บทที่ 2

สาระของชีวิตตามหลักพุทธศาสนา

2.1 บทนำเบื้องต้นของคำสอนทางพุทธศาสนา

ศาสนาพุทธ หรือ พุทธศาสนา เป็นศาสนาที่มี[พระพุทธเจ้า](http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2)เป็น[ศาสดา](http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B2) มี[พระธรรม](http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1)ที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้เป็นหลักคำสอนสำคัญ มี[พุทธบริษัท](http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97) เป็นชุมชนของผู้นับถือศาสนาและศึกษาปฏิบัติตนตามคำสั่งสอนของพระศาสดา และเพื่อสืบทอดพระธรรมแห่งพุทธศาสนา

ศาสนาพุทธเป็นศาสนา[อเทวนิ](http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1)ยม (ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้า) และเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ว่าทุกคนสามารถพัฒนาจิตใจไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ด้วยความเพียรของตน กล่าวคือ ศาสนาพุทธสอนให้มนุษย์บันดาลชีวิตของตนเองด้วยผลแห่งการกระทำของตน มิได้มาจากการอ้อนวอนขอจากพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกกายคือให้พึ่งตนเองเพื่อพาตัวเองออกจากกองทุกข์ มีจุดมุ่งหมายคือการสอนให้มนุษย์หลุดพ้นจากความ[ทุกข์](http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C)ทั้งปวงในโลก[ด้วยวิธีการสร้าง "ปัญญา"](http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84) ในการอยู่กับความทุกข์อย่างรู้เท่าทันตาม[ความเป็นจริง](http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%88) วัตถุประสงค์สูงสุดของศาสนา คือ [การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง](http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99) เช่นเดียวกับที่พระศาสดา[ทรงหลุดพ้น](http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89)ได้ด้วยกำลังสติปัญญาและความเพียรของพระองค์เอง ในฐานะที่พระองค์ก็ทรงเป็นมนุษย์ มิใช่เทพเจ้าหรือทูตของพระเจ้าองค์ใด

พระศาสดาของศาสนาพุทธ คือ [พระโคตมพุทธเจ้า](http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2) หรือพระนามเดิมว่า เจ้าชายสิทธัตถะ ได้ทรงเริ่มออกเผยแผ่คำสอนใน[ชมพูทวีป](http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B) ตั้งแต่สมัย[พุทธกาล](http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5) แต่หลังการ[ปรินิพพาน](http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99)ของพระพุทธเจ้า พระธรรมวินัยที่พระองค์ทรงสั่งสอน ได้ถูกรวบรวมเป็นหมวดหมู่ด้วย[การสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งแรก](http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2) จนมีการรวบรวมขึ้นเป็น[พระไตรปิฎก](http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8E%E0%B8%81) ซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดของ [นิกายเถรวาท](http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97) ที่ยึดหลักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า แต่ในการสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่สอง ได้เกิดแนวคิดที่เห็นต่างออกไป ว่าธรรมวินัยสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลาและสถานการณ์เพื่อความอยู่รอดของพุทธศาสนา แนวคิดดังกล่าวจึงได้เริ่มก่อตัวและแตกสายออกเป็นนิกายใหม่ในชื่อของ [นิกายมหายาน](http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99) ทั้งสองนิกายได้แตกนิกายย่อยไปอีกและเผยแพร่ออกไปทั่วดินแดนเอเชียและใกล้เคียง

ปัจจุบันศาสนาพุทธได้เผยแผ่ไปทั่วโลก โดยมีจำนวนผู้นับถือส่วนใหญ่อยู่ใน[ทวีปเอเชีย](http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2) ทั้งใน[เอเชียกลาง](http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87) [เอเชียตะวันออก](http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81) และ[เอเชียตะวันออกเฉียงใต้](http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89) โดยเฉพาะใน[ประเทศไทย](http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2) ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นพุทธศาสนิกชน ปัจจุบันศาสนาพุทธได้มีผู้นับถือกระจายไปทั่วโลก หากนับจำนวนรวมกันแล้วอาจมากกว่า 500 ล้านคน

2.2 หลักสาระสำคัญของพุทธธรรม

พระธรรมปิฎก (2538) ได้กล่าวถึงลักษณะของพุทธธรรมว่า พุทธธรรมเป็นคำสั่งสอนที่มุ่งสำหรับคนทุกประเภททั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ลักษณะทั่วไปของพุทธธรรมสรุปได้ 2 อย่าง คือ

1. แสดงหลักความจริงสายกลาง ที่เรียกว่า มัชเฌนธรรม หรือเรียกเต็มว่า “มัชเฌนธรรมเทศนา” ว่าด้วยความจริงตามแนวของเหตุผลบริสุทธิ์ตามกระบวนการของธรรมชาติ นำมาแสดงเพื่อประโยชน์ในทางปฏิบัติในชีวิตจริงเท่านั้น ไม่ส่งเสริมความพยายามที่จะเข้าถึงสัจธรรมด้วยวิธีถกเถียงสร้างทฤษฎีต่าง ๆ ขึ้นแล้วยึดมั่นปกป้องทฤษฎีนั้น ๆ ด้วยการเน้นความจริงทางปรัชญา

2. แสดงข้อปฏิบัติสายกลางที่เรียกว่า “มัชฌิมาปฏิปทา” อันเป็นหลักการครองชีวิตของผู้ฝึกอบรมตน ผู้รู้เท่านั้นชีวิตไม่หลงงมงาย มุ่งผลสำเร็จคือ ความสุข สะอาด สว่าง สงบ เป็นอิสระ ที่สามารถมองเห็นได้ในชีวิตนี้ ในทางปฏิบัติความเป็นสายกลางนี้เป็นไปโดยสัมพันธ์กับองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น สภาพชีวิตของบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ เป็นต้น

2.2.1 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพุทธธรรม

นักปราชญ์ในพระพุทธศาสนามีแนวความคิดเกี่ยวกับพุทธธรรมเป็นนานาทรรศนะ ดังต่อไปนี้

1. พุทธธรรมเป็นวิทยาศาสตร์

พวกที่เห็นว่าพุทธธรรมเป็นวิทยาศาสตร์ให้เหตุผลว่า หลักธรรมในพระพุทธศาสนามิใช่ปรัชญาเพราะความรู้ทางปรัชญา ไม่มีความแน่นอนชัดเจน อาจเปลี่ยนไปตามบุคคล เวลา และสถานที่ได้ ส่วนพุทธธรรมนั้นเป็นกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ เพราะสามารถนำไปตรวจสอบพิสูจน์และทดลองให้เห็นจริงได้ด้วยการปฏิบัติ เช่น ผู้ปรารถนาจะพ้นทุกข์ก็สามารถปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา หรือมรรค 8 ประการ เป็นต้น

2. พุทธธรรมเป็นปรัชญา***

นักปราชญ์ในพระพุทธศาสนาอีกพวกหนึ่งเห็นว่าพุทธธรรมเป็นหลักความรู้และกฎเกณฑ์ที่อยู่เหนือวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์นั้นสามารถเปลี่ยนไปตามยุคสมัยหรือการค้นพบสิ่งใหม่ขึ้น ส่วนพุทธธรรมถือเป็นสัจจะชั้นสูงสุด จะไม่มีการเปลี่ยนไปตามเวลาและสถานการณ์ใด ๆ ทั้งสิ้นเพราะหลักพุทธธรรมจะไม่เก่าไม่ใหม่ตามกาลเวลา แต่จะคงอยู่และทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เช่น หลักไตรลักษณ์ ไตรสิกขา อริยสัจ ปฏิจจสมุปปบาท เป็นต้น

3. พุทธธรรมเป็นทั้งวิทยาศาสตร์และปรัชญา

พวกที่เห็นว่าพุทธธรรมเป็นทั้งวิทยาศาสตร์และปรัชญาให้เหตุผลว่า ทั้งปรัชญาและวิทยาศาสตร์ต่างก็เสนอความจริง เช่นเดียวกับพุทธธรรม หลักพุทธธรรมบางข้อเป็นวิทยาศาสตร์ก็ได้ เป็นปรัชญาก็ได้ เพราะเป็นความจริงที่พิสูจน์ได้ เช่น เรื่องกรรมและกฎแห่งกรรม จะอธิบายในแง่วิทยาศาสตร์ก็ได้ หรืออธิบายตามแนวของปรัชญาก็ได้ กล่าวคือสามารถอธิบายได้ทั้งในระดับประสาทสัมผัสหรือเหนือระดับประสาทสัมผัสก็ได้ จึงเห็นว่าพุทธธรรมเป็นทั้งวิทยาศาสตร์และปรัชญา

4. พุทธธรรมเป็นปรัชญาชีวิต

4.1 ความหมายของชีวิต

ชีวิตคือขันธ์ 5 ตามหลักพุทธธรรม ชีวิต คือ ผลรวมขององค์ประกอบ 5 ตัว หรือสิ่งของ 5 อย่าง มารวมตัวกันเข้าเรียกตามภาษาธรรมะว่า ขันธ์ 5 (The Five Aggregates)

คำว่า ขันธ์ แปลว่า หมวดหมู่ ชนิด ประเภท อันเป็นคำในภาษาบาลี การจะใช้ในความหมายใดขึ้นอยู่กับเรื่องที่กล่าวถึง แต่ในเรื่องของชีวิตนิยมแปล ขันธ์ 5 ว่า กอง ได้แก่

1) รูปขันธ์ ได้แก่ กองรูป

2) เวทนาขันธ์ ได้แก่ กองเวทนา

3) สัญญาขันธ์ ได้แก่ กองสัญญา

4) สังขารขันธ์ ได้แก่ กองสังขาร

5) วิญญาณขันธ์ ได้แก่ กองวิญญาณ

4.2 องค์ประกอบของชีวิต ได้แก่ ขันธ์ 5

ขันธ์ 5 หรือองค์ประกอบ 5 อย่าง หรือผลรวมของสิ่งของ 5 อย่างดังกล่าวแล้ว เรียกว่า องค์ประกอบของชีวิต ประกอบด้วย

1) รูปขันธ์ (Corporeality) คือกองรูป หรือส่วนที่เป็นรูปธรรม อันหมายถึง ร่างกายและสิ่ง เกิดจากร่างกาย เช่น พฤติกรรมและคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น เสียง สี กลิ่น รส เพศ เป็นต้นรูปขันธ์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ มหาภูตรูปคือรูปใหญ่หรือรูปหลัก และอุปาทายรูปคือรูปอาศัยหรือรูปแฝงอยู่ในรูปใหญ่นั้น สำหรับ

มหาภูตรูป ประกอบด้วยธาตุ 4 ได้แก่

(1) ปฐวีธาตุ (The earth element) คือ ธาตุดิน ได้แก่ ธาตุที่มีลักษณะแข็ง และรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มก้อน อยู่ได้โดยไม่กระจัดกระจาย ส่วนของร่ายกายที่สามารถสัมผัสจับต้องได้ มี 18 อย่าง ได้แก่ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ม้าม หัวใจ ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า และมันสมอง เป็นต้น

(2) อาโปธาตุ (The water element) คือ ธาตุน้ำ ได้แก่ ธาตุที่มีลักษณะเอิบอาบ ซาบซ่าน เปียกชื้น จะเรียกว่าส่วนที่เป็นของเหลวในร่างกาย มีทั้งหมด 12 อย่าง ได้แก่ น้ำดี น้ำเสมหะ น้ำหนอง น้ำเลือด น้ำเหงื่อ น้ำมันข้น น้ำตา น้ำมันเหว น้ำลาย น้ำมูก น้ำไขข้อ และน้ำมูตร เป็นต้น

(3) วาโยธาตุ (The air element) คือ ธาตุลม ได้แก่ ธาตุที่มีลักษณะกระพือพัด เคลื่อนไหวไปมาอยู่เสมอ หรือจะเรียกว่า ลมหายใจเข้าออกและลมในช่องว่างต่าง ๆ ของร่ายกายก็ได้ ลมพัดขึ้นเบื้องบน ลมพัดลงเบื้องต่ำ ลมในท้อง ลมในลำไส้ ลมในช่องหู ลมซ่านไปตามตัว และลมหายใจ เป็นต้น

(4) เตโชธาตุ (The fire element) คือ ธาตุไฟ ได้แก่ ธาตุที่มีลักษณะร้อน เผาไหม้ และอบอุ่น หรือจะเรียกว่า ไออุ่นหรือุณหภูมิในร่างกาย ซึ่งทำให้มีการเผาผลาญย่อยอาหารและทำให้ร่างกายของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่เปื่อยเน่า เช่น ไฟที่ยงกายให้อบอุ่น ไฟที่ยังกายให้เจริญเติบโต ไฟที่ยังกายให้ทรุดโทรม ไฟที่ยังกายให้กระวนกระวาย ไฟที่ยังอาหารให้ย่อย หรือความร้อนอื่นใดที่มีอยู่ในกาย เป็นต้น

ส่วนอุปาทายรูป มี 24 อย่าง ได้แก่

1) ปสาทรูป 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น และกาย

2) โคจรรูป (รูปที่เป็นอารมณ์ของอินทรีย์) 4 คือ รูป เสียง กลิ่น รส

3) ภาวรูป (รูปที่เป็นเพศ) 2 คือ ความเป็นหญิง (อิตถีภาวะ) และความเป็นชาย (ปุริสภาวะ)

4) ชีวิตรูป หมายถึง ชีวิต (รูปที่เป็นชีวิต) 1 คือ ชีวอินทรีย์

5) อาหารรูป (รูปคืออาหาร) 1 คือ กวฬิงการาหาร (อาหารคือคำข้าวที่เรากินเข้าไป)

6) ปริจเฉทรูป (รูปกำหนดสถานที่เป็นหลัก 1 คือ อากาศธาตุ ได้แก่ ช่องว่างที่มีอากาศในร่างกาย

7) วิญญัติรูป (การเคลื่อนไหวเพื่อให้รู้ความหมาย) 2 คือ กายวิญญัติ (ความเคลื่อนไหวทางกาย) และ วจีวิญญัติ (ความเคลื่อนไหวทางวาจา)

8) หทัยวัตถุ (ที่ตั้งของจิต 1)

9) วิการรูป (อาการที่ทำให้ผิดปกติ) 3 คือ ลหุตา (ความอ่อน) มุทุตา (ความเบา) และกัมมัญญตา (ความควรแก่การงาน)

10) ลักขณรูป (อาการที่เป็นเครื่องกำหนด) 4 คือ อุปจย (การก่อตัวหรือเจริญเติบโต) สันตติ (ความสืบต่อ) ชรตา (ความทรุดโทรม) และอนิจจตา (ความแปรปรวน)

เมื่อรวมธาตุทั้ง 4 ซึ่งจัดเป็นมหาภูตรูป (รูปใหญ่) เมื่อนำมารวมเข้ากับอุปทายรูป (รูปอาศัย 24) แล้วก็จะเป็นรูป 28 อย่างรวมรูปทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วเรียก รูปขันธ์

2) เวทนาขันธ์ (Feeling) คือ กองเวทนา คือส่วนที่เป็นความรู้สึกอันเกิดจากการรับรู้อารมณ์ต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 3 ได้แก่

(1) สุขเวทนา คือ ความรู้สึกดีใจ

(2) ทุกขเวทนา คือ ความรู้สึกเสียใจ

(3) อทุกขมสุขเวทนา คือ ความรู้สึกไม่เสียใจและไม่ดีใจ บางทีเรียกอุเบกขาเวทนา คือรู้สึก

เฉยๆ

เวทนาดังกล่าวเกิดจาก 6 ฐาน (ฐานอันเป็นที่ตั้งของการเกิดขึ้น) ได้แก่

(1) จักขุสัมผัสสชาเวทนา ได้แก่ เวทนาที่เกิดจากการสัมผัสทางตา

(2) โสตสัมผัสสชาเวทนา ได้แก่ เวทนาที่เกิดจากการสัมผัสทางหู

(3) ฆานสัมผัสสชาเวทนา ได้แก่ เวทนาที่เกิดจากการสัมผัสทางจมูก

(4) ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา ได้แก่ เวทนาที่เกิดจากการสัมผัสทางลิ้น

(5) กายสัมผัสสชาเวทนา ได้แก่ เวทนาที่เกิดจากการสัมผัสทางกาย

(6) มโนสัมผัสสชาเวทนา ได้แก่ เวทนาที่เกิดจากการสัมผัสทางใจ (มโนภาพ)

3) สัญญาขันธ์ (Perception) คือ กองแห่งความจำ ในวิถีชีวิตของคน ๆ หนึ่ง ถ้าเขาไม่มีความพิการทางสมอง ก็จะสามารถจดจำวัตถุ บุคคล และเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาทางประสาทสัมผัสได้

ในสัญญาขันธ์ แบ่งออกเป็น 6 ฐานตามอารมณ์ (สิ่งที่มากระทบ) ได้แก่

(1) รูปสัญญา คือ ความจำรูปได้ ได้แก่ สามารถกำหนดได้ว่าเป็นรูปอะไร สีอะไร ลักษณะ

อย่างไร เป็นคนสัตว์หรือสิ่งของ เป็นต้น

(2) สัททสัญญา คือ ความจำเสียงได้ ได้แก่ สามารถกำหนดได้ว่าเป็นเสียงอะไร เสียงดัง เสียง

ก้อง เสียงแหลม เสียงทุ้ม ไม่ว่าจะเป็นเสียของคน สัตว์หรือเสียงดนตรี เป็นต้น

(3) คันธสัญญา คือ ความจำกลิ่นได้ ได้แก่ สามารถกำหนดรู้ได้ว่าเป็นกลิ่นอะไร กลิ่นหอม กลิ่น

เหม็น กลิ่นคน หรือกลิ่นดอกไม้ เป็นต้น

(4) รสสัญญา คือ ความจำรสได้ ได้แก่ สามารถกำหนดรู้ว่ารสอะไร หวาน มัน เค็ม เปรี้ยว

อร่อย และไม่อร่อย เป็นต้น

(5) โผฐัพพสัญญา คือ ความจำสิ่งสัมผัสกายได้ ได้แก่ สามารถกำหนดรู้ได้ว่า สิ่งที่สัมผัสนั้นมี

ลักษณะอ่อน แข็ง หยาบ ร้อน หรือ เย็น เป็นต้น

(6) ธัมมสัญญา คือ ความจำเรื่องราวต่าง ๆ หรือมโนภาพได้ ได้แก่ สามารถกำหนดรู้ได้ว่า สิ่ง

ที่เป็นอารมณ์ที่ใจนึกถึงนั้นมีลักษณะอย่างไร งาม น่าเกลียด เที่ยง ไม่เที่ยง เป็นความดีหรือความชั่ว เป็นต้น

4) สังขารขันธ์ (Mental formation) คือ กองสังขาร หมายถึง ส่วนที่เป็นความปรุงแต่งจิตให้ดี ชั่ว หรือเป็นกลาง ๆ กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เป็นคุณสมบัติต่าง ๆ ของจิต มีเจตนาเป็นตัวนำที่ปรุงแต่งจิตให้เป็นกุศลหรืออกุศล สังขารขันธ์แบ่งออกเป็น 3 อย่าง คือ

(1) ปุญญาภิสังขาร คือสภาวะที่ปรุงแต่งจิตดี หรือเป็นกุศล หรือจะเรียกว่า การคิดดี

(2) อปุญญาภิสังขาร คือสภาวะปรุงแต่งจิตชั่ว หรือเป็นอกุศล หรือจะเรียกว่า การคิดชั่ว

(3) อเนญชาภิสังขาร คือสภาวะปรุงแต่งจิตไม่ดีไม่ชั่วหรืออัพยากฤตหรือจะเรียกว่าคิดไม่ดีไม่

ชั่ว

5) วิญญาณขันธ์ (Consciousness) คือ กองแห่งความรู้ ได้แก่ ความรู้แจ้งอารมณ์ต่าง ๆ ที่มากระทบเข้าทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ กระทบกับอายตนะภายนอกคือ อารมณ์ต่าง ๆ ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส สิ่งสัมผัส และมโนภาพ หรือธัมมารมณ์ ก็จะเกิดความรู้ขึ้น เช่น เมื่อตากระทบกับรูป โดยมีแสงสว่างเป็นสื่อกลางก็จะเป็นความรู้ทางตา ที่เรียกว่า จักขุวิญญาณเกิดขึ้น

วิญญาณ มีหน้าที่ 2 อย่าง คือ วิญญาณธาตุ และวิญญาณขันธ์ วิญญาณธาตุ หมายถึง ตัวรู้ คือ จิต

ส่วนวิญญาณขันธ์ หมายถึง อาการที่จิตรู้อารมณ์ต่าง ๆ วิญญาณขันธ์อาจดับได้ทั้ง ๆ ที่วิญญาณธาตุยังมีอยู่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการรู้แจ้งทางอารมณ์สรุปได้ดังนี้

1) ตา เห็นรูป เกิด จักขุวิญญาณ (ความรู้ทางตา)

2) ห ได้ยินเสียง เกิด โสตวิญญาณ (ความรู้ทางหู)

3) จมูก ได้ลิ่น เกิด ฆานวิญญาณ (ความรู้ทางจมูก)

4) ลิ้น ลิ้มรส เกิด ชิวหาวิญญาณ (ความรู้ทางลิ้น)

5) กาย สัมผัสกับกระทบ เกิด กายวิญญาณ (ความรู้ทางกาย)

6) ใจ คิดถึง ธัมมารมณ์ เกิด มโนวิญญาณ (ความรู้ทางใจ)

2.3 ชีวิตควรอยู่เพื่ออะไร

ต่อคำถามที่ว่าชีวิตควรอยู่เพื่ออะไร หากจะตอบตามหลักพุทธศาสนา ก็จะตอบได้ว่า ชีวิตควรอยู่เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อสร้างความดี และเพื่อพัฒนาตนและสังคม ซึ่งทั้ง 2 ประการนี้จะนำไปสู่เป้าหมายสูงสุด คือ ความพ้นทุกข์เช่นเดียวกัน

ประโยชน์ 3 อย่าง

1. ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์

2. สัมปรายิกัตถประโยชน์

3. ปรมัตถประโยชน์

ประโยชน์ คือ สิ่งที่ช่วยให้สำเร็จตามความประสงค์และอรรถผลที่เกิดจากความประสงค์นั้น กล่าวคือทั้งวิธีการและความสำเร็จอันเกิดจากวิธีการนั้น เรียกว่า “ประโยชน์” แบ่งเป็น 3 ประการ ได้แก่ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ (ประโยชน์ในปัจจุบัน) สัมปรายิกัตถประโยชน์ (ประโยชน์ในภายภาคหน้า) และปรมัตถประโยชน์ (ประโยชน์สูงสุดหรือพระนิพพาน) มีรายละเอียดดังนี้

1. ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์

ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ได้แก่ ประโยชน์ในปัจจุบัน ถือว่าเป็นประโยชน์ขั้นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต มี4 อย่าง ได้แก่

1) อุฎฐานสัมปทา คือ ความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพการงาน เพื่อการเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว ดังคำกล่าวทั่วไปที่ว่า “อย่านอนตื่นสาย อย่าอายทำกิน อย่าหมิ่นเงินน้อย อย่าคอยวาสนา”

2) อารักขสัมปทา คือ การเก็บรักษาและการประหยัด เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต เพราะความไม่แน่นอนของชีวิตย่อมเกิดขึ้นได้ การประหยัดทรัพย์ไว้ก็เพื่อแก้ปัญหาในคราวจำเป็น ซึ่งหลักธรรมข้อนี้มุ่งให้เป็นคนมัธยัสถ์ (ความพอดี) ในการใช้จ่ายทรัพย์สมบัติ ดังคำกล่าวของมหากวีเอกของไทยคือท่านสุนทรภู่ กล่าวไว้ว่า “มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์ มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน”

3) กัลยาณมิตตตา คือ การมีคนดีเป็นมิตร หรือคบคนดีเป็นเพื่อน กล่าวกันว่าคนที่มีเพื่อนเป็นคนดีนั้นประสบความสำเร็จในชีวิตไปแล้วครึ่งหนึ่ง เพราะเพื่อนจะเป็นตัวอย่าง และคอยชี้แนะความดีและข้อบกพร่องให้อยู่เสมอ ทำให้มีสติไม่พลั้งพลาดในการดำเนินชีวิต ในหลักคิหิปฏิบัติ สมเด็จพระสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ผู้ได้รับสมญานามว่า พระบิดาแห่งการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย ได้กล่าวถึงมิตรและมิตรเทียมไว้อย่างละ 4 จำพวก ดังนี้

มิตราแท้ 4 จำพวก	**มิตรเทียม 4 จำพวก**
1. เป็นคนมีอุปการะรู้จักช่วยเหลือมิตร2. เป็นคนที่ร่วมสุขร่วมทุกข์3. แนะนำในสิ่งที่มีประโยชน์4. มีความรักใครสนิทสนม	1. เป็นคนปอกลอกเห็นแก่ได้2. เป็นคนดีแต่พูด3. เป็นคนหัวประจบ4. ชักชวนไปในทางฉิบหาย

4) สมชีวิตา คือ การเลี้ยงชีวิตที่เหมาะสม ได้แก้ การใช้จ่ายตามสมควรแก่รายรับ ดำรงชีวิตตาม

สมควรแก่อัตภาพ ไม่หน้าใหญ่ใจโต ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมเกินขอบเขต ซึ่งจะทำให้ชีวิตรำเค็ญเข็ญใจ อันเป็นการบั่นทอนสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่การงาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ตรัสถึงความฟุ้งเฟ้อว่า “ความฟุ้งเฟ้อทำให้เกิดความ

ไม่พอ คนเราฟุ้งเฟ้อก็ไม่มีทางที่จะหาทรัพย์มาป้อนความฟุ้งเฟ้อได้ ความฟุ้งเฟ้อเป็นปากที่หิวไม่หยุด เป็นปากที่อ้าตลอดเวลา ป้อนเท่าไรไม่พอ หาเท่าไร ไม่พอ ฉะนั้น จะต้องหาทางป้องกันวิธีการที่จะนำมาป้อนความฟุ้งเฟ้อ

ซึ่งก็คือการทุจริต”

กล่าวสรุปความหมายของธรรมะข้อนี้คือ ไม่ใช้จ่ายเกินรายได้ คือการใช้จ่ายพอเหมาะกับสภาพและฐานะของตน ฝึกหัดเป็นคนละเอียดถี่ถ้วน และรอบคอบในการใช้จ่ายทรัพย์และรู้จักเก็บหอมรอบริมไว้เป็นทุน หรือหลักประกันความมั่นคงชีวิตของตน

2. สัมปรายิกัตถประโยชน์

สัมปรายิกัตถประโยชน์ ได้แก่ ประโยชน์ที่จะพึงได้รับในภายภาคหน้าหรือชาติหน้า มี 4 อย่าง คือ

1) สัทธาสัมปทา ความเชื่อความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย เชื่อในกฎแห่งกรรมว่า ทำชั่วได้ชั่ว ทำดีได้ดี ศรัทธามี 4 อย่าง ได้แก่

(1) กัมมสัทธา คือ เชื่อกรรม เชื่อในกฎแห่งกรรมมีอยู่จริง กล่าวคือเมื่อทำอะไร โดยมีเจตนา คือมีความจงใจ การกระทำนั้นย่อมเป็นกรรม ไม่ว่าจะเป็นกรรมดี หรือกรรมชั่ว ซึ่งจะเห็นเหตุให้เกิดผลดีหรือผลร้ายสืบเนื่องต่อไป ไม่ใช่ผลที่เกิดขึ้นมาจากการอ้อนวอนหรือนอนคอยโชควาสนา เป็นต้น

(2) วิปากสัทธา คือ เชื่อผลของกรรม กล่าวคือเชื่อว่าผลของกรรมมีจริง กรรมที่ทำแล้วย่อมมีผลเสมอ และผลย่อมมาจากเหตุ คือ เหตุดีผลย่อมดี เหตุชั่วผลย่อมชั่ว หรือผลดีเกิดจากเหตุดี ส่วนผลชั่วเกิดจากเหตุชั่ว เป็นต้น

(3) กัมมัสสกตาสัทธา คือ เชื่อว่าแต่ละคนมีกรรมเป็นของตนและจำต้องเสวยผลแห่งกรรมนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลชั่ว กล่าวคือ ผู้ทำกรรมใดย่อมได้รบผลแห่งกรรมนั้น ผู้ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดี ผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่ว เป็นการตอบแทน เป็นต้น

(4) ตถาคตโพธิสัทธา คือ เชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า มั่นใจในองค์ตถาคตว่า เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระคุณ 9 ประการ เชื่อว่าทรงตรัสธรรม บัญญัติวินัยไว้ด้วยดี ทรงเป็นผู้นำทางที่แสดงให้เห็นว่า มนุษย์คือเราทุกคนนี้ หากฝึกตนด้วยดีก็สามารถเข้าถึงภูมิธารรมขั้นสูงสุดได้

2) สีลสัมปทา คือ ความเป็นคนมีศีล คำว่า ศีล แปลว่า ปกติ คือความเป็นปกติทางกาย วาจา หมายถึง ความเรียบร้อยทางกาย วาจา ใจ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า ศีล แปลว่า หนักหรือหนักแน่นเทียบได้กับคำว่า ศิลา แปลว่า หิน เนื่องจากคุณสมบัติของหินคือความหนักแน่น ผู้มีศีลจึงเป็นคนเรียบร้อยและหนักแน่น หรืออีกนัยหนึ่งศีลคือกรอบแห่งพฤติกรรมนั่นเอง

ในทางพระพุทธศาสนา ได้แบ่งประเภทของศีลไว้ดังนี้

1. ศีล 5 เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปใช้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติ ได้แก่ ปุถุชนหรือคนที่หนาด้วยกิเลสตัณหา บุคคลธรรมดาหรือสามัญทั่วไป อุบาสกคือผู้ใกล้ชิดพระรัตนตรัยที่เป็นเพศชาย และอุบาสิกาคือผู้ใกล้ชิดพระรัตนตรัยที่เป็นเพศหญิง

2. ศีล 8 เหมาะสำหรับบุคคลที่เจตนารักษาศีลที่เคร่งครัดกว่าปกติ ได้แก่ คนที่รักษาศีลอุโบสถ (ถือศีล 8) หรือคนที่มีศรัทธาขอรักษาศีล 8 เรียกว่าบวชชีคือเพศหญิง และบวชพราหมณ์คือเพศชาย

3. ศีล 10 เหมาะสำหรับกุลบุตรหรือกุลธิดาที่ประสงค์บวชเป็นสามเณรหรือสามเณรี กล่าวคือสามเณรได้แก่ เณรที่เป็นเพศชาย ส่วนสามเณรีได้แก่ เณรที่เป็นเพศหญิง

4. ศีล 227 เหมาะสมสำหรับผู้มุ่งปฏิบัติสิกขาบทโดยเคร่งครัด ได้แก่ ภิกษุที่เป็นเพศชายถือ

ศีล 227 ข้อ ส่วนภิกษุณีเป็นเพศหญิงถือศีล 311 ข้อ

ผู้รักษาศีลจะได้รับอานิสงส์หลัก 3 ประการ

(1) ไปดี (สีเลน สุคตึ ยนฺติ : ผู้รักษาศีลย่อมไปดีหรือเข้าถึงสุคติ) คำว่า สุคติแปลว่าคติดี คือ ไปดี

ปราศจากโทษภัย มีคนสรรเสริญ ต้อนรับ และเป็นที่อบอุ่นใจของผู้พบเห็น หรือ สุคติ แปลว่า สวรรค์ คือสถานที่ให้ความสุขแก่มนุษย์หลังจากสิ้นชีวิตนี้ไปแล้ว ได้แก่ สวรรค์ 6 ชั้น ได้แก่ 1) ชั้นจาตุมหาราชิกา 2) ชั้นยามา 3) ชั้นดาวดึงส์ 4) ชั้นดุสิต 5) ชั้นนิมมานรดี และ 6) ชั้นปรนิมมิตตวสวัสดี

 (2) มีทรัพย์ (สีเลน โภคสมฺปทา : ผู้รักษาศีลจะได้โภคสมบัติ) คือ ผู้รักษาศีลจะไม่ตกไปสู่ความวิบัติ คำว่า โภคสมบัติ มีความหมายได้ 2 นัย ประการแรกหมายถึง ทรัพย์สมบัติทั่ว ๆ ไป คนมีศีลเท่านั้นจึงจะสามารถรักษาทรัพย์ไว้ได้ ส่วนผู้ไม่มีศีล ทรัพย์เหล่านี้ก็จะถึงความวิบัติสูญสลายไป เพาะใช้จ่ายไปในทางที่ผิด ประการที่สองหมายถึงทรัพย์ภายใน คือการมีศีลถือว่ามีทรัพย์ภายในเป็นอริยทรัพย์ ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ จะติดตัวไปทุกหนทุกแห่ง แม้คนตายไปแล้วก็จะเป็นเครื่องนำทางไปสู่สุคติโลกสวรรค์

 (3) ดับทุกข์ (สีเลน นิพฺพุตึ ยนฺติ : ผู้มีศีลย่อมเข้าถึงความอยู่เย็นเป็นสุข) คำว่า นิพฺพุตึ แปลว่า ดับทุกข์ หมายถึง พระนิพพานอันเป็นอุดมคติสูงสุดในพระพุทธศาสนา ผู้รักษาศีลย่อมเข้าสู่ทางแห่งพระนิพพาน เพราะศีลเป็นเบื้องต้นของสมาธิและปัญญา ซึ่งเป็นองค์ประกอบในลำดับที่สูงขึ้นไป คำว่า นิพฺพุตึ จึงหมายถึง ความสงบร่มเย็นในชีวิตธรรมดา ๆ ของสามัญชนทั่วไปก็ได้ หรือจะหมายถึงสภาวะสูงสุดของชีวิต คือความสะอาด สว่างและสงบของจิตใจที่พ้นจากกิเลสก็ได้

3) จาคสัมปทา คือการเสียสละทรัพย์สินอันเป็นของตนแก่บุคคลอื่น หรือแก่สาธารณประโยชน์ รวมทั้ง การบริจาค หมายถึง การให้ทาน การให้สิ่งของ อันเป็นการเสียสละทรัพย์สินของตนให้แก่คนอื่น เป็นการเฉลี่ยความสุขที่ตนมีอยู่ให้คนอื่น หรือเป็นการบำรุงศาสนาให้ดำรงคงอยู่เพื่อประโยชน์ของสังคมอันเป็นส่วนรวม เพราะศาสนามิได้เป็นของคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นของสังคมทั้งหมดที่เป็นศาสนิกแห่งศาสนานั้น แม้ในระหว่างศาสนาก็สามารถเสียสละ หรือบริจาคเพื่อเป็นการสงเคราะห์ในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

4) ปัญญาสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยปัญญา คำว่า ปัญญา คือ ความรู้ทั่วหรือความรู้ชัด ได้แก่

ความเข้าใจ หรือการหยั่งรู้เหตุผล ผู้มีปัญญาย่อมได้รับประโยชน์อย่างมากในการดำเนินชีวิต เพราะปัญญาจะเป็นตัวชี้นำให้รู้จักกับการแก้ปัญหาและการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ดังพุทธภาษิตที่ว่า “ปญญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต” (ปัญญาคือแสงสว่างในโลก) หรือ “ปญฺญา นรานํ รตนํ” (ปัญญาเป็นแก้วอันมีค่าของนรชน) รวมทั้ง “ปญฺญา หิ เสฏฺฐา กุสลา วทนฺติ” (ท่านผู้ฉลาดกล่าวว่า ปัญญาแลประเสริฐสุด) เป็นต้น

ปัญญามี 3 อย่าง ได้แก่

1) สุตมยปัญญา ได้แก่ ปัญญาที่เกิดจากการฟัง การศึกษาเล่าเรียน การมีประสบการณ์หรือจะเรียกว่าเป็นผู้คงแก่เรียน คือมีความรู้มาก หรือคนฉลาด ดังพุทธภาษิตที่ว่า “สุส สูสํ ลภเต ปญฺญํ” (ผู้ฟังด้วยดี (ตั้งใจฟัง) ย่อมได้ปัญญา)

2) จินตมยปัญญา ได้แก่ ปัญญาที่เกิดจากการคิด คือ เมื่อได้รับฟังเรื่องราวต่าง ๆ แล้วนำมาคิดวิเคราะห์วิจารณ์ด้วยการหาเหตุผลถึงความถูกผิดทำให้เกิดความรู้ความคิดเห็นเพิ่มเติมขึ้น

3) ภาวนามยปัญญา ได้แก่ ปัญญาที่เกิดจากการพัฒนาจิต คือ การฝึกจิตด้วยวิธีสมถะและวิธีปฏิบัติวิปัสสนาเพื่อให้จิตสงบและเกิดปัญญาขึ้นวิธีการได้มาซึ่งความรู้อย่างนี้เรียกว่า ภาวนามยปัญญา ซึ่งถือว่าเป็นความรู้สูงสุด เพราะเกิดจากจิตที่สงบ หรือจะเรียกว่า สมถะคืออุบายที่ทำให้จิตใจสงบ ส่วนวิปัสสนาคือการฝึกจิตให้ฉลาดรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่เกิดขึ้น)

บทสรุปสัมปรายิกัตถประโยชน์

พระธรรมปิฎก (ประยุทธ ปยุตโต) ได้สรุปเรื่องสัมปรายิกัตถประโยชน์ได้ดังนี้

1. ศรัทธา คือ ความเชื่อมั่นใจในปัญญา คุณธรรมและความเพียรพยายามของมนุษย์ ซึ่งทำให้สามรถเข้าถึงความจริง ความดีงามสูงสุด ได้ตามกฎธรรมดาแห่งเหตุผลดังได้มีผู้นำทางไว้ และซึ่งจะทำให้มนุษย์สร้างสังคมที่ดีงามอันดำรงอยู่โดยธรรมได้ (สัทธาสัมปทา)

2. ศีล คือ การรู้จักบังคับควบคุมตนได้ ซึ่งทำให้ความเป็นอยู่ พฤติกรรมและลักษณะความสัมพันธ์กับผู้อื่น และสภาพแวดล้อมของบุคคลนั้น ๆ เกิดความเหมาะสมพอดีที่จะเกื้อกูลแก่ความเจริญงอกงามแห่งคุณธรรมของตน และความอยู่กันด้วยดีของสังคม (สีลสัมปทา)

3. จาคะ คือ ความสละ ที่ทำให้ไม่ตัดสินหรอคิดการต่าง ๆ เข้าข้างตนเอง และทำให้พร้อมที่จะเอื้อเฟื้อเกื้อกูลแก่ผู้อื่น (จาคสัมปทา)

4. ปัญญา คือ ความรู้ตระหนักเท่าทันถึงความจริงของสิ่งทั้งหลายที่เป็นไปตามกฎธรรมดา มีความเกิดขึ้นเสื่อมสิ้นไปตามเหตุปัจจัยของมัน ซึ่งทำให้วางใจวางท่าทีต่อสิ่งต่าง ๆ ได้ถูกต้อง โดยมีใจหลุดพ้นเป็นอิสระ สามรถวินิจฉัยแยกการอันควร มิควรทำ กำหนดความเหมาะพอดี และการที่จะให้หรือพัฒนาต่อไปของคุณธรรมอื่น ๆ ทั้งหมดอย่างเหมาะสม (ปัญญาสัมปทา)

  3. ปรมัตถประโยชน์

ปรมัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์อย่างยิ่งหรือประโยชน์สูงสุดที่มนุษย์พึงมีพึงได้ (ปรมะ อย่างยิ่งหรือสูงสุด อัตถะ ประโยชน์) ได้แก่ พระนิพพาน คือ ภาวะที่จิตสะอาด (บริสุทธิ์) สว่าง (เกิดปัญญา) และสงบ (วิมุตติ) และผู้ที่บรรลุประโยชน์สูงสุดดังกล่าวนี้เรียกว่า พระอรหันต์ ซึ่งถือเป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนา

ผู้ที่จะเป็นพระอรหันต์ได้จะต้องบำเพ็ญไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา จนสามารถละสังโยชน์ (กิเลสที่ผูกใจสัตว์ไว้ในภพ) 10 อย่างได้ คือ

1) สักกายทิฏฐิ คือ ความเห็นว่าเป็นตัวของตน ความเห็นที่ยังติดแน่นในสมมติว่าเป็นตัวตน ตัวเรา ตัวเขาเป็นนั่นเป็นนี่ มองไม่เห็นสภาพความจริงที่สัตว์บุคคลเป็นเพียงองค์ประกอบต่าง ๆ มาประกอบกันเข้า

2) วิจิกิจฉา คือ ความลังเล สงสัย เคลือบแคลงต่าง ๆ เช่นสงสัยในพระศาสดา พระธรรม

พระสงฆ์ เป็นต้น

3) สีลัพพตปรามาส คือ ความเชื่อมั่นศีลพรต คือ ความยึดถือผิดพลาดไปว่าจะบริสุทธิ์หลุดพ้นได้เพียงด้วยศีลและพรต ได้แก่ การถือศีลและพรต ได้แก่ การถือศีล ระเบียบ แบบแผน บทบัญญัติ และข้อปฏิบัติต่าง ๆ โดยสักว่าทำตาม ๆ กันไปอย่างงมงาย เห็นเป็นขลังหรือศักดิ์สิทธิ์

4) กามราคะ คือ ความกำหนัดในกาม ความติดใจในกามคุณ (รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส)

5) ปฏิฆะ คือ ความกระทบกระทั่งในใจ ความหงุดหงิดขัดเคืองหรืองุ่นง่านใจทั้ง 5 ประการนี้ เรียกว่า โอรัมภาคิยสังโยชน์ คือ สังโยชน์เบื้องต่ำ หรือ ขั้นหยาบ เป็นต้น

6) รูปราคะ คือ ความติดใจใจอรูปธรรมอันประณีต เช่น ติดใจในอารมณ์แห่งรูปฌาน พอใจในรสความสุขความสงบของสมาธิขั้นรูปฌาน ติดใจปรารถนาในรูปภพ เป็นต้น

7) อรูปราคะ คือ ความติดใจในอรูปธรรม เช่น ติดใจใจอารมณ์แห่งอรูปฌาน ติดใจปรารถนาในอรูปภพ

8) มานะ คือ ความถือตัว หรือสำคัญตนว่าเป็นนั่นเป็นนี้ เช่นว่า สูงกว่าเขา เท่าเทียมเขา ต่ำกว่าเขา เป็นต้น

9) อุทธัจจะ คือ ความฟุ้งซ่าน จิตใจไม่สงบ ว้าวุ่น คิดพล่านไป เป็นต้น

10) อวิชชา คือ ความไม่รู้จริง ไม่รู้เท่าทันสภาวะ ไม่เข้าใจกฎธรรมดาแห่งเหตุและผล หรือไม่รู้อริยสัจ (ข้อ 6-10) จัดเป็นอุทธัมภาคิยสังโยชน์ คือ สังโยชน์เบื้องสูง หรือขั้นละเอียด

อาจกล่าวได้ว่า พระอรหันต์ ละสังโยชน์ทั้ง 10 อย่างดังกล่าวนี้ได้ ส่วนผู้ที่ละได้เพียงบางส่วน ได้แก่

พระอริยบุคคลชั้นรองลงมา เมื่อเรียงลำดับจากต่ำไปหาสูง จะได้ดังนี้

1. พระโสดาบัน ได้แก่ ผู้ละสังโยชน์ข้อ 1-3 ได้

1) พระโสดาปัตติมรรค คือ ผู้กำลังเข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพาน

2) พระโสดาปัตติผล คือ ผู้เข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพานแล้ว

2. พระสกิทาคามี ได้แก่ ผู้ละสังโยชน์ 3 อย่างเบื้องต้น (ข้อ 1-3) ได้ และทำราคะ โทสะ โมหะให้เบาบางลงและจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพียงชาติเดียว

1) พระสกิทาคามีมรรค คือ ผู้กำลังเข้าสู่ภาวะแห่งพระสกิทาคามี

2) พระสกิทาคามีผล คือ ผู้เข้าถึงภาวะแห่พระสกิทาคามีโดยสมบูรณ์แล้ว

3. พระอนาคามี ได้แก่ ผู้ละสังโยชน์ 5 อย่างเบื้องต้นได้ทั้งหมด (ข้อ 1-5) และจะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก

1) พระอนาคามีมรรค คือ ผู้กำลังเข้าสู่สภาวะแห่งพระอนาคามี

2) พระอนาคามีผล คือ ผู้เข้าสู่ภาวะแห่งอนาคามีโดยสมบูรณ์แล้ว

4. พระอรหันต์ คือ ผู้ละสังโยชน์ได้ทั้งหมด 10 อย่าง และสิ้นกิเลสแล้ว เป็นผู้เข้าสู่พระนิพพานอันเป็นประโยชน์สูงสุดตามหลักพระพุทธศาสนาชาติสิ้นแล้ว (ขีณาชาติ) ความเพียรพยายามเพื่อบรรลุจบสิ้นลงแล้ว (วุสิต พรหมจริย) และจะไม่กลับมาเกิดอีกในภพชาติใด ๆ

1) พระอรหัตตมรรค คือ ผู้กำลังเข้าสู่ภาวะแห่งพระอรหันต์

2) พระอรหัตตผล คือ ผู้เข้าสู่ภาวะแห่งพระอรหันต์โดยสมบูรณ์แล้ว

พระนิพพาน

พระนิพพานมี 2 อย่าง คือ อุปทาทิเสสนิพพาน (กิเลสดับแล้วแต่ยังมีเบญจขันธ์เหลืออยู่)

และอนุปาทิเสสนิพพาน (กิเลสดับแล้วแต่ยังมีเบญจขันธ์เหลืออยู่) อุปาทิเสสนิพพาน หมายถึง พระอริยบุคคลที่กิเลสหมดสิ้นไปแล้ว แต่ตัวคนยังมี ชีวิตอยู่ ยังทำประโยชน์ให้แก่สังคมได้อยู่ เช่น เทศนาสั่งสอนประชาชน หรือเป็น ทักขิเณยยะบุคคลได้อยู่ ส่วนอนุปาทิเสสนิพพาน หมายถึง พระอริยบุคคลที่กิเลส หมดสิ้นไปแล้ว และขณะเดียวท่านก็สิ้นชีพ (นิพพาน) ไปด้วย คือไม่เหลือทั้งกิเลสและขันธ์ 5

2.4 การดำเนินชีวิตตามแนวพุทธธรรม

การดำรงชีวิตนับว่าเป็นเรื่องใหญ่ เพราะจะต้องต่อสู้กับปัญหาน้อยใหญ่นานัปการ ทั้งปัญหาการครองชีวิต ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และปัญหาสุขภาพอนามัย ซึ่งแต่ละคนก็มีปัญหาที่แตกต่างกันไปคนละหลายปัญหา

ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างมีความสุข

เมื่อคนที่เคยรู้จักคุ้นเคยเคยพบกัน คำถามประโยคที่สองหลังจากกล่าวคำว่า สวัสดีเป็นการทักทายคือ สบายดีไหม? “คำว่าสบายดี” ในความหมายก็คือ มีความสุขเพราะมนุษย์โดยทั่วไปพากันแสวงหาความสุข ความสุขจึงเป็นเป้าหมายใหญ่ของชีวิต ความสุขมีทั้งสุขแบบโลก และสุขแบบธรรม สุขแบบโลกเป็นความสุขของชาวโลก หรือชาวบ้านซึ่งได้แก่พวกคฤหัสถ์ หรือฆราวาสจะพึงมีส่วนสุขแบบธรรมเป็นความสุขเกิดจากฌานสมบัติ และภาวะที่ไม่มีกิเลส หรือปราศจากความทุกข์ทางใจ

1. ความสุขของคฤหัสถ์

ความสุขของคฤหัสถ์หรือชาวบ้านทั่ว ๆ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) กล่าวว่ามี 4 อย่างคือ ได้แก่

1) อัตถิสุข ได้แก่ สุขเกิดจากความมีทรัพย์ คือความภูมิใจ เอิบอิ่มใจ ว่าตนมีโภคทรัพย์ที่ได้มาด้วย

น้ำพักน้ำแรงความขยันหมั่นเพียรของตนและโดยชอบธรรม โดยอาศัยหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ คือ ความ

ขยัน (อุฏฐานสัมปทา) การเก็บรักษา (อารักขสัมปทา) และใช้จ่ายพอควรแก่รายได้ (สมชีวิตา)

2) โภคสุข ได้แก่ สุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์ คือความภูมิใจ เอิบอิ่มใจว่าตนได้ใช้ทรัพย์ที่ได้มาโดย

ชอบนั้น เลี้ยงชีพ เลี้ยงผู้ควรเลี้ยง และบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สาธารณะ อันเป็นการสั่งสมบุญไปในตัวอีกด้วย

ดังพุทธภาษิตที่ว่า “สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย” (การสั่งสมซึ่งบุญนำสุขมาให้)

3) อนณสุข ได้แก่ สุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้ คือความภูมิใจเอิบอิ่มใจว่า ตนเป็นไทไม่มีหนี้สินติดค้างใคร การไม่มีหนี้ก็เป็นความสุข เพราะหนี้สินเป็นพันธะทางใจตราบใดที่ยังไม่ได้ชำระคืน ดังพุทธภาษิตที่ว่า “อิณาทานํ ทุกฺขํ โลเก” (การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก)

4) อนวัชชสุข ได้แก่ สุขเกิดจากความประพฤติไม่มีโทษ คือความภูมิใจเอิบอิ่มใจว่าตนมีความประพฤติสุจริต ไม่บกพร่องเสียหาย ใคร ๆ ติเตียนไม่ได้ทั้งทางกายวาจาใจ กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า ผู้ปรารถนาความสุขในชีวิตพึงตระหนักถึงความสุขที่ประกอบด้วยธรรมข้อนี้ ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นสุขของที่สุดในชีวิต ดังพระพุทธภาษิตที่ว่า “ธมฺมจารี สุขํ เสติ” (ผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุข)

  2. ความสุขเกิดจากความสันโดษ

คำว่า สันโดษ แปลว่า ความยินดี คือความพอใจ ความยินดีด้วยของของตน ซึ่งได้มาด้วยเรื่องแรงความเพียรโดยชอบธรรม ความยินดีด้วยปัจจัยสี่ ตามมีตามได้ ความรู้จักอิ่มรู้จักพอ ดังพุทธภาษิตที่ว่า “สนฺตุฏฺฐิ ปรมํ ธนํ” (ความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง)

มีความเข้าใจผิดกันว่า สันโดษ คือความไม่กระตือรือร้น งอมืองอเท้าไม่ดิ้นรนขวนขวายหาทรัพย์ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาถึงกับในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ไม่เห็นด้วยที่จะให้พระสงฆ์เทศน์เรื่องความสันโดษเพราะว่าประชาชนจะไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนา แต่ความหมายของสันโดษมิได้เป็นไปในลักษณะนั้น เป็นหลักธรรมที่ให้คนยั้งคิดถึงความถูกต้องเพื่อให้มีความสุขในการดำรงชีวิต

สันโดษมี 3 อย่าง คือ

1) ยถาลาภสันโดษ คือความยินดีตามที่ได้ยินดีตามที่พึ่งได้ คือตนได้สิ่งใดมาหรือเพียรหาสิ่งใดมาได้เมื่อเป็นสิ่งที่ตนพึ่งได้ ไม่ว่าจะหยาบหรือประณีตแค่ไหนก็ยินดีพอใจด้วยสิ่งนั้น

2) ยถาพลสันโดษ คือยินดีตามกำลัง ยินดีแต่พอแก่กำลังร่างกายสุขภาพและวิสัยแห่งการใช้สอยของตน ไม่ยินดีอยากได้เกินกำลังตนมี หรือยากได้สิ่งใดมาอันไม่ถูกกับกำลังร่างกาย หรือสุขภาพ

3) ยถาสารุปปสันโดษ คือยินดีตามสมควร ยินดีตามที่เหมาะสมกับตนอันสมควรแก่ภาวะฐานะ แนวทางชีวิต และจุดมุ่งหมายแห่งการบำเพ็ญกิจของตน