

ก้าวต่อไปของความคิด (The Concept of Enlightenment)

อุทัย เอกสารพงษ์*

มีนักวิชาการจำนวนหนึ่งสงสัยว่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร การตรัสรู้หมายถึงอะไร และลักษณะของการแบบไหนจึงถูกเรียกว่า "การตรัสรู้" (Enlightenment) การที่จะได้รับคำตอบอย่างถูกต้องนั้นคงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก สำหรับเรื่องนี้ ด้วยสาเหตุที่ได้ผ่านกาลเวลามาถึง 2,586 ปีแล้ว และวันนี้ตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ซึ่งคาดการณ์กันว่า น่าจะเป็นวันพุธ ปีราก ก่อนพ.ศ. 45 ปี อันเป็นช่วงที่พระลิทธัตถะ ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าด้วยการตรัสรู้ขณะมีพระชนมายุ 35 พรรษา

จากปัญหาที่ว่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร ไม่เฉพาะแค่ในกลุ่มนักศึกษาวิชาเอกศาสนาเท่านั้น แม้แต่ในกลุ่มนักวิชาการเองก็ต้องการคำตอบในเรื่องนี้ เช่นเดียวกัน ดังนั้นเพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้อง จึงได้นำเสนอบทความเรื่องนี้ โดยนำไปสู่จุดเริ่มต้นอันเป็นสาเหตุของการเกิดขึ้นแห่งการตรัสรู้ ซึ่งจะทำให้รู้ปัญหา (Problem) และสามารถที่จะตั้งสมมุติฐาน (Hypothesis) และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างได้ผล (Experimenting) เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลถูกต้อง (Analysis of data) ก็จะสรุปผล (Conclusion) ออกมาระบุเป็นคำตอบได้

จากประวัติพระพุทธศาสนา¹ ได้กล่าวถึงเรื่องความเป็นไปได้ของพระลิทธัตถะ ในคำคืนของการตรัสรู้ ณ โค่นไม้อัลสตัตถะ² ซึ่งภายหลังถูกเรียกว่า ไม้โพธิ์ ตั้งแต่

วันตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าตลอดมาจนถึงทุกวันนี้ จุดเริ่มต้นตรงที่พระลิทธัตถะนั่งณ โคนต้นไม้อัลสตัตถะ โดยทันทีไปทางแม่น้ำเนรัญชรา ซึ่งเป็นทิศตะวันออก

* อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

¹ ให้เอกสารอ้างอิงส่วนหนึ่งที่เป็นคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาเกรวากีอ พระไตรปิฎก ฝ่ายภาษาไทยหมายເວພຣໄຕຣປິຖຸກບາລັອກຊຣໄທຍ ລົບບໍລໍາຍມຣັສີ ຊຸດ 45 ເລີ່ມຈົນ ແສດງຂໍ້ອົມກົດທີ່ມາເປັນອັກຊຣຍ່ອ ແລ້ວແສດງເປັນເລີ່ມ ຂ້ອແລະໜ້າ ແນ່ນ ທີ່ປ.ກ.11/228/232 ໄມຍາວຸມວ່າ ທີ່ຂົນກາຍ ປາງົງກວຄຸກ ພຣໄຕຣປິຖຸກເລີ່ມທີ່ 11 ຂັ້ນທີ່ 228 ນ້າ 232 ເປັນດັນ

² ສູ້ພົມບຸນຍານຸກພ. 2525. ພຣໄຕຣປິຖຸກລັບສໍາຫັນປະເທດໄທ. ກຽງເທິພາ : ມານາຖຸກຮາຊວິທີຍາລັຍ, ນ້າ 318.

เลเมื่อนั่งพิงต้นไม้ม้อญี่ แล้วได้กระทำ samaññikarana ซึ่งเป็นการกระทำจิตให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวนับจากปฐมยามได้ทบทวนมานานต่างๆ ที่ได้ศึกษาจากคณาจารย์ตลอดระยะเวลา 6 ปี ที่ออกแสวงหาทางชีวิตที่ประเสริฐ ต่อจากนั้นก็เกิดความรู้แจ้งที่เรียกว่า วิชาชาก 3 ประการ³ ดังนี้

ญาณที่ 1 บุพเพนิวาสานุสสติญาณ (Previous Births) หมายถึง ความรู้เป็นเรื่องระลึกได้ว่า สรรพสิ่งเกิดขึ้นมาได้อย่างไร โดยพระสิทธัตตะได้ค้นพบว่า สรรพสิ่งเกิดมาจากการกลุ่มห้าอย่างที่รวมเข้ามาเป็นชีวิต เรียกว่า ขันธ์ 5⁴ (The Five Groups of Existence) มีดังนี้

1.1 รูปขันธ์ (Corporallity) มีส่วนประกอบ 28 ประการเรียกว่า มหาภูรูป 4 (Primary Elements)⁵ ได้แก่ รูปตันเดิมหรือธาตุ 4 มีดังนี้

1) ปฐวีธาตุ (Element of Extension) ได้แก่ ธาตุดิน

2) อาโปธาตุ (Element of Cohesion) ได้แก่ ธาตุน้ำ

3) เตโ维奇าธาตุ (Element of Radiation) ได้แก่ ธาตุไฟ

4) 瓦โยธาตุ (Element of Motion) ได้แก่ ธาตุลม

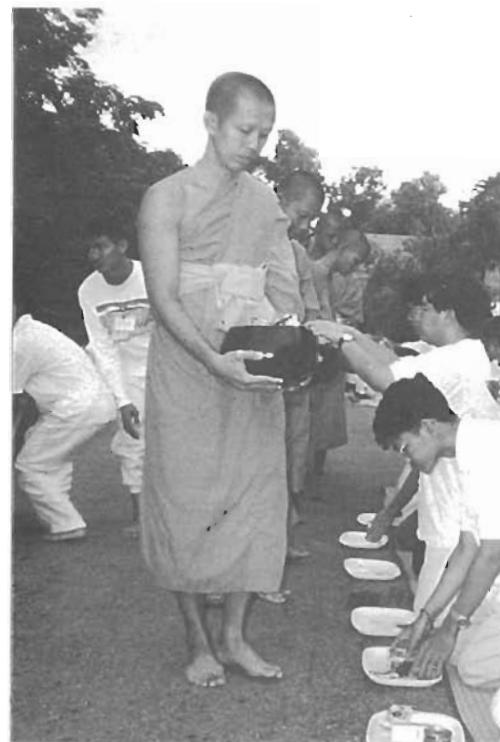
เรียกโดยอุปอาทัยรูป 24 (Derivative Materiality)⁶ ได้แก่ รูปที่เป็นไปโดยอาศัยรูปตันเดิม มีดังนี้

ก. ปสาทรูป 5 (Sensitive Material Qualities) ได้แก่ รูปที่เป็นประสาทสำหรับรับอารมณ์ มีดังนี้

1) จักษุ (The Eye) ได้แก่ตา

2) โสต (The Ear) ได้แก่ หู

3) ман (The Nose) ได้แก่ จมูก

4) ชิ瓦หา (The Tongue) ได้แก่ ลิ้น

5) กาย (The Body) ได้แก่ กาย

ช. วิสัยรูป 4 (Material Qualities of Sense-fields) ได้แก่ รูปที่เป็นอารมณ์ หรือแคนรับรู้ มีดังนี้

6) รูปะ (Form) ได้แก่ รูป

7) สัทหะ (Sound) ได้แก่ เสียง

8) คันธะ (Smell) ได้แก่ กลิ่น

9) รส (Taste) ได้แก่ รส

ค. การรูป 2 (Material Qualities of Sex) ได้แก่ รูปที่เป็นภาวะแห่งเพศ มีดังนี้

10) อิตถตตะ (Feminity) ได้แก่ ความเป็นหญิง

11) ปรุสัตตะ (Masculinity) ได้แก่ ความเป็นชาย

³ ท.บ.ว. 11/228/232,398/292. อธ. ทสก. 24/102/225

⁴ ล.ช. 17/95/58. อภ.ว. 35/1/1

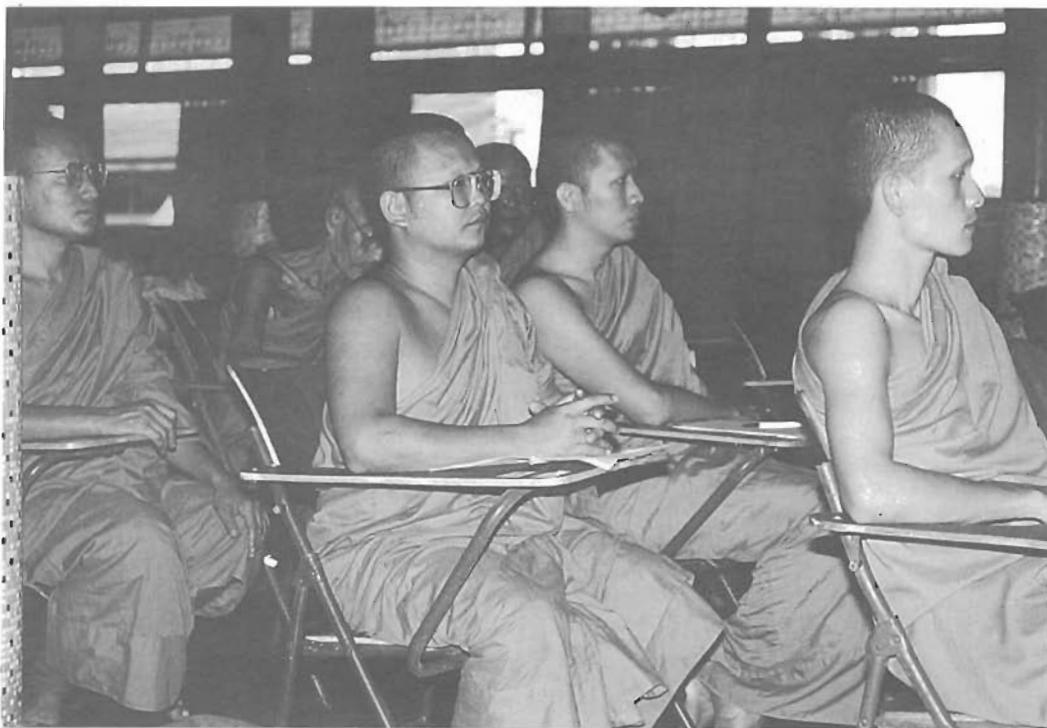
⁵ ท.ส. 9/343/227

⁶ อภ.ส. 34/504/185

๔. ทัพยรูป 1 (Physical Basics of Mind) ได้แก่ รูปคือ ทัพ (รูปทััวใจ) มีดังนี้

  - 12) ทัพวัตถุ (Heart-Base) ได้แก่ ที่ตั้งแห่งทััวใจ
  ๕. ชีวิตรูป 1 (Material Quality of Life) ได้แก่ รูปที่เป็นชีวิต มีดังนี้
  - 13) ชีวิดินทรี (Life Faculty) ได้แก่ อินทรีคือชีวิต
  ๖. อาหารรูป 1 (Material Quality of Nutrition) ได้แก่ รูปคืออาหาร มีดังนี้
  - 14) กวพิงการอาหาร (Edible Food) ได้แก่ อาหารที่รับประทาน
  ๗. ปริจเฉลรูป 1 (Material Quality of Delimitation) ได้แก่ รูปที่กำหนดเทศะ มีดังนี้
  - 15) อากาศธาตุ (Space-element) ได้แก่ สภาวะคือช่องว่าง
  ๘. วิญญาณรูป 2 (Material Quality of Communication) ได้แก่ รูปคือการเคลื่อนไหวให้ความหมาย มีดังนี้
  - 16) กายวิญญาณ (Bodily Intimation) ได้แก่ การเคลื่อนไหวให้รู้ความหมายด้วยกาย
  - 17) วจีวิญญาณ (Verbal Intimation) ได้แก่ การเคลื่อนไหวให้รู้ความหมายด้วยวาจา
  ๙. วิการรูป 3 (Material Quality of Plasticity) ได้แก่ รูปคืออาการที่ตัดแปลงทำให้แปลงให้พิเศษได้ มีดังนี้
  - 18) ลทุตา (Lightness) ได้แก่ ความเบา
  - 19) มทุตา (Pliancy) ได้แก่ ความอ่อนسلาย (ความนุ่มนวล)
  - 20) กมมัญญา (Adaptability) ได้แก่ ความใช้การได้
  ๑๐. ลักษณรูป 4 (Material Quality of Salient Feature) ได้แก่ รูป คือ ลักษณะหรืออาการเป็นเครื่องกำหนด
  - 21) อุปจย (Growth) ได้แก่ ความก่อตัว หรือเติบขึ้น
  - 22) สันตติ (Continuity) ได้แก่ ความลืบต่อ
  - 23) ชรดา (Decay) ได้แก่ ความทรุดโทรม
  - 24) อนิจชา (Impermanence) ได้แก่ ความปรวนแปรแตกสลาย

เมื่อร่วมความแล้วได้ส่วนประกอบ 28 ประการพอต

1.2 เวทนาขันธ์ (Feeling) ได้แก่ ความรู้สึก สุข ทุกข์ หรือเฉย ๆ มี 6 ประการ⁷ ดังนี้

1) จักษุลัมพัสสชาเวทนา (Feeling Arisen From Visual Contact) ได้แก่ ความรู้สึกเกิดจากการที่เห็นด้วยตา

2) โสตลัมพัสสชาเวทนา (Feeling Arisen From Auditory Contact) ได้แก่ ความรู้สึกเกิดจากการที่ได้ยินด้วยหู

3) манลัมพัสสชาเวทนา (Feeling Arisen From Olfactory Contact) ได้แก่ ความรู้สึกเกิดจากการที่ได้กลิ่นด้วยจมูก

4) ชิวหาลัมพัสสชา เวทนา (Feeling Arisen From Gustatory Contact) ได้แก่ ความรู้สึกที่เกิดจากการที่ได้ลิ้มรสด้วยลิ้น

5. กายลัมพัสสชาเวทนา (Feeling Arisen From Physical Contact) ได้แก่ ความรู้สึกจากการที่ได้ถูกต้องด้วยกาย

6. มโนลัมพัสสชาเวทนา (Feeling Arisen From Mental Contact) ได้แก่ ความรู้สึกที่เกิดจากใจคนเอง

1.3 ลักษณขันธ์ (Perception) ได้แก่ ความกำหนดได้หมายรู้ในอารมณ์ 6 ประการ⁸

1) รูปลักษณ (Perception of Form) ได้แก่ ความหมายรู้รูป เช่นว่า ดำ แดง เขียว ขาว เป็นต้น

2) สัทthalักษณ (Perception of Sound) ได้แก่ ความหมายรู้เสียง เช่นว่า ดัง เบ้า หุ้ม แหลม เป็นต้น

3) คันธลักษณ (Perception of Smell) ได้แก่ ความหมายรู้ด้วยกลิ่น เช่นว่า หอม เหม็น เป็นต้น

4) รสลักษณ (Perception of Taste) ได้แก่

เมื่อพิจารณาในความหมาย “ตรัสร์” ทำให้ทราบว่า เป็นการดับພ胞ะໄร อย่างหนึ่ง ที่ทำให้เกิดแสงสว่างทางปัญญา

ความหมายรู้ส เช่นว่า หวาน เปรี้ยว ขม เค็ม เป็นต้น

5) โภภูติพลักษณ (Perception of Tangible Object) ได้แก่ ความหมายรู้ลัมพัสทางกาย เช่นว่า อ่อน แข็ง หยาบ ละเอียด ร้อน เย็น เป็นต้น

6) ธัมมลักษณ (Perception of Mind-Object) ได้แก่ ความหมายรู้อารมณ์ทางใจ เช่น งาม เกลี้ยด เที่ยง ไม่เที่ยง เป็นต้น

1.4 สังขารขันธ์ (Mental Formations) ได้แก่ สภาพที่ปรุงแต่งจิตใจให้ดีหรือชั่ว หรือเป็นกลาง มี 3 ประการ ดังนี้

1) บุญญาภิสัنجขาร (Formation of Merit) ได้แก่ สภาพที่ปรุงแต่งกรรมฝ่ายดี

2) อปุญญาภิสัنجขาร (Formation of Demerit) ได้แก่ สภาพที่ปรุงแต่งกรรมฝ่ายชั่ว

3) อาเนญาภิสัنجขาร (Formation of Imperturbable) ได้แก่ สภาพที่ปรุงแต่งกรรมเป็นกลาง ๆ ไม่ดี ไม่ชั่ว

1.5 วิญญาณขันธ์ (Consciousness) ได้แก่ ความรู้อารมณ์ทางลัมพัส มี 6 ประการดังนี้¹⁰

1) จักษุวิญญาณ (Eye Consciousness)

⁷ ส.สพ. 18/434/287

⁸ ท.บ.ก. 11/309/255

⁹ ท.บ.ก. 31/280/181, อภ.ก. 35/257/181

¹⁰ ท.บ.ก. 11/306/255, อภ.ก. 35/120/105

ได้แก่ ความรู้อารมณ์ทางตา คือ เห็น

2) โสตวิญญาณ (Ear Consciousness)

ได้แก่ ความรับรู้อารมณ์ทางหู คือ ได้ยิน

3) นานวิญญาณ (Nose Consciousness)

ได้แก่ ความรับรู้อารมณ์ทางจมูก คือ ได้กลิ่น

4) ชิ瓦วิญญาณ (Tounge Conscious-

ness) ได้แก่ ความรับรู้อารมณ์ทางลิ้น คือ รู้รส

5. กายวิญญาณ (Body Consciousness)

ได้แก่ ความรับรู้อารมณ์ทางกาย คือ รู้สึกสัมผัส

6. มโนวิญญาณ (Mind Consciousness)

ได้แก่ ความรับรู้อารมณ์ทางใจ คือ ความรู้สึกนิகคิด

เรื่องขันธ์ 5 (The Five Group of Existence) หมายความเป็นจริงแล้ว สามารถแยกย่อยออกเป็นหัวข้อ ธรรมของไปได้ออกมากนามาย ด้วยเรื่องนี้เป็นอภิปรัชญา (Metaphysics) ซึ่งเป็นพุทธปรัชญาที่ละเอียดอ่อนและลึกซึ้งที่สุด ที่ยกประเด็นให้เห็นก็เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการค้นคิดของพระลิพอัตตะจนแนใจตลอดสายธรรมแล้ว จึงดำเนินสู่ภูมิลักษณ์ที่ 2 ต่อไป

ญาณที่ 2 อุตุปปตญาณ (Knowledge of The Decease and Rebirth of Beings) ได้แก่ ปัญญารู้จิต และอุบัติของสัตว์ทั้งหลาย มีตារิพย์ มองเห็นสรรพสัตว์ กำลังจุติน้ำงา กำลังเกิดบ้าง มีอาการดีบ้าง เลวบ้าง เป็นดันตามกรรมของตน จากหลักฐานในวิปัสสนาญาณ 9 (Insight Knowledge)¹¹ มีดังนี้

1. อุทัยพยาหนุปปสนาญาณ (Knowledge of Contemplation on Rise and Fall) ได้แก่ ญาณอันตามเห็นความเกิดและความกับ คือ พิจารณาความเกิดขึ้นและดับไปเพื่อเบณฑ์ขันธ์ จนเห็นชัดเจนว่า สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้น ครั้นแล้วก็ต้องดับไป ล้วนเกิดขึ้นและดับไปทั้งหมด

2. กังคันบุปปสนาญาณ (Knowledge of Contemplation on Dissolution) ได้แก่ ญาณอันตามเห็นความสลายคือ เมื่อเห็นความเกิดดับเข่นนั้นแล้ว คำนึงเด่นชัดในส่วนความดับอันเป็นจุดจบสิ้นก็เห็นว่า สังสารทั้งปวง ล้วนจะต้องสลายไปทั้งหมด

3. ภยดุปปสนาญาณ (Knowledge of the Appearance as Terror) ได้แก่ ญาณอันมองเห็น

¹¹ ท.บภ. 31/1/1

ลั้งหารทั้งหลายเป็นของน่ากลัวคือ เมื่อพิจารณาเห็นความแตกสลายอันมีทั่วไปแก่ทุกสิ่งทุกอย่าง เช่นนั้นแล้ว ลั้งหารทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นภพใด คติใด ก็ปรากฏเป็นของน่ากลัว เพราะล้วนแต่จะต้องสลายไป ไม่ปลดภัยทั้งสิ้น

4. อานิวนานุปสนาญาณ (Knowledge of Contemplation on Disadvantages) ได้แก่ ญาณอันคำนึงเห็นโทษ คือ เมื่อพิจารณาเห็นลั้งหารทั้งปวงซึ่งล้วนต้องแตกสลายไป เป็นของน่ากลัวไม่ปลดภัยทั้งสิ้นแล้ว ย่อมคำนึงเห็นลั้งหารทั้งปวงนั้นว่าเป็นโทษ เป็นลิ่งที่มีความบกพร่อง จะต้องระคนอยู่ด้วยทุกข์

5. นิพพิทานุปสนาญาณ (Knowledge of Contemplation on Dispersion) ได้แก่ ญาณอันคำนึงเห็นด้วยความหน่าย คือ เมื่อพิจารณาเห็นลั้งหารทั้งปวงนั้นว่าเป็นโทษ เช่นนั้นแล้ว ย่อมเกิดความเบื่อหน่าย ไม่เพลิดเพลินติดใจ

6. มุญจิตกัมมายาญาณ (Knowledge of The Desire for Deliverance) ได้แก่ ญาณอันคำนึงด้วยครัวจะพ้นไปเสีย คือ เมื่อเบื่อหน่ายลั้งหารทั้งหลายแล้ว ย่อมปรารถนาที่จะพ้นไปเสียจากลั้งหารเหล่านั้น

7. ปฏิสังขานุปสนาญาณ (Knowledge of Reflective Contemplation) ได้แก่ ญาณอันคำนึงพิจารณาทางออกคือ เมื่อต้องการจะพ้นไปเสีย จึงกลับหันไปยกเอลั้งหารทั้งหลายขึ้นมาพิจารณาทำหนด้วยไตรลักษณ์ เพื่อมองหาอุบやที่จะปลดเปลื้องออกไป

8. ลั้งหารรูปญาณ (Knowledge of Equanimity Regarding all Formations) ได้แก่ ญาณอันเป็นไปด้วยความเป็นกลางต่อสัมภารติ คือ เมื่อพิจารณาลั้งหารต่อไป ย่อมเกิดความรู้เห็นสภาวะของลั้งหารตามความเป็นจริงว่า มีความเป็นอยู่เป็นไปของมันอย่างนั้นเป็นธรรมชาติ จึงวางใจเป็นกลางได้ ไม่ยินดีในร้ายในลั้งหารทั้งหลาย

9. สัจจานุโลมิกาญาณ (Conformity Knowledge) ได้แก่ ญาณอันเป็นไปโดยอนุโลมแก่การหยั่งรู้อริยสัจ (ความจริง) คือ เมื่อวางใจเป็นกลางต่อสัมภารต์ทั้งหลาย ไม่偏向 และญาณแล่นมุ่งตรงไปสู่นิพพานแล้ว ญาณอันคล้อยต่อการตรวจสอบรู้อริยสัจย่อมเกิดขึ้นในลำดับต่อไป ได้แก่

การเข้าสู่ญาณที่ 3 ดังต่อไปนี้

ญาณที่ 3 อาสวักขายาณ (Knowledge of the Destruction of Mental Intoxication) หมายถึง ปัญญาหยั่งรู้ ที่ทำให้สัมโนภาวะด้วยการค้นพบว่า อะไรเป็นสาเหตุของอะไร และอะไรเป็นผลลัพธ์เนื่องมาจากอะไร จากหลักฐานในปัจจจสมุปบาท (The Dependent Origination) ได้แก่ การที่ลั้งหารทั้งหลายอาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้น มี 12 ประการดังนี้¹²

1/2. อวิชชาปจจยา สมุชารา (Dependent on Ignorance Arise Karma-Formations) ได้แก่ เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยลั้งหารจึงมี

3. สมุชาрапจจยา วิญญาณ (Dependent on Karma-Formations Consciousness) ได้แก่ เพราะลั้งหารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณ

การที่มีบุษยไม่รู้เท่าทันความจริงจึงเกิดความทุกข์ เพราะไปยึดถือเอาสิ่งที่ไม่แนนอน

4. วิญญาณปจจยา นามรูป (Dependent on Consciousness Arise Mind and Matter) ได้แก่ เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมี

5. นามรูปปจจยา สพายตน (Dependent on Mind and Matter Arise Six Sense-Bases) ได้แก่ นามรูปเป็น ปัจจัยสพายตนจึงมี

6. สพายตนปจจยา ผสโฐ (Dependent on Six Sense-Bases Arise Contact) ได้แก่ สพายตนเป็นปัจจัยผัสสะจึงมี

7. ผสสปจจยา ต�ุทา (Dependent on Contact Arise Feeling) ได้แก่ เพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมี

¹² วินย. 4/1/1, ส.น. 16/1/1, อภ.ว. 35/274/185

8. เวทนาปจจยา เวทนา (Dependent on Feeling Arise Craving) ได้แก่ เพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมี

9. ตัณหาปจจยา อุปทาน (Dependent on Craving Arise Clinging) ได้แก่ เพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมี

10. อุปทานปจจยา กโว (Dependent on Clinging Arise Becoming) ได้แก่ เพราะอุปทานเป็นปัจจัยกพจิมี

11. ภรปจจยา ชาติ (Dependent on Becoming Arise Birth) ได้แก่ เพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมี

12. ชาติปจจยา ธรรมรณ (Dependent on Birth Arise Decay and Death) ได้แก่ เพราะชาติเป็นปัจจัยชรา มรณ จึงมีโสกปริเทวทุกข์โหมนลุสุปายาสา สมภานดิ (There also Arise Sorrow, Lamentation, Pain, Grief and Despair) ความโศกเศร้า ความครวญ ทุกข์โหมนัสและความคับแคนใจมีพร้อม

เอวเมตสุส เกวลสุส ทุกขกุขนุธสุส สมุทโย ให้ (Thus Arise this Whole Mass of Suffering) ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งปวง จึงมีคล้ายกันด้วยประการฉะนี้

ทั้ง 12 ข้อ เป็นปัจจัยต่อเนื่องกันไปหมุนเวียนเป็นวงจร ไม่มีต้น ไม่มีปลายเรียกว่า ภวัตต์ Wheel of Existence นับเป็นความรู้ที่พระลิทธัตถะได้ในยามสุดท้ายแห่งรัตรีวันตรัสรู้ด้วยว่า เมื่อจบภานุทั้ง 3 นี้แล้วพระลิทธัตถะจึงค้นพบอริยสัจ 4 (The Four Noble Truths) ได้แก่ ความจริงที่ทำให้ผู้เข้าถึงกลাযเป็นอริยะ มี 4 ประการดังนี้¹³

1. ทุกข์ (Suffering) ได้แก่ ภาระที่บีบคั้น ขัดแย้ง บกพร่อง ขาดแก่นสาร และความเที่ยงแท้ ไม่ให้ความพึงพอใจแท้จริง

2. ทุกขสมุทัย (The Cause of Suffering) ได้แก่

สาเหตุให้ทุกข์เกิดคือ ตัณหา 3 มี การตัณหา ภวตัณหา และวิภาวะตัณหา

3. ทุกขนิโร (The Cessation of Suffering) ได้แก่ ภาระที่เข้าถึงเมื่อกำจัดอวิชชา สำรอกตัณหาสิ้นแล้ว ไม่ถูกย้อม ไม่ติดข้อง หลุดพัน สงบ ปลดปล่อย เป็นอิสระคือนิพพาน

4. ทุกขนิโรตามนิปภูปภา (The Part Leading to the Cessation of Suffering) ได้แก่ หัวข้อปภูปต้าให้ถึงความดับทุกข์

"...พระผู้มีพระภาคทรงมีญาณทัศนะตามเป็นจริงในอริยสัจ 4 ครบวนรอบ 3 รอบ มี อาการ 12 (ตปริภูปฏิ ท วารทสาการ ยถาภูต ญาณทสสน) อย่างนี้แล้ว จึงปภูปญาณพระองค์ไว้ว่า ทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว..."¹⁴

ในทันทีที่ตรัสรู้ พระลิทธัตถะก็เป็นพระพุทธเจ้าและทรงบรรลุพระนิพพานขั้นที่ 1 คือ สอุปattiเสสนิพพาน (Nibbana with the Substratum of Life Remaining)¹⁵ ได้แก่ ภาระที่เป็นสุขสูงสุดเพราไรกิเลส ไรทุกข์ เป็นอิสรภาพ สมบูรณ์ แต่ก็ยังมีลังขารร่างกายเหมือนมุขย์ ทั่วไปหลังจากพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วก็ได้เสวยวิมุตติสุข (คือ สุขเกิดแต่ความหลุดพันจากกิเลสอาสวะและปวงทุกข์ เป็นเวลาถึง 7 สัปดาห์)

บทสรุป

จากความอยากรู้ว่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร? ทำให้เกิดการค้นคว้าจากการบันทึกของเหล่านักประชัญญื่นอดีตที่มีความรอบรู้ในหลักพุทธธรรม เมื่อพิจารณาในความหมาย "ตรัสรู้" ทำให้ทราบว่า เป็นการค้นพบอะไรอย่างหนึ่ง ที่ทำให้เกิดแสงสว่างทางปัญญา สดส่องเทียนสภากความเป็นจริงของลัทธิทั้งหลายต่างอิงอาศัยซึ่งกันและกัน จึงเกิดมี

¹³ วินย. 4/14/18, ส.ม. 19/1665/528, อภ.ว. 35/145/127

¹⁴ พระธรรมบัญญัติ (ประยุทธ์ ปยุตติ), 2538. พจนานุกรมพุทธศาสนา ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพฯ: มหาอุปัลจกรน้ำชาวิทยาลัย, หน้า 101.

¹⁵ ข้ออธิ. 25/222/258

ขึ้นและดับลงไปตามสาเหตุปัจจัยล้วนแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ดำรงอยู่ และดับไปเป็นธรรมชาติอยู่อย่างนั้น การที่มีนุษย์ไม่วุ้นทันความจริงซึ่งเกิดความทุกข์ เพราะไปยึดถือเอาสิ่งที่ไม่แน่นอนจากปัญหาที่ว่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร? จึงตอบได้ว่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างไร หมายถึงรู้ว่า ความเป็นไปของมนุษย์และสัตว์ทั้งมวลเป็นทุกข์ ซึ่งความทุกข์มาจากการที่จะดับทุกข์ด้วยดับเหตุแห่งความทุกข์อยู่ 8 สาย (มรรค) คือ เห็นชอบ คำริชชอบ เจรจาชอบ ทำการชอบ เลี้ยงชัพชอบ เพียรชอบ ระลึกชอบ ดังจิตชอบ

จากการตอบคำถามอย่างนี้ เป็นเพียงตอบผลขั้นท้าย สุด เมื่อก่อนกับปัญหาว่า

"มะพร้าวคืออะไร" คนตอบก็ยกผลมะพร้าวขึ้นแล้ว

บอกว่า "นี่แหล่ะคือมะพร้าว" ซึ่งความจริงยังมีก็ว่า ยังมีลำต้น ลีกลงไปในแผ่นดินก็ยังมีรากผสมกับสภาพแวดล้อม อีกมากมายที่ไม่ได้ก่อภารกิจ ซึ่งล้วนแต่เป็นเหตุปัจจัยที่สำคัญของการเกิดผลทั้งสิ้น

ดังนั้นการตรัสรู้อย่างไรจึงเป็นเรื่องที่ยังใหญ่มาก เมื่อศึกษาตามลำดับแห่งรากรากที่มีชณะตรัสรู้ จะทราบความละเอียดแห่งผลที่เกิดขึ้นโดยลำดับ เริ่มต้นในปฐมยาม ด้วยการทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาจากคณาจารย์ ต่อจากนั้นก็ค้นพบสิ่งที่เรียกว่า "วิชา" 3 มี บุพเพนิเวสุสติ-ญาณ จุคุปปตญาณ และอาสวักขยญาณ ซึ่งถือว่าวิชา 3 นี้เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อดำเนินไปถึงจุดสุดท้ายคือ การค้นพบอย่างไร อันเปรียบเสมือนเป็นผลไม้แห่งการตรัสรู้ธรรม ของพระพุทธเจ้า

บรรณานุกรม

ชุทุกนิกาย ปฏิสมุกทาภิมคุต มหาจุฬาเดปีฎก, เล่มที่ 31. 2500. กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.

ชุทุกนิกาย อติวุตติก มหาจุฬาเดปีฎก, เล่มที่ 25. 2500. กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.

ทิมนิกาย ปาน្យิกวากุค มหาจุฬาเดปีฎก, เล่มที่ 11. 2500. กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.

พระธรรมปีฎก (ประยุทธ์ ปยุตตโถ). 2538. พจนานุกรมพุทธศาสนา ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.

วินัยปีฎก มหาจุฬาเดปีฎก, เล่มที่ 4. 2500. กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.

สัญคตินิกาย ชุนอวารวคุต มหาจุฬาเดปีฎก, เล่มที่ 17. 2500. กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.

สัญคตินิกาย สพายตนวงศุต มหาจุฬาเดปีฎก, เล่มที่ 18. 2500. กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.

สุชีพ ปุญญาภูนาพ. 2525. พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน. กรุงเทพฯ : มหามหากรุณาธิคุณวิทยาลัย.

อภิธรรมปีฎก ဓมมสุคณี มหาจุฬาเดปีฎก, เล่มที่ 34. 2500. กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.