก็คือ เกี่ยวกับหลักพวกพุทธศาสตร์ที่เหมาะสม เพราะการพุทธธีรpa ธิกูของพุทธศาสนามหาศึกษาการที่จินตนาการได้ลึกซึ้งต่อสิ่งต่างๆ และความหมายของพระพุทธศาสนามหาศึกษาเป็นหลักใหญ่ๆ อย่างที่พูดถึงเรื่อง สิกขา ๓ กิตติ ภาวนา ๔ กิตติ

คนเราเป็นกิน ถ้านี้ก็เป็นพยาบาลเป็นอยู่ได้คิด เริ่มต้นแต่เป็นอยู่ให้รอด คือให้มีชีวิตระดับ แต่แล้วคงไม่พอ ต้องพยาบาล เป็นอยู่ให้ได้คิด จะเป็นอยู่ให้ได้อย่างไร การที่จะเป็นอยู่ให้ได้คิดก็ต้องศึกษาเป็นอยู่ ตรงกับที่เราใช้ปัจจุบันก็คือเรียนรู้

เรียนรู้เป็นความหมายหนึ่งของการศึกษา ศึกษาการที่จะมีกิจต่างๆ ทั้งมหาชนกิจต่างๆ ให้มีความสามารถที่จะเป็นอยู่ได้อย่างดี การศึกษาเกิดการที่จะทำให้เกิดเป็นอยู่ได้อย่างดี ซึ่งเราต้องพยายามอยู่ตลอดเวลา
การศึกษานั้นหมายถึง จะอยู่ได้ด้วยการศึกษา เพราะว่าเราต้องเจอสถานการณ์ใหม่ พบคนใหม่ หรือพบคนเก่าในสถานการณ์ใหม่ ซึ่งจะต้องมีการปฏิบัติ การแสดงออก การตอบสนองอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง ตั้งแต่การคิด การรับรู้ การที่เราพยายามจะเป็นอยู่ หรือเรียกว่าดำเนินชีวิตของเราให้เป็นไปด้วยดี ก็ต้องการต้องพยายาม ต้องมีกิจกรรม ต้องรับรู้ประสบการณ์ และหาทางที่จะปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมให้ดี หรือแก้ปัญหาให้ได้ ซึ่งนั้นแหละเรียกว่า การศึกษา

ถ้าการศึกษาไม่พยายามที่จะปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้อง หรือให้ได้ผล ชีวิตนั้นก็จะเป็นอยู่ไม่ได้ เนื่องจากพยายามเป็นอยู่ให้ดี เราถึงจะว่าไม่มีการศึกษา เพราะพุทธเจ้าเรียกคนอย่างนั้นว่าคนพด คือ “พด” แปลว่า ยอมปัญญา หรือเขลา เป็นอยู่ก็ต่างว่ามีลมหายใจ หรือมีชีวิตอยู่สักแต่บรรลุกิจ

ถ้าคนจะมีแล้วหรือเพิ่มได้ต้องพยายามเป็นอยู่ให้ดี คือต้องศึกษา การศึกษาจึงเป็นเรื่องของตลอดชีวิต และตลอดเวลา ไม่ใช่ว่าจะมีต่อเมื่อเข้าโรงเรียน

เมื่อเราพยายามเป็นอยู่หรือทำชีวิตให้ดี เราต้องปฏิบัติต่อสถานการณ์ต่างๆให้ได้ผลดีที่สุด ใครที่สามารถปฏิบัติต่อประสบการณ์ หรือปฏิบัติต่อสิ่งที่เกี่ยวข้องได้ผลดีที่สุด ก็จะรู้พัฒนาเรียกว่ามีการศึกษาที่ดี

นี่เป็นเรื่องที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับการศึกษาไปๆมาๆ การศึกษาถ้ากระทำมีชีวิตที่ดีก็เป็นเรื่องเดียวกัน และการศึกษาถ้าเป็นกิจกรรมของชีวิตนั้นเอง
ฉันนั้น เมื่อพูดด้วยภาษาของพระพุทธศาสนานี้ เป็นเรื่องของเรียนรู้ในชีวิตของคน เมื่อสอนกับนักเรียนโดยตรง ให้สัมพันธ์กับชีวิตของคน ให้เกิดเป็นวิถีชีวิตที่มีองค์ประกอบ ๘ ประการ ที่เรียกว่า “มรรคมีองค์แปด”

สิกขา แปลว่า ศึกษา มรรคมิ่งเล่า ทางวิวัฒนาการ สิกขา อย่างไร เข้ากับมรรคมิ่งก็ไว้ดังข้อกล่าวข้างนี้ เมื่อสิกขามาขึ้น วิถีชีวิตของเราก็กลายเป็นมรรคมากขึ้น คือก้าวไปในมรรคมากขึ้น เราคือทำโดยสิกขาให้เจริญมากขึ้น เข้ากับท่าไถ่ไปในมรรคมากขึ้น ฉะนั้น มรรคก็เป็นเรื่องเดียวกับโดยสิกขา หรือเป็นอีกต้นหนึ่งของโดยสิกขา ตามที่พูดมาข้างต้น ความหมายของการศึกษาจึงสามารถให้ได้หลายอย่าง จะพูดในหนึ่งก็ได้ เช่นว่าเป็นเรื่องของการพัฒนาความสามารถที่จะเป็นอยู่ให้ดีที่สุด หรือการทำ要比ได้ช่วยจะอยู่ในมรรคมากขึ้นไปในมรรค ดังที่กล่าวมาแล้ว

หลักการสอน

การศึกษานั้นเป็นงานของชีวิต หรือเป็นหนึ่งที่ของพุทธคูหา ชีวิต พุทธคูที่อย่างนี้ถ้าจะรู้สึกว่าหนักหรือเน่าเหนื่อย หลายคน หลายๆที่ยังไม่รู้ว่าที่นี้เป็นก็ศึกษาไม่ได้ผลดี หรือบางทีแทบไม่รู้จัก ศึกษาเลย ถึงสอนนี้ยังมีคนครูเข้ามา คงจะถึงมาว่าให้ศึกษา คือ ช่วยเราให้ศึกษาอย่างได้ผล การช่วยให้ศึกษาได้ผลเรื่อยๆ การสอน จะพูดว่าช่วยให้เรียน หรือช่วยให้เรียนถูกต้องได้
พอเด็กเริ่มดำเนินชีวิต คือเริ่มเป็นอยู่ เขาเกิดศึกษา คือพยายามให้ชีวิตของเขาเป็นอยู่ได้และเป็นอยู่ดี ถึงตอนนั้นคุณครูก็เข้ามา เช่นเดียวกับเด็กนั้นไม่เป็น ก็มาสอนเด็ก คือช่วยให้เด็กมีกิจกรรม ศึกษา การเดิน หรือเรียนรู้ที่จะเดินได้เป็น คนที่จะช่วยให้เด็กศึกษาหรือเรียนรู้การเป็นอยู่พื้นฐานอย่างนั้น ก็คือ พอแม่ ซึ่งอยู่กับเด็ก ใกล้ชิดเด็กที่สุด เพราะฉะนั้น ทางพระเจ้าจึงเรียกว่าเป็นครูคนแรก คือ "ครูต้น" หรือบูรพาจารย์

ที่นี่ ทั่วครุภูมิที่ช่วยให้ศึกษา เรียกว่า "สอน" จนกระทั่งเด็กวัยด้วยสาระ เรื่องของครูก็เป็นเรื่องของการสอนนั้น ต้องถามว่า คุณสอนอะไร เราต้องมาดูว่าครูในยุคสุสมุต คือพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไร

เมื่อก็ได้บอกแล้วว่า พระพุทธศักดิ์นั้น ที่เรียกว่าธรรมก็คือความจริงของธรรมชาติ หรือธรรมชาติ ดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ... ต่อมาจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม ความจริงก็มีอยู่ตามธรรมชาติของมันอย่างนั้น... พระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วนำมาแสดง มาบอกมากล่าวให้เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้น ๆ ที่เกิดบอกว่า พระพุทธเจ้าทรงสอนความจริงที่มีอยู่ตามธรรมชาติ

ความจริงของธรรมชาตินั้นเราจะรู้ไปทำไม เราต้องรู้ก่อนว่า หนึ่งสิ่งติดสินของเราและทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติหรือตามกฎธรรมชาติ ถ้าเราไม่รู้ธรรมชาตินั้น ไม่รู้ความเป็นไปของมัน ไม่รู้กฎธรรมชาติ เข้ความเป็นไปตามเหตุปัจจัย หรือความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผล เป็นต้น เราจะปฏิบัติต่อไม่ถูก แม้เครื่องของเรา ตั้งแต่กายภาพของเราก็เป็นไปตามกฎธรรมชาติ เมื่อเราจะดำเนินชีวิตให้ถูกต้อง เราต้องรู้จักว่ามันเป็นอย่างไร ดังเช่นแพทย์
จะรักษาคนไข้ ทั้งเรียนรู้เรื่องความจริงของคติที่มีอยู่ในกายกัน คิ้วมากกว่า การรู้ความจริงตามธรรมชาติเป็นเรื่องใหญ่ที่สุด

ธรรมชาติแห่งกายที่สุด พุทธศาสนาเป็นเรื่องของธรรมชาติ และให้เข้าใจธรรมชาติทำนั่งเอง แต่ใครเข้าใจธรรมชาติแห่งกาย เสน่ห์ ไม่มีอะไรยากกว่าเรื่องธรรมชาติ ใครมีธรรมชาตินั้น ก็สมบูรณ์เลย

เราต้องรู้ธรรมชาติ เพราะว่าถ้าเรารู้ความจริงที่เป็นธรรมชาตินั้นแล้วเราก็ได้ปฏิบัติต่อสิ่งที่มันให้ ถ้ารู้ความจริง คนไข้แล้ว ก็ปฏิบัติต่อโรคให้ถูกต้อง และเอาไปมากใช้ประโยชน์ได้

การที่พระพุทธเจ้าตรัสคำสอนต่างๆ นั้น พระองค์ก็เอาความจริงของธรรมชาติเป็นพื้นฐาน ถ้าใช้ศัพท์สมัยใหม่ก็คือเอาจริยธรรม มาเป็นฐาน คือสอนว่า ความจริงเป็นอย่างนี้ เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ ถ้าเราจะมีความจริงที่ดีได้อย่างไร ตอนนี้แหละธรรมชาติคือความจริงหรือจริยธรรมก็ถือถึงหรือบางครั้งเราคุยกันว่า ถ้าคุณจะเป็นอยู่ให้ดีจริง คุณจะต้องดำเนินชีวิตอย่างนี้ คุณต้องทำอย่างนี้ คุณต้องทำทุกข์ให้อย่างนี้

ถึงตอนนี้ คำสอนประเภทที่ ๒ ก็จึงเกิดขึ้น คือคำสอนประเภทที่เรียกสมัยนี้ว่า "จริยธรรม" จริยธรรมก็คือเรียกจริงของจริยธรรม หรือเรียกจริงของธรรมชาติเอง อันเป็นความจริง ถ้าคุณต้องการอยู่ดีคุณต้องทำอย่างนี้ คุณต้องปฏิบัติอย่างนี้ จริยธรรมก็จึงเป็นเรื่องของความจริงทางปฏิบัติการที่สืบเนื่องจากธรรมชาตินั้นไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าจะทรงแต่งแต่งขึ้นมา และไม่ใช้คำสั่งของพระองค์ พระองค์สอนโดยอาศัยความรู้ในความจริงนั้นเอง
ด้วยเหตุนี้ ถ้าไม่เรียนการจริงถึงที่สุดแล้ว การที่จะมาสอนหลักจริยธรรมก็ไม่สามารถสมบูรณ์ได้ ซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่ดีแต่พื้นฐานค่าสอนที่เป็นเรื่องข้อปฏิบัติ หรือธรรมะด้านที่เราสามารถเข้าใจอย่างเรื่องจริยธรรมและเรื่องจริยธรรมในประเภทนี้ที่พูดถึงก็หมายความว่า การที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องสิกขา และเรื่องมรรคก็เพราะทั้งสองมีรูปธรรม หรือความจริงตามธรรมดานั้นแล้ว จึงมาตรัสบอกมนุษย์ทั้งหลายว่าธรรมดานั้นเป็นอย่างนั้น ถ้าคุณปฏิบัติตูกต้องตามธรรมดานั้นแล้ว คุณก็จะเป็นอยู่ดี และสังคมของคุณก็จะเป็นอยู่ดี เพราะฉะนั้นถ้าต้องคุณก็ทำให้สอดคล้องกับธรรมดานั้น หรือเอาความรู้จักรธรรมดานั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างนั้น เราจึงได้มีการศึกษาความจริงเรื่องสิกขาทั้งสองมีรูปธรรม แต่เราศึกษาไม่เป็น คณจานวนมากศึกษาไม่เป็น ก็เลยทำให้เสียเวลาอีกชั้น แต่ผิดพลาดไม่เจริญก้าวหน้า บางทีก็พลิกไปในทางเสียหายกลายเป็นความเสื่อมของชีวิตไป

ตรีย大大提高ไปกับชีวิตทั้งสามด้าน

ในเมื่อการศึกษาเป็นเรื่องของชีวิต คือการที่ชีวิตต้องพยายามเป็นอยู่ได้ และชีวิตก็ต้องเป็นอยู่ต่อตลอดเวลาอย่างที่กำหนดนั้น มันก็เลยเป็นเรื่องของชีวิตทั้งระบบที่เป็นอยู่ ซึ่งเราจะแยกกระฉสหรูแตกไปไม่ได้
เพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ว่า ไตรสิกษาก็มี ๓ ด้านคือ ทางศีล ทางวาจา และทางกายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ เราต้องเรียนรู้อย่างนี้ การอธิบายย่อมจะยากกว่าการสอน เพราะฉะนั้น นี่คือทางศีลที่ผ่านการคิดและทำในชีวิตประจำวัน นี่คือทางวาจาที่ไม่ได้แต่เรียนรู้ในโรงเรียน แต่ต้องเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน นี่คือทางกายที่ไม่ได้แต่เรียนรู้ในโรงเรียน แต่ต้องเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน

ที่ว่าการศึกษา หรือการเรียนรู้ที่เราต้องมีอย่างนี้ คือการเรียนรู้ที่เราต้องทำในชีวิตประจำวัน อย่างนั้น การมีสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม การมีสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ เราต้องเรียนรู้อย่างนี้ การอธิบายย่อมจะยากกว่าการสอน เพราะฉะนั้น นี่คือทางศีลที่ผ่านการคิดและทำในชีวิตประจำวัน นี่คือทางวาจาที่ไม่ได้แต่เรียนรู้ในโรงเรียน แต่ต้องเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน นี่คือทางกายที่ไม่ได้แต่เรียนรู้ในโรงเรียน แต่ต้องเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน

วัตถุที่เราต้องมีอย่างนี้นั้น เราต้องมีอย่างนี้ในชีวิตประจำวัน นี่คือการเรียนรู้ที่เราต้องทำในชีวิตประจำวัน นี่คือการเรียนรู้ที่เราต้องทำในชีวิตประจำวัน นี่คือการเรียนรู้ที่เราต้องทำในชีวิตประจำวัน นี่คือการเรียนรู้ที่เราต้องทำในชีวิตประจำวัน
จึงต้องสัมพันธ์อย่างดี อย่างใดก็ผล
ลักษณะ การที่เราจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้และจะสัมพันธ์อย่างไรก็ขึ้นต่อเจตนา คือเจตจำานของเรา ซึ่งประกอบด้วยแรงดุจใจ คุณภาพของจิตใจ และสภาพจิตใจที่มีความสุข-ความทุกข์เป็นด้าน โดยเฉพาะความสุข และความทุกข์จะเป็นดุจหมายหลักในความสัมพันธ์ของเรา

การที่เรามีพฤติกรรม ทางกาย หรือทางจากกิจการ ที่เราใช้ตัวคุณ - ทุกฝั่งกิจการ ลักษณะในการมีองค์ประกอบความต้องการในแง่ของการหนีทุกข์และหาสุข ภาวะด้านจิตใจจึงมีอิทธิพลต่อการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา คือเรามีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีแรงดุจใจอย่างใดอย่างหนึ่ง รวมถึงความจิตใจมีบทบาทตลอดเวลาที่เรามีความสัมพันธ์กับโลกภายนอกด้วยพฤติกรรมและอินทรีย์

ต่อไปนี้คือขั้นตอนหนึ่ง คือ พร้อมกันนั้นเอง เราจะมีความสัมพันธ์ได้ในทางแก้ไขอยู่ในขอบเขตที่เรามีความรู้ คือ ปัญญาของเรา รู้เข้าใจอย่างไร และเรามีความเห็นอย่างไร เราต้องพิจารณาตามนั้นแต่ถ้าเราเข้าใจว่าเราท่าอย่างนี้จะเกิดผลดีในชีวิตของเรายังไงอะไรหรือไม่ หรือได้รับความสุข แล้วเราก็มีพฤติกรรมไปอย่างนั้นหรือสัมพันธ์อย่างนั้น เช่น เราคิดเห็นเข้าใจว่า ดูสิ่งนี้แล้วเราจะมีความสุข เราคิดมีพฤติกรรมและใช้อินทรีย์ที่จะดูสิ่งนั้นอย่างนี้เป็นต้น
สอนเด็กให้ได้ครบถ้วน

ฉะนั้นในเวลาที่เราเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งหลายมัน จึงมีห้าดี การศึกษา ความมั่นคง คือ

1) มีด้านพฤติกรรม ซึ่งถ้าจะพูดให้เต็มความหมายยังไม่รู้จะใช้ศัพท์อะไรดี เนื่องจากใช้คำหนึ่งไปตลอดก่อนว่า “พฤติสัมพันธ์” ซึ่งไม่ใช่แค่พฤติกรรม แต่กว้างกว่านั้น ซึ่งจะต้องหาดูว่าใช้ศัพท์อะไรจึงจะดี ด้านนี้เรียกเป็นภาษาพระว่า “ศีล” คือสัมพันธ์กับโลกภายนอกทั้งหมด

2) เบื้องหลังศีลก็มี “จิตใจ” คือมีสภาพจิตใจ ซึ่งมีเจตนาหรือเจตจิตงานเป็นตัวว่าที่จะกำหนดให้เราสัมพันธ์อย่างไร

3) แล้วถ้าด้านหนึ่งหนึ่งขึ้นไป เราจะสัมพันธ์ได้แค่ไหนอย่างไร ก็ต้องเป็นไปตาม “ปัญญา” เริ่มจากความคิดเห็น ความรู้ความเข้าใจที่มีและยึดถือไว้

สามารถนี้เมื่อตลอดเวลาแยกกันไม่ได้ การพูดแยกกันเป็นการพูดในขั้นหนึ่งๆ แต่ในขณะนี้เตรียมอกกว่า เมื่อเราทำกิจกรรมอะไรก็ตามสักอย่างหนึ่ง แต่ละคนสามารถพิจารณา หรือถ้าทักกันเป็นกลุ่มแล้วกลุ่มก็สามารถพิจารณาอก่อนทำก็ได้ หรือตรวจสอบหลังทำก็ได้ ว่าการศึกษา 3 ด้านของเราเป็นอย่างไร

ก่อนทำ ก็คิดดู หรือตรวจดู ว่ากิจกรรมที่เรากำลังจะทำอยู่นี้

• ด้านที่ 1 คือ ด้านความสัมพันธ์กับโลกภายนอก ได้แก่ด้านศีล คู่กับกิจกรรมการกระท่ำหรือพฤติกรรมของเรา นี้จะเป็นการเปิดเผยก่อนความคิดคัดร่วนแก่ใคร ทำ
อะไรให้เสียหายหรือเปล่า หรือเป็นไปในทางส่งเสริม เถื่อนกุล ช่วยเหลือกัน อย่างนอยเกินไปก่อนให้เกิดโทษ ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน หรือทำอะไรให้เสียหาย

- ด้านที่ ๒ คือ ด้านจิตใจ ก็ถูกว่า สภาพจิตของเรา ที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำก็มีตัวอย่าง เรารับด้วยจิตใจ อย่างไร มีความมุ่งมั่นอย่างไร มีแรงจูงใจอะไร มีความหวังดี ปราการนิด ก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลหรือ คิดถึง มีจิตใจที่ชื่นชมเกื้อกูลหรือ ช่วยเหลือมั่นคง มีความสุข หรือความทุกข์ เป็นต้น

- ด้านที่ ๓ คือ ด้านปัญญา หรือด้านความรู้ ความเข้าใจ ก็ตรวจว่า เราเข้าใจได้ สิ่งที่เราทำนี้ชัดเจนได้หรือไม่ เป็นการทำที่ตรงตามเหตุปัจจัย จะเกิดผลดีหรือไม่ เรารู้การได้ครบกระบวนการหรือไม่ ทำไปแล้วจะเกิดผลดี – ผลเสียอะไรบ้าง เป็นต้น

ทุกกิจกรรมเราสามารถพิจารณาทั้ง ๓ ด้านครบเลย อย่างนักเรียนจะทำอะไรดีอย่างไร คุณครูหรือหัวหน้าก็บอกว่า เจอ ! เราไม่มีเสียเวลาแต่จะมีความรู้ ความเข้าใจ ได้ทำตามกิจกรรม ได้เรียนรู้ ได้รู้เพิ่มเติมให้กัน ไม่ทำให้เกิดโทษ เพราะทุกการที่ทำจะช่วยเป็นไปในทางดี ช่วยเหลือเกื้อกูล ด้านจิตใจของเราก็ดี ด้านปัญญาเราก็ทำให้ความรู้ ความเข้าใจและคิดพิจารณา พอตรวจสอบชัดเจนแล้ว ติดขับตามด้าน...ก็ทำด้วยความมั่นใจเลย
สิกขาข้อคิดมี ๒ ด้าน

เมื่อทำไปแล้วก็ตรวจสอบได้ถูก ควรมั่นใจผลด้วยความ ๔ เลย แต่เรื่องภานานา ๔ นี้ ต้องอย่างกับสิกขา ๓ หรือโดยสิกขาให้ดี ต้องชัดว่า เราใช้ภานานา ๔ วัตถุของสิกขา ๓

อีกอย่างหนึ่ง ต้องชัดว่า สิกขา ๓ กลายเป็นภานานา ๔ เพราะเรื่องสิกขา ๓ เป็นการดูการทำงานแบบของสิกขาขององค์รวม ๓ (เรียกรวมเป็นคำเดียวว่า “ไตรสิกขา”) แต่เรื่องภานานา ๔ เป็นการจำแนกแยกย่อยออกดูแต่ละด้านให้ชัดไปทีละอย่าง

ภานานา ๔ ครูอาจารย์ที่นี้ทุกคนคงทราบดีแล้ว คือภานานา ภานานา จิตตาภานานา และ ปัญญาวิปัญญา

เมื่อเทียบกับสิกขา ๓ ก็จะเห็นว่า ภานานา ๔ ข้อหลัง ตรงกับสิกขา ๓ เลย แต่เพิ่มข้อแรกก็คือภานานาเข้ามา จึงต้องทำความเข้าใจนิดหน่อยว่า สิกขาข้อแรก คือความนั่นแหละแยกออกเป็น ๒ อย่าง เป็นกาย กับศีล

ทำให้ภานานา ๔ นั่น แยกศีลเป็น ๒ อย่าง ก็คือความ ศีล ที่ว่าสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมนั้นแยกออกเป็น ๒ ด้าน คือสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพด้านหนึ่ง และสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมด้านหนึ่ง ในเรื่องภานานานี้ต้องการทำให้ละเอียด จึงแยกศีลออกเป็น ๒ ด้าน

แต่ในสิกขา ทำให้ศีลจึงรวมหมด ทั้งความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในด้านวัตถุ และสัมพันธ์กับบุคคลและสังคม ถ้าเราไปในโดยสิกขา นั่น ศีล-สมาธิ-ปัญญา ต้องเป็นไปพร้อมด้วยกันทั้ง ๓
อย่างตลอดเวลา ศีลจึงต้องรวมเป็นข้อเดียว เพราะในครั้งนั้น เราต้องพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่งหนึ่งอย่างเดียว

เป็นอันว่า การศึกษาก็อยู่ในกิจกรรมทุกอย่างของชีวิตนี้เอง จึงบอกว่าต้องเกิดมาถึงก็ต้องมีการศึกษาแล้ว เพื่อจะให้ชีวิตเป็นอยู่ถ้วนดี เพราะเราไม่สามารถเราได้เรียนมีก็ต้องได้ศึกษาดังรายในการเป็นอยู่ประจำวัน ว่าการกินการอยู่นี้แหละ เราต้องมีการศึกษา ถ้ากินไม่เป็น ไม่รู้จักใช้ไตรสิกขาในการกิน การกินก็ไม่ได้ผลดี

กินอย่างไรให้เป็นไตรสิกขา

กินอย่างไรให้เป็นไตรสิกขา การกินก็เป็นความสมัครที่กับสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวก่อน การกินก็ต้องเกิดมากับการกินก็ต้องมีการศึกษา เพราะในการกิน หรือรับประทานนั้น เราใช้ร่างกาย ใช้ปาก ใช้ด้านศีล ด้านกายอน จึงเป็นด้านศีล ถ้าใช้ด้านพันธ์กับสิ่งแวดล้อมกายอน จึงเป็นด้านศีล ถ้าใช้ด้านพันธ์กับประโยชน์เกื้อกูล ก็เป็นศีล แต่ถ้าใช้ด้านพันธ์กับความเสียหาย ก็เป็นศีล

ฟรอมคุณเน้น ใจขณะที่กิน ด้านใจใจแรกมีความพยายามไม่เพียงที่จะควบคุมให้ความพิจารณา ให้ความสุขหรือความทุกข์ ใจมันบานหรือคุณมันเสียมหาบดีในตัวหรือมันมา

นอกจากนี้อีกด้านหนึ่ง การที่จะพอไม่พอใด จะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับปัญญาด้วย ถ้ามองเห็นว่า ที่เราพิจารณา มีความคุ้มค่า หรือไม่ที่จะให้ความพิจารณา ไม่พอได้คิด ไม่ได้พิจารณา มุ่งสนใจความต้องการของตัว
ต้องการรู้สึกอย่างไร ความพอใจและความสุขก็จะไปถึงกันย่อมแน่นอน ทั้งปัญญาทั้งการเรียนรู้ก็เป็นปัจจัย หรือแนวทางให้แก่ความสุข ความทุกข์ด้วย และปรุงแต่งสภาพจิตใจ เช่น ความพอใจ หรือไม่พึงพอใจ ทำให้เรื่องดีกว่าให้อาปัญญาได้ใช้พิจารณาได้ที่เรากินนั้น เราเกิดความสุข

ด้วยเหตุนี้แหละ เมื่อพระระบายใหม่ เราจึงมีประเพณีมาแต่โบราณ ที่เมื่อพระบวชใหม่ เราจึงมีประเพณีมาแต่โบราณ ท้องถิ่นนั้น บางทีเรียนรู้โดยต่างๆ บรรดาบทสวดมนต์ทั้งหลายนั้น บทที่ให้ท้องถิ่นนั้น ซึ่งเดิมนั้นบางทีไม่รู้จักแล้ว แต่เข้าใจว่าครูอาจารย์สั่งในภูที่มาก็คงรู้จัก เรียกว่าบทปฏิสังขาโยนิโส ปณฑะปาตังปฏิเสวามิ เป็นต้น ซึ่งเป็นบทพิจารณาอาหาร บทนี้รู้จักมากที่สุด ที่จริงทานให้พิจารณาหมดทุกอย่าง ได้บก เหล่าซึ่งแล้วแต่ละคราะว่างาน

บทพิจารณาอาหารมีใจความว่า ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วโดยแบบใด จึงบ่งบอกหรือชี้นักพิจารณาได้โดยง่ายนั้น มิให้บริโภคเพียงเพื่อเสวยอย่างเดียว เพื่อให้เก็บกู้ต่างๆ แต่บริโภคเพื่อหล่อเลี้ยงต่างหากให้ชีวิตเป็นอยู่ได้ เพื่อเก็บกู้นั้นได้ชีวิตประเสริฐหรือการดำเนินชีวิตที่ดีงาม คือ นารางกายไม่ใช่ทานประโยชน์

นั้นเป็นการที่นารางกายจะถูกต้องถึงต่อไป จึงต้องเกิดความพอใจที่เปลี่ยนไป คือถ้าหากทานแล้วถูกต้องอาหารไม่ถูกปากหรือไม่ได้อย่างใดหมดยกิจกรรม ไม่ยอมรับทานแล้ว แต่ต้องนั่งพิจารณาว่าประโยชน์อยู่ที่คุณค่าที่จะหล่อเลี้ยงชีวิต ให้มีสุขภาพ
แข็งแรงเราก็รับประทานง่ายขึ้น ทำให้มีพฤติกรรมในการรับประทานที่ดีและมุ่งมั่น
ไม่ใช่เพียงแค่ความพอใจที่จะรับประทานง่ายขึ้นเท่านั้น แม้แต่ปริมาณอาหารก็จะรับประทานไม่เกินควร ไม่ใช่แค่เพื่อให้แข็ง
รองกินเรียกไป แต่จะกินพอตั้งอย่างที่เรียกว่า “โภชนา-
มัตถัญญูสุ doch” แปลว่า รู้จักประมาณในการบริโภค
การฝึกกระดับนี้ ถ้าเป็นศีลของพระ จะมีชื่อเฉพาะเรียกว่า
ปัจจัยสิ่งมีผลต่อสิ่งคือศีลที่อิงกับศีลปัจจัย ๔ แต่เมื่อเกี่ยวเนื่องว่า
ปัจจัยปฏิเสธทาน ศีลที่เกี่ยวกับการเสพปัจจัย ศีลประเภทนี้ถูกภาพยน
กับชีวิตประจานวัน แต่ห่างเหินไปจากคนไทยเรา จนเราแทบจะไม่รู้
ถ้า ที่จริงศีลดอย่างนี้สำคัญมากในครอบครัว ตั้งแต่ในบ้าน มายังโรงเรียนถ้าดังดับ

เอาปัญญาภักดีมาช่วยในการฝึกศีล

จะเห็นว่าศีลดอย่างนี้เกี่ยวกับปัจจัย ๔ ศีล อิงของที่กินที่
ใช้ แต่ศีลดนี้กล่าวถึงด้วยปัญญา เราใช้ปัญญามาช่วยศีลเกิด แต่ก็
เลยกลายเป็นว่าเราใช้ศีลดเป็นแผนภูมิปัญญาไปด้วย แต่คุณค่าใน
กรณีนี้เป็นเรื่องพฤติกรรมที่สม่ำเสมอถูกเสิร์ฟในแบบนี้ จึงเรียกว่า ศีล
ไม่เรียกว่า ปัญญา

แต่ในการที่ศีลดจะเป็นไปได้นั้น ก็เห็นชัดเจนว่าต้องอาศัย
ปัญญา ที่รู้จักศึกษาจรมาและกินใช้ด้วยความรู้ความเข้าใจ
พร้อมทั้งด้านจิตใจที่มีความตั้งใจและพอใจเป็นต้นตามปัญญาดังนั้น
การที่เราเรียกว่า ศีล สมาธิ ปัญญา จึงไม่ได้แยกออกจากกันแต่ จบ เป็นแต่เพียงว่า ในตอนนั้นๆ จะเอาตัวไหนเป็นตัวเดียว

ขั้นศีลนี้เป็นการฝึกในชีวิตประจำวัน เกี่ยวกับบุคลิกภาพ นอก คือเกี่ยวกับกับวัตถุ และเกี่ยวกับกับเพื่อนมนุษย์ เป็นตัวที่ จ่ายๆ หรือขยายด้าน มองเห็นชัด และในการฝึกด้านนี้เราก็อาจ ด้านจิตใจคือเรื่องสมาธิ และการคิดพิจารณาด้านปัญญาเข้ามา ช่วย จึงเป็นการปรุงการอยู่ในตัวเลย

จะเห็นว่า ในชีวิตที่เป็นจริงเราไม่สามารถจะไม่ปรุงการ ถ้าเราไม่ปรุงการมันก็ไม่สามารถจะเกิดผลซึ่งมันได้ ทั้งหมดนี้ เมื่อมีการศึกษาถูกทางมันก็เป็นไปเอง แต่สำหรับท่านนี้ สมาธิและ ปัญญาก็มาเอง แต่ต้องใช้ให้เป็น มันจึงเป็นเรื่องของตรีสิกขาที่ เป็นไปตลอดเวลา

ที่นี้ มองดูในแง่มุมก็ชัดว่า วิถีชีวิตที่ตั้งเกิดขึ้น เช่นในการ ที่เราจะรับประทานอาหาร เมื่อรับประทานด้วยความเข้าใจถูกต้อง ว่าอย่าง...ที่จริงคุณค่าและความผูกพันที่แท้ของการกินก็เพียงแค่ เลี้ยงจานอาหารให้ชีวิตเป็นอยู่ดี พอเราเองเห็นและเข้าใจอย่างนี้ มัน ก็เข้าสู่แนวที่เรียกว่าเกิดสัมมาทิฏฐิใช่ไหม นี่คือเป็นธรรมแล้ว นี่ แยะแม่น้ำกัน

ในเวลาที่เราพิจารณาไป ความเห็นที่ถูกต้องก็ตั้งขึ้นมา จำการู้จักคิดพิจารณาถูกต้อง พอสัมมาทิฏฐิเกิด มันก็จะไปเป็น ตัวตั้งต้นให้แก่กวีที่ชีวิตใคร่ถูกว่าสรรค์ ให้ตัวนี้เป็นชีวิตในทางที่ถูก ต้อง กระบวนการศึกษาและพัฒนาชีวิตก็ดำเนินไปอย่างนี้ เป็น เรื่องของตรีสิกขาเกี่ยวกับมรรค ๔ ประสาทไปด้วยกัน เราจึงบอก
วันอาทิตย์สัปดาห์ที่สามของการศึกษาที่เป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็นวันที่
ชีวิตที่มีองค์ประกอบ ๒ ประการ เป็นอันว่าการศึกษาดีตลอดเวลา

พอเกิดอยู่เป็น...ก็คิดเป็นเอง

ในการศึกษาเรามีเรื่องที่คิด และเรื่องหลายๆ ที่การเป็นอยู่ใน
ชีวิตประจำวัน เช่นการกินอาหาร การใช้สอยบริโภคสิ่งต่างๆ
ตลอดจนเทคโนโลยีทุกอย่าง คือ ให้รู้จักภาษาต่างๆ ว่า ที่เราใช้มันนี้
เพื่ออะไร? คุณค่าที่แท้จริงอยู่ตรงไหน? ถ้าเด็กรู้จักหัดพิจารณา
เขาก็เกิดการชี้จัดคิดเป็นไหม?

บางครั้งเราบอกกันว่าการศึกษาคือการคิดเป็น แต่ที่ว่าคิด
เป็นนั้น บางที่ก็นั้นถ้าไม่ ไม่รู้จะไปคิดวงไหน ที่จริงนั้นคิดเป็น
ก็เป็นตรงจุดประเภท คือเรื่องที่การกินมันเป็นชีวิตประจำวันนั้นแหละ พอ
เรากินอยู่เป็น มันก็คิดเป็นเอง ถ้าเราคิดไม่เป็น มันก็กินอยู่เป็น
เพราะฉะนั้น ให้ชีวิตประจวันเป็นแอนเน็มเลย พระพุทธเจ้าก็
ให้ปัญญามาอยู่ที่ศีลนั้นแหละ และปัญญาเจ้าก็มีอยู่ช่วย
พัฒนาให้เด็กขึ้นไป มากก้านกันตั้งแต่นั้นเลย

อย่างเช่นเช้าวันนี้ ลูกจะรับประทานอาหาร พอถึงเวล็ดื่มดื่ม
คุณแม่ก็อาจจะถามว่า หมูสุกหรือไม่? ที่เราคิดว่า “ที่เรากินนี้...ประโยชน์ของเขาอยู่
อาหารมันอยู่ที่ไหนน่ะ” หรือ “เรากินเพื่ออะไรกันน่ะ” อย่างนี้เด็กก็
ต้องคิดแล้วใช้ไหม? นี่ก็คือใช้ความคิดกับเรื่องที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์
กับชีวิตประจำวันนั้นแหละ แล้วการคิดเป็นมันก็เกิดเอง
พอคิดเป็น ก็ต้องคิดถูกใชไหม ถ้าคิดไม่ถูก มันไม่เกิดผล แล้วจะเรียกว่าคิดเป็นได้อย่างไร คิดเป็น คือคิดถูกต้อง ที่จะทำให้เกิดผล ถ้าคิดถูกต้องแล้ว ก็เป็นการคิดเป็น และคิดเป็นนั่นก็มาดูด้วยที่วิวัฒน์ประจักษ์ เชนมารู้ที่เกิดอยู่เป็น ซึ่งเป็นเรื่องทางปฏิบัติที่ชัดเจนกว่าจะมาพูดว่า “คิดเป็นๆ” แต่ไม่รู้ที่ไปคิดเป็นไป

เป็นอย่างนั้น คิดเป็นก็อยู่ในชีวิตประจักษ์นั้นแหละ ทุกอย่างที่จะให้ได้ผลต้องมีการคิดเป็นทั้งนั้น และมันกับขั้นการยาปัญญาทั้งหมดที่จะทำให้มีกระบวนการหมดเลย คือกระบวนการของการชีวิตประจักษ์ ดังแต่การกินอาหารเป็นต้นไป

เราจะเสื่อมมั่นเลย...เหยียบของคิดถูก ศีลกิจวามาดูดื้อๆ เพื่ออะไร? ประโยชน์ของเสื้อผ้ามันอยู่ที่ตรงไหนแน่? บางคนใช้เสื้อผ้ามาเป็นสิบๆปีก็ไม่เคยคิดเลยว่ามันมันเพื่ออะไร? บางทีก็หลงไปตามคำนวณ ทะลุไปตามกัน ท้าตามกัน ถูกกัน ถ้าตามกัน ถูกไปในทางที่ดี ได้ความเคยชิน ถึงกลายเป็นแบบแผนที่ดี ก็ยังเป็นแบบแผนที่ดี แต่ไป ไม่ใช้บัญญัติจริงมา ไม่มีการคิดเป็น ก็ถูกกันนั่นULATOR ตามกันไป ถ้าตามกัน เป็นแบบอยู่ตามกัน มาแบบอยู่ตามมันจะ เชื่อังค์เลื่อม ส่งคุณกิจกรรม

วินัย คือ จัดตั้งวิชิตวัตแห่งตรีสิกขา

ในหลักการมีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ เมื่อพุทธถวิณัย เนมกันไปถึงแห่งตรีศีลของพระ แล้วเราก็ไม่ได้อาจไปใช้ในวิชิตวัต ของบุคคลภพ ถึงเลยสิบประโยชน์ที่ควรจะได้ สำหรับพระฝึกด้วยหนึ่ง คือมีวินัยชัดเจน
วินัยนั้นเป็นเครื่องมือที่จะสร้างวิถีชีวิต และเป็นตัวกันบั้นท้ายให้เราจำเป็น “ระบบไตรสิกขา” มาใช้ได้ พูดง่ายๆ วินัยเป็นการจัดตั้งของมนุษย์ เพื่อให้เป็นนายทางธรรมชาติเกิดผลยิ่งขึ้นมา

เราต้องเรียนรู้ว่า ธรรมดาวันละอย่างนี้ เราต้องการจะมีวินัยที่ดีงาม ธรรมชาติหรือธรรมดาวันแรกเริ่มต้องให้เราทำอย่างนี้เลย! ที่ว่าต้องทำอย่างนี้ฟุตเต้นๆ ว่าต้องไตรสิกขา แล้ววินัยอย่างไรให้คนทำอย่างนั้นหรือมีวินัยอย่างนั้นแล้ว เราจัดตั้งวินัยขึ้นมา แบบนั้นชัดมาก เรียกว่า “วินัย”

วินัย คือ การจัดสรร หรือจัดตั้งระบบวิถีชีวิต ที่จะทำให้คนต้องดำเนินชีวิต และทักษะการดำเนินชีวิต อยู่ในแนวทางที่เราต้องการให้เป็นไปตาม “หลักไตรสิกขา” เพราะฉะนั้น วินัยจะเป็นตัวส่งพันธุ์ไว้สิ่งที่ต้องการให้เกิดได้คือจัดตั้งหรือจัดตั้งวินัย วินัยที่จะให้มิตริกข์ขึ้นมา เพราะมิตริกข์เป็นเรื่องของพฤติกรรม ซึ่งแสดงออกทางกายและวาจา แต่ถ้านอกเรา การจัดตั้งที่เป็นจริงแล้วที่จะมีศีลขึ้นมา วินัยจึงมาเป็นตัวสัมพันธ์ใกล้ชิดที่สุดกับศีล และจัดตั้งให้เกิดขึ้นมาคือ จัดตั้งวินัยที่เป็นศีล ตามหลักไตรสิกขา และทางกายและวาจา เป็นต้น ที่จะเป็นปกติอย่างนั้นศีลก็คือพฤติกรรมดีงามที่เป็นปกติอย่างนั้นแล้ว อยู่ตัวแล้ว หรือจะเรียกเป็นความเคยชินเลยก็ได้ แต่หมายถึงความเคยชินในทางที่ดี
ถ้ามองเห็นความสำคัญของความเคยชิน
ก็รู้ความสำคัญของวินัย

คนเราถ้าอยู่ด้วยความเคยชินเป็นสัตย์ ใครจะปฏิเสธได้...ที่เราอยู่กันนี้ เราทำไปตามความเคยชินแบบทั้งนี้ทั้งนั้น เราจะชอบอะไร เราจะหนีไปหาอะไร เราจะพูดคำไหนอย่างไร แม้แต่จะเดินแบบไหน ก็มักทำไปตามความเคยชิน

ความเคยชินนี้มีทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ ความเคยชินทางใจ ก็ถือว่าจะชอบอะไร เคยกักกันอย่างยิ่ง ๆ เช่น คุณที่ชอบไปเที่ยวที่สวยงามนั่น ๆ ความเคยชินจะออกมาเลย คนหนึ่งก็ไปข้ามพื้นสามี ถ้าเคยชินก็ไปข้ามชายแต่งเรื่องที่ชอบไปในบ้าน ถ้าเคยชินก็ไปเรียนเครื่องมันเบิ้ง หรือสั่งนำเข้าเบื่อความสุข นี้เป็นไปตามการสั่งสมสภาพจิตใจที่เคยชิน คนเราก็ทำไปตามความเคยชินนั้น

พระพุทธเจ้าทรงเน้นความสำคัญของความเคยชิน คนเรามีทั้งความเคยชินดี และความเคยชินที่ไม่ดี ถ้าเคยชินไม่ดีก็เสียหาย ซึ่งอาจจำนำเสียที่มากก็ได้มาก

ถ้าไม่มีคนอย่างพวกนี้หรือคุณครู ที่เป็นกัลยาณมิตรมาช่วยน้า เด็กก็อาจจะจนพบผิดพัฒนาไปสร้างความเคยชินที่ไม่ดีขึ้นมา เช่น เด็กก็จะเล่นกับศิลปินมาก ถือไม้ตีเมื่อ เดินไป พอเห็นต้นไม้ ดอกไม้ ก็จะข้ามผ่านไป ไปไม่ถึงไม่มาข้ามกระรูก ต่อมาอาขันตอน เดินไป แก้กึ่งความไม่เดินเลยจะทำอย่างนั้นอีก ทำไปทำมาถึงเคยชินติดตั้นส่งollapsedไปเป็นผู้ใหญ่ ที่นั่นก็เกี่ยวกับแล้วจร
เพราะเหตุนี้เราเกิดต้องพยายามเข้าใจก่อน ซึ่งกันระหว่างความเคยชินที่ดี กับไม่ดี โดยที่เร่ยงให้ความเคยชินที่ดีเริ่มต้นได้ก่อน พอเคยชินแล้วเราก็สบายใจได้ ฉะนั้น คือการเรื่องสำคัญในแห่งนี้ก็คือการฝึกความเคยชินที่ดีนั่นเอง และความเคยชินที่ดีนี้เกิดขึ้นด้วยวินัย คือ การจัดตั้งระบบ ถ่วงน้ำ เข้าใจว่าต้องให้มีการที่ดี ทำให้เริ่มต้นได้ก่อน พอเคยชินดีแล้วเราก็สบายใจได้ ฉะนั้น ศีลนี้เป็นเรื่องสำคัญในแห่งนี้ก็คือ การฝึกความเคยชินที่ดีนั่นเอง

วินัยแปลว่าอะไร? ทำแนวคำว่า "การนำไปให้วิเศษ" ภาษาของพระแปลได้อย่างนั้น ซึ่งในภาษาทางปฏิบัติมีคำว่า "การฝึก" นั่นเอง แต่ที่แปลว่า "ขับปัญหา" ไม่รู้ว่าทำไมคนไทยไปแปลว่าขับปัญหา ยังถูกที่ว่า วินัย แปลว่า การนำไปให้วิเศษ หมายความว่า ชีวอมนุษย์เราจะได้ วินัย จะประสงค์ได้ก็ต้องการนำไปให้ถูกทาง

ถ้ามีผู้นั้นที่มีประสิทธิ์จะเข้าใจ เห็นทางถูกต้อง มีสัมมาทิฏฐิอยู่แล้ว จะนำไปในทางที่ถูกต้อง ก็มาจัดตั้งวางระบบขึ้นเป็นวินัย

ระบบการจัดตั้งนี่สำคัญมาก วินัยเป็นรูปแบบที่ว่า บางทีโดยที่อยู่ไม่ทันรู้ตัว เราที่มีความเคยชินที่ดีแล้ว เป็นธรรมควรเราจะหวังให้ทุกคนทำอะไรได้ต้องคิดพิจารณาทุกอย่างนี้มาก แต่โดยมากคนจะทำตามกันไป ใช้ไหม เราไม่กังวล ไม่ทันช่วยเลย แต่ตามไปก็เสีย เข้าใจอย่างนั้นก็ไม่ได้ไป ถึงเป็นความเคยชินที่มิติด้วยแล้ว ความนี้ก็เป็นปัญหาที่มาก

เพราะฉะนั้น เราเกิดต้องทำให้มีวัฒนธรรม ซึ่งเป็นความ
วินัยเป็นรูปแบบ
t้องรักษาสาระไว้ และสื่อสารรายได้

ในเรื่องการจัดตั้งที่เป็นวินัยนั้น เราต้องการจัดตั้งวินัยชีวิตและแบบแผนของสังคม ให้มันอยู่ในรูปแบบที่เป็นตัวอย่างการที่มีกิจวินัยนั้นอยู่สืบต่อๆ มันก็กลายเป็นวินัยขึ้นมา เพราะฉะนั้นวินัยจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ

แต่เวลาพูดกับญาติโยม เราไม่ได้ใส่ใจพิจารณา เราไม่นึกว่า ญาติโยมก็ต้องมีวินัย เดี๋ยวนี้จึงต้องย้ำกันเรื่อย ว่า "นี่ ที่จริงกับปัญญา ไม่ใช่แค่พระ" เราควรจะมีวินัยนี้ตั้งแต่วินัยพระ ถ้าไม่ถือปฏิบัติวินัยพระและวินัยอะไรต่ออะไร แต่ก็ดี

จริงที่สำคัญอย่างยิ่ง คือวินัยชาวพุทธ วินัยชาวบ้าน ซึ่งทุกคนต้องมี

พอถึงก็ถือวินัยของพระ ก็จะเห็นว่า พระพุทธเจ้าทรงอธิบายให้พระวินัยชีวิตที่ดี ต้องอาศัยวินัย จึงจัดตั้งขึ้นมาเป็นรูปแบบ ซึ่งถ้ารูปแบบนี้คนปฏิบัติตามมีความเข้าใจ ใช้ปัญญา และได้ใจ vejma ร่วมด้วย เช่น พอใจ สมคครใจ เด็งใจ ตั้งใจอยากมีก็ให้เป็นตัวยี่ ก็ไปได้ตี แต่ถ้าไม่มีต้นปัญญาและจิตใจเข้ามา มันก็เหลือแต่รูปแบบ แต่ก็ยังคงช่วยให้ข้อปฏิบัติรักษาธุรปุโภ ทราบได้ที่ยังมี
ชุด คือ พื้นที่ที่เราจะออกน้ำใส่ ถ้าอยากรับน้ำ ก็ยังมีทางได้กันมาด้วย ถ้าตอนนี้น้ำไม่มีแล้ว เนื่องไปไม่มี มีแต่แก้ว มันก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้ แต่ถ้าเรายังมีแก้ว ก็ยังดีกว่าน้ำไม่มีเลยไหม รับดีคืนเดารู้ว่า เอ้ะ แก้วนี้ไม่มีใช่ขอที่จะทำให้.wordpress น่า มันต้องเอามาใช้ประโยชน์ได้น้ำครั้งหนึ่งเริ่มอะไรเป็นดี เอ้อ เนื่องก็เอามาใช้ประโยชน์

เมื่อวันนี้ยัง แบบแผนที่เป็นรูปแบบนี้ นานๆ ไปเลย สาระ ความเข้าใจความหมาย เป็นดี มันหายไป เหลือแค่รูปแบบ แต่รูปแบบนี้ก็หายไป เช่น ตั้งกระบวนการหลายอย่างของพระเวลานี้ เหลือเพียงพิธีกรรม พอเหลือเป็นพิธีกรรม ก็เหลือแค่รูปแบบ ทำกันไปโดยไม่เข้าใจความหมาย คิดไปยังที่ว่า เอ้อ ก็ยังดียังรักษา รูปแบบไว้ ก็ได้ขั้นหนึ่ง พอจะได้ความเคยชินที่ดี แต่ไปๆ มาๆ เหลือเพียงพิธีกรรม เหลือเป็นความไม่รู้อะไรเลย ไปๆ มาๆ บางทีชื่นชมไม่ไปรู้

เมื่อเทียบกับอย่างนี้ก็ถ้าว่า ในศีลของพระ มีเรื่องการปฏิบัติต่อปิจจัย ๔ เรียกว่า ปิจจัยปฏิบัติมา เป็นศีลชนิดหนึ่ง เพราะฉะนั้นเวลาจะบวชพระนี้ สมัยอดีตต้องมาอยู่ก่อนและท่านก็จะให้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ซึ่งมีบทต่างๆ สั่งให้พิธีกรรมปิจจัย ๔ นี้ด้วย ต้องทำหมด เรียกว่า “ปิจจัย-ปิจจัย להתอุปกรณ์” แล้วก็ต้องทำพิธีกรรมปิจจัยทั้งหมด และบทต่อ บวชพระนี้ หมายความว่า ถ้ามองไปไม่ได้พิธีกรรมต่อมา ประทาน หรือต้องไปปิจจัย ๔ ก็เอาไปต่อให้แล้ว โดยเฉพาะตอนทำต่อที่ค่า ก็เหมาะสมกันเพื่อตรวจสอบตนเองเอง จะได้สอนใจและได้รับผลไปด้วย
รู้ถึงกัลยณ์แล้วศึกษาและสอนให้ได้ผล

ที่นี่กัลยณ์เป็นประเพณีของพระที่จะต้องทำให้ด้วย เวลาเข้ามาแล้วว่า แล้ววศึกษาและสอนให้ได้ผล แล้วเห็นต่อไปว่า กลายเป็นเสกอาหาร เวลาดื่มน้ำข้าว บาลงี่เสกกันว่า "เสกอาหาร" หรือ "เสกข้าว" เลยนี่ว่า เวลาจะดื่มเราควรจะทำให้ให้อาหารนุ่มคิดสิ่งที่จะให้ถึงกัลยณ์ไม่ผิดพลาด เรียกกันมาจากนี้กลายเป็นคำที่ชาวบ้านเข้าใจกัน

แต่ถ้าถึงนี้เสกไปเสกมา ก็เสกสวดเสก เดิมที่นี้ไม่เคยมีแล้ว ยิ่งเวลาที่ผ่านมา ๆ เดิมไม่รู้จัก เราจะเสกไม่รู้จักเลย ปฏิสัมพันธ์กันนี้ เรียกนั้นก็เป็นตัวอย่างจากความคลาดเคลื่อนผิดพลาดเสกเสกแล้วเสกเสกต่าง ๆ ที่เป็นไปแล้ว และเป็นไปแล้ว

รู้ถึงกัลยณ์ ๔ หมวด จึงจะเข้าใจคำว่า "ศีล"

วินัยมีประโยชน์อย่างที่ว่ามาถึงนี้ แต่ถ้าไม่เป็นนั้นก็ตก เคลื่อนเสกเสกแล้ว จนกระทั่งนี้เหมาะสมหมดไป ก็อาจจะขาด กลายเป็นอย่างนี้ จนถึงที่นี้มีผิดพลาดอย่างนี้ แต่เดิมนี้เสกให้เห็นว่า การฝึก หรือการศึกษาตามหลักพุทธศาสนานี้เป็นอย่างนี้

การฝึกกัลยณ์และศึกษาเริ่มต้นแต่ชีวิตประจวบวันนี้อาสาจะ ลงเข้าไป ตั้งแต่เรื่องการกินการอยู่ระยะต่าง ๆ เพราะอย่างที่บอกแล้วว่า การทำให้ชีวิตเป็นอยู่ได้ต้องเป็นสัตยกษัตริย์ ในชีวิตที่เป็นอยู่ได้คืออุปสมบท เพราะฉะนั้น การศึกาก็ต้องทำให้ชีวิตสามารถเป็นอยู่ได้อย่างดี และการศึกษาก็เริ่มต้นเมื่อกินกิน...
อยู่เป็น
เมื่อกินอยู่เป็นการศึกษาที่มั่นที่นิ่งเล็ก ก็เลยอยากจะเริ่ม ทุกคนในครอบครัว ตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ต้องใช้ศีลประเภทนี้ด้วย ต้องมีศีลให้ครบ อย่าไปเอาเฉพาะศีล ๕ ก็เลยต้องถือโอกาสพูดเรื่องศีล นี่เนื่องจากกินแล้ว เรื่องศีลนี้ขอพูดอีกนิดหนึ่ง
ศีลของพระนั้นท่านจัดเป็น ๔ หมวด
๑. ปรากฏการสังวรศีล ศีลคือความสำรวมในปฏิบัติกับ อันนี้คือศีลแบบทั่ว ๆ หรือศีลที่เกิดจากวินัยแบบทั่ว ๆ คือวินัยแบบทั่ว ๆ ของชุมชน
เป็นธรรมดาการเข้าชมแต่ละชุมชนจะต้องมีกติกา มีข้อปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน ที่จะต้องมีต้องให้อยู่ในแบบแผนศีลกันอย่างเป็นทางการ และก้าวก้าวกันเพื่อให้พัฒนาต่อไป ประสงค์ในการมีศีลแบบนั้น เช่น ศีลคือครอบครัวของเรา ควรจะมีกติกาอย่างไร เราควรอยู่กันอย่างไรจะได้แสดงวัตถุประสงค์นั้น ถ้าจะข้อปฏิบัติชันนมา จะเรียกว่ากติกา หรืออะไรก็ตาม ก็ตกลงกันได้
สำหรับฤดูสักก็ว่าไป หรือสังคมใหญ่ เราเอาศีล ๕ นี่แหละเป็นศีลปฏิบัติกับ เอาศีลแบบที่นี้ขอบคุณให้สังคมอยู่กันด้วย จะได้เป็นฐานให้ชีวิตของแต่ละคนก้าวไปสู่ชุมชนที่สุขสันต์ได้
๒. อินทรีย์สังวรศีล เป็นศีลที่ประสานกับหมู่ที่สักด้วย คือการใช้อินทรีย์ ตั้งแต่ยา นี่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุด อินทรีย์เป็นเรื่องใหญ่มาก ศีลเรื่องยา นี่จะมีลึกลับใหญ่ นี้แหละโดยเฉพาะจะต้องใช้ตามเป็น ใช้ทุกยา ต้องดูเป็น ฟังเป็น
เรื่องนี้เป็นปัญหามากของยุคปัจจุบันนี้ โดยเฉพาะในยุคที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เกิดปัญหามากขึ้น เพราะคนใช้เทคโนโลยีไม่เป็น และการที่เราใช้เทคโนโลยีไม่เป็น ก็เพราะไม่มีสิ่งเหล่านี้ เพื่อศึกษาอินเทρเน็ตส่วนใหญ่ เรามักใช้เทคโนโลยีไม่เป็น ดูทีวีไม่เป็น ใช้เครื่องเสียง ใช้และเสพอะไรต่ออะไร แม้แต่คอมพิวเตอร์โดยไม่รู้และไม่ตระหนักรู้วัตถุประสงค์ที่แท้จริงเลย

ถ้าใช้อินเทอร์เน็ตเป็น ก็ใช้ด้วยสติ และให้เกิดปัญญา ให้เข้าหลักสี่ปัญญาในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีหลักสี่คือ ว่า จะดู จะฟังจะให้ได้ อย่างนี้ คือ ได้ปัญญา คือได้ความรู้ความเข้าใจ เขาถึงความจริงของสิ่งนั้น ๆ จับกุมได้ และได้สติ คือได้ข้อมูลไว้สำหรับการใช้ประโยชน์ได้อย่างนี้ คือ ได้ความรู้ความเข้าใจ และได้ข้อมูล ไม่ไปตามชอบใจไม่ชอบใจ ไม่ติดอยู่แต่ถูกใจ เผดิมเหลือนี้

ถ้านาใช้ สติปัญญา ตั้งแต่เด็ก ๆ ก็ลากเก้าอี้เข้าดูอะไรฟังอะไรแล้วเขาได้ไหม อย่างนี้ คือ ได้ความรู้ความเข้าใจและได้ข้อมูลไว้ใช้ได้สองอย่างนี้ก็เกิดสติปัญญาแล้ว คือจิตไมไปตามชอบใจไม่ชอบใจ ชอบใจ มันก็ไม่ไปหลงความจริง พอใช้ตาดู ที่ฟัง เป็นแล้วก็เป็นอินทรีย์สิ่งของตั้งแต่เด็ก ๆ ที่ดูแต่เด็ก ๆ ที่ดูแต่เด็ก ๆ มันก็ไม่มีหลักไม่มีอินทรีย์สิ่งของ ป้ายแล้ว แก้กูดแก่สุขลูกรักชอบใจไม่ชอบใจ เพลิดเพลิน คงมันไม่ได้ประโยชน์อะไรที่ควรจะได้...

เรา ... ไม่ว่าอะไร เรื่องบันเทิง สุนัขสถานก็ว่าไป แต่อย่าให้มันกลายเป็นหลักนะ ความสนุกสนานบันเทิงนั้นเป็นตัวประกบ ต้องถามว่าตัวแท้ที่เราต้องการหรือประโยชน์ที่แท้จริงเรา
การทำให้เรื่องการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
การทำเรื่องด้วยเอาศีลเป็นที่บูรณาการไตรสิกขา

ในเวลาตุ๊ดตองให้กิจกรรมความเข้าใจ มองหาหรือมองเห็นเหตุปัจจัย อาจมีคำถามว่า นี่คืออะไร มันเป็นอย่างไร มันเป็นมาอย่างไร มันเป็นเพราะอะไร เราทำมันมาทำไม มันมีคุณประโยชน์อย่างไร ควรจะใช้อย่างไร ฯลฯ อย่างนั้นถามเข้าไปเถอะ ให้มันได้ญาณได้ความรู้และได้สติเพิ่มข้อมูลไว้ใช้ต่อไป

นี่ถ้าเด็ก-ฟังอะไร โดยใช้หลักอนิตรีสังวรและเอาศีล-ปัญญามาใช้ แก้กิจบกิจ ซึ่งก็ต้องไม่เกิดโทษและต้ององค์การ ก็พัฒนาและไม่เกิดโทษกับตัวเองตัวเองก็พัฒนาและไม่เกิดโทษกับครอบครัว แต่นี่เวลานี้ไม่มีหลักเลย เอาแต่ชอบ-ไม่ชอบอะไร อย่างที่ทางพระทานเรียกว่า ตดู ทุ่มฟัง ได้กิจานิตรี-ยินร้าย อคัยภิกษุเกิดยินร้าย พอเกิดยินร้าย ก็จะตอบ-ขัง พอตอบ-ขังก็ปรุงแต่งตามชอบ-ขัง ทุกข์โทษเนื้อ ความสุขโทมนัสอะไรก็ไปตามนี้ ความสุขการ หลวง มั่นมา โลกา โทษะ ไม่มั่น มาอันเป็นธรรมแล้ว

แบบของเราว่า ญาณมาตติยายน สติมัตติยายน (พุทธเจ้าว่า ญาณมาตติยายน ปฏิสัตติมัตติยายน) เราจะเป็นหลักเลยนะถามว่าได้ความรู้ไหม ได้คำและข้อมูลไว้ใช้ประโยชน์ไหม ถ้าได้อย่างนี้ยังดูยิ่งฟังทำให้กลายเป็นติ่ง แต่ศีลศีลนี้เราไม่เอามาใช้กันเลย
ถ้าเด็กไทยมีศีลแค่ไหนเราสู้ได้เลย เทคโนโลยีอะไรมา จะมากเท่าไร เราจะต้องมีสังวรปัญญาที่อยู่ดีของเรา เราให้ได้ประโยชน์หมดเลย มันจะทำให้เราใช้เป็นหมด พ่อให้เป็นเกิดเป็นศักดิ์

พอใช้เวลา ถูกฟังเป็นแล้ว ทีนี้ฝรั่ง-ญี่ปุ่นจะสร้างความเจริญมาอย่างไร เราจะรับถึงทันทีเลย คือเอกมากทำให้เกิดประโยชน์ไม่กลาเป็นการสร้างความเสื่อมต่อไม่แก่ช้าวัยและสังคม

แต่เวลานี้ คนไทย ขอใช้คำว่า ถูกกระแสความเจริญไหลมาที่มั่นคงมาด้วยอยู่ได้กระแสความเจริญนั้น หมายความว่า ปัญญาไม่ใช้ ใจก็ไม่ดี ศีลก็ไม่มี ใช้ไม่เป็น ได้แต่ติดจะอยู่ได้ความเจริญ แทนที่ว่า ฝรั่ง-ญี่ปุ่น สร้างความเจริญมาทำอะไร เราขึ้นไปยืนบนความเจริญนั้นเลย อย่างนี้จึงจะแก้ปัญหา เราก็ได้ประโยชน์

เออ...ออกจะ ความเจริญอย่างนี้ เทคโนโลยีเหล่านี้เข้าสู่กัน มาแล้วนี้ และเราต้องส่งพันธุ์เกี่ยวกัน เราเกิดมากทำประโยชน์ให้เป็นให้ได้คุณค่าจากมนุษย์ที่ ให้เกิดแต่ติดแก่ช้าวัยและสังคมของเรา ก็ทำนั้นเลย ความเจริญมีมากเท่าไร ก็ทำกันบ้างจากนั้น เวล่าที่สร้างที่จะได้ศึกษาส่งนี้ เราขึ้นไปยืนบนหนึ่งความเจริญนั้นแล้วมันเป็นฐานที่จะก้าวต่อไปเลย

ที่นี้ทำอย่างไรจะให้คนของเราได้หลักการนี้ คือเอาความเจริญของเขามาเป็นฐานเพื่อเราจะยืนขึ้นและก้าวต่อไป แทนที่จะไปติดก้มอยู่ใต้ความเจริญนั้น ได้แค่ความสมุนสมองลงไป คงอยู่หนึ่งความเจริญ หรือเอาความเจริญมาใช้ประโยชน์แต่นี้เราที่ไม่ได้แก้ เราปฏิบัติตามศีล แค่ยืนหรือส่งต่อกันอยู่เราแล้ว เราได้หลัก
การศึกษา
ฉบับง่าย - Education Made Easy

105

เลย และเราก็ใช้ความจริงที่เขาสร้างมาเป็นฐานให้เราก้าวต่อไป

ได้แค่คิด เพียงที่กินอยู่ที่พึ่งเป็นเท่านั้น
เด็กไทย สังคมไทย มีหรือไม่พัฒนา

3. ศิลปะหมวดที่ 3 ของแล้ว บอกเราเรื่องปัจจัยปฏิเสธง่าย
ที่เป็นข้อ 4 ของท่าน ซึ่งมาก่อน เพราะพูดเกี่ยวกับเด็ก

เรื่องการเสพปุ๋ยจ่าย 4 กีโลกรัมสิ่งของเครื่องกินเครื่องใช้
คือการกินอยู่ บริโภคที่จักรินไม่ได้กินใน บริโภคเป็น ใช้ของเป็น ซึ่งได้
พูดมาแล้วนั้นแล้ว พอจะกินอะไร จะใช้เลือกอะไร ก็เข้าใจความ
มุ่งหมายว่าเพื่ออะไร มองเห็นคุณค่าประโยชน์ที่ทำให้มันอยู่ที่ไหน

แม้แต่จะใช้คอมพิวเตอร์ก็ต้องมองต้องคิดว่า คอมพิวเตอร์
มีไปเพื่อประโยชน์อะไร ถ้าเรากินอยู่เป็น เวลาจะใช้คอมพิวเตอร์
เราก็คิดแล้ว เราไม่ได้คิดเป็นแล้ว ไม่ว่าจะกินอยู่บริโภคอะไร
ความคิดเป็นกิจการประกอบกับเรื่อง
การกินอยู่ทุกอย่าง จนนั้นเวลาจะใช้คอมพิวเตอร์เราก็คิดว่าคอม-
พิวเตอร์มีประโยชน์ที่ทำให้มันคืออะไร ไม่ใช่เพื่อเล่นเกมแล้ว
ก็จบได้ ถ้าใช้มีประโยชน์มีทางที่จะเกิดการศึกษาและสร้างสรรค์

เด็กมีความคิดเด็กกว่า "หุ่น ดูทีวีแล้วก็ขโมง ดูรวมแล้ว
สับตาด้วย
แต่ก็ใช้คอมพิวเตอร์เพื่ออะไร"

ถามไปว่า "หุ่นดูทีวีเพื่อแสดงกับปังปังนั้น" เหมือนกับที่ปังปังนั้น
dีกไม่ได้เลยเลย ตอนต้นเกิดจะลงที่นั้น พอเด็กแยกได้แล้ว
แนวขอกว่าหุ่นดูเพื่อแสดง ๙๙ เปอร์เซ็นต์ อย่างนั้นก็เลยแล้ว ก็เลย

"สังคมไทย ดูว้นที่มีประโยชน์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่ออะไร"
ถามว่า “หนู...แล้วที่หนูทำอย่างนั้นถูกต้องไหม ดูเพื่อเสพ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ดูเพื่อศึกษาทำนี่ไม่ถูก” เด็กบอกว่าไม่ถูก “ถ้าวันนี้จะทำอย่างไรค่ะ ให้หนูคิดเองนะ เพราะไม่ได้ข้อ” เด็กก็บอกว่า “ต้องแก้ไข...”

เด็กว่าอย่างนั้น พอบอกว่า จะแก้ไข การศึกษาก็มากแล้ว ที่นั่นก็ถามต่อไปถึงว่า “เอา...แก้ไข หนูจะทำอย่างไรล่ะ” “ก็ต้องดูเพื่อศึกษามากขึ้น” แล้วหนูจะเอาทำได้ไหม เด็กบอกว่า “ทำสิบ ทำสิบดูเพื่อเสพห้าสิบ ดูเพื่อศึกษาห้าสิบ”

บอกว่า “ใช่! หนู...เห็นใจ ไม่ต้องมากขนาดนั้นนะ การศึกษาจาก ๑ เปอร์เซ็นต์ มาเป็น ๕๐ เปอร์เซ็นต์ นี่มันแพงมาก” เลยบอกว่าหนูคงยังคิดเอง เพราะหนูยังยุ่งคุณกระแสสังคมเขาเป็นอย่างนี้ ก็ให้ค่อยๆคิด.

ในที่สุดเด็กบอกว่า “เอาดูเพื่อศึกษา ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ดูเพื่อเสพ ๗๐ เปอร์เซ็นต์” เอาละ แค่นี้เริ่มต้นได้แล้ว.

อย่างนั้นเป็นการศึกษาพุทธศาสนาในชีวิตประจำวันเลยใช้ไหม ใครศึกษามาเสร็จเลย กินอยู่ดูพัฒนัง คิดเป็น จิตใจดีงาม มีความสุกชันการทำสิ่งที่ถูกต้อง ถ้าเรารักลูกท่านนี้มันมากมายในกระบวนการ.

รวมความว่าศีล ด้านปฎิบัติงาน คือการกินใช้เพื่อประโยชน์ ปฎิบัติงานจ่าย วัตถุซึ่งของ เครื่องใช้ เทคนิคโดยรู้จักกิจกรรม จิตใจดีงาม อย่างนั้นอยู่ให้รู้ว่ามันมีเพื่ออะไร ประโยชน์มันอยู่ที่ไหน คุณค่าที่ศึกษาระหว
อาชีพบูปการณ์ ทั้งโดยกิจกรรมและโดยกาลเวลาในการที่จะเอาไตรสิกขามาพัฒนาชีวิตคน

๔. ต่อไป อาชีพบูปสุทธิติศัย เป็นสิ่งด้านอาชีพ เนื่องของอาชีพการงานการเด็กชีพ คือการที่จะได้จนถึงจิตใจ ๔ มาเกิดบริโภค ที่ต้องทำเอาพิจารณากิจปฏิบัติงานไปใช้ซื้อสุดท้าย เพราะอะไร เพราะว่าเราถึงอาชีพที่มาต้องจัดหาเด็กชีพ จึงได้บั้งจ่าย ๔ มาบริโภค แล้วเก็บบริโภคได้เป็นแต่เด็กได้ของบริโภคจากพอแม่ท่านมา ให้สำหรับเด็กกล่ายนั้นคือด้าน.savath พิธิโภค

อย่างไรก็ตาม เด็กๆ ก็ต้องเป็นอยู่ประพฤติตัวและทำงานที่ต่างๆ ให้สมกับการที่จะได้ของกินของใช้แม่ออกมาบริโภค เพราะฉะนั้นเด็กถ้ามีอาชีพที่ถูกต้อง เรียกว่า อาชีพบูปสุทธิติศัย แปลตามต่ําคือศีลที่เป็นความบริสุทธิ์แห่งอาชีพ ซึ่งเป็นศีลถูกต้อง หนึ่ง อย่างในสมรรถ ศีลประานที่ถูกต้องตามมาอาชีพ ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มาก คนมักมองข้ามเรื่องอาชีพ อายุตั้งในสมรรถ ถ้ามามาอาชีพละเป็นศีลถูกต้อง

บางทีศีล ๔ ทำงานแสดงไว้ดูซึ่งดิศ ศิล ๔ ที่เราเรียกให้ดู สิ่งนี้แบบนี้บ้างแล้วเกี่ยวข้องกับสุภาษิตศีล ศิลมีอาชีพเป็นที่๔ อีกที่หนึ่ง ซุ่มหลักนั้นจะเน้นเรื่องอาชีพ คือการประกอบอาชีพให้ถูกต้อง

ในการประกอบอาชีพนั้น ก็ต้องดูงานอาชีพต่างๆ ที่มนุษย์ต้องกันขึ้นมาที่ทุกอย่าง เหมือนกับดูประสงค์เพื่อจะแก้ปัญหาชีวิต หรือแก้ปัญหาล้มคุม หรือเพื่อการสร้างสรรค์อะไรสักอย่างหนึ่งทั้งนั้น
ดังนั้นเมื่อเราทำอาชีพออะไร เราแก้ต้องทำให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์นั้น

ยกตัวอย่างง่ายๆที่สุดก็คือ อาชีพอะพยพมีเพื่อะไร ขาวกีกิ ก็เพื่อใช้ช่วยบ้านคอกิ ช่วยคนให้หายป่วย ให้เขามีสุขภาพดี เพราะฉะนั้นคนประกอบอาชีพที่ถูกต้องตามความมุ่งหมายของอาชีพนี้ ก็คิดว่าต้นจะทำอาชีพนี้ให้ดีที่สุด ก็คือต้นจะช่วยให้คนใช้หายป่วย ให้เขามีสุขภาพดี ส่วนเงินทองก็ได้มาประกอบ.

เมื่อเป็นครูอาจารย์นี้ อาชีพออันใดก็จะช่วยให้เด็กมีการศึกษาดี มีทัศนคติจริงจังก่อนมา ถ้าเราค้นให้ถูกวัตถุประสงค์นั้นที่แท้จริงของอาชีพแล้ว ศีลและผลดีก็แทบจะมาทันทีเลย และเราก็จะรักวัตถุประสงค์นี้ และทำอาชีพด้วยความสุข ทุกอย่างจะต้องคล้องกัน แล้ววัตถุประสงค์อาชีพต้องคล้องกับความเป็นจริง ไม่เกิดความขัดแย้ง แม้แต่ในใจตัวเอง ก็สมกับสิ่งที่จะทำให้คนมีความสุข

จากนั้นก็เหมือนกับว่าอาชีพนี้ทำแล้วไม่เกิดโทษ ไม่ก่อการเบียดเบียนแก่ใคร ซึ่งก็เสร็จไปแล้วในตัว.

แต่ต่อไปก็ต้องทำอาชีพนี้ใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตของเรา วันหนึ่งตั้ง ๘ ชั่วโมง ๑๐ ชั่วโมงนี้ ให้เป็นแผนพัฒนาชีวิตของตัวเอง คนเราจะพัฒนาตัวเองได้ ก็ต้องอาศัยเวลา และอาศัยกิจกรรมในชีวิต เธอ...อาชีพนี้เป็นงาน เป็นกิจกรรม เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานในใหญ่ของชีวิต ถ้าเราพลาดหนึ่งไม่เสียแล้ว เราจะเสียเวลาไปเยอะแยะเลย เพราะฉะนั้นเราก็เอาอาชีพนี้แหละเป็นแผน เป็นเหตุ
พัฒนาวิริตของเรา เราจะพัฒนาโครงร่างไปเลยด้วยอาชีพนั้นแหละอย่างนี้เป็นต้น

อย่างนั้นถ้าที่สุดอาศัยบริษัทจีล็อคก็คงไม่ให้อาชีพของเราไปก็การเป็นเคลียร์ภักดีไทยทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใดหรือทำให้สังคมเสื่อมเสีย (และไม่ทำให้ตัวเองสูญเสียหรือเสื่อมจาก

การพัฒนา)

ถ้ามีวินัยชาวพุทธ ก็จะมีวิถีวัตถุที่เอื้อต่องการศึกษา

ศีล ๔ แล้วนั้นจะเอามาถูกกันในหมู่ชาวพุทธ ไม่ใช่โดยแค่
ศีล ๕ ต้องรู้ว่าศีล ๕ นี้แม่จะต้องอยู่นักแต่มันเป็นเพียงส่วน
หนึ่งของ “วินัยชาวพุทธ” ซึ่งมันเป็นเพียงพื้นฐานส่วนเบื้องต้นเท่านั้น
เพียงแต่เจ้าต้องเป็นเกณฑ์อย่างว่าทำให้คนรู้ถูกต้องได้ในสังคมนี้ ทำ
ให้สังคมนี้มีเป้าหมายถูกต้องเมื่อมันจะต้องเป็นเช่นนี้แล้วคุณจะพัฒนาต่อไปมันจะชัดเจน

มันให้ความสุขอย่าง คุณจะอยู่ในศีล ๕ ไม่ได้พอหรอก ทำให้
ศีล ๕ นั้นเป็นฐานรักษาสังคม หรือเป็นหลักประกันพื้นฐานอย่าง
ที่บอกว่าถ้าไม่ได้สังคมขี้เกียจเป็นไม่ให้คนอยู่กันได้

จะเป็นชาวพุทธจริง และจะให้ชัยวิทและสังคมพัฒนา ก็ต้อง
เข้าสู่วินัยชาวพุทธกันจริง ๆ อย่างที่บอกแล้วว่าคุณจะเกี่ยวข้องไม่ใช่พระเท่านั้นที่มีความ
ตอนนี้คิดว่าต้องพุ่งพื้นฐานชาวพุทธ ที่ภูมิ
คุณเกี่ยวข้องว่า “คุณที่วิวัฒนา” แปลวัตถุของคุณที่รัก
ได้แก่สิ่งของสุข ที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงแก่สิ่งศาสตร์

ตอนนี้คืออาสามาทำเป็นหนังสือเล็ก ๆ เล่มหนึ่งเลย ถ้าเป็นเพราะ
สูตรโดยตรง เวลาไปอ่านบางทีบางคนก็จะอยาก เพราะทำว่ายังไป
เรื่อยๆ ถ้าไม่ประจำตั้งเป็นหัวข้อจัดสรุปแบบก็ได้ ถ้าเลยนำมาจัดเรียงตั้งหัวข้อ ลำดับจัดหมวดหมู่ให้เห็นชัดๆ ไป เรียกว่า วินัยชาวพุทธ

เมื่อได้พิมพ์เป็นหนังสือแล้ว ถ้าเลยไม่ใส่ท้าย ชอบตีแผ่ต่างๆ ถ้า... ถ้าชาวพุทธเราถึงวินัยแบบนี้ ก็จะเป็นวิสิทธิ์ที่เอื้อให้การศึกษาคืนนำนำไปได้ ถ้าไม่มีวิสิทธิ์ที่เอื้อแล้วการศึกษาก็เข้ายาก

การศึกษา ออกผลงานเป็นชีวิตที่เป็นอยู่อย่างดี มีวิสิทธิ์ดีงามที่พัฒนาไปในมรรค จนเป็นภูติ ๔

ไตรสิกขาต้องถูกไปด้วยกัน เมื่อเราดำเนินชีวิตไป เราจะมีให้ชีวิตพัฒนามา ก็เอาไตรสิกขาใส่เข้าไปในชีวิต ชีวิตก็กลายเป็นมรรคไป ทั้งนี้พอชีวิตเป็นมรรคแล้ว มันก็เอื้อต่อไตรสิกขาที่จะเดินหน้าต่อไปอีก มรรคกับไตรสิกขาทั้งสองกันไป

ฉะนั้น เมื่อได้รับธรรมะทั้งหมด ก็มาบรรจบกัน ทั้งไตรสิกขา ก็เป็น ศีล สมาธิ ปัญญา และมรรคก็สรุปได้เป็น ศีล สมาธิ ปัญญา

แต่ทางฝ่ายไตรสิกขา ท่านเรียกเต็มว่า อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา (ธรรมะหมวดสมาธินั้นเวลาเรียกชื่อเต็มจึงเรียก ท่านไม่เรียกชื่อสมาธินั้นเวลาเรียกชื่อเต็มจึงเรียก ท่านเรียกชื่อสมาธิปัญญา แต่ถ้าเวลาเรียกเป็นทางการ ท่านเรียกชื่อสมาธิปัญญาสิกขา ซึ่งเป็นเรื่องจิตใจทั้งหมดรวมทั้งสมาธิและอธิปัญญาสิกขา)
ส่วนทางฝ่ายธรรมมีองค์ ๙ ประกอบ ทำนั้นถัดเป็นชั้น ก็เรียกว่า สัมพันธ์ สมาธิ สมาธิ และปัญญา

เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว เคยมีผู้มาสอบถามกับพระอานนท์ เขาถามว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนเรื่องอะไรมากที่สุด พระอานนท์ก็ตอบเขาว่า เรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสมาก หรือธรรมที่ทรงสอนอยู่เสมอคือ เรื่อง ศีลสมาธิ ปัญญา ซึ่งครอบคลุมหลักปฏิบัติทั้งหมด

ที่นี้เมื่อเราปฏิบัติตามนั้นก็จะเกิดการนั่งสมาธิ เป็นการพัฒนาชีวิต ๔ ด้าน อย่างที่เคยบอกแล้วว่า เศาปฏิบัติหรือในการฝึกนั้น เป็นกิจที่ ๓ และเมื่อตื่นแล้วแยกออกเป็นกิจที่ ๔ เพราะว่ากิจที่ ๑ แยกไปเป็นกิจที่ ๒ คือเป็นการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้านกายภูมิคงอยู่ทุกอย่างหนึ่ง (กายกิจ) และการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมอยู่ทุกอย่างหนึ่ง (ศีลกิจ)

ในแต่ละขณะนั้น มีได้กิจที่ ๓ และก็มีได้กิจที่ ๑ ครั้งละ ๓ เท่านั้น ไม่เป็น ๔ เพราะอะไร เพราะว่ามีความสัมพันธ์กับวัตถุหรือกับสิ่งแวดล้อมมี ในขณะนั้นสัมพันธ์ได้อย่างเดียว ต้องอย่างใดอย่างหนึ่ง

ขอพระอานนท์สอนแยกเป็นขณะนั้น เนื่องจากกิจที่ ๓ สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียว เพราะฉะนั้นในการฝึกกิจที่ ๑ หรือกิจที่ ๒ ต้องเป็น ๓ และในเวลาตื่นแล้ว ต้องการตกลงเร็วให้กระจำจึงก็ได้ที่มีอย่าง ๆ ไม่ต้องตื่นแต่ก็ได้แยกเป็น ๔ ก็เป็นกิจที่ ๔
เพราะฉะนั้น เมื่อจะดูว่า ... เออ ... คุณได้ศึกษา มีไหวติจิตมา ประสบความสุขจากการศึกษา ที่ได้ด้วยความ แก้ไขอารมณ์ ถ้าได้จบแนวทาง ๔ ก็เป็นภาวิต ๔

ภาวะ นั้น เป็นตัวการกระทำหรือกิจกรรมของการพัฒนา ที่นี่เมื่อเป็นคนที่พัฒนาด้านนั้น ๆ แล้ว ก็เรียกว่าเป็นภาวิตด้านนั้น ๆ รวมทั้งหมดก็เป็น ภาวิต ๔ คือ ภวิตกาย ภวิตศีล
ภวิตจิต และภวิตปัญญา แปลว่า เป็นผู้มีกายที่พัฒนาแล้วหรือ ภาวนาแล้ว มีศีลที่ภาวนาแล้ว มีจิตที่ภาวนาแล้ว แล้วก็มีปัญญาที่ ภาวนาแล้ว

ภาวนาถ้าพุทธศาสนาแล้วนั้นเรียกว่า เจริญแล้ว คือ เจริญกายแล้ว เจริญศีลแล้ว เจริญจิตแล้ว เจริญปัญญาแล้ว เพราะภาวะกายที่แปลว่าเจริญ เช่น วิปัสสนาภาวนา - เจริญ วิปัสสนา, สมถภาวนา - เจริญสมถะ, เมตตาภาวนา - เจริญเมตตา

ภาวนา แปลว่าเจริญ ภวิต แปลว่าได้เจริญแล้ว รวมทั้งหมดก็เป็นภวิต ๔ คนไหนเป็นภวิต ๔ พระพุทธเจ้าตรัสร่วมคนนั้นคือพระอรหันต์

จุดมุ่งหมายของการศึกษา คือ การเป็นพระอรหันต์ ผู้ที่มีภวิต ๔ ก็คือภาวะครบ ๔ ด้าน และภาวะ ๔ นั้นวัตถุได้ เลย ใครมีภาวะ ๔ แต่ในกิจกรรมเจริญไปได้รับผลการศึกษาเท่านั้น หรือมีชีวิตที่อยู่ดีเท่านั้น จนในที่สุดก็เป็นภวิต ๔ ที่สมบูรณ์ จับหลักสูตรพระพุทธศาสนา ง่าย ๆ ไปไหม ? ถูกที่มีนิดเดียว นี่ละพุทธศาสนา...
มอง Child–Centered Education อย่างไร
จึงจะเอามาใช้หรือไม่ใช้ อย่างเท่ากัน

ข้ออย่างหนึ่งที่อยากพูดไว้ คือ เราอยู่ท่ามกลางความเป็นจริงของกระแสสังคม เมื่อสังคมโดยเฉพาะในด้านการศึกษามีความเคลื่อนไหวอย่างไร ว่าโดยเชิงประวัติเป็นอย่างไร มันเสื่อมลงและเจริญขึ้นอย่างไร Child–Centered Education แข่งกับ Teacher-and Subject–Centered Education อย่างไร มันชนะกันตอนไหนด้วยเหตุผลอะไร เจาะจงตัวเองด้วย

ในเชิงประวัติศาสตร์ การศึกษาแบบที่เรียกว่า “มีเด็กเป็นศูนย์กลาง”นี้ เราเอามาจากอเมริกา

• Child–Centered Education ออกมาสู่การปฏิบัติตั้งแต่ปี ๑๘๗๔ ซึ่งถือเป็นปีแรกที่ใช้ และก้าวพันมาจากในยุคของ จอห์น ดิวอี้ ซึ่งเป็นผู้คิดค้นเรื่องนี้ เป็นหัวหอกหรือเป็นผู้นำในเรื่อง Progressive Education

• ต่อมาหลังปี ๑๙๐๐ Child–Centered Education ก็แยกระดับโดยเฉพาะพอร์ตแลนด์ซึ่งต่อมาเป็นสุสานกีฬาอเมริกัน แต่แม้ปี ๑๙๕๗ Child–Centered Education ก็ถูกสูญหาย คนอเมริกันพักทิ้งติดต่อกันว่า Child–Centered Education ทำให้เด็กยืนขึ้น บุคลิกภาพก็ยอม ไม่เข้มแข็งเรียกว่า ๆ ว่าไม่สู้สียาก ตามใจเด็กมากเกินไป เน้นให้การสนองความต้องการของเด็ก ถึงตอนนี้ Teacher–
และ Subject-Centered Education ก็เพื่อเพิ่มขึ้นมาอีก ตั้งแต่ปี ๑๙๔๗ เป็นต้นมา

- แต่มาถึงระยะ ๑๙๕๐ เอาขึ้นมาอีก ค่อนสมรรถขึ้นมากกว่า เด็กมี alienation มีความแปลกแยก มีจิตใจที่ไม่สบาย มีความทุกข์ เชื้อชาติ อะไรพวกนั้น Teacher- and Subject-Centered Education ไม่พอแล้ว ก็เลยนั่งกลับมา Child-Centered Education ถึง ฝรั่งก็เลยแกว่งเป็นลูกตุ่ม แกว่งไป แกว่งมา แกว่งซ้าย แกว่งขวา ใครจะแกว่งตามอย่างไร ก็แกว่งไป

น่าพิจารณาว่าเรื่องนี้บางทีมันกลายเป็นสุดโต่งทั้ง ๒ อย่าง ทางที่ถูกมันน่าจะเป็นมัชฌิมาได้หรือเปล่า มัชฌิมาปฏิบัติก็คือ การปฏิบัติตั้งคำนิยามการที่สอนคล่องกับความเป็นจริงของธรรมชาติ การศึกษาที่ตั้งคำสอนคล่องกับความเป็นจริงของธรรมชาติ

พูดถึงการศึกษาที่สอนคล่องกับความเป็นจริงของธรรมชาติ ธรรมชาตินำตื่นตูกรู้ด้วยปัญญาใช่ไหม? นี่ก็คือสมมติฐาน หรือจะเข้าใจความเป็นจริงของธรรมชาตินั้น ถ้าใช้ที่สอนคล่องกับความเป็นจริงได้ เรียกว่า มัชฌิมา คือพอดีกับความจริง เมื่อพอดีกับความจริงก็เป็นมัชฌิมา

เพราะฉะนั้น การศึกษาในพุทธศาสนาเป็นมัชฌิมา ซึ่งคงไม่ใช Child-Centered Education ไม่ใช Teacher- and Subject-Centered Education ทั้งนั้นแหละ (หรือจะบอกว่าใช้ก็ต้องทั่งสองอย่างเลย โดยประสานกันอย่างพอที่)
สองอย่างนั้น คือ ไม่ได้จะเป็นสุดโต่ง ๒ ทาง
อย่างที่ข้าพเจ้ากล่าวว่าให้คำยั城市管理ของเด็กขึ้นมา เกาะกับ
บอกว่าให้ระวังถ้า ศักยภาพของเด็กนี้ดีแล้ว แต่อย่าลืมคัดยั城市管理
ของชีวิตด้วยนะ เรื่องของคนเราไม่ใช่แค่ศักยภาพของเด็ก บาง
ที่อาจคิดแอบไป เรื่องดูดีว่าศักยภาพของชีวิตหรือศักยภาพ
ของความเป็นมนุษย์นี้คืออะไร
ขึ้นด้วยอย่างหนึ่ง Child-Centered Education จะเน้นเรื่อง
ความแตกต่างของเด็กในด้านความน่าตื่นใจพวกนี้ แต่อย่าลืมว่า
เด็กมันดี ไม่ใช่เรื่องของความน่าตื่นใจ
ทางพุทธศาสนาให้แยก ความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็น
๒ ด้าน คือ
๑. ด้านอธิมุตติ คือเรื่องความเกณฑ์ ความสนใจ ความพอใจ
และภูมิหลังต่างๆ ตลอดจน ความแตกต่างที่คงดัว
อยู่ว่า ซึ่งทำนองเรียกว่า “วาสนา” อ้างถึงตัวอย่างเมื่อก็
ว่าไปทางสรรพสินค้า คนหนึ่งเข้าร้านเครื่องบั้นทิ้ง คน
หนึ่งเข้าร้านหนังสือเป็นต้น อ้างนี้เรียกว่าไปตามวาสนา
๒. ด้านอินทรีย์ คือ ระดับการพัฒนา ซึ่งว่า มีศรัทธา
มีสติ มีสมาธิ มีปัญญาแต่ไหน
พระพุทธเจ้าจะสอนคน ต้องทรงรู้ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลทั้ง ๒ ด้าน คือ
• ด้านอธิมุตติ เรียกว่า นามอธิมุตติกญาณ
• ด้านอินทรีย์ เรียกว่า อินทรียปัฏธัมญาณ
เราจำเป็นต้องรู้ว่า เวลาพูดถึงความแตกต่างของเด็ก มักจะไปเน้นเรื่องความแตกต่าง เราแม้จะพูดถึงด้านเดียว แต่จริงความแตกต่างต้องครบ 2 ด้าน ด้านอินทรีย์นั่นก็ถ้าทุกคน ต้องพยายามให้ได้มากที่สุดสุดสุด ไม่ใช่ไปพุ่งตั้งด้านความแตกต่างอย่างเดียว
ที่นี่เหตุผลของการพูดกันเอง กับท้ายของความเป็นมนุษย์บางทีก็ไม่ใช่ถูกละยับกัน เราจะต้องพยายามให้เด็กทุกคนเข้าถึงสุดยอดแห่งที่สำคัญของมนุษย์ ใช่ไหม? ไม่ใช่แค่ด้านท้ายของการพูดต่อมาทันที...

เรื่องนี้เป็นตัวอย่าง แต่รวมความคิดคิดว่า เรื่องของยุคสมัยเข้าใจของแนวคิดต่างๆ ที่เข้ามา เราต้องทันและเราควรวิเคราะห์กัน ความทันสมัยของการนี้จึงเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่ง

ของที่น่าเชื่อ ต้องรู้ให้เต็มที่ที่เข้าใจใจ
ของเข้าพร้อมตรงไหน ก็ต้องรู้และเติมให้เต็มจริงๆ ได้

เรามองจะต้องมาถึงกันในเรื่องเหล่านี้ว่า “แนวคิดที่เข้ามา มันเป็นอย่างไร ของตะวันตกว่าอย่างไร หรือใครว่าอย่างไร มันมี ข้อดีข้อด้อยอย่างไร มีจุดเป้าหมายของใด หรือมีความหมายที่ทั่วถึงอย่างไร คาดเค้าอย่างไร ให้เราเข้าใจอย่างไร?

อย่างแรกเลย ในเรื่อง Child-Centered Education เมื่อพูด

นักการศึกษาพูด ครูอาจารย์ที่เข้าใจเขียนต่างๆ ที่ไม่ได้เข้าใจแค่
ว่ารู้สึกของเราใหม่พอจะของเด็ก เด็กเอาอย่างไร ก็เอาแค่นั่น เหลือไป
ต้องพัฒนาเด็ก
แต่คั่นว่า “ความต้องการ” ของเด็ก ก็ยุ่งแยง สับสนกันไป แต่เรามักพูดถึง needs แต่เรารู้จักความต้องการ หรือ desire เข้าความ อยากเป็นความต้องการ แล้วจะพูดกันเข้าใจได้อย่างไร แต่ภาษาถก สับสนแล้ว

ยิ่งกว่านี้ การสมองความต้องการของเด็ก กับการพัฒนา ความต้องการของเด็ก ก็ไม่เหมือนกัน ใช่ไหม ? ตามหลักพุทธ ของเรามา เราเห็นว่าความต้องการพัฒนามาได้ การศึกษาจึงไม่ใช่แค่ สมองความต้องการ แต่ต้องพัฒนาความต้องการด้วย

เราบอกว่าทำให้เด็กเป็นสุข บางคนว่า “พัฒนาเหตุปัจจัยของ ความสุข” แทนที่จะฉลาดทางทำให้เด็กเป็นสุข เรามาเหตุปัจจัย แห่งความสุขที่ เราเข้าใจได้ก็สร้างเหตุปัจจัยของความสุขขึ้นมา เธอก็ยันความสุขได้ด้วยตัวเอง และพัฒนาเป็นความสุขได้ด้วย

ไม่ใช่จะว่า concept ว่าความสุขคืออย่างนี้ แล้วก็ พยายามที่ทำให้เด็กเป็นสุขอย่างนั้น ซึ่งเป็นการสอนที่ปฏิบัติขึ้นหนึ่งที่ ยืนได้ว่า ความสุข คืออย่างนี้ แล้วก็ทำให้เด็กเป็นสุขได้แค่อย่างนั้น ไม่เราจะ ความสุขนั้นมีหลายแบบ พัฒนาให้หลายขั้น เราควร จะสร้างเหตุปัจจัยแห่งความสุขที่พัฒนาขึ้นไป พร้อมทั้งก้าวขึ้นเหตุ ปัจจัยแห่งความทุกข์ อันนี้สิ่งที่สำคัญ

แทนที่จะฉลาดมาตัวว่า สุข - ไม่สุข ทุกข์ - ไม่ทุกข์ โดยที่แท้จริง มี concept ความเข้าใจ คือกับชีวิตเรื่องความสุข-ความทุกข์ที่ ต่างกันไปแล้ว ซึ่งทำให้เด็กเข้าใจประโยชน์ที่จะเข้าควบคุมได้ และการ ศึกษาไม่ทำให้คนพัฒนาเนื้อตัวที่แท้จริงของเข้าขึ้นมา
นี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องมาคิดมาพึ่งกันอีกมาก เอาละ ! วันนี้เวลาหมด ฉันที่จึง ครูอาจารย์มีปัญหาจะมาถาม เลยไม่รู้จะถามอย่างไร เอาไว้โอกาสหน้า

ขออนุโมทนา ทางโรงเรียน ครูอาจารย์ผู้บริหาร ยิ่งที่เป็นบุพการีของโรงเรียน ทุกท่านที่ได้มีจิตใจเป็นบุญ แม้จะเยี่ยมเยียนวัฒนศีลและเยี่ยมเยียนอาตมาพัฒนา ได้โอกาสวันครู ซึ่งเป็นวันของโรงเรียน ของเราครูทุกท่าน

ถ้าถือตามคติพุทธศาสนา จิตใจที่เป็นบุญ เป็นบุญ นั้นแหละ คือตัวเองสมควร มงคลจึงเกิดขึ้นแล้ว เมื่อมองด้วยกัน มีจิตใจที่สดใส บริบิณฑะ มีความสุข มีปติ มีความอิ่มใจ เป็นดัง ถ้าเป็นผู้ที่จะทำให้เกิดความสุข ความเจริญ งอกงามต่อไป

ขออนุโมทนา ทางโรงเรียน ครูอาจารย์ผู้บริหาร ยิ่งที่เป็นบุญ นั้นแหละ คือตัวเองสมควร มงคลจึงเกิดขึ้นแล้ว เมื่อมองด้วยกัน มีจิตใจที่สดใส บริบิณฑะ มีความสุข มีปติ มีความอิ่มใจ เป็นดัง ถ้าเป็นผู้ที่จะทำให้เกิดความสุข ความเจริญ งอกงามต่อไป

ขออนุโมทนา ทางโรงเรียน ครูอาจารย์ผู้บริหาร ยิ่งที่เป็นบุญ นั้นแหละ คือตัวเองสมควร มงคลจึงเกิดขึ้นแล้ว เมื่อมองด้วยกัน มีจิตใจที่สดใส บริบิณฑะ มีความสุข มีปติ มีความอิ่มใจ เป็นดัง ถ้าเป็นผู้ที่จะทำให้เกิดความสุข ความเจริญ งอกงามต่อไป

ขออวยพรให้ผู้ใหญ่โยมบุพการีของโรงเรียน ครูอาจารย์ผู้บริหาร ครอบครัว ครอบครัวที่เป็นดัง ข้าพเจ้านี้ขอถือโอกาสนี้ ตั้งจิตเป็นบุญ เป็นบุญ ร่วมด้วยและขอให้ผู้ใหญ่โยมบุพการีของโรงเรียน ครูอาจารย์ผู้บริหาร ครอบครัว ครอบครัวที่เป็นต้น โดยเฉพาะเด็กๆ เหล่าหลายจงเจริญอานวยดีจุติพิธพรชัย ร่วมถือในธรรม มีความสุขยิ่งขึ้นไปทุกเมื่อ เทอยุ.... สาย...สาย...
สู่ การศึกษาแนวพุทธ
เรื่องโรงเรียนแนวพุทธ ที่คิดจัดคิดทำกันนี้ เท่าที่ได้รับฟัง มองได้เป็น ๒ แห่ง หรือ ๒ ระดับ

๑. ข้อปรากฏที่เด่น คือการที่มองเห็นว่า คนไทยที่เป็นชาวพุทธ เช่นเดิมเรียนที่ชื่อว่าชาวพุทธ มีชื่ออย่างนั้น แต่ไม่รู้เรื่องพระพุทธศาสนา และประพฤติปฏิบัติตนไม่สมกับความเป็นชาวพุทธ ทำอย่างไรจึงให้เด็กนักเรียนเหล่านี้ได้เรียนรู้เรื่องพระพุทธศาสนา และประพฤติปฏิบัตินเป็นชาวพุทธที่ดี หรือสมกับความเป็นชาวพุทธได้อันนี้เป็นแห่งหนึ่ง

๒. มองกว้างออกไป โรงเรียนแนวพุทธเป็นเรื่องของการจัดการศึกษาแนวพุทธ ซึ่งหมายถึงตัวแนวคิดหรือหลักกำรในการจัดการศึกษา ที่สัมพันธ์กับการมองชีวิตมนุษย์และธรรมชาติทั้งหมดเป็นการพูดถึงตัวหลักกำร เหมือนกับทฤษฎีของการจัดการศึกษาตามแนวคิดของจอห์น ดิวี (John Dewey) หรือปอต้าโลซซี (Pestalozzi) หรือรูสโซ (Rousseau) หรืออะไรก็มาก็ได้ไป

* ข้อคิดความเห็นของพระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ไอใดการที่เริ่มต้นขึ้นว่าการทรงตระกูลศึกษา ตามรัฐธรรมนูญ แนวรัฐบาล ผู้รู้ผู้มีผลในการจัดการศึกษาพุทธแบบใหม่ ไปจนถึงการศึกษาที่วัดญาณเวชกิจ เมื่อ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ โรงเรียนแนวพุทธ เป็นที่กำรใช้ทดลองในระยะเวลานี้ ต่อมา ทาง คร. ได้ยุติให้ใช้คำว่า โรงเรียนแนวพุทธ
ที่เรียกว่า “การศึกษาแนวพุทธ” คือรู้ความจริงของธรรมชาติ
แล้วพัฒนาannyaบนฐานของธรรมชาติ

ในแง่ที่ 2 นี้ เราเห็นว่า การจัดการศึกษาแนวไหนจึงจะถูกต้องตามความเป็นจริง คือเอาความจริงเป็นที่ตั้ง การที่อาตมาเจริญโดยลึกซึ้งแล้วศึกษาและสอนให้ได้ผลนั้น ที่เรียกว่า “การศึกษาแนวพุทธ” คือรู้ความจริงของธรรมดาแล้วพัฒนาannyaบนฐานของธรรมชาติ

เรื่องนี้ ที่ว่าเป็นการจัดการศึกษาตามหลักของพระพุทธศาสนา ที่เราเรียกว่าแนวพุทธ คือแนวของคนที่มีปัญญารู้ความจริงเท่านั้นเอง

พระพุทธเจ้าก็ตรัสแล้วว่า พระพุทธเจ้าจะอุปถัมภินหรือไม่ความจริงมีอยู่ตามธรรมชาติของมัน พระพุทธเจ้าทรงตั้งพบความจริงนั้นแล้วนำมาเปิดเผยแล้ว การจัดการศึกษาที่เรียกว่าแนวพุทธก็คือการจัดการศึกษาตามความเป็นจริงของธรรมชาติเท่านั้นเอง คือทางพระพุทธศาสนานี้ละเอียดว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้อาจทรงบัญญัติอะไรขึ้นเอง ไม่ได้สามารถกำหนดอะไร แต่พระองค์ทรงตั้งพบความจริงของธรรมชาติแล้วนำมาสอนตามนั้น เพราะฉะนั้นเรื่องของพระพุทธศาสนาจึงเป็นเรื่องธรรมชาติของธรรมชาติ

ถึงตอนนี้ เรื่องจึงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง คือไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นศาสนาไหนๆ เวลาที่คนมีปัญญามาก มันจะมีปัญญาที่แน่นอนไม่พัน
ความคับแคบ ทั้งที่เรียกตัวเองว่าเจริญมากี่พันปีแล้ว ก็ยังมาติดอยู่กับการแบ่งแยกศาสนานั้นศาสนานี้ อย่างเช่นบอกว่า การศึกษาทั้งหมด บางคนก็สติแตกกัน อีกว่า ท่านไม่เป็นชื่อศาสนา mặcกันศาสนา แม้จะล้วนเสียแล้วแล้วเราไม่ควรพูดหรือ ว่าเรื่องนั้น ๆ หลักการนั้น ๆ เป็นความคิดของใคร ใครเป็นผู้แสดงหลักการนั้น ก็พูดไปตามตรง ท่านไม่พูดได้ว่า จอห์น ดิเวย์ (John Dewey), ปีสตา-โลซซี (Pestalozzi), รู้สส (Rousseau) ท่านไม่พูดได้แล้วท่านไม่เคยจะพูดถึงหลักการของพระพุทธเจ้า คนไทยยังไม่ได้ ต้องรอให้ผู้ทำการเรียนมาพูด ท่านไม่ยอมรับความเป็นจริงอันนี้ ใครแสดงมักกว่านี้เวลา ข้อสำคัญอยู่ว่า หลักการนั้นตรงตามความเป็นจริงหรือไม่ พูดอย่างภาษาไทยด้วยนี้ว่าเป็นเรื่องทางวิชาการ ก็ว่าไปตามหลัก ไม่มีคนเห็นมากว่าอย่างนั้นอย่างนี้
พระพุทธศาสนาบอกว่าสอนหรืออธิบายไปตามธรรมชาติถ้าใครเห็นว่าไม่เป็นจริง เราก็เถียง ทำก็เปิดโอกาสให้ถกอยู่แล้วไม่ได้บังคับใคร
นี่เราถูกว่าชีวิตคนเป็นอย่างไร มนุษย์ในท่ามกลางธรรมชาตินั้นต้องอย่างไร มีความเป็นไปที่เรียกว่าธรรมชาติของมนอย่างไร และจะให้ชีวิตนั้นพัฒนาอยู่ได้ในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เหล่านี้ เขาควรจะคำนวณชีวิตอย่างไร เราก็ตูไปตามความเป็นจริงนั้น ท่ามกลางโลกและชีวิต แล้วก็จัดระบบพัฒนา คนให้อยู่ได้อย่างดีท่ามกลางความเป็นจริงอย่างนั้น ก็ทำนั้นเหล่านี้ มันนี้เกิดเป็นการศึกษาแนวพุทธ อย่างที่พูดกันในวันนี้เอง
ที่นี้ เมื่อเป็นการศึกษาแนวพุทธอย่างนี้ มันก็จะมี ๒ ระดับ
ระดับที่ ๑ คือ ระดับรูปแบบ หมายความว่า เป็นธรรมตาม
ของมนุษย์ที่อยู่ในสังคมหรือชุมชนอันใดอันหนึ่ง ยอมรับหรือคิดที่
สืบทอดกันมาโดยวัฒนธรรม โดยสัมพันธ์กันในแนวต่อมาจะได้
ต่างๆ ซึ่งจะต้องมาตั้งที่สังคมนั้นเข้าถึงว่าตัว เหมือนอย่างชาวพุทธ
ไทยถ้ากัดเจาะแนวคิดความเป็นอยู่ที่เป็นวัฒนธรรมแบบพุทธไทยซึ่งนั้น
มา ลัทธิกษัตริย์พุทธแบบลังกา อะไรอย่างนี้ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ถือ
กันหรือตั้งกันว่าเดิมแล้ว

เราก็อาจจะเห็นว่า การที่จะเป็นคนไทย ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น
ชาวพุทธ จะต้องให้ได้ความหมายและมีรูปแบบอย่างนี้ แล้วก็จะมี
ภาพหรือรูปแบบของชีวิตที่มีวัฒนธรรม เช่นการกราบไหว้หรืออะไร
ต่ออะไร อันนั้นก็ถือว่าเป็นรูปแบบเท่านั้น แต่เรายอมรับกันแล้วว่า
เป็นรูปแบบที่ คือเหมาะสมกับคนที่เรียกว่าเป็นชาวพุทธแบบไทย

ระดับที่ ๒ คือตั้งที่ด้านจริง ได้แก่ความเป็นจริงตาม
ธรรมชาติของธรรมชาติ ที่อยู่ลึกลงไปอีกหนึ่ง ซึ่งอันนั้นเป็นของ
กลาง ไม่ขึ้นต่อประเทศชาติหรือวัฒนธรรมไหนทั้งสิ้น ใครจะไป
ปรับไปให้ระบบวัฒนธรรมอย่างไร ให้มีวัฒนิ chíต่ออย่างไร ก็จัดไป
จนนั้นในแผ่นดินไม่มีปัญหา

รวมความว่า จะต้องพุทธกันเป็นระดับๆ ตั้งแต่ระดับกวาง
ที่สุด คือตัวหลักการที่สอดคล้องกับความเป็นจริงตามธรรมชาติ
ของธรรมชาติ ในนั้นนั้นเราจะต้องการศึกษาอย่างไร ในความ
หมายนั้น เราอาศัยชื่อว่า “แนวพุทธ” คือเป็นแนวพุทธในความ
หมายที่ว่ารู้เข้าใจถึงความจริงของธรรมชาติตามธรรมชาติ แล้วจัด
กระบวนการของการศึกษาให้ได้ผลตามธรรมชาติของความจริงนั้น
จากการนั้น แคบเข้ามา คือในแบบของระบบแบบที่ว่าเราจะจัดให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย ให้คนที่มีความชอบวัฒนธรรมพุทธเป็นอย่างนั้น เราอาจจะเห็นว่ารูปแบบอย่างนี้ เมื่ออีกสี่ ย่อมดีแล้ว ก็มาทำให้มันแพ้มีขึ้น แล้วขึ้นใหม่ที่ควรจะปรับปรุงเพิ่มเติม ก็พัฒนาต่อไป

เรื่องวัฒนธรรมนี้ก็ควรจะแก้ไขปรับปรุงให้มีความเจริญก้าวหน้า ไม่อย่างนั้นจะเป็นวัฒนธรรมประเภทปกป้องตัว

วัฒนธรรมเล่มที่ดีมีอยู่ ก็ควรจะรู้เข้าใจให้ถึงจุดยุท

เคยพูดบ่อยๆ ว่า การรักษาวัฒนธรรมนั้น ต้องระวังนึง ถ้าเป็นวัฒนธรรมแบบปกป้องตัวเมื่อใด ก็แสดงว่าเป็น游戏角色แล้วแย่เลย ไม่เจริญก้าวหน้า

วัฒนธรรมนี้ต้องมีความเจริญก้าวหน้า พัฒนาตัวเองต่อไป และก้าวไปในสังคมโลกโดยอย่างดี สามารถเป็นผู้นำแก่ผู้อื่น ให้เขายากทำตาม ไม่ใช่คอยหาด้วยฝ่ายอื่น ชอบเข้ามา ต้องเคยปกป้องตัวเอง ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าแย่เลย

ขณะนี้เราจำเป็นว่าเราต้องรักษาวัฒนธรรมแบบปกป้องตัวดีมาก คั่งข้ามๆ ว่าเราจะยังอยู่ ผู้คนไม่ได้แล้ว เขามากขึ้นนึงแสดงว่าเราไม่มีความเป็นผู้นำ ถ้าเราเถื่อนใจ วัฒนธรรมของเราจะต้องยากขึ้นชัดเจนขึ้นเข้ามาוביเคราะห์บวกมาก ข้อเสียอยู่ที่เราไม่มีอะไร บางที่เป็นสาระซึ่งจะทำให้เขามีอะไร แล้วเขายากจะตาม มา นั่นก็คือเราต้องมีอะไรที่จะให้แก่เขามากขึ้น แต่มีเรื่องวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาดีมาก โดยเฉพาะที่เห็นได้ว่าเราทางภูมิปัญญา
ตอนนี้สังคมของเราไม่เหมือนในแต่ที่มองไม่เห็นว่ามีติ่องอะไรของตัวที่จะให้แก่คนอื่น มีแต่มองว่าคนอื่นเขามีติ่องนั้นๆ แต่ว่าก็ยากจะไปรับของเข่านี้ ก็เลยต้องต่ออยู่ชื่อใจอยู่
เมื่อมองในแห่งการศึกษาแนวพุทธที่พุฒมา ก็ถือว่าพระพุทธศาสนาสอนความจริงตามธรรมชาติธรรมชาติ และเราก็แม่ตู่ว่าหลักการที่มีชื่อว่าศีล สมาธิ ปัญญา นั้น บางขั้นตามความจริงตามธรรมชาติของธรรมชาติ แต่พวกเราก็ยังไม่วัฒนธรรมไทยแล้ว มันก็วิวัฒนาการเป็นรูปแบบขึ้นมา เป็นวัฒนธรรมเฉพาะเทศะ เมื่อเราไม่รู้ตัว ไม่รู้จักแยก เราถ้าจะมองแบบ ความหมายของศีลสมาธิ ปัญญา ก็คงเสื่อมเป็นรูปแบบต่างๆไป
อันนี้เป็นเสียงที่เราจะต้องแยกให้ชัดว่า ศีล สมาธิ ปัญญา ที่เป็นรูปแบบ ซึ่งอาจจะแตกต่าง แล้วก็ตูกตัว แล้วบางทีก็จะยอม กับศีล สมาธิ ปัญญาที่เจริญตลอดจนกับความเป็นจริงของธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าสอนแก่เรา นั้น ศีลก็อยู่ ตอนนี้ต้องแยกให้ได้
อย่างเวลาพุทธถึงศีล เราถ้าจะมองไปตามความหมายของเรานั้น เช่น ศีล ๕ บางทีพุทธก็ไม่ไปเป็นข้อห้าม ว่าทำอย่างนั้น เช่นที่จะเรียกว่ากันโดยเคร่งครัด พระพุทธศาสนาไม่มีศีลที่เป็นข้อห้าม
จะต้องรู้จักนี้ชัดว่า ถ้าพุทธกันโดยเคร่งครัด ศีลอย่างศีล ๕ ไม่ใช่เป็นข้อห้าม เป็นธรรมชาติในศาสนาอื่นทั่วๆไป ศีลเป็นข้อห้าม ที่เคร่งเครียดไม่ได้เรียกของเขามากกว่าเป็นศีล เท่าติดเจริญของเขามาเป็นบัญญัติ หรือเป็นโครงกำรบัญญัติ เป็น commandmentตามธรรมชาติหลักการที่ว่ามีพระผู้เป็นเจ้า เป็นผู้สร้าง เป็นผู้บันดาล เมื่อเป็นผู้สร้าง ผู้บันดาล ทำก็ต้องวางบัญญัติว่าเรื่อง
ต้องทำตามนี้ เขือต้องไม่ทำอันนี้ ทำกําห้ามกิจสิ้น แล้วเมื่อคนทำ หรือไม่ทำตามนั้น ทำกําให้รางวัลหรือลงโทษไปตามที่บัญญัติ

ในทางตรงข้าม พระพุทธเจ้าทรงรับว่า พระพุทธเจ้าจะเกิด หรือไม่เกิด ความจริงก็เป็นอย่างนี้ แต่พระองค์ก็ค่อนข้างแล้วก็มา เปิดเผยแสดง นี่ความจริงเป็นอย่างนี้ ความจริงนั้นก็ยังอยู่ เราก็จะต้องดำเนินชีวิตอย่างนี้ ๆ จึงจะได้ผล เหมือนอย่างไฟ ความจริงมันเรียน ถ้าคุณไม่อยากให้ตัวคุณเป็นอันตราย คุณก็อย่าเอาไฟมาเผา หรือถ้าคุณต้องการให้ได้ประโยชน์จากไฟ คุณก็เรียนให้รู้ว่าจะเอาไปใช้ได้ต่ออย่างนั้น ๆ ยิ่งรู้ทำได้ยิ่งดี

ธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนก็เป็นอย่างนี้ คือบอกความจริง แล้ว ก็สอนข้อเรียกร้องจากความจริงนั้นต่อเราว่ ถ้าเราต้องการดำเนิน ชีวิตให้ดีเราจะต้องทำอย่างไร ถึงทำนั้นเอง

เมื่อเป็นอย่างนี้ ระบบแห่งธรรมของพระพุทธศาสนา เมื่อ พุทธอย่างทรงตั้งขึ้นไม่มีคำสั่งหรือคำห้าม แต่ก็ไม่มีการลงโทษ หรือให้รางวัล แต่คนทำอะไร เขาได้รับผลเองตามกฎธรรมชาติ กฎแห่งกรรมอะไรก็เป็นเรื่องของเหตุของผล หมายความว่าที่เหตุอย่างนี้ ผลก็เกิดขึ้นอย่างนั้น เป็นไปตามเหตุปัจจัย ไม่มีใครมาตัดสินลงโทษ

หลักพระพุทธศาสนาที่เป็นเหตุผลอย่างนี้ คนจะต้องเรียน รู้เข้าใจจะเอามาใช้หรือปฏิบัติได้ถูกต้อง เพราะฉะนั้น ในสิ่งที่ พระพุทธเจ้าสอน เมื่อเราตัดกันต่อ ๆ ตาม ๆ กันมา นโยบายไม่ได้บว专业从事 จึงเคลื่อนตลอดเส้นทางได้เจริญ ดังที่ทุกอย่างมีผลต่อกัน ทำนั้น เวลาเราให้ศีล ในตัวศีลที่เรารับ ไม่มีคำว่าห้ามว่าสั่ง เราเองเป็นผู้ตัดสินการกระทําของตนว่า
ปัจจุบันท่าน เจริญนิ-สุกุนทิ สมภพกิจที่ ชักพเจ้า
ขอรับเอื้อปฏิบัติยืดเสถียรในการตั้งเงาจากการฆ่าสัตว์

ศึกษาท่านให้ขั้นต่ำ คือที่ทำคืออะไร พระพุทธเจ้าทรงสอน
ว่า นั้นเป็นความจริงว่าสัตว์ทุกชน ทั้งคนทั้งสัตว์ถึง ตั้งแต่กระดูก
เกลียดทุกข์ด้วยกันทั้งนั้น เอาซันได้ เขาทิ้งนั้น เพราะจะนั้นซึ่ง
ไม่ควรเบียดเบียนกัน จริงไหม เราเกิดด้วยเรา เลอก จริงนี้ กิ่งก่า
รับ ถ้าอย่างนั้นเราไม่ควรเบียดเบียนกันใช้ไหม ใช้

ถ้าอย่างนั้น ตลอดเราจะไม่ทำร้ายใคร แต่ชั้นยังไม่ยอมแพ้ ยังมีโลก มีกิ่งก่า พระจะนั้นเกิดด้วยนาน ๆ มาสัญญาต่อกับพระ
หน่อย ขอให้ชักพเจ้าได้ปฏิบัติต่ออย่างนี้ ชักพเจ้าขอถือขอ
ปฏิบัติที่จะมีกันให้เดินหัวจากการฆ่าสัตว์ นั้นมันใหม่ ไม่มีค่าต้อง
ขอใครทั้งนั้น แต่เราเองเป็นผู้ที่ต้องยอมรับปฏิบัติต่ออย่างนั้น

เมื่อเราแล้วแล้วปฏิบัติต่ออย่างนั้น ผลเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัย
และเมื่อเราปฏิบัติต่ออย่างนั้น ก็เกิดเป็นศีล ศีลเป็นความประพฤติต
ปฏิบัติจารึกด้วยของเรา อาจมาด้วยพระบรมคุณ ๆ ว่า นี่ ไทยมาขอศีล
เพราะไม่เคยได้ศีล พระจะบอกว่าศีลอย่ามาทิ้งไม่ได้

ใหม่มาบอกว่า ชักพเจ้าขอศีล ๔ “มาย ภูมิจัติ ติสานัน นท
ปุณจ สิทธาน ย่อมกํา” เผื่อนก้า ชักพเจ้าขอศีล ๔ พระทั้งพระ
ธรรมดา แต่ทำไมไม่ให้ศีล ให้ดุกะ พระบอกเป็นนี้ว่า เลอก คุณชอบ
ศีล แต่ชัก ไม่ได้ไม่ได้ ใครปฏิบัติ คนนั้นก็มีศีลเอง คุณต้องการมี
ศีล คุณก้าเข้ามือก้าทั้งนี้ปฏิบัติ เมื่อคุณปฏิบัติตาม คุณก้า
เป็นผู้มีศีล
คำนั้น แทนที่จะให้ศีล พระก็บอกข้อปฏิบัติ เนื่องจากสิกขาบท ให้บุคคลยอมเอาไปฝึกด้วย ชุดสั้น ๆ ว่า ชาวบ้านข้อศึกษาพระบอกสิกขาบท

สิกขาบท = ศึกษา (ศึกษา) + บท (บท, ข้อ) แปลว่าข้อศึกษา ข้อเรียนรู้ ข้อฝึกตัวเอง หรือบทเรียน ภาษาพระชั้นหลัก
แต่เรียกว่าสิกขาบท ๔ ไม่เรียกศีล ๔ เพราะศีลเป็นคุณสมบัติที่เกิดในตัวคน เมื่อคุณปฏิบัติตูกต้องแล้วคุณมีความประพฤติอย่างนั้น คือเป็นศีลของคุณ

แต่ข้อปฏิบัติอะไรที่จะทำให้คุณมีศีล พระก็บอกว่า สิกขาบทข้อศึกษานี้ ถ้าคุณปฏิบัติตามแล้วคุณก็จะมีศีล เช่น ปางนาทิปัตตา เวียรธรรมสิกขาที่สมาธิวิจิตร ข้าพเจ้าขออภิปรายข้อปฏิบัติในกรณีคนที่จะต้องเรียนจากการทำลายชีวิต ทุกข์มีแต่สิกขาบทเท่านั้นหมด พระบอกสิกขาบท ชาวบ้านก็รับไปปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติตั้งแต่เกิดเป็นศีล พระไม่เรียกศีล ๕ แต่เรียกสิกขาบท ๕ คือ เป็นข้อฝึกหรือข้อศึกษาเพื่อให้ศีล

ทุกอย่าง ทั้งศีล สมาธิ ปัญญา ไม่มีไม่ได้ทั้งนั้น แต่ทุกคนจะต้องไปเพาะฝึกโดยฝึกให้เกิดขึ้นในตัว

ชาวบ้านนั้นถ้าข้อเรียนรู้สมาธิ พระบอกว่า ข้อเอาสมาธิให้คุณไม่ได้ คุณเอากรรมฐานไปฝึก

ข้อศึกษา พระบอกสิกขาบทให้ไปฝึกแล้วมีศีลเอง

ข้อสมาร์ตพระให้กรรมฐานไปทำเอาแล้วเกิดสมาธิ

ข้อปัญญา พระให้ข้อสอนความรู้ ทางพระเรียกว่าให้สุจริต ก็บอกสุดท้ายให้
สุตะ ศิลป์ ตั้งที่เล่าเรียนสดับฟัง พระหรือครูอาจารย์บอกติ่งที่เล่าเรียนสดับฟัง ถ้ายทอดไม่ได้ คุณเอาไปคิดไปพิจารณาปัญญาภิกฤติขึ้น

ฉะนั้น ศิล สมภาษ ปัญญา เราต้องฝึกฝนพัฒนาขึ้นในตัวเอง อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของธรรมชาติ

สามแดนของชีวิต ก็เป็นสามก้านของการศึกษา

สามก้านของการศึกษาดินนั้น ชีวิตของเรามี ๓ ด้าน คือ

๑. เรามีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม โดยการรับรู้ ดู ฟัง ฯลฯ ทางอินทรีย์ คือ เหตุ จมูก ลิ้น กาย ใจ เป็นพวก คือพระ พระประดุษฎ์ ฝ่ายเปิด ๖ และโดยการแสดงออกสื่อสารสัมพันธ์ก้าวร่ำต่าง ๆ ทางกาย วาง ใจ ที่เรียกว่าก้าวรรค เป็นพวก คือพระประดุษฎ์เปิดออก ๓ หมายความว่ามีความสัมพันธ์กับโลกภายนอกทางการรับรู้ และทางด้านการกระทำนี้คือแดนของศีลทั้งหมด รวมถึงในการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม

ถ้ามองอย่างนี้เราจะรู้ว่า คำว่า ศีล ไม่ใช่แค่ ๔ แต่หมายถึงการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพ และทางจิตวิญญาณ ด้วยเหตุ จมูก ลิ้น กาย ใจ วาง เป็นด้านที่ติดต่อกับภายนอก

๒. ที่เสียก่อนไป ทุกวิถีการสัมพันธ์กับโลกภายนอกของเราจะเป็นไปอย่างไร ก็เกิดจากเจตจ้านนั่น มีความสัมพันธ์แต่ละ แล้วเป็นผลลัพธ์ของเจตจ้านนั้น เรียกความตั้งใจนั้น ก็มีแรงจูงใจและคุณสมบัติต่าง ๆ ในจิตใจ ทั้งฝ่ายดีและฝ่ายร้าย เช่น ความรัก ความโกรธ ความโกรธ ฯลฯ เป็นตัวปรุงแห่งให้แสดงออกมาที่พุทธธรรมตลอดจนการรับรู้ทางอินทรีย์ต่าง ๆ ส่วนนี้ก็เป็นแดนของจิตใจ
๓. เนื่องจากนั้นถ้าคนหนึ่งเกิด มุ่งมั่นจะเรียนรู้ความสุขดี กรรมสัมพันธ์กับโลกภายนอกได้มากมาย ด้านในเรื่องขับขันทำIKEA จะมีจริงที่จิตใจได้แก่ใจ ใจในมาตรา ๓ จะมีสภาพจิตใจเป็นอย่างไร ก็จะเป็นความรู้

ถ้าเราต่างมีความสุขที่นี่แล้ว จิตใจของเราจะมี ปฏิกิริยาอย่างหนึ่ง ถ้าเราต่างสัมพันธ์กับจิตใจ เราจะมีความสุขใจที่กลับไปส่งผ่านอีกระยะ แต่ถ้าเราไปโจมตีแล้วไม่ได้รู้ว่าจะทำอย่างไร ปัญญาไม่มีความรู้ไม่มี เราจะถูกตัดเป็นทุกข์ทันที ฉะนั้นความรู้จะเป็นตัวการที่ทำให้สภาพจิตเปลี่ยนแปลงไปและเป็นตัวจำกัดและขยายขอบเขตของพฤติกรรม เราจะทำอะไรต่ออะไรได้แค่ไหน ก็อยู่ที่ความรู้แห่งปัญญา อยู่ในแดนที่สาม

พระพุทธศาสนาบอกว่า ธีระตระกับมี ๓ แดนนั้นแหละ คือ แล้วติดต่อมั่นถึงกับโลกภายนอก แล้วปกิริยาที่ออกมาจากจิตใจ แล้วก็ตระกับความรู้เข้าใจ ซึ่งทั้ง ๓ แผนนี้ทำงานด้วยเวลา ฉะนั้นจะมุ่งมั่นจะต้องพัฒนา ๓ แผนนี้ เพื่อจะสามารถด้านในชีวิตให้สุขไปได้ดี

การพัฒนาแผนที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม เรียกว่า ศีล เพื่อจะต้องพัฒนาศึกษาขั้นตอน ด้านอุปนิสัยอุปนิสัยรู้ดี หรือว่าที่มาจะประกอบด้วยการศึกษาขั้นตอน

เนื่องด้วยอุปสรรคด้านยาว การรู้จักใช้ชีวิตอย่างดี ต้องมีทั้งในทางใจ และแผน ข้อมูลที่เราต้องมีไว้ เช่นคุณจะได้ความรู้โดย ถ้าดูแลเล่าสุขภาพ ได้แต่ชอบใจ-ใจชอบใจ
แสดงว่าอยู่แวดชอบความรู้สึกทั้งหมดที่ตา หู จมูก ตักกายใจ ของเรา มันทำหน้าที่อย่างพร้อมกัน แต่เราก็ไม่รู้ เกี่ยวกับเรื่องราวรู้

tา หู จมูก ตักกายใจ ของเราในแวดวดเอื้อมกัน มันมีความรู้สึกกับต่านั้น เกี่ยวกับความรู้สึกว่าสวยงาม สบายตา ไม่สบายตา แล้วก็สองใจไม่ชอบใจ นี่ด้านรู้สึก ส่วนด้านรู้ ก็คือเรื่องราว

ที่มีความรู้สึกกับตัวเอง ระหว่างแบ่งแยกเป็นแบบ เป็นที่เป็นที่ไม่

แล้วสิ่งที่เราต้องการอย่างไร เรามีที่อยู่ในใจไม่ใช่ง่ายๆ

ส่วนความรู้สึกที่เราต้องการอย่างไร

ถ้าเราไม่ไปทางความรู้ก็ยุ่งยาก ที่เรียนรู้ไม่มี การศึกษาจึงต้องไปทางอินทรีย์เพื่อรู้

พ่อแม่ ตัวและเรื่องราวของคำสงบไป แล้วที่น้ำยิ้มใส่-

เมินสิ่งที่เข้ามา ก็จะวันนี้ไปกันได้ก็ตาม เช่น ซื้อสิ่งของทุกอย่าง แยกวิเคราะห์หลังการประกอบไปได้หมด จะนั่น การใช้อินทรีย์

เป็นคุณสมบัติอยู่เสมอได้เรื่องรู้ การศึกษาเกี่ยวกับมัน

นี่แหละถ้าเรื่องการศึกษาที่เรื่องธรรมดา การศึกษาไม่มี

อะไรมาก รวมความว่า การศึกษาต้อง

1. เป็นเรื่องของธรรมดาตามความจริงของการธรรมชาติ

2. เป็นเรื่องง่ายๆอยู่กับชีวิตประจำวัน ด้วยตัวเอง

เพราะฉะนั้นการศึกษาต้องเรื่องที่นั่น ในครอบครัว ตั้ง

แต่การกินอยู่ การสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม การใช้ตาต่ำ หูฟัง ดูที่วิ่ง ดู
การศึกษาแนวพุทธ

สิ่งทั้งหลาย ใช้หูฟังอะไรต่างๆ ว่าได้ความรู้ หรือได้ความลุ่มหลง
tิดอยู่แค่ความชอบใจไม่ชอบใจเท่านั้น หรือไปถึงความคิด
พิจารณาด้วยเป็นต้น ก็แต่นี้แหละ

พอเริ่มการศึกษาเพียงแค่ขั้นเดียว

ที่นี้ การสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมเมื่อจะเริ่ม พระพุทธ
ศาสนาถูกแยกออกเป็นหมวดๆ

1. อินทรียสังวร

ที่นี้ การรู้จักใช้อินทรีย์ เช่น ตาดู หูฟัง ให้ดู
เป็นฟังเป็นถูกได้ความรู้ มีสติ ไม่ไหลไปตามความยินดียินหน่าย
ชอบชังเท่านั้น

2. ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอีกต้นหนึ่งก็คือ การเสพ
บริโภค ซึ่งจะเป็นอยู่ได้ด้วยอาศัยอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่
อาศัย ปัจจัยเครื่องใช้ตลอดต่างๆ รวมไปถึงพวกอุปกรณ์เทคโนโลยี
ทั้งหลาย ซึ่งจะพิจารณาสัมผัสถูกปัญญาทันทีเลย

การเสพได้แค่ช่วงเป็นต้น ให้ไม่ปล่อยกัน เพราะเป็นแค่
สีก ต้องมีปัญญาตู้ด้วย พอรู้ว่า อยู่ที่เราภักดีเพื่ออะไร ในการ
สัมผัสกับอาหารเท่านั้น พระพุทธศาสนานอนพิจารณาว่า ปฏิสังขานิสิต
ปัญญา ปัญฐานะดัง บอกให้พิจารณาเข้าใจแล้วว่า เราบัง
ประทานอาหารมิใช่เพียงเพื่อแค่คนนั้นๆ มิใช่เพียงเพื่อเรียกอร่อย เพื่อ
ให้กิน เพื่อสนุกสนานมั่มคั่ง แต่รับประทานเพื่อให้ชีวิตนี้เป็นอยู่
เป็นไปโดยมีสุขภาพคงต้นเร่ง แล้วเราชีวิตนี้ไม่ใช่ทำประโยชน์ให้
แค่คนนั้นว่าคิดแล้ว ศิลป์นี้เรียกว่า ปัญฐานิตผู้สาม
หรือ ปัญจัย-
สัมปนิสิตศีล
ศีลด้วยตัวไปเป็นเรื่องของอาชีพ คือ การเลี้ยงชีพ
จะนั้นอาชีพ ที่เป็นสัมมาอาชีพ จึงเป็นศีลสำคัญในสมรภูมิ
ดัง ซึ่งเห็นกันอยู่ด้วย แต่คนไทยมองแต่ศีล ๕ จึงไม่รู้จักศีล
d้านอาชีพ ถ้าเราเอาศีลที่เป็นองค์สมรภูมิออกมา เราจะเห็นชัด

การเลี้ยงชีพ หรือการทำหน้าที่ของอาชีพนั้นเป็นเรื่องใหญ่
มากในสัมคมมนุษย์ อย่างที่ว่า โคมมนุษย์เป็นไปตามกรรม กรรม
ใหญ่ก็คือการเลี้ยงชีพของมนุษย์ อย่างที่แยกเป็นเกษตรกรรม
พาณิชกรรม อุตสาหกรรม หัตถกรรม ศิลปกรรม ฯลฯ การ
ประกอบอาชีพต่างๆ นั้นแหละ ทำให้โลกเป็นไป อารยธรรมจะมี
ความเจริญไปแน่นอน ถ้าไปตามอาชีพ

ถ้าเป็นเด็กๆ อาชีพที่ถูกต้องก็หมายความว่า ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ของตัวเองให้สมกับการเลี้ยงดูของพ่อแม่ เนื่องจากสิ่งแรก
อาชีพ หรืออย่างพระก็ต้องอยู่ในธรรมนิยม ทำหน้าที่สิ่งต่อพระ
ศาสนาแล้ว บางวิทยาเข้ามิตรพราหมณ์ เหนื่องกรรมจำเป็นต้องรับ
สังคม ก็ตามมาตligingกับความให้พระสามารถอยู่ได้เพื่อจะได้วิถีพระ
ธรรมไว้ให้แก่สังคม อย่างนี้ก็เป็นสัมมาอาชีพของพระ ถ้าพระไป
ของการบ้านเมื่อไรก็มีหน่วงผิดทันที เนื่องจากอาชีพนี้ เพราะซึ่งไม่ได้หายด้วยศรัทธา

เรื่องสัมมาอาชีพเป็นเรื่องใหญ่ของสังคมมนุษย์ อาชีพทุกอย่างมีชื่นเพื่อจุดหมายในการแก้ปัญหาชีวิตสังคมและเพื่อการสร้างสรรค์อย่างโดยอย่างหนึ่ง ถ้าทำถูกต้องตามวัตถุประสงค์นั้น เข้า อารมณ์แพทย์มีเพื่ออะไร เพื่อนำบัตรใบ แล้วช่วยให้คนมีสุขภาพดี ถ้าทำเพื่อกรณี ถ้าเป็นสัมมาอาชีพ จะทำเพื่อเพื่อนรัก เกิดสงสัยเอาแล้ว ฉะนั้น จึงต้องประกอบอาชีพที่ไม่เบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ ไม่เกิดความเดือดร้อนแก่ใครๆ สัมมาอาชีพจึงเป็นศีลอันสมควรใหญ่.

๔. อีกหมวดหนึ่งที่สำคัญก็คือ ศีลที่เป็นหลักกำกับธุรณะหมายความว่า ชุมชนแต่ละชุมชน ตลอดจนสังคมประเทศชาติต้องมีระบบระเบียบในการเป็นอยู่ มีหลักการ มีกฎ มีกติกา

หลักการ กฎ กติกาที่คุณให้ชุมชนอยู่กันต้องเป็นศีลประเภทที่เรียกว่า ปฏิบัติ ชาวบ้านมีศีล ๔ พระมีศีล ๒๒๗ ก็คือศีลประเภท (ว่าโดยเคร่งครัด จะเป็นปฏิบัติขื่อต้องมีระบบสังฆะชัดเจน)

หมายความว่า อย่างน้อยสิ่งเหล่านี้ชาวบ้านนี้ จะจดจำจะอยู่ได้ไม่ลูกเป็นใจก็ต่อเมื่อคนยังพอรักษาศีล ๔ กันได้โดยละเอียด คือไม่ทำร้ายต่างกายทำลายชีวิตกัน ไม่ลอกใต้จะจะละเมิดกรรมสิทธิ์กัน ไม่ลวงละเมิดทางเพศกัน ไม่ทำลายผลประโยชน์กันด้วยการกล่าวเท็จหลอกลวง แล้วก็ไม่คุกคามสร้างความรู้สึกพรั่งพริงให้ประชาชนสูญเสียความรู้สึกที่มีความปลอดภัยได้ด้วยการเสพติด จนเห็นว่าฟี้มีวิเศษยาเสพติด คุณนี้ก็จะสูญเสียความมั่นคงปลอดภัยทันที.
หลักศีล ๔ จึงเป็นการช่วยให้สังคมนี้ปลอดภัย เพราะฉะนั้นศีล ๔ จึงเป็นฐานของระเบียบสังคม ดังที่ปรากฏว่า การศึกษาที่เริ่มตั้งแต่ในบ้าน พอเด็กเกิดมาก็ต้องเรียนศีลนี้ ต้องเรียนพวกจนเกิด ศีลประเภทนี้เราไม่ค่อยเอาใจใส่ทั้งที่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติตามธรรมดา

ศึกษาไปพร้อมด้วยกันทั้ง ๓ ด้าน แล้ววัดผลโดยดูพัฒนาการที่แยกเป็น ๔ ที่ว่าแนวพุทธก็เป็นสิ่งที่เรียนรู้ต้องยอมรับ อย่างเดียว โดยตลอดผลต้องakeningความจริงของจริยธรรมที่เป็นไปตามธรรมดา นั่นเอง

เราอาความจริงของธรรมชาตินี้แหละมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนามนุษย์ ก็เรียกว่า การศึกษา
การศึกษานั้นเป็นระบบที่การพัฒนาด้านความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม แล้วกับด้านเจตนาเจตจิต และด้านปัญญาความรู้เข้าใจ ดำเนินประสานไปด้วยกัน และส่งผลต่อ กัน โดยเจตจิตของจิตใจแสดงต่อออกมาสู่พฤติกรรมและการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ปัญญาที่รู้เข้าใจกินพัฒนาพฤติกรรมให้ทำได้ผลดียิ่งขึ้น และทำให้จิตใจมีชอบขยายออกไปแล้วมีสภาพที่ดีขึ้น เช่น เมื่อผู้เข้าใจเหตุผล รู้ว่าคนอื่นของพวกเขามีความรู้ เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรไปทำร้ายเขา แต่ควรจะมีมนุษย์ที่เห็น การพัฒนาด้านรู้จักถ้าอย่างนี้ ก็ได้ความเป็นคน เป็นการพัฒนาคุณค่าดีเมื่อทั้งสามส่วนนี้ประสานกันไป ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นด้านที่สนองและป้อนเดี่ยวด้านเด็กและด้านปัญญาส่งผลต่อไปดีขึ้น

1. การพัฒนาด้านความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม เรียกว่าศีล

2. การพัฒนาด้านเจตจิต จึงไปถึงคุณสมบัติในจิตใจก็เป็นสมิติ ซึ่งรวมถึงเรื่องของคุณธรรมที่ดี เรื่องของสรรพภาพและประสิทธิภาพของจิตใจ เช่นความเข้มแข็ง หนักแน่น เท่ยหมายถึง สมที่สมดี แล้วก็การรู้จักความสุข ความรู้จัก埂บานอย่างใส เช่นนี้เป็นคุณสมบัติสำคัญของจิตใจ

3. การพัฒนาด้านปัญญา ความรู้ความเข้าใจ การรู้จักของสิ่งทั้งหลาย verbosity รวมถึงความสามารถวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมในปัจจัยของโลกต่างๆ
สามแผนนั้นจะต้องพัฒนาไปด้วยกัน เป็นระบบ ที่เราเรียกว่าการพัฒนาสามแผนนั้นจะต้องมีการพัฒนาการก้าวไปของทั้งสามแผนนั้น และเมื่อใดใดสิ่งที่พัฒนาคนไปอย่างนั้นแล้ว ก็จะแสดงด้วยภาพน่า ๔ ดังที่กล่าวเรียกหลักก่อน แล้วศึกษาและสอนให้ได้ผล ๑๓๘

สามแผนนี้จะต้องพัฒนาไปด้วยกัน ทั้งสาม อย่างนี้ต้องไปด้วยกันในแต่ละเรื่อง คือต้องใช้ทั้งสาม ๓ เพราะฉะนั้น ท่านจึงถือหลัก ๓ ไม่ว่าในเรื่องใด ทุกเรื่องเรามั่นทั้งสาม เริ่มต้น สามมารถ บัณฑุการ ต้องสืบเนื่องกันมา คือในขณะที่เรามีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม เราถูกจัดจำแนกอย่างสงสัย นั้นมีทั้งที่ความตั้งใจต้องมีอย่างนี้อย่างหนึ่ง พร้อมกันนั้นเราก็ทำได้ในขอบเขตของความรู้ และเราต้องเรียนรู้นั้นไปตลอดเวลา

แล้วในการที่เรายึดหลักนี้ เราจะพัฒนาได้ ตามจิตใจของเรา ก็จะมีการยึดไป ตามพฤติกรรมสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมก็จะเปลี่ยนไปอย่างนั้น ถ้าไปด้วยกันทั้งหมด จะนั้นจึงมี ๓ อย่าง

แต่พอวัดผล ท่านแยกเป็น ๔ คือ แยกเป็น ความ ๔ เพราะดังนั้นนั้น ไปได้ดี แต่ต้องการความชัดเจนว่าด้านไหนไปได้ดีที่สุด จึงแยกเป็น

๑. กายภาพมา การพัฒนาด้านความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่เป็นกายภาพ หรือทางวัตถุ

๒. ลักษณะมา การพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคม ด้านพื้นบ้าน รวมทั่วสังคมทั่วไปยิ่งสิ่งแวดล้อมทาง

ชีวิต แยกกันได้ชัด กายภาพมาสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทาง

กายภาพ เช่นพัฒนาระบบการพัฒนาวัตถุ พวกลักษณะ พวกลักษณะวัตถุสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่เรา
ตุ หยู่ฟิง อะไรต่าง ส่วน ศีลภาวนา เป็นการสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ ศีลทางสังคม

g. จิตตภาวนา การพัฒนาด้านจิตใจ ที่อาคัยสมัยยิ่งเป็นตัว แทนในการใดก และมีบทบาทออกมากทางจิตจ้าน

ห. ปัญญาภาวนา การพัฒนาด้านปัญญา ความรู้ความ เขาใจ คิดได้ หยั่งเห็น

เรื่องนั้นแปลงมากที่เหมาจิตใจหลังว่า ของฝรั่งมี physical development, mental development, emotional development, social development ข้า ของพระพุทธศาสนา ก็มี มอบมากต่างสัมพันธ์กับเพื่อนวัยเป็นแล้ว พงามเค็อกจอกกับแล้ว แต่ ขอบเขตไม่เท่ากัน

ของฝรั่ง physical development เนื้อเรื่องอากาศให้สุขภาพ บางอากาศจริง ںส่วนของพระพุทธศาสนา กายภาวะ หมายถึง การพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพทั้งหมด ว่า สัมพันธ์เป็นไหม ได้ผลดีไหม เสพรียกเป็นไหม กินอาหารเป็น ไหม เกิดต้น เช่นเมื่อกินเป็น สุขภาพดีก็มาน้อย

ศีลภาวนา ก็คือด้าน social development แล้วจิตต ภาวะ ก็ emotional development แต่เราไปแปล mental development เป็นพฒนาจิตใจ ชอบกล pursuits

mental development นี้ของฝรั่งเขาใช้เป็น alternative term กับ intellectual development ตรงไปตรงมา ฝรั่งจะใช้ mental development บาง intellectual development บาง สมอง ด้านนี้ใช้เห็นกัน หมายถึงด้านปัญญา ส่วน emotional development คือด้านจิตใจ
รวมแล้วมีพัฒนาด้านกาย พัฒนาด้านสังคม ซึ่งของเราเรียงไม่ตรงกับเรียง คือของเราเรียง social development ท่อนที่เรียนกฎหมายก็มีพัฒนาด้าน emotional development คือด้านจิตใจ แล้วก็ด้วย intellectual development หรือ mental development แต่ยังนี้เราไม่ได้มั่นใจว่า เราจะใช้ว่า wisdom development การพัฒนาปัญญา

ตอนนี้เรายังวิเศษดัง จึงเป็นภาษามา ๔ แต่ในเวลาศึกษา คือขณะพัฒนาด้านซึ่งจึงเป็นโครงสิ่ง การที่เราแยกเป็นภาษามา ๔ ก็เพื่อให้เราได้ขัด แยกตัวได้ ๔ ด้าน แต่ในเวลาปฏิบัติจริง กายภาษา หรือศีลภาษา เรียงข้อเดียวกัน คือในเรื่องหนึ่งหรือในขณะหนึ่ง เราเสริมพัฒนาภูมิคุณแล้วด้วยอย่างหนึ่ง คือทางกายภาพหรือทางสังคม ดังนี้เข้าอย่างเดียว

ขณะนี้ ๒ ข้อแรกมาภาษามา ๔ นี้ เวลามาโครงสิ่งจึงรวมกันเป็นข้อเดียว เพราะถ้าตามที่เป็นจริงในข้อเดียว ซึ่งเป็นองค์รวม ยังนี้ที่ตรึงช่องของระบบทาน

ที่ล่ามานี้เป็นการพูดในแนวให้เห็นว่า อันนี้คือความเป็นจริงตามธรรมชาติของธรรมชาติ การศึกษามากจากธรรมชาตินั้น เพราะมนุษย์มีข้อที่สร้างได้เป็นธรรมชาติ ที่ไปด้วยกันอย่างนี้ ฉะนั้นการจัดการศึกษาที่จึงเป็นศิล สมาริต ปญญาขึ้นมาตามธรรมชาติ จึงทำนั้นเอง
ทั้งนี้ ขอเพียงต่อไป อย่างที่มีคุณภาพเมื่อถ้า การสอนและ จัดกิจกรรมในเรื่องศีล ก็พอจะเห็น แต่ในขั้นสมาธิยังไม่ค่อยเห็น ว่าจะจัดอย่างไรดี

ขอย่อหน่อยว่า ที่คาดศีลก็พอจะเห็นนั้น ถ้าถูกฐานจึงจะยังไม่ค่อยครบนะ อย่างเรื่องการรับประทานอาหารตัวความรู้ เข้าใจว่า เประจำาทั้งสิ้นพื้นถึงได้ ก็ไม่เคยถามกันเลย

จึงอยากเสนอว่า บางแห่งให้อาดอย่างพระไปใช้เลย เวลาพระชิ้นนี้ บางวัดก็ว่าไม่ได้จำพระที่ไม่เอาเข้าใจ นี่ก็ว่าเสกข้าว ศีลก็พอจะเห็นนั้น ถ้าดูกันจริงๆ ก็ ยังไม่ค่อยครบนะ อย่างเรื่องการรับประทานอาหารตัวความรู้ เข้าใจว่า เ.getHeaderทั้งสิ้นพื้นถึงได้ ก็ไม่เคยถามกันเลย

ถ้าจัดอย่างนี้ บางแห่งให้อาดอย่างพระไปใช้เลย เวลาพระชิ้นนี้ บางวัดก็ว่าไม่ได้จำพระที่ไม่เอาเข้าใจ นี่ก็ว่าเสกข้าว ให้ท่านให้พิจารณาตามบทปฏิสัมภ์แขวนลั้น ถ้าต่างเจ้าพิจารณาแล้ว โดยบอกไป จึงรับประทานอาหารนี้ว่า มีชัยเพียงพอจะเริ่มต้นorarily

สูตรสนุก ให้เจ้าพวกแต่เพื่อให้ชีวิตนี้ตัวอยู่ได้ เพื่อให้อาหารนี้เป็นเครื่องช่วยให้ความสุขสุขทั้งทางกายของตอน และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายเบียดเบียนใดๆ

หมายความว่า รับประทานของเรานี้จะไม่ให้เกิดผล เสียต่อนะ หรือรู้สึก มีต่อสัตว์มาต่อสัตว์มีเครื่องชนกัน ตามผู้อยู่กับเรา แล้วก็ให้การรับประทานของเรานี้ เป็นไปเพื่อชีวิตนี้เป็นอยู่มั่นคง

ค่าพิจารณาอาหารข้างต้นนี้ อย่างที่ว่า ถ้าจัดอย่างนี้ เวลาจะจัดก็จะต้องมีผู้ดําเนิน แล้วก็ให้การรับประทานของเรานี้ เป็นไปเพื่อชีวิตนี้เป็นอยู่มั่นคง

ค่าพิจารณาอาหารข้างต้นนี้ อย่างที่ว่า ถ้าจัดอย่างนี้ เวลาจะจัดก็จะต้องมีผู้ดําเนิน แล้วก็ให้การรับประทานของเรานี้ เป็นไปเพื่อชีวิตนี้เป็นอยู่มั่นคง
พุทธเจ้ามีมานานแล้ว คือให้พิจารณาถึงว่าเรารับประทานเพื่ออะไร ให้เป็นการรับประทานด้วยปัญญา ดังนี้ถ้าเรียนรู้ภาษาที่ทั้งภิกษุธรรมอบรมเด็ก บอกว่า เราไม่เคยสอนแบบพระหรือ อาจจะแปลเป็นภาษาไทยก็ได้ พอเด็กจะรับประทานก็บอกว่า ถ้าพร้อมกันจะกล่าวคำพิจารณาณ เด็กว่าเรารับประทานอาหารเพื่ออย่างนี้

ของพระรัตนเทวัญไม่เหมือนงาน คนที่จะบรรยายต้องสอนปฏิสัมพันธ์ ถ้าจะเรียนจะต้องข้าว ป้าข้อนาโถนงั้น แล้วก็ว่าในใจ เวลาเย็นคำก็จะสะดวกนั้น เป็นการย้อนอดีตอีกทีหนึ่ง ถ้าที่เป็นเรื่องที่ว่า ศีลจึงจะช่วยปัญญาอย่างเช่น ปัญญาสามารถมานะได้ด้วย แต่ตอนนี้จะต้องมองศีลให้ว่าชิ้น ศีลหมายถึงกิจกรรมในความเสี่ยงพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทุกอย่าง ทั้งกายภาพ วัตถุ ธรรมชาติ และทั้งจิตใจของบุคคล

ที่นี้ก็มีเกี่ยวกับศีล ศีลด้วยจิตใจ ในที่นี้มีศีลเป็นยังหนึ่งของการคุณสมบัติทางจิตใจทั้งหมด ไม่ใช่มากไม่ใช่ใด้เท่านั้น สิ่งสำคัญรู้ว่าจะมีกิจกรรม เพราะต้องการ เศร้าข้บ ไม่ถ้าไม่ได้หนึ่งในการสวดมนต์ด้วย แต่ในเวลาเดียวกับการละเมิดกิจกรรมที่นี้จิตก็จะยิ่งหนึ่ง

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่นี้ ไม่ได้เน้นสวดมนต์ เพราะอะไร เพราะสวดมนต์เป็นการให้ไม่ทำให้สิ่งที่มีศีลจิตศีลธรรมช่วยให้เรียบร้อย ด้วยแล้วละเมิดกิจกรรมจะไม่ให้จิตสงบ

อย่างกรณีนี้ เขาไม่ได้การละเมิดศีลเพื่อเตรียมจิต เพราะจิตใจของคนทั่วไปไม่เกี่ยวข้อง เนื่องจากพระอาจารย์ช้างออก
มาเยอะแยะ ก็เลยให้นั่งสวดมนต์ก่อน จิตก็จะส่วนอยู่
คำว่าเด็กนั่งก็เป็นดีอย่างดี แล้วไม่ได้ใจให้ไปอยู่กับสิ่งที่ดี
ตาม ก็ส่งเน้นเจริญ จิตก็เริ่มเข้าสู่สมบัติ
เพราะฉะนั้นสักหน้าเด็กการสวดมนต์ก็จะเหมาะกว่า เรายัง
ก็สวดสบายสอนได้ที่มีความหมาย ให้เด็กพัฒนาความแคละ
ต้องขอโลกบุจจะบินจากการดำเนินชีวิตของเขา เอาพุทธภาษิตที่
ดีๆ แล้วมาเลือกกัน

เคยให้ตัวอย่างแก่บางท่าน แต่สำาเป็นบทสอนตอนยัง
เป็นพุทธภาษิตที่แปลได้ดี โดยจะสวดด้วยกันกับคุณครูหรือกับ
คุณพ่อคุณแม่ก็ได้ พอสวดจบ จิตใจสงบสบายคิด คุณพ่อคุณแม่
หรือคุณครูก็จะบอกว่า เราจะเรียนรู้เรื่องบทสอนตอนนี้นี้
ในคำสอนนั้นมีสาระที่นั้น ว่าเราจะดำเนินชีวิตกันอย่างไร
เช่น บทสอนที่เรียกว่า วัฒนมุข ซึ่งตรงข้ามกับเรายินดีที่เป็นฝ่าย
ไม่ดี วัฒนมุข คือพาทางแห่งความเจริญ มี 6 อย่าง คือ

1. รักษาสุขภาพดี
2. มีระเบียบวินัย
3. ได้คิดเป็นแบบอย่าง
4. ดังใจเยี่ยมให้รู้จัง
5. ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องดี งาม
6. มีความขยันหมั่นเพียร

เราเอามาเป็นพุทธ แล้วจะเห็นทุกคนที่ดีหรือคุณครู
ก็จะสอนด้วยทุกคนนี้เป็นข้อてしまいましたในการคุยกับเด็ก
แล้วก็ยินดี พร้อมทั้งต้องอย่างหรือแผนทานให้พัง เด็กก็ได้มีส่วนร่วม เป็น
กิจกรรมที่เป็นเรื่องสม่ำเสมอ และเป็นเรื่องศีลตัวอย่าง แต่ยังได้
ความรู้ เป็นเรื่องปัญญา ไปด้วยกันหมดเลย

สมัยกีฬาที่จะCREASE จะต้องดำเนินการ สมัยกีฬาแบบนั้นลูกหนึ่งที่เกิดก็ แล้วแต่ผล ถ้าได้
ตัวเป็นส่วนหนึ่ง แต่ในสิ่งที่จะได้เห็นนี้ ไปราบราบที่นั่น
อาจมายังได้ ตัวเองเมื่อยังเด็กๆ พ่อรับผิดชอบอาหาร
เป็นเสรีเรียบร้อย ที่ทำให้สำราญแล้ว ยอมเข้ามามาตั้งวงคุยกัน
ในการคุยกันนี้ ย่อมก็จะต้องทาน เขามาตักให้พ่อ พวก
เราเด็กๆ กินสวนเล่น เป็นเรื่องหลักก็มี บางทีสุดท้ายด้วย
อย่างนี้จะเป็นประจำวัน ในครอบครัว ถ้าเป็นอย่างนี้ก็เป็นการ
ศึกษาตัวเอง และได้ความคุณภูมินิสิตสมมา ความสมบัติที่ดี ความ
รักความสุขพ่อเมียกี่ครั้ง

แต่เดี๋ยวนี้กิจกรรมอย่างนี้เสียหายไป เด็กไปอยู่กับ
ทีวี ไปอยู่กับอะไรอย่างอื่นหมดเลย ความสมบัติในครอบครัวไม่
มี จะด้วยพ่อเมียมาให้ได้ นี้คือการศึกษาที่เป็นจริงจริง
เพราะฉะนั้น ครอบสนัสนี้จะต้องเน้นในแง่กิจกรรม แล้วให้
ไปเชื่อมกับความที่ ศีลเรื่องจิตใจด้วย แล้วจะให้ไปเกิดปัญญา

ศีลก็เน้นในแง่ความสามารถในครอบครัว เพราะว่าความสามารถ
สมบัติในครอบครัวก็เป็นเรื่องความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
เป็นศิลตานี้เอง และในครอบครัวนี้เรื่องศิลก็จะไปถึงการมีวินัย
การตัดกิจวัตถุต่างๆ ขึ้นมา ซึ่งก็เป็นเรื่องของศิลในหมวดที่
เรียกว่าข้อปฏิบัติหรือกฎติดกันกับชุมชน เพราะก็ต้องตั้งแต่กิจ
ในบ้าน ในครอบครัว วินัยในโรงเรียนอะไรต่างๆ แล้วก็ให้ไปถึง
ไปเชื่อมกับเรื่องสมาธิที่อยากให้เน้นในแง่เคลื่อนไหว เป็นกิจกรรม
ใจที่สงบมั่นมุ่งแน่วไปในการสร้างสรรค์ทำความดี
นั่นคือสมารท์ที่สัมผัสและสังคมกำลังต้องการ

สาขาวิชาศึกษาแนวพุทธได้ค้นพบแนวทางที่มองเห็นว่าการไม่ติดในรูปแบบ
d้วยการไม่ติดในรูปแบบนั่น ความจริงการนั่งเป็นรูปแบบเป็น
เพียงวิธีที่ช่วยในการฝึกจิต จุดมุ่งหมายอยู่ที่การพัฒนาในจิตใจ

ที่นั่นก็ติดมิได้แต่ยังไม่สิ้นสุดจะสามารถในพระพุทธศาสนาเป็นสมารท์ไม่ติดลิกาย
และในเรื่องซึ่งเป็นด้านของความจริงการนั่งเป็นรูปแบบเป็นการคิด
cเปลี่ยนต้นน้ำและเป็นการประสานกับองค์ประกอบอื่น สมารท์
จะเกิดผลจริงก็ต้องมีความรู้ความสามารถกับปัญญาแล้วได้คิดมาเป็นตัวค่อยตั้งชิ้น
ไม่ใช่ยุติด้วยวิธีเดียวเดิม

สมารท์เป็นเรื่องของการพัฒนาชีวิตให้กำกับไม่ในระบบซึ่ง
ประสานกับองค์ประกอบต่างๆในมรรค

เราต้องการให้เด็กลงความคิด การท่องหน้าไปในความคิด
และในการสร้างสรรค์สิ่งที่ตั้ง แนะนำเลยถามเป็นสิ่งที่เราต้องการ
เราต้องการให้เด็กมีความมุ่งมั่นแนวแน่นและมีจิตใจที่ไม่พูดช้า
ไม่พูดสูงสุดในที่ๆทุ่งระยะ ในการที่จะติดหน้าไปในทาง
แห่งความคิดมั่น ถ้าเขาจะมีความมั่นใจ ฝึกความสามารถในการทำ
ความสิ่งนี้เขาจะไปได้ดี ภาษาขี้นเรื่องต้องการทำอย่างไรจะ
ได้ผลนี้

ครูอาจช่วยให้เด็กรู้เข้าใจโดยแนะนำชั้นที่จำกเก้าว่า อย่าง
สิ่งที่เราจัดสร้างสรรค์นี้ มันถูกชั้นที่มีประโยชน์แก่ชีวิตแก่
สังคมอย่างนั้น มีเหตุผลอย่างนั้น ควรทำ เมื่อเด็กทำด้วยความรู้
ความเข้าใจ เด็กก็มีความมั่นใจขึ้นในสิ่งที่จะทำ จิตใจก็มีความ

สุ่ การศึกษาแผนทุธ ๑๔๕
สุขที่จะทำ มีศรัทธาเสมอที่จะทำ มีความเพียรพยายามที่จะทำ แล้วจึงถึงPRIVATE แน่ใจ นี่คือสมภาษี ซึ่งมีวิริยะและสถิติประกอบอยู่ด้วย ตามหลักของสมภาษีในธรรม

สมภาษีในการทำความดี ไม่ใช่หมายความว่าจะต้องมานั่งแล้วใจแน่ใจอยู่เฉยๆ อย่างนั้นเป็นการฝึกสมาธิเฉพาะเจาะจงกับอารมณ์หนึ่งเดียว แต่กรณีนี้ เป็นสมภาษีที่ติดมั่นแน่ใจว่าในสิ่งที่ทำ สมภาษีเป็นสมภาษีที่ดี เพราะมีทั้งวิริยะและสมภาษีแบบนี้แล้วก็ต้องการมาก

เราต้องการให้เด็กของเรามีความแน่ใจในการทำความดีและในการสร้างสรรค์ ถ้าเราเกิดสมภาษีแบบนี้ก็สามารถทำได้เลย แต่การทำอย่างไรถ้าเราจะมีสมาธิอย่างนี้ได้แล้ว เด็กในอนาคตพลุกพล่าน กระวนกระวาย ใช้ไม่พอ เขาฟุ้งซ่า นั่งอยู่เฉยๆ ใจไม่แน่แน่ แน่นั้นให้ใจแน่ใจทำ เพราะปัญญาไม่ได้เลยไม่รู้จักสิ่งที่ตนทำ มีเหตุผลอย่างไร ดีหรือชั่วหรือดีต่อกันอย่างไร

ถ้าเด็กเกิดความรู้ และมีความมั่นใจทางปัญญาแล้ว จะเป็นความมั่นใจที่แท้ เพราะปัญญาเป็นตัวปรับเปลี่ยนสภาพจิต ถ้าคนเรามีความรู้จะไร้ขัดขวางแน่ใจแล้ว ความมั่นใจจะเกิดเต็มที่แล้ว ถ้าเราไม่รู้จักหรือไม่ได้เป็นความรู้ มักจะไปตามเสียงบอกบ้าง ตามกระแสค่านิยมบ้าง อะไรบ้าง ถ้าเป็นอย่างนี้ก็หมดไป

เด็กไทยคนไหนไม่เคยมีความรู้เข้าใจอะไรก็ตาม จึงหนักใจไปตามกระแสค่านิยม ใครว่าเกิดดีตามไป ไม่มีหลักของตัวขาดความมั่นใจที่แท้ อย่างนี้ก็หมดแล้ว สมภาษีไม่ได้แก่เด็กหนุ่ม ใครว่าจะไป-widgets ไปตามเพื่อน คอยตื่นเต้น คอยดูกระแสว่าจะเป็นอย่างไร ถ้าเป็นอย่างนี้ ก็หมดเผาใจ
เมื่อพัฒนาสมาธิกกิจพัฒนาสมาธิเรายิ่งได้กับการศึกษาแนวพุทธ
เมื่อพัฒนาเด็กยากก็พัฒนาสังคมได้ยากแต่ถ้าเด็กของเรามีความรู้ความเข้าใจนั้นเราก็ไม่ต้องห่วงเหตุผลเช่นนี้แล้วจึงจะสงบสมณ์
แน่เป็นสมาธิซึ่งไปพลิกอยู่แก้ปัญหาก็จะดีอย่างแน่นอนด้วยถึงจิตนี้คงสมาธิปัญญามีกระทำยังเป็นสมาธิได้แน่จะเห็นได้ว่าสมาธิอย่างนี้แหละ เราต้องการมากมาย 但不限于
ถูกล้ำ ที่เป็นทางแนวเชิงสมาธิยังมองไม่ค่อยเห็นนั้นอย่างนั้นแล้วยังสมาธิแบบนี้ที่เขื่อนโยงชีวิตทั้งหมด คือเราจะต้องของศีลสมาธิปัญญาให้เห็นในการดำเนินชีวิตแต่ละขั้นนั้นไปเลย
ลองแยกดูว่าส่วนไหนเป็นศีล ส่วนไหนเป็นสมาธิ ส่วน
ไหนเป็นปัญญาแล้วเราจะเห็นโครงสร้างในพุทธิกิจกรรมซึ่งแสดง
คล่องควบคุมเป็นจริงที่เป็นอย่างนั้นคือการดำเนินชีวิตของเรา
นั้น มันสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมมันต้องมีเจตจานงโดยประกอบ
ด้วยคุณสมบัติทางจิตใจเช่นแง่จูงใจเป็นส่วนแล้วก็ต้องมีความรู้
ความเข้าใจรวม 3 แดนนี้สัมพันธ์กันไปด้วยกัน
เพราะฉะนั้น เราต้องศึกษาโดยศึกษาในพัฒนาชีวิต 3
ลานนี้ แน่นอนความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมก็เรียกว่า ศีล แง่จูงใจ
เป็นด้านชีวิต ออกมาทางเจตจานงก็เรียกว่า สมาธิ แง่จูงใจ
เป็นความรู้ความเข้าใจก็เรียกว่า ปัญญา เราต้อง 3 แง่จูงใจ
ประสานกันเข้าไป การพัฒนามนุษย์ก็จะเป็นไปด้วยดี
เพราะฉะนั้นทรงให้รู้จักไม่ใช่ให้เราปฏิบัติแต่เอาใจ
รู้จักอย่าตั้งใจ อย่ารู้จักอย่าคิดอย่ารู้จักใช้ปัญญา
จะรับบรรดาภัยมาจาก
ให้พิจารณา การพิจารณาเกิดจากการใช้ปัญญา กลายเป็นว่า การใช้ปัญญาช่วยทำให้เกิดคิด

จึงมีผลต่อมนุษย์ที่ถูกใช้มาเพื่อช่วยในการพิจารณาแล้วโดยแบงก์ ไม่ใช่พิจารณาเพียงเพื่อ
เรียกต่ออยู่ สนุกสนาน ให้กับ มั่วนั่น แล้วพิจารณาเพื่อจะเกิด
เห็นชัดเจนที่ดีงาม เพื่อยังนั่นๆ อะไรก็ได้ถ้า นี่คือปัญญา

เมื่อปัญญาเกิดทำให้เรารับประสบการณ์อย่างได้คุณ ค่า เมื่อมองเห็นคุณค่าแล้วเราก็รู้สึกพอใจ มีความสุขในการรับ
ประสบการณ์ที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์ แม้ก็ไม่รู้จะมากนัก ปัญญาทำให้เราพิจารณาถึงมีการตัดสินใจในการ
เสพ และเกิดสภาพจิตใจที่มีความสุขอยู่แบบหนึ่ง เป็นความสุขซึ่ง
ไม่จำเป็นต้องเกิดจากการเพลิดเพลินอย่างเดียว แต่เกิดจาก
ความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าประโยชน์ที่แท้จริง

พอเห็นคุณค่าประโยชน์ที่แท้จริง เราจึงรับประสบการ
ณ์นั้นที่แท้จริงไม่รู้จะอย่างไร แต่เราสึกว่าเป็นประโยชน์
ต่อสุขภาพของเรา เราที่มีความสุขได้ ปัญญาทำให้เราสบายใจ
แม้แต่ตัวเราที่มีความสุข เปลี่ยนความทุกข์ แล้วเราก็จะต้องเห็นผลติ
กรรมที่เกิดต้องเสียในไปได้อย่างมั่นคงและมั่นใจ

อย่างนั้นจึงจะเป็นมุ่งหมายการที่แท้ คือมุ่งหมายของการใด
ที่สัก ในการสร้างสรรค์ที่เป็นเรื่องของธรรมชาติ

แม้แต่เห็นที่ความทุกข์ พอจินตนาการเกิดความคิด
ในทางปัญญาว่า ใช้ เรายังความทุกข์แล้ว คนที่เจอก็ความทุกข์นี้

1. เท่ากับได้พบโทษตอบต่อเองว่า เราจะเข้มแข็งสามารถ
ผ่านความทุกข์ยากไปได้ใหม่
๒. คนเราจะเจริญพัฒนาด้วยการเจอความยากและรู้จักทำแบบฝึกหัด คนที่เจอแต่ความสุขสะดวกสบาย ไม่ได้ทำแบบฝึกหัด จะพัฒนามาก เราเจอทุกข์นี้ดีเท่า เราจะได้ฝึกตัวเองในการแก้ปัญหา เราจะเข้มแข็งด้วยปัญหา และเราจะพัฒนาความสำมารถในการแก้ปัญหาต่อไป คิดว่าจะดี จึงจะพัฒนามาก

พอปัญญามา ทุกข์ก็กลายเป็นสุขไป เนื่องจากมีการฝึกหัด สามารถหาสุขจากทุกข์ได้ ซึ่งมีดีแค่ระบบแห่งการพัฒนาความหมายที่ไปด้วยกันพร้อมที่เดียวหมด ทั้งตีตี สมาริต ปัญญามา ชิองอาจดีเกือบหมุนกันไป

สมัยอินเดียของพุทธศาสนานี้เป็นสมัยในระบบแห่งโครงสร้างทาง จิตใจต้องให้ขยันด้วยอย่างทางไปด้วยกันกับทางธรรมและปัญญานี้

ต้องมองว่า การศึกษาแนวพุทธในที่นี้เป็นเรื่องนี้คือ สามารถและหลักการ ในมีการแบ่งแยกเป็นสายการเรียนรู้แต่หนึ่ง ที่นี้ เป็นเรื่องของความจริงทางธรรมดานี้ เมื่อได้ความรู้นี้มา เราก็เห็นได้ว่า เรา ต้องไปหาความจริง เราก็คือความจริง สามารถไปด้วยกันกับธรรม ให้เป็นการพัฒนาความหมายที่มีผลต่อทั้งกับความเป็นจริง ของธรรมชาติ

สอง เมื่อเป็นเรื่องธรรมดานี้ มันสำเร็จเรื่องๆ เป็นเรื่องที่มีกับชีวิตทุกขณะ ตั้งแต่เกิดมา การศึกษาจึงต้องเริ่มที่บ้าน และต้องไปกับกิจกรรมของชีวิตทุกขณะ ตั้งแต่การกินอยู่ รับประทานอาหาร ใช้เสื้อผ้าเครื่องมือเผื่อบริโภคต่างๆ เด็กจะเข้าใจอะไร คุณพ่อคุณแม่ก็จะตามสังเกตอยู่ว่า เด็กที่ลูกจะชื่นชอบประโยชน์ของสิ่งนั้นอยู่ตรงไหน มันมีประโยชน์ต่อ
รู้ลึกก่อนแล้วคิดก่อนและสอนให้ได้ผล

ชีวิตของเราอย่างไร ความมุ่งหมายแท้จริงในการที่จะซื้อมันมา
นั้นคืออะไร ท่านนี้ ให้เขาจารึกไว้เป็นปรัชญาคิด เพื่อจะมีกิ่งต้น ซึ่งจะเป็นเรื่องยากๆ เป็นเรื่องที่มีอยู่ในชีวิตตามธรรมชาติด้วยกัน

แค่ได้เรื่องเกี่ยวกับการฝึกสมาธิให้เป็นเรื่องที่ส่งพันธกิจ

กรรมการเคลื่อนไหว ซึ่งเหมาะสำหรับเด็ก และก็ประสานกับองค์

ประกอบอื่นในระบบของมหาวิทยาลัย ให้เป็นเรื่องที่คิด

เคลื่อน หรือ dynamic ไม่ใช่เอาแต่จะมาฉันหนึ่ง

ต้องระวังกันหน่อยด้วยว่า ถ้าเป็นสมาธิที่อยู่อย่างเดียว

อาจจะกลายเป็นสมาธิแบบโยคีในอินเดีย โยคีไม่ใช่เอาแต่จะมา

ทำสมาธิเพื่อทำให้จิตตึงต่ำ แล้วจิตของเขาจะได้ปรับกับ

อะไรอย่างหนึ่ง แล้วเขาไปจิ้มลงไปในนั้น แล้วเขาจะทำมา

กิ่ง คือเล่นบอร์ด แล้วเขาไม่ไปไหน ไม่ยุ่งไม่เกี่ยวกับเห็น

มนุษย์ เรียกว่าติดเชื้อกลายเส้นไปเลย

แต่มายาใหญ่ก็พุทธศาสนาดังที่อาคารสมยวิจัยของโยคีนั้น

เพราะว่าพุทธทานทางได้เทียบเท่าจากสมยวิจัยของโยคีว่ามันไม่

ถูก จึงได้มาสร้างสมยวิจัยที่ประสานโยงในระบบโดยสร้าง

ศีล สมาธิ ปัญญา สมาธินั้นจะต้องเกี่ยวกับปัญญา โดยสร้าง

สภาพจิตใจที่เหมาะสมก่อนใช้งาน พอสมยวิจัยมุ่งมั่นใช้งาน โดย

เฉพาะงานใช้ปัญญา กิ่งสมยวิจัยกำหนดไว้ แล้วก็โยงกันไปทาง

ระบบ โดยสร้างก็จะเป็นระบบ แล้วก็เป็นองค์รวมในตัว มันก็

บูรณาการกันเสร็จไปในตัวอย่างนั้นแหละ
สังคมไทยมีคือวัฒนธรรมแห่งเมตตา แต่ต้องทำไปในวัฒนธรรมแห่งปัญญา

ข้อที่อยากจะย้ำอย่างหนึ่งก็คือ สังคมไทยนี้ สำหรับ อาคมเหล่ามองว่า เวลาบรรพบุรุษศาสนาเข้ามา แต่เราเริ่ม นี่ว่า โดยรวมแล้ว คือถ้าว่าจะมุกบุคลิกจะมีบางท่านที่เข้าถึงบังคับในบางช่วงบางเวลา แต่เมื่อว่าโดยสังคมส่วนรวม เราย้ายหรายก้าวเข้าไปในพระพุทธศาสนา และเราก็ก้าวไปได้ระดับหนึ่ง

d้านหนึ่งที่เราทำไปได้คือพุทธศรี ก็คือด้านจิตใจ โดยเฉพาะด้านเมตตาขั้นหนึ่ง เราทำไปได้ตี จนกระทั่งเป็นสังคมที่มีน้ำใจ เป็นสังคมที่จะดำเนินการช่วยเหลือกันดีฉัน ขอใช้คำว่ามีวัฒนธรรมแห่งเมตตาสูง

d้านด้านหนึ่งที่พระพุทธศาสนาเน้นมากและเป็นตัวจริงของพระพุทธศาสนา ซึ่งแต่ขั้นจิตใจ และเป็นองค์ประกอบที่จะมาทำให้ได้จิตใจพุทธมากขึ้นหนึ่ง ไปจนถึงอิสระภาพ ก็คือด้านปัญญา ในด้านนี้สังคมไทยยังก้าวไม่ค่อยถึง

หมายความว่า เมื่อพุทธจารย์ กล่าวว่าพระพุทธ ศาสนาเข้ามา แล้วเราย้ายย้ายนั้นสังคมไปในวัฒนธรรมพระพุทธ ศาสนา แต่เราไม่ได้แต่แค่ด้านจิตใจ ได้เป็นระเบียบธรรมแห่งเมตตา ซึ่งเราคงจะเห็นได้ในด้านวัฒนธรรมทางปัญญา แต่แต่ความ ไม่รู้ใจทางปัญญา มัน เราอยู่เหลือเกิน

ทำไม่ดี ก็ต้องที่พระพุทธศาสนานั้นเรื่องปัญญา แต่ทำไม่สังคมไทยจึงยื่นนั้นในเรื่องการเสพปัญญา ต้องถามด้วย เงินแล้ว
วัฒนธรรมนั้นเหมือนกับเป็นทุนเดิมที่สังคมได้สะสมจาก%
อยู่ตั้งในระดับหนึ่ง ซึ่งจะช่วยเป็นฐานให้บุคคลทั้งหลายในสังคม
iaกิจแสดงสิ่งของเอื้ออภิบาลให้สามารถก้าวไปสู่จุดหมายที่สูงขึ้น
ไป และเมื่อบุคคลก้าวหน้าไป ก็ทำกันเพิ่มทุนให้แก่สังคม ทำ
สังคมให้แข็งแรงสูงขึ้นไปด้วย

ฉะนั้น เราจะต้องเดินหน้าต่อไป ถ้าจะใช้การศึกษาแนว
พุทธ ก็ต้องก้าวไปสู่วัฒนธรรมระดับปัญญาให้ได้ แต่ถ้าอย่างที่
วัฒนธรรมแห่งแต่ละชาติ เราในโลกก้าวจะสูญเสียอานิสงส์ที่ได้แล้ว
และยังไม่ได้ทำกิจไม่เดินหน้าต่อไป

ที่ว่าหนึ่งหมายความว่า วัฒนธรรมแห่งแต่ละชาติจะค่อยได้ดี
มาแล้วก็ก้าวจะสูญเสียหมดไป คนไทยก้าวแล้วจะยังคงรัก เก่าแล้ว
จะไม่มีเนื้อหาที่ร่ำรูมา แม้แต่ในครอบครัวก็ยังคงมี แต่จะยั่งยืน
คงลัก ล้ำแวก หมายถึง ความเป็นที่เป็นนิสัยก้าวจะหมดไป ในขณะที่
วัฒนธรรมแห่งปัญญาไม่พัฒนาด้วย

ถ้าอย่างนี้เกิดขึ้น คือ ดีที่มีอยู่ยังไม่ขาด มีได้อีก
ให้กันไปไม่เหลืออยู่ แต่ยังไม่ได้ที่จะขยายวิวัฒนาการไว้ให้ได้ดีจน
3. รักษาวัฒนธรรมแห่งแต่ละชาติให้ดี

4. ถ้าไปไรวัฒนธรรมแห่งปัญญาที่ยังไปไม่ถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ขอพูดในแง่ส่วนตัว สำหรับอาณาจักรนี้ว่า ถ้าเราพัฒนา
ให้ดี แต่ปัญญาจะเราไปได้ดีกว่า等等 เรื่องนี้นั้นมีมาก คือใน
วัฒนธรรมเรื่องนั้น ด้านวัฒนธรรมแห่งปัญญาจะมาก แต่
วัฒนธรรมแห่งแต่ละชาตินั้นเช่นไม่เคยได้ วัฒนธรรมแห่งปัญญาที่ว่า
นั้น คือวัฒนธรรมแห่งปัญญา เข้าไปได้แก่
แต่การแสวงปัญญาของฝรั่งมาจากเหตุบีบคั้นในภูมิหลังเป็นเรื่องของภูมิหลังทางสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือธรรมชาติที่บีบคั้นเขาทำให้เขาต้องคิดหาทางแก้ปัญหา แล้วก็ทำให้เขาเกิดความไม่รู้แล้วพัฒนาระบบแห่งการแสวงปัญญาขึ้นมาอย่างไรก็ตาม ฝรั่งนั้นจึงได้ไปพัฒนาวัฒนธรรมแสวงปัญญาทางวัตถุ กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ แต่เป็นการพัฒนาปัญญาที่ไม่เป็นองค์รวม ปัญญาของเขาเป็นปัญญาแยกเป็นสิ่งๆ เป็นปัญญาแยกส่วน ไม่ใช่ปัญญาองค์รวม แต่เราเข้าตามแนวศิลป์นั้นๆก็จะเป็นปัญญาในระบบองค์รวม

 คนไทยจะต้องรักษาสิ่งที่ดีไว้ให้ได้ พร้อมทั้งก้าวไป เอกสิ่งตั้งที่ยังไม่มีให้สำเร็จด้วย

เป็นเรื่องที่ชัดเจนอยู่แล้วว่า ในพระพุทธศาสนาตั้งตั้งคิดสิ่งอยู่ที่ปัญญา ถ้าไม่พัฒนาปัญญา โทษก็แก่แก่ การตรัสรู้ไม่มา พระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยปัญญา ไม่ใช้ตรัสรู้ด้วยมิตติ

อย่างนั้นเมื่อมีปัญญาถึงที่สุดแล้วจะกลับมาทำให้เป็นมิตติจากรูปที่มา ถ้าเราไม่มีปัญญาเต็มที่ ยังไม่เข้าถึงสิ่งจรรยาเมตตาการรู้จักเราจะเป็นเพียงการสั่งมักความ เคยรู้เป็นตั้งแต่และเป็นความไม่ยอมเรียนทำนั้น แต่ยังไม่เป็นมิตติจากรูปที่มาทำนั้นจึงต้องทำจิตให้มีคุณสมบัติสมบูรณ์แล้วเข้าถึงอิสรภาพด้วยปัญญา คนไทยจะต้องก้าวไปไปถึงขั้นนั้นให้ได้
การนำลังค์เป็นงานหลักของการศึกษา แต่มิได้นำงานรองที่ตามสนองสังคม

คำว่าโรงเรียนแนวพุทธนี้ เราจะใช้ด้วยความรู้สึกมั่นใจและสบายใจ ถ้าเข้าใจความหมายและหลักการต่างๆ อย่างชัดเจน
เมื่อเราเข้าใจและมั่นใจในหลักการที่เป็นสาระของความจริงที่ยืนตัวแล้ว ก็ต้องมาปฏิบัติในระดับภายเหตุให้เห็นผลจริงด้วย

ในระดับการเทนนี้เราก็ได้พัฒนาสังคม สร้างเคารพ และโลกทั้งหมดว่า ในบริบททั้งหมดนี้สังคมไทยเป็นอย่างไร มีความต้องการในระดับไหนด้านไหนมาก จะต้องเน้นวิชาการแก่หนึ่งเป็นสังคม เพื่อให้เป็นการศึกษาที่ช่วยให้เข้าใจสังคมตั้งแต่ช่วงหนึ่งๆ

ในขั้นนี้ ความรู้หลักการพื้นฐาน คือการศึกษาระยะยาวเป็นหลักเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว การศึกษาเพื่อการกระทำก็เข้ามา เพื่อสนองความต้องการของสังคมเป็นสิ่งที่สำคัญมีอย่างเท่าๆ
ในขั้นนี้ ความรู้หลักการพื้นฐาน คือการศึกษาระยะยาวเป็นหลักเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว การศึกษาเพื่อการกระทำก็เข้ามา เพื่อสนองความต้องการของสังคมเป็นสิ่งที่สำคัญมีอย่างเท่าๆ

ในขั้นนี้ ความรู้หลักการพื้นฐาน คือการศึกษาระยะยาวเป็นหลักเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว การศึกษาเพื่อการกระทำก็เข้ามา เพื่อสนองความต้องการของสังคมเป็นสิ่งที่สำคัญมีอย่างเท่าๆ

เวลาเราเข้าใจถูกต้องในแนวการศึกษาที่สนองความต้องการของสังคม ซึ่งเป็นการศึกษาแบบตามสังคม ถ้าอย่างนี้ การศึกษาดังกล่าวจะมีงบประมาณมากมาก

สังคมมีความต้องการแรงงานด้านต่างๆ เรานั้น ต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เรานั้น สถาบันการศึกษาที่ไปปฏิบัติการศึกษาพัฒนาคนให้มีความรู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เรานั้น ถ้าสังคมยินดีมีการศึกษาดังกล่าวไม่ได้เลย เพราะเป็นการศึกษาแบบตามสังคม ได้แต่ส่งของเขามาเรานั้น และก็อาจจะขึ้นเดิมสังคมด้วย
การศึกษาที่ดีจะต้องนำสังคมเป็นตัวปรับตัวแก่การตรวจและให้สติว่าสังคมอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะ เดินทางมิติแล้ว การศึกษาต้องนำสังคม

เพราะฉะนั้น การศึกษาจะต้องทำสองอย่างนี้ไปด้วยกัน ความคู่กัน การศึกษาที่นำสังคมจะต้องเป็นตัวยืน สำนักการศึกษาที่ตามสนองความต้องการของสังคม ก็เป็นเรื่องเฉพาะกิจเฉพาะหน้า คือต้องเจรจาพูดถึงหลักการใหญ่ของการศึกษาในแต่ละที่จะนำสังคมแล้ว กิจวัตรคือบทบาทเฉพาะกาลเฉพาะที่เสมอความต้องการเฉพาะหน้า เวลานี้เรายุ่งทำมกตางโลกที่เป็นอย่างนี้ประเทศที่พัฒนาแล้วมีไปอย่างนี้ กระแสของโลกเป็นอย่างนี้ประเทศของเราเมื่อความขาดแคลนด้านนี้ ปากพองด้านนี้ จะต้องเน้นๆ คุณมาในช่วงเวลาที่นี้อย่างนี้ๆ

การสอนของสังคมอย่างนี้ก็ต้องเจาะ ทั้งนี้ไม่ได้เน้นกันตรงนี้เป็นจุดที่เราจะต้องมาสร้างความเข้าใจจนเหมือนกันว่า สังคมไทยขณะนี้ โดยเปรียบเทียบกับประเทศอื่น มีจุดยอดจุดบกพร่องอะไร เราเกิดต้องสร้างความแน่นหนา และความเข้มแข็งด้านนี้ๆ ขึ้น แต่ความเข้มแข็งทางปัญญาต้องเป็นอันดับแรก เมื่อมองความเข้มแข็งทางปัญญาที่แท้จริงแล้ว ความเข้มแข็งทางจิตใจและความมั่นใจก็จะมากขึ้น

ถึงแม้เราจะเจาะเจาะให้คนเข้มแข็งทางจิตใจ แต่ถ้าปัญญามันยังอ่อน เภื่อไปไม่ตรง และจะให้เข้มแข็งทางพฤติกรรม ก็ไม่ได้โทษจิตใจก็ไม่อาจจะเข้มแข็งได้จริง เนื่องปัญญาไม่รู้จัก ในมีเข้มแข็งถึงจะทำอะไรๆไป ในที่สุดพฤติกรรมก็ยังอ่อนแก่
การศึกษาเริ่มต้นตั้งแต่การกินอยู่ที่บ้าน

ส่วนที่มีซื่อสั้นกว่า เน้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาถ้าดังนั้นเกิดเป็นชาวพุทธตั้งแต่เกิด เป็นชาวพุทธตั้งแต่สิบตั้งแต่เกิด แต่ไม่เสียหายถึงโรงเรียนแล้วสึกษาและสอนให้ได้ผลการศึกษาเริ่มต้นตั้งแต่การกินอยู่ที่บ้าน ความจริงอาจจะมีอยู่แล้วหลายโรงเรียนแต่เราจึงไม่ได้ระบุชื่อมาใช่หรือไม่?

กิจสิ่งย่ำกล่าวคือ เมื่อพูดอย่างกว้าง ๆ ก็ออกได้ว่าโรงเรียนแนวพุทธมี ๒ แบบอย่างที่พุทธมาแต่ต้นคือ แบบที่โรงเรียนหลายแห่งจัดกันมาตามวัฒนธรรมเอื้อคือ ตามที่เรียกมา ถามหาคือตามที่เรียกมาว่าอย่างนี้ทำการเพื่อเป็นชาวพุทธก็เลยทำอย่างนั้น ซึ่งนั้นเป็นเรื่องของการเรียนรู้ทั้งหมดคือ การจัดอย่างโรงเรียนทั้งหลายมันนี้ หมายความว่าเคยได้ศึกษาในแหล่งที่มีการโรงเรียนแนวพุทธศาสนาถ้าดังนั้น ซึ่งนี้ก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมเอื้อและอีกแบบหนึ่งคือการจัดอย่างโรงเรียนทั้งหลายมันนี้ หมายความว่าเคยได้ศึกษาในแหล่งที่มีการโรงเรียนแนวพุทธศาสนาถ้าดังนั้น ซึ่งนี้ก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมเอื้อ

โรงเรียนทั้งหลายสามารถนำไปจัดปรับให้เหมาะสมกันและทั้งสิ้นหมายความว่าตัวหลักการเกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ดีอย่างนั้นจะไปสู่การกันและหางค์ซึ่งถ้าเราเข้าใจขึ้น ๒ ด้าน (ทั้งหลักการและกับทฤษฏี) และกลไกในวิธีการก็จัดได้สบายเลย ซึ่งสำคัญขอให้เข้าใจหลักการพื้นฐานก็แล้วกัน

เพราะฉะนั้น สิ่งที่ต้องทำคือ

๑. พูดถึงความเป็นจริงของโลกและชีวิตให้รู้เข้าใจ

ธรรมชาติของธรรมชาติ
². พฤติกรรมการพัฒนาให้รู้เข้าใจพร้อมให้ก่อน

๓. จิตวิญญาณเด็กสู่รัศมิสังคมไทย และสังคมแต่ละบ้าน และสังคมของชาติไทย ที่เป็นเรื่องของภาษาเทศ ซึ่งถูกเข้าใจไม่ได้

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สมบูรณ์กว่าโรงเรียนที่ผู้บริหารอาจใช้มาดั้งเดิม มีที่มาจากของโรงเรียนที่ดี และมีผลการที่ถูกต้องและเด็กอย่างดี ไม่ทั้งทางกฎหมายที่ ถ้าจะจัดว่าเป็นโรงเรียนแนว ฟุทหรือไม่

อย่างนั้นแยะะ คือที่ว่าเป็นแนวพุทธแบบวัฒนธรรมเอง คือ อย่างน้อยก็ได้ในแนววิวัฒนาการ หรือวัฒนธรรมที่นำไป รวมทั้งคุณค่าใน ระดับวิถี (ระดับวิถีวัฒนาการหรือสมบัติ) ซึ่งหมายถึงความคิด วิจิตรที่จะพาศึกษามาด้วย เพราะคนที่มีวิจิตรที่วิจิตรตามปกติก็จะ รักษาความประพฤติและความสัมพันธ์กับสังคมนั้นได้ดีด้วย

อย่างไรก็ตาม，在กรณีอย่างนี้ พฤติกรรมเด็กที่เรียก ของเขามากจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมทางสังคม ส่วนคิดในการ ปฏิบัติต่อวัฒนธรรมนี้เขามากจะยังอยู่

เวลาในสังคมไทย คือการปฏิบัติต่อวัฒนธรรมวัฒนธรรมนี้มาก มีคุณค่าที่ไปตามระดับความคิด ทำให้ ต้องนั่งลงนั่งว่า การศึกษาเด็กที่มีคุณค่าอยู่เป็น

จะต้องรู้จักแยกระหว่างการกินด้วยความรู้เข้าใจอย่างมี ปัญญา กับการกินที่เป็นเพียงการสะสมของต้นมาก ถ้าเด็กหลง ไหลไปตามกระแสความคิด เขากินเพียงเพื่อเสริมสร้าง กินตาม ค่านิยมให้กัน ด้วยกันมีแล้ว钪ฐานจะเกินกัน โดยไม่ได้คำนึงว่าจะได้ คุณภาพหรือไม่ ไม่ใช่ปัญญา ไม่รู้ความมุ่งหมายที่แท้ของการกิน
รู้ลึกก่อนแล้วศึกษาและสอนให้ได้ผล

ถ้าเขามีศีลด้านนี้ ก็จะรู้ตัวอยู่ว่ากินเพื่ออะไร และจะไม่ให้ได้คุณภาพ คุณค่าที่เท่ากิจการได้คุณภาพและปริมาณอาหารซึ่งพอที่จะให้มีสุขภาพ คนที่มีศีล ก็จะกินด้วยความรู้สึกความผูกพันของอาหาร และกินพอที่จะให้มีคุณค่าที่แท้ คือการได้คุณภาพและปริมาณอาหารซึ่งพอดีที่จะให้มีสุขภาพ คนที่มีศีล ก็จะกินด้วยความรู้สึกความผูกพันของอาหาร และกินพอที่จะให้มีคุณค่าที่แท้ คือการได้คุณภาพและปริมาณอาหารซึ่งพอดีที่จะให้มีสุขภาพ คนที่มีศีล ก็จะกินด้วยความรู้สึกความผูกพันของอาหาร และกินพอที่จะให้มีคุณค่าที่แท้ คือการได้คุณภาพและปริมาณอาหารซึ่งพอดีที่จะให้มีสุขภาพ คนที่มีศีล ก็จะกินด้วยความรู้สึกความผูกพันของอาหาร และกินพอที่จะให้มีคุณค่าที่แท้ คือการได้คุณภาพและปริมาณอาหารซึ่งพอดีที่จะให้มีสุขภาพ คนที่มีศีล ก็จะกินด้วยความรู้สึกความผูกพันของอาหาร และกินพอที่จะให้มีคุณค่าที่แท้ คือการได้คุณภาพและปริมาณอาหารซึ่งพอดีที่จะให้มีสุขภาพ คนที่มีศีล ก็จะกินด้วยความรู้สึกความผูกพันของอาหาร และกินพอที่จะให้มีคุณค่าที่แท้ คือการได้คุณภาพและปริมาณอาหารซึ่งพอดีที่จะให้มีสุขภาพ คนที่มีศีล ก็จะกินด้วยความรู้สึกความผูกพันของอาหาร และกินพอที่จะให้มีคุณค่าที่แท้ คือการได้คุณภาพและปริมาณอาหารซึ่งพอดีที่จะให้มีสุขภาพ คนที่มีศีล ก็จะกินด้วยความรู้สึกความผูกพันของอาหาร และกินพอที่จะให้มีคุณค่าที่แท้ คือการได้คุณภาพและปริมาณอาหารซึ่งพอดีที่จะให้มีสุขภาพ คนที่มีศีล ก็จะกินด้วยความรู้สึกความผูกพันของอาหาร และกินพอที่จะให้มีคุณค่าที่แท้ คือการได้คุณภาพและปริมาณอาหารซึ่งพอดีที่จะให้มีสุขภาพ คนที่มีศีล ก็จะกินด้วยความรู้สึกความผูกพันของอาหาร และกินพอที่จะให้มีคุณค่าที่แท้ คือการได้คุณภาพและปริมาณอาหารซึ่งพอดีที่จะให้มีสุขภาพ คนที่มีศีล ก็จะกินด้วยความรู้สึกความผูกพันของอาหาร และกินพอที่จะให้มีคุณค่าที่แท้ คือการได้คุณภาพและปริมาณอาหารซึ่งพอดีที่จะให้มีสุขภาพ คนที่มีศีล ก็จะกินด้วยความรู้สึกความผูกพันของอาหาร และกินพอที่จะให้มีคุณค่าที่แท้ คือการได้คุณภาพและปริมาณอาหารซึ่งพอดีที่จะให้มีสุขภาพ คนที่มีศีล ก็จะกินด้วยความรู้สึกความผูกพันของอาหาร และกินพอที่จะให้มีคุณค่าที่แท้ คือการได้คุณภาพและปริมาณอาหารซึ่งพอดีที่จะให้มีสุขภาพ คนที่มีศีล ก็จะกินด้วยความรู้สึกความผูกพันของอาหาร และกินพอที่จะให้มีคุณค่าที่แท้ คือการได้คุณภาพและปริมาณอาหารซึ่งพอดีที่จะให้
คำถามไปว่าแล้วเหนื่อยทำอย่างนั้นถูกไหม เด็กบอกว่าไม่ถูก คำถามว่าถูกไหมแล้วจะทำอย่างไร เด็กบอกว่าจะต้องแก้ไข ด้วย ถ้าอย่างนั้น หนูลองติดต่ศึกษาว่าจะแก้อย่างไร

เด็กบอกว่า ต่อไปหนูจะดูเพื่อศึกษา 50% ดูเพื่อศึกษา 50% บอกว่าไม่ไป สังคมไทยเวลานี้ เขียนไปทางเสพมาก ตอนนี้ยังไม่ให้หนูเสพมากก็ได้

กลาง หนูเสนอว่า เอาเสพ 60% ศึกษา 30% บอกว่าไม่เป็นไร เริ่มแค่นี้ก็ได้ แล้วก็ค่อยๆ เก็บไขปรับปรุงกันต่อไป

ส่วนที่บางท่านอาจจะมีข้อวิตก็ว่า การศึกษาที่ดีจะทำอย่างนี้มีความเป็นไปได้หรือไม่นั้น เรื่องนี้ไม่ยากเลย เพราะมันต้องดูกับความเป็นจริงของธรรมชาติ ซึ่งดังนี้เป็นอย่างนั้น นี่คือการศึกษาที่อยู่กับชีวิตความเป็นจริง เพราะการกินอยู่พึ่ง การดูแลภัยแล้วสิ่งของต่างๆ การมีเจตจิต มีความรู้สึก มีความคิดความชั่วในชีวิต มีสุขภาพทั้งร่างกาย ทั้งจิตใจ เป็นเรื่องของชีวิตประจำวัน ทุกขณะ เป็นแต่เพียงตัวยาปฏิบัติต่อหนูถึงเห็นหรือไม่ เอาหน้ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้แค่ไหน

ขอต่อไปถึงความคิดอย่างนี้ว่า เพราะเหตุที่การศึกษาเป็นเรื่องของชีวิตที่มีความเป็นจริงอย่างนี้ มันก็เหมือนแต่เดิม ก้าวหน้า จะสอนให้การศึกษาที่สำคัญ ก็อย่างที่พระพุทธศาสนานับแต่แล้วว่า พ่อแม่เป็นบุรุษอาจารย์ ศึกษาเป็นครูด้วย จะสอนการศึกษาต่อเนื่องต่อไป

ที่นี่ถ้าเราทำไปในแนวนี้ ทำอย่างไรจะให้โรงเรียนช่วยยิ่งการศึกษาไปถึงบ้าน โดยเป็นตัวกลางที่กระตุ้นให้บ้านทำหน้าที่ทางการศึกษาอันนี้ถ้าทำอันนี้ได้ คิดว่าสังคมไทยจะประสบความสำเร็จ
แรก คือ โรงเรียนจะต้องไม่ล่ากัดบทบาททางการศึกษาที่โรงเรียน
โรงเรียนจะต้องทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ่น หรือจะเรียกว่านา
หรืออะไรก็แล้วแต่ ให้การศึกษาที่บ้านดำเนินไปได้ด้วย และช่วย
เป็นห้องเรียนของพ่อแม่ด้วย ในเรื่องการจัดการศึกษาให้แก่ลูก
เมื่อใครมีลูก ก็ให้ตระหนักในบทบาทของพ่อแม่ในฐานะ
เป็นครูดัน ที่จะเรียกว่าเป็นบุรพาจารย์ คือเป็นอาจารย์คนแรก
แล้วก็ช่วยเด็กให้พัฒนาวิศิษฏ์ไปอย่างมีการศึกษา เช่น กินอยู่เป็น
อยู่เป็น ฯลฯ อย่างที่พูดมาแล้ว
ถ้าโรงเรียนทำหน้าที่นี้ได้ ในประสานกับบ้าน จะเป็นก้าว
ใหญ่ก้าวหน้าของการศึกษา ซึ่งเป็นก้าวที่น่าจะเป็นแนวที่ดี
คิดว่ายัง(DialogInterface)
เมื่อการศึกษาได้ผล ในตัวเด็กก็มีโอกาสเรียนรู้
และประสานกันอีกโดยแม่ขยายความรักใคร่ใคร
ขอเติมอีกนิด คือด้านการพัฒนาจิตใจที่เป็นเรื่องในกลุ่ม
สมาธิที่นี่ เวลาที่เราอยู่นั่นก็มักจะไม่ค่อยเห็นกัน ในเรื่องคุณสมบัติที่คู่กับสมาธิ
สมาธิที่เรามักจะใช้ในเรื่องนี้ เรียกว่าจิตตสมาธิ เป็นสมาธิของจิต
คือ อาจจัดให้แน่นอนนั่นเอง อยู่กับสิ่งที่ทำ ไม่ว่าจะทำอย่าง
ช้าๆ แต่ก็มีความชัดเจน นั่นก็คือสมาธิเป็นตัวน่า
ขอให้สังเกต หลักที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในเรื่องนี้ล้ว้กบุญกุศล
เมื่อคนปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา เจริญไปในไตรสิกขา จะมี
ธรรมสมาธิก็เกิดขึ้น และเมื่อธรรมสมาธิดีแล้ว ก็จะเกิดจิตตสมาธิ
ธรรมสมาธิ ก็คือ การประสานแม่นยำของธรรม คือคุณสมบัติ
ต่าง ๆ ของจิตใจแม่นยำสู่สมาธิ ซึ่งมี ๕ ประการ ถ้าเด็กหรือ
ใครก็ตามมีคุณสมบัติเหล่านี้ จะเป็นสุขภาพจิตที่ดีอย่างยิ่ง จึงเป็นคุณสมบัติที่ควรสร้างขึ้นให้ได้ เพราะพุทธเจ้าทรงนั่งไว้บ่อย ได้แก่

๑. ปราโมทย์ ความร่าเริงเบิกบาน จึงเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของจิตใจ คือสภาพจิตสำนึก เด็กจะต้องเป็นอย่างนี้ คือมีปราโมทย์ เป็นคนที่มีจิตใจร่าเริงบาน พระพุทธเจ้าทรงเน้นไว้บ่อย ได้แก่

๒. ปุปติ ความอิ่มใจ ปลาบปลื้มใจ ทำอะไรด้วยใจรักพอทําได้ก้าวไป คืนหน้าไป ก็มีปุปติ อิ่มใจ ปลาบปลื้มใจ

๓. ปัสสัทธิ ความสงบเคียงบ่าคนนั่งชิน คือความสงบเคียงบ่าคนนั่งชิน ตามที่พ่อสั่ง จึงเป็นคุณสมบัติที่เป็นคุณสมบัติที่ควรสร้างขึ้นให้ได้ พระพุทธเจ้าทรงนั่งไว้บ่อย ได้แก่

๔. สุข ความฉ่ำชื่นรื่นใจ คลื่นใจไม่มีอะไรบีบคั้น

๕. สมาธิ ความมีใจมั่นแน่ คือใจอยู่กับสิ่งที่ทํา แน่นแน่ไม่ฟุ่มเฟือ ไม่แผ่วแบํ แน่นแน่

ยิ่งถ้ามีปัญญาชนะใจโดยตรงมั่นคง เสนอคุณค่า เสนอประโยชน์ของสิ่งที่ทํา ก็จะมีมั่นใจใหญ่ สมัคิจะยิ่งแน่ แล้วสมาธินี้ก็จะมาให้เห็นถูกธรรมหน้าแน่นมั่นคงได้ผลดียิ่งขึ้น

ที่เราพูดกันว่า การพัฒนาด้าน emotion คือ emotional
development นั้น ก็Konกระจะเห็น emotion ดีๆ ที่สำคัญ โดยเฉพาะปฎิบัติ ปราโมทย์ และส่วนนี้เป็นการพัฒนาจิตใจด้านภายในเป็นสภาพจิตที่ต้องการ หรือเป็น emotion ที่พึงประสงค์

เพราะฉะนั้น คู่กับ emotion ดีๆ ฝ่ายภายใน ก็คือ emotion หรือสภาพจิตดีๆ ฝ่ายที่แลกออกไปภายนอก โดยเฉพาะชุดพระสมิทธา เรียดว่าเมตตากรุณา

ข้างในคือใจความจิตใจที่แสดงใจความรู้สึกกันในใจ

ดังด้าน ดังชุดนี้เป็น emotion หรือสภาพจิตที่พึงประสงค์อย่างแท้จริง ที่ควรจะพัฒนาให้เกิดขึ้น เรียกว่าเป็น emotional development คือการพัฒนาด้านจิตใจ หรือจิตติภาวนา ซึ่งจะประสานรวมเป็นธรรมสัมปทาน และเกิดจิตติสมาธิ

จึงต้องตั้งจุดหมายให้เด็กมีปราโมทย์ปฎิบัติ ปสัทธิ สุข สมาธิเป็นคุณสมบัติประจำใจ พระพุทธเจ้าทรงเน้นอยู่ในเรื่องนี้ ถ้าเราที่อยู่ในหน้าเป็นหลักปฏิบัติของพระองค์ ก็จะมีการจิตที่ดี อย่างนี้

นี่คือสภาพจิตที่พึงประสงค์ข้างใน ๔ ประการ เอาไปประสานไปสภาพจิตที่พึงประสงค์ด้านภายนอกข้างนอก คือ เมตตาไมตรีเป็นต้น อีก ๔ ก็จะเป็น emotional development อย่างยอดเยี่ยม ถ้าได้อย่างนี้ก็จะไม่ต้องมานั่งเรื่อง EQ ทันทีให้รุ่นราวกัน

สภาพจิตที่ ๒ ด้าน ๑ ชุดนี้ จำเป็นหลักปฏิบัติ อย่างที่คุณ

ชุดที่ ๑ เรียบจนข้างใน ๔ อย่าง คือ ปราโมทย์ ปฎิบัติ ปสัทธิ สุข สมาธิ

ชุดที่ ๒ แลกออกไปข้างนอก ๔ อย่าง คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
สองขุดนี้เป็น positive emotions ระดับแนวจริยธรรม และทั้งสองดูสามารถเป็นปัจจัยเห็นหนุนกัน ประสานไปด้วยกัน ถ้ามีทั้งสองให้สัมผัสกับทั้งสองด้าน ให้ได้ทั้งสองชุด

ผังนี้เป็นธรรมหรือคุณสมบัติที่สำคัญที่สุด ควรเน้น การคิด พูดในที่นี้จะพูดได้ไม่สกปรก

พุทธศาสนา คือคำสอนว่าต่อการพัฒนาความสุข

การศึกษา คือการพัฒนาความสุข

ขอเติมอีกนิดเดียว คือ เรื่องความสุข อันนี้เป็นเรื่องใหญ่ เวลาสังเกตexperimental คุณจะเห็นคุณสมบัติ 5 อย่าง คือ ปราโมทย์ ปัญทิป ปัสสัทธิ สุขสมาธิ

พระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้ใดเห็นนิพพานเป็นทุกข์ ผู้นั้นมีทาง จะได้บรรลุสุขที่ ผู้ใดมองเห็นนิพพานเป็นสุข ผู้นั้นมีทาง จะบรรลุนิพพาน ดังนั้น มีทางที่จะบรรลุนิพพาน ท่านผู้มีความสุขอย่างยิ่งอย่างที่บางท่านท่านอยู่เสมอว่า “สุขจริงหน่อย”พระพุทธเจ้า

มีผู้ถามพระว่า ผองชั่วจะกริปเปรื่องไป ไม่เคยเห็นกันเป็น

พระพุทธเจ้าตรัสถามว่า แล้วคุณนี้ใครมีความสุข เช่น คนนี้ไม่เคย ไม่รู้ว่าจะเอาใครถึง เลยนี่ก็ถึงพระเจ้าแห่งคุณ
รู้หลักที่มีแล้วศึกษาและสอนให้ได้ก็

แคว้นนี้ ซึ่งมีทุกอย่าง บอกว่าพระเจ้าพิมพ์พิสาธารณเป็นสุขที่สุด พระพุทธเจ้าก็ดังกล่าวว่า พระเจ้าพิมพ์พิสาธารณจะประทับนั่งโดยสุขทั้งวันได้ไหม เขาคิดไปติดต่อบอกว่าทำไมไม่ได้

พระพุทธเจ้าครับว่า เราสุขตลอดเวลาเลย จะไม่ดู ไม่ฟัง นั่งเฉยๆ ให้เป็นสุขตลอดทั้งวันก็ได้

พระพุทธศาสนาเน้นมากในเรื่องความสุข ฉันกระทั่งว่า ทุกคน แต่หนึ่ง พระพุทธศาสนาถือหลักคำสอนว่าด้วย การพัฒนาความสุข

คนทั่วไป เมื่อพุทธถึงความสุข นักศึกษาได้แคะความสุขจากการ เล agregate ที่เป็นสุขอย่างหนาของปุถุชน แต่ถ้าคนมีความพัฒนา เนื่องจากสุขสัมพันธ์ เขามีความสุขเพิ่มขึ้น เริ่มต้นความสุขจาก การกระท่า ความสุขชั่วคราวถ้านั้นถูกบอก สำหรับเด็กไทยต้องทำให้ได้

เด็กไทยต้องไม่ให้เป็นเพียงแค่ยังปุถุชน แต่ต้องเป็นนักผลิต และเป็นนักสร้างสรรค์ ที่นี้ ในการที่จะทำไปสู่นั้นเป็นนักสร้างสรรคนั้น เขาจะต้องมีความสุขจากการกระท่าด้วย

แต่เราไม่ได้ให้เด็กไทยกำลังขาดความสุขชั่วคราวอย่างหนัก เด็กไทยวันไปเมื่อความสุขจากการกระท่า ได้แต่การความสุขจากואר เล agregate แล้วกับหนังการกระท่าเป็นเรื่องทุกข์ ถ้าอย่างนี้ก็ ใกล้สิ้นสิ้น ถ้าคอมมิวนิค จะไปไม่ทางใด

การศึกษาจะต้องชอบเด็กไทย ให้พัฒนาถึงขั้นความสุขจาก การกระท่าให้ได้

พอเด็กมีปัญญา เราเข้าใจ มองเห็นคุณค่าของสิ่งที่ดีงาม สมบูรณ์ มั่นคง คือความสัมพันธ์อนุญาตสร้างสรรค์ มันต้อง ปัญหาเด็กที่ ด้วยนี้คนไทยมีความเข้าใจเวลา เศร้า낀 และแต่บทบาทสิ่งที่นั้นก็ต้องการที่จะมีความหมายไป
เราย่อมความอยากไม่ได้

ที่จริงในทางธรรมท่านแยกไว้ขึ้นว่า ความอยากมี ๒ อย่าง คือ ความอยากที่เป็นกุศล กับ ความอยากที่เป็นอกุศล

อย่างแรกไปเห็นกระรอก ถ้าคิดอยากขึ้นมาในแบบที่ว่า ทำอย่างไรจะได้กระรอกตัวนี้มาลงหม้อแกง จะได้กินให้อร่อย อย่างนี้เรียกว่าเป็นความอยากแบบกุศล เป็นพวกดีสุด

แต่ล้าเห็นกระรอกแล้ว ซึ่งชมในความงามความน่ารัก ของมัน ดูมันวิ้งไปวิ่งมา มันทำอย่างนี้อย่างนั้น น่าจะ แล้วก็ยุ่ง ในธรรมชาติแต่ละตัวที่รื่นรมย์ ความชื่นชมต่อสภาพที่ดีอย่างนี้ แล้วอยากให้มันมีชีวิตดีสวยงามอย่างนี้ต่อไป ความอยากอย่างนี้ไม่เกี่ยวกับตัวเราที่จะได้จับมานะ ความอยากต่อสิ่งนั้น ซึ่งชมอยากให้มันดีงามชุ่มชื้นอย่างนี้แหละ เรียกว่า ผึ้งแท้

ความอยากที่เรียกว่า อัศวะ ตัวนี้มาเมื่อใจพระพุทธเจ้า ตรัสว่าเป็นรุ้งอรุณของการศึกษา เป็นความอยากที่ถูกต้อง

แต่ล้าเห็นอะไร มีแต่อยากจะสัมผัส อย่างนี้ไม่เกิด เพราะความสุขทั้งที่จะเรียนจนขึ้นอยู่กับความชอบใจไม่ชอบใจเท่านั้น ทำทางตรงข้าม พออยาก ชอบ ชื่นชมในสิ่งที่ดี หรืออยากให้มันดีต่อไป หรือดีขึ้น อย่างนั้นแหละ ขั้นแรกแล้ว เป็นความอยากต่อสิ่งนั้นๆ โดยไม่เกี่ยวกับตัวเรา ไม่ใช่อยากจะได้อาจจะเอา นี่คือขั้นสุดท้ายของการศึกษา

พอไปเห็นเหตุการณ์ เหมือนจริง ดีงาม ก็ชื่นชม อยากให้มันเรียบร้อยอย่างงามดีอย่างนั้นต่อไป พอความชื่นชมอยากอย่างนั้นมาแล้ว ถ้ามันยาก มีอะไรเกิดก็ ถ้าอยากจะเรียบร้อยไปให้ดี อยากจะจัดให้เรียบร้อย อย่างนี้แหละเรียกว่าขั้นแรกก็ดี คืออยาก
ทำให้มันดี อยากทำให้มันสมบูรณ์

เห็นดับไม้ ของงาม เรียก ร่วมริน ใบตอง ดอกกิ่งเกิดความชื่นชม มีฉันทะ อยากให้มันเป็นของมันอย่างนั้น แต่หันไปเห็นดับไม้ต้นหนึ่งเป็นอย่าง เอา ร่วงโรย ก็อยากทำให้มันดี คือให้มันสวยงามสมบูรณ์ขึ้นมา กิ่งดอกหรือริบไปชนนั้น ไปแต่งมันอย่างนี้ฉันทะมา มีแต่ดี ทำให้สร้างสรรค์ แล้วก็สุขจากการสร้างสรรค์นั้น

dึกที่ฉันทะอย่างนี้จึงอยากทำ ตรงกับที่ทำแปลฉันทะว่าอยากทำ เพราะชื่นชมที่มันดี อยากให้มันดีของมัน ก็มันไม่ดีในทางที่ดี ก็อยากทำให้มันดี แล้วเมื่ออยากทำให้มันดี ก็ไปทำให้มันดี พ่อทำให้มันดี ก็สอนให้ความต้องการของตัวเอง แล้วก็มีความสุขจากการทำให้มันดีนั้น

ฉันนั้น คนไหนมีฉันทะ ก็จะมีความสุขจากกระบวนการทันที ถ้าเด็กไทยมีฉันทะนี้ ก็จะทำหน้าในการสร้างสรรค์อย่างแน่นอน ไม่จะมีปัญหาเลย นี้จึงเป็นรูปโฉมของการศึกษา

ถ้าคนไหนอย่างเช่นใจ และเข้าสู่ฉันทะไม่ได้ ก็อย่าหวั่นไหวว่าจะมีการศึกษาที่กว้างหน้ากว่าใครได้

พระพุทธเจ้าตรัสว่า เมื่ออาทิตย์จะอุทัย มีแสงเงินแสงทองเป็นบุพนิมิตมาก่อน ฉันนั้น เมื่อภิกษุจะก้าวไปในมรรคมีองค์ ๑๘ ประการ ถ้ามีฉันทะ เป็นบุพนิมิตมาก่อน ฉันนั้น

ขอให้จักก้าวไปฝังตัวดีอย่างว่า พระคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าอย่างหนึ่งใน ๑๘ ประการ ที่เรียกว่า พระธรรม ๑๘ คือพระพุทธเจ้าที่มีฉันทะไม่ลดลงเลย (นพดล บุญศุภ ชัย) จึงทรงเพียงหยิกนี้จากจริงไปโปรดผู้คนมากมาย เพียงช่วยให้เข้า
พันธุ์สุข เป็นคนดี มีความสุข อย่างไม่ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยยากแลบาก และกิจกรรมมีความสุขในการทำงานเพื่อธุรกิจต่างๆ ต่างทำให้สุข.le

เมื่อเป็นชาวพุทธ การกลับตามหลักสูตรพุทธศาสนา ถ้าอย่างไรก็ตาม ปัญหาสังคมเรื่องอบายมุขและเรื่องเลว UNIX จะหนักหนาให้สุขไม่ได้ เพราะตนนี้เข้าใจหากความสุขจากการเสพมิได้ผล เขาต้องทำให้สุขไม่ได้ผล

เมื่อใดเห็นความสุขจากการทำแล้ว เขาจะมีความสุขจากความสุขที่เกิดขึ้น การทำให้สุขอ่อนวัยการหาความรู้พอจะให้สุขได้ผลนั้น การทำให้สุขอ่อนวัยการหาความรู้เพียงให้สุขมั่นคง และกิจกรรมต่างทางมาเพื่อให้สุขอ่อนวัยการหาความรู้และผลบวกที่เกิดขึ้น.

เมื่อใครคนไม่ได้หาความสุขของการเรียนรู้จากการทำ แต่จะมีความสุขที่เกิดขึ้นจากการทำนั้น.

ทั้งนี้ รวมทั้งธุรกิจของผู้ที่จะจัดการศึกษาแนวพุทธ หรือดำเนินการโรงเรียนแนวพุทธด้วย ซึ่งจะต้องมีกิจกรรมเป็นการรู้เข้าใจจริง ถ้ารู้เข้าใจจริงว่ามันเป็นความจริงอย่างนั้น มันมีคุณค่าเป็นประโยชน์แก่ อย่างนั้นก็จะ ขันทะมำได้
แล้วก็ไปบวกกับผลของความรักและความปรารถนาต่อเด็กๆ ต้องการเรียน ต้องส่งเสริมด้วย ถ้าจะเรียนจนมั่นคง นี่จะคือมั่นคงที่พร้อมจะผลักดันให้การศึกษาไทยส่งเสริมเหตุผลสำคัญอย่างแน่นอน หลังจากนั้นจะต้องเรียนในเรื่องการพัฒนาความสุข เพราะความสุขมีอีกพัฒนาการเยอะ แต่เวลาเดินมายังความสุขในมิติเดียว จากการสร้าง กิจกรรม กิจกรรม
t่อจากความสุขในการสร้าง กิจกรรมไปสู่ความสุขจากการทำ ความสุขจากการหาความรู้ ความสุขจากการให้ และการทำให้คนอื่นเป็นสุข นี่เป็นตัวอย่างของการที่มีความสุขในขั้นต่างๆ ซึ่งเป็นทั้งการพัฒนาการเรียนรู้ของชีวิตตนเองที่มีความสุขขยายขอบเขตออกไป มิติมากมายที่พร้อมกับเป็นการเคลื่อนหนุนส่งมิติไปด้วย เพราะความสุขที่พัฒนาเหล่านี้ ไม่มีเพียงแค่มีเดียว มีแต่เป็นประโยชน์อย่างเดียว

คนบางคนมีความสุขในการทำให้ผู้อื่นเป็นสุข เช่นอย่างพระโพธิสัตว์ เมื่อทำให้ผู้อื่นเป็นสุขได้ตนเองจึงมีความสุข นี่เป็นการกระทำที่ทำให้ผู้อื่นเป็นสุขสุข

ตัวอย่างในการสร้างที่เห็นง่ายๆ ก็เช่นจากพ่อแม่ พ่อแม่เป็นสุขเมื่อเห็นลูกเป็นสุข พ่อแม่จะอยู่กับลูกเป็นสุขแล้วก็อยากทำให้ลูกเป็นสุข เมื่อทำให้ลูกเป็นสุขแล้ว ตัวเองก็เป็นสุขด้วย

ทำอย่างไร เราจะมีความสุขอย่างนั้นมาแล้วก็คือความสุขในการอยู่กับธรรมชาติ ต้องไปปิดความสุขจากการที่รู้ความจริงของธรรมชาติ โลก ชีวิต ความสุขอะไรต่างๆ เหล่านี้ มีเยอะ เหลือเกิน ขั้นแต่จะจุดเริ่มจากขั้นแรก แล้วเป็นความสุขที่จะต้องพัฒนาขึ้นมา จึงมาถึงหลักที่ว่า การพัฒนาความสุข ก็ต้องการศึกษา
ภาระหน้า

ข้อเสนอแนะ *

ส่วนรับ
หน่วยการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

แม้ว่าการจัดทำหน่วยการเรียนรู้นี้จะถึงขั้นใกล้เสร็จสิ้น คงจะยากต่อการจัดปรับแทรกเสริม แต่ถ้ายังมีช่องทาง ขอเสนอแนะข้อคิดบางอย่างไว้สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาที่มุ่งหมาย โดยเฉพาะควรเน้นจุดหมายว่าต้องการให้เด็กเป็นคนที่มีคุณภาพอย่างไรบ้าง และจัดทำเนื้อหาสาระให้สอดคล้องจุดหมายนั้น (ไม่แสดงมองในแง่ว่าจะให้เด็กเรียนและรู้อะไรบ้าง แต่ให้เข้าใจว่าต้องการคุณภาพอะไร)

๒. น่าจะมีจุดเน้นเฉพาะสิ่งที่มุ่งมั่นว่าจะต้องทำให้ได้ คือในแง่เนื้อหาสาระต่างๆ ที่สรุปไว้ในบริบท อาจจะมีการเจาะจงจุดเฉพาะบางอย่างสิ่งนี้ข้อนี้จะต้องให้เห็นجازิกและเห็นform้ที่ให้ได้

* บันทึกที่พระธรรมปฎก (ร.อ. ปญฺโญโต) ได้เขียนขึ้นในโอกาสที่คณะอนุกรรมการจัดทำรายละเอียดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕
๑๗๑.

การเรียนการสอนจะต้องมีในรูปแบบเรียนรู้ที่จะนำไป ประพฤติปฏิบัติหรือใช้ประโยชน์และศึกษาที่เข้าไป โดยมอง เห็นความจริงและข้อคิดในเรื่องราว พร้อมทั้งมีจิตสำนึกต่อ ส่วนรวม เกิดความไม่ประสานงานจะร่วมแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ ที่เดินเมือง

๘.
ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการที่เป็นมาตรฐานกลาง กับการ ประยุกต์เข้ากับสภาพแวดล้อม คือ ยึดหลักการที่เป็นมาตรฐานกลาง ของพระพุทธศาสนาไว้อย่างเดียว ถ้ามีความต้องการจะต้อง ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ได้แก่ความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติให้เหมาะสมกับชุมชนหรือท้องถิ่น ซึ่งไม่ควรจะ เกิดกับทั้งหมด บุคคล ต้นทาง เรื่องราวในชุมชนท้อง ที่นั่นจึงควร เป็นต้นของตน ซึ่งเป็นเหตุผลส่วนชอบผู้รับด้าน ประยุกต์ของหลักการกลางนั้น ๆ และเน้นการเรียนรู้ให้เห็นว่า เรื่องราวเหตุการณ์ของชุมชนหรือท้องถิ่นอันนั้น ๆ เป็นไปตาม หลักการ ซึ่งนำหลักการออกสู่การปฏิบัติ หรือเชิดชูหลักการ อย่างไร

๙.
ความสมดุลระหว่างการรู้จักจริง ๆ กับการปฏิบัติจริง ๆ ไม่ควรไป สูงกับการมีความคิดเห็น แบบแรกต้องการเป็นนักเก็บข้อมูลของ หรือแบบที่มีคุณค่ากับที่เห็นชอบโดยไม่มีฐานข้อมูล ต้องให้ สองด้านนั้นเกี่ยวข้องกันและได้ประโยชน์จากกันและกัน

๑๐.
การบูรณาการวิชาพระพุทธศาสนา จะเป็นจริง ต้องเป็นการบูรณาการ พระพุทธศาสนา และการบูรณาการพระพุทธศาสนา หมาย ถึงบูรณาการเข้าไปในชีวิตหรือการทำเนียรชีวิตที่เป็นอยู่จริง ซึ่ง ควรเน้นวิธีการสำคัญ ๓ อย่าง คือ
ก) บุรณาการใน การเรียนการสอน ตัวอย่าง การเรียนการสอนที่ดี คือ การเรียนการสอนที่ต้องการ ซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น ความเป็นไปตามเหตุปัจจัยของสิ่งเหล่านั้น ซึ่งทุกคนจะต้องรับรู้ แล้วปฏิบัติตามถูกต้อง จึงจะเป็นอุป设施建设 ซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติ เช่นเหตุปัจจัยที่ต้องยอมรับ และทุกคนจะต้องรู้และปฏิบัติตามถูกต้อง จึงจะเป็นอุปสรรคได้ เมื่อเข้าใจธรรมะความหมายที่แท้จริงนั้นแล้ว ก็จะเข้าใจว่าธรรมะจะเรียกร้องอย่างไร เมื่อเข้าใจธรรมะตามความหมายที่แท้จริงนี้แล้ว ก็จะเป็นการสนองความต้องการของชีวิตของผู้เรียนได้

ข) บุรณาการในวิวัชรีย์ ตัวอย่างการสร้างระบบวิวัชรีย์ที่ดีงาม ที่เรียกว่าวิวัชรีย์แบบพุทธ หรือวินัยของคฤหัสถ์ หรือวินัยชาวพุทธข้ามแม่นี้ มีวิวัชรีย์ที่ต้องเคลื่อนที่รับแล้ว หลักธรรมค่าสอนต่างๆ ก็สามารถเข้าไปกลมกลืนในวิวัชรีย์นั้นได้

ค) บุรณาการตรีสิกขาเข้าในวิวัชรีย์ประจำวัน หรือ ทำตรีสิกขาให้เป็นการศึกษา ด้วยการดำเนินชีวิตตามปกติธรรมะทาง ๓ ด้านไว้ให้การพัฒนาครอบคลุมคามากขึ้น เมื่อมีการทำกิจกรรมใดๆ ก็ตาม ทุกครั้ง ให้มีการเตรียมและตรวจสอบว่ามีสิกขา ๓ ด้านครบหรือไม่ คือ

๑) ด้านพฤติกรรมทางกาย ทำกิจกรรมใดๆ ประจำวัน และการใช้อินทรีย์ ทำกิจกรรมที่จะทำร้ายหรือทำให้ร้ายนั้นเป็นไปเพื่อการบ่งบอกการถูกสมควร สุจริต ดีพลี

๒) ด้านจิตใจ ทำกิจกรรมนั้นโดยมีแรงจูงใจที่ดีไม่ทำ การคิด ด้วยใจหรือใจไม่ดี พยากรณ์ในพรม ทำให้มีผลต่อตนเอง ไม่ย้อนแย้ง ระบายห่วงแล้วระบายข้ามแม่นี้ มีชั่ววัน ไม่ทำกิจกรรมชั่ววัน ไร้สิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ มีความสุข — จิต
รู้หลักเกณฑ์แล้วศึกษาและสอนให้ได้ผล

๓) ต้านปัญญา ว่าที่กิจกรรมนั้นๆ ตัวความทรงจำแข็งใจ
มองเห็นเหตุผล รู้จักคาดการณ์ผลดีผลเสียที่จะเกิดสืบเนื่องต่อไป พร้อมทั้งวางแผนแก้ไขปรับปรุง — ปัญญา

๔. การนั่งสมาธินั้น สำหรับเด็กน่าจะให้นําด้วยการสอนนั่ง หรือเนื่องนั่งสมาธิ อย่างนี้ให้สมดุลกับการสอนนั่ง เพราะเด็กยังต้องการเคลื่อนไหวมาก การสอนนั่งเป็นการสอนฝึก
อย่างหนึ่ง โดยเอาการแสดงนั่งท่าทางท่าจากมาเชี่ยวชาญให้เกิดความสงบทางกาย และความสงบเย็นเชื่อมแข็งแน่นทางจิตใจ
พร้อมทั้งสามารถโยงไปสู่ปัญญาด้วย

อีก บทสอนนั่งสมาธินี้สามารถจัดให้เหมาะสมกับยุคสมัย เช่นเลือกบทสอนนั่งที่มีเนื้อหาความหมายเหมาะสมกับเด็กยุคปัจจุบัน และให้สั่งลงความชอบเฉพาะเวลาที่มีที่เรียกเจ้าที่เนื่อง เช่น อาจยาวน้อยอย่างมงคลสูตร หรือสั้นๆ พร้อมทั้งสามารถแปลงไปสู่ปัญญาด้วย

แนะนํา ตั้งใจ กระทำดี ละเว้นใด ดิ่งมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)

(แปล) มาเถิดนะ รักษาสุขภาพดี ที่เป็นลำบากยั่งยืนจริง
มีวินัย ไม่เคลื่อนไหวอย่างสั้นๆ
ตั้งใจเรียนให้รู้เข้าใจชัวรู้ ประพฤติการอนุถือต้องดีงาม
มีความพึงพอใจอยู่เหมือนเรียบไม่เป็นระเบียบ
หากจะจัดไว้ เป็นประติมาสำคัญเรื่องความจริงของชีวิต

อาจจะต้องมีตัวอย่าง อย่างนี้ และจัดเตรียมไว้หลายบทเพื่อ
เปลี่ยนไปเป็นบทต่อไปที่นิยามแต่ละวัน

นอกจึงนั้น ให้การสวดมนต์โยงไปสู่กิจกรรมการเรียนอย่าง
ชื่นชมได้ด้วย เช่น สมเด็จเจ้าปุญญา แต่ละคัมภีร์จบเอื้อทุกครั้ง
หนึ่งแม่ที่นั้นในบทต่อไปนั้นมาอยู่กับเด็ก อธิบาย ข้ามวัน
เล่านิทานประกอบ เป็นต้น จบกิจกรรมแล้ว ซึ่งนั่งสมาธิโดยทั่ว
ไม่ต้องจับมือ

พร้อมก่อนนั้น ควรให้การสวดมนต์นี้ประกอบกับกิจกรรมใด
ครอบครัวหรือที่บ้านด้วย โดยจัดบทสวดมนต์นั้นให้พ่อแม่มีไว้
d้วย และให้พ่อแม่นำเด็กสวดประจำวัน บางทีถ้าทำสิ่งลึกซึ้ง
เรียนมีเวลาจำกัด อาจให้พ่อแม่ทำบทบาทบุคคล อธิบายเนื้อ
หา เล่านิทาน เช่านิทานประกอบกิจกรรมนั้นแก่เด็กที่บ้าน
หรือทำให้เด็กนั่งสมาธิไปทั้งสองแห่ง ทั้งที่บ้านและโรงเรียน

๘. การสังเกตการณ์ของเด็ก แทนที่จะใช้ระบบพุทธิพิสัย –
ทักษะพิสัย – จิตพิสัย ด้าใช้ระบบ ศีล – สมาธิ – ปัญญา น่าจะ
กว้างขวางครอบคลุมกว่า และตรงกว่า เพราะทำกับดุษฎีตาม
ฐานที่ลึก คือ
- ศีล: พุทธิกรรมดีงามทั้งกาย-วาจา และสินทรีย์ทั้ง ๖ เศียร
ณลักษณะ อยู่ตรง เป็นกิจกรรม เข้าสู่วิถีชีวิต
- สมาธิ: จิตใจมีคุณธรรม มีประสิทธิภาพ และมีความสุข
๓ ภูมิปัญญา ความรู้คิด เข้าใจ การมองเห็นความจริง เท่าทัน ทั้งระบบ ความสัมพันธ์ ที่ส่งเหตุผล เชื่อมโยงประยุกต์ใช้สร้างความรู้ใหม่ได้

อาจขยายตามระบบ ภาษา ๔ คือ กายภาษา – สิ่งภาษานา – จิตภาษานา – ปัญญาภาษานา ก็ได้

๔. อาจจะเสริมการประเมินผลอีกระดับหนึ่ง โดยดูอัตราการพัฒนาคุณภาพทางธรรมจริยาตามหลักภูมิปัญญา ๔ คือ

๑) ศรัทธา ว่ามีความเชื่อที่ไม่เบื่อมาย มีเหตุผล ประกอบด้วยปัญญา ซึ่งไม่เบียดเบียนชีวิตและสังคม

๒) ศีล ว่ามีความประพฤติและวิถีชีวิตไม่เบียดเบียน แต่เกื้อกูล มีวินัย เข้มแข็งวัฒนธรรม

๓) สุตะ ว่ามีความรู้เข้าสู่การช่วยผู้อื่น ทันต่อเหตุการณ์ล่าสุด การณ์ และมีความรู้เหมะมาพอแก่การดำเนินชีวิตภิการแสดงกิจ

๔) จาคะ ว่ามีจิตใจกว้างขวาง ไม่คับแคบเห็นตัวเอง รู้จักละให้ บำเพ็ญประโยชน์

๕) ปัญญา ว่ารู้คิดเข้าใจทำกระจ่างๆ ด้วยปัญญา รู้จักแยกแยะรู้คือ ชั่ว คุณโทษ ประโยชน์-มิใช่ประโยชน์ มองสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง ห้อยให้เห็นปัญญาและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งทั้งหลาย

พระธรรมปัญญา (ป. อ. ปญุทธโต)

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕
พุทธวิถีในการสอน
พระรามอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้า ที่ปรากฏได้ช้านานกว่า
และพุทธศาสนิกชนนิยมกล่าวเรียกเสมอ คือคำว่า พระบรม
ศาสดั หรือ พระบรมครู ซึ่งแปลว่า พระศาสนาผู้ยอดเยี่ยม หรือ ผู้
เป็นยอดของครู

ในภาษาบาลีมีบทพุทธคุณบุญพระเกียรติได้ ศตุวา
เทเวณุสทานิ แปลว่า พระศาสนาของพระพุทธและมนุษยทั้งหลาย
และมีคำเสริมพระคุณว่า อนุตตโร ปุริสทมฺมสารถิ แปลว่า เป็น
สารถิฝึกคนได้ไม่มีใครยิ่งกว่า

พระรามเหล่านี้ แสดงความหมายอยู่ในตัวว่า พระญูและ
พุทธศาสนิกชนทั้งหลายเคารพและยกย่องถึงพระองค์
ในฐานะทรงเป็นนักการสอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ทรงมีพระปรีชาสามารถ
อย่างยอดเยี่ยมในการอบรมสั่งสอน และได้ทรงประสบความสำเร็จ
ในงานนี้เป็นอย่างดี

ความยิ่งใหญ่และพระปรีชาสามารถของพระพุทธเจ้าในด้าน
การสอนนั้น ถ้าจะพูดให้เห็นตัวอย่างชัดเจนอาจยากมากถ้าท่าน

หมายเหตุ: เขียนในเวลากระชับเร่ง การศึกษาความหมายและตีความถูกต้องจะต้อง
กระทําในเวลาที่ระดับเรียน จึงขอให้ที่เป็นเพื่อนชัยเรียน แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นจะได้ศึกษา
ให้เห็นค่อนข้างที่จะต้องการศึกษาความหมายและภาระงานอย่าง
เพื่อนมากขึ้น ยังมีคุณค่าสำหรับนักแสดงให้เห็นที่
เป็นเรื่องไม่ยาก เพราะเพียงพิจารณาพูดไปเรื่อยๆ แล้วก็จะนึกได้ทันที คือ:

1. พระพุทธเจ้าสืบคุณบดีเป็นยุคที่ชมพูทวีปเป็นถิ่นนักปราบ ปราบไปได้ด้วยศาสตร์อาจารย์เจ้าที่ติดต่อกัน เป็นยุคที่มีการติดต่อกันอย่างมาก แต่ละที่มีข้อเสียและข้อดีต่างๆ ปุ่มตุ่นมีผล แต่ละที่มีการติดต่อกันอย่างมาก มีทั้งการสื่อสารและสังคม มีทั้งการสื่อสารและสังคมที่ต้องการมีความรู้ แต่พรองสังคมสามารถประสบภัยที่ไม่คาดคิด จนมีพระนามนั้นมาถึงปัจจุบัน

2. คำสอนของพระองค์ ขัดแย้งกับคำสอนในศาสนาเดิมและบางครั้งกับความเชื่อถือความนิยมในปัจจุบัน เช่น การทำลายความเชื่อถือเรื่องบรรณา เป็นต้น ทรงจัดตั้งระบบคำสอนและความเชื่อถืออย่างใหม่ให้แก่สังคม การกระทบคำสอนนั้นไม่เป็นเที่ยวบ่อยเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ยอมเป็นงานยากอย่างยิ่ง

3. ขอบเขตงานสอนของพระองค์กว้างขวางมาก ทั้งโดยเหตุผลและระดับชนของสังคม ต้องสื่อสารไปสังคมในหลายยุคและวัน พบกับทุกชนในสังคม ซึ่งมีระดับความเป็นอยู่ ความเชื่อถือ การศึกษาอบรม นิสัยใจคอ และสติปัญญาต่างกัน ทุกแบบทุกชนิด ทรงสามารถสอนคนเหล่านั้นให้เข้าใจได้ และยอมเป็นนักรัฐของพระองค์ นับแต่พระมหากรชริโยธิลักษณ์ที่เดิม
พระพุทธศาสนาที่เจริญมาได้ตลอดเวลาจนปัจจุบัน ปรากฏที่วิ ElementRef
การสอนเป็นที่รู้กันอยู่ในประเทศต่างๆ และคณะสงฆ์ผู้สืบต่อพระพุทธ ได้แพร่หลายเป็นที่รู้กันอยู่ในประเทศต่างๆ และคณะสงฆ์ผู้สืบต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นสถาบันใหญ่และสำคัญในสังคมแต่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน เป็นผลการอย่างใหญ่ของพระองค์ ยินดีถึงพระพุทธศาสนาสามารถอย่างประจักษ์ชัดโดยไม่ต้องอธิบายในเมื่อประจักษ์พยานภายนอกแสดงให้เห็นแล้วเช่นนี้ ย่อมชวนให้พิจารณาเสียดันต่อไปถึงเนื้อพระธรรมคำสอน หลักการสอนและวิธีการสอนของพระองค์ว่าเป็นอย่างไร ยิ่งใหญ่และประเสริฐสมจริงเพียงใดเนื้อพระธรรมคำสอน หลักการสอนและวิธีการสอนของพระพุทธองค์นั้น ปรากฏอยู่แล้วในพระไตรปิฎก และคัมภีร์อธิบายมีอรรถกถาเป็นต้นแล้ว แต่คัมภีร์เหล่านี้นั้นเนื้อหามากมาย มีขนาดใหญ่เกินกว่าจะสำรวจเนื้อหารวบรวมความรวมความนำมารูปรแสดงให้ครอบคลุมทั้งหมดในเวลาอันสั้น นั้นในที่นี้จึงขอนำมาแสดงเพียงให้เห็นรูปลักษณะทั่วไปเท่านั้น

๑. ปรัชญาพื้นฐาน

ก่อนจะพูดถึงหลักการสอนและวิธีสอน สมควรกล่าวถึงปรัชญาที่เป็นพื้นฐานเสียก่อน เพราะหลักการสอนย่อมต้านเน้นไป

* พระไตรปิฎกบาลีอักษรไทย จำนวน ๒๒,๓๗๙ หน้า ธรรมกายและคัมภีร์เฉพาะที่พิมพ์เป็นเล่มแล้ว ๒๘,๓๑๘ หน้า
จากจุดเริ่ม ตามแนวทาง และสู่จุดหมายตามที่ปรัชญากำหนดให้ อย่างไรก็ดี เมื่อมองในแง่ปรัชญาการศึกษา พุทธธรรมก็เป็นเรื่อง ถาวรขวางมากอีก เพราะพุทธธรรมทั้งหมด เป็นเรื่องของการยึด ถือศึกษาแบบนี้ของที่ ไม่ใช่ จึงขอนำเสนอสิ่งเฉพาะที่เกี่ยวกับ การสอนแต่เดิมๆ

ตามหลักพุทธศาสนาอาศัยว่า ในการต่างชีวิตของมนุษย์ นั้น ความขัดข้องราวแปรเปล่ง ความเดือดร้อนล้างผ่าน ความเจ็บปวด ความสุขสติ ความหลักการ และปัญหาชีวิตต่างๆ ซึ่งทางพุทธ ศาสนาเรียกว่าความทุกข์นั้น เป็นสิ่งที่มนุษย์จะต้องเข้า ไปเกี่ยวข้องและได้ประสบแน่นอน ไม่ว่ามนุษย์จะต้องทำการหรือไม่ ต้องการ จะยอมรับว่ามันมีอยู่หรือไม่มีอยู่ตาม เข้ามาจะเป็นหน้า หนึ่งอย่างก็ตาม เมื่อเป็นเช่นนี้ หากมนุษย์ต้องการมีชีวิตอย่าง ดีที่สุด มนุษย์จะต้องยอมรับความจริงนั้น จะยอมรับหน้า และ พร้อมที่จะจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ดีที่สุด

ชีวิตที่เป็นอยู่อย่างดีและมีความสุขที่สุด คือ ชีวิตที่กล่าวถึง ต้องปัญหาทุกอย่าง ต้องหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้องต้องปัญหาเหล่านั้น และจัด การแก้ไขขัดข้องทุกอย่าง การหลีกเลี่ยงที่จะรับภัยภัย การยึดถือ แนวทางให้เป็นอย่างต่อเนื่องถูกต้อง เป็นการเปิดทางหรือหลีกเลี่ยง ไม่ ขยันที่จะพ้นจากความทุกข์ ไม่เป็นการแก้ปัญหา และให้ได้พบความ สุขอย่างแท้จริง อย่างน้อยก็เป็นการที่เจ้าความกว้าง ซึ่งเป็นเรื่อง แบ่งความทุกข์เข้าไว้ในจิตใจอย่างลึกซึ้ง

ดังนั้น ดังที่พุทธศาสนาสอนเป็นข้อแรก ก็คือ ความ ทุกข์ ขันเป็นปัญหาที่มนุษย์พึงรับรู้และจัดการแก้ไขโดยถูกต้อง
ความทุกข์ ความเดือดร้อน และปัญหาที่ฉันกับผู้อื่นจะเผชิญมาในการศึกษา นั้นเกิดจากตัณหา คือ ความอยาก ความต้องการ ความเห็นแก่ตัว ซึ่งทำให้มนุษย์มีทัณฑิตตื่นตื่นขึ้นขึ้น เคลื่อนคลาดจากที่มันเป็นจริง และเป็นไปในรูปที่ต่าง ๆ กับสภาพความรู้สึกและความคิดของตนเองเพิ่มน้อย ๆ เมื่อมีทัณฑิตที่เคลื่อนคลาดไป ก็ทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในตนเอง และความขัดแย้งระหว่างตนกับผู้อื่น แล้วปฏิบัติหรือจัดการแก้ปัญหานั้น ๆ ด้วยอำนาจความอยากและความเห็นแก่ตัว ไม่อาจปฏิบัติตามที่มันควรจะเป็น โดยเหตุผลแล้ว ถ้าความขัดข้องกับความทุกข์นั้นเป็นผลของการสร้างปัญหาให้เกิดขึ้น เกิดความขัดข้องกับความทุกข์นั้น ต้องทำให้เกิดความขัดข�
อิสระ มีสุขภาพจิตสมบูรณ์ และประโยชน์ผู้อื่น คือ สามารถขยาย
สร้างสรรค์ประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งหลายที่อยู่ร่วมกันเป็นสิ่งเดียวกัน
จากข้อความที่กล่าวมา มีข้อที่ควรกำหนด คือ:

1. ภารกิจสำคัญของการศึกษา ได้แก่ การช่วยให้บุคคล
เกิดทัศนคติที่ถูกต้อง คือ รู้จักมองสิ่งทั้งหลายตามที่มัน
เป็น และสามารถจัดการกับสิ่งเหล่านั้นตามที่ควรจะ
เป็น ให้เกิดเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและสังคม ไม่ให้มอง
เห็นและจัดการสิ่งทั้งหลายตามอำนาจกิเลสตัณหา

ทัศนคติที่ถูกต้อง และความสามารถจัดการดังกล่าวนั้น
เกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนาปัญญา และปัญญาเป็นความ
รู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลนั้นเอง ผู้อื่น
จะนำมาถ่ายยี่ยงให้หรือบังคับให้เข้าใจไม่ได้

3. ในเมื่อปัญญาต้องเกิดจากความรู้ความเข้าใจที่พัฒนา
ขึ้นในตัวบุคคลเอง ภารกิจของผู้สอนและให้การศึกษา
ทั้งหลาย จึงเป็นเพียงผู้ช่วยทางหรืออำนาจโอกาส ช่วย
ให้ผู้เรียนหรือผู้รับการศึกษาอบรม ด้านเนื้อหาสู่ปัญญา
สิ่งที่ต้องการผู้สอนที่ต้องทำให้เกิด ตั้งใจช่วยเหลือ
พยายามสรรหาอุบาย กลวิธี และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะความ
ช่วยผู้เรียนให้เข้าใจปัญญาอย่างได้ผลที่สุด อย่างที่
ลำนวนบาลีเรียกว่า เป็นกัลยาณมิตร

4. โดยเหตุผลเดียวกัน ในระบบการศึกษาเช่นนี้ ผู้เรียน
เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในฐานะเป็นผู้สร้างปัญญาให้
เกิดแก่ตน จึงต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมและเป็นผู้ได้ลงมือ
พุทธวิธีในการสอน

๑๘๓

กระทําให้มากที่สุดเท่าที่จะช่วยให้ตัวเขาเกิดปัญญาในขึ้นได้ และโดยนั้นนี้ ความสามารถ ความนัย อาจนั้นต่างๆ ของผู้เรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้สอนจะต้องคำนึงอย่างสุ่มๆ เพื่อกำจัดสภาพการเรียนและกลวิธีสอนต่างๆ เป็นต้น ให้ผู้เรียนเรียนอย่างได้ผลดีที่สุด

๕ ในเมื่อปัญญาเป็นของยัดเยียดบางคับให้รับเอาไม่ได้ การเรียนการสอนจึงต้องใช้วิธีการแห่งปัญญา คือ ผู้เรียนต้องเป็นอิสระในการใช้ความคิด และในการที่จะข้ามผ่านด้วยสิ่งที่หาความจริงต่างๆ ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจชื่นในตนเอง ในระบบการศึกษาแบบนี้ จึงมีการปฏิบัติอย่าง กลายสูตร ไม่มีการบังคับให้เข้า ความเชื่อหรือสำหรับในระบบการศึกษานี้ หมายเพียงความเชื่อมั่นในหลักการ วิธีการและสมมติฐานต่างๆ ที่ตนได้ตั้งขึ้น โดยมีเหตุผลเป็นฐานรองรับอย่างเพียงพอแล้วว่าจะนำไปดำเนินไปสู่จุดหมายได้อย่างแท้จริงและเป็นสิ่งที่จะพิจารณานี้ได้ต่อไปตามลำดับในระหว่างดดำเนินไปสู่เป้าหมายนั้น

วางเป็นข้อสรุปที่เกี่ยวกับการสอน ดังนี้-

๑. ปัญญาเป็นสิ่งสร้างสรรค์ขึ้นภายในตัวผู้เรียนเอง

๒. ผู้สอนดำเนินการที่เป็นก้าวตามมิติของการเชี่ยวชาญทางการเรียน

๓. วิธีสอน ทฤษฎี และกลวิธีต่างๆ เป็นสิ่งหรือเป็นเครื่องผ่อนแรงการเรียนการสอน
๔. อิสระภาพในทางความคิด เป็นอุปกรณ์สำคัญในการสร้างปัญญา

อนึ่ง โดยที่ปัญญาเป็นส่วนสำคัญยิ่งในระบบการศึกษาที่นี่ ซึ่งที่กล่าวมาแล้ว จึงสมควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องปัญญาที่นี้แล้วกันว่า ความรู้ เป็นเพียงความคิดสัมพันธ์น้อย

ความรู้ในที่นี้ ควรแยกเป็น ๒ ประเภท คือ:-

๑. สุตะ คือ ความรู้จากการสดับตรับฟัง หรือ เล่าเรียน อีก รับถ่ายทอดจากแหล่งความรู้ซึ่ง การสั่งสมความรู้ประเภทนี้ไว้ได้มาก เรียกว่า พวกสัจจะ แปลว่า ความเป็นเพียงสุตะ คือ ความเป็นผู้คนแก่เรียน หรือได้เรียนรู้มาก เป็นความรู้ประเภทประมวลหรือรวบรวมสิ่งอันจะพึงรู้ ทั้งหมดให้เป็นคลังเก็บความรู้ ซึ่งถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีของบุคคลอย่างหนึ่ง เป็นอุปกรณ์สำหรับนำไปใช้ทำประโยชน์ต่างๆ ได้มาก แต่ไม่ถือเป็นองค์ธรรม แทนในระบบการศึกษา

๒. ปัญญา คือ ความรู้ประเภทเข้าใจสภาวะ รู้คิด รู้เลือกตัดวินิจฉัย และรู้ที่จะจัดการ เป็นความรู้ประเภทที่มุ่งหมายและเป็นส่วนสำคัญในระบบการศึกษาที่นี่ ปัญญานี้มีหลายมาถึงมากมาย เช่น ญาณ วิชชา ปริญญา ปฏิสัมภิกา วิปัสสนา สามมาภิกุฏิ เป็นต้น ซึ่งแสดงถึงความหมายในแต่ต่าง ๆ และขั้นต่าง ๆ ของปัญญาในงดสิ่งที่ควรทำความเข้าใจอย่างหนึ่ง ได้แก่ลักษณะของการสอนที่แตกต่างกันตามประเภทวิชา อาจแยกได้เป็น ๒ ประเภท คือ
วิชาประเภทข้อเท็จจริง เช่น ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ เป็นต้น การสอนวิชาประเภทนี้ หลักสำคัญอยู่ที่ทำให้เกิดความเข้าใจในข้อเท็จจริง การสอนจึงมุ่งเพียงหาวิธีการให้ผู้เรียนเข้าใจตามที่สอนได้เกิดพุทธสัจจะเป็นใหญ่

ส่วนวิชาอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวกับคุณค่านิทานทางความประหยัดปฏิบัติ โดยเฉพาะวิชาศีลธรรม และจริยธรรมทั่วไป การสอนที่จะได้ผลดี นอกจากให้เกิดความเข้าใจแล้ว จะต้องให้เกิดความรู้สึกมองเห็นคุณค่าและความสำคัญจนมีความเดือดใจศรัทธาที่จะนำไปปฏิบัติตล摘要

สำหรับวิชาประเภทนี้ ผลสำเร็จอย่างหลังเป็นสิ่งสำคัญมาก และมักทำได้ยากกว่าผลสำเร็จอย่างแรก เพราะต้องการคุณสมบัติขององค์ประกอบในการสอนทุกส่วน นับแต่คุณสมบัติส่วนตัวของผู้สอนไปทีเดียว

ยิ่งในงานประดิษฐานพระพุทธศาสนาที่จะให้คนจำนวนมากยอมรับด้วยวิธีการแห่งปัญญาด้วยแล้ว ก็ยิ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก

ฉะนั้น การพิจารณาหลักการสอนของพระพุทธเจ้า จึงจะเห็นแตกต่างในคุณสมบัติของผู้สอนไปทีเดียว.
๒. คุณสมบัติของผู้สอน

ในที่นี้จะแสดงตามแนวพุทธคุณ และเห็นควรแยกเป็น ๒ ส่วน คือ เป็นคุณสมบัติที่ปรากฏออกมาภายนอก ซึ่งได้แก่บุคลิกภาพ กายภาพอย่างหนึ่ง และคุณสมบัติภายใน ซึ่งได้แก่คุณธรรมต่างๆ อย่างหนึ่ง

ก. บุคลิกภาพ

ในด้านบุคลิกภาพ จะเห็นว่า พระพุทธเจ้าทรงมีพระลักษณะทั้งทางด้านความสงบสุข พระสุรเสียงที่มีSPELL และพระบุคลิกภาพอันควรแก่การสร้างพระพุทธศาสนา ดังจะเห็นจากตัวอย่างที่ทราบกันทั่วไป และที่บันทึกไว้ในคัมภีร์ต่างๆ เช่น:

๑. ทรงมีพระมหาบุรุษลักษณะ ๓๒ ประการ และอนุพยัญชนะ ๘๐ ประการ มีพระวรกายสงบสุขที่มีผู้ชมว่า "พระสมณโคดม มีพระมหาบุรุษลักษณะ สูง ผูกต้อง พระรูปงาม น่าดู น่าเลื่อมใส มีพระฉวีวรรณผุดผ้องยิ่งนัก พระศรีและพระสรีระดุจดังพรหมน่าดูน่าชมนักหนา"

๒. ทรงมีพระสุรเสียงไพเราะและตรัสพระวาจาสุภาพสลวย อย่างคำสอนที่ว่า "พระสมณโคดม มีพระวาจาไพเราะ รูจักตรัสถอยๆ คำสอนสุภาพ สละสลวย ไม่มีโทษ ยังไม่จังกีสูตร ๑/๖๕๐"
พึงให้เข้าใจเนื้อความได้ชัดเจน ๑๔๗ และค่าของดูธรรมานั้น

“พระสุรเสียงที่เป็นที่ยอมรับจากพระโอษฐนั้น
ประกอบด้วยสุดยอดคุณลักษณะ ๘ ประการ คือ แจ้มใส ๑ ขันหมา ๑ นุ่มนวล ๑ ชวนฟัง ๑ กลมกล่อม ๑ ไม่พร่า
๑ ชั่ง ๑ ถูกว่า ๑”
หรือตามหมายุสูตรมาก่อนมาที่ ๒๙ ว่า

“มีพระสุรเสียงทุกอย่าง ตรัสให้ได้ฟังได้ทาน
คุณกิจกรรมฯ”

๓. ทรงมีพระอาการบุรุษภพนิรันดรทุกอย่างที่เจ้ารวมนั้น
เลื่อมใส เนื่องแต่ละสมดุลได้ และมีปรากฏซึ่งเป็นที่ยอมรับของดังคำ
cตลอดจนพระบุคคลภพนิรันดรที่เป็นสะท้อนทุกอย่าง พร้อมไปด้วย
ความอ่อนอาจ ความส่งงาม ความสงบเสด็จเย็น การแสดงธรรม
cของพระองค์ นอกจากจะเป็นคำจัตุรัส ยังก่อให้เกิด
ความรู้สึกเป็นผลผลิตของจริงใจ ชวนให้ unlucky โย่ญาที่ไปสังเข็งพระองค์
อยู่ไม่วาย อย่างคำemonic ของบุคคลต่างๆ เช่น:-

“ท่านประกาศัยนี้ มองเห็นสารประโยชน์ยิ่งไม่ได้ จึง
เลื่อมใสในพระสมณโคดมถึงเพียงนี้”

“ท่านผู้เจริญ เสริบเห็นบุรุษยิ่งอิ่มในสรรพคุณิ
แล้ว ย่อไม่ไปบรรณาสรีนี้ ที่เลย นั่นได้ บุคคลพึง

๑๔๗ จังกีสูตร, ม.ม. ๑๓/๖๕๐
๑๔๘ พระมหาพุทธสูตร, ม.ม. ๑๓/๕๘๗, ที่ม. ๑๐/๔๗๕, ๒๔๔
๑๔๙ ที่ม. ๑๐/๒๔, ฯลฯ
ธรรมของพระสมณโคดมพระองค์นั้น โดยลักษณะใดๆ จงมีสุคตของโคดมโคดมเหล่านั้น หรือโดยยุทธะ หรือโดยยุทธะ ธรรมภัตติ ถ้าไม่ปรากฏเจริญของธรรมนั้นเป็นยึมมาก เหล่านั้น หรือโดยลักษณะเหล่านั้น เลย ยังนั้น

เบี้ยเทียนมนุษย์ทุกข์และอับฉะเฉลียว มาได้ วางยิ่ง ก็พึงเสียสละ ยอมให้สัมผัสสนุกสนาน ฉันใด บุคคลที่ทรงธรรมของท่านพระโคดมพระองค์นั้น...ยอมได้รับความศิลปะสิ่งใด ยังนั้น

เบี้ยเทียนมนุษย์ ได้มีจิตนัย เป็นจิตนัยเหลือง หรือจิตนัยแดง จะสุคติสังแห่งที่ใด จะเป็นราชา ลำาดับ หรือที่ยอด ถ้ายอมให้กลับหมดสมบัติเป็นกลับแล้ว ฉันใด บุคคลที่ทรงธรรมของท่านพระโคดมพระองค์นั้น...ที่ยอมให้ประโยชน์ได้ความนิยมอันยิ่งยังนั้น

เบี้ยเทียนมนุษย์อยากพัก ซึ่งบัวพัก เป็นคุณหมู่ รายแดนมนุษย์ดุสตาบดามั่นคงคุณพายехалกับชาได้ย่อมกว่า ฉันใด บุคคลที่ทรงธรรมของท่านพระโคดมพระองค์นั้นแล้ว...ความศิลปะกิจ บริหกิจกิจ ความทุกข์โศกนิยม และความคันเตียงใจของชา ยอมหมดไป ยังนั้น

เบี้ยเทียนมนุษย์ สรรหาหนีมันนิยะ เบื้อง จิตนัย นำ เจริญใจมีการเจริญนิรันดร มนุษย์ผู้รู้ทั้งหน้าเล่น แห่ง ถูกต้องแล้ว เที่ยวหน้า พิทักษ์หา เดินมา ยัง เข้าในปลากาย ที่นี่ในสรณะนั้น พิทักษ์เกี่ยม วรรณกรรยา ความเห็นทั้งนั้น และความปราบจิต
พระพุทธคุณในแง่คุณธรรมมีมาก ไม่อาจแสดงได้ครบถ้วน จึงขอเลือกแสดงตามแนวพระคุณ ๓ คือ:—

๑. พระปัญญาคุณ พระปัญญาคุณที่เกี่ยวกับงานสอน ขอยกมาแสดง ๒ อย่าง คือ ทศพลญาณ และปฏิสัมภิทา

๒) ทศพลญาณ คือ พระญาณอันเป็นกำลังของพระตถาคตที่ทำให้พระองค์สามารถบันลือสีหน้า ประกาศพระศาสนาได้ มั่นคง จะแสดงความหมายที่เป็นพุทธคุณแท้ ถ้าความหมายที่ผู้สอนทั่วไปพึงนำมาใช้ได้ดังนี้:—

๑) การณปาสูตร, อังปุรภ. ๒๑๓/๑๒๓

๒) พระมหาภูษิฑ, ม.ม. ๑๓/๕๒๔
หลักที่ 1
คุณหม่ำส่วนที่ผู้สอน
ท้าไปจะปฏิบัติได้

1. ฐานานิยม ปริญญาตรี
ฐานะ และคุณสมบัติ คือรูป
ธรรมชาติ ที่เกี่ยวกับขอบเขต
และขีดขั้นของสิ่งทั้งหลายว่า
อะไรเป็นไปได้ อะไรเป็นไปไม่ได้
และเหตุใดเพียงใด โดยเฉพาะ
ในลักษณะสัมพันธ์ระหว่างเหตุ
กับผล และกฎหมายที่จึง
ธรรมะเกี่ยวกับสมรรถวิสัยของ
บุคคลซึ่งจะได้รับผลกรรมที่ดี
และชั่วต่าง ๆ กัน

2. กรณีวิปภักฏานิก ปริญญาตรี
ผลของกรรม สามารถกำหนด
แยกการให้ผลอย่างสับสนซับ
ขอนะกับกรรมสร้างกรรม
ซึ่งที่สัมพันธ์กับปัจจัยแวดล้อม
ต่างๆ ของเหตุนี้จะยอมรับและ
ความสัมพันธ์ภายในระบบ
การกลัมของกรรมอย่างชัด
เจน.

๑๖๐ รู้หน้าก่อนแล้วศึกษาและสอนให้ได้ผล

๗ สม. ๑๐๘/๒๖ ผจี.ทิพ. ๒๔/๒๖, ผจี.วิ. ๓๐/๒๖-๒๔, ผจี.ทสก. ๒๔/๒๑, ผจี.วิภง. ๕๒๐, ๕๕๐-๖๐๗ การศึกษาเปรียบเทียบที่เป็นกรณีทาง จึงยังอาจได้ความหลากหลายโครงสรูป
ที่สัมพันธ์ ด้วยที่เป็นเหตุผลต่อไปด้าน
3. สัพพบาทามีปฏิบัติท่านั้น
ปริชาวัยรุ่งรู้ปฏิบัติที่จะนำไป
ไปสู่คติทั้งบาง (สิ่งสุดยอดทุกคติ
หรือพ้นจากคติ) หรือปริษา
หนึ่งรุ่งรู้ปฏิบัติที่จะนำไปสู่
อรรถประโยชน์ทั้งบาง (จะเป็น
ทิฏฐถัมภ์กิตติ และสัมปรัย-
กิตติ และหรือปรมัตถกิตติ)
รู้
ว่าเมื่อต้องการเข้าสู่สุขทุกข์อย่างใด
จะต้องทำอะไรบ้าง มีราย
ละเอียดวิธีปฏิบัติอย่างไร.

4. นามะคุณภพาน ปริชาวัยรุ่งรู้
สภาวะของโลกอันประกอบ
ด้วยธาตุต่างๆ เป็นแบบรู้ รู้
สภาวะของธรรมชาติทั้งหลาย
อยู่ที่จิตสัมพันธ์ที่เรา
และสภาวะที่มีการเกิด
ในเรื่องชีวิต ภูมิถึง
องค์ประกอบต่างๆใน
กระบวนการเป็นต้น
ด้วยการเชื่อมโยงกับ
ธาตุต่างๆ สภาวะของสิ่งทั้งหลาย
เมื่อมีการปฏิบัติที่จะกระ
ทำเป็นที่รู้ว่าสภาวะของสิ่งทั้ง
หลาย และมีทัศนคติที่ถูกต้องสิ่งเหล่านี้
นั่น ซึ่งจะเป็นเครื่องมือเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสอนให้
ได้ผลดียิ่งขึ้น.
๔. 名家มุสติภูมาน ปรีชาหนึ่ง
รู้ชิมุติ (ศึกษ์ขยับศัย ความ
ไม่มั่นใจ แนวความสนใจ
หลุด) ของสัตว์ทั้งหลาย ที่เป็น
ไม่ต่างๆ กัน
๖. อินทรีย์ปรัมปรีญัติภูมาน
ปรีชาหนึ่งความยั่งยืนและหย่อน
แห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลาย
รู้ว่า สัตว์นั้นๆ มีแนวความคิด
ความรู้ ความเข้าใจ แตกต่าง
เพียงใด มีกิเลสมาก กิเลสน้อย
มีอินทรีย์ที่มีเก่าฝ่าสอน จ่ายหรือสอนมาก มีความพร้อม
ที่จะเข้าสู่การตรัสรู้หรือไม่
๖. อินทรีย์ปรัมปรีญัติภูมาน
ปรีชาหนึ่งความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้านระดับติปัญญา
ความสามารถ พัฒนาการ
ด้านต่างๆ และความพร้อมที่
จะเรียนรู้.
๘. บุรุษภูมานวัสมุสติภูมาน
ปรีชาหนึ่งระลึกชาติภพในหน.
หลังได
๙. จุตุปฎิตญาณ ปรีชาหยั่งรู จุติ และอุบัติของสัตว์ทั้งหลายยังเป็นไปตามกรรม.

๑๐. อาสวักขยญาณ ปรีชาหยั่งรู ความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย อาจพิจารณาสังเกตผู้เรียนในขณะที่เขามีบทบาทอยู่ในชีวิตจริง ภายในกลุ่มชนหรือสังคม สามารถรู้เท่าทัน และเข้าใจพฤติกรรมต่างๆ ที่เขาแสดงออกในขณะนั้นๆ ว่าเป็นผู้มีปัญหาหรือไม่อย่างไร มองเห็นสาเหตุแห่งปัญหา นั้น และพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือแก้ไขได้ทันที.

๒๐. อาสวักขยญาณ ปรีชาหยั่งรู ความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย อาจพิจารณาสังเกตผู้เรียนในขณะที่เขามีบทบาทอยู่ในชีวิตจริง ภายในกลุ่มชนหรือสังคม สามารถรู้เท่าทัน และเข้าใจพฤติกรรมต่างๆ ที่เขาแสดงออกในขณะนั้นๆ ว่าเป็นผู้มีปัญหาหรือไม่อย่างไร มองเห็นสาเหตุแห่งปัญหา นั้น และพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือแก้ไขได้ทันที.

๒) ปฏิสัมภิทา คือ ปัญญาแตกฉานในด้านต่างๆ ซึ่งมีทั่วไปแก่พระมหาสาวกทั้งหลายด้ังนี้:—

๑. ธรรมปฏิสัมภิทา ความเข้าใจแจ่มแจ้งในความหมายของสัจธรรม ข้อความหรือข้อความต่างๆ สามารถขยายความแยกแยะออกไปได้โดยพิสูจน์ความแยกแยะออกไปได้โดยพิสูจน์ แน่นนั้นได้เห็นเหตุใดๆ ก็สามารถจะชี้แจงให้แยกแยะระหว่างความคิด
ออกไปยังผลต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้แปลสันๆ ว่าปัญญาแตกฉานในธรรม

๒. ธรรมปัญญามกิจ ความเข้าใจแจ่มแจ้งในหลักหรือรูปธรรมต่างๆ สามารถจับความของคำอธิบายที่กว้างขวางพิสูจน์มาตั้งเป็นกระทูหรือหัวข้อได้ เมื่อมองเห็นผลต่างๆที่ปรากฏก็สามารถสืบสะบายลับไปหาเหตุได้แปลสันๆ ว่าปัญญาแตกฉานในธรรม

๓. นิรุตติปัญญามกิจ ความเข้าใจในภาษา รูปภาษาต่างๆและรู้จักใช้ถ้อยคำซึ่งแจ่มแจงแสดงธรรมและธรรมให้คนอื่นเข้าใจและเห็นความได้แปลสันๆ ว่าปัญญาแตกฉานในนิรุตติ

๔. ปฏิภูมิปัญญามกิจ ความมีไหวพริบสามารถเข้าใจคิดเหตุผลได้เหมาะสมทันการและมีความรู้ความเข้าใจขัดในความรู้ต่างๆ ว่ามีแหล่งที่มา มีประโยชน์อย่างไรสามารถสืบสะบายความรู้ทั้งหลายเข้าด้วยกันสร้างความคิดและเหตุผลซึ่งใหม่ได้แปลสันๆ ว่าปัญญาแตกฉานในปฏิภูมิ

๒. พระราชวิถีหรูทุ่ม ความบริสุทธิ์เป็นพระคุณสำคัญยิ่งเช่นกันที่จะทำให้ประชาชนเชื่อถือและเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า ความบริสุทธิ์นี้อาจองให้จากลักษณะต่างๆดังนี้-

ก. พระองค์เองเป็นผู้บริสุทธิ์ทุกข์ดุลพันจากอาสวกิเลสทั้งปวงไม่กระทำการความชั่วทั้งทางกายทางวาจาและทางใจไม่มีเหตุที่จะยกขึ้นต้านหนึ่งได้
๑๙๕ ทรงทําได้อย่างที่สอน คือ สอนเขาอย่างไร พระองค์เองก็ทรงทําอย่างนั้นด้วย อย่างพุทธพจน์ที่ว่า ดาคะคตพูดอย่างใดทำอย่างนั้น ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดี และให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในคุณค่าของคำสอนได้

๑. ทรงมีความบริสุทธิ์พระทัยในการสอน ทรงสอนผู้อื่นด้วยมุ่งหวังประโยชน์แก่เขาอย่างเดียว ไม่มีพระทัยเคลือบแฝงด้วยความหวังผลประโยชน์ส่วนตน หรืออาภิพดุ์ทัณฑ์ใดๆ

พระวิสุทธิคุณเหล่านี้ จะเห็นได้จากคำสรรเสริญของบุคคลต่างๆ ในสมัยพุทธกาล เช่น:-

“ฤกษ์จากติikkรที่ให้เราต้องพินัยง่ายกว่าที่เคยเลย และขออย่าให้สามารถเกี่ยวกับมุคคตสูตรใดไม่ได้โดยง่ายซึ่งความสุขมีเรื่องเกิดจากความสงบ ความสุขมีเรื่องเกิดจากความสงบ ความสุขมีเรื่องเกิดจากความสงบ เหมือนอย่างที่เราได้บุคคลสูตรนั้นจึงจะยินดีความสุขแบบอย่างมีความสุขที่เกิดจากกาย หลับ และความสุขที่เกิดจากทางสังเขปสิริ”

จากคำกล่าวของพระสารีบุตรว่า:-

“ทานั้นที่หาย พระพุทธกาลภิกษุสมาธิ วิเชิญของเรา เมื่อสมาระบริสุทธิ์ พระพุทธกาลได้มีความประพฤติชั่วทางกาย ทางวาจา เป็นโทษที่พระองค์จะต้อง...”

* นักติณสสิน, อ.จ.บ.ก. ๒๒/๑๓
ภูมิตรรักษาไว้โดยตั้งพระราชพิธีทั้งสองขันนี้ อย่าให้รู้สึกความประพฤติชั่วทางกาย ทางวาจา ทางใจของเราเสียก็

“ถ้าการคนคัดกลาง เราเป็นผู้ไม่ศีลบริสุทธิ์ จึงปฏิบัตินั้นได้ถ้าเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ ศีลของ เราบริสุทธิ์ แบบนั้นก็ไม่ควรหมาย บรรดาสาวกไม่ต้องคอยรักษาเราโดยศีล และเราก็ไม่ต้องศึกษารวจให้พวกเขารักษาเราโดยศีล เราไม่อาจอบรมให้พวกเขารักษาศีล หรือที่นี่มีธรรมเทศนาบริสุทธิ์ หรือที่นั้นบริสุทธิ์ ให้คนทั้งมวลบริสุทธิ์ไม่ได้ ศึกษาทั้งชั่วและบริสุทธิ์ไม่ได้มีกิจกรรมในเรื่องนี้" ๒

ภิกษุทั้งหลายเคยแสดงความรู้สึกของตนต่อพระผู้มีพระภาคในเรื่องการทำสี่สิ่งสนองธรรมว่า-

“ข้าพเจ้าพระองค์ผู้เจริญ พวกข้าพระองค์ไม่มีความค่าในพระผู้มีพระภาคเลยว่า พระสมณโคดมทรงแสดงธรรมเพราะเหตุ (ปรารถนา) จีวร บิณฑบาต เสนาสนะหรือพระเทวพฤทธิ์หรือสุขในการได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้”

“พวกข้าพระองค์มีความค่าในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงอนุเคราะห์ทรง

๑ สังคีตสูตร ที่ปา ๑๑/๒๒๘
๒ กุฏสูตร อง.ปุญจ. ๑๒/๑๐๐
ปรารถนาประโยชน์เกื้อกูล อาศัยความกรุณา จึงทรงแสดงธรรม"

พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า

“ภิกษุทั้งหลาย เพราะการที่เสียทรมานมีความค่าริคยอมย่างนี้ จึงมีธรรมเหล่านี้ที่เราแสดงแล้วแล้ว
เสียทรมาน เพื่อความรู้จิ้ง...เสียทรมานเพื่อฟังธรรม เกี่ยวกับพระไตรภูมิ,
กัน บันเทิงใจ ไม่ขัดข้อง ศึกษายุ่งในธรรมเหล่านี้เถิด”

ในอุทุมพริกสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า

“พระผู้มีพระภาคนั้น เป็นพุทธะ (ศีรษัทสูตร) เองแล้ว จึงทรงแสดงธรรมเพื่อความตรัสรูป, พระองค์เป็นผู้
ปัจฉิมแล้ว จึงทรงแสดงธรรมเพื่อความมีปัญญา, พระองค์เป็นผู้พัฒนาร่างแล้ว จึงทรงแสดงธรรมเพื่อความสมบูรณ์,
พระองค์เป็นผู้พัฒนาร่างแล้ว จึงทรงแสดงธรรมเพื่อความเล็ก, ทรงเป็นผู้พัฒนาร่างแล้ว จึงทรงแสดงธรรม
เพื่อความทับถิ่น”

“เรากล่าวว่า บุรุษผู้เป็นวิญญูชน ไม่ขัดข้อง ไม่มีความคิด ไม่มีมารยา เป็นคนตรง จงมาเรียน เราจะสั่งสอน เราจะ
แสดงธรรม เขารับฟังอย่างที่ได้รับคำสั่งสอนแล้ว จัด
กระทราให้สืบเรื่องจึงประโยชน์ที่คุณเคยเล่าถึงกัน คุณเป็นที่
ประสานของถูกุมครุญรู้ซักบัว คุณเป็นที่สุดมายแห่ง
พระมหากษัตริย์ ต้องเป็นบุญกู้ยิ่งตัวคนเอง ไม่ปิ่นปันปัน

* ม.ค. ๑๔/๒๒-๔๔
ชาตินี้เอง โดยใช้เวลา ๑๙ ปี... ๒๐ ปี... ๒๑ ปี... ๒๒ ปี... ๒๓ ปี... เดือน... ๖ เดือน... ๗ เดือน... ๘ เดือน... ๙ - ๑๐ - ๑๑ เดือน... ๑๒ เดือน... ๑ ปี... ๒ ปี... ๓ ปี... ๔ ปี... ๕ ปี... ๖ ปี... ๗ ปี... ๘ ปี... ๙ ปี... ๑๐ ปี... ๑๑ ปี... ๑๒ ปี... ๑๓ ปี... ๑๔ ปี... ๑๕ ปี... ๑๖ ปี... ๑๗ ปี... ๑๘ ปี... ๑๙ ปี... ๒๐ ปี... ๒๑ ปี... ๒๒ ปี... ๒๓ ปี... ๒๔ ปี... ๒๕ ปี... ญ... ๒๗ ปี... ญ... ๒๘ ปี... ญ... ๒๙ ปี... ญ... ๓๐ ปี... ญ... ๓๑ ปี... ญ... ๓๒ ปี... ญ... ๓๓ ปี... ญ... ๓๔ ปี... ญ... ๓๕ ปี... ญ... ๓๖ ปี... ญ... ๓๗ ปี... ญ... ๓๘ ปี... ญ... ๓๙ ปี... ญ... ๔๐ ปี... ญ... ๔๑ ปี... ญ... ๔๒ ปี... ญ... ๔๓ ปี... ญ... ๔๔ ปี... ญ... ๔๕ ปี... ญ... ๔๖ ปี... ญ... ๔๗ ปี... ญ... ๔๘ ปี... ญ... ๔๙ ปี... ญ... ๕๐ ปี... ญ... ๕๑ ปี... ญ... ๕๒ ปี... ญ... ๕๓ ปี... ญ... ๕๔ ปี... ญ... ๕๕ ปี... ญ... ๕๖ ปี... ญ... ๕๗ ปี... ญ... ๕๘ ปี... ญ... ๕๙ ปี... ญ... ๖๐ ปี... ญ... ๖๑ ปี... ญ... ๖๒ ปี... ญ... ๖๓ ปี... ญ... ๖๔ ปี... ญ... ๖๕ ปี... ญ... ๖๖ ปี... ญ... ๖๗ ปี... ญ... ๖๘ ปี... ญ... ๖๙ ปี... ญ... ๗๐ ปี... ญ... ๗๑ ปี... ญ... ๗๒ ปี... ญ... ๗๓ ปี... ญ... ๗๔ ปี... ญ... ๗๕ ปี... ญ... ๗๖ ปี... ญ... ๗๗ ปี... ญ... ๗๘ ปี... ญ... ๗๙ ปี... ญ... ๘๐ ปี... ญ... ๘๑ ปี... ญ... ๘๒ ปี... ญ... ๘๓ ปี... ญ... ๘๔ ปี... ญ... ๘๕ ปี... ญ... ๘๖ ปี... ญ... ๘๗ ปี... ญ... ๘๘ ปี... ญ... ๘๙ ปี... ญ... ๙๐ ปี... ญ... ๙๑ ปี... ญ... ๙๒ ปี... ญ... ๙๓ ปี... ญ... ๙๔ ปี... ญ... ๙๕ ปี... ญ... ๙๖ ปี... ญ... ๙๗ ปี... ญ... ๙๘ ปี... ญ... ๙๙ ปี... ญ... ๑๐๐ ปี... ญ...
ปัญญา และความมั่นคงด้วยตนเอง ตั้งแต่ในปัจจัยบัณฑิตเดียวกัน "
เมื่อครั้งท่านเสนาบดี เสนาบดีแห่งนครเวสสันทีผู้เป็นศิษย์นิครนถนาฏบุตร มาเฝ้าทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้า และบังเกิดความเสียหาย ก้าวค้ำปฏิญาณตนเป็นอุบาสก พระพุทธเจ้าได้ตรัสเด่น ๆ ว่า

"ท่านจงใคร่ทรงปัญญาให้ที่เสียก่อน การใคร่ทรงปัญญาเสียก่อนแล้วก็ทำเป็นความดีสำหรับคนผู้มีชื่อเสียงอย่างท่าน"

ครั้งท่านเสนาบดียืนยันว่า เขาเดื่องใจของเป็นอุบาสกแน่นอนแล้ว พระองค์ได้ตรัสเด่น ๆ ว่า

"ท่านสิ่งที่ควรถวายเป็นเสมออนันท์ของนิครนถนาฏบุตรท่าน อันนี้แม้ถวายมาด้วยการที่ผู้ที่ควรจะถวายพินัยบายศรัยก็อย่างยิ่ง "

เหตุการณ์คล้ายคลึงกันนี้ได้เกิดขึ้นอีกแห่งหนึ่งว่า ภิกษุทั้งหลายถาวรบุคคลเหล่านี้จะด้วยปรารถนาภิกษุทั้งหลายจะด้วยปรารถนาภิกษุทั้งหลายจะด้วยปรารถนา

๑ กีฬาขอลหใต้ ถ้าว่าบุคคลเหล่านี้จะตัวบริภารโทรซเมียค้บอน กระทำก็จะเป็นกระทำเหยียดกลางในการประกาศพุทธบัณฑิตเจ้า มหากตกไม่มีความคิดจะไม่มี

๑ ที่บ. ๒๑/๓๐-๓๑
๒ วิป. ๕/๗๔, ไวย. ๒๓/๑๐๒
๓ ม.ผ. ๒๑/๗๒-๗๓
ความโภคทินสัสดีไม่มีจิตยินดี; ถ้าจะชวนเหล่านั้นจะสักการะ เคารพ นับถือ บูชาทางกายในการประกาศจุติรับผิดซึ่งนั้น คงก็ไม่มีอะไร ไม่เกิดโภคทินสัสดีไม่มีใจ เงื่อนหนึ่งในสักการะเป็นกันหนึ่งกันนี้”๑

นอกจากทรงพระคุณนี้แล้วยังทรงสอนภิกษุสาวกไว้ดังนี้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย...ธรรมเทศนาของภิกษุเช่นนี้ไปบริสุทธิ์ ธรรมเทศนาของภิกษุเช่นนี้ไปบริสุทธิ์?’

“ภิกษุนี้ได้ความคิดว่า ‘ขอให้ชนทั้งหลายฟังธรรมของเรา ครั้นฟังแล้ว ตั้งเสียงใสธรรม ขอให้คนทั้งหลายเห็นเสียงใสธรรมแล้ว แสดงอาการของผู้ให้เสียงใสธรรม’ ธรรมเทศนาของภิกษุเช่นนี้ไปบริสุทธิ์.

“สำนักภิกษุนี้มีความคิดว่า ‘พระธรรมนี้เป็นของทั้งหลาย เหมือนกับพุทธิปุณฑกิจ เมื่อมีการผู้เป็นผู้ปฏิบัติ วิญญาณผู้รู้ประจักษ์จากพุทธนั้น ขอให้ชนทั้งหลายฟังธรรมของเรา ครั้นฟังแล้ว ขอให้เขาเข้าใจธรรม ครั้นเข้าใจจึงขอให้ปฏิบัติให้ได้ยังนั้น’ ดังนี้แล้วแสดงธรรมแก่คนอื่น โดยเหตุที่ธรรมนั้นเป็นของทั้งหลายรู้บุคคลโดยเหตุที่มิได้ความทุกข์และสุข เข้าใจความบุญบุปปุระ ธรรมเทศนาของภิกษุทั้งหลายเช่นนี้ ซื่อว่าบริสุทธิ์”๒

๑ ม.ย. ๒๕๒๒ ๒ ส.ค. ๒๕๒๒-๓
๓. พระกรุณาคุณ อาศัยพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้เสด็จออกประกาศพระศาสนา โปรดสรรพสัตว์ ทำให้พระคุณอย่างแรก คือ พระปัญญาคุณ และพระวิสุทธิคุณ เป็นที่ปรากฏ และเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกอย่างแท้จริง เสด็จไปช่วยเหลือแม่นำส่งตนเองมุ่งทังที่เป็นกลุ่มชนและที่เป็นรายบุคคล โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบากของพระองค์เอง พระมหากรุณาธิคุณเหล่านี้ ที่เห็นถึงความคุณธรรมและคุณธรรมอื่นๆ ที่แสดงออกเช่น:—

“(พระสมณโคดม) ไม่ทรงค่าทรัพย์เพื่อเบียดเบียนพระองค์เอง ไม่ทรงค่าทรัพย์เพื่อเบียดเบียนผู้อื่น ไม่ทรงค่าทรัพย์เพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่าย ทรงค่าทรัพย์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระองค์ สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น สิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย และสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชาวโลกทั้งปวง”

“ฟังทราบการวางสติ ๓ ประการที่พระอริยเจ้าปฏิบัติ ซึ่งเมื่อปฏิบัติแล้ว จึงควรเป็นศาสดาสั่งสอนหมู่ชน…

๑. กิจหน้าที่ทางสวด ศาสดาเป็นผู้ยุติธรรม แสดงประโยชน์เกี่ยวกับทางสวด ขั้นตอนการสวดภาวนาทั้งหลาย ฝ่ายว่า ซึ่งนั้นจะให้ประโยชน์แก่ตนแก่พวกเขาก็ได้ให้ความสุขแก่พวกเขาก็ได้ดีสำหรับของการสวดบัน

* พวกมานุษย์, ม.ม. ๑๓/๒๕๔๔
ยอมไม่ตั้งใจฟัง ไม่ถึงถึงคติสอน ไม่ตั้งใจปฏิบัติ และประกาศิตศึกษา เงื่อนสำนักของศาสนาน ภายนันทั้งหมด ศึกษาและสอนให้ได้ผล๒๐๒ ภายใต้ไม่ตั้งใจฟัง เงี่ยโสตลงสดับ ไม่รับรู้และประพฤติศึกษา และสอนของศาสดา ในการนั้นๆ ภายใต้ไม่ตั้งใจฟัง เงี่ยโสตลงสดับ ไม่รับรู้และประพฤติศึกษา และสอนของศาสดา ในการนั้นๆ ภายใต้ไม่ตั้งใจฟัง เงี่ยโสตลงสดับ ไม่รับรู้และประพฤติศึกษา และสอนของศาสดา ในการนั้นๆ ภายใต้ไม่ตั้งใจฟัง เงี่ยโสตลงสดับ ไม่รับรู้และประพฤติศึกษา และสอนของศาสดา ในการนั้นๆ ภายใต้ไม่ตั้งใจฟัง เงี่ยโสตลงสดับ ไม่รับรู้และประพฤติศึกษา และสอนของศาสดา ในการนั้นๆ ภายใต้ไม่ตั้งใจฟัง เงี่ยโสตลงสดับ ไม่รับรู้และประพฤติศึกษา และสอนของศาสดา ในการนั้นๆ ภายใต้ไม่ตั้งใจฟัง เงี่ยโสตลงสดับ ไม่รับรู้และประพฤติศึกษา และสอนของศาสดา ในการนั้นๆ ภายใต้ไม่ตั้งใจฟัง เงี่ยโสตลงสดับ ไม่รับรู้และประพฤติศึกษา และสอนของศาสดา ในการนั้นๆ ภายใต้ไม่ตั้งใจฟัง เงี่ยโสตลงสดับ ไม่รับรู้และประพฤติศึกษา และสอนของศาสดา ในการนั้นๆ ภายใต้ไม่ตั้งใจฟัง เงี่ยโสตลงสดับ ไม่รับรู้และประพฤติศึกษา และสอนของศาสดา ในการนั้นๆ ภายใต้ไม่ตั้งใจฟัง เงี่ยโสตลงสดับ ไม่รับรู้และประพฤติศึกษา และสอนของศาสดา ในการนั้นๆ ภายใต้ไม่ตั้งใจฟัง เงี่ยโสตลงสดับ ไม่รับรู้และประพฤติศึกษา และสอนของศาสดา ในการนั้นๆ ภายใต้ไม่ตั้งใจฟัง เงี่ยโสตลงสดับ ไม่รับรู้และประพฤติศึกษา และสอนของศาสดา ในการนั้นๆ ภายใต้ไม่ตั้งใจฟัง เงี่ยโสตลงสดับ ไม่รับรู้และประพฤติศึกษา และสอนของศาสดา ในการนั้นๆ ภายใต้ไม่ตั้งใจฟัง เงี่ยโสตลงสดับ ไม่รับรู้และประพฤติศึกษา และสอนของศาสดา ในการนั้นๆ ภายใต้ไม่ตั้งใจฟัง เงี่ยโสตลงสดับ ไม่รับรู้และประพฤติศึกษา และสอนของศาสดา ในการนั้นๆ ภายใต้ไม่ตั้งใจฟัง เงี่ยโสตลงสดับ ไม่รับรู้และประพฤติศึกษา และสอนของศาสดา ในการนั้นๆ ภายใต้ไม่ตั้งใจฟัง เงี่ยโสตลงสดับ ไม่รับรู้และประพฤติศึกษา และสอนของศาสดา ในการนั้นๆ ภายใต้ไม่ตั้งใจฟัง เงี่ยโสตลงสดับ ไม่รับรู้และประพฤติศึกษา และสอนของศาสดา ในการนั้นๆ ภายใต้ไม่ตั้งใจฟัง เงี่ยโสตลงสดับ ไม่รับรู้และประพฤติศึกษา และสอนของศาสดา ในการนั้นๆ ภายใต้ไม่ตั้งใจฟัง เงี่ยโสตลงสดับ ไม่รับรู้และประพฤติศึกษา และสอนของศาสดา ในการนั้นๆ ภายใต้ไม่ตั้งใจฟัง เงี่ยโสตลงสดับ ไม่รับรู้และประพฤติศึกษา และสอนของศาสดา ในการนั้นๆ ภายใต้ไม่ตั้งใจฟัง เงี่ยโสตลงสดับ ไม่รับรู้และประพฤติศึกษา และสอนของศาสดา ในการนั้นๆ ภายใต้ไม่ตั้งใจฟัง เงี่ยโสตลงสดับ ไม่รับรู้และประพฤติศึกษา และสอนของศาสดา ในการนั้นๆ ภายใต้ไม่ตั้งใจฟัง เงี่ยโสตลงสดับ ไม่รับรู้และประพฤติศึกษา และสอนของศาสดา ในการนั้นๆ ภายใต้ไม่ตั้งใจฟัง เงี่ยโสตลงสดับ ไม่รับรู้และประพฤติศึกษา และสอนของศาสดา ในการนั้นๆ ภายใต้ไม่ตั้งใจฟัง เงี่ยโสตลงสดับ ไม่รับรู้และประพฤติศึกษา และสอนของศาสดา ในการนั้นๆ ภายใต้ไม่ตั้งใจฟัง เงี่ยโสตลงสดับ ไม่รับรู้และประพฤติศึกษา และสอนของศาสดา ในการนั้นๆ ภายใต้ไม่ตั้งใจฟัง เงี่ยโสตลงสดับ ไม่รับรู้และประพฤติศึกษา และสอนของศาสดา ในการนั้นๆ ภายใต้ไม่ตั้งใจฟัง เงี่ยโสตลงสดับ ไม่รับรู้และประพฤติศึกษา และสอนของศาสดา ในการนั้นๆ ภายใต้ไม่ตั้งใจฟัง เงี่ยโสตลงสดับ ไม่รับรู้และประพฤติศึกษา และสอนของศาสดา ในการนั้นๆ ภายใต้ไม่ตั้งใจฟัง เงี่ยโสตลงสดับ ไม่รับรู้และประพฤติศึกษา และสอนของศาสดา ในการนั้นๆ ภายใต้ไม่ตั้งใจฟัง เงี่ยthro
ประกอบด้วย กรณีต่างๆ และในกรณีนั้น ๆ จะต้องเข้าใจความหมายของอุเบกขาให้ถูกต้องด้วย

นอกจากนี้ ความกุศลที่แสดงออกในการอบรมสั่งสอนย่อมเป็นส่วนประกอบสำคัญให้เกิดคุณลักษณะของผู้สอนอย่างที่เรียกว่า องค์คุณของกัลยาณมิตร ซึ่งมี ๗ ประการ ดังต่อไปนี้:-

๑. บิโธ - นำรัก (ในฐานะเป็นที่วางใจและรู้สึกสนิทสนม)
๒. ครุ - นำเคารพ (ในฐานะให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นที่พึ่งได้และปลอดภัย)
๓. ภานันทุ − นำยกย่อง (ในฐานะทรงคุณคือความรู้และภูมิปัญญาแท้จริง)
๔. วัตตา − รู้จักพูด (คอยให้คำแนะนำล่าสุดตั้งเต็ม เป็นที่ปรึกษาที่ดี)
๕. วจนกฺขโม − อดทนต่อถอยค้า (พร้อมที่จะรับฟังคำขอก้ามต่าง ๆ อยู่เสมอ และสามารถรับฟังได้ด้วยความอดทนไม่เบื่อ)
๖. คมภีร − กตถทุ − (กล่าวชี้แจงแสดงเรื่องต่าง ๆ ที่ลึกซึ้งได้)
๗. โน − จงจุน − จงยุต − (ไม่ชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสีย)๔

พึงสังเกตไว้ ณ ที่นี้ว่า พระพุทธศาสนาถือว่า ความสัมพันธ์ของผู้สอนที่มีต่อผู้เรียนนั้น อยู่ในฐานะเป็นกัลยาณมิตร คือ เป็นผู้ช่วยเหลือแนะนาผู้เรียนให้ดำเนินก้าวหน้าไปในมรรคา

๔ สท.สร. ๑๑๗/๒๔
เรื่องลักษ่อมั่น แล้วศึกษาและสอนให้ได้ผล

แห่งการศึกษา องค์ทั้ง ๗ นี้ เป็นคุณลักษณะที่ผู้สอนหรือครูผู้มีความภูมิทัศน์โดยทั่วไปจะมีได้ ไม่จำากัดเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้น

พระมหาบุรุษ อริยสมณศรีของพระพุทธเจ้า ที่ทรงพระองค์ทรงอนุเคราะห์ ชาวโลกนั้น แสดงออกในพระกิจเหล่าที่ทรงกระทำประจาวันถึง dort ประจาวัน ของพระองค์ ซึ่งเห็นได้ชัดว่า วันเวลาที่ผ่านไปแต่ละวัน เป็นไปเพื่อประโยชน์ของคนอื่นๆ ทั้งนั้น และให้เห็นการผูกพันที่ทรงเป็นเวลาของพระมหาบุรุษ พุทธกิจประจาวันนั้น แบ่งเป็น ๕ ดังนี้:

๑. ปุริบัตติกิจ พุทธกิจภาคเช้าหรือภาคก่อนอาหาร ได้แก่ ทรงตื่น บรรทมแต่เช้า เสด็จออกบิณฑบาต เดย์แล้ว ทรงแสดงธรรมไปทรงพิจารณาไปที่นั้นๆ เด็กจักรเพิ่มวิหาร รอให้พระสงฆ์จักรเสร็จแล้ว เสด็จเข้าพระคันธกุฏี

๒. ปัจจรบัตติกิจ พุทธกิจภาคบ่ายหรือภาคหลังอาหาร ระยะที่ ๑ เสด็จออกจากพระคันธกุฏี ทรงไปทรงพิจารณาเพื่อพบและแสดงธรรมไปทรงพิจารณาที่นั้นๆ พระองค์เสด็จเข้าพระคันธกุฏี ทรงละกิจกรรมเล็กน้อยแล้ว ถึงระยะที่ ๒ ทรงพิจารณาทรงจัดความเป็นไปของชาวโลก ระยะที่ ๓ ประชาชนในที่นั้นมาประชุมในธรรมสภา ทรงแสดงธรรมโปรด

๓. ปุริมยามกิจ พุทธกิจภาคที่ ๑ (ของราตรี) หลังจากพุทธกิจภาคกลางวันแล้ว ทรงลงพระสนานแล้วปลีกพระองค์อยู่อีกบางขั้น

* คำบรรยายฐานะของผู้สอนในแต่ละแห่งที่สำคัญ ตามความต้องการเท่านั้น ที่พระพุทธเจ้าทรงสร้างไว้ ว่า "หากทรงสร้าง

ภาคต่ำ - ภาคต่ำเป็นเพียงผู้สอนเท่านั้น" (พุทธ. ๒๕/๓๐) และเรื่องที่ทรงแจงแก่

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้มุ่งดีในการ ณ ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ด้วย
พุทธวิธีในการสอน

หนึ่ง จากนั้นพระภิกษุสงฆ์มามาถ ทรงสอนพระธรรมวิธีการสอน ขอกรรมฐานต่างๆ ขอให้ทรงแสดงธรรมบาง ทรงใช้เวลาตลอดยามแรกนี้สนองความประสงค์ของพระสงฆ์

๔. ปัจจิยามากิจ พุทธกิจในปัจจิยามา เมื่อพระสงฆ์แยกย้ายไปแล้ว ทรงใช้เวลาต่างๆที่สอนด้วยบัณฑิตพุทธทั้งหลายที่มานั่น

๕. ปัจจิยามากิจ พุทธกิจในปัจจิยามา ทรงแบ่งเป็น ๓ ระยะระยะแรก เสด็จจำนำจงกรรมเพื่อให้พระธรรมกายได้พักผ่อนระยะที่ ๒ เสด็จเข้าพระนครอัยฎี ทรงบรรทมเสื้อผ้าสามสิขีบรรยายมีพระสติสัมปชัญญะระยะที่ ๓ เสด็จประทับนั่งพิจารณา อดส่องสัมพิษฐ์ว่า นั้นใดไปไม่มีบุคคลผู้ใดที่ควรแสดงให้โปรดโปรดไปโปรดโดยเฉพาะเป็นพิเศษ เมื่อทรงกำหนดพระทัยไว้แล้ว ก็จะแสดงให้โปรดในปุรุษภัตตกิจที่ ๑ คือ ปุรุษภัตตกิจ

การทรงให้ความสุนทรائعเวทีแปลงบุคคลผู้สมควรเป็นส่วนเฉพาะบุคคลต้นๆ เช่นนี้ ผู้ได้รับโปรดโอกาสเป็นคนชั้นสูงขึ้นตัวเป็นเล็ก เป็นผู้ใหญ่ ก็ได้ทรงสั่งเช่น เสด็จไปโปรดสิ่งบางกล่าว-

* ที่ อ. ๓/๑; อภิ. อ. ๑/๒๒; อภิ. อ. ๑/๖; ใน สุต. อ. ๑/๒๖ ท่านแปลทุกภาษาไว้เพียง๒อย่างคือ ปุรุษภัตตกิจ กับ ปุระภัตตกิจ โดยธรรมมาทุกภาษาที่ ๓-๔-๕ เข้าไปในปุระภัตตกิจต้น, ในสวดมนต์บัณฑิตเรียกต่างเป็นภาษาไว้เพียงจ่าเบียด:

- ปุระภัตตกิจ ปุระภัตตกิจ สุสาน สมยศ
- ปุระภัตตกิจ ปุระภัตตกิจ ท่ามะเดื่อ ท่ามะเดื่อ
- ปุระภัตตกิจ ปุระภัตตกิจ ท่ามะเดื่อ ท่ามะเดื่อ
- ปุระภัตตกิจ ปุระภัตตกิจ ท่ามะเดื่อ ท่ามะเดื่อ

เข้าแต่ตึงไปเป็นเทคนิค บ่ายทรงแสดงธรรม ท่านประทานโยธาเทนกิจ กล่าวต่อต้น ปุระภัตตกิจ เวลาจะเร่ง ตรวจดูทุกสิ่งและยังไม่ควรรีสุ
นางผู้หญิงวัทิตุ แสดงไปโปรดเด็กชายมัฏฐกุณฑีที่กำลังนอนเจ็บหนัก เป็นหน้านั้น

นอกจากนี้ ยังทรงเอาพระทัยใส่ในความเป็นอยู่ทุกๆ สิ่งของพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย เข้ายิ่งไปยิ่งมากกับ พระบรมภิกษุปัญญาที่ไม่มีคนพยายามช่วยพระองค์เอง

ความกระมุกานั้นเป็นเหตุเกี่ยวกับความเลื่อมใสศรัทธา เป็นประโยชน์ในการสอน ทรงสอนคนได้โดยไม่ต้องใช้อานาจบังคับ ไม่ต้องใช้การลงโทษ และทรงได้รับความเคารพภูมิฐานะสูงสุดด้วยความจริงใจ

ยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดจากคำรักษษาพระเจ้าปเสนทิโกศล จักรีนิยมแห่งนครนิยม ที่แสดงความเลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงสุดในพระพุทธเจ้าและทูลไว้ในความตอนหนึ่งว่า:-

"ขอพระองค์ผู้เจริญอีกหนึ่ง หม่อมนั้นเป็นขัตติยราช ได้รับมูรธาภิเษกแล้ว ยอมสามารถสั่งย้ากิ่งก้านที่ควรย้ากิ่งก้าน จะให้บิดาที่ควรบิดา จะให้เนรเทศ คนที่ควรเนรเทศได้ เมื่อย่อมนั่งอยู่ในที่วินิจฉัยความถี่มีบุญคุณเสียจัดไประหว่างบ้าน..."

"แต่หม่อมนั้นได้เห็นภิกษุนั้นก็ย้ายไปในธรรมวินัยนี้ในสมัยนี้ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่ที่ประชุมคน

---

* สิงาสุวรรณ, ที่บ. ค. 1/166-206
* ธนพงษ์รุจิรา, ภาค 1
* อง. ท. 188/215-216, ที่สิบ. 188/216, 280, อง. ท. 205/216
* วิม. ค. 1/66
พยายาม ในทั้งประชุมนั้น พวกข้าของพระผู้มีพระภาคไม่มี
เสียงอะไรเสียงจามเลย...

"หม่อมข้างนี้เกิดความคิดขึ้นมาว่า นำอาซูรจำจึง
ไม่เคยมีก่อน พระผู้มีพระภาคทรงยื้อมขณะที่ดื่ม
ถึงเพียงนี้ก็ยังไม่ต้องใช้อางู draconica (ดั่งอางู
พิษและอาชญา)
ไม่ต้องใช้ต่อว่า หม่อมข้างนี้ไม่เคยเห็นชุมชน
ยุคที่ยื้อมได้ต้องยินยอมจากธรรมนับถือ แม้จะนั้นก็เป็น
ความเสียใจในธรรม ในพระผู้มีพระภาค ของหม่อมข้าง

..."

"อีกประการหนึ่ง ช่างไม่มี 1 คน คนหนึ่งชื่อชิชั้นบัน
คนหนึ่งชื่อปุระณา กินอยู่ของหม่อมข้างนี้ ใช้บ StatusCode
หม่อมข้างนี้ให้เครื่องเลี้ยงชีพแก่เขา ให้ยศแก่
เขา แต่ก็ยังรู้สึกความเคารพบนบอดไม่
หม่อมข้างนี้เหมือนในพระผู้มีพระภาคก็หายไม่

"เรื่องเคยมี ธรรมดาหม่อมข้างนี้ยกกองทัพออกไป
ก็จะทดสอบข้างนี้ไม่ดีทั้งคนและช่างไม่ปราบ
เป็นมิตร จึง
เขาพักอยู่ในทิพอาศัยชั้นบันเก็บแท่งที่นั้น ไถ่
ชั้นนี้ พระผู้มีพระภาค ทราบนั้น ขาช่างเหล่านี้ใช้ศาลากล่าว
ธรรมบนที่นั้น ให้ทราบว่า พระผู้มีพระภาคทรงต่ออยู่
ที่นั้น เขาที่ถูกร้องไปทางที่นั้น บ่นเหยียดท่ามา
ทางหม่อมข้าง

"หม่อมข้างนี้เกิดความคิดขึ้นมาว่า นำอาซูรจำจึง
ไม่เคยมี
หม่อมข้างนี้ ขาช่างเหล่านี้ ได้ยินขอของเรา...ยังกระนั้น
เราจะได้มีความเคารพบุคคลในเรา เพราะในพระภูมิ
พระภาคก็เหมือน คนทั้งสองนี้ คงจะได้รู้สึกถึงเป็นศูนย์
ความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าเดิม ในศาสนาของพระภูมิพระภาค
พระองค์นั้น เป็นแม่ แม่ชินี่ ที่เป็นความเหลียวใสใน
ธรรม ในพระภูมิพระภาค ของหม่อมฉัน”

ในที่นี้ ขอสรุปพระคุณสมบัติที่ควรสังเกตไว้ดังนี้:–
๑. ทรงสอนสิ่งที่จริง และเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง
๒. ทรงรู้เข้าใจสิ่งที่สอนอย่างถูกต้องสมบูรณ์
๓. ทรงสอนด้วยมนต์ต่ำ มุ่งประโยชน์แก่ผู้รับคำสอนเป็นที่ตั้ง
ไม่หวังผลตอบแทน
๔. ทรงทำให้จริงอย่างที่สอน เป็นตัวอย่างที่ดี
๕. ทรงมีบุคลิกภาพไม่ยั่งยืนได้เลย ให้เข้าไปลึกลับสมบท
และพึงพอใจได้ความสุข
๖. ทรงมีหลักการสอนและวิธีสอนยอดเยี่ยม ต่างจากที่ตื่นไป

* ธรรมเจติยสูตร, ม.ม., ชิตร, ๕๑๔
๓. หลักทั่วไปในการสอน

ในเรื่องหลักทั่วไปของการสอนนี้ จะขอแบ่งเป็น ๓ หมวด คือ ที่เป็นข้อควรค่าในต่างๆ เกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องที่สอนพุทธนิยม เกี่ยวกับผู้เรียนพุทธนิยม และที่เกี่ยวกับการสอนเองพุทธนิยม และจะบรรยายเพียงโดยสรุป เพราะได้กินเนื้อที่มามากแล้วในสองหัวข้อก่อน-

ก. เกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องที่สอน

๑. สอนจากสิ่งที่รู้เห็นเข้าใจง่ายหรือรู้เห็นเข้าใจอยู่แล้ว ไปหาสิ่งที่รู้เห็นเข้าใจไดยาก หรือยังไมรู้เห็นไมเข้าใจ ต่ออย่างที่เห็นชัด คือ ตรีสัจจัจจุบัน ซึ่งทรงเริ่มสอนจากความทุกข์ ความเดือดร้อน ปัญหาที่คนมองเห็นเพราะประตูในโดยธรรมดา รู้เห็นประจักษ์กันอยู่ทุกคนแล้ว ต่อจากนั้นจึงสอนหาเหตุที่ยากลึกซึ้ง และทางแก้ไขต่อไป

๒. สอนเนื้อเรื่องที่ค่อยๆเดินไกลออกไปตามลำดับขึ้น และต่อเนื่องกันเป็นสายง่ายไป อย่างที่เรียกว่า สอนเป็นอนุบุพพิกถา ต่ออย่างก็คือ อนุบุพพิกถา ตรีสัจจุบัน พุทธโอวาท ๓ เป็นต้น

๓. ถ้าสิ่งที่สอนเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็น สิ่งเดียวของจริง ให้ผู้เรียนได้เห็นได้ฟัง อย่างที่เรียกว่าประสบการณ์ตรง เช่นทรงสอนพระนันทะที่คิดถึงคู่รักกัน ด้วยการทรงพาไปชมนางฟ้า นางอัปสรเทพธิดา ให้เห็นกับตา เรื่องعلاماتที่มีก็ให้
หม่อมชีวกทดสอบตัวเอง "เรื่องความสัมพันธ์" หรืออย่างที่ใช้พระ
พิษภูมิความเปลี่ยนแปลงของดอกบัว เป็นต้น

๔. สอนตรงเนื้อหา ตรงบังคับ คุณอยู่ในเรื่อง มีจุด ไม่วาง핀 ไม่
ใช้เว้า ไม่เอกเอกเรื่อง

๕. สอนละเอียด ตรงตามเนื้อหาได้ อย่างที่เรียกว่า สมเหตุ

๖. สอนทำให้จำเป็นจะทำให้เกิดความเข้าใจ ให้การ
เรียนรู้ได้ผล ไม่ใช้สอนทำที่เห็นผู้ หรือสอนแสดงภูมิว่าผู้สอนมี
ความรู้มาก

เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้า เมื่อประทับอยู่ในป่าประดู
ไม่ได้เดินไปใกล้เมือง แล้วตรัสหากุญจ์ไม่ได้เดินไปกว่าพระพุ
ธ์เจ้า แล้วตรัสภูมิเกี่ยวกับทั้งหน้าผ่านไป ไปประดูไม่ได้ใน
เนื้อหา แน่นอนถ้าดังก็อันเดินอยู่ในป่าประดูไม่ได้ไปกว่า
จึงตรัสว่า สิ่งที่พระองค์ตรัสต่อได้ทรงสอน เหมือนไปป่าประดู
ไม่ได้ไปป่าประดูไม่ได้ไปป่าประดูไม่ได้ไปป่าประดูไม่ได้ไปป่าประดู
และ ตรัสแสดงเหตุผลในการที่มิได้ทรงสอนทั้งหมดตามที่ทรงสั่งได้
เพราะ ฝังเหล่านั้นไม่ได้เป็นประโยชน์ มีให้หลักการดำเนินชีวิตคิดนิสิติจิตร์
ไม่ช่วยให้เกิดความรู้ถูกต้องที่จะนำไปสู่สุขทุกข์ คือพินิจพากได้

๗. สอนเห็นที่มิให้ความหมาย ควรทำความเข้าใจผู้และเข้าใจ เป็น
ประโยชน์แก่ตัวเขาเอง อย่างพุทธพจน์ที่ว่า ทรงองค์ทรงผู้พานร

วิโภ. ๕/๒๒๔
ว. ๒๘/๒๒๔
ด. ม. ๑๙/๒๒๒
เมตตา หวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลาย จึงตรัสพระวาจาตามหลัก
๖ .carousel คือ:

๑) คำพูดที่ไม่จริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นที่รักที่ตอบใจของผู้อื่น - ไม่ตรัส
๒) คำพูดที่จริง ถูกต้อง แต่ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นที่รักที่ตอบใจของผู้อื่น - ไม่ตรัส
๓) คำพูดที่จริง ถูกต้อง เป็นประโยชน์ ไม่เป็นที่รักที่ตอบใจของผู้อื่น - เลือกกาลตรัส
๔) คำพูดที่ไม่จริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ ถึงเป็นที่รักที่ตอบใจของผู้อื่น - ไม่ตรัส
๕) คำพูดที่จริง ถูกต้อง แต่ไม่เป็นประโยชน์ ถึงเป็นที่รักที่ตอบใจของผู้อื่น - ไม่ตรัส
๖) คำพูดที่จริง ถูกต้อง เป็นประโยชน์ เป็นที่รักที่ตอบใจของคนอื่น - เลือกกาลตรัส

ลักษณะของพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้ คือ ทรงเป็นกาลวาที สัจจวาที ภูตวาที อัตถวาที ธรรมวาที วินัยวาที

ข. เกี่ยวกับด้านผู้เรียน

๑. รู้คำนิยาม แสดงคนให้หมายความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างในเหตุผลบ้านขอ ๕ และขอ ๖ ที่อธิบายมาแล้ว เช่นคำนิยามจริต ๖ ชั่ว เทียบเปรียบ ราคะจริต โทสจริต โมหจริต ศรัทธาจริต

* พ.ศ. ๒๕๔๑/๒๕๔๒, เทียบ ที่ปี, ๑๑/๑๑
พุทธิจริต และวิภักจักริต และวิริยะตั้งความสามารถของบุคคล อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพิจารณาเมื่อก่อนแต่งตั้งอภิปราย พระราชานุวัติ

“เหล่าสัตว์ที่มีขันในดวงตาบุคคลที่มีกิเลสในดวงตาบุคคลที่มีกิเลสใน ดวงตาบุคคลที่มีกิเลสใน บงกช์ได้ทุกภูมิภาค ทั้งนี้อุปมาเหมือนดังในกออุบล กอประทุม หรือกอุบันตริก” ๒

ต่อจากนั้นได้ทรงยกบัว ๓ เหล่าขันมาแปรัน ที่นั้นจะน้ำไป เทียบกับบุคคล ๔ ประเภท ที่พระองค์ตรัสไว้ในที่อื่น ดังนี้:

ก. บุคคลผู้รู้เข้าใจได้ดังพลัน แต่พอกายข้ามขึ้นแสดงเท่านั้น เรียกว่า อุฆฏิตัญญู เทียบกับบัวพ่นน้ำ แตกพลู สัมผัสพระศีรษะวัน จะบาน ณ วันนั้น

ข. บุคคลผู้สามารถรู้เข้าใจได้ ต่อเมื่อทานอยู่ในความ พิสดารออกไป เรียกว่า วิปจิตัญญู เทียบกับบัวปริ่มยัน จับบานต่ำวันรุ่งขึ้น

ค. บุคคลผู้พุ่งจะหาทางค่อยๆแจ้งแนะนำให้ใช้วิธีการยัก เยื้องให้เข้าใจได้ต่อๆไป เรียกว่า นิยมจะ เทียบกับบัว งามใต้พื้นน้ำ จับบานในวันต่อๆไป

๒ คำวิจารณ์ ปริเฉทที่ ๓
๓ วินัย ๖/๙
บุคคลผู้อับปัญญา มีดวงตามืดมิด ยังไม่อาจให้บรรุคุณได้ Ops ข้อได้เปรียบว่า ปทปรมะ ที่ยืนกับบัณฑิต ได้เขียนกับผู้ที่ยืนกับพายุแดดและเตา๕

๒. ปรับวิธีสอนผู้อันพาดพนกับบุคคล แม้สอนเรื่องเดียวกัน แต่ต่างบุคคล อาจใช้ต่างวิธี ซึ่งยืนกับปฎิบัติต่างเนื่องมาจากข้อที่ ๓

๓. นอกจากจากคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลแล้ว ผู้สอนยังจะต้องคำนึงถึงความพร้อม ความสุกส่อง ความแก่แก่ของ จักรัณฑ์หรือพยาธิที่กล่าวถึง ปรัชญา ของผู้เรียนแต่ละบุคคลเป็นรายๆ ไปด้วย ว่าในแต่ละเวลา หรือเมื่อถึงเวลาภัตตาหาร ควรจะเรียนอะไร และเรียนได้แค่ไหนเพียงใด หรือว่าสิ่งที่ต้องการให้เขารู้นั้น ควรจะเป็นเรียนได้หรือยัง เรื่องนี้จะเห็นได้ชัดในพุทธวิธีสอน ว่าพระพุทธเจ้าทรงรักษาปริปากะของบุคคล เช่น คราวหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับหลีกเร้นอยู่ในที่สงัด ทรงคำนึงถึง

ธรรมเครื่องบัณฑิต

๒๑/๐๘

๓. บัวมาในวินัย คือ ๒/๗, ม.๙ มู ๑๒/๓๒๑ บัว ๑ ในธรรมคติ ๒๑/๑๓๓

หมายเหตุ ที่สังเกตว่า ปทปรมะ นั้น มีความหมายว่าสอนไม่ได้เลยที่ตื่น แต่ยังคงถิ่นบุคคลที่ตื่นได้อย่างมากพึงให้ผู้เผยปัญญา แต่ไม่อาจเข้าใจจะเป็นผู้ที่จะพุทธศาสนาไม่พอใจ เพราะถ้าไม่สามารถบรรลุธรรมได้ในชะตาเดิม แต่ก็ยังเป็นการส่งสอนอบรมให้ประโยชน์ในอนาคตต่อไป จึงควรต้องช่วยให้ที่สุดที่จะช่วยได้
ครั้นเมื่อเสด็จไปปิดยาบาต เสวยเสร็จแล้ว จึงตรัสชวนพระราหุลให้ได้ผล นั้นพระราชานุญาตได้บรรจุอรหัตผล

อีกเรื่องหนึ่ง เมื่อคราวประทับอยู่ ๒ องค์กับพระเมฆิยะ ณ จตุมงคลวัน พระเมฆิยะทรงปิดยาบาตในหมู่บ้านชัย_now thesis วันนั้นพระราหุลได้บรรลุอรหัตผล

อีกเรื่องหนึ่ง เมื่อคราวประทับอยู่ ๒ องค์กับพระเมฆิยะ ณ จาลิกบรรพต พระเมฆิยะทูลลาไปปิดยาบาตในหมู่บ้านชัย_now thesis วันนั้นพระราหุลได้บรรลุอรหัตผลในระหว่างทางกลับจากปิดยาบาตมาถึงฝั่งลึกกาญจนบุรี เกิดความคิดว่าเป็นสถานที่เหมาะสมทำการบ้าเพ็ญเพียร ครั้นกลับถึงจากฝั่งกาญจนบุรี จึงเข้าไปสักการบ้าเพ็ญเพียร พระพุทธเจ้าทรงทราบว่าญาณของพระเมฆิยะยังไม่สุก งอมพอที่จะไปบ้าเพ็ญเพียรอยู่ผู้เดียวให้เกิดผลสำเร็จก้าวหน้าขึ้นไม่ได้ แต่ก็จะทรงให้พระเมฆิยะได้บ้านบุกเรียน จึงมีได้ทรงห้ามที่เดียวแล้วทรงห้ามท่านว่า “รักกันเถิดเมฆิยะ เราอยู่คนเดียว เคร่งช้าจนกว่าจะได้ปกกิจสรุปชีวิตเสียก่อน”

การที่ตรัสนี้ ก็เพื่อให้ผู้อื่นได้ตรัสว่าพระองค์มีพระทัยเยื่อใยเมตตาต่อพระเมฆิยะอยู่ เป็นแรงคงอยู่ในน้ำว นั่นพระเมฆิยะมีเหตุขัดข้องอะไรขึ้น จะได้กลับมาสักการบ้านบุกเรียน ครั้นพระเมฆิยะทุ่มที่ยิ่งอยู่ พระองค์ก็ทรงอนุญาต

๑๘/๑๘๗-๘
ฝ่ายพระเมฆิยะ เมื่อไปอยู่ที่ปราสาทพิภพแล้ว ต้องกำกับเกิดมือถูกมัดขึ้น เพราะพูดการสอนยังไม่ก้าวที่สุด ไม่สามารถแก้ไขได้ จึงกลับมาฝ่ายพระพุทธร่ำ แล้วกลับทูลให้ทรงทราบ พระองค์จึงตรัสสอนเรื่องธรรม ๕ อย่างที่ช่วยให้เกิดปริญญาเกิดเกิดวิมุตติ ที่ยังไม่ก้าวที่สุด

ธรรมเหล่านี้คือ ความมีกัลยาณมิตร ๔ ความมีศีล ๑ การมีโอกาสได้ยินได้ฟัง ได้ร่วมสนทนาน้อยจะสะดวกสบายในเรื่องต่างๆ ที่ช่วยชาระจิตใจให้ปลอดไปประโยชน์ เช่น เรื่องความเพียร ศีลสมาธิปัญญา วิมุตติ เป็นต้น ๑ การบังเกิดพืชมิตรรังสูรคุณธรรมอย่างหนักแน่นจริงจัง ๑ และความมีปัญญา ๑ โดยเฉพาะทรงเน้นว่า ความมีกัลยาณมิตรนั้นเป็นพืชมิตรสำคัญ ที่จะช่วยให้ได้ทั้งศีล ให้ได้พืชมิตรที่ดีงาม ให้ได้น้าพืชมิตร และให้ได้ปัญญา

เป็นอันว่า ขณะนั้นพระเมฆิยะยังไม่มีปริญญา ยังไม่เพียงพอที่จะออกไปบังเกิดพืชมิตรผู้ศีลดีอย่างที่ทรงประสงค์ ยังต้องพึ่งอาศัยกัลยาณมิตรอยู่

๔. ทรงโดยให้ผู้เรียนมาอีกท่ําด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจชัดเจน แม้จะและได้อย่างจริง เช่น ทรงสอนพระผู้พุฒาทิได้ผู้เข้าขอนแล้ว ไปสู่ปัญญา ๑ เป็นต้น
การสอนดำเนินไปในรูปที่ให้ผู้เรียนกับผู้สอนมีบทบาทร่วมกัน ในการแสวงหาความจริง ให้มีการแสดงความคิดเห็น ได้ตอบเสรี

หลักนี้เป็นข้อสำคัญในวิธีการแห้งปัญญา ซึ่งต้องการอิสระรู้ในทางความคิด และโดยวิธีนี้ เมื่อเขาถึงความจริง ผู้เรียนก็จะรู้สึกว่าตนเองได้แสวงหาความจริงด้วยตนเอง และมีความเข้าใจในมัน

หลักนี้พระพุทธเจ้าทรงใช้เป็นประจำ และมักมาในรูปการทำทัศนศิลป์ ซึ่งอาจแยกกลั่นกระบวนการสอนแบบนี้ได้เป็น:

ก. ส่งให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นของตนเองมากขึ้น ซึ่งขอให้

- แก่เขา ส่งเสริมให้เขาคิด และให้ผู้เรียนเป็นผู้รับผิดชอบ
- ความรู้นั้นเอง ผู้สอนเป็นเพียงผู้ประชุมทางเข้าสู่ความรู้

ในการนี้ ผู้สอนมักกลายเป็นผู้ถามปัญหา แทนที่จะเป็นผู้ตอบ

ข. มีการแสดงความคิดเห็น ได้ตอบอย่างเสรี แต่ผู้สอน

- ความรู้ไม่ใช่ผู้แสดงภูมิ หรือเช่นกัน

ง. เอาใจใส่บุคคลที่ควรได้รับความสนใจพิเศษเป็นรายๆ ไปตามควรแก่การเฉพาะและเหตุการณ์ เช่น

ชาวนาคนหนึ่งตั้งใจไว้ว่าจะไปฟังพุทธเทศนา บังเอิญวัวหายไปตามได้แล้วรีบมา แต่ก็ยังไม่ได้ฟังพุทธเทศนา

ทันทีกับบรรยายต่างๆ ไม่เคยแสดง ถ้าถามวันนี้จะไปจดหมายให้ชาวบ้านทราบ ประสบการณ์จะมีมหา แล้วจึงทางเริ่มแสดงธรรมหรือ

๒๒๔ รู้หลักก่อนแล้วศึกษาและสอนให้ได้ผล
เนื่องดีกษัตริยาภิบาลพุทธศาสนา อย่างพิจารณา แต่
มีบางมุมมอง ก็ดีอย่างยิ่ง เมื่อทำเสร็จก็ต้องนำข้อมูลมาด้วย
ไปส่งบิดาที่จริง ผ่านน้องๆยิ่งก็จะยิ่งดีอยู่นั่นเอง นั่นเองเป็นหลักสูตร
ของที่ประชุม พระพุทธองค์ที่จริงเอาพระทัยใส่หัวใจไว้วิ่งแก่ที่
เข้าไปไม่ได้ล่ะ ทั้งหลายปราศรัย และสอนวิทยาให้เกียรติให้เด็กๆพุทธ
แสดงความเห็นใจที่ประชุม และทรงเห็นว่าเด็กนั้นได้รับ
ประโยชน์จากการมาฟังธรรม

๗. ช่วยเหลืออาใจสี่คนที่ด้อย ที่มีปัญหา เช่น เรื่องพระ
จุฬาภรณ์ที่กล่าวแล้ว เป็นต้น

๘. เกี่ยวกับการสอน

๑. ในการสอนนั้น การเริ่มต้นเป็นจุดสำคัญมากอย่างหนึ่ง
การเริ่มต้นที่ดีมีความช่วยให้การสอนสามารถดีเป็นอย่างมาก
อย่างน้อยก็เป็นเครื่องดึงความสนใจ และนำเข้าสู่เนื้อหาได้
พระพุทธเจ้าทรงเริ่มต้นที่น่าสนใจมาก โดยปกติพระ
องค์ไม่ทรงเริ่มสอนด้วยการเข้าสู่เนื้อหาธรรมที่ดีว่า แต่จะทรง
เริ่มสอนกับผู้ทรงพิเศษอยู่ที่รูปมาดี ตัวเพื่อนที่เข้าใจได้ หรือ
สนใจ เช่น เมื่อทรงสอนกับภูผู้ทรงพิเศษก็ทรงสอนเรื่องที่
เรื่องวิจิตรหรือ เรื่องหาสรุปที่ทำให้ผู้ที่สนใจ
ในเรื่องของตนเอง หรือเรื่องธรรมของพราหมณ์

บางทีทรงจุฬาภรณ์ที่เดี่ยว หรือเมื่อสอนได้สะดวก เป็นการ
ปลุกเร้าความสนใจ เช่น เมื่อเทศนียิปชิตกิญจุริมาภิณี ทรงเริ่มด้วย
ตัวอย่างคำว่า “อะไรๆ ร้อนดูกาเป็นไฟหมดแล้ว” ต่อจากนั้นจึงถามและ
ยืนยันต่อไปว่าอะไรร้อน อะไรดูกาเป็นไฟ นำเขาสู่ธรรม
บางทีก็ใช้เรื่องที่เขาสนใจ หรือที่เขาเข้าใจ เป็นข้อสนทนานะ
ไปโดยตลอด แต่ยกความหมายทางธรรมเข้าใจไว้ได้

๒. สร้างบรรยากาศในการสอนให้ปลอดภัยปาง เพิ่มเติมเพิ่ม
ไม่ให้ดึงดึงดิน ไม่ให้เกิดความอึดอัดใจ และให้เกิดผู้เข้าเรียน ให้
เขามีความภูมิใจในตัว เชน เมื่อพระพุทธเจ้าสอนท่านพระสยามมณ
เข้า ท่านสอนท่านพระรูปคิวตวิตกุลในใจว่า

“ท่านถามปัญหาอย่างไร หากพระองค์ตรัสว่า
พระนามน์ ปัญหาชิ้นนี้ทำมาไม่ถูกธรรมอย่างนี้ ที่ประชุม
ก็จะหมิ่นเราได้”

“ท่านสอนให้.wordpress ท่านไปท้าทายพระนามน์ ทำ
แม่เราไปไม่ถูกพระพุทธเจ้า หากพระองค์ตรัสว่า ‘พระนาม
ปัญหาชิ้นนี้ ทำมาไม่ถูกธรรมอย่างนี้ ที่ถูกธรรมอย่างนี้
ที่ประชุมก็จะหมิ่นเราได้”

“ท่านใส่ใจ ขอให้พระนามน์ก่อนถามปัญหาใน
เรื่องไตรเพท ท่านเป็นคำสอนของอาจารย์เราเต็ม เราจะ
ตอบไปท้าทายพระพุทธเจ้าใน”
พระพุทธเจ้าทรงทำให้พระนามน์ได้ ทรงตร่าว่า

“เราสอนท่านนาฬิกาใจอยู่ ท่านใส่ใจ ท่านเป็น
ปัญหาในเรื่องไตรเพท ท่านเป็นคำสอนของอาจารย์
พำะเข้ากันได้”
แล้วได้ตรัสถามถึงคุณสมบัติของพราหมณ์ ทำให้พราหมณ์นั้นสบายใจ และรู้สึกภูมิใจที่จะสอนให้ต่อไปในเรื่องชื่อต้นแขนงนี้ถือว่าข้าพเจ้าผูกอยู่เป็นพิเศษ และพระองค์ก็ทรงสามารถที่จะทำพราหมณ์นั้นเข้าสู่ธรรมของพระองค์ได้ ด้วยการคอยทรงเลือกป้อนคำถามต่างๆ ถ้าพระองค์นั้นแล้วคอยสนับสนุนคำถามของเขายื่นเข้าสู่แนวที่พระองค์ทรงประสงค์

ในท่านองค์เดียวในเมื่อพบญนิตรีปริชาญ ก็ทรงเปิดโอกาสเชิญให้เข้าถามพระองค์ด้วยปัญหาเกี่ยวกับลัทธิฝ่ายเขานั้น

๓. สอนมุ่งเน้นที่ มุ่งให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่สอนเป็นลำดับๆ ไม่กระทำบนและผู้อื่น ไม่มุ่งยกตน ไม่มุ่งเสียดสีใครๆ

แม้เมื่อมีขึ้นมาทุกถามเรื่องคำถามของเจ้าลัทธิต่างๆ ว่านั้นของคนใดคนใดที่ใด พระองค์ก็จะไม่ทรงตัดสิน แต่ทรงแสดงหลักธรรมให้เขาฟัง คือให้เขาคิดพิจารณาตัดสินเองด้วยตนเอง

ยกตัวอย่างเช่น ความหนึ่ง พระองค์ ๒ คน เข้าไปเฝ้าทูลถามฝ่ายหนึ่ง ท่านพญานาถจักร(Jakkathirtha) ท่านพญานาถกุญญะอีก เจ้าลัทธิหนึ่ง ต่างก็ปฏิบัติฐานgniเป็นผู้ที่ถูกต้องอย่างหนึ่ง พระองค์จึงตรัสตอบว่า

“อย่างเฉพาะพราหมณ์ ข้าพเจ้าทรงสอนให้ผูกอยู่ครู มีว่าพวกเป็นปฏิบัติคู่กันได้จะจริง ใครจะที่จักรฟังให้"
เรื่องเช่นนี้มีปรากฏหลายแห่งในพระไตรปิฎก๒ แม้เมื่อแสดงธรรมตามปกติในที่ประชุมสาวก ก็ไม่ทรงยกย่อง และไม่ทรงรุกรานที่ประชุม ทรงชี้แจงให้รู้เข้าใจขัดเจนไปตามธรรม๓

๔. สอนโดยเคารพ คือ ตั้งใจสอน ด้วยความรู้สึกว่า เป็นเรื่องจริงจัง มีคุณค่า มองเห็นความสำคัญของผู้เรียนและของงานสั่งสอนนั้น ไม่ใช่สักกว่าทำ ก็ไม่เห็นผู้เรียนโง่เขลา หรือเห็นเป็นชั้นต่างๆอย่างพระพุทธจริยาที่ว่า

"ภิกษุทั้งหลาย ถ้าแม้จะแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลาย ถ้าแม้จะแสดงโดยเคารพ ไม่แสดงโดยไม่เคารพ ถ้าแม้จะแสดงแก่ภิกษุณี แก่อุบาสกอุบาสิกา แก่ผู้ชั้นต่ำทาง ใดที่สุดแม้แก่คนชั้นทานและคนนัก ที่ย่อมแสดงโดยเคารพ หาแสดงโดยขาดความเคารพไม่" ๔

๕. ใช้ภาษาสุภาพ นุมนวล ไม่หยาบคาย ชวนให้สบายใจ ละเล不肯เข้าใจง่าย อย่างที่ว่า

๑ อง.ม.ก. ๒๔๒/๒๔๒
๒ เชิง ม.ก. ๑๓/๕๙
๓ ม.ก. ๑๓/๕๙
๔ อง.ป.ก. ๑๐๙/๙๕
พระสมณโคดมมีพระดำรัสไพเราะรูจักตรัสถอยค้าได้งามมีพระวาจาสุภาพสละสลวยไม่มีโทษยังผู้ฟังให้เข้าใจเนื้อความได้ชัดแจงก่อนจบตอนนี้ข้าพุทธพจน์แห่งหนึ่งที่ตรัสสอนภิกษุผู้แสดงธรรมเรียกกันว่าองค์แห่งพระธรรมกถึกลักษณะแสดงไว้ดังนี้:

“อานนท์การแสดงธรรมให้คนเข้าใจมิใช่สิ่งที่กระท่าได้ยงยุ่งแสดงธรรมแก่คนอื่นพึงตั้งธรรมอย่างไว้ใจคือ:

1. เราจะกล่าวชี้แจงไปตามลําดับ
2. เราจะกล่าวชี้แจงยกเหตุผลมาแสดงให้เข้าใจ
3. เราจะแสดงด้วยอาศัยเมตตา
4. เราจะไม่แสดงด้วยเห็นแก่อารมณ์
5. เราจะแสดงไปโดยไม่กระทบตนเองและผู้อื่น”

* ม.ว. ๑๓/๖๖๐
"อุปปญจ. ๒๒/๑๕๙
๔. ลีลาการสอน

เมื่อมองกว้างๆ การสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละครั้ง จะดำเนินไปจนถึงผลสำเร็จ โดยมีคุณลักษณะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นลีลาในการสอน ๔ อย่าง ดังนี้-

๑. สันทัสสนา ยึดเอาให้เห็นชัดเจนแจ่มแจง เหมือนจูงมือไปดูเห็นกับตา

๒. สมาทปนา จูงใจให้เห็นจริงด้วย ชวนให้คลั่อยตาม จนต้องยอมรับและนำไปปฏิบัติ

๓. สมุตเตชนา เร้าใจให้แก่ลัทธิ มั่นใจให้ถึงจิตใจ ปลุกให้มีสุขใจแกล้งก้าวขึ้น มั่นใจว่าทำให้สำเร็จได้ไม่หวั่นระอยต่อความเหนื่อยยาก

๔. สมปหังสนา ชื่นชมใจให้แช่มชื่น ร่าเริงเบิกบาน ฟังไม่เบื่อและเปิดเผยด้วยความหวัง เพราะมองเห็นศูนย์ประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติ

อาจพูดเป็นคำสันตรocument แง่แจ้ง ภูมิใจ ผูกพันร่วม หรือขัด เลิกข้อห้าม คือคืนเป็นบาน
4. วิธีสอนแบบต่าง ๆ

วิธีสอนของพระพุทธเจ้า มีหลายแบบหลายอย่าง ที่น่าสังเกตหรือพบบ่อย คงจะได้แก้วิธีต่อไปนี้-

๑. แบบสากัจฉา หรือสนทนา วิธีนี้จะเป็นวิธีที่ทรงใช้บ่อยไม่น้อยกว่าวิธีใด ๆ โดยเฉพาะในเมื่อผู้มาถิ่นหมายท้องฟ้าบัณฑิตยังไม่ได้เสื่อมใสศรัทธาในพระศาสนา ยังไม่รู้ใจไม่เข้าใจหลักธรรม

ในการสนทนา พระพุทธเจ้าจะทรงเป็นฝ่ายถาม น้ำสู่สนทนาเข้าสู่ความเข้าใจธรรมและความเสื่อมใสศรัทธาในที่สุด

แม้ในหมู่พระสงฆ์ พระองค์ก็ทรงใช้วิธีนี้ไม่น้อย และทรงส่งเสริมให้พวกสนทนาธรรมกันอย่างเหมือนสูตรกว่า “กามแฉะ ยมม-สากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม** - การสนทนาธรรมตามกาล เป็นมงคลยืนยั่ง” ดังนี้

๒. แบบบรรยาย วิธีสอนแบบนี้ น่าจะทรงใช้ในที่ประชุมใหญ่ในการแสดงธรรมประจําวัน ซึ่งมีประชาชน หรือพระสงฆ์จำนวนมาก และส่วนมากเป็นผู้มีพื้นความรู้ความเข้าใจ ยังมีความเสื่อมใสศรัทธาอยู่แล้ว มากเพิ่มทางความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติม และหากความสงบสุขทางจิตใจ นับได้ว่าเป็นคุณประทับและระดับใกล้เคียงกัน พอจะใช้วิธีบรรยายขั้นเป็นแบบกว้างๆ ได้

ลักษณะพิเศษของพุทธวิธีสอนแบบนี้ ที่พบในคัมภีร์บ่อยกว่าทุกคนที่ฟังพระองค์แสดงธรรมอยู่ในที่ประชุมนั้น แต่ละคนยังต้องการ
พระพุทธเจ้าตรัสกับตัวเอง โดยเฉพาะ ซึ่งนับว่าเป็นความสามารถอันตรรกะที่มีอยู่ในพระพุทธเจ้า

3. แบบตอบปัญหา ผู้ที่มาถามปัญหานั้น นอกจากผู้ที่มีความสงสัยของข้อธรรมต่าง ๆ แล้ว ยังมีผู้ที่มีความสงสัยของปัญหาอื่น ๆ แล้ว โดยมากเป็นผู้ที่ภิกษุได้ดูคำสอนจากพระพุทธเจ้า

ในการตอบ พระพุทธองค์ทรงสอนให้พิจารณาดูลักษณะของปัญหา และใช้วิธีตอบให้เหมาะสม

ในสังคีตสูตร จักขุณญาณ ปัญหาที่พึงตอบให้ตรงไปตรงมา อาทิเช่น พระอรรถกถาจารย์ยกตัวอย่าง เช่น ถามว่า "ที่ถามนั้นหมายถึงแง่ใด" ถ้าเขาว่า "ในแง่เป็นเครื่องมองเห็น" พึงตอบว่า "ไม่เหมือน" ถ้าเขาว่า "ในแง่เป็นร่างกายจริง" จึงควรตอบรับว่า

ที่ปร. 11/255
"เหมือน"

3) วิลักษณ์ของการเนียบปัญญา ปัญหาที่จะต้องแยกแยะตอบ เชนเมื่อถามว่า “สิ่งที่เป็นอนิจจัง ได้แก่ จ้าสุขใจ ไหม?” พึงจำแนกความออกแยกแยะตอบว่า “ไม่เฉพาะ จ้าสุขเท่านั้น ถึงโสตะ ฉานะ ขลา ก็เป็นอนิจจัง” หรือ ปัญหาว่า “พระพุทธเจ้าตรัสวาจาซึ่งไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของคนยังไหม?” ก็ต้องแยกตอบตามหลักการตรัสวาจานั้นที่จะต้องแยกแยะตอบเช่นเมื่อเขาถามว่า “สิ่งที่เป็นอนิจจังได้แก่จ้าสุขใจ ไหม?” พึงจำแนกความออกแยกแยะตอบว่า “ไม่เฉพาะจ้าสุขเท่านั้น ถึงโสตะ ฉานะ ขลา ก็เป็นอนิจจัง” หรือปัญหาว่า “พระพุทธเจ้าตรัสวาจาซึ่งไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของคนยังไหม?” ก็ต้องแยกตอบว่าชนิดใดติเตียน ชนิดใดไม่ติเตียน ดังนี้เป็นต้น

4) ฐปนียปัญหา ปัญหาที่พึงยับยั้งเสีย ได้แก่ ปัญหาที่ถามนอกเรื่อง ไร้ประโยชน์ อันจ่าเป็นเหตุให้เข้าขี้เกียจ ขี้เกียจ ดินเนื้อถึงจ้าสุขใจ แล้วจิ๋นผู้ถามกลับเข้าสู่แนวหรือเรื่องที่ประสงค์ต่อไป

ท่านยกตัวอย่าง เมื่อถามว่า “ชีวะอันใด สรีระก็อันนั้นหรือ?” อย่างนี้เป็นคุณธรรมประจำกิจความจริง ซึ่งถึงแม้จะอย่างไรก็ตามก็ไม่อาจเข้าใจหรือพินิจยุติ เพราะไม่ใช้ในฐานะที่เขาจะเข้าใจได้ พึงจิ๋นไม่ได้ ทั้งไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่เขาด้วย
นอกจากนี้ ท่านยังสอนให้คำแนะนำถึงเหตุแห่งการทำปัญหาต่าง ๆ ในเรื่องนี้ พระสารีบุตร อัครสาวก เคยแสดงเหตุแห่งการทำปัญหาไว้ดังนี้

"บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ย่อมมักปัญหาที่เรามักต้องยินดี เท่าๆกับยาอย่างหนึ่ง หรือทั้งอย่างหนึ่ง คือ:

1) บางคน ย่อมมักปัญหาเพราะความไข้เจ้า เพราะความเจ็บ
2) บางคน มีความเป็นธรรมามาเกิดความถูกใจ จึงถูกเรียก
3) บางคน ย่อมมักปัญหาตัวย่อมต้องการตอบแทน
4) บางคน ย่อมมักปัญหามีความต้องการ เพราะความต่อ

ในการตอบปัญหา นอกจากจะแสดงวิธีตอบแล้ว ถ้าได้รู้จักถึงจิตใจของผู้ถามด้วย เจ้ามักต้องความประสงค์อย่างใด ก็จะสามารถใช้

* นุ. ประกาศ. ๒๒/๒๒; ไม่ที่จะให้เกี่ยวกับปัญหา หรือที่เป็นปัญหาในการตัดสิน

"ตามที่ที่เราอยู่ ท่านที่เราอยู่ยอมมักปัญหา ก็มักที่เราอยู่ แต่ไม่

1 ทรงมักต้องการอย่างที่มีอยู่แล้ว จึงทรงตัดสิน ทรงแก้ตัดสิน

2) ทรงมักต้องการอย่างในหน้ัญ ทรงตัดสินแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ ไม่ตัด

3) ทรงตัดสินอย่างในหน้ัญ ไม่ตัด ทรงมักต้องการอย่างในหน้ัญ ทรงตัดสินแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ ไม่ตัด ทรงมักต้องการอย่างในหน้ัญ ไม่ตัด

4) ทรงมักต้องการอย่างในหน้ัญ ทรงตัดสินแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ ไม่ตัด ทรงมักต้องการอย่างในหน้ัญ ไม่ตัด

5) ทรงมักต้องการอย่างในหน้ัญ ทรงตัดสินแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ ไม่ตัด ทรงมักต้องการอย่างในหน้ัญ ไม่ตัด
กล่าวแล้วได้หมายถึงการ และตอบปัญหาได้ตรงจุด ทำให้การสอนได้ผลดียิ่งขึ้น

๔. แนวทางปฏิบัติบังคับเมื่อเกิดเรื่องมีภิกษุกระทําความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นเป็นครั้งแรก พระสงฆ์หรือประชาชนเล่าให้พระผู้เป็นผู้ตั้งกฎและตอบปัญหาได้ตรงจุด ทำให้การสอนได้ผลดียิ่งขึ้น

เมื่อข้าพเจ้าทราบได้ความเป็นสิ่งที่จริงแล้ว ก็จะทรงตั้งคำว่า ผลเสียหายที่เกิดแก่ส่วนรวม พระมหากษัตริย์ของความประสงค์ไม่ดี และคุณประโยชน์ของความประสงค์ที่ดีงาม แล้วทรงแสดงธรรมะที่สมควรเหมาะสมกับเรื่องนั้น

จากนั้นจะทรงตรัสให้สงฆ์ทราบว่า จะทรงบัญญัติสิกขาบท โดยทรงแสดงวัตถุประสงค์ในการบัญญัติให้ทราบ แล้วทรงบัญญัติสิกขาบทนั้น ๆ ไว้ โดยความเห็นชอบของสงฆ์ในท้าวกลางสงฆ์ และโดยความรับทราบร่วมกันของสงฆ์

ในการสอนแบบนี้ ทรงสั่งให้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขา-

บทโดยความเห็นชอบของสงฆ์ ซึ่งบาลีใช้คำว่า "สุทธัฏฐานตติยา"แปลว่า"เพื่อความรับรู้ต่อต้านสงฆ์"

ทรงอธิบายความหมายว่า ทรงบัญญัติ โดยชี้แจงให้เห็น
แล้วว่าถ้าไม่รับจะเกิดผลเสียอย่างไร เมื่อรับจะมีผลดีอย่างไร จนสงฆ์รับคำของพระองค์ว่า ถือแล้ว ไม่ทรงบังคับเอาโดยพลการ

๑ จุ วิปโย. ๑๒๖๓
๖. กลวิธีและอุบายประกอบการสอน

๑. การยกอุทัศน์และการเล่ามิทานประกอบ การยกตัวอย่างประกอบคำอธิบายและการเล่ามิทานประกอบการสอน ช่วยให้เข้าใจความได้ง่ายและชัดเจน ช่วยให้จำแนก เห็นจริง และเกิดความเพลิดเพลิน ทำให้การเรียนการสอนมีรสยิ่งขึ้น

tัวอย่างเช่น เมื่อจะอธิบายให้เห็นว่า คนมีความปรารถนาดีอยากช่วยทำประโยชน์ แต่หากขาดปัญญาอาจกลับทำลายประโยชน์เสียก็ได้ ก็เล่ามิทานชาตกเรื่อง ติ่งเท้าส่วน หรือ คนขายเหล่า เป็นต้น

พระพุทธเจ้าทรงใช้อุทัศน์และมิทานประกอบการสอนมากมายเพียงใด จะเห็นได้จากการที่ในคัมภีร์ต่าง ๆ มีอุทัศน์และมิทานปรากฏอยู่กันอยู่ пеเฉพาะในคัมภีร์ชาตกอย่างเดียวก็มีมิทานชาตกถึง ๔๔๗ เรื่อง

๒. การเปรียบเทียบด้วยอุปมา คำอุปมาช่วยให้เรื่องที่สิ้นสุด เข้าใจยาก ปรากฏความหมายแค่ตัวเลขออกมา และเข้าใจง่ายขึ้น โดยเฉพาะการอธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรม บวชภูปริญญาการอธิบายด้วยอุปมาช่วยให้เห็นข้อความที่เป็นนามธรรม หรือแม้เปรียบเรื่องที่เป็นนามธรรมด้วยอุปมาแบบรูปรธรรม ก็ช่วยให้เรื่องความหนักแน่นเข้า เช่น

๑ ช.อ. ๒๖/๒๓
๒ ช.อ. ๒๖/๒๖
“ภูเขาศิลาลวน เป็นแท่นที่ยิ่งไม่หวั่นไหว แรงลม จันได้ บันทิศทั้งหลาย ยิ่งไม่หวั่นไหวเพราะ คามินหาและสรรเสริญ นั่นนั่น”

“คนผู้เรียนหุ่นยนต์ ยิ่งเก่งทรงเตรียมโยสิก เมื่อ ข้องเขาเจริญขึ้น แต่ปัญญายากเจริญไป”

“เมื่อพระอาทิตย์จะจุุุ่ย มีแสงเงินแสงทอง ปรากฏขึ้น เป็นมิผมมาก่อน จันได้ ความมีกิจยาณะมิตที่ เป็นเบื้องคัน เป็นมิผมหมายแห่งการบังเกิดซึ่งของโพชฌงค์ นั้น นั่นนั่น”

ละ

การใช้ฉุกเฉินนี้ น้ำจะเป็นกลวิธีประกอบการสอนที่พระพุทธ องค์ทั้งหลายใช้มากที่สุด มากกว่ากลวิธีอื่นใด

๓. การใช้ทุปกรณ์การสอน ในสมัยพุทธกาล ยิ่งไม่มี ทุปกรณ์การสอนชนิดต่างๆ ที่จัดทำขึ้นไว้เพื่อการสอนโดยเฉพาะ เหมือนสมัยปัจจุบัน เพราะยังไม่มีการจัดการศึกษาเป็นระบบขึ้น มาอย่างแพร่หลายกว้างขวาง จัดจะใช้ทุปกรณ์บาง ก็คงต้องอาศัย วัสดุต่างๆ ที่มีในธรรมชาติ หรือเครื่องใช้ต่างๆ ที่ผูคนใช้กันอยู่

อีกประเภทหนึ่ง คือสอนของพระพุทธเจ้าที่มีบันทึกไว้ก็มีมาก เป็นคำสอนที่ตรัสแก่ผู้ใหญ่ และเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักธรรม ทั้งสอนเคลื่อนที่ไปในตินแตนในแต่ละวันต่างๆ อย่างซึ่งชาย ชนิดที่ผู้

๑ ฯลฯ

๑ ฯลฯ
สอนไม่มีทรัพย์สมบัติติดตัว ด้วยเหตุนี้ ความจำเป็นที่จะใช้อุปกรณ์จึงมีน้อย และโอกาสที่จะอาศัยอุปกรณ์ก็ถูกปิดไปด้วยกัน นอกจากนี้ การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ก็สะดวกมาก และให้ความเข้าใจชัดเจนอยู่แล้ว แต่เมื่อใช้อุปกรณ์จริงๆ ก็ต้องใช้ในแง่ปฏิบัติจริงจึงปรากฏว่า คำสอนในแง่ปฏิบัติมีมากมาย แต่ไม่ได้ตอบคำถามการใช้อุปกรณ์สอน

อย่างไรก็ตาม มีตัวอย่างการที่พระพุทธเจ้าทรงใช้อุปกรณ์สอน ในกรณีสอนผู้เรียนที่อายุน้อยๆ ซึ่งเข้าใจจากวัตถุได้เร็วกว่านามธรรม โดยทรงใช้เครื่องใช้ที่มีอยู่ จึงปรากฏว่าทั้งพระองค์ทรงสอนด้วยการสอนที่ผู้ใหญ่ไม่สามารถสอนผู้น้องน้อยได้ แต่ก็มีตัวอย่างการที่พระพุทธเจ้าทรงใช้อุปกรณ์สอน

วันหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงเดินทางมาณ ที่อยู่ของสามเณรราหุลตามเมื่อเห็นผู้นั้น เขาจึงตรัสว่า:

กรับประเทศไทยเสด็จมาณ ที่อยู่ของสามเณรราหุลตามเมื่อเห็นผู้นั้น เขาจึงตรัสว่า:

พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า: “ราหุล คุณรู้ที่เหลืออยู่หนึ่งหนึ่งในภัตตาคารหรือไม่" สามเณรราหุลตั้งใจตรัสว่า ‘คุณที่ผูกมัดเจ้าต้องที่รู้อยู่ภัตตาคารนี้ มีคุณธรรมของสมณะเหลืออยู่หนึ่งหนึ่งอย่างกัน

แล้วทรงถามว่า “ราหุล คุณรู้ที่เหลืออยู่หนึ่งหนึ่งในภัตตาคารหรือไม่" สามเณรราหุลตั้งใจตรัสว่า ‘คุณที่ผูกมัดเจ้าต้องที่รู้อยู่ภัตตาคารนี้ มีคุณธรรมของสมณะเหลืออยู่หนึ่งหนึ่งอย่างกัน

แล้วทรงถามว่า “ราหุล คุณรู้ที่เหลืออยู่หนึ่งหนึ่งในภัตตาคารหรือไม่" สามเณรราหุลตั้งใจตรัสว่า ‘คุณที่ผูกมัดเจ้าต้องที่รู้อยู่ภัตตาคารนี้ มีคุณธรรมของสมณะเหลืออยู่หนึ่งหนึ่งอย่างกัน

แล้วทรงถามว่า “ราหุล คุณรู้ที่เหลืออยู่หนึ่งหนึ่งในภัตตาคารหรือไม่" สามเณรราหุลตั้งใจตรัสว่า ‘คุณที่ผูกมัดเจ้าต้องที่รู้อยู่ภัตตาคารนี้ มีคุณธรรมของสมณะเหลืออยู่หนึ่งหนึ่งอย่างกัน

แล้วทรงถามว่า “ราหุล คุณรู้ที่เหลืออยู่หนึ่งหนึ่งในภัตตาคารหรือไม่" สามเณรราหุลตั้งใจตรัสว่า ‘คุณที่ผูกมัดเจ้าต้องที่รู้อยู่ภัตตาคารนี้ มีคุณธรรมของสมณะเหลืออยู่หนึ่งหนึ่งอย่างกัน

แล้วทรงถามว่า “ราหุล คุณรู้ที่เหลืออยู่หนึ่งหนึ่งในภัตตาคารหรือไม่" สามเณรราหุลตั้งใจตรัสว่า ‘คุณที่ผูกมัดเจ้าต้องที่รู้อยู่ภัตตาคารนี้ มีคุณธรรมของสมณะเหลืออยู่หนึ่งหนึ่งอย่างกัน

แล้วทรงถามว่า “ราหุล คุณรู้ที่เหลืออยู่หนึ่งหนึ่งในภัตตาคารหรือไม่" สามเณรราหุลตั้งใจตรัสว่า ‘คุณที่ผูกมัดเจ้าต้องที่รู้อยู่ภัตตาคารนี้ มีคุณธรรมของสมณะเหลืออยู่หนึ่งหนึ่งอย่างกัน

แล้วทรงถามว่า “ราหุล คุณรู้ที่เหลืออยู่หนึ่งหนึ่งในภัตตาคารหรือไม่" สามเณรราหุลตั้งใจตรัสว่า ‘คุณที่ผูกมัดเจ้าต้องที่รู้อยู่ภัตตาคารนี้ มีคุณธรรมของสมณะเหลืออยู่หนึ่งหนึ่งอย่างกัน

แล้วทรงถามว่า “ราหุล คุณรู้ที่เหลืออยู่หนึ่งหนึ่งในภัตตาคารหรือไม่" สามเณรราหุลตั้งใจตรัสว่า ‘คุณที่ผูกมัดเจ้าต้องที่รู้อยู่ภัตตาคารนี้ มีคุณธรรมของสมณะเหลืออยู่หนึ่งหนึ่งอย่างกัน

แล้วทรงถามว่า “ราหุล คุณรู้ที่เหลืออยู่หนึ่งหนึ่งในภัตตาคารหรือไม่" สามเณรราหุลตั้งใจตรัสว่า ‘คุณที่ผูกมัดเจ้าต้องที่รู้อยู่ภัตตาคารนี้ มีคุณธรรมของสมณะเหลืออยู่หนึ่งหนึ่งอย่างกัน

แล้วทรงถามว่า “ราหุล คุณรู้ที่เหลืออยู่หนึ่งหนึ่งในภัตตาคารหรือไม่" สามเณรราหุลตั้งใจตรัสว่า ‘คุณที่ผูกมัดเจ้าต้องที่รู้อยู่ภัตตาคารนี้ มีคุณธรรมของสมณะเหลืออยู่หนึ่งหนึ่งอย่างกัน

แล้วทรงถามว่า “ราหุล คุณรู้ที่เหลืออยู่หนึ่งหนึ่งในภัตตาคารหรือไม่" สามเณรราหุลตั้งใจตรัสว่า ‘คุณที่ผูกมัดเจ้าต้องที่รู้อยู่ภัตตาคารนี้ มีคุณธรรมของสมณะเหลืออยู่หนึ่งหนึ่งอย่างกัน

แล้วทรงถามว่า “ราหุล คุณรู้ที่เหลืออยู่หนึ่งหนึ่งในภัตตาคารหรือไม่" สามเณรราหุลตั้งใจตรัสว่า ‘คุณที่ผูกมัดเจ้าต้องที่รู้อยู่ภัตตาคารนี้ มีคุณธรรมของสมณะเหลืออยู่หนึ่งหนึ่งอย่างกัน

แล้วทรงถามว่า “ราหุล คุณรู้ที่เหลืออยู่หนึ่งหนึ่
แล้วทรงคุกคามว่า “เธอเห็นช่ำนนี้คว่ำลงแล้วไหม” สามเณรทูลว่า “เห็น ตรัสว่า “คนที่ไม่รู้จักอยู่ คุณธรรมของสมณะของเขาถึงว่าคว่ำไปแล้ว เหมือนอย่างนี้”

แล้วทรงคุกคามว่า “เธอเห็นช่ำนนี้ว่างเปล่าไหม” สามเณรทูลว่า “เห็น จึงตรัสว่า “คนที่ไม่รู้จักอยู่ คุณธรรมแห่งสมณะของเขาถึงว่างเปล่าเหมือนอย่างนี้”

ตรัสว่า “ราหุล เจ้าไม่ประโยชน์อย่างไร?” ทูลตอบว่า “มีประโยชน์สำหรับเรื่องทุกอย่าง” ตรัสว่า “ฉันนั้นเหมือนกัน ราหุล บุคคลควรพิจารณาเสียก่อน จึงกระทะกรรมด้วยกาย วาจา ใจ”

ในการสอนสามเณรนี้ บางทีก็ทรงใช้ทายปัญหา ซึ่งคงจะช่วยให้เกิดความรู้สึกสนุกสำหรับเด็ก อย่างเช่นสอนธรรมชาติ ตรัสว่า “อะไรเอ่ย มีอยู่เดียว อะไรเอ่ย มีสองอย่าง อะไรเอ่ย มีสามอย่าง” ฯลฯ

๔. การท้าที่เป็นตัวอย่าง วิจิตรที่ตีที่สุดอย่างนั้น โดยเฉพาะในทางจริยธรรม คือการท้าเป็นตัวอย่าง ซึ่งเป็นการสอนแบบไม่ต้องอธิบาย ถ้าท่านอธิบายแล้วท่านจะมีความรู้สึกเสียหาย เท่าที่พระพุทธเจ้าทรงกระทะกรรมนั้นเป็นไปในลักษณะที่ทางเป็นผู้นำที่ดี

๑ จูฬราหุโลวาทสูตร ม.ม. ๑๒๓/๑๒๔–๑๒๕
๒ ขุ. ๒๕/๔
การสอนโดยท่านเป็นตัวอย่าง ก็คือพระจริยาวัตรอันดีงามที่เป็นอยู่ตามปกตินั้นเอง แต่ท่านปฏิบัติเป็นจริงการเฉพาะก็มี เช่น ตรัสว่า ในขณะที่พระพุทธเจ้า พร้อมด้วยพระพุฒานท้าตามเสด็จ ขณะที่พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอานนท์เสด็จไปตามเสนาสนะที่อยู่ของพระสงฆ์ ได้ทรงพระเมธะเห็นพระกิจธุรพินิจ อาการเป็นโรคท้อหง่วง นอนเมื่อพระมุตรและคูของตนไม่มีผู้พยาบาลดูแล ก็เสด็จเข้าไปหา จัดการท้าความสะอาดให้ด้วยเรียบร้อย เสร็จแล้วจึงทรงประชุมสงฆ์ทรงสอบถามเรื่องนั้น และตรัสตอบเหมือนว่า "ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไม่มีมารดา ไม่มีบิดา ผู้ใด เล่าจะยกบารมีพวกเธอ ถ้าพวกเธอไม่พยาบาลท่านเอง ใครเล่าจะยกบารมีพวกเธอ ถ้าพวกเธอไม่พยาบาลก็เหมือนผู้ที่ทรงทำบารมีอยู่ผู้นั้น พยาบาลกิจธุรพินิจ"

๔. การเล่นภาษา เล่นคำ และใช้คำในความหมายใหม่ การเล่น
ภาษาและเล่นคำ เป็นเรื่องของความสามารถในการใช้ภาษาสมบูรณ์
กับปฏิภาณ ข้อนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของ
พระพุทธเจ้าที่มีรอบไปทุกด้าน

เมื่อผู้ใดทดลองมาเป็นคำร้อยกรอง พระองค์ก็ทรงตอบเป็นคำร้อยกรองไปทันที ทำจนตอนหมด

บางทีเขาทดลองหรือกล่าวคำความโดยใช้คำที่มีความหมายไปทางใดทางหนึ่ง พระองค์ก็ตอบไปด้วยคำพูดเดียวกัน
นั้นเอง แต่เป็นคำพูดในความหมายที่ต่างออกไปเป็นเนื้อถึงคำพูดเดียวกัน

* วินัย ๕/๑๖
คำสอนที่ต้องสอนแบบนี้ มีรสอยู่แล้วในภาษาเดิม แปลออกสู่ภาษาอื่นย่อมเสียรสเสียความหมาย ยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆ เช่น ภาษาไทยว่า “ปากกาหัก” “ฟันตาตก” อาจจะใช้ในความหมายต่างกันได้ในภาษาไทย แต่เมื่อแปลเป็นภาษาอื่นย่อมเสียรส

บางครั้ง ผู้มาถ้าบริภาษพระองค์ต้องคำคุณต่างๆ ที่รุนแรงยิ่ง พระองค์ทรงยอมรับคำบริภาษเหล่านั้นทั้งหมด แล้วทรงแปลความหมาย บริภาษเสยื่อใหม่ให้เป็นเรื่องที่ดีงาม เช่น กรณีของ เจริญพราหมณ์ และสัทสนานบดีผู้รับแผนมาจากนิครนถนาฏ-บุตร เป็นต้น

แม้ในคำสอนหลักธรรมทั่วไป พระองค์ก็ทรงรับเอาคำศัพท์ที่มีใช้อยู่แต่เดิมในลัทธิศาสนา ก้ามทำใหม่ ซึ่งเป็นวิธีการช่วยให้ผู้ฟังผู้เรียนทันสมัย และก้ามคำสอนได้ง่าย เพียงแต่ก้ามศัพต์เข้าใจเสยื่อใหม่ก้านัน และเป็นการช่วยให้มีการพิจารณาเปรียบเทียบไปในตัวด้วยว่าอย่างไหนถูก อย่างไหนผิดอย่างไร

จึงเห็นได้ว่า คำว่า พระพุทธศาสนา หรือ ยูน ทะ โพน ชู อยู่ ฯลฯ ซึ่งเป็นคำในลัทธิศาสนาเดิม ก็มีใช้ในพระพุทธศาสนา ด้วยทั้งสิ้น แต่ย่อมมีความหมายต่างออกไปเป็นอย่างใหม่

๖. อุบายเลือกคน และการปฏิบัติธรรมบุคคล การเลือกคนเป็นอุบายสำคัญในการเผยแพร่พระศาสนานั้น การประกาศธรรมของพระพุทธเจ้า เจริญเวชทุกข์ ยิ่งแล้วระเบกประดิษฐานพระพุทธศาสนา จะเห็น

* วิวัฒ. อ.1/20; อ.ธ.บรรจุ. 231/101
* วิวัฒ. ส.1/20; อ.ธ.บรรจุ. 231/101
ได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงตั้งด้านในการพิจารณาเรื่องพระพุทธะเรื่องที่
เรียกว่า การวางแผนที่ได้ผลดี ทรงพิจารณาว่าเมื่อจะเข้าไป
ประกาศพระศาสนาในถิ่นใดถิ่นหนึ่งควรมิได้ไปตรงนั้นก่อน
เมื่อได้รับชื่อใหม่ ๆ ได้แสดงถึงการปรับปรุงเจตคติ พระองค์
เมื่อทรงตัดสินใจแล้วได้แสดงถึงการปรับปรุงเจตคติ พระองค์
ทรงพิจารณาว่าเมื่อจะเข้าไปประกาศพระศาสนาในถิ่นใดถิ่นหนึ่ง
ควรจะไปโปรดใครก่อน เมื่อตรัสคำใหม่ ๆ ได้เสด็จไปโปรดเบญจวัคคี
ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดพระองค์เมื่อครั้งออกแสวงบุญ precedent
ข้อนี้พิจารณาได้ทั้งในแง่ที่เบญจวัคคีเป็นผู้ไว้วางแผน หรือในแง่ที่เป็นผู้เคยดู
การกระทำไปในกระทำความมั่นคง ทำให้ผู้เคย
เกี่ยวข้องเห็นด้วยในทางที่ทำตาม
เส้นทางไปสร้างความคลาดเคลื่อนขึ้นแก่ผู้อื่นต่อไปด้วย

ครั้นเสร็จสิ้นสอนเบญจวัคคีแล้ว ก็ได้โปรดกฎบัฏ พระ
ทั้งเศรษฐีผู้ใหญ่ และภิกษุนิمات และเมื่อจะเสด็จเข้าแสวงบุญ พระ
องค์ก็เสด็จไปโปรดศิลป์ ๓ ที่หนึ่ง พระองค์ทรงว่าการทั้งพระ
ซึ่งคนใหญ่คนหนึ่งแล้วนำศิลป์เหล่านี้ ผู้กลายเป็นสาวกแล้ว
เข้าสู่พระราชตุลิ เช้าพระพรหัตถสรี ประกาศธรรม ณ พระนครนั้น ได้รับเป็น
สาวก

เป็นอันว่า พระทั้งบัฏประกาศพระศาสนา ก็ได้ตั้งนักบวชผู้
ใหญ่ เศรษฐี และราชา ซึ่งเป็นคนชั้นสูงมิได้เป็นสาวก เป็นการ
ทำทางเสด็จแพร่ให้ปลอดโปร่งต่อไป

ในการทรงตั้งสอนคนแต่ละถิ่น หรือแต่ละหมู่คณะ ก็มีการ
เริ่มต้นที่บุคคลผู้เป็นผู้นำ เช่นพระยาบางกอกพิรุช หรือพันหน้าของ
ชนหมู่บ้าน ๆ ทำให้การประกาศพระศาสนาได้ผลดีและรวดเร็ว และ
เป็นการยืนยันพระปรีชาสามารถของพระองค์ด้วย
ในการบวชพุทธกิจประจำวัน พระองค์ก็ทรงตัดสินพิจารณาบุคคลผู้ควรจะไปในวันนั้นแล้วแต่เวลาจวนรุ่งบาง และเสด็จไปโปรดในเวลาเช้า เป็นการให้ความสนใจพระพุทธเจ้ารับบุคคลเป็นราย ๆ ซึ่งให้ผลดีในการสอนยิ่งกว่าการสอนแบบสาด ๆ ไป

แม้เมื่อแสดงธรรมในที่ประชุม ก็ทรงกำหนดบุคคลที่ควรจะทรงพิจารณาบุคคลผู้ควรจะโปรดในวันนั้น ๆ ไว้ด้วย กับทั้งแสดงธรรมโดยวิธีการที่จะทำให้ทุกคนในที่ประชุมได้รับผลประโยชน์ไปอย่างเป็นที่น่าพอใจ ให้เกิดความรู้สึกแก่ทุกคนว่า พระพุทธเจ้าทรงถึงพระองค์กับคน ดังกล่าวมาแล้ว

๗. การรู้จักจังหวะและโอกาส ผู้สอนต้องรู้จักใช้จังหวะและโอกาสให้เป็นประโยชน์ เมื่อยังไม่ถึงจังหวะ ไม่เป็นโอกาส เช่น ผู้เรียนยังไม่พร้อม ยังไม่เกิดบริบทจำเป็นหรืออันตราย ยังต้องมีความอดทน ไม่รีบรีขังทันที แต่ก็ต้องเตรียมความพร้อม เมื่อถึงจังหวะหรือเป็นโอกาส ก็ต้องมีความรวดเร็วที่จะจับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ไม่ปล่อยให้ผ่านไปเสียเปล่า

แม้ในการเผยแผ่ธรรมแก่คนส่วนใหญ่ พระพุทธเจ้าก็ทรงปฏิบัติตามจังหวะและโอกาสด้วยเช่น

ในระยะแรกประกาศพระศาสนา ณ วันมาฆบูรณ์ หลังตรัสรู้จัก เดือน เมื่อประทับอยู่ ณ เวฬุวัน พระสงฆ์สาวกมาชุมนุมพร้อมกัน ณ ที่นั้น และเป็นโอกาสเหมาะ พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์สำหรับเป็นหลักยึดถือรวมกันของสงฆ์ ที่จะแยกย้ายกันไปบวชพุทธศาสนาก็
เมื่อควำมคนครั้นบุญบุพธ์สิ้นชีวิต เกิดควำมแตกแยกในหมู่
นิครนถ พระสารีบุตรเหตุการณ์นั้นเป็นตัวอย่าง ซึ่งให้กุฎิสงฆ์
เห็นควำมสำคัญในการรักษาองค์ธรรมวินัย ซึ่งแผนพระสงฆ์ให้
พร้อมใจกันทำสังคายนา และทำำงได้ทำำสังคายนาเป็นตัวอย่าง
โดยแสดงสังคติสุตรไว้

๕. ควำมมีเหตุผลมิให้ใช้วิธีการ ถ้ำผู้สอนสอนอย่ำงไม่มีตัดตอก
ตัดตอกำน แม้ว่า หัตถิสืบเสียได้ ก็จะมุ่งไปยังผลสำเร็จในการเรียนรู้
เป็นสำคัญ สุดแต่จะใช้วิธีใดให้การสอนได้ผลดีที่สุด ก็จะทำำใน
ทางนั้น ไม่ผลักดันจะจะเสียเกียรติ ไม่ผลักจะจะถูกสั่งกำกับ บางคราภ
เมื่อสมควำรก็ต้องยอมให้ผู้เรียนรู้สึกด้วยเขำง บางควำมสมควรกิจ
ทำำควำมสมควำมอย่ำงเกินจำกำกิจ บางควำมสมควำมอย่ำงเกินจำกำกิจ
สมควำมกิจ สมควำมต่อไปกิจ สมควำมต่อย่ำงกิจสมควำมต่ำงกิจ

“เราจะย่อมมีกันตัววิธีสอนสอนไหม่ไป ตัววิธีรุน
แรงบ้าง ตัววิธีที่ทั้งมุ่งมั่นสมรรถใน และทังรุนแนวบง
กันไปบ้าง”๑

คนบาง คน จะให้เขายอมได้ด้วยการที่ย่อมให้เขาปฏิทิน่ำตัว
เขำมีเกียรติหรือย่ำง หรือให้ยอมกิจ ผู้สอนจับจุดให้กิจวิธีสอนอง
ควำมต่อภำรกิจต่อไปจำกำรที่มำยได้ตามประสงค์ เช่น ควำมที่
เวรัญชพรามณ์ริบภำพพระพุทธเจ้า พระองค์ก็ทรงรับสมำยจำกำ
ควำบริพำยันน์ให้สมำจพรมน์ แล้วจึงค่อยขึ้นแจ้งแก่เขำ ให้เขำ
ยอมรับตามองค์ธรรมคยำหลง

๑ ที่ปา. ๑๓/๒๐๑-๒๐๓
๒ อง.จุฑก. ๒๑/๑๑
เมื่อผู้ศึกษาได้ผูกเกี่ยวกับผู้ศึกษา พระองค์ก็เดินเข้าไปในที่อยู่ของอาคาร อาคารหลังพระองค์ให้เดินออกไป พระองค์ก็เดินเข้าออกตามลำดับ อาคารหลังพระองค์ให้เดินเข้าไปอีก พระองค์ก็เดินเข้าออกตามลำดับ อาคารหลังให้พระองค์เดินเข้าเดินออกไปอย่างนั้น ซึ่งพระองค์ทรงปฏิบัติตามอย่างยาวนาน ๓ วาระ ให้ผู้ศึกษาสมใจในอำนาจของตนเอง ต่อจากนั้นจึงทรงเปลี่ยนกลไกและก็ได้ปรารถนา。

อีกตัวอย่างหนึ่ง พระเหมือนคนหนึ่งเป็นคนมีฐานะ นิสัยแข็งกระดัว ไม่ยอมแม้แต่แม่บ้าน ยายอาจารย์ และพี่ชาย วันหนึ่ง ขณะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมอยู่ในที่ประชุม ผู้ศึกษาจะลองเข้าไปได้

"ถ้าพระเสมอมีคนรังสึก เราที่จะพูดกับท่าน ถ้าพระเสมอมีคนรังสึก เราที่จะไม่พูดกับท่าน" แล้วเข้าไปยืนอยู่ข้างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคทรงเฉยเสีย ไม่ตรัสด้วย พระเสมอม่ำนำผู้มีพระภาคก็ยืนอยู่ไปโดยคิดว่า

"พระเสมอมีคนรังสึกไม่มีความรู้สึกอะไร" พระผู้มีพระภาคทรงตอบความในใจของเขายุ่งคนนี้จึงตรัสด้วยว่า

"พวกสามยอด ความอยู่ในใจไม่ช่วยให้ก็จะไม่ได้ประโยชน์ เอย ใครมาเพื่อประโยชน์ให้ ก็ควรเสริมสร้างประโยชน์นั้นเสีย"

* ขุส. ๒๕/๒๑๐
เมื่อตรัสพระรัศวิภัญฑ์ ได้ทรงกระทำให้พระผู๊
ทรงกระทำการ “พระสมณโคดมรู๊ไยแอก” ถึงยอมถึงจุดจ้นจะดัง
คารวะ ทำให้ที่ประชุมส่งหยิบประหลาดใจว่า

“ผู้ย้อยสัจย์พิจารณ์ พระสมณโคดมรู๊ไยแอกวิจิต
ปั๊งตา อาจารย์ พิจารณ์ แต่พระสมณโคดมทรงกระทั่งให้คน
อยู่นั้นยืนยืนได้ยืนยืนยืน ยืนยืนยืนยืนที่ประชุมงงงวยประหลาดใจว่า

จากนั้นพระองค์จึงได้ทรงกระทำการให้เขาถัวบนอิสระแล้วตอบ
ปัญหาธรรมแก่เขา จนลงท้ายของเขาได้ประกาศตนเป็นอุบาสก์

๓. การลงโทษและให้รางวัล นี้คือธรรมศีล พระพุทธคุณที่ยิ่ง
มากแสดงข้างต้นแล้วว่า

“พระผู๊มีพระภาคทรงน้อยอยู่ขณะใช้คือถึงเพียง
นี้โดยไม่ต้องใช้อาญาเท่านั้น”๑๐

ชื่อแสดงว่า การใช้อานาจลงโทษ ไม่ใช้วิธีการกบฏของพระ
พุทธเจ้า แต่ในการแสดงธรรมตามปกติของพระองค์ทรงแสดงไปตาม
เนื้อหาธรรม ไม่กระทำกระทั่งใคร อย่างที่ว่า

ทรงแสดงธรรมในบริษัท ไม่ทรงลงโทษบริษัท ไม่ทรง
รูปบริษัท ทรงั้นกับบริษัทเท่านั้น ให้สมาทาน ให้
อาจหาญ ให้ร่าเริงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

และว่า

๑๐ สัมพ. ๑๒/๒๔๔-๗๐๐
๑๓ ม. ม. ๒๓/๔๖๕
๑๓ ม. ม. ๒๓/๕๘๙
พุทธวิธีในการสอน ๒๑๔

“พิจารณาการยกย่อง ละการรุกราน ครั้นรู้แล้วไม่
พิจารณา ไม่พิจารณา ฟังแสงทั้งธรรมท่านนั้น”

ข้อนี้ ต้องไม่ได้ถึงว่า ไม่เชื่อทั้งวิชิลกิติและให้เจ้าจะ แม่
ว่าพระพุทธเจ้าจะทรงใช้การชมเชยยกย่องบ้าง ก็เป็นไปในรูปการ
ยอมรับคุณความดีของผู้คน กล่าวว่าในธรรม ให้เขามั่นใจในการ
กระทำความดีของตน แต่ไม่ให้เกิดเป็นการเปรียบเทียบเช่นนี้

บางที่ทรงชมเพื่อให้ดีเป็นตัวอย่าง หรือเพื่อแก้ความเจริญ
พึงให้ดังที่สมควร ซึ่งเป็นกระทำดีๆ เช่น ทรงชมพระนันทกะ" ชมพระธมกร
หนึ่ง" ชมพระสุชาต" ชมพระลกุณฏกภัททิยะ" ชมพระสิทธิ-
บูชาบุตร" และต่ำหนเดือนพระนันทะ" เป็นต้น

อย่างนี้ก็ถือว่า การลงโทษจะขึ้นอยู่มากว่า คือ การลงโทษ
ตนเอง ซึ่งมีทั้งทางธรรมและทางวินัย

ในทางวินัยนี้ ก็อีกสำหรับบุญบุญกิจความประพฤติคืออยู่แล้ว
และบทบัญญัติเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงทรงกิจความประพฤติคืออยู่แล้ว
โดยความเห็นชอบร่วมกันของสงฆ์ พร้อมทั้งมีบทกำหนดโทษไว้ เหล่าฝ่ายนี้ Đối
แล้วมีเกิดเป็นการกระทำผิดต่อธรรม ต้องต้องลงโทษความผิดของ
ตน มิฉะนั้นก็เป็นผู้ไม่เป็นที่ยอมรับของสงฆ์คือจะถูกลงโทษ

ส่วนในทางธรรม ก็มีกิจที่เสียของจริงๆ ลงโทษได้ ก็กิจที่
เป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าจะละเมิดเพื่อพระพุทธเจ้าจะทั้งปวงไม่ถึงว่าเป็นผู้ที่ควร

๑ มณ. ๑๑/๖๕๘
๒ ยุธ. ๒๔/๒๐๘
๓ สพ. ๑๖/๖๙๖–๗๑๒
จะว่ากล่าวสังสอน โดยวิธีนี้ ถือว่าเป็นการลงโทษอย่างรุนแรงที่สุด

พิจารณาจากพระพุทธคุณตอนต้นของข้อนี้ จะเห็นว่า การสอนโดยไม่ต้องลงโทษ เป็นการแสดงความสามารถของผู้สอนด้วย

ในระดับสามัญ ส่วนใหญ่จะสอนทั่วไป อาจต้องคิดคำนึงว่า การลงโทษ ควรมีหรือไม่ เคยไหม และอย่างไร แต่ผู้สอนคนใดจะเห็นผลโดยไม่ต้องใช้อาญาโทษเลย ยอมเชื่อว่าเป็นผู้มีความสามารถในการสอนมากที่สุด

๑๐. กวิทีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นต่างครั้งต่างคราว ยอมมีลักษณะแตกต่างกันไปในทุกครั้ง การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยอาศัยปฏิภาณ คือ ความสามารถในการประยุกต์หลัก วิธีการ และกลวิธีต่าง ๆ มาใช้ให้เหมาะสม เป็นเรื่องเฉพาะครั้ง เพราะคราวไป

อย่างไรก็ตาม การได้เห็นตัวอย่างการแก้ปัญหาเช่นนี้ อาจช่วยให้เกิดความเข้าใจในแนวทางที่จะนำมาใช้ปฏิบัติดีขึ้น

ในการประกาศพระศาสนา พระพุทธเจ้าได้ทรงประสมปัญหาเฉพาะหน้าต่อต่อเวลา และทรงแก้สำเร็จไปในรูปต่าง ๆ กันด้วยอย่างเช่น:

พระฐานะคนหนึ่งในเมืองราชคฤห์ ตนไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนา แต่ภรรยาเป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าอย่างแรงกล้า มั่นคง เพลื่อถูกขนานว่า "นั้นไม่ดีสุข"
คราวหนึ่ง นางพราหมณีผู้ภรรยา ขณะน้ำอาหารมาให้สามีก้างพลาดลง จึงอุทานว่า “นโม ตสฺส”

พราหมณ์สามีได้ยินก็ไม่พอใจ จึงงอ “นางตัวร้านี่ชอบพูดสรรเสริญแต่ความดีของพระหัวโล้นองค์น้อยเรื่อย เดี๋ยวเถอะ นางตัวดี ข้าจะไปปรารถนาพวกดาดงามแก่”

นางพราหมณ์ตอบว่า “แน่ พ่อพราหมณ์ ข้ามองไม่เห็นว่าจะมีใครไม่ใส่ใจ ในบรรดาพวกนางผู้มีพระภาค choked ตั้งแม้ก็จะพุทธเจ้าได้ เอาทีymm พ่อพราหมณ์ จะไปก็ไป ไปแล้วก็จะรู้เอง”

ฝ่ายพราหมณ์ทั้งสองอยู่นั้น ก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ไม่นาน เรียบร้อยแล้ว ก็ทูลถามเป็นค่าร้อยกรองว่า “ฝากหรืออะไรเสียได้ จึงจะนอนเป็นสุข คะ”

พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า “ฝากความโกรธเสียได้ ก็จะนอนเป็นสุข คะ”และทำให้พราหมณ์เลื่อมใสได้อีกเรื่องหนึ่ง พราหมณ์อีกคนหนึ่ง ขึ้นจะว่าพราหมณ์ตรงกู้เดียวกับตนเองถือพระพุทธเจ้า ก็โกรธ จึงไปเฝ้าพระพุทธเจ้า โปรดให้บรรดาพวกประจำคำานั่งอย่างงึ่ง บรรดาพวกสำหรับปรารถนาคงจะรู้ยังไม่ได้ จนพราหมณ์หยุดไปเอง

* หน.

๑๕/๖๒๖–๖๓๐
เมื่อพราหมณ์ได้รับการจัดพื้นที่ หยุดแล้ว พระองค์จึงตรัสถามว่า "ขอถามหน่อยเถิดท่านพราหมณ์ พวกญาติมิตรแขก เหล่านี้ พวกท่านมีมาข้างนี้บ้างหรือเปล่า?

พราหมณ์ทูลว่า "ก็มีเป็นครั้งสองคราวแล้ว"

พระพุทธเจ้าตรัสถามว่า "แล้วท่านจัดอาหารของรัมภะซึ่งท่านมาให้เข้าบ้างหรือเปล่า?

พราหมณ์ทูลว่า "ก็จัดบ้าง"

พระพุทธเจ้าตรัสถามว่า "ก็อยู่บนฉันหนึ่งที่มีรัมภะของเหล่านี้แล้ว ของจะเป็นของใคร?

พราหมณ์ทูลว่า "ก็อยู่บนฉันหนึ่งที่มีรัมภะของแขกทั้งหลายนี้บางท่านบ้างหรือเปล่า"

พระพุทธเจ้าตรัสตอบความว่า "เอาละเรื่องนี้ก็นั้นท่านงั้นท่านมาด่าเราท่านไม่ขอรับค่าด่าท่านละ ขอให้เป็นของท่านเองก็แล้วกัน" จากนั้น จึงได้ทรงสนทนากับพราหมณ์ต่อไปจนพราหมณ์เลื่อมใสยอมเป็นสาวก๑.

อีกเรื่องหนึ่ง พระพุทธเจ้าเสด็จไปบิณฑบาตที่บ้านอุทัย พราหมณ์วันแรกพราหมณ์เอาข้าวมาใส่บาตรถวายจนเต็ม วันที่สอง พระพุทธเจ้าเสด็จไปอีก พราหมณ์ก็ถวายอีก วันที่สาม พระพุทธเจ้าเสด็จไปอีก พราหมณ์ก็ถวายอีก แต่คราวนี้พระพุทธเจ้าแล้ว ก็กล่าวว่า "พระสมณโคตม์ครั้งนี้ติดใจจึงมาบ่อยๆ"

๑ สติ. ๑๕/๖๓๑-๖๓๔ (แปลพิมพ์วัจจาคุณ)
พระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบร้อยถึงพระพุทธคุณที่เป็นคุณค่าแห่งการปฏิบัติ
เป็นสาเหตุของเลื่อนพบวิจารณ์โดยนั่นว่า ได้จะทำอะไรเลย
การกระทำส่วนมากจะให้ได้ผลก็ต้องทำบ่อยๆ ดังนี้

```
ภัติการกิ่งกิ่งเพิ่มบ่อยๆ ฝนกิ่งลงทับบ่อยๆ
ชวนกิ่งตูงไหมบ่อยๆ วัชริจำเมื่อมีรัฐภูมิเพราะบ่อยๆ
คนแถบบ่อยๆ คนให้ใจไปบ่อยๆ
คนให้คำนั้นให้บ่อยๆ ก็ได้บำรุงรักษาบ่อยๆ
คนเรื่องหนึ่งกิ่งกิ่งบ่อยๆ ควรกว่ากิ่งกิ่งบ่อยๆ
ย่อมมันที่รียกต้องที่เรียบบ่อยๆ (ถาม) คนของสวนที่รีบบ่อยๆ
แล้วกิ่งกิ่งกิ่งบ่อยๆ ต้องหามไปปลูกบ่อยๆ
มีปัญญาพบทางไม่เกิดบ่อย ก็ไม่ต้องเกิดบ่อยๆ
(หรือ : คนหลุดลืมกิ่งกิ่งบ่อยๆ ก็เพื่อพบทางไม่เกิดกิ่งกิ่ง).

อีกเรื่องหนึ่งคล้ายๆ กันนว่า พระพุทธเจ้าสั่งว่าไปในบริเวณที่
เข้าเตรียมว่าซ้ำอยู่ท่าน้า ขณะเขาทิ้งตันแล้วดูเป็นอยู่ พระองค์ได้
สั่งให้ไปประทับอยู่ที่ท่าน้า พระขณะเจ้าของนาเห็น ก็คิดว่า
พระองค์จะขยันปิ่นเกล้าดั่งกันว่า

```
“ท่านเจ้าของนาเจ้าที่อยู่ในนา ท่านเจ้า ครั้นแล้วจึงได้
บริโภค เศ้าท่านเจ้าอยู่ในนา ท่านเจ้าเจ้าแล้วจึงบริโภคเจ้ากัน”

พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า “ดูก่อนพระนามัน แม่เราก็ไป ก็
ท่านเจ้าอยู่กัน เมื่อได้ไปท่านแล้ว จึงได้บริโภค”
```

* ลง. ๑๕/๖–๙/๖ (คำแปลบางคำที่นี้ความหมายเช่นเดียวกันค่อนไปที่นี้ จึงไม่
ออกคำอธิบายส่วนบุญบัติ)
พระมหาเนตรสั่ง ท่านสมณะ ขอพ่อเจ้าไม่เถียนท่านมีแยก มีโลก มีมูล มีปักกิจ หรือโคเลย ใหม่ท่านจึงมีกล่าวว่า 'แม่เราใครให้มาว่า แล้วก็ไม่ก็มาว่า แล้วก็สอนไม่เป็นก่อน แต่ ชื่อพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสตอบเป็นภาษาเช่นกันว่า ' เราที่ศรัทธาเป็นพืช ความเพียงเป็นมัน ปัญญาเป็นแอกและไถ ช้า มาตา动摇ท่านนั้นแล้ว ยอมได้ขยับ العاليเป็นแอก ท่านนี้ยังอีกแล้ว ยอมพ้นจากทุกข์ทั้งปวง' "

ขอจบเรื่องนี้โดยนำเอาดำรัสของพระเจ้าปเสนทิโกศล มาเป็นคำสรุปดังนี้:-

"ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ชิกประกาศหนึ่ง หักมิให้เห็นภัยที่เป็นทับทิม ผู้มีปัญญาสูง สามารถปราบภัยได้ฝ่ายฝ่ายก็ให้มีปัญญาเสียแอบแฝง ทุจริตข้าพเจ้าข้าพเจ้า ท่านเหล่านั้น เหมือนจะที่มีได้เอาปัญญาไปทำการหลักทฤษฎีทั้งหลายของท่านขึ้นๆ "

พอได้ยินข่าวว่าพระสมณะโคเด็จจะมาเยี่ยมบ้านหรือบ้านใดบ้านหนึ่ง ภัยที่เป็นภัยในการที่จะทำให้ท่านศีรษะเป็นรุ้ง จึงที่มาคำว่า 'พวกเราจะก้าวพ้นที่จะไปหาพระสมณะโคเด็จบาลตลอดที่มัน ถ้าพระสมณะโคเด็จจะมาเป็นปัญหา เขาจะไปอย่างนี้ คอมภันมากอย่างนี้ พวกเราจะทราบว่าทรงพระองค์พยานอย่างนี้ ถ้าพระสมณะโคเด็จพยากรณ์เรา...

" สำนัก. ๑๕/๖๗-๖๗; หรือส. ๒๕/๒๙๗-๓๐๐
ถามอย่างนี้ ตอบอย่างนี้ พวกเราก็จะปราบวาทะของพระองค์เสียอย่างนี้

“ครั้นได้ทราบข่าวว่าพระสมณโคดมเสด็จมาถึงบ้านหรือหมู่บ้านใด ที่พวกทั้งปวงไม่เข้าใจพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้กษัตริย์เหล่านั้นเข้าใจชัด ให้เห็นความผิดของพระองค์เสียอย่างนี้ หม่อมฉันได้เห็นพราหมณ์บัณฑิต คฤหบดีบัณฑิต...สมณบัณฑิตบางพวกผู้มีปัญญาสุขุมสามารถปราบวาทะฝ่ายปรปักษ์ได้ มีปัญญาเฉียบแหลม ดุจจะยิงขนดูจะท้านเหล่านั้นเหมือนจะยิงด้วยبذุตรักษ์หลักทฤษฎีทั้งหลายของคนอื่นๆ คืบยาวขึ้นขึ้นมากยิ่งขึ้น

พอได้ยินข่าวว่า พระสมณโคดมเสด็จมาถึงบ้านหรือหมู่บ้านใด สมณะเหล่านั้นก็จะทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้สมณะเหล่านั้นเข้าใจชัด ให้เห็นความผิดของพระองค์เสียอย่างนี้ พวกทั้งปวงก็จะทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ...
เราจะนำร่างพระองค์ขึ้นได้แล้ว ที่เท็จก็พักผนังปุ่น
โดยสิริพระญาณพระภิกษุเพื่อขยับวิภยาเทวปราหมณ์ พระ
ภิกษุทีพระราหูทิพราภิไตร
“ครั้นได้บรรพชาแล้วเช่นนี้ ท่านก็ตั้งตัวออกจาก
อยู่สังข์ เป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียรยังมันที่เสียด
ไม่นานเลยก็ได้รู้จักเห็นจริง กระทั่งทุกชิ้นประโยชน์สูง
สุด ท่านเบื้องชั้นพระมหาภูมิชนะ ท่านเป็นที่ประมาณ
ของปลูกบุรุษผู้ชอบทานทั้งหลาย ตัวยืนคง ในปัจจุบัน
ชาตินี้เอง
ท่านเหล่านั้นพากันกล่าวว่าดังนี้ ท่านผู้เจริญ
ทั้งหลาย พวกเราก็ไม่พินาศแล้วสิ้นเลย แต่ท่านนั้น พากน่า
ทั้งที่มิได้เป็นสมณะจริงเลย ที่มิได้เป็นพราหมณ์จริงเลย
ที่มิได้เป็นพระอรหันต์จริงเลย...” ๑. ๑๒๗-๗-๘

๑ สม. ๑๒๗/๒๖-๘
“ภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงลุกเป็นไฟไปหมดแล้ว... ลุกเป็นไฟเพราะอะไร...เพราะไฟราคะ ไฟโทสะ ไฟโมหะ... เพราะชาติ ชรา มะรณะ โลกม ปัฏทะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส...”

(วินย. ๔/๖๒/๖๒)
นิเทศอาทิตตปริยายสูตร *

ในการพิจารณาพระสูตรนี้ เพื่อทำความเข้าใจให้เป็นประโยชน์ในการสอน เน้นความละเอียดในการเป็น ๒ ตอน คือ การด้วยเนื้อเรื่องตอนหนึ่ง แล้วค้าอธิบายเชิงวิจารณ์ตอนหนึ่ง ดังนี้:

ตอน ๑ เนื้อเรื่อง

ที่มา:
อาทิตตปริยายสูตร เป็นพระธรรมเทศนา ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงหลังจากตรัสรู้แล้ว เป็นพระสูตรที่ ๓ ในพระไตรปิฎกบาลี มีที่มา ๒ แห่ง คือ:

๑. พระวินัยปิฎก มหาวศรี มหาขันธกะ (วินย. ๔/๕๓/๖๒; ตรงกับฉบับภาษาไทย ๖/๖๕/๒๔)
๒. พระสุคตตันตปิฎก สัจยุดตนนิภัย สพายตุนวรรค (สัพท. ๑๙/๒๑/๒๓; ตรงกับฉบับภาษาไทย ๒๖/๓๑/๒๔)

---

* บรรยายในการประชุมทางวิชาการเรื่อง ธรรมะที่อธิบายยาก ในหลักสูตรทวิชีลธรรม มหานาถ ทรงยุทธภูมิ กรมการพยากรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๑๓
ความย่อ:
เมื่อพระพุทธเจ้าถวายครั้งแรก ณ นครอยุธยา ได้ทรงจุดไฟ โนผานาค คำนวณเวลานาน ๒๕๐ ปี แล้วก็สอนให้ได้ผล ๒๕๐ ปี ความย่อ:
เมื่อพระพุทธเจ้าถวายครั้งแรก ณ นครอยุธยา ได้ทรงจุดไฟ โนผานาค คำนวณเวลานาน ๒๕๐ ปี แล้วก็สอนให้ได้ผล ๒๕๐ ปี

เมื่อทรงพระพุทธเจ้าถวายครั้งแรก ณ นครอยุธยา ได้ทรงจุดไฟ โนผานาค คำนวณเวลานาน ๒๕๐ ปี แล้วก็สอนให้ได้ผล ๒๕๐ ปี

เมื่อทรงพระพุทธเจ้าถวายครั้งแรก ณ นครอยุธยา ได้ทรงจุดไฟ โนผานาค คำนวณเวลานาน ๒๕๐ ปี แล้วก็สอนให้ได้ผล ๒๕๐ ปี

เมื่อทรงพระพุทธเจ้าถวายครั้งแรก ณ นครอยุธยา ได้ทรงจุดไฟ โนผานาค คำนวณเวลานาน ๒๕๐ ปี แล้วก็สอนให้ได้ผล ๒๕๐ ปี

เมื่อทรงพระพุทธเจ้าถวายครั้งแรก ณ นครอยุธยา ได้ทรงจุดไฟ โนผานาค คำนวณเวลานาน ๒๕๐ ปี แล้วก็สอนให้ได้ผล ๒๕๐ ปี

เมื่อทรงพระพุทธเจ้าถวายครั้งแรก ณ นครอยุธยา ได้ทรงจุดไฟ โนผานาค คำนวณเวลานาน ๒๕๐ ปี แล้วก็สอนให้ได้ผล ๒๕๐ ปี
บรรพชาอุปสมบทด้วย
หลังจากนั้น พระพุทธเจ้าได้ทรงนำพระพุทธสาสご紹介ไป ทั้งผู้เรียน เสด็จไปยังด้านตะวันออก และ ณ ด้านตะวันตก พระองค์ได้ทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตรแรกแก่พระภิกษุพุทธาภิปริญาชั้นติ ๑ ผู้เรียน และด้วยพระสุธรรม ๑ พระภิกษุเหล่านั้นก็ได้บรรลุอรหันตผล

ในเรื่องนี้ มีความที่ควรทราบเป็นพิเศษ ๒ อย่าง คือ การบูชาไฟ อันเป็นสิ่งที่นับถืออยู่ในยุคพุทธกาล อย่างหนึ่ง และฯ ใจความในอาทิตตปริยายสูตร ที่ทำให้ฝ่ายคู่หูยอมเลิกลัทธิเดิมของตนมาสมกับเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า ได้บรรลุอรหันตผล อย่างหนึ่ง

การบูชาไฟ

การบูชาไฟ เป็นพิธีกรรมสำคัญ มีมาแต่โบราณ ซึ่งจะเห็นได้ในลัทธิศาสนาหลายๆที่ ทั้งพุทธศึกษาและัน ทั้งพุทธวิหารเพื่อสิริมงคลที่พระพุทธเจ้าผูกติดขึ้น ก็เช่นการทำบูชาไฟ และการทำบูชาธนเท็น เป็นพิธีกรรมที่สำคัญอย่างยิ่ง

ศาสนาพราหมณ์ซึ่งเป็นศาสนาของชุมพุทธศักดิ์สรีที่พระพุทธเจ้าผูกติดขึ้น ก็เช่นการทำบูชาไฟ และการทำบูชาธนเท็น เป็นพิธีกรรมที่สำคัญอย่างยิ่ง

เอาพราหมณ์ผูกติดว่า ประชาภิไктิ เป็นเทพเจ้าผู้สร้างสิ่งต่างๆ ออกไปทั่วทุกค่าย แล้วก็ได้ป่าต้นผูกติดว่า เป็นเทพเจ้าผู้สร้างสิ่งต่างๆ ออกไปทั่วทุกค่าย จึงได้ทรงบานเบญจมาศ แล้วได้ทรงพระประทานก่อนแล้วเหตุผลอันนี้ออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์ พระโอษฐ์ที่ผูกติดก็เกิดขึ้นพระโอษฐ์ของพระองค์ อันนี้จึง
เป็นเทพผู้สวยงาม และเพราะเหตุที่เป็นเทพองค์แรกที่
ประคับเดิมทรงสร้างขึ้น จึงได้นามว่า อัคคีนี (อัคร → อัคริม = เกิด
ก่อน มีก่อน → อัคคีนี)

บทบัญญัติในศาสนาพราหมณ์กำหนดให้ศาสนิกชน โดย
เฉพาะพราหมณ์ ต้องประกอบยัญพิธี และการเชิญส่วนส่วนอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะการบูชาไฟ ศิลปะ อัคริยุทธะ ภาษาบาลี หรืออัคคีภัฏระ ภาษาบาลีสันสกฤต จะต้องบูชาทุกวัน เมื่อเริ่มต้น หรือสิ้นสุดวันและคืนหนึ่งๆ และในวันเดือนเพ้นท์เดือนต้น เป็นต้น ๑

ไฟ หรือ อัคคีนี มีบทบาทสำคัญยิ่งในยัญพิธีทั้งปวง ในพิธี
กรรมต่างๆ เมื่อถึงตอนสำคัญทุกตอน จะต้องมีการละลายเครื่อง
สังเวย หรือสวะขันตอนวันแก้อัคคีเทพ เพราะถือว่า อัคคี เป็นทูตของ
เทพบัณฑิต หรือเป็นสื่อกลางนำเอาเครื่องสังเวยขึ้นไปถึงเทพบัณฑิต

เมื่อใส่เครื่องสังเวยเข้าในไฟนั้น ถือว่าได้ใส่ลงในโอษฐ์ของ
อัคคีเทพ เมื่อปลดปล่อยเครื่องไฟฟูงขึ้น ก็หมายความว่า อัคคีเทพ
ทรงนำเอาเครื่องสังเวยขึ้นไปบนสวรรค์ที่ตามมนุษย์
มองไม่เห็น

เมื่อขึ้นไปถึงสวรรค์แล้ว องค์อัคคีเทพก็ทรงป้อมเครื่องสังเวย
ส่งลงยังนั้นแก่เทพบัณฑิต เป็นการทรงทางหยาด ด้วยโอษฐ์ของ

๑ ศตปถพราหมณ์, S.B.E. XLL.322
๒ มนูธรรมศาสตร์, S.B.E. XXV.132 เบื้องต้น
พระองค์ ดูดังแม่เนกเปียบเหมือนแก้ลูกนก จะนั้น ไฟภูมิตามล่าด้วยอย่างนั้น จึงมีคำส่งเสริมไว้ในคัมภีร์พรหมณ์ว่า

“อัคนิโหตร (การบูชาไฟ) เป็นบรรมุภัยทางบุญท้าวหาด้าว” และว่า

“การเชิญสรวง (แด่อัคนี) เป็นกรรมประเสริฐสุดในบรรดาบุญท้าวหาด้าว”

ผู้บูชาไฟย่อมได้ผลพิเศษสิ่งเป็นอันมาก เช่น จะสมบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์ฝูงปศุสัตว์และเพียบพร้อมด้วยบุตรหลาน แต่พันธุ์ จะดีอย่างที่คัมภีร์พรหมณ์ว่า

“ผู้บูชาอัคนิโหตร ต่อความเข้าใจความหมายโดยละเอียด บาปทั้งปวงของผู้นั้นย่อมถูกผลาญหมดไป”

ซึ่งเดิมพันธุ์ มีอยู่ตลอดกัสสปเป็นหัวหน้า ซึ่งเป็นผู้ถือหลักการบูชาไฟ ก็คงมุ่งหวังผลเหล่านี้ดังนั้น หลังจากที่ท่านมาบรรยงเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้ว เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสในที่ประชุม อันมีพระพุทธเจ้าพิพัฒนาเป็นประยุทธ์ ในเขตพระนครราชกุมิ์ก็ว่า

* คุณ Heinrich Zimmer, Philosophies of India, Meridian Books, New York, 1956, p. 71 เป็นต้น
* คุณพระพุทธคีรี, S.B.E. XLIV.502
* คุณพระพุทธคีรี, S.B.E. VIII.353
* คุณพระพุทธคีรี, S.B.E. I.91
“ท่านผู้ใหญ่ในถวายบุญบัพน เคยเป็นอาจารย์ส่ง
สอนหนูขวัญผู้ใหญ่มาทางก็จึงทรงได้
ท่านเห็นเหตุนี้แล้วยกขอ
จึงระลึกไปที่เคยจุฬาเสียเล่า”
ท่านจึงตอบว่า
“ยัญทั้งหลายยอมกล่าวยั่งใหญ่ ให้ยิกไม่ถึงแก่เรื่อง
รูป รสนิยม รูสนิยม และอิสระทั้งหลาย ข้าพเจ้าได้
ทำบุญแล้วว่า ซึ่งเหล่านี้เป็นสมเด็จในอุปชาติทั้งหลาย จึงมิ
ได้รับใจในการเชื่อมสร้างบุญ”

ใจความของพระสูตร
ความในพระสูตรนี้อาจสรุปได้เป็น ๔ ตอน ดังนี้-
๑. บทที่เป็นปัญญา พระพุทธองค์ทรงเริ่มพระสูตรด้วยพระ
คติว่า “สพฺพภิกฺขเวอาทิตฺติ”แปลว่า “ภิกษุทั้งหลาย
สิ่งทั้งปวงเกิดเป็นไฟหมดแล้ว”

จากนั้น ครั้งนี้ความดังกล่าว ข้าพเจ้าจะจะคิดถึงสิ่งที่พระองค์
ตรัสว่าสิ่งทั้งปวงเกิดเป็นไฟหมดแล้ว นั่นคืออะไรบางสิ่งที่พระองค์
ตรัสว่าสิ่งทั้งปวงเกิดเป็นไฟหมดแล้ว

๑) จักษุ รูป จักขุวิญญาณ จักขุสัมผัส จักขุสัมผัสสชา
เวทนา
๒) โสต (หู) เสียง โสตวิญญาณ โสตสัมผัส โสต-
สัมผัสสชา เวทนา

* ว่ม. ๙/๙๗/๖๖
พุทธวิธีในการสอน

๒๕๓๓

ฆานะ (จมูก) กลิ่น ฆานวิญญาณ ฆานสัมผัส ฆานสัมผัสสะของ

๒) ฆานะ (ศีวะ) รส ฆานวิญญาณ ฆานสัมผัส ฆานสัมผัสสะของ

๓) กาย โดยปัญญพะ กายวิญญาณ กายสัมผัส กายสัมผัสสะของ

๔) มนะ (ใจ) ธรรมะ (ความคิดคำนึงต่างๆ) มโนวิญญาณ มโนสัมผัส มโนสัมผัสสะของ

พูดให้สั้นลงไปอีกกว่า อย่างนั้นทั้งหลาย คือ ตา จมูก ลิ้น

กาย ใจ รูป รส กลิ่น เสียง ปัญญพะ ธรรมะ ตลอดถึงการรับรู้ ความที่เกี่ยวข้อง และความรู้สึกทั้งหลายที่เกิดจากกายและใจเห็น

ได้ถูกไฟไหม้หมดแล้ว หรือพูดอีกนัยหนึ่งว่า กระบวนการรับรู้ และความคิดคำนึงทั้งหมดนั้นเอง ถูกไฟไหม้หมดไปทั้งสิ้น

๒. สาเหตุ เมื่อกำหนดตัวปัญหาได้ และเข้าใจสภาพของ

ปัญหาแล้ว ภัยมันสามารถให้เกิดไฟหรือตัวไฟที่เผาผลาญนั้นค่อยๆ

ไป ได้ความว่า สิ่งที่กล่าวมาที่ผ่านมา มันไหม้ด้วยไฟกิเลส ๓ อย่าง คือ-

๑) ราคะ ความอยากได้ ความใคร่ ความติดใจ ความ

ก้าวนั้นยินดี

๒) ราคะ ความมีหมายไม่ชัดเจนคือ วิญญาณ หมายถึงความรู้วิปุลที่ผ่านเข้ามา

ทางประสาทต่างๆ หรือที่เกิดขึ้นใจ เช่น จักขุวิญญาณ = การเห็น โสตวิญญาณ =

การได้ยิน ต่างๆ ทั้งหมด หมายถึงการบรรจุกิเลสอย่างแยกและวิญญาณ เช่น

จักขุสัมผัส = การบรรจุกิเลสอย่าง รูป และจักขุวิญญาณ เวทนา หมายถึงความรู้สึก

สุข ทุกข์ หรือเห็นๆ ที่เกิดจากสัมผัสนั้นๆ
ก) โทสะ ความกิ่ง ความขัดใจ ความเดือดแค้นชิงชังไม่พอใจต่างๆ
จ) โมหะ ความหลง ความไม่รู้ ไม่เข้าใจสภาพของสิ่งต่างๆหลายอย่าง เช่น ความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ความโกรธ ความขัดใจ เข้าใจความจริงอย่างถูกต้อง และความคับแค้นใจต่างๆ

ข) ข้อปฏิบัติเพื่อแก้ไขพระพุทธองค์ตรัสต่อไปอีกว่า วิโรจ.

ง) ผล เมื่อไม่ยึดติดก็หลุดพ้น เมื่อหลุดพ้นก็เกิดญาณหยั่งว่าหลุดพ้นแล้วเป็นอันสิ้นชาติภพ อยู่ในพระมรจุรย์ที่จะต้องทำเสร็จสิ้นแล้ว สิ่งที่จะต้องทำเพื่อเป็นอย่างนี้ไม่มีเหตุอีกเลย.
ตอน ๒ คำอธิบายเชิงวิจารณ์

ในการอธิบายเพิ่มเติมและวิจารณ์ความในพระสูตรนี้ เห็นควรพิจารณาเป็น ๒ แง่ คือ ในแง่รัฐสิ่ง อย่างหนึ่ง และในแง่สาระสำคัญ หรือหลักธรรม อย่างหนึ่ง

ในแง่รัฐสิ่ง

พระธรรมเทศนาอาทิตตปริยายสูตร ที่ทรงแสดงแก่สมบูรณ์ มีข้อควรสังเกตในแง่การสอน ที่เป็นข้อสำคัญ ๒ อย่าง คือ:

๑. ทรงสอนให้ตรงกับความถนัดและความสนใจของสมบูรณ์ พระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า ไม่ว่าจะทรงแสดงที่ใดและแก่ใคร ย่อมมีจุดหมายเป็นแบบเดียวกัน คือ มุ่งให้เกิดความรู้และความเข้าใจในสภาวะของสิ่งที่ทรงปรากฏตามความเป็นจริง แล้วให้มีทัศนคติและปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างถูกต้อง ในทางที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและบุคคลอื่น แต่เมื่อเรื่องราวิทยาการสอน ย่อมมีการจัดการในทางที่สอดคล้องกับความสนใจและความสนใจของผู้ฟัง ดังแต่เรื่องใด วิธีใด จะช่วยให้เข้าใจธรรมได้ดี

ในกรณีของอาทิตตปริยายสูตรนี้ก็เช่นเดียวกัน ชัยวัฒน์ทางหลายเป็นผู้ช่วยใหญ่ มีชีวิตเกี่ยวข้องกับไฟมาโดยตลอด ประสบการณ์และความคิดคำานวณต่างๆ ก็พัวพันอยู่กับเรื่องไฟบูชารักษา แม้เมื่อสิ้นไปแล้ว เรื่องพิธีกรรม กิจวัตร ที่เกี่ยวกับไฟ ก็ยังคงเดิมอยู่ในความทรงจำ เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องเกี่ยวกับไฟ เกี่ยวกับการลุกไหม้เผาผลาญ ก็เป็นที่สนใจ และข้าพเจ้าของสมบูรณ์ให้เพลิน

คิดเห็นไปตามกระแสพระธรรมเทศนาได้ง่าย
ยิ่งกว่านั้น ยังได้ทรงสร้างความสนใจให้มากขึ้น โดยมีให้ตรัสเรื่องกายปุญญ์ และทรงสอนให้ได้ผล 258 โดยมิได้ตรัสเรื่องกองไฟบูชายัญที่ชฎิลจรามเจอยุ่งและเบื่อหน่ายทิ้งมาแล้ว แต่ทรงกระดูกความรู้สึกเหมือนจะให้ตะสูงขึ้นว่า
- ไฟหนึ่งมีได้ลุกในแยงนอกกายใกล้ตัวเลย แต่ไฟหนึ่งลุกในที่อยู่ในภายในที่กำลังเปลวแล้ว
- เป็นไฟที่ลุกตามล้วงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งราวว่ำไฟกายนอกควรหน้านาสนใจไฟผักขาดว่า และ
- แทนที่จะให้บาปงงบัง ให้เพิ่มเรื่อง กลับถือให้ไม่เรื่อง
 ไอยุ่ดิน เป็นท่านเองให้ตัดสินด้วยซ้ำ

โดยนั้นนี้ ทรงกระหนกกว่า การทรงแสดงเรื่องไฟ เรื่องการลุกไฟ เรื่อง อักษิต หรือ อักษร์นี้ เป็นวิธีการยกย่องพระธรรมเทศนาให้ทรงกับลุกผิ่นวัย ตรงกับความปรากฏที่ได้ล้วงสมเด็จกษัตริย์มา เพื่อมากในด้านความสนใจ และความรู้ความเข้าใจจงเป็นสิ่งสำคัญ

ส่วนสาระสำคัญก็คงมุ่งที่จะให้รู้ให้เข้าใจเรื่องของชีวิตนี้แล้วให้มีทุนสมคิดและปฏิบัติต่อตันอย่างถูกต้อง เช่นเดียวกันกับพระธรรมเทศนาเรื่องอื่นๆ

ในชื่นนี้ หากเทียบกับการทรงแสดงอัธยาศัยกับปัตติภูตินูรุ่งเรืองที่จะเข้าใจชัดชัดยิ่งขึ้น

พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุภูปรุง-วัตติ พระภิกษุภูปรุงวัตติยืนนี้ แต่เดิมมีใจยืนนั้นกับทรง
บ่าเพิ่มทุกกรณีย่ำงคำบรรจุธรรมได้ต่อทรงทานกายอย่างรุนแรง ยิ่งทำได้ยิ่งจะเท่ากัน ก็ยิ่งนำเสียสุนทรภูมิมากเท่านั้น
และรังเกียจความเป็นอยู่อย่างสะดวกสบายว่าเป็นสิ่งเสียหายถามก ที่ละทิ้งพระพุทธเจ้าเมื่อคราวทรงกริยา ก็เพราะได้เห็นพระองค์เลิกทรมานพระกาย เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักร จึงทรงเริ่มต้นด้วยเรื่องที่สุคตสองอย่าง อันธภูตสูตรก็เพราะได้เห็นพระองค์เลิกทรมานพระกาย เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรจึงทรงเริ่มต้นด้วยเรื่องที่สุดสองอย่าง และมัชฌิมาปฏิปทา เป็นการกระทบตรงความในใจของท่านเหล่านั้น

ส่วนในอันยูเก็ดสุดรถ ผู้อ่านจะได้พบข้อความที่เกี่ยวกับทรงจารึกอันยูเก็ดสุดรถที่เดียว คือ เริ่มต้นว่า: “สพฺพภิกฺขเวอนฺธภูต”แปลว่า ภิกษุทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างมืดมิดไปหมดแล้วแล้วตรัสต่อไปว่า อะไรคือทุกสิ่งที่มืดมิด ก็ได้คำตอบว่า จักษุรูปฯ อย่างเดียวกับในอันยูเก็ดสุดรถนั่นเอง ที่มืดมิดไปหมดแล้ว ดังนั้นเป็นดับ เป็นการยักย่องพระธรรมเทศนา ข้านักความสนใจและจูงเข้าสู่ธรรมอีกแบบหนึ่ง ๒.ทรงสอนให้ตรงกับระดับสติปัญญา และระดับชีวิตของผู้ฟัง ข้อสําคัญยิ่งอย่างหนึ่ง ที่พระพุทธเจ้าทรงคำนึงถึงในการทรงสอนคือ ความสัมพันธ์และทะยอย แฝงอินทรีย์ของผู้ฟัง ทรงพิจารณาว่า ผู้ฟังมีสติปัญญาอยู่ในระดับใด ได้รับการศึกษาอบรมมาในทางใดมากน้อยเพียงใด ดังนั้นจึงจะต้องแสดงเรื่องอะไรซึ่งจะรู้เข้าใจสามารถนำไปใช้เป็นคุณประโยชนแก่ชีวิตของผู้ฟังได้

ดังนั้น เรื่องราวทั้งหลายจึงถูกจัดแบ่งแยกกัน แต่แสดงแก่ต่างคน นอกจากจะต่างวิธีสอนแล้ว เนื้อหาสาระก็ต่างขั้นต่างระดับกันด้วย

๒๕๙
ในการเรียนรู้ทางวิทยาสุตร ข้อกิจทั้งหลายเป็นนักบวช สละกิจวิถีสัญญาแล้ว ผู้หนึ่งประพฤติปฏิบัติเพื่อเข้าถึงจุดหมายสูงสุดของศาสนาอย่างเดียว และเป็นผู้ได้ศึกษาอบรมทางศาสนาอย่างดี เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนทั่วทวีป ได้ก้าวเป็นปัญญาชนระดับสูงสุดในสมัยนั้น และในเวลาที่พุทธสูตรนี้ก็ได้สำเร็จสมบัติเป็นพระกษัตริย์ในพุทธศาสนาแล้วด้วย เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจึงทรงชี้แจงหลักธรรมที่ลึกซึ้ง ที่ต้องพิจารณาด้วยสติปัญญาอันละเอียดอ่อน อาศัยพื้นฐานการศึกษาอบรมมาอย่างดี เพื่อให้รู้จักทางปฏิบัติวิ่งวิ่งเป็นนักธรรม และให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงขั้นก้าวจัดกิจพุทธสำการได้ทั้งหมด

เรื่องนี้ จะเห็นได้ว่าจดหมายที่ถูกบรรยาย เท่าที่มีกับเรื่องไฟได้ทรงแสดงแก่คนอื่น ๆ เช่น อัคคิสูตร ในวรรคแสดงถึงอุดมสมรรถภาพของพระพุทธเจ้าเป็นดังนี้

ในการเรียนรู้ทางวิทยาสุตร อุดมสมรรถภาพพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าทรงสอน ควรสอน ควรสอน พระพุทธเจ้าผู้นี้ตรีภิกษุปัญญาญ์ ได้สั่งให้จัดโคพุทธิกุฏีโคผู้โคผู้โคในเมีย และแสง พุทธเจ้าผู้นี้ตรีภิกษุปัญญาญ์ได้สั่งให้จัดโคพุทธิกุฏีโคผู้โคผู้โคในเมีย และแสง อย่างละ ๕๐๐ ตัวมาผูกไว้กับเสาหลักพุทธานุภาพ เพื่อปฏิบัติที่จะบูชา

พระพุทธเจ้าผู้รู้สึกติดต่อกับปัญญาพุทธเจ้าที่จะให้จากธรรมชาติ ตามแบบของพระพุทธเจ้า จึงได้เข้าไปฝึกพระพุทธเจ้าพบว่า ตามที่เคยได้เรียนรู้มาจาก การก่อองไฟพุทธานุภาพ และการปักเสาหลักพุทธานุภาพ นี้แสดงถึงความเห็นจากพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้

* อง.พิพิธภัณฑ์ ๒๓/๔๔
พระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในครั้งนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับไฟเหมือนกัน แต่มีเนื้อหาและระดับคำสอนต่างออกไปอีกอย่างหนึ่งคือ ในอัคคิสูตรนั้น ทรงแสดงหลักธรรมสำหรับการครองชีวิตของคนทั่วไปที่ยังคงเรือนอยู่ เพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนยังเป็นคุณสมบัติของชีวิตอยู่ในโลกภพก็ว่า

ในพระสูตรนี้ พระพุทธเจ้าทรงแสดงไฟ ๗ อย่าง ที่ควรได้รับการปฏิบัติอย่างสุจริตและถูกต้อง อย่างหนึ่งคือในอัคคิสูตร พระพุทธเจ้าทรงแสดงไฟ ๗ อย่างนี้ แบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้:

๑. ไฟที่ควรตับหรือควรหลีกเลี่ยง ๓ อย่าง คือ
   ๑) ไฟร่าคะ
   ๒) ไฟโทสะ
   ๓) ไฟโมหะ

เหตุที่ควรดับดวงนี้ เพราะคนถูกภูติทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจได้ เมื่อประกบภูติทั้งหมดแล้วก็เป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์ ไปเกิดในอบายทุติ

ฟั้งสังเกตว่า ในอาทิตตปริยายสูตร ก็มีไฟ ๓ อย่างนี้เหมือนกัน แต่ที่อัคคิสูตร พระพุทธเจ้าทรงแสดงในแบบง่ายๆ ที่เกี่ยวกับความประพฤติของคนในโลกทั่วๆไป ได้ให้ประพฤติการทุจริต

* ตามหลักศาสนาพราหมณ์ว่า อัคคิสูตร มีสิ้น ๗ แถว
ท่านั้น ท่านในอาทิตติภานิกายสูตร ทรงแสดงในเรื่องคือต่อพิจารณาลึกซึ้ง ซึ่งเหมาะแก่การศึกษาของนักปรัชญาและนักจิตวิทยา

2. ให้ท่านบวกรำย อย่าง สำหรับไฟหนวดนี้ พระพุทธเจ้าทรงนำเอาชื่อไฟศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่เดิมในศาสนาพราหมณ์ มาทรงใช้ในความหมายใหม่ และเรียงลำดับใหม่ (ต่างแต่ของพราหมณ์เป็นภาษาสันสกฤต ของพุทธเป็นภาษาบาลีเท่านั้น) ซึ่งทำกับเป็นการล้มเลิกคำสอนเดิมของศาสนาพราหมณ์ และทรงประทานคำสอนใหม่ไปได้โดยพร้อมกัน จะให้ไว้ทั้งความหมายเดิมของพราหมณ์และความหมายใหม่ของพุทธศาสนาเพื่อเทียบกัน ดังนี้-

1) คารหปตยัคนี (ไฟเจ้าบ้าน) คือไฟที่เจ้าบ้านรับสืบทอดต่อจากบิดาของตน และส่งทอดต่อไปยังบุตรหลาน ไฟนี้เจ้าบ้านต้องรักษาไว้ให้ติดไม่ขาดสาย และสังเวยเป็นประจำ เมื่อจะประกอบพิธีบูชายัญ ก็จะใช้ไฟปตยัคนีไปจากไฟนี้ พระพุทธเจ้าทรงประทานความหมายใหม่ในชื่อภาษาบาลีและจัดเป็นลำดับที่สอง

2) คหปตัคคิ (ไฟเจ้าบ้าน) หมายถึง บุตร ภรรยา คุณรับใช้ และคนงาน

3) อัศวินียัคนี (ไฟถ่านควยเคียงเช่นสวาง) คือ ไฟสำหรับรับเครื่องส่งมอบในยุทธภัณฑ์ ซึ่งจุดต่อออกมาจากคารหปตยัคนี เมื่อจะประกอบพิธีบูชายัญ แล้วก็ใช้ทางสาวของคารหปตยัคนี พระพุทธเจ้าทรงประทานความหมายใหม่ในภาษาบาลีและจัดเป็นลำดับที่ 3 ว่า
พุทธวิธีในการสอน

๒๖๔ ๑.

๒.

๓.

พุทธวิธีในการสอน (ไฟอันควรแก่ของคำนับ) หมายถึงการบูชา บิดา

ทักษิณาคนี (ไฟเป็นอย่างนี้) หมายถึงมารดา บิดา

ทักษิณามี (ไฟที่ควรแก่ทักษิณา) หมายถึงสมณ

พราหมณ์ผู้ประพฤติดีประพฤติชอบ

ไฟ ๓ อย่างนี้ พระพุทธเจ้าตรัสว่า ควรสักการะ เคารพ บูชากิฏฐัคคิ (ไฟเกิดแต่ไม่หรือไฟที่ก่อขึ้นจากเชื้อไม้กำลังไฟ) ได้แก่ กษัตริย์ (ไฟเกิดแต่ไม่หรือไฟที่ก่อขึ้นจากเชื้อสำหรับใช้หุงต้ม เป็นต้น) ไฟอย่างนี้ควรก่อขึ้น เก็บแล้วควรเอาใจใส่ระมัดระวัง เสร็จแล้วควรเจ็บ แล้วควรกิ่งไปตามกาละที่สมควร
จะเห็นได้ว่า ในอัคคีสูตรนี้ พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องไฟในแง่แง่มุมต่าง ๆ และสอนให้ได้ผล 264

ว่าจะเห็นได้ว่าในอัคคิสูตรนี้ พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องไฟในแง่แง่มุมต่าง ๆ และสอนให้ได้ผล 264

ในการอนุธิกำรบูชาไฟ พระพุทธเจ้าทรงสอนผู้ที่ต้องการบูชาไฟให้ได้ผล.

"ที่ทรงทำการบูชาไฟให้ได้ผล 265/18/29 หมายความว่า พระพุทธองค์ทรงแนะนำให้สังคมทั่วไปช่วยกันยกย่องให้เกียรติคนดี เพราะเป็นสิ่งที่ให้คุณประโยชน์สูงสุด คุณธรรมของสังคมไป ดีกว่าจะมีประโยชน์สูงสุดในการช่วยสร้างสังคม และยังเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์สูงสุดในการช่วยสร้างสังคม.

เมื่อมนุษย์ภาพคำให้กำลังแก่เทวดาประเภทนั้น ประชาชนต้องทราบและต้องยอมรับให้ได้ผล.
พุทธวิธีในการสอน ๒๖๕ ๒๖๖

และปลิก窗帘สมบัติไปอยู่โดยสงบ ไม่เป็นที่ปรากฏ ซึ่งเป็นเรื่อง ธรรมดาในสังคมมนุษย์ มองเห็นได้ไม่ยาก

เมื่อเข้าใจวิธีสอนธรรมของพระพุทธเจ้า ที่แตกต่างกันได้แม้ ไม่เหมือนกันโดยสัมพันธ์กับสติปัญญาและปัญญาของการต่างชีวิตของ ผู้ฟังเช่นนี้แล้ว จะได้ชื่อเดือนไวกว่า ในขณะที่อื่นหรือถ้ากล่าว อาทิตตปริยายสูตร จะต้องรักลึกถึงเหตุผลในแหล่งธรรมดีให้เหมาะสม สมกับระดับสติปัญญาและการศึกษาอบรมไว้ด้วย และจะต้อง ตรวนมากในใจเสมอว่า ตามก้าวจันทร์หรือก้าวเดินหลักธรรมที่ได้ ปกติเป็นข้อหลักที่ระบุเกี่ยวกับวิชำราศึกษา ของนักปรัชญา และนักจิตวิทยาทั้งหลาย

นอกจากนี้ เมื่อว่าตามเป็นจริง ในปัจจุบันนี้ นักปรัชญาและ นักจิตวิทยาทั้งหลาย ก็กำลังศึกษาด้านว่าก็เกี่ยวกับวิชำราศึกษา ของนักปรัชญา และนักจิตวิทยาทั้งหลาย

นอกจากนี้ เมื่อว่าตามเป็นจริง ในปัจจุบันนี้ นักปรัชญาและ นักจิตวิทยาทั้งหลาย ก็กำลังศึกษาด้านว่าก็เกี่ยวกับวิชำราศึกษา ของนักปรัชญา และนักจิตวิทยาทั้งหลาย

ในแง่สาระสำคัญหรือหลักธรรม

หลักธรรมที่เป็นสาระสำคัญของพระสูตรนี้ เป็นเรื่องละเอียด ลึกซึ้ง และกว้างขวางอย่างยิ่ง ในการอธิบาย จะควรระดับสูตรให้ เหลือเพียงอยู่เป็นข้อต้น ๆ ก็ได้ หรือจะอธิบายให้ชื่นพอใจสัมพันธ์ กับเรื่องต้น ๆ ให้ดี อย่างที่หมายจะนั้นได้ ไม่มีที่สิ้น สุด ก็ได้ ดังนั้นจะใช้กลวิธีย้ายข้ออธิบายอย่างไร

ในที่นี้จะพยายามอธิบายที่เหมาะสม โดยสัมพันธ์กับใจ ความที่ได้สรุปไปข้างต้น

๓. สาเหตุที่เป็นปัญหา ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องการ หรือเป็นพุทธสิ่งทุกอย่าง ในพระสูตรนี้ ได้แก่ อายุแปดสิบใน อายุแปดสิบนอก วิญญาณ
ผัสสะ และเวทนาทั้งหลาย ที่เกิดสืบเนื่องมาจากผัสสะเหล่านั้น สิ่งเหล่านี้คือกระบวนการรับรู้และการคิดคำานิ่งทั้งหมดของบุคคล
ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ที่สำคัญก็คือ ใจที่สำคัญที่เกิดขึ้นแก่บุคคลโดยปกติก็คือ ยอมรูรูในขอบเขตของกระบวนการรับรู้และการคิดคำานิ่งนี้ เนื่องจากในแสงนั้น สิ่งเหล่านี้จึงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งย่อมถูกดู
ข้อที่ว่า ถูกไฟตามิติตลุกไหม้ย้อมหมายความว่า สิ่งเหล่านี้หรือกระบวนการนี้ ตกอยู่ในภาวะรุนแรง ดันริมกระบวนการ ถึงได้ปฏิบัติหน้าที่ไปโดยปกติตามสภาพของมัน เพราะมี ไวรัส โภชนาการ เป็นต้น ที่จะนำมาในตอนสายต่อ มาถึง ให้ผลด้าน ให้กระสับกระสัน ให้พราวใยผ้าสีผักิมาที่ใบผ่านการ ออกมาเป็นปัญหาต่างๆ ทั้งหยาบทั้งละเอียด ทั้งแรงจั่นรุนแรง ทั้ง ที่เป็นเรื่องส่วนตัว และปัญหาร่วมกันของสังคม
พูดในมุมกลับกันว่า ปัญหาต่างๆ ทั้งมวลของมนุษย์ ทั้งส่วนบุคคลและสังคม สิ่งเหล่านี้ถูกเผาให้กลุ่มรุม พลิกผลักดัน บุคคลที่โดยปกติกระทฎาไม่ได้ หรือทำให้เกิดความคิด ความรู้สึกต่างๆ ที่โดยปกติกระทฎาไม่ได้ จนทำให้เกิดความทุกข์ความ เดือดร้อนต่างๆ กับตนเองต่อไป และเกี่ยวพันกันอยู่ทั้งสิ้น
ในนั้นและชึ่งกันในนั้น แยกโดยปกติมนุษย์ปุถุชนย่อมถูกไฟเหล่านี้สิ่งคืบผันเป็นปัญหาต่าง ๆ
อยู่แล้ว ที่เห็นได้ง่ายๆ คือ ปกติคนมีความอยากได้ ก็ถูกความอยากได้ดึงไป หรือถ้าเห็นให้เป็นไปก็คือแม้หันอยู่ไม่ได้ เทียบกับดาลที่เห็นได้ง่ายๆ แต่ถ้าคิดจะมีความสุขมั่นคงคงนั้นก็จะต้องมีสิ่งต่างๆ มาพยามควาดที่กินไม่ได้ หรือไม่ได้ หรือไม่ได้ทำที่พวก ก็เกิดความขุนแยงนั่นอัน หรือขัดใจ เป็นทุกข์ได้เสมอทั้งลอกกับ ประมาณต่อๆไปยิ่งๆขึ้นไป

ถ้าเป็นไปในกระบวนการนี้โดยไม่มีการควบคุมหรือรู้เท่าทัน คือปล่อยสุดแต่แม่นจะเป็นไป ก็คือการมีซึ่งอยู่อย่างสุขสุข กระจ่างและทุกข์ทุกข์ อย่างถูกใจถูกใจแม่นอยู่ย่อมตลอดเวลา นั่นเอง

อีกอย่างหนึ่ง คนทนไฟเหล่านั้นแก่ ถูกหวีดไฟรุมให้หาย ย้อมไม่รู้ไม่เข้าใจ ไม่ใช่ ไม่ปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆอย่างถูกต้อง ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆอย่างถูกต้อง หรือไม่ทำค่าของมันได้

ยกตัวอย่างในขั้นหยาบๆ ที่เห็นได้ง่ายๆ เช่น เก้าอี้มีไว้ สำหรับนั่ง ก็เกิดความโปรดชั่วนิจมีเก้าอี้มาใช้ก่อน เห็นของสวยงาม หรือของที่เขาสามารถสนใจอย่างก็ได้ ความอยากได้รุนแรงทำให้ไม่ได้พินิจพิจารณา มันก็คงสอนผลดีออกมาได้ ง่าย; บางที่ซื่อใจจะรู้ตื่นเช้านั้นเห็นดี ไม่รู้จักพิจารณาห่างไกล อาการนั้นไปบังบัง; บางที่พันคนที่ไม่เคยรู้จักกันและแสดงอะไรให้พลิกนิจมีเห็นได้ เกิดทันควันคิดพลัดพลัสด้วยที่ดี การตัดสินใจในการมีความต้องการคงเป็นไปไม่ได้พิจารณาให้สิ้นชั่ว; หรือไม่ได้พิจารณาให้สิ้นชั่ว ทำให้ใช้รักษารัก กลับนำมาพล่าสีวิถีต่อเนื่องเลี้ยง ตั้งนี้เป็นต้น
ไฟเหล่านี้เป็นปัญญากับปัญญา เมื่อถูกไฟเหล่านี้ถึงรูป แสดงมาแล้ว ก็ทำให้เกิดทัศนคติที่ผิด ตัดสินใจผิด และปัญญามาความรู้ความเข้าใจตามความเป็นจริงก็ไม่เกิด

พิจารณาให้ถูกต้อง จนเรารู้ไฟเหล่านี้นั้นปัญญากับ ทำให้เข้าใจผิด เกิดทัศนคติที่ผิด ตัดสินใจผิดๆ กระทั่งทำต่างๆ ที่ปรากฏจากเหตุผล ที่แม้แต่คนเองก็ยังไม่รู้ หัวใจอยู่แล้ว มากกว่าตามขนาดของไฟที่แตกและคนปล่อยให้ลุกลามอยู่ในตัวของเรา

ข. แนะนำความ ความขัดแย้ง การแข่งขัน การร้องขอ ช่วยเหลือการเสียบริเวณ ประยุกต์รักกันระหว่างมนุษย์ เกิดจากไฟเหล่านี้เป็นตัวการสำคัญ

คนอยากได้ของสิ่งเดียวกัน เกิดกรณีกัน แตกแยกและแย้งรูปกัน คนชอบได้กันและอย่างกัน แตกแยกกัน ไปด้วยกันไม่ได้ คนเห็นแตกต่างกัน ไม่มีที่สิ้นสุด กิจทางบุญบารมี ทำลายมุ่งมั่น; บุคคลเดียวกัน ในหมู่คณะของ ไปกระทั่งสภาพภาพต่อตนในย่อมที่คนมีเหตุการณ์ล้มบุคคล แนวระดับด้านบนและให้ร้ายแล้วขึ้น ทำให้ไม่พิจารณาสอบสวนให้เห็นความจริง เกิดเป็นกรณีขัดแย้ง ระบบจำพจันทร์ระหว่างมุ่งมั่น; พ่อแม่พ่อและหลงลูก จนเด็กลูกมีตัว ให้ลูกเสียกันมา ตาย

ในแก่ความก้าวหน้าทางปัญญา กลุ่มน้อยที่ความ เชื่อถือ มีต่อกัน ยึดถืออันตรายอีกต่างๆ โดยไม่ทราบพิจารณาสอบสวนค้นคว้า เห็นความจริง หรือเดินเห็นเห็นผลของธรรมชาติได้เป็นอุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้าทางสติปัญญา
พุทธวิธีในการสอน

แม้วิทยาศาสตร์ วิทยาการ วิษณุวิทยาต่าง ๆ ที่เรียกกันว่าหนาบางมากทั้งหลาย ถ้ามนุษย์นำมาใช้ตามแง่หลักต้นของไฟ เหล่านี้ ก็เป็นไปเพื่อหายาแห่งหมู่มนุษย์นั้นเอง

สูญว่า อาดะทะฉั่วงหลายที่เป็นเครื่องชื่อมต่อระหว่างชั้น ๒. ที่เป็นนายใน กับชั้น ๔ ที่เป็นโลกภายนอก ให้เกิดการรับรู้ และความรู้ต่าง ๆ ตามกระบวนการของนั้นนั้น ขณะนี้มีได้ปฏิบัติหน้าที่ไปตามกระบวนการทั่ว ๆ หรือตามสมการการล้ำนๆของนั้น แต่ถูกไฟต่าง ๆ เนื่องอยู่ตลอดเวลา

เมื่อกระบวนการนี้ถูกไฟลุกไหม้ได้ ก็เกิดความระส่ำระสายปฏิบัติหน้าที่เคลื่อนคล่าจากปกติ ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับก็เกิดเบื่อเบน ตัวบุคคลก็ไม่เป็นตัวของตัวเอง เกิดความสับสนรุนรวาย ถูกครอบงำ หรืออาจถูกใจเหล่านี้อย่างไปบาง ถูกกระทำให้ต้นหน้ามาตัวบาง ไม่สามารถกลับด้านของวินัยชั้นต่อฟังจดจ่ออยู่ก็ต้อง เพื่อวิจิตรแล้วไปตามแหล่งของการรับรู้ที่ถูกไฟไหม้ ถูกขัดขวางตามสายของการรับรู้นั้น ๆ เกิดความอี่ดี้ต้องพัน ตกเป็นทาง ไม่เป็นอิสระ เกิดทุกข์ และรู้สึกขาดสัมพันธ์ และปฏิบัติต่อสภาพต่อสิ่งเหล่านี้

เมื่อตนเองเดือดแล้วแก่ ก็ขยายความเดือดจน ๆ รุนแรงนั้นไปให้แก่ผู้อื่นด้วย บุคคลที่มีปัญหาในตัวเอง ก็ย่อมเป็นเหตุต่างกับภูมิผู้อื่นขึ้นด้วย คนที่มีแต่ความรู้ร่วมกระบวนการก็จะถูก_js89002. ภาวนานี้ในตัวเองไม่ได้ จะอยู่กับชาวโลกسجلเรียบร้อยไม่ก็ปัญหาเลยไม่ได้

๒. สามารถ ในตัวเราเหตุอยู่มีอิทธิภูมิได้ทั้งในขั้นต้น ๆ และในขั้นต่ําขึ้น
เมื่อถึงที่ระบบที่ต่างกัน ตามเหตุของปัญญา นั้น ก็ต้องการถูกใจ
กิเลสแล้วตั้งให้กระจำระตรายรู้ความ อย่างที่กล่าวแล้วในตอนสรุป
ข้อ ๑
แต่เมื่อถึงที่ระบบที่ต่างกัน แล้วจะต้องตั้ง
ดังที่กล่าวแล้วในตอนสรุป
ที่จะให้เห็นแนวทางดังนี้-

ข้อ ๑ นั้น เป็นกระบวนการยึดเหนี่ยว เกิดจากการรวมตัวกันเนื่อง
จากส่วนประกอบต่างๆ ซึ่งโดยสรุปได้แก่นามและรูป หรือขยาย
ออกไปได้แก่ข้อ ๔-

ส่วนประกอบของนี้ แต่ถ้าอย่างมีการเปลี่ยนแปลง ที่ต้อง
เนื่องและสัมพันธ์กันเป็นกระบวนการ ทำให้คุณูปนอยู่ๆ
เป็นตัวเป็นคน-

แต่เมื่ออยู่เป็นกระบวนการและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดทุก
ขณะ ถ้าถ้าไม่มีตัวเป็นคนที่ควรที่แปลน แต่ในกระบวนการหนึ่ง
เนื่องมุ่ยขึ้นไปยังจะเป็นตัวคนของนี้ แล้วขึ้นไปยังความ
ปรากฏไว้ในทุกขั้นทุกกระดับ หวังจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในรูป
ที่จะให้เห็นตัวคนให้เจริญได้-

การตั้งรูปไว้จะให้มีตัวคนนี้ ได้ปรากฏเป็นการตั้งรูปไม่
เฉพาะในชีวิตของคนธรรมดาสามัญ แต่ปรากฏตลอดประวัติ
ศาสตร์วิชาปรัชญาที่ใด-

เมื่อไม่มีตัวคน มนุษย์ก็พยาบาทที่จะสร้างตัวคนให้มีตัวใน
รูปใดรูปหนึ่ง ดังแต่การทำมันนี้ เพื่อรักษาตัวคนไว้ให้ชีวิตภูมิ
ที่มาขึ้นอย่างต่างของชีวิตภูมิได้ภายใน จึงถึงปรัชญาของนัก
ปรัชญาแห่งเศวตแชร์นครปฐม แห่งคริสตศตวรรษที่ ๑๗ ผู้พยาบาท
พุทธวิธีในการสอน ๒๗๑

พิสูจน์ให้มีตัวตนได้ อย่างว่าพระบางแห่งเขาที่ว่า “Cogito, ergo sum” ซึ่งแปลว่า “ฉันคิด เพราะฉะนั้น ฉันจึงมี” ซึ่งไม่ผ่านไปจากทุฏฐิทวาร พุทธเจ้าตรัสสอนไถ่ถอนมานานกว่า ๒๕๐๐ ปีแล้ว

เมื่อมนุษย์มีความหลงมั่นสับสนและปรารถนาให้มีตัวตนอยู่ เช่นนี้ ในขณะเดียวกันนั่นเอง กระบวนการทำชีวิต ก็ต้องอยู่ในกฎแห่งตรัสรณ์ อันเป็นกฎธรรมชาติที่แน่นอนว่า ทุกสิ่งไม่คงที่ ไม่ทนอยู่ในสภาพเดิม ไม่อยู่ในอนาคต และไม่มีตัวตนที่แน่นอน

กฎนี้แสดงแก่ชีวิตในรูปแห่งชาติ ขา มวล ผู้เป็นต้น ทั้งแบบ หน้าตีน และแบบลึกซึ้ง เขยืด จึงกลายเป็นอาการที่ขัดกัน หรือ ฝันความปรารถนา พูทเป็นสภาพจักรวาล ความยึดถือ กับกฎธรรมชาติเกิดขัดกันขึ้น ลุกเป็นไฟ

อาการขัดกัน หรือฝันนี้ ทำให้บุคคลเดิมขี้ขลาดอยู่ความเดิม และความปรารถนาให้เห็นแผนกับรูปทรงมากยิ่งขึ้น แต่เป็นความยึดถืออย่างความปรารถนาแบบกิจกรรม ละเลยการมองอีก ถ้ามีข้อตกลงที่ผู้เล็กได้ ขันเป็นขันหยาบ และขันที่ไม่รู้สึก ขันเป็นขันและขี้ขลาด ขับขัน อยู่ในจิตใจได้สำนึก

เมื่อสืบค้นลงไปในกระบวนการของการขัดแย้งเหล่านี้ จนถึงจิตใจสิน欸ก็จะพบเห็นว่า ความกลัวอยู่ในกาย ขณะเป็นต้นนี้ มีขันขัดแย้งอยู่ในจิตใจของมนุษย์ และคอยบัญชาพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์อยู่ โดยที่มนุษย์เองไม่รู้สึกที่ ความกลัวนี้ เริ่มจากจุดที่มนุษย์ไม่รู้ไม่เข้าใจในสภาพที่แท้จริงแห่งชีวิตของตน

จากจุดของความไม่รู้นี้ กระบวนการก็ดำเนินไปตามแนวนั้น ทางแหล่งหลักปฏิจจุบัน ทางขันตอนที่สำคัญก็คือความขัด
แล้วระหว่างความทรงคิดกับความเป็นตัวตน กฎกระแสนิสัยของชาติหรือโครงสร้าง หลักคณิตศาสตร์ใหม่ให้แสดงตัวออกในกระบวนการรับรู้นั้น ซึ่งหมายความแปลงไปถึงว่า ใจความทุกข์มีชาติ ชรา มรณะ เป็นต้น เป็นตัวผลักดันใจเกิด ขาดหายหายไป ทำให้ค้นหาและแสดงทุกๆวาระ

ทุกข์คืออย่างหนึ่งว่า ใจทุกข์เกิดจากการประโยชน์ระหว่างกฎธรรมชาติ (โครงสร้าง) กับความทรงคิดก็ดีกับความเป็นตัวตน เมื่อประโยชน์แล้วใจทุกข์ขับใจเกิด พลุ่งพล่านแสดงทุกข์ในสภาพจนปรากฏเป็นปัญหาต่างๆ ดังกล่าวมากขึ้นด้วย

ตราบใดที่ยังไม่ปรับใจ และไม่เข้าใจการกับกระบวนการทางใจและใจเหล่านี้อย่างถูกต้อง ก็เท่ากับยังมีเหตุอยู่ภายในใจ หรืออาจจะสังเกติเห็นใจเป็นใจที่รุนแรงหนีที่ติดไปกับตัวด้วยจุดยุติและเมื่อใจติดอยู่กับตัวประจุเจตนานี้ ก็ย่อมไม่สามารถประมวลความสุขที่แท้จริงขึ้นได้

๓. การแก้ไข หนทางแก้ไขปรากฏขึ้นอยู่แล้วในพุทธคัตวะนี้ว่า “จริยาสาทกู่ผู้ได้ประโยชน์แล้ว เมื่อเห็นอยู่อย่างนี้” คือว่าเห็นอยู่อย่างนี้ หมายถึงการเข้าใจตามความเป็นจริง ซึ่งกระบวนการอย่างที่เป็นอยู่เช่นนี้เป็นเหตุผลให้ใจสภาพของปัญหา

การเข้าใจสภาพของปัญหา หรือการมองเห็นตัวปัญญาณนั้น เยื่องย่อมเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญอย่างยิ่ง

เมื่อมองเห็นปัญหาที่ตนเข้าระบอบอยู่แล้ว ก็สามารถมองตัวออกมาตั้งหลักได้อย่างที่ต้องรู้ว่า “ย่อมหน่วย” จากนั้นก็ไม่มีใด

ติด หลุดพันเป็นอิสระ แต่ที่กล่าวนี้เป็นขั้นสุดท้าย
ในที่นี้ จะลองกล่าวถึงวิธีแก้ไขจุดการ ที่ลึกซึ้งไปตามลำดับขั้น

๑) ขั้นต้น เมื่อมองเห็นโทษของไฟเหล่านี้แล้ว ก็ควรควบคุมให้อยู่ในขอบเขต ไม่ให้ลุกลามรุนแรงถึงขั้นประพฤติทุจริตต่างๆ หรือทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ตัวเองและสังคม

๒) ขั้นกลาง ถ้าจิตใจใส่บูรณาจิต จุจุบันทำให้ไฟเหล่านี้สงบอย่างน้อยเป็นครั้งคราว หรือเพียงบางครั้งที่ไม่มีควันกลุ่ม เต้นไม่มีเปลวที่แกลบพื้นพื้น อยู่ในสภาพสงบ ย่อมทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆ ได้ชัดเจนขึ้น

 การทำจิตให้สงบนั้น ประกาศจากราบถกของไฟเหล่านี้ในเมื่อจิตจะเห็น ยอมอยู่ให้สมมาต อันอันเป็นกำลังเสริมให้เกิดปัญญาและทำคุณงามเหนือ มีสมาธิอันเป็นกิจเสริมนั้น เรียกเป็นต้น ให้มองเห็นสิ่งต่างๆ เริ่มต้นขึ้นไป ถ้ามีกู้ธรรมะที่ยิ่งๆ ขึ้นไป ก็สามารถทำกิจติที่คุณธรรมเดิมเป็นสิ่งสำคัญได้ ที่เห็นได้ง่ายและวิทยาศาสตร์ปัจจุบันก็ทำกันได้แล้ว ถ้าจิตใจสงบก็จะเห็นความรู้สึกขึ้น

๓) ขั้นสูงสุด หมายถึงขั้นที่เป็นใจความในพระสูตร ได้แก่ขั้นที่ถึงความรู้สึกความเข้าใจในสภาพของกระบวนการเหล่านี้อย่างละเอียดสมบูรณ์ ทำให้สามารถก้อนตัว
ออกมาดังกล่าวได้เป็นอิสระไม่ยึดติดหลงภัย กระบวนการที่ลูกใหม่ยังนั้นเป็นตัวตนไม่ตกเป็นทางถูกถูกไปต่าง ๆ แต่ก็ยังเป็นนายรู้จักที่จะปล่อยให้กระบวนการนั้นปฏิบัติหน้าที่ของมันไปอย่างถูกต้อง ได้รับความรู้ที่ไม่เปิดเผย และสามารถเข้าไปจัดการใช้แต่ในทางที่จะเป็นประโยชน์

ข้อนี้เหมือนกับการที่มนุษย์จะเปลี่ยนฐานะจากเป็นทาสของธรรมชาติ กลับเป็นนายของธรรมชาติได้ ก็ต้องการรู้ความจริง รู้สภาพ รู้กฎหมายที่กระบวนการแห่งเหตุผลของมันเสียก่อน จากนั้นก็สามารถร่วมมือกับธรรมชาติ รู้จักการควบคุมให้ธรรมชาติดำรงไปตามกฎของมันเอง แต่เป็นไปตามแนวทางที่เรากำหนดให้มันได้ เรียกกลับเป็นนายของธรรมชาติในขั้นสุดท้ายนี้ ความรู้ความเข้าใจต่าง ๆ ที่ได้รับเข้ามาอย่างเป็นไปตามสภาพที่มันเป็นจริง และการเขาเกี่ยวกับการที่จะถูกปฏิบัติตามกฎ หรือตามเหตุผลไม่ใช้ตามอำนาจที่มีอยู่แต่ก่อน

๔. ผลผลที่ได้จากการปฏิบัติตามวิธีแก้ไขยอมเป็นไปตามล่าดับของขั้นนั้น ๆ

ในขันด้านที่มนุษย์ควบคุมได้ให้อยู่ในขอบเขตที่สมควร ก็ทำให้สังคมมีศีลธรรมอยู่ร่วมกันเป็นสุขด้วยบุคคลเองก็มีจิตใจสงบร่วมกันตามควร
พุทธวิธีในการสอน

ในชั้นกลาง ย่อมช่วยให้มนุษย์ประสบสัมฤทธิ์ผลในงานต่างๆ ด้วยวิธีดังข้างต้น และมีจิตใจที่เข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้น มีความสุขที่ประเมินดีขึ้น

ในชั้นสูงสุด ทำให้มนุษย์หลุดพ้นจากความเป็นทางของความหลงผิด ทางของกิเลส ทางของจิตใจตนเอง เป็นอิสระ กลับเป็นน่า ในชั้นนี้เรียกตามพุทธคุณค่า อุปนิษัทพรมจารย์ ทำให้หัวใจยิ่งขึ้น ทำให้สิ่งสิ้นแล้ว หมดกิจที่จะต้องทำเพื่อให้ได้เป็นอิสระอย่างนี้ก็จะทำให้หัวใจยิ่งขึ้น การปฏิบัติ сделалเป็นอิสระแล้ว มีทัศนคติพื้นฐานถูกต้องดีแล้ว

ต่อจากนั้นไป กระบวนการรับรู้ต่างๆ ก็จะดำเนินไปตามจังหวะหน้าที่ตามลักษณะของการที่แท้ของมัน ความรู้ที่เกิดขึ้นก็จะถูกต้องตรงตามลักษณะการที่เป็นจริง การปฏิบัติและจัดการกับสิ่งที่แท้จริงก็จะเป็นไปในทางที่ถูกประโยชน์อย่างเต็มที่ เป็นยิ่งนี้ไม่ต้องมาคิดแก้ไขควบคุมและดำเนินไปเพียงอย่างเดียว

ถ้าเห็นตามหลัก营运พาติโมกข์ ขั้นต้นก็คือเป็น สพัฏ.html ขั้นกลาง - ไม่ทำชั่วร้าย ขั้นล่างต่อไป ขั้นสูงสุด - ทำ ความดีให้พัฒนาระดับ และขั้นสูงท้ายเป็น สจิตต์ ผิวตติยฐาน - ทำให้ได้บริสุทธิ์
สิ่งสำคัญที่พึงระลึก

1. เรื่องอาทิตย์ปริยายสูตรนี้ อยู่ในวิชาพุทธประวัติ หรืออยู่ในวิชาพระพุทธศาสนาด้วยที่เป็นประวัติของพระพุทธเจ้า

พระพุทธประวัติส่วนที่สอนเนื้อหาจากพระคัมภีรประวัติส่วนพระองค์ของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็เป็นنبิตที่เรื่องราวเกี่ยวกับการนำพื้นพุทธกิจ หรือประวัติการทรงทำางานสั่งสอนของพระพุทธเจ้า บุคคลที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นมีมากมายทุกชั้นทุกประเภท ว่าโดยระดับปัญญาภูมิมีตั้งแต่อาสาที่สุดถึงไม่ที่สุด

ตามปกติ พระพุทธประวัติที่เล่าเรียบเรียง โดยเฉพาะที่ย่อๆ ย่อมจะกล่าวถึงเฉพาะงานสั่งสอนครั้งสำคัญๆเท่านั้น บุคคลที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนในงานสั่งสอนครั้งนั้นๆ มักเป็นชั้นคณาจารย์ หรืออย่างน้อยก็มีประสบการณ์ในการค้นคิดทางปรัชญามาก ซึ่งที่ทรงสอนก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนดีมาก เหมาะสำหรับปัญญาและประสบการณ์ของท่านเหล่านั้น และผลจาก การสั่งสอนครั้งนั้นๆ ที่สุดจะเข้าถึงบรรลุภานิยม โดยเฉพาะ อารมณ์สด

ผู้ที่ย่อเรื่องเรียนพุทธประวัติส่วนเหล่านี้ จะต้องสมมติเป็นนักปราชญ์ชั้นคณาจารย์ หรือเป็นนักบวชเหล่านี้ ชับคิดเรื่องธรรมด้วยปัญญา และอยู่ในบรรยากาศแห่งการสอนครั้งนั้นด้วยตนเอง จึงจะเข้าถึงแสงขึ้นแห่งธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่ยากได้ยาก

ถ้าจะเทียบให้มองเห็นง่ายๆ อีกเฉลียวถึงเพียงปรัชญาของโสเทภิก, พาลิต และอริสตเดติที่หาจัดให้นักเรียนชั้น ม.ศ. 4-5 เรียน เพราะจะหวังให้เขาเข้าใจได้สำเร็จโดย
ข้อปริบปริยาคมนีอาจไม่ตรงกันที่เดียว เพราะคำสอนของนักประยูเสมือนเป็นเรื่องของนักคิด คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องราวการประสบปฏิบัติในชีวิตจริง แต่ในแง่ระดับติปญญาของผู้ฟัง ก็จะมีพอหรือไม่ก็ตามกันนัก

เมื่อเป็นอย่างที่กล่าวมาแล้วนั้น ถ้ายังเรียนพุทธประวัติในลักษณะนี้ ก็จะต้องสรรพสนิติรื่องกาย ทั้งแก่ผู้สอน และแก่ผู้เรียน พร้อมทั้งชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจถึงเหตุแห่งความยากนั้น กับทั้งควรหาโอกาสเข้าเรื่องราวและคำสอนในระดับสามัญที่ง่ายๆ มาสอนพร้อมกันด้วย

2. ในการสอน ด้านประวัติ ควรเล่าไปถึงภูมิหลังของสังคมแห่งสมัยพุทธศตวรรษที่ผ่านมา การประวัติพุทธศาสนาอยู่กับเรื่องราวที่ว่าคนยุคนั้นมีความเชื่อถือและเป็นอยู่ตามหลักของศาสนาพราหมณ์ เช่นพระพรหมเทวดา เป็นต้นอย่างไร จากนั้นก็ชี้ให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาสอนต่างออกไป และกำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร โดยเฉพาะในลักษณะสูตรนี้ ถ้าผู้เขียนมองเห็นอย่างนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนเห็นได้ และควรชี้แจงลักษณะประวัติอย่างนี้ให้ชัดเจน

ส่วนในด้านเนื้อหา หากนักเรียนให้นักเรียนสามารถเข้าใจได้เต็มปริมาณตามความหมายของพระสูตร ก็เป็นการดี แต่ถ้าได้อธิบายประยุกต์ในเรื่องต่างๆ นักเรียนจะเข้าใจไม่ได้ หรือได้ผิดอย่างนั้นที่นักเรียนจะไม่ไปใช้ประโยชน์ได้ หรือผิด หรือให้นักเรียนเข้าใจคำสอนแก่คนอื่นสู่ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแก่คนอื่นๆ ซึ่งเป็นคำสอนขั้นเบื้องต้น และ
เหมาะสำหรับการต่างชีวิตในขั้นต้นๆ ให้ด้วย ก็จะบางยี่เกิดเป็นคุณประโยชนแก่ตัวของนักเรียนมากขึ้น และจะช่วยให้เกิดความเข้าใจดีขึ้นด้วย

3. อย่างไรก็ตาม แม้คำสอนของพระพุทธเจ้าจะแตกต่างกันเป็นหลายระดับ แต่สาระสำคัญที่เป็นแกนกลาง ก็เป็นแนวเดียว คือ การต่างชีวิตอยู่ด้วยปฎิบัติ เรื่องมีชีวิตอยู่อย่างผู้รู้จักรชีวิต รู้เท่าทันกระแสโลก ไม่เม/disable_rectifiedなอยู่ด้วยเป็นทางของกิเลสและความทุกข์ เมื่อถูกสูญเสียไปความกระดาษ แต่สามารถมีชีวิตคิดใจที่เป็นอิสระ อย่างน้อยก็รู้จักที่จะกลับไปเป็นนายบังคับควบคุมกิเลสของตนเองได้ ในแนวทางที่พึงประสงค์ได้บาง โดยจะกลั่นถึงพุทธภาษิตที่ว่าว่า "ปฎิบัติชีวิตปฎิบัติมาหุเสฏฐิ" ซึ่งแปลว่า ปราบทุ่งทั้งหลายกล่าวว่า ชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปฎิบัติ เป็นชีวิตที่ประเสริฐสุด.