

๓๐

ม ร ร ค ສ າ մ ค ค

วันนี้อยากจะถามถึงการปฏิบัติของญาติโยมเราทั้งหลายว่า ที่ได้ทำมานี้ แนวใจแล้วหรือยัง แนวใจในการทำกรรมฐานของตนแล้วหรือยัง ที่ถามอย่างนี้ เพราะว่าอาจารย์ที่สอนกรรมฐานทุกวันนี้มีมาก ทั้งพระสงฆ์ทั้งฆราวาส จึงกลัวว่าญาติโยมจะลังเลงสัยการกระทำนี้ จึงได้ถามอย่างนั้น ถ้าเราเข้าใจให้ถูกต้องชัดเจน เรายังจะสามารถทำจิตใจของเราให้สงบได้ มั่นคงได้

แล้วให้เข้าใจด้วยว่า บรรดา ๘ ประการนั้น มันรวมอยู่ที่ ศีล สมาริ ปัญญา ไม่ได้รวมอยู่ที่อื่น เมื่อเราร่วมเข้ามาแล้ว มันมีศีล มีสมาริ มีปัญญา เช่น เราทำอยู่ปัจจุบันนี้ ก็คือเราทำบรรดาให้เกิดขึ้นมาแน่นอง ไม่ใช่อื่นก็แล วิธีการนั้นท่านให้นั่งหลับตา ไม่ให้มองเห็นสิ่งต่างๆ ก็เพราะว่าท่านจะให้ดูจิตของเรา เมื่อหากว่าเราหลับตาเข้าไปแล้ว มันจะกลับเข้ามาข้างใน

เมื่อเรานั่งหลับตา ให้ยกความรู้สึกนี้และพะลมหายใจ เอาลมหายใจเป็นประชาน ห้อมความรู้สึกตามลมหายใจ เราจึงจะรู้ว่าสติมันจะรวมอยู่ตรงนี้ ความรู้จะรวมอยู่ตรงนี้ ความรู้สึกจะมารวมอยู่ตรงนี้ เมื่อมารคนี้มันสามัคคีกันเมื่อใด เราจะได้มองเห็นว่า ลมเราเป็นอย่างนี้ ความรู้สึกเราเป็นอย่างนี้ จิตเราเป็นอย่างนี้ อารมณ์เราเป็นอย่างนี้ เราจึงจะรู้จักที่รวมแห่งสมารธ ที่รวมแห่งมารคสามัคคีในที่เดียวกัน เมื่อเราทำสมารธกำหนดจิตลงกับลม นึกในใจว่า ที่นี่เรานั่งอยู่คนเดียว รอบๆ ข้างเรานี่ไม่มีใคร ไม่มีอะไรทั้งนั้นแหล่ ทำความรู้สึกอย่างนี้ เรายังอยู่ คนเดียวให้กำหนดด้อย่างนี้ จนกว่าจิตของเรามันจะวางข้างนอกหมด ดูลมเข้าออก อย่างเดียวเท่านั้น มันจะวางข้างนอก จะมีใครหรือไม่ หรือว่าคนนี้นั่งตรงโน้น คนนั่นนั่งตรงนี้ อะไรรุ่นวายมันจะไม่เข้ามา เราเหวี่ยงมันออกไปเสียว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่ มีแต่เราคนเดียวนั่งอยู่ตรงนี้ จนกว่าจะทำสัญญาอย่างนี้ให้มันหมดไป จนกว่าจะไม่มีความสงสัยในรอบๆ ข้างเรานี่

เราก็กำหนดลมหายใจเข้าออกอย่างเดียว เราปล่อยลมให้เป็นธรรมชาติ อย่าไปบังคับลมให้มันยาว อย่าไปบังคับลมให้มันสั้น อย่าไปบังคับลมให้มันแรง อย่าไปบังคับลมให้มันอ่อน ปล่อยสภาพให้มันพอดี แล้วนั่งดูลมหายใจเข้าออก เมื่อมันปล่อยอารมณ์ เลียงรยนต์ก็ไม่รำคาญ เลียงอะไรก็ไม่รำคาญ ไม่รำคาญ สักอย่าง ข้างนอกจะเป็นรูปเป็นเลียง ไม่รำคาญทั้งนั้น เพราะว่ามันไม่รับเอา มันมารวมอยู่ที่ลมหายใจเรา

ถ้าจิตของเราวุ่นวายกับสิ่งต่างๆ ไม่ยอมรวมเข้ามา ก็ต้องสูดลมเข้าให้มากที่สุดจนกว่าจะไม่มีที่เก็บ แล้วก็ปล่อยลมออกให้มากที่สุดจนกว่าลมจะหมด ในท้องเราสัก ๓ ครั้ง แล้วตั้งความรู้ใหม่ แล้วสูดลมต่อไปอีก แล้วตั้งขึ้นใหม่ พักหนึ่งมันก็สงบไปเป็นธรรมชาติของมัน สงบไปอีกสักพักหนึ่งมันก็ไม่สงบอีก อย่างนี้มันก็มี วุ่นวายขึ้นมาอีก

เมื่อมันเป็นเช่นนี้แล้ว เราก็กำหนดจิตของเราให้ตั้งมั่น สูดลมหายใจเข้ามา หายใจเอามในท้องเรารอกรให้หมด แล้วก็สูดเอามเข้ามาให้มากพักหนึ่ง แล้วก็

ตั้งให้มือก กำหนดลมนั้นต่อไปอีก ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เมื่อมันเกิดอย่างนี้ ก็ทำอย่างนี้เรื่อยไป แล้วก็กลับมาตั้งสติกับลมหายใจเข้าออก ทำความรู้สึกต่อไปอีก อย่างนี้ ในเมื่อเป็นเช่นนี้หลายครั้ง ได้ความชำนาญ มันจะวางข้างนอก มันก็จะไม่มีอะไร อารมณ์ข้างนอกก็ส่งเข้ามาไม่ถึง

สติตั้งมั่น ดูลมเข้าออกต่อไปอีก ถ้าจิตสงบ ลมนี้มันจะน้อยเข้า น้อยเข้า ทุกที มันจะน้อยเข้าไป อารมณ์มันจะเลี้ยด ร่างกายเรา ก็จะเบาขึ้น มันก็ว่าง อารมณ์ข้างนอก ดูข้างในต่อไป ต่อนั้นไปเราก็รู้ข้างนอก มันจะรวมเข้าข้างใน เมื่อรวมเข้าข้างในแล้ว ความรู้สึกอยู่ในที่ๆ มันรวมกันอยู่ในลมหายใจนั้น มันจะเห็นลมชัด เห็นลมออกลมเข้าชัด แล้วมันจะมีสติชัด เห็นอารมณ์ชัดขึ้นทุกอย่าง จะเห็นคือ เห็นสมารธ เห็นปัญญา โดยอาการมันรวมกันอยู่อย่างนี้ เรียกว่า มรรคสามัคคี เมื่อความสามัคคีเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่มีอาการวุ่นวายเกิดขึ้นในจิตของเรา มันจะรวมลงเป็นหนึ่ง นี่เรียกว่า สมารธ

นานไปสุดลมหายใจเข้าไปอีกจนกว่าลมจะละเอียดเข้าไปอีก แล้วความรู้สึกนั้นมันจะหมดไป หมดไปจากลมหายใจก็ได้ มันจะมีความรู้สึกอันหนึ่งมา ลมหายใจมันจะหายไป คือมันจะเลี้ยดอย่างยิ่ง จนบางทีเรานั่งอยู่เฉยๆ ก็เหมือนลมไม่มี แต่ว่ามันมีอยู่ หากรู้สึกเหมือนว่ามันไม่มี เพราะอะไร เพราะว่าจิตตัวนี้ มันจะเอียดมากที่สุด มันมีความรู้สึกทางของมัน นี่เหลือแต่ความรู้อันเดียว ถึงลม มันจะหายไปแล้ว ความรู้สึกที่ว่าลมหายไปก็ต้องอยู่ ที่นี่จะเอาอะไรเป็นอารมณ์ ต่อไปแล้ว ก็เอาความรู้นี่แหละเป็นอารมณ์ต่อไปอีก ความรู้ที่ว่าลมไม่มี ลมไม่มี อยู่อย่างนี้เสมอ นี่แหละเป็นความรู้อันหนึ่ง

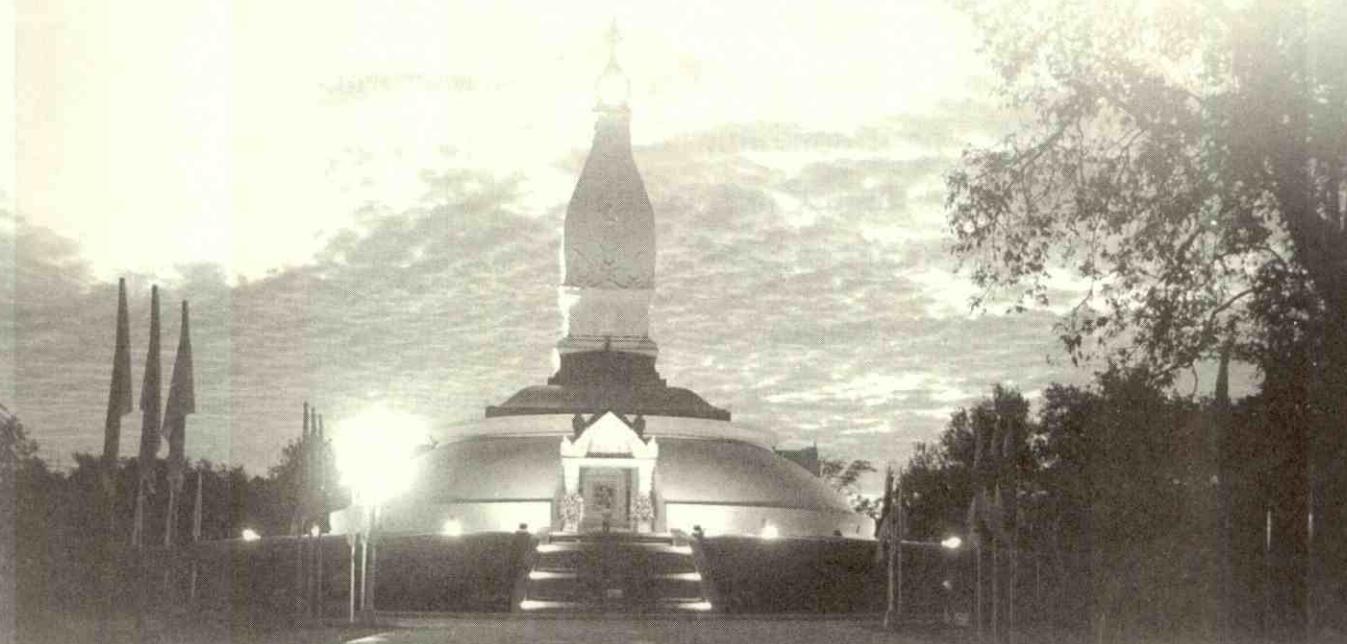
ในจุดนี้บางคนชอบจะมีความสนใจขึ้นมากก็ได้ สิ่งที่เราคาดไม่ถึงมันจะเกิดขึ้นมาได้ตรงนี้ แต่บางคนก็มี บางคนก็ไม่มี จงตั้งใจให้ดี ตั้งสติให้มาก บางคนเห็นว่าลมหายใจไม่มีแล้วก็ตกใจ เพราะธรรมดาวลมมันมีอยู่ เมื่อเราคิดว่าลมไม่มีแล้วก็ตกใจว่าลมไม่มี กลัวว่าเราจะตายก็ได้ ตรงนี้ให้เราหันมันว่า อันนี้มันเป็นของมันอย่างนี้ แล้วเราจะดูอะไร ก็ดูลมไม่มีต่อไปเป็นความรู้ นี่จัดว่าเป็น

สมาชิกอันแห่งแหน่งสุดของสามัชชี มีอารมณ์เดียวแห่งอนุไม่หวันไหว เมื่อสามัชชีถึงจุดนี้ จะมีความรู้สึกสารพัดอย่างที่มันรู้อยู่ในจิตของเรา เช่น บางที่ร่างกายมันก็เบาที่สุดจนบางทีก็เหมือนกับไม่มีร่างกาย คล้ายๆ นั่งอยู่ในอากาศ รู้สึกเบาไปทั้งหมด ถึงแม้ที่เราแห่งอยู่ก็ดูเปล่าว่าง อันนี้มันเป็นของแปลก ก็ให้เข้าใจว่าไม่เป็นอะไร ทำความรู้สึกอย่างนั้นไว้ให้มั่นคง

เมื่อจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่ง เพราะไม่มีอารมณ์ใดมาเลียดแทง อยู่ไปเท่าใดก็ได้ ไม่มีความรู้สึกถึงเวทนา เจ็บปวดอะไรอยู่อย่างนี้ เมื่อการทำสามัชชีถึงตอนนี้ เราจะออกจากสามัชชิก็ได้ ไม่ออกจากก็ได้ ออกจากสามัชชิก็ออกจากอย่างสบายน หรือจะไม่ออก เพราะว่าขี้เกียจ ไม่ออก เพราะว่าเห็นดeneิอย หรือจะออก เพราะว่าสมควรแล้วก็ถอยออกจาก ถอยออกจากอย่างนี้อยู่สบายน อกมาสบายนไม่มีอะไร นี่เรียกว่า สามัชชีที่สมควรสบายน

ถ้าเรามีสามัชชีอย่างนี้ อย่างนั่งวันนี้เข้าสามัชชลักษ ๓๐ นาทีหรือชั่วโมงหนึ่ง จิตใจของเราจะมีความเยือกเย็นไปตั้งหลายวัน เมื่อจิตมีความเยือกเย็นหลายวันนั้น จิตจะสะอาด เห็นอะไรแล้วจะรับพิจารณาทั้งนั้น อันนี้เป็นเบื้องแรกของมันนี่เรียกว่า ผลเกิดจากสามัชชี สามัชชินี้มีหน้าที่ทำให้สงบ

สมารธน์ก็มีหน้าที่อย่างหนึ่ง คือหน้าที่อย่างหนึ่ง ปัญญา呢ก็มีหน้าที่อย่างหนึ่ง อาการที่เรากำหนดให้หนึ่น มันจะเป็นวงกลมอย่างนี้ ตามที่ปรากฏอยู่ในใจเรา มันจะมีคีลอยู่ตรงนี้ มีสมารธอยู่ตรงนี้ มีปัญญาอยู่ตรงนี้ เมื่อจิตเราสงบแล้ว มันจะมีการสั่งรำสั่วรวมเข้าด้วยปัญญาด้วยกำลังสมารธ เมื่อสั่วรวมเข้าจะเอียดเข้า มันจะเป็นกำลังช่วยคีลให้บริสุทธิ์ขึ้นมาก เมื่อบริสุทธิ์ขึ้นมาก ก็จะช่วยให้สมารธเกิดขึ้นมาก ให้ดีขึ้นมาก เมื่อสมารธเต็มที่แล้ว มันจะช่วยปัญญา จะช่วยกันดังนี้ เป็นไฟจนซึ่งกันและกันต่อไปโดยรอบอย่างนี้ จนกว่ามรรค คือ คีล สมารธ ปัญญา รวมกันเป็นก้อนเดียวกัน แล้วทำงานสม่ำเสมอ กัน เราจะต้องรักษากำลังอย่างนี้ อันนี้เป็นกำลังที่จะทำให้เกิดวิปัสสนา คือ ปัญญา

สิ่งที่ควรระวัง

การทำสมารธน์อาจให้โทษแก่ผู้ปฏิบัติได้ ถ้าผู้ปฏิบัติไม่ใช่ปัญญา และก็ย่อมให้คุณแก่ผู้ปฏิบัติได้มาก ถ้าผู้ปฏิบัติเป็นผู้มีปัญญา สมารธก็จะส่งจิตไปสู่วิปัสสนา

สิ่งที่จะเป็นโทษแก่ผู้ปฏิบัตินั้นก็คือ การที่ผู้ปฏิบัติหลงติดอยู่ในอัปปนา-สมารธ ซึ่งเป็นความสงบลึกและมีกำลังอยู่นานที่สุด เมื่อจิตสงบก็เป็นสุข เมื่อเป็นสุขแล้วก็เกิดอุปทาน ยึดสุขนั้นเป็นอารมณ์ ไม่อยากจะพิจารณาอย่างอื่น อย่างมีสุขอยู่อย่างนั้น เมื่อเรานั่งสมาธินานๆ จิตมันจะถล้ำเข้าไปง่าย พอเริ่มกำหนดมันก็สงบ แล้วก็ไม่อยากจะทำอะไร ไม่อยากออกไปไหน ไม่อยากพิจารณาอะไร อาศัยความสุขนั้นเป็นอยู่ อันนี้จึงเป็นอันตรายแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติอย่างหนึ่ง

จิตต้องอาศัยอุปจารสมารธ คือกำหนดเข้าไปสู่ความสงบพอสมควร แล้วก็ถอนออกจากภายนอก ดูอาการภายนอกให้เกิดปัญญา

อันนี้ดูยากลักษณะอย่างนี้ เพราะมันคล้ายๆ จะเป็นสั่งหารความปรุ่งแต่ง เมื่อมีความคิดเกิดขึ้นมา เรายาจะเห็นว่าอันนี้มันไม่สงบ ความเป็นจริงความรู้สึกนึกคิดในเวลานั้น มันรู้สึกอยู่ในความสงบ พิจารณาอยู่ในความสงบ แล้วก็

ไม่รำคาญ บางทีก็ยกสังขารขึ้นมาพิจารณา ที่ยกขึ้นมาพิจารณานั้นไม่ใช่ว่าคิดเอา หรือเดาเอา มันเป็นเรื่องของจิตที่เป็นขึ้นมาเองของมัน อันนี้เรียกว่า **ความรู้อยู่ในความสงบ ความสงบอยู่ในความรู้** ถ้าเป็นสังขารความป狂แต่งจิตมันก็ไม่สงบ มันก็รำคาญ แต่อันนี้ไม่ใช่เรื่องป狂แต่ง มันเป็นความรู้สึกของจิตที่เกิดขึ้นจากความสงบ เรียกว่าการพิจารณา นี่ปัญญาเกิดตรงนี้

สามាជิหงหлагยเหล่านี้ แบ่งเป็นมิจฉาสามាជิหอย่างหนึ่ง คือเป็นสามាជิหในทางที่ผิด เป็นสัมมาสามាជิหอย่างหนึ่ง คือสามាជิหในทางที่ถูกต้อง นี่ก็ให้สังเกตให้ดี มิจฉาสามាជิหคือความที่จิตเข้าสู่สามាជิห เงียบ...หมด... ไม่รู้อะไรเลย ปราศจากความรู้ นั่งอยู่สองชั่วโมงก็ได้ กระหงหงหงวนก็ได้ แต่จิตไม่รู้ว่ามันไปถึงไหน มันเป็นอย่างไร ไม่รู้เรื่อง นี่สามាជิหอันนี้เป็นมิจฉาสามាជิห มันก็เหมือนมีดที่ลับให้คมดีแล้ว แต่เก็บไว้ เผยฯ ไม่เอาไปใช้ มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่างนั้น ความสงบอันนั้นเป็นความสงบที่หลง คือว่าไม่ค่อยรู้เนื้อรู้ตัว เห็นว่าถึงที่สุดแล้วก็ไม่คันคว้าอะไรก็ต่อไป จึงเป็นอันตราย เป็นข้าคึกในขันนั้น อันนี้เป็นอันตรายห้ามปัญญาไม่ให้เกิดปัญญาเกิดไม่ได้ เพราะขาดความรู้สึกรับผิดชอบ

ส่วนสัมมาสามាជิหที่ถูกต้อง ถึงแม้จะมีความสงบไปถึงแค่ไหน ก็มีความรู้อยู่ตลอดกาลตลอดเวลา มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ปริบูรณ์รู้ตลอดกาล นี่เรียกว่า สัมมาสามាជิห เป็นสามាជิหที่ไม่ให้หลงไปในทางอื่นได้ นี่ก็ให้นักปฏิบัติเข้าใจให้ดี จะทึ่งความรู้นั้นไม่ได้ จะต้องรู้แต่ต้นจนปลายที่เดียว จึงจะเป็นสามាជิหที่ถูกต้อง ขอให้สังเกตให้มาก สามាជิหนิดนี้ไม่เป็นอันตราย

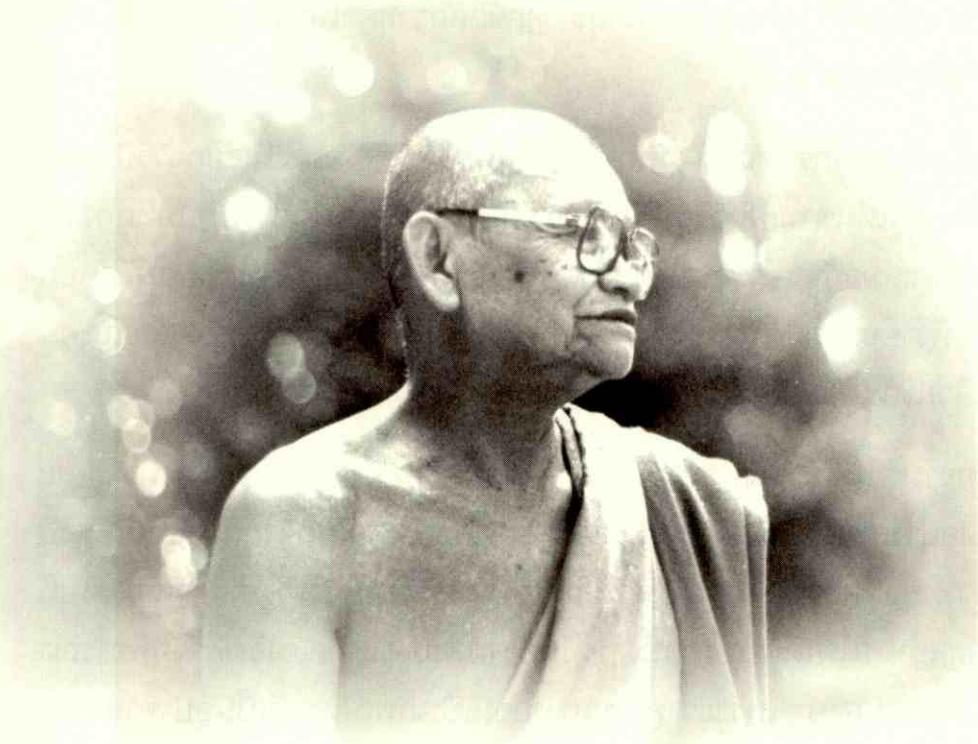
เมื่อเราเจริญสามាជิหที่ถูกต้องแล้ว อาจจะสงสัยว่า มันจะได้ผลที่ตรงไหน มันจะเกิดปัญญาที่ตรงไหน เพราะท่านตรัสว่า สามាជิหเป็นเหตุให้เกิดปัญญา วิปสนา สามាជิหที่ถูกต้องเมื่อเจริญแล้ว มันจะมีกำลังให้เกิดปัญญาทุกขณะ ในเมื่อตาเห็นรูป ก็ดี หูฟังเสียง ก็ดี จมูกดมกลิ่น ก็ดี ลิ้นลิ้มรส ก็ดี กายถูกต้อง โภภูจจพะ ก็ดี ธรรมารมณ์ ก็เกิดกับจิต ก็ดี อริยาบทยืน ก็ดี นั่ง ก็ดี นอน ก็ดี จิต ก็จะไม่เป็นไปตามอารมณ์ แต่จะเป็นไปด้วยความรู้ตามเป็นจริงของธรรมะ

จะนั้น การปฏิบัตินี้เมื่อมีปัญญาเกิดขึ้นมาแล้ว ก็ไม่เลือกสถานที่ จะยืน จะเดิน จะนั่ง จะนอนก็ตาม จิตมันเกิดปัญญาแล้ว เมื่อมีสุขเกิดขึ้นมาก็รู้เท่า เมื่อมีทุกข์เกิดขึ้นมาก็รู้เท่า สุขก็สักว่าสุข ทุกข์ก็สักว่าทุกข์เท่านั้น แล้วก็ปล่อยทั้ง สุขและทุกข์ไม่ยึดมั่นถือมั่น

เมื่อสมารถถูกต้องแล้ว มันทำจิตให้เกิดปัญญา อย่างนี้เรียกว่าวิปัสสนา มันก็เกิดความรู้เห็นตามเป็นจริง นี้เรียกว่าสัมมาปฏิบัติ เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้อง มีอริยาบถสมำเสมอ กัน คำว่า “อริยาบถสมำเสมอ กัน” นี้ ท่านไม่หมายเอาอริยาบถ ภายนอก ที่ว่า “ยืน เดิน นั่ง นอน แต่ท่านหมายเอาทางจิตที่มีสติสัมปชัญญะอยู่ นั่นเอง แล้วก็รู้เห็นตามเป็นจริงทุกขณะ คือมันไม่หลง

ความสงบนี้มีสองประการ คือ ความสงบอย่างหยาบอย่างหนึ่ง และ ความสงบอย่างละเอียดอ่อนอย่างหนึ่ง อย่างหยาบนั้นคือเกิดจากสมารถที่เมื่อสงบ แล้วก็มีความสุข แล้วถือเอาความสุขเป็นความสงบ อ่อนอย่างหนึ่งคือ ความสงบที่ เกิดจากปัญญา นี้ไม่ได้ถือเอาความสุขเป็นความสงบ แต่ถือเอาจิตที่รู้จักพิจารณา สุขทุกข์เป็นความสงบ เพราะว่าความสุขทุกข์นี้เป็นภาพเป็นชาติเป็นอุปทาน จะ ไม่พ้นจากวัฏสงสาร เพราะติดสุขติดทุกข์ ความสุขจึงไม่ใช่ความสงบ ความสงบจึง ไม่ใช่ความสุข จะนั้น ความสงบที่เกิดจากปัญญานั้นจึงไม่ใช่ความสุข แต่เป็น ความรู้เห็นตามความเป็นจริงของความสุขความทุกข์ แล้วไม่มีอุปทานมั่นหมาย ในสุขทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมา ทำจิตให้เห็นอสุขเห็นอุทุกข์นั้น ท่านจึงเรียกว่าเป็น เป้าหมายของพุทธศาสนาอย่างแท้จริง.

คนที่เรียนปริยัติแล้วแต่ไม่ปฏิบัติ
ก็เหมือนกับหพพีตักแกงที่อยู่ในหม้อ^๔
มันตักแกงทุกวันแต่มันไม่รู้สของแกง