

ศิลปะสำหรับการมีชีวิตอยู่ในโลก

(ชุดลอยปทุม อันต์ับ ๔๙)

พุทธทาสภิกขุ

อุทิศนา

ลวยธรรมะมาลัย	ลงสู่โลกอันเบียดบีบ
แผ่ธรรมะรังษี	ตามพระพุทธรูปประสงคฺ ๗
มันหมายจะเสริมศาสน์	สถาปนโลกให้อยู่ยง
ปลอดภัยพินาศ, คง	เป็นโลกศขสถาพร ๗
หากแล้พระธรรมญาณ	อันธพาลกลีบร
จะครองโลกเป็นอากร	ให้เลวลู่สเตรัจฉาน ๗
จะทกข์ทนทงคินวัน	พิฆาตกนบมีประมาณ
ด้วยเหตุอหังการ	เข้าครองโลกวิโยคธรรม ๗
บรรษัทพระพุทธรองคฺ	จึงประสงคฺประกอบกรรม
ตามแนวพระธรรมนำ	ให้โลกผองผ่องพันภัย ๗
เผยแผ่พระธรรมทาน	ให้ไพศาลพิชิตชัย
แปดหมื่นสี่พันนัย	อุทิศท้าวทงปถพี ๗

พ.ท.

๒๕๒๓

AGG. NO.	1413
Date Received	17 พ 30
CaH No.	พ 244๘

ห้องสมุด "กระท่อมธรรมโฆษณ์"

สวนอนุสรณ์มูลนิธิ

ศิลปสำหรับการมีชีวิตอยู่ในโลก

(ชุดลอยปทุม อันดับ ๔๙)

พุทธทาสภิกขุ

บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา

ชุด ศิลปแห่งการครองชีวิต ครั้งที่ ๔

ณ ลานหินโค้ง สวนโมกขพลาราม ไซยา

วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓

ศรัทธาบริจาค

ของ

ผู้มาเยี่ยมสวนโมกข์แต่ละปี

พิมพ์ครั้งที่ ๑/๒,๐๐๐ เล่ม

ธันวาคม ๒๕๒๖

ส. ค. ค.

๑) ผู้เขียนมี สำหรับสี่ กว้างเท่า
สี่เหลี่ยมจัตุรัส ด้วยสี่ ด้าน
ทั้ง ขอบ และด้านหน้า ล้วน กิ่งก้าน
แต่คนชั่ว กลับถอดเอา ล้อดล

๒) ผู้เขียนนี้ เบลอคงกว่า ผู้เขียน
ไม่เสีย จะหมดดี เพราะผู้เขียน
รู้ลึกแล้ว กะชั่ว, เพราะเห็นทุก
อัน = คบ อันไม่ อันใด เลย

พุทธทาสเถรวิจิตร

อนิเมททา

การพิมพ์หนังสือ ชลธรรมะ อันเป็นธรรมทาน ในสมัย
ที่โลกกำลังขาดแคลนธรรมะอย่างถึงขั้นหนังสือ "อนิเมททา"
เหตุผล และ การแก้การอนิเมททา, วิธีของอนิเมททา.

คำว่า "ธรรม" เมื่อแปลคำนี้แล้ว มีความหมาย มาก
มาย นานาประการ, แต่ประการที่สำคัญที่สุดนั้น ธรรมะ
คือ หน้าที่ ที่มนุษย์จะต้องปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามกฎ
ของธรรมชาติ ทุกชั้นทุกตอน แห่งวิวัฒนาการ ของเขา,
เพื่อความมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข ทั้ง โดยส่วนตัว และ
ส่วนรวม, หรือทั้งโลก.

โลกขาดแคลนธรรมะ เพราะ ไม่รู้จักหนังสือ เรียกว่า
ธรรมะอย่างถูกต้อง ดังที่กล่าวแล้ว เพราะคืออยู่
แต่ด้อยลงในจิตใจ ในระสอระบอบอันเกิดจากกาฏประทุพถ
ผลธรรมะ นั้นเอง. สังเกตว่า กาลสมัยใดคน ย่อมชอบ
ใจในระสอระบอบนั้น และใคร่รู้เต็มใจที่จะคนกาฏ-
ทั้ง มีวิถีทางเป็นกาลสมัย ทั้ง หนังสือทั้งตัว. มหากาลิสส
ชีวิตจิตใจ คนเห็นแล้วว่า ไม่ถูกต้องมีธรรมะ อะไรก็ ให้
โลกแล้ว; แต่แต่ให้ มีหนังสือ สนอ๑๑ กาลิส ให้เต็มใจอยู่
ตลอดกาล เป็นพอแล้ว. เขาเห็นว่า หน้าที่ ของเขา มีอยู่
เพียง แต่เขาหนังสือ สนอ๑๑ ความ ต้อง กาฏ ของ กาลิส เท่านั้น.

โลกส่วนใหญ่นี้ กำลังตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ จึง

การรู้จักธรรม คือการรู้ตัวละโรยมีอะไรอย่างถูกต้อง คน
 มีเหตุผลในใจในสิ่งที่คิด แม้ในความคิดหรือข้อสงสัย ก็คิดด้วยสติอยู่
 กับสติใจ อย่าง ยึด ยึด จ. มีอะไรจะเป็น ความสุขขันธ์ใหม่ ย่อม
 มีเป็นขั้นที่แท้ แห่ง ความหลุดพ้น สำหรับผู้ที่มี ธรรมอย่างแท้
 จริง. ความเห็นแก่ตัว ย่อมเกิดไม่ได้ เพราะเหตุนี้. ความรัก
 เพื่อหม่อมราชวงศ์อย่างอื่น มีได้โดยง่าย แม้ว่าจะมีความเขลา
 ใจที่ สูง ภาวก็ตาม หากมีสติเพียงไร. ผู้ประพฤตธรรม ย่อม
รู้สึกรู้เห็น สุข เมื่อรู้สึกรู้ว่าตนได้ประพฤตธรรม หรือเมื่อได้ทำ
 หน้าที่ของตนอย่างถูกต้อง. ความโกรธแค้นใจ ใน
 ใจนี้ ทำให้รู้สึกรู้เห็น สุข. มีหัวใจความสงบเป็นสมาธิ
 คือ สุขเวทนา ภาวเห็นอย่างนี้ คือ สุข ความดี นั้น ภาย เกล
 ใจที่ตนเป็นทุกข์ของใจเขาเหล่านั้น เสียแล้ว.

ธรรม: ข้อใดในเรารู้จักมีสติใจ อย่างถูกต้อง รู้จักมีสติ
 แปรคือมีสติ และใช้มันอย่างถูกต้อง, มีหลักที่ทราบ
 ทรัพย์สมบัติ ได้โดยดีแล้วหรือเสีย มีทรัพย์สิน ภาย อย่าง
 ถูกต้อง คือเป็นไปเพื่อ สันติสุขสันต์บุคคล และ สันติภาพ
ของสังคม โดยสันต์โดย, มีสัจจะวิญญูญาณโดยดี เห็นแก่
 ใจดี แม้แต่สัตว์เดรัจฉาน และบุคคลชาติต่างต่าง, มีเมตตา
 ธรรมดีโดยใจ หรือ เมตตาด้วยใจ แม้แต่คนน้อยโดย. คือ
ที่เรียดอก งาม, ใจดี, หรือ ข้อดีของคนดี ย่อมมี
แต่ผู้ประพฤตธรรม. ข้อนี้ หมายถึง ความว่า ความเป็น
 ธรรมดีของบุคคลนี้, มีแต่ สัจจะดี มีตั้งแต่ ใจดีที่
 ใจประพฤตธรรม เห็นด้วยใจที่โดย.

ศิลปะสำหรับการมีชีวิตอยู่ในโลก.

ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย,

การบรรยายประจำวันเสาร์ แห่งภาควิสาขบูชา เป็นครั้งที่ ๔ ในวันนี้ อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่อง ศิลปะแห่งการครองชีวิต ต่อไปตามเดิม; แต่จะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อ เฉพาะในวันนี้ว่า ศิลปะสำหรับการมีชีวิตอยู่ในโลก.

พุทธบริษัทพึงรู้ความหมายของศิลปะ.

ท่านทั้งหลายเป็นอันมาก ไม่ได้เคยฟังมาแต่ต้นของการบรรยายชุดนี้ ย่อมมีความสงสัยขึ้นมาในใจว่า มีศิลปะอะไรกัน ที่เกี่ยวกับธรรมะ, หรือว่าธรรมะจะมาเป็นศิลปะในการมีชีวิต, และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อยู่ในโลก การมีชีวิต

อยู่ในโลก จะทำให้เป็นศิลปะได้อย่างไร? เราได้เคยสรุปความหมายของคำว่า ศิลปะ มาแล้ว ในการบรรยายครั้งก่อนๆ ซึ่งผู้ฟังจะต้องทำไว้ในใจ ถึงความหมายอันนี้ ให้เป็นที่เข้าใจอยู่เสมอ สำหรับการฟังทุกครั้งไป.

คำว่า ศิลปะ คนอื่นพวกอื่นเขาจะมีคำจำกัดความมาอย่างไร ก็ตามใจเขา สำหรับเราพวกพุทธบริษัท จำกัดความของคำว่า ศิลปะ ไว้ว่า ความสำเร็จ ที่บวกรกันเข้ากับ ความมั่งคั่ง และบวกรกันเข้ากับ ความมีฝีมือ. ลองฟังดูให้ดี ๆ ว่า ความเป็นศิลปะหรือความมีศิลปะ กับความไม่มีไม่เป็นศิลปะนั้นมันต่างกันอย่างไร. ศิลปะ หรือความมีศิลปะ เป็นศิลปะนั้น มันมีผลเป็นความสำเร็จประโยชน์ตามที่ตัวต้องการ แล้วก็บวกรกันอยู่กับความมั่งคั่ง เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสพอใจ และบวกรกันอยู่กับความมีฝีมือ ในการประพฤติกหรือกระทำ; ถ้ารวมกันได้ทั้ง ๓ อย่างแล้ว ก็เรียกว่าเป็นศิลปะ.

เท่าที่เราสอบดูความหมายกับคำว่า art ของพวกฝรั่ง ซึ่งมีความหมายในทางปรัชญา เป็นต้น มันก็ได้ใจความเหมือน ๆ กัน กับที่พุทธบริษัทเราดูกันเป็นหลักอยู่. วัตถุ

ประสงค์ของการกระทำทุกอย่าง อยู่ที่ความสำเร็จ
 ประโยชน์, จะเป็นความสุขหรือเป็นอะไรขึ้นมาได้ตามที่
 เราต้องการ ^๕นี้ต้องมีแน่; ^๕นี้ถ้ามันบวกกันเข้ากับความ
 งดงาม มันก็มีความหมายมากออกไป; เพราะว่าความ
 สำเร็จประโยชน์ที่ไม่่งดงาม ก็มีเหมือนกัน คือมันเป็น
 ธรรมดาๆ แต่ความสำเร็จประโยชน์ที่มีความงดงามแสดงอยู่
 ในนั้น มันจับใจผู้คนมากกว่า.

พระพุทธรองค์จังหวัดยี่น่าย้าหนว่า เธอจงประกาศ
 พรหมจรรย์ ให้มีความงามในเบื้องต้น ความงามในท่ามกลาง
 และความงามในเบื้องปลาย. ถ้าท่านมอง พระพุทธรองค์
 ในแง่ ^๕นี้ ก็จะเห็นได้ทันทีว่า ทรงเป็นศิลปิน หรือมีวิญญาน
 แห่งศิลปิน, และมุ่งหมายให้พวกเราใช้ความเป็นศิลปิน
 คือมีประโยชน์จากศิลปิน.

^๕นี้ยังจะต้องบวกกันกับความฝีมือ หมายถึงว่า มัน
 กระทำได้ โดยยาก เป็นงานฝีมือที่ละเอียดอ่อนที่ทำได้โดย
 ยาก. ^๕ข้อนี้มันเกือบจะเป็นธรรมดาว่า ถ้าสำเร็จประโยชน์
 ด้วย งดงามด้วย มันก็ต้องทำยาก แต่มันอาจจะเป็นไปได้
 ว่าที่ไม่ยาก ทำไม่สู้ยาก ก็จะมี. ^๕นี้เราจึงต้องจำกัดความลง
 ไปด้วยอีกข้อหนึ่งว่า และเป็นงานฝีมือ.

นี่คือ ความหมายของคำว่า ศิลป แปลว่า สำเร็จ
 ประโยชน์ บวกกันอยู่กับความงาม และความมีฝีมือ.
 ความงามจูงใจคนให้สนใจ, จูงใจคนให้ทำตาม นี่เป็นความ
 งามในทางนามธรรม เป็นความงามทางธรรม; ไม่ใช่งาม
 ค่ายเขียว ๆ แดง ๆ สีสนั้ววรรณะลวดลาย, แต่มัน เป็นความ
 งามของการประพฤติ ของมรรยาท ของการกระทำ.
 เมื่อเขาเห็นแล้วก็ยินดี พอใจ เลื่อมใส สัมผัสใจเอาอย่าง.

ที่นั่นก็มาถึงข้อที่ว่า มีฝีมือ คือกระทำให้ยาก; ถ้า
 มันง่ายไปหมด หรือไม่ต้องการฝีมือ ทุกคนก็เป็นศิลปิน
 ไปหมด. ที่นั่นจะทำได้แต่คนที่มีความฝีมือ ซึ่งแสดงอยู่ในตัว
 แล้วว่าไม่ใช่คนโง่. ระวังให้ดี, คนโง่จะทำอะไรให้มีฝีมือ
 ไม่ได้; แล้วคนที่ขอมโง่ ขอมไม่ทำอะไรให้มีฝีมือ นั่น
 ก็มียุ่่มากในโลกนี้ หรือจะเป็นธรรมดาไปเสียทีเดียว.

บททวนศิลปแห่งการครองชีวิต.

ที่นั่นก็มาพูดถึงหัวข้อที่ว่า ศิลปสำหรับการมีชีวิตอยู่
 ในโลก ก็คือ คนจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ ขอให้อยู่อย่างมี
 ศิลป. ในการบรรยาย ครั้งที่ ๑ ได้พูดถึงถึงความหมาย
 ทั่วไปของคำว่า ศิลป ของคำว่า ชีวิต, ของคำว่า ทักษะแห่ง

ชาวพุทธ. เพราะเรามีหัวข้อว่า ปรมัตถศิลป์แห่งการ
ครองชีวิตตามที่ศนะของชาวพุทธ. วันนี้เป็นคำบรรยาย
ที่ขยายความออกไป เพื่อให้เข้าใจโดยรายละเอียด ว่าตาม
ที่ศนะของชาวพุทธนั้น เรามีแบบแห่งการครองชีวิตที่เป็น
ศิลป์.

ในการบรรยาย ครั้งที่ ๒ บรรยายโดยหัวข้อว่า
ชีวิตในฐานะวัตถุแห่งศิลป์ ออกจะฟังยากสำหรับคนทั่ว
ไป; เพราะว่าเขาเอาวัตถุจริงๆ กันเสียโดยมาก มาเป็น
วัตถุแห่งศิลป์ คือเป็นวัตถุสิ่งของ เป็นไม้เป็นโลหะ เป็นโลหะ
เป็นกระดาษ เป็นก้อนหิน เป็นอะไรก็ตาม เป็นวัตถุแห่ง
ศิลป์; อย่างที่เราได้เห็น ได้ยิน ได้ฟัง อยู่ว่ามันเป็นวัตถุ
แห่งศิลป์. แต่เดี๋ยวนี้ตัวชีวิต, และโดยเฉพาะ ส่วนที่
เป็นนามธรรม เราสามารถที่จะเอามาเป็นวัตถุที่ตั้งแห่ง
ศิลป์ ก็คือทำชีวิตนั้นให้งดงาม.

ในการบรรยาย ครั้งที่ ๓ ศิลป์แห่งการมีชีวิตอยู่
เหนือปัญหา หมายความว่าชีวิตเต็มไปด้วยปัญหา นี่เป็น
ชีวิตธรรมดา; ถ้าทำให้อยู่เหนือปัญหาได้ นั่นเป็นชีวิต
ที่มีศิลป์.

ศิลปะหมายถึงวัตถุประสงค์การกระทำ, ความคิดและแสดงออก

ท่านก็พอจะเข้าใจได้ว่า คำว่า ศิลปะ นี้ ไม่ได้หมายถึง เรื่องทางวัตถุแต่อย่างเดียวเสียแล้ว, มันหมายขึ้นมาถึง การกระทำ กิริยาแห่งการกระทำ หมายถึง ความคิด และการแสดงออกแห่งความคิด. นี่มันมากไปกว่าคนทั่วไปเขาเข้าใจกันอยู่; แต่พวกที่เป็นศิลปินจริงๆ เขารู้ดีเรื่องนี้ ถ้าจะโยงอยู่กับพวกเรา ที่ว่าศิลปะนี้อาศัยอยู่แต่เพียงวัตถุอย่างเดียว. ขอให้เขยิบขึ้นไปให้สูงถึงระดับของพุทธบริษัท ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า จงประกาศพรหมจรรย์ให้ดังงาม คือมีศิลปะ ทั้งเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย.

พรหมจรรย์ คือการประพฤติปฏิบัติกระทำอย่างถูกต้อง ของชีวิต สำหรับชีวิต เพื่อชีวิต หรือโดยชีวิตนั่นเอง; นี่เขาเรียกว่าพรหมจรรย์. การดำรงชีวิตอยู่ให้ดีที่สุด นี่เรียกว่าพรหมจรรย์, เป็นวิธีการครองชีวิตที่ดีที่สุด. พวกเขອງไปประกาศพรหมจรรย์ และการประกาศ

นี้ทรงกำชับว่า ให้มันงดงามทั้งเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย.

ถ้าท่านทั้งหลายมีสติปัญญามากพอ ก็อาจจะมองเห็นได้เลยว่า ที่เราเป็นคนกันนี้แหละ คือการประพาศิพรหมจรรย์; พึงดูให้ดีๆเถอะ ที่เราเป็นคนเป็นมนุษย์กันอยู่ตามปรกตินี้ มันก็คือการประพาศิพรหมจรรย์อยู่โดยไม่รู้สีกตัว; เพราะว่าเราประพาศิเป็นการต่อสู้เพื่อให้รอดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง, แม้ว่าจะอยู่ในระดับต่ำก็มีความหมายอย่างเดียวกันกับคำว่าพรหมจรรย์.

ที่นี้ พระองค์ไม่ทรงประสงค์ ให้เป็นพรหมจรรย์ง่ายๆ โง่ๆเลวๆอย่างนั้น จึงทรงกำชับ ถึงกับว่า ให้มันงดงาม : ข้างต้น กึ่งกลาง ตรงกลาง กึ่งกลาง ข้างปลาย กึ่งกลาง. เราจึงต้องสนใจเรื่องของความงดงาม ที่จะเข้ามาผนวกกันกับความสำเริงประโยชน์ และเป็นงานฝีมือที่ละเอียดอ่อนด้วย; ทั้งนี้เพื่อความมีชีวิตอยู่อย่างถูกต้องสำหรับพุทธบริษัทเรา.

คำว่า พุทธะ นี้ แปลว่า ผู้รู้, ผู้ตื่น, ผู้เบิกบาน. พุทธบริษัท ก็แปลว่า บริษัท คือกลุ่มชน ผู้มีความรู้ ความ

ต้นจากหลับ และ ความเบิกบาน. กลุ่มชนจำนวนมาก มี
 วัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน รวมกันเข้าแล้วเรียกว่า "บริษัท"
 หนึ่ง; อย่าง พุทธบริษัท นี้ คือกลุ่มชนจำนวนมากที่มี
 วัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน มีพระพุทธเจ้าเป็นหลักเป็นประ-
 ธาน; เรามารวมกันเพื่อวัตถุประสงค์อันนี้ ก็เรียกว่าพุทธ
 บริษัท. พุทธบริษัทก็คือผู้ที่มีความรู้ เป็นผู้ มีความดี คือ
 ไม่หลับไม่หลงไหล ไม่โง่เง่า แล้วก็เบิกบานอยู่ด้วยความสุข.

ดูความหมายของคำว่า พุทธบริษัท คำเดียว
 ก็พอที่จะแสดงให้เห็นว่า มันต้องมีศิลปะ ก็เป็นศิลปะ
 พุทธบริษัทจึงจะอยู่อย่างผู้รู้ ผู้ดี ผู้เบิกบาน ได้ตามความ
 ประสงค์ มันจึงเกี่ยวเนื่องกันอยู่ อย่าง แยกกันไม่ได้
 สำหรับความมีศิลปะกับความเป็นพุทธบริษัท.

ที่นี้จะเหลือขูไปถึงสิ่งที่เรียกว่า พระธรรม หรือ
 ความรู้อันเกี่ยวกับพระธรรม หรือการปฏิบัติอันเกี่ยวกับพระ
 ธรรม หรือผลของการปฏิบัติอันเกี่ยวกับพระธรรม, รวม
 เรียกสั้น ๆ ว่า "ธรรม" คำเดียว. ค่าอันสูงสุดของสิ่งที่
 เรียกว่าธรรม ก็อยู่ตรงที่ ทำโลกนี้ให้งาม. คนที่เห็น
 แก่ปากแก่ท้อง จะไม่รู้ค่าของความงาม; ขอให้ได้กิน

ได้อิ่มได้นอนหลับก็แล้วกัน, ไม่คำนึงถึงความมั่งคั่ง, โลก
ก็เป็นโลกที่เราอยู่ได้ก็แล้วกัน ไม่ต้องคำนึงถึงความมั่งคั่ง.
คนที่ไม่มีธรรมะ ไม่รู้จักธรรมะ ไม่ต้องการธรรมะ.

ธรรมะมีค่า หรือคุณค่า หรือคุณสมบัติ อะไรก็ตาม
อยู่ที่การทำโลกให้มั่งคั่ง. ถ้าว่าโลกนี้ไม่ต้องการความมั่งคั่ง
ก็ไม่ต้องมีธรรมะก็ได้; ฉะนั้น การมีธรรมะ ก็ทำให้โลก
มั่งคั่ง คือความสงบสุข, ไม่มีอะไรจะงัดงามเท่ากับ
ความสงบสุข. เราจึงสนใจกับศิลปะ ซึ่งเป็นความงาม
และจะต้องเกิดขึ้นมาจากสิ่งที่เรียกว่าพระธรรม. เราจะให้คน
แต่ละคนมีภาวะอันมั่งคั่ง ทางกาย ทางวาจา ทางใจ, ทาง
การพูดจาทาง การคิด ทางการกระทำ การเป็นอยู่, ทุกอย่าง
ให้มันมีความมั่งคั่ง, แล้วรวมกันเป็นโลกทั้งมั่งคั่ง.

ให้มีความมั่งคั่งอยู่ในการกระทำ ทางฝ่ายจิต
ฝ่ายวิญญูญาณมากกว่าทางฝ่ายวัตถุ : ท่านแต่งตัวงาม
มันก็คืองามทางฝ่ายวัตถุ, ท่านมีมารยาทงาม มันก็คือความ
งามทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญูญาณ หรือฝ่ายธรรมะ มันไม่ได้มีอะไร
เพียงแต่ฝ่ายวัตถุอย่างเดียว. คนเราคนหนึ่งๆ ประกอบ
ด้วยวัตถุ คือร่างกายและจิตใจซึ่งเป็นนามธรรม มันสัมพันธ์

กัน ให้เกิดการกระทำ เกิดการเป็นอยู่ทั้งดงามพร้อมกันไป
ทั้งทางร่างกายและทั้งทางจิตใจ.

เมื่อรู้^๕ว่าความงามนั้นมันมีความหมายพิเศษ แยกออกไป
ไปจากความสำเร็จประโยชน์ เพียงอย่างเดียว เราก็ต้องนึก
ถึงกันบ้าง; แม้ตัวเราเองก็ชอบความงามของเราเอง;
คนอื่นไม่ต้องพูด เขาก็จะชอบความงามของคนอื่น ก็เลย
เป็นเรื่องชักจูงดึงดูด ให้เกิดการคบหาสมาคมหรือร่วมมือ
กัน; ฉะนั้นความเป็นผู้สมัคสมานสามัคคีกัน มันก็มีได้
ง่ายเพราะเหตุนี้.

ชีวิตต้องเนืองอยู่กับศิลปะจึงจะงามนำดู.

ทีนี้เมื่อพูดถึงว่า ศิลปะสำหรับการมีชีวิต ก็คือ
การบอกให้รู้ว่า ชีวิตต้องเนืองอยู่กับศิลปะ, มีความ
สงบสุข ชนิดที่มีความงาม; ถ้ามันไม่เป็นอย่างนี้แล้ว
คือมันเป็นไปในทางที่ตรงกันข้ามเสียแล้ว ชีวิตก็คือตัวนรก
นั่นเอง.

ท่าน ลองเป็นอยู่อย่างไม่มีศิลปะ ดูก็ได้ แล้ว ชีวิต
ของท่านมันก็จะกลายเป็นนรกไปทันที, ก็มันกระทำไป

ในทางที่ไม่มีอะไรตรงตามเลย ในการกระทำทางกายก็ดี ทาง
 วาจาที่ดี ทางจิตที่ดี สติปัญญาความคิดเห็นที่ดี มันจะผิดหมด.
 ที่มันไม่งามนั่นคือผิด มันไม่สำเร็จประโยชน์, แล้วมันก็เป็น
 ทุกข์และเดือดร้อน, แล้วก็ทำได้ง่ายๆ ทำโดยไม่ต้องมี
 ความรู้ความคิดความพยายามอะไร. นี่ชีวิตที่ไม่มีศิลปะ ก็จะ
 กลายเป็นแหล่งแห่งความทุกข์ทรมานไปเสียเอง. แล้วมอง
 ดูไปที่ความทุกข์ ไกรเห็นว่างามบ้าง? แล้วความหมายของ
 คำว่า ทุกข์, หรือทุกข์ นี้ แสดงอยู่ชัดแล้วว่า ดูแล้ว
 น่าเกลียด.

ตรงนี้ขออธิบายนอกเรื่องหน่อย เพราะว่ายังเข้าใจ
 ผิดกันอยู่มาก. คำว่า ทุกข์ ในภาษาไทย หรือทุกข์ ในภาษา
 บาลี นั้น ตัวหนังสือแท้ๆ ที่เป็นความหมายกลางๆ กว้างที่
 สุดแล้ว มัน แปลว่า ดูแล้วน่าเกลียด; หู แปลว่า น่าเกลียด
 หรือชั่ว, อิกข อกข นี้ก็แปลว่า ดู หรือ เห็น ทุกข์ ก็แปลว่า
 ดูเห็นแล้วน่าเกลียด, ได้แก่สังขารทั้งปวง ทั้งที่มีวิญญาณ
 และไม่มีวิญญาณ.

สังขารที่มีวิญญาณน่าเกลียด เพราะมันไม่เที่ยง
 เปลี่ยนแปลง มันก็น่าเกลียด, หรือว่ามีกิเลสครอบงำ แล้ว

มันก็เป็นทุกข์ แล้วก็น่าเกลียด. แต่ว่าสังขารที่ไม่มีวิญญาณ เช่นก้อนหินก้อนนี้ มันไม่ได้มีชีวิตวิญญาณ ไม่รู้สึกทนทุกข์ ทรมานอะไรในตัวเอง; แต่มันก็มีลักษณะที่ไม่เที่ยง เปลี่ยนแปลง ดูแล้วก็น่าเกลียดที่ความเปลี่ยนแปลงของมัน.

ฉะนั้นคำว่า ทุกข์ แปลว่า ดูแล้วน่าเกลียด; แม้ว่าจะไม่มีชีวิตวิญญาณอะไร มันน่าเกลียดอยู่ที่มันมีความเปลี่ยนแปลง หลอกหลวง; จึงพูดได้ว่า ขึ้นชื่อว่าความทุกข์ แล้ว ไม่ว่าในแง่ไหน ในความหมายไหน มันจะ น่าเกลียด ไปเสียทั้งนั้น. ความทุกข์ที่เจ็บปวด ครอบงำ ร้องโอด โอยอยู่นั้น มันก็เห็นชัดแล้วว่าน่าเกลียดน่าชังไม่งาม ก็ไม่งาม. คุณร้องไห้, คุณเป็นทุกข์ แล้วก็มันไม่รู้สึกงาม. นี้แม้แต่ก้อนหินก้อนนี้ ที่มันไม่มีชีวิตวิญญาณ ไม่ร้อง ครอบงำ ร้องโอดโอยอะไร; แต่ถ้าดูแล้วมันก็มีลักษณะแห่ง ความทุกข์ คือเปลี่ยนแปลง แล้วก็น่าเกลียด แล้วมันก็ไม่งาม นี้หมายความว่า บุคคลนั้นดูด้วยสายตา ที่ประกอบไปด้วยปัญญาตามทางธรรม ก็เห็นว่าสังขารทั้งปวง ที่มีชีวิตจิตใจหรือไม่มีชีวิตจิตใจ มันก็ไม่น่าพอใจ ไม่น่า งดงามอะไร; เพราะมันเปลี่ยนแปลงเรื่อย จึงเรียกว่า

เป็นทุกข์. สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์, มันเป็นทุกข์ใน
ความหมายนี้ คือในความหมายว่า คุณแล้วมันไม่งาม.

ฉะนั้นเราจึงถือเอา ความหมายของคำว่าสุข ว่า
ตรงกันข้าม คือมัน น่าดู หรือมันงดงาม, แล้วความสุข
อันแท้จริงนั้น คือ ความสงบสุขเป็นสันติ ก็ถึงงาม มี
ความหมายมากในทางธรรม.

เราจะมีสติปัญญาอันละเอียดอ่อนกันเสียบ้าง ที่จะ
มีความรู้เรื่องอันละเอียดอ่อนอีกเหมือนกัน คือเรื่องของ
ศิลปะ, เรื่องที่ทำอะไรๆ ให้มันงดงาม. อย่าสักแต่ว่ามีกินอ้ม
ปากอ้มท้องแล้วมันก็พอแล้ว มันต้องมีการเป็นอยู่ทั้งงดงาม
ด้วย, แล้วก็ไม่ใช่งดงามแต่เพียงทางภายนอก ทางวัตถุ:
มีเครื่องแต่งตัวสวย มีบ้านสวย มีอะไรสวย แล้วมันจะพอ.
นั่นมันไม่พอ มันต้องมี. เจ้าของบ้านที่สวยด้วย, เจ้าของบ้าน
ที่มีความงดงามอยู่ที่กาย วาจา ใจด้วย ทั้งหมดมัน จึงจะ
เป็นชีวิตที่งดงาม หรือที่ น่าดู.

เอาละ, เป็นอันว่า ตอนนี้เราทำความเข้าใจกันใน
ข้อที่ว่า ศิลปะนั้นเป็นของละเอียดอ่อน และเป็นสิ่งที่จำ
ปรารถนา คือว่าควรจะต้องการ สำหรับทุกคนที่มีสติปัญญา

อย่างมนุษย์. ถ้าเป็นอย่างสัตว์เทรจฉาน ไม่มีความคิดนึก หรือความรู้สึก หรือมันสมอง ลึกซึ้งมาถึงความงามชนิดนั้น มันจึงไม่มีความรู้สึกที่เป็นศิลปะ. แต่เดี๋ยวนี้เราเป็นคน เป็นมนุษย์ แปลว่ามีใจสูง มันควรจะสูงพอที่จะรู้จักความเป็นมนุษย์นั้น ว่ามันสูง ว่ามันสวย ว่ามันงาม คือความที่ต้องมีศิลปะนั่นเอง.

ชีวิตอยู่ในโลกได้อย่างงดงามต้องมีธรรมะ.

ที่นี้ก็ตามหัวข้อที่ได้ยกขึ้นไว้ข้างต้นนั้นว่า ศิลปะ สำหรับการมีชีวิตอยู่ในโลก ฉะนั้นพึงให้ชื่อว่า มีชีวิตอยู่ในโลก ก็ต้องมีชีวิตอยู่ในโลกอย่างงดงาม ไม่ใช่อย่างที่จะปล่อยตามบุญตามกรรมได้. เราควรจะพิจารณาคูกันในเรื่องที่เห็นกันว่า โลกนั้นมันคืออะไร? คำว่า "โลก" นี้ โลกแผ่นดินนี้ก็ได้อีก, เด็กๆ ที่เขาเพิ่งเรียนในโรงเรียน คำว่าโลก เขาก็หมายถึงก้อนกลมๆ คือแผ่นดินนี้. แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เรียนธรรมะธัมโมะไร่มากไปแล้ว; คำว่า โลก นั้นมันเลยไปถึง สัตว์โลก คือสิ่งที่มีชีวิตอยู่ในโลก, แล้วละเอียดมากไปกว่านั้น โลกมันก็คือชีวิตที่มารวมๆ กันเข้าทั้งหมด

นั่นเอง. บรรดาสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลาย เอาชีวิตนั้นมารวมๆ กันเข้า แล้วก็คือโลก; ฉะนั้น โลกก็คือชีวิตที่เอามารวมๆ กันเข้า นั่นเอง; นี่เราก็มีส่วนอยู่ในการที่รวมนั้นด้วย. โลกคือชีวิตที่รวมๆ กัน แล้วก็เกิดมีปัญหาขึ้นมา ว่าการดำรงชีวิตอย่างไรจึงจะงดงาม, ก็จะเป็นสุขสบายไม่มีความทุกข์ นั่นคือปัญหา.

ฉะนั้นโลกก็คือสิ่งที่มีปัญหาว่าจะอยู่กันอย่างไรรุ่งจะงดงาม; มันไม่เพียงแต่ชีวิตที่มารวมๆ กันอยู่เฉยๆ เสียแล้ว, มันได้สร้างปัญหาขึ้นมา. เพราะการที่มาอยู่รวมๆ กันนั้นมันไม่งดงาม ถ้าไม่มีธรรมะสำหรับการอยู่รวมๆ กันอย่างถูกต้อง; ฉะนั้นเราต้องมีธรรมะข้อนี้ ซึ่งเรามาเรียกกันเสียใหม่ว่า ศิลปสำหรับการมีชีวิตอยู่ในโลก.

ปัญหาของโลกมีทั้งตามธรรมชาติและวิวัฒนาการ.

โลกนี้มีปัญหาตามธรรมชาติ, ชีวิตมีปัญหายุ่งตามธรรมชาติมาครบถ้วน. ขอให้มองดูกันในแง่ที่ก่อนว่า โลกนี้มันมีปัญหายู่งตามธรรมชาติ มากพออยู่แล้วเหมือนกัน, ก็คือเราเกิดมานี้ มันต้องต่อสู้ตลอดเวลา. ตั้งแต่อยู่ใน

ท้องแม่ มันก็มีการตั้งรกรากต่อสู้อย่างดี, กลอดออกมา ก็คือการตั้ง
 รนต่อสู้อย่างดี: ต้องต่อสู้กับดินฟ้าอากาศ, ต้องต่อสู้กันกับทุก
 อย่างที่มาแวดล้อม, ต้องต่อสู้กับโรคร้ายไข้เจ็บ. ตามปรกติ
 ธรรมชาติเราก็ต้องกินอาหาร, เราก็ต้องหาอาหาร, เราต้อง
 บริหารร่างกายให้มันถูกต้อง มันจึงจะรอดชีวิตอยู่ได้;
 ฉะนั้นตามธรรมชาติมันก็มีปัญหาอยู่แล้ว.

ที่นี้พอเกิดมาแล้วมาอยู่รวมกันเป็นโลก ปัญหา
 ที่มากไปกว่าธรรมชาติมันก็เกิดขึ้น ที่เรียกว่า ปัญหาทาง
 การเมือง; หมายความว่า เมื่อมาสัมพันธ์กันเข้า มันก็มี
 ปัญหาใหม่แปลกออกไป ที่เรียกว่าวิวัฒนาการมากกว่า
 ธรรมชาติ. ใญ่วันมนุษย์เราในโลก มีวิวัฒนาการด้วยสติ
 ปัญญา มีนั่นมีนี่ อย่างนั้นอย่างนี้ จนเพื่อจนเกิน จนได้
 เปรียบแก่กิเลส จะต้องต่อสู้กับกิเลสยากมากไปกว่าเดิม
 ซึ่งเพียงแต่ต่อสู้กับธรรมชาติ. ใญ่วันต้องมาต่อสู้กับกิเลส
 คือความโง่ของมนุษย์ ที่ทำอะไรที่ไม่ควรจะทำขึ้นมามากมาย
 ให้มีปัญหาก่อตั้งขึ้นมามากมาย; เกี่ยวกับการกินอาหาร เกี่ยว
 กับการนุ่งห่ม เกี่ยวกับการอยู่อาศัยให้สบาย เกี่ยวกับการบำบัด
 โรคร้ายไข้เจ็บ; ปัญหาเหล่านี้ก็มากกว่าแต่ก่อน.

ที่^๕ที่ว่ามันโง่ ขออภัยใช้คำว่า มันบ้าหนักขึ้นไปอีก ก็คือ สิ่งประเล้าประโลมใจ; ธรรมชาติของจิตมันก็ต้องการ การประเล้าประโลมอยู่แล้ว; ที่^๕มนุษย์ก็ขยายการกระทำที่ เป็นการประเล้าประโลมใจ นี้น่าจะไปเกินกว่าที่จำเป็น ซึ่ง ท่านทั้งหลายก็เห็น ๆ กันอยู่แล้ว ว่ามันคืออะไรบ้าง ที่มนุษย์ ได้ทำขึ้นมา สำหรับประเล้าประโลมใจ, จนเพื่อจนเกิน แล้ว อัน^๕นี้เองเป็นต้นเหตุแห่งความทุจริตคอร์รัปชั่น, ความไม่ซื่อตรงต่อความเป็นมนุษย์ของกันและกัน เต็มไปทั่วโลก. ^{๕๔}นี่คือปัญหาที่ออกมาจากวิวัฒนาการของมนุษย์นั้น ยิ่งใน ^{๕๕}ปัจจุบันนี้ยิ่งมากขึ้น เหมือนกับวัง ตอนที่แรก ๆ มีโลก เป็นคนป่าอยู่ มันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอย่าง^๕นี้. พอมนุษย์เริ่ม เจริญ เริ่มเจริญทางวัตถุ ปัญหา^๕ก็มาก; ^{๕๖}เดี๋ยว^๕เจริญ จนเพื่อ ^{๕๗}ปัญหามันก็เพื่อเหมือนกัน. ฉะนั้นเราจึงแก้ปัญหา เหล่า^๕นี้ไม่ได้ เพราะว่ามันเป็นบ่าวเป็นทาสของกิเลสมาก เกินไป ก็เลยมีปัญหา ยากที่สุดที่จะอยู่ในโลกชนิดนี้ ให้เป็นปรกติได้.

ฉะนั้น ^{๕๘}เรามีปัญหาทั้งส่วนตัวเรา เฉพาะตัวเรา ^{๕๙}คนหนึ่ง^๕นี้ ก็ปัญหาประเภทหนึ่ง แล้วเราก็มีปัญหาเกี่ยวกับ

สังคม คือการผูกพันกันเข้าเป็นสังคม กระทั่งเป็นโลกทั้งโลกที่มีการเนื่องกัน. ^๕เดี๋ยวนี้เรามองให้ที่เราจะเห็นว่า มันมีการผูกพันกันทั้งโลก มีอะไรเกิดขึ้นที่ไหน ที่มุมโลกไหน แล้วผลที่มันสะท้อนออกมานั้น มันถึงทั่วกันไปทั้งโลก; ฉะนั้นคนเขาจึงกลัว ว่าสงครามมันจะเกิดขึ้นที่ไหน แล้วก็มีผลสะท้อนไปทั่วทั้งโลก. เพราะว่า โลกมันเล็กลงทุกที คือ การคมนาคมมันวิเศษมากขึ้นทุกที จนโลกมันเล็กแล้ว. ^๕ก่อนนี้ถ้าจะไปเที่ยวทั่วโลก เขาว่าต้องแล่นเรือตั้ง ๓ ปี กว่าจะรอบโลก; ^๕เดี๋ยวนี้เราไปได้ใน ๓ วัน, ถ้าเครื่องบินชั้นดีมันก็สักวันครึ่ง มันก็จะไปรอบโลกได้ โลกมันก็เล็กลงเพราะเหตุนี้. ฉะนั้น ปัญหาจึงมาถึงกันหมด ก็เรียกว่ามัน เป็นโลกที่อยู่ยากมากขึ้นทุกที; แล้วเราต้องเก่ง ต้องฉลาด ให้ทันกัน จึงจะอยู่ในโลกชนิดนี้ได้.

ต้องดำรงชีวิตอยู่ในโลกโดยไม่เป็นอันตราย.

นี่โลกคืออะไร? โลกคือชีวิตที่มารวมๆ กัน แล้วก็ทำให้เกิดปัญหาในการดำรงชีวิต มีปัญหาทั้งคามธรรมชาติ, มีปัญหาทั้งที่มนุษย์ทำขึ้นมาฝิธรรมชาติ, มันก็มีปัญหาทั้ง

ส่วนตัวและส่วนรวมผูกพันกัน. สรุปลแล้วโลกนั้นมันก็ไม่
 ใช่อะไรอื่น ; โลกนั้นคือกลุ่มแห่งปัญหาซับซ้อน ยุ่งเหยิง
 สางไม่ออกแล้วมันจะอยู่กันอย่างไ.

นี่เมื่อเรามีหน้าที่ที่ยังจะต้องอยู่ในโลกนี้ จะต้อง
 ดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ ซึ่งเต็มไปด้วยปัญหาทั้งที่กล่าวแล้ว ;
 เราจะต้องอยู่ในท่ามกลางปัญหา โดยไม่ต้องเป็น
 อันตราย ไม่ต้องถูกระทบกระเทือนด้วยปัญหา จะ
 เรียกว่าเป็นศิลปินหรือไม่ ถ้าเราอยู่ได้, อยู่ได้ดีนี้ จะเรียกว่า
 มีชีวิตอย่างศิลปินหรือไม่? ใครๆ ก็ต้องยอมรับว่า ถ้าอยู่
 ได้ดี มันก็ต้องเก่งมาก ขนาดเป็นยอดของศิลปินทีเดียว.
 ฉะนั้นเราจึงผูกกันถึง ศิลปินสำหรับการมีชีวิตอยู่ในโลก
 โดยเฉพาะแห่งยุคปัจจุบัน.

เมื่อโลกมันมีปัญหามาก มันก็เหมือนกับว่า มัน
 ระเกะระกะไปด้วยหนาม หรือด้วยของแหลมคม ที่จะยก
 ทำคนที่อยู่ในโลก. ลองกิดคุสั๊กแวบหนึ่งก็พอจะเห็นได้
 ว่าเราจะต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นทุกที ; ความปลอดภัย
 ไม่รู้หายไปไหนหมด โดยเฉพาะในบ้านในเมืองที่เจริญ ;
 เช่นเมืองหลวง เต็มไปด้วยอันตราย, แม้กลางวันแสกๆ

บนถนนหนทาง, กระทั่งอยู่ในบ้านในเรือน ในห้องในหับ
 ของตน ก็ยังมีอันตราย, เรียกว่ามันแปลกจากแต่ก่อนมาก.

ที่นั่น ยังมีอันตรายชนิดอื่นที่มองไม่เห็นตัว;
 เช่นที่จะทำให้เราประสบกันเข้ากับ โรคภัยไข้เจ็บ ความ
 หמדเปลื้อง ความวินาศฉิบหาย วิบัติอะไรต่างๆ^{นี้} อีก
 มากมายหลายอย่าง. ^{นี้}เรียกว่าโลกสมัยนี้มันเต็มไปด้วย
 อันตราย; เรา จะอยู่ในโลกนี้โดยไม่ประสบอันตรายได้
 ไร่ไรกัน. เราต้องเก่งมาก เราต้องฉลาดมาก จึงจะมี
 ชีวิตอยู่ในโลกนี้ ชนิดที่ไม่ไปโดนกันเข้ากับหนาม, หรือ
 ว่าอันตราย ที่มีอยู่ทั่วโลก.

วิธีที่จะอยู่ในโลกโดยไม่เป็นอันตราย :-

ข้อที่หนึ่ง อยู่ในโลกโดยไม่ถูกเขี้ยวของโลก.
 มีรูปภาพในตึกโรงมหรสพทางวิญญาณ อยู่ภาพหนึ่ง
 ซึ่งมีความหมายมาก ขอให้ทุกคนสนใจ ว่าอยู่ในโลกเหมือน
 กับลันงูอยู่ในปากงู ไม่ถูกเขี้ยว; มันเป็นภาพพจน์หรือ
 อุปมา ที่ให้ความหมายดีมาก, ว่าลันงูมันอยู่ในปากงู คือ
 อยู่ระหว่างเขี้ยว แต่มันไม่เคยถูกกับเขี้ยว; เพราะว่า

อยู่อย่างมีศิลป์ จะโดยเจตนาหรือไม่โดยเจตนา^{นี้} เราไม่
 ต้องไปรู้. เรา^{รู้}แต่ว่า^{สิ่ง}สิ่ง^{นี้}ไม่^{เคย}เคย^{ถูก}ถูก^{ด้วย}ด้วย^{นี้} จะ^{นั้น}นั้น^{เรา}เรา^{จึง}จึง
 อยู่ใน^{โลก}โลก^{นี้}เหมือน^{ดิน}ดิน^{นี้} มัน^{ไม่}ไม่^{ถูก}ถูก^{ด้วย}ด้วย^{นี้}.

เราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วย^{ชีวิต}ชีวิต^{ของโลก}ของโลก, พืช^{สัง}สัง
 อันตรายของโลก^{นี้}เต็มไปหมด แล้วเราก็ก^{ไม่}ไม่^{ถูก}ถูก^{กับ}กับ^{ชีวิต}ชีวิต^{ของโลก}ของโลก. ^{นี้}นี้^{เรียกว่า}เรียกว่า^{ชีวิต}ชีวิต^{ของโลก}ของโลก อยู่ใน^{ระหว่าง}ระหว่าง^{ชีวิต}ชีวิต^{ของโลก}ของโลก
 โดย^{ไม่}ไม่^{ถูก}ถูก^{ด้วย}ด้วย^{ชีวิต}ชีวิต^{ของโลก}ของโลก; ^{นี่}นี่^{คือ}คือ^{ศิลป์}ศิลป์^{แห่ง}แห่ง^{การ}การ^{มี}มี^{ชีวิต}ชีวิต^{ใน}ใน^{โลก}โลก.
 ข้อแรก โดย^{ไม่}ไม่^{ต้อง}ต้อง^{ถูก}ถูก^{เข้า}เข้า^{กับ}กับ^{ชีวิต}ชีวิต^{ของโลก}ของโลก. คน^{หนุ่ม}หนุ่ม^{คน}คน^{สาว}สาว^{ระ}ระ^{วัง}วัง^{ให้}ให้^{ดี}ดี มี^{โอกาส}โอกาส^{ที่}ที่^{จะ}จะ^{ถูก}ถูก^{กับ}กับ^{ชีวิต}ชีวิต^{ของโลก}โลกมากกว่า; ^{จะ}จะ^{ต้อง}ต้อง^{ศึกษา}ศึกษา^{ให้}ให้^{เข้า}เข้า^{ใจ}ใจ^{ว่า}ว่า^{อะไร}อะไร^{เป็น}เป็น
 อะไร แล้ว^{ก็}ก็^{อยู่}อยู่^{อย่าง}อย่าง^{เฉลี่ย}เฉลี่ย^{ฉลด}ฉลด, ^{ไม่}ไม่^{ถูก}ถูก^{กัน}กัน^{กับ}กับ^{ชีวิต}ชีวิต^{ของโลก}โลก, ^{ไม่}ไม่^{ต้อง}ต้อง^{มา}มา^{นั่ง}นั่ง^{ร้อง}ร้อง^{ให้}ให้ ^{ไม่}ไม่^{ต้อง}ต้อง^{ไป}ไป^{กระ}กระ^{โดด}โดด^{น้ำ}น้ำ^{ตาย}ตาย
^{ไม่}ไม่^{ต้อง}ต้อง^{แขวน}แขวน^{คอ}คอ^{ตาย}ตาย ^{ไม่}ไม่^{ต้อง}ต้อง^{ยิง}ยิง^{ตัว}ตัว^{เอง}เอง^{ตาย}ตาย. ^{นี่}นี่^{ก็}ก็^{เรียกว่า}เรียกว่า^{มัน}มัน
 อยู่ใน^{โลก}โลก^{อย่าง}อย่าง^{ไม่}ไม่^{ถูก}ถูก^{ด้วย}ด้วย^{ชีวิต}ชีวิต^{ของโลก}โลก. ^{ท่าน}ท่าน^{ไป}ไป^{กิด}กิด^{ตุ}ตุ^{เถอะ}เถอะ ^{จะ}จะ
 เห็น^{ได้}ได้ว่า^{มัน}มัน^{ยัง}ยัง^{จำ}จำ^{เป็น}เป็น^{ยัง}ยัง^{ขึ้น}ขึ้น^{ทุก}ทุก^{ที่}ที่ ^{สำหรับ}สำหรับ^{โลก}โลก^{ยุค}ยุค^{ปัจจุบัน}ปัจจุบัน^{นี้}
^{นี้}นี้^{ข้อ}ข้อ^{หนึ่ง}หนึ่ง^{แล้ว}แล้ว ^{เรา}เรา^{มี}มี^{ชีวิต}ชีวิต^{อยู่}อยู่^{ใน}ใน^{โลก}โลก^{โดย}โดย^{ไม่}ไม่^{ถูก}ถูก^{ด้วย}ด้วย^{ชีวิต}ชีวิต^{ของโลก}โลก.
 โลก.

ที่หมองคู่อีกแฉกไป ข้อที่สอง อยู่ในโลกโดย
การกินเหยื่อแล้วไม่ติดเบ็ด;

โลกนี้มันเต็มไปด้วยเหยื่อล่อ ให้เกิดความ
อโรย ทางตาบ้าง ทางหูบ้าง ทางจมูกบ้าง ทางลิ้นบ้าง ทาง
ผิวหนังบ้าง ทางจิตใจบ้าง, เต็มไปด้วยความเอร็ดอโรยที่จะ
ล่อ; แล้วสัตว์เหล่านั้นก็ทนไม่ได้ ก็ไปกินเข้า แล้วก็ติดเบ็ด
คือความทุกข์. เราจะทำอย่างไร ที่จะเป็นเหมือนปลาที่
มันฉลาดเป็นพิเศษ กินแต่เหยื่อแล้วไม่ติดเบ็ด. เดียวนี้
มันเป็นปลาโง่ทั้งนั้นแหละ ไปกินเหยื่อเหล่านั้นเข้า
แล้วก็ติดเบ็ด คือความทุกข์ ไม่มากก็น้อย ไม่ทางกาย
ก็ทางจิต, โดยมากก็คือความระทมทุกข์ เพราะไปเป็น
ทาสของเหยื่อ คือติดเบ็ด.

พึงรู้จักเหยื่อของโลก

ในโลกนี้มี ๓ เรื่อง อาตมาเคยสรุปให้ฟัง ให้จำ
กันไว้เป็นหลักง่ายๆ ว่า สาม ก. ก. กิน แล้ว ก. กาม แล้ว
ก็ ก. เกียรติ. เรื่องกิน เรื่องกาม เรื่องเกียรติ นี้เป็น
เหยื่อของโลก ในโลกได้ทั้งนั้น.

เรื่องที่ ๑ เรื่องกิน ก็อย่าให้มันติดเบ็ด เกิดปัญหาขึ้นเพราะการกิน วินาศไปเพราะการกิน; โดยเฉพาะอย่างยิ่งกินที่ไม่ต้องกิน เช่นกินเหล้า หรือกินอะไรที่มันมากเกินไปจนเกินความจำเป็น ที่มันไม่ต้องกิน แม้แต่กินอาหารก็กินกันจนเกิน จนเสียนิสัยที่จะต้องกินเกิน, กินแพง จนเงินเดือนไม่พอใช้. นี้คืออย่าให้มันมีลักษณะเหมือนกับติดเบ็ดในโลกเกี่ยวกับการกิน.

ที่นี้เรื่องที่ ๒ เรื่องกาม น้ำมันไม่ใช่เรื่องจำเป็น แต่มันก็เกินกว่าที่มนุษย์จะบังคับได้; เพราะธรรมชาติมันเป็นผู้กำหนดมา มันใส่อวัยวะภายในของคนเราบางอย่างมา, ต่อมาเกลนด่ประเภทนั้น ซึ่งจะต้องเกิดความรู้สึกในทางกาม หรือทางเพศขึ้นมา อย่างที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้, แล้วธรรมชาติอันสูงสุด หรือพระเจ้าบันดาลเหนือมนุษย์ใส่สร้อยสูงสุดมาในสิ่งที่เรียกว่ากาม เพื่อให้คนหลง, แล้วก็ตกเป็นทาสของกาม, แล้วก็ทำหน้าที่ที่น่าเกลียดน่าชังสกปรก เหน็ดเหนื่อยที่สุด คือการสืบพันธุ์.

ถ้าไม่มีอะไรมาล่อมาหลอกกันขนาดหนัก ก็อรสแห่งกามแล้วคนก็ไม่สืบพันธุ์, พันธุ์มันก็สูญ. ธรรมชาติ

ไม่ต้องการให้สัญญาพันธุ์ หรือพระเจ้าไม่ต้องการให้สัญญาพันธุ์
ก็ใส่เรื่องกามมาในชีวิตนี้อย่างเหนียวแน่น, อย่างทุกคนก็
ตกอยู่ใต้อานาจ. ฉะนั้นถ้าเราไม่รู้เท่าทัน เราก็ตกเป็น
ทาสของกาม, มันก็ติดเบ็ดของกาม. ถ้ารู้เท่าทันกิน
เหยื่อไม่ติดเบ็ด, บริโภคกามโดยไม่ต้องรับโทษทุกข์
เพราะกาม กิติ ก็เรียกว่าความมั่งคั่งได้.

ที่นี้ เรื่องที่ ๓ คือ เรื่องเกียรติ, คนเราหลงใหลใน
เกียรติ. ถ้าเรื่องกินหมดไปแล้ว เรื่องกามหมดไปแล้ว
ก็มาติดเรื่องเกียรติ, หลงเกียรติ ยอมตายเพราะเกียรติ;
นี่มันก็ไม่มั่งคั่ง. ถ้าจะมีเกียรติอย่างที่ไม่ต้องทุเรศตา
มันก็จะนำคุณแลงคั่ง.

ฉะนั้น กินเหยื่อแล้วก็ไม่ติดเบ็ดของเรื่องกิน
เรื่องกาม และเรื่องเกียรติ นี่เป็นศิลปะอย่างยิ่ง ใน
การที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้. นี่เป็นแง่หนึ่งที่ต้องมอง
เพื่อดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ทั้งคั่ง.

ที่นี้แง่ถัดไป ข้อที่สาม อยากรู้ว่า อยู่ในโลก
โดยเป็นผู้ชนะโลก.

พูดได้ว่า คนในโลกทั้งหมดก็ว่าได้ อยู่ในโลกอย่างผู้พ่ายแพ้, พ่ายแพ้ต่ออำนาจของโลก, สิ่งหลอกหลวงยั่ววนของโลก, ทนทุกข์ขมแถมกันไปทั้งนั้น. นี้เราจะมีศิลปะอยู่ในโลกอย่างผู้มีชัยชนะเหนือโลกตลอดเวลา, เราจะไม่พ่ายแพ้แก่โลก, เราไม่ต้องหนีโลก.

คำว่า หนีโลก นั้นเป็นคำพูดที่โง่เขลาที่สุด; เช่นว่า บวชหนีโลกนั้นเป็นไปได้ในทางพุทธศาสนา บวชนี้เพื่อเอาชนะโลก, เพื่อหาวิธีที่จะเอาชนะโลก; ไม่ใช่บวชหนีโลก, บวชหนีโลกนั้นคนโง่พูด พูดตามความคิดของเขาเอง. เต็มวันอยู่ในโลก ไม่ต้องหนีโลก เพราะว่าอยู่อย่างผู้ชนะโลก, มีชัยชนะเหนือโลกทุกอย่าง : เรื่องกิน เรื่องกาม เรื่องเกียรติ เรื่องเป็นอยู่ในแบบไหน, เราก็เป็นผู้ชนะได้. โลกไม่บีบบังคับเราได้; เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องหนีโลกไปบวชดอก. ธรรมะมีไว้สำหรับให้คนอยู่ในโลกอย่างผู้มีชัยชนะ, อยู่ในโลกด้วยชัยชนะ.

นี่คือธรรมะของพระพุทธเจ้า ธรรมะของพระพุทธเจ้ามีวัตถุประสงค์ ให้คนอยู่ในโลกโดยมีชัยชนะอยู่เหนือโลก. ฉะนั้นคนที่ไม่รู้จัก มันใช้ไม่เป็น ก็พ่ายแพ้

แล้วที่ว่าหนีโลกไปบวช นี่ยังโง่ ๒ เท่า ๓ เท่า. ธรรมะ
ต้องการให้อยู่ในโลกนี้ เอาชนะทุกอย่าง : เรื่องกิน เรื่อง
กาม เรื่องเกียรติ เรื่องอะไรก็ตามที่มันมีอยู่ในโลก. เราจะ
ต้องอยู่อย่างชนะ; ไม่ใช่ชนะอย่างบ้าบิ่น ชนะอย่างโง่เขลา,
อันนั้นมันก็ใช้ไม่ได้. มันต้องชนะจริงๆ ก็มันไม่
สร้างปัญหาขึ้นมา อยู่ได้อย่างสะดวกสบาย.

ถ้าอยู่ในโลกด้วยความพ่ายแพ้ มันก็เหมือนตก
นรกแหละ, มันตกนรกอยู่ที่ในโลก ซึ่งอยู่ด้วยความพ่าย
แพ้. ถ้าว่าเราอยู่ในโลกด้วยชัยชนะ มีศัลป์ แล้วก็
เหมือนกับอยู่ในสวรรค์ ได้เหมือนกัน, มีวิธีการทำให้จิต
ใจอยู่ด้วยความพอใจ ความสนุกสนาน เยือกเย็นเป็นผาสุก;
นี่ชนะโลก มีหลักธรรมะมากพอ ที่จะเอามาใช้ ให้เป็น
ผู้ชนะโลก อยู่ในโลก.

สิ่งที่ทำให้อยู่ในโลกด้วยความพ่ายแพ้

ที่เราจะพ่ายแพ้ก็คือสิ่งที่มันมีคุณค่าในทางหลอก
ลวง ยั่ววน ที่หลอกลวงนักมี, และที่เป็นสภาวะตามธรรม
ชาติมันก็มี, ท่านรู้ไว้เถิดว่ามัน มีอยู่ ๒ ฝ่ายที่เราจะแพ้มัน.

ฝ่ายที่ ๑ ก็คือที่มนุษย์สมมติ หลงยึดถือปฏิบัติกันขึ้นมาเอง เขาเรียกกันว่า โลกธรรม-ธรรมที่มีอยู่ในโลก, คือสิ่งที่มีอยู่ในโลก เรียกว่า โลกธรรม. ยกตัวอย่างไว้เป็นเรื่อง ได้ลาภ แล้วก็เสื่อมลาภ, ได้ยศได้เกียรติ แล้วก็เสื่อมยศเสื่อมเกียรติ, ได้สรรเสริญ แล้วก็ได้นินทา, แล้วก็ได้สุขได้ทุกข์, ก็แยกเป็น ๔ กุฏี รวมเป็น ๘ เรียกว่า โลกธรรม ๘.

ใครบ้างที่ไม่กระทบกันเข้ากับโลกธรรม? ถ้าอยู่ในโลกมันต้องกระทบกันเข้ากับโลกธรรม; เพราะในโลกมันมีสิ่งนี้เป็นลักษณะของมัน.

เรา ได้ลาภแล้วเสื่อมลาภ; คนโง่มันแพ้ทั้งขึ้นทั้งล่อง. เมื่อได้ลาภ มันก็เอามาสำหรับเป็นบำเหน็จ, ไปยึดมันถือมัน หึงหวง อิจฉาริษยาอะไร เพราะการได้ลาภ, แล้วก็วิตกกังวลในลาภที่ได้มา แล้วมันก็เป็นโรคประสาท เพราะลาภที่มันได้มานั่นเอง นี่มันพ่ายแพ้แก่การได้ลาภ.

ที่นี้พอเสียลาภ มันก็มาร้องไห้ร้องห่ม ตีอกชกหัว เป็นทุกข์ทรมาน ไปฆ่าตัวตายเพราะการเสียลาภก็มีเป็นทุกข์อย่างยิ่ง. นี่มันก็แพ้แก่โลกในการเสียลาภ. ได้

ลามมาก็แพ้ เสียลาบไปก็แพ้ แพ้ทั้งชนทั้งล่อง; นี่เป็น
เรื่องของคนโง่.

ที่ไต่ยศแล้วเสื่อมยศ มั่นก็เหมือนกันอีก. ไต่ยศ
สำหรับมาโง่มาหลง มาเป็นสุนัขบ้า, แล้วก็เสื่อมยศเสียยศ
ไป มั่นก็มาเป็นทุกข์ทรมานอยู่ นี่เรียกว่าแพ้ทั้งชนทั้งล่อง.

นี้ ได้สรรเสริญได้นินทา เขาสรรเสริญมันก็เหลิง
แข็ง โง่กว่าเดิม, เขานินทาว່ร้ายมันก็โกรธแค้นและเป็น
ทุกข์ มันแพ้ทั้งชนทั้งล่อง.

ได้ความสุขความทุกข์ ได้สุขมาสำหรับโง่, ได้
ความทุกข์มาสำหรับทนทรมาน.

ฉะนั้นเราจะรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด ไม่มาทำให้
เกิดแพ้ทั้งชนทั้งล่องอย่างนี้ได้; อย่างนี้เรียกว่าเราชนะ
โลก ในแง่ของการปรุ่่งแต่งในโลก หรือที่มนุษย์ทำขึ้นมา
สมมติขึ้นมา บัญญัติขึ้นมา อย่าไปแพ้มัน.

ฝ่ายที่ ๒ ที่ว่าในแง่ของธรรมชาติ สภาวะธรรม
ตามธรรมชาตินี้ ก็อย่าไปแพ้มัน; เช่นว่า ต้องเกิด
ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย อย่างนี้ อย่าต้องไปร้องให้เป็นทุกข์
เพราะเหตุนั้น มันจะโง่, มันเป็นของธรรมดาที่ว่าจะต้อง

เกิด ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย หรือมีอะไรแทรกอยู่ใน
ระหว่างนั้นอีกมากมาย อย่าไปแพ้มัน.

วิชาของพระพุทธเจ้าได้ทรงประทานมาให้ครบ
ถ้วนแล้ว สำหรับจะเอาชนะ ความเกิด ความแก่ ความ
เจ็บ ความตาย คือข้อที่พระพุทธองค์ทรงกำชับอย่างยิ่งว่า
พวกเธอจงไปประกาศพรหมจรรย์ ให้มีความงามในเบื้องต้น
ท่ามกลาง และเบื้องปลาย นั้นแหละ. ถ้าภิกษุเหล่านั้น
ไปประกาศพรหมจรรย์ได้ตามนั้นจริง ก็คือการไปแจก
ยา หรือเครื่องคุ้มกัน ให้มนุษย์ไม่ต้องเป็นทุกข์ เพราะ
การเกิด แก่ เจ็บ ตาย, แล้วก็รับเอาพรหมจรรย์ หรือยา
อันวิเศษนี้ เอามาใช้ประจำชีวิตของเรา; เราก็ไม่ต้องแพ้
แก่โลก ในสภาวะธรรมชาติ เช่นการที่ต้องเกิด ต้องแก่
ต้องเจ็บ ต้องตาย.

เดี๋ยวนี้อะไรชนิดหนึ่งก็เป็นทุกข์เดือดร้อน ร้องห่ม
ร้องไห้ เพราะความเจ็บไข้, แม้แต่เพราะความชรา ก็คืนรน
ทนทรمانอยู่ ต่อสู้อย่างโง่เขลา มันก็ยังมีปัญหา; มาก;
แม้ความตายนี้ มันก็ไม่ควรจะมีปัญหา มาก ให้เดือดร้อน
กระวนกระวาย ควรจะตายอย่างมีสติ. พุคแล้วมันก็จะ

นำหัว. คนบางคนคงจะนึกหัวอยู่ในใจ ว่าให้ตายอย่างมีศิลปะ. ก็ตายอย่างชนิดที่ไม่มีมีความหมายอะไร มาชู่เชิงุจิตใจของเราให้เป็นทุกข์. เราสามารถจะหัวเราะเยาะความตายหรือพูดอีกทีหนึ่งก็ว่า กวักมือเข้ามาๆ มาต่อสู้อันนี้; นี้ตายอย่างมีศิลปะ.

ถ้ามีธรรมะจริง มันตายเสร็จแล้วก่อนแต่ร่างกายตาย, ตัวกู ตัวตน นั้นมันตายเสร็จแล้วก่อนแต่ร่างกายตาย; นั่นคือผลของการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า. ฉะนั้นความตายเลยไม่มีความหมาย; เอาชนะความตายได้ เอาชนะมัจจุราชได้ เพราะการปฏิบัติธรรมะสูงสุดในพระพุทธศาสนา คือเรื่องสัจจกถา เรื่องอนัตตา นั่นเอง.

รูปภาพที่น่าดูที่สุด ในติกหลังนี้ก็มี คือ ภาพเรื่องหนวดเต่า เขากระต่าย นอกบ แต่ว่าคนโง่ไม่รู้เรื่องแน่; เพราะคนโง่ไม่อยากจะดูเรื่องนี้ด้วย พอได้ยินก็สั่นหัวเสียแล้ว, เพราะเขาทำให้คนฉลาดดู. ขอร้องให้ดูกันเสียใหม่อีกทีว่า เรื่องหนวดเต่า เขากระต่าย นอกบ นั้นมันเป็นอย่างไร; นั่นแหละคือเรื่องชนะความตาย.

ต้องเป็นชีวิต; ถ้าไม่มีการงาน ชีวิตมันอยู่ไม่ได้.

เป็นอันว่าเราเลิกการงานไม่พ้น แต่ก็ไม่มีคนที่ชอบทำการงาน, ทุกคนขี้เกียจทำการงาน. พูดยังไงจริงหรือไม่จริง ขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนไปคิดดู ที่อาตมาพูดว่า ทุกคนมันขี้เกียจทำการงาน.

ที่ทำการงานอยู่บ้างนั้น เพราะความจำเป็นบังคับ; เช่นกลัวเมียค่า จึงไปทำการงาน อย่างนี้ หรือมันไม่มีอะไรจะกิน ก็ต้องไปทำการงาน. ที่ทำการงานเป็นข้าราชการ เป็นชาวนา ชาวสวน เพราะว่าความจำเป็นบังคับทั้งนั้นแหละ; เนื้อแท้มันไม่ได้รักที่จะทำการงาน ให้เหน็ดเหนื่อย มันอยากจะนอนพักผ่อนเล่นหัว คือไม่ทำการงาน.

เราจึงมองเห็นว่า คนยังโง่มากที่ไม่รักการงาน; เตียวหนำด้วยความจำเป็นบังคับ มันก็คือตกรกนั้นเอง. ฉะนั้น ทุกคนตกรกอยู่ตลอดเวลา คือต้องทำการงาน ด้วยการฝืนความรู้สึก, มันไม่อยากทำงาน ก็ต้องไปออฟฟิศ

เพราะว่าต้องเบิกเงินเดือนมากขึ้น ; ถ้าไม่ทำงานมันไม่มีเงินเดือน อย่างนี้เป็นต้น. มันก็ต้องทนทำงาน, ทนไปทำงานนั้นคือการทนรก นี่คนโง่จะต้องทนรกการทำงาน ตลอดปีตลอดชาติ.

ถ้าคนรู้ธรรมะ มีธรรมะ จะเห็นว่า การงานนั้นคือชีวิต, การงานนั้นคือการทำหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติ. นั่นคือการปฏิบัติธรรม มันก็เลยสนุกในการทำงาน, สนุกในการทำงาน. เมื่อทำงานสนุก ไม่สนุกเมื่อเลิกงาน หรือไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ นั่นเป็นเรื่องบ้า, เห็นเป็นเรื่องบ้าไปเลย ; แม้ต้องทำงานอยู่ที่ออฟฟิศ หรือในโรงงาน ในที่ทำงานทั้งหลาย มันกลับสนุก. คนนี้ไม่ทนรกเลย, ไม่ทนรกการทำงาน, แต่กลับได้สวรรค์แห่งการงาน มีความสุขสนุกสนานพอใจอยู่ในการกระทำงาน. นี่ก็คือศิลปะแห่งการดำรงชีวิตอยู่ในโลก เกี่ยวกับเรื่องการงาน.

สรุปความสั้น ๆ ว่า การงานไม่เป็นการทรมานแก่บุคคลนั้น ซึ่งเป็นคนฉลาด. การงานเป็นนรก สำหรับคนโง่ทุกคน ที่ไม่ชอบการงาน : มานั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะนั้น กระพืดกระพืด อยากรจะถึง ๔ โมงเย็นเร็วๆ จะไป

บ้าน จะไปกินไปเล่น; คนชนิดนี้การทำงานคือนรก สุขเฉา
เขาอยู่ตลอดเวลา, ไม่มีศิลปะ เพราะที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายของ
ธรรมชาติ.

ต้องไปปรับเสียใหม่ให้การทำงานเป็นสวรรค์ เป็นสุข
สนุกสนานอยู่ในการทำงาน ไม่เป็นการทรมานแต่ประการใด,
ให้มองไกลออกไป คือฉลาดมากขึ้นไปอีก ว่าการทำงาน
คือการศึกษา และการปฏิบัติธรรม, การงานคือการศึกษา
ศึกษาธรรมะ การงานคือการศึกษาปฏิบัติธรรมะ. ก่อนนี้เรา
ไม่มีความรู้เรื่องการทำงาน พอเราไปทำงานเข้า เราก็รู้.

การศึกษาเป็นงานจบต่อเมื่อผลของงาน.

น้อยอาวตตีไปนะ ว่าวิชาความรู้เรื่องการทำงานนั้น
เรียนได้จากมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัย โรงเรียนอาชีพอะไร
ต่าง ๆ; นั้นมันยังไม่รู้ จะไปรู้จริงต่อเมื่อมันไปทำงานเข้า
จริง ๆ; ฉะนั้น ตัวการงานจริงๆ จึงจะเป็นการศึกษา.
อย่างเรียนวิชาแพทยมานี้ มันก็เหมือนกับฝัน จนกว่าไป
ปฏิบัติงานเข้าจริงพอสมควรแล้ว มันจึงจะรู้วิชานั้น ๆ.
อาชีพออย่างอื่นก็เหมือนกัน ต่อเมื่อไปทำงานในหน้าที่

นั้น ๆ จึงจะมีความรู้ในเรื่องนั้น ๆ. นี้เรียกว่าการทำงาน
เป็นการศึกษา.

การศึกษาไม่จบลงแค่ได้รับปริญญา ไม่ใช่หาว่า
คุณจะโง่; แต่อยากจะบอกให้รู้ล่วงหน้าว่า การศึกษาไม่ได้
จบอยู่แค่รับปริญญา. การศึกษาจะจบต่อเมื่อได้รับผล
ของการทำงาน ในปริญญาสาขาที่คุณได้รับ. อย่าเข้าใจว่า
การศึกษาจบเมื่อวันรับปริญญา การศึกษามันจบเมื่อไป
ทำงานในหน้าที่นั้น ๆ สำเร็จแล้ว, การศึกษาในเรื่องนั้น ๆ
มันออกมาจากการทำงาน. ฉะนั้นการทำงานเป็นการศึกษา ควร
จะรักการทำงาน พอใจการทำงาน ในฐานะเป็นการศึกษา เสีย
ชั้นหนึ่งก่อน.

การทำงานต้องเป็นการปฏิบัติธรรม.

แล้วการทำงานเป็นการปฏิบัติธรรม; ทำงานเป็น
อะไร, เป็นครู เป็นหมอ เป็นพ่อค้า เป็นอะไรก็ตาม, การ
ที่ทำงานสำเร็จ ต้องประกอบไปด้วยธรรมะมากมาย
เหลือเกิน. เขาจะต้องมีความรู้เรื่องนั้น, เขาจะต้องมีความ
อดทน อดกลั้น ในเรื่องนั้น, ต้องมีสติสัมปชัญญะในเรื่อง

นั้น, ต้องมีความเฉลียวฉลาดปฏิภาณ ในการแก้ปัญหา เฉพาะหน้าเกี่ยวกับเรื่องนั้น, เขาต้องมีสัจจะ ความซื่อตรง จริใจ ชยันขันแข็ง ในการทำงานนั้น, เขาจะต้องกล้าหาญ เพียงพอในหน้าที่ของตน. ธรรมชาติเกือบหมดทั้งพระไตรปิฎก มาอยู่ในตัวการทำงาน เมื่อทำงาน. ฉะนั้นใคร จะทำ การงาน โดยที่ไม่ต้องปฏิบัติธรรมะนั้นไม่ได้ดอก.

เป็นชวานาไถนอยู่ในนากับควาย แต่เขาต้องมี ธรรมชาติเกือบจะทั้งหมด คือความรู้ว่าจะไถนาอย่างไร : มี วิริยะความพากเพียรไถนาอย่างไร, มีอุทสาหะ มีจิตตะ มี วิมังสา มีคุณธรรมที่ช่วยให้สำเร็จทุกอย่างในการไถนา มัน จึงจะไถนาได้. ฉะนั้น การงานเป็นการปฏิบัติธรรม อยู่ โดยอัตโนมัติ.

ทำงานด้วยธรรมะจะเกิดความพอใจและเป็นสุข.

ที่สำคัญที่สุดก็คือ ทำลายความเห็นแก่ตัว ทำลาย ความขี้เกียจในการทำงานนั่นเอง. ขอให้ทำงานเถอะ จะ ทำลายความขี้เกียจในการทำงาน, เราจะให้การทำงานนี้ไม่ เป็นนรกสำหรับเรา, ไม่เป็นการทรมานสำหรับเรา, แต่ให้

เป็นสิ่งที่น่าชื่นใจสำหรับเรา คือเป็นการศึกษาชีวิต ศึกษา
 ธรรมชาติ ปฏิบัติชีวิต แล้วก็มีความสุขสนุกอยู่ในการงาน
 ซึ่งเป็นการมีความสุขจริง. ถ้าเราเป็นคนจริง มีธรรมชาติจริง
 รู้ว่าการทำหน้าที่ของมนุษย์ คือการปฏิบัติธรรมชาติ ก็
 พอใจในการทำงาน มันก็เป็นความสุขอยู่ที่ความพอใจ.

เราพูดเป็นหลักจิตวิทยาได้เลยว่า ความสุขนั้นคือ
 ความพอใจ, เกิดมาจากความพอใจ. ถ้าความพอใจใจ ก็
 สุขใจ, ความพอใจหลอกหลวง ก็สุขหลอกหลวง, ถ้าความพอใจ
 แท้จริง ก็เป็นสุขที่แท้จริง. ฉะนั้นเราไปทำให้มันเกิดความ
 พอใจที่แท้จริง พอใจในชีวิต พอใจในการงาน แล้วก็
 ทำอยู่ด้วยความพอใจ ก็เป็นสุข.

ความพอใจนั้นมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้ มันต้องเกิด
 ความสุข; ความพอใจทุกชนิดจะให้เกิดความสุข. นี้เรา
 พอใจอย่างถูกต้อง มันก็เกิดความสุขอย่างถูกต้อง, ไม่ใช่
 พอใจอย่างกิเลส. ถ้าพอใจอย่างกิเลส มันไม่คิดทำงาน
 พอใจที่ไม่ทำงานมันก็พอใจ; อย่างนี้มันก็เป็นความสุขปลอม.
 เต็มวันมีความพอใจอย่างถูกต้อง มันก็เป็นความสุขอย่าง
 ถูกต้อง ขอให้พอใจเมื่อได้ทำอะไรอยู่ แล้วเป็นสุขเพิลึก-

เพลินอยู่ มันก็เลยไม่ต้องนึกถึงเงินที่จะได้รับ เมื่อไปขาย
เมื่อไปอะไรนั้น มันเป็นความสุขหลอกลวง.

เราเป็นข้าราชการทำงานอยู่ที่โต๊ะทำงาน เป็นสุข
อย่างยิ่งในการทำงาน แต่เราเบื่อมันก็ตกนรกอยู่ที่โต๊ะทำงาน.
เราคิดว่าพอถึงเย็นเลิกงาน เราจะไปเที่ยวกินเหล้าเมายา
กามารมณ์อะไรก็เป็นความสุข นั่นกลายเป็นความโง่, มัน
ไม่ใช่ความสุข ไปยึดเยียดให้เป็นความสุข มันก็เป็นความ
โง่. ฉะนั้น สุขที่แท้จริงอยู่เมื่อทำการงาน ถูกต้องตาม
ความเป็นมนุษย์; เรามีความเป็นมนุษย์ ทำหน้าที่ของ
มนุษย์อย่างถูกต้อง เราพอใจ เรายกมือไหว้ตัวเองได้ นั่น
คือความสุข. พอถึงวันเงินเดือนออก ไม่รู้ไม่ชี้ มันไม่
ไปไหนเสียดอก เราไม่ต้องไปนึกถึงมัน; จะเอาเงินเดือน
ไปใช้ก็ใช้ให้ถูกต้อง, อย่าบ้าใช้เพื่อทำลายตัวเองให้วินาศ.

ชวานาคคนหนึ่ง โถนามีความสุขอย่างยิ่ง : ชุกดิน
ก็มีความสุข โถนาก็มีความสุข อะไร ๆ ก็มีความสุข; พอ
ข้าวสุกเอาไปขายได้ ไม่รู้ไม่ชี้. ลูกเมียครอบครัวเขาจะไป
ทำกันอย่างไรก็ไม่รู้ไม่ชี้, ฉะนั้นมันเป็นสุขเมื่อโถนา เมื่อชุก
นา เมื่อทำการงาน; นี่ความสุขอย่างนั้นมันแท้จริงกว่า.

ถ้าจะไปเอาเงินที่เขาขายข้าวนั้นได้ มากินเหล้าเมายา มันก็
เรื่องบ้าเลย, มันเป็นคนบ้าเลย. แต่ก็เป็นกันอยู่โดยมาก
เมื่อขายข้าวได้ก็ไปบิบบิ้นเอามาจากภรรยา, เอามากินเหล้า
เมายา ตามแบบของคนบ้า ตามแบบของคนยักษ์มารภูติผี
ปีศาจ, มัน หาความสุขด้วยเรื่องหลอกลวง ชนิดนั้น.

นี่ชำนานของพระพุทธเจ้าเป็นสุขอยู่ เมื่อชุกหนา
ทำนา ไถนา อะไรเสร็จ มันก็เป็นสุขพอเสียแล้ว, มันไม่ต้อง
การความสุขชนิดไหนอีก, ไม่ต้องเอาเงินขายข้าวได้ไปซื้อ
เหล้า ซื้อสิ่งสำเร็จสำเร็จอะไร.

นี่ขอให้มีความสุขจากการงาน ในขณะที่ทำการ
งาน มันสุขเสียแล้ว มันก็ไม่ต้องไปหาความสุขที่หลอก
ลวงคดโกงที่ไหนอีก, นี่บัญญัติมันหมดไป. เรามีการงาน
ที่เป็นสวรรค์ไม่เป็นนรก นี่เรียกว่า ดำรงชีวิตถูกต้องในแง่
ของการงาน.

ทำงานด้วยสติปัญญาอย่าทำด้วยความหวัง.

มีศิลปินที่อยากจะบอกกันอีกสักข้อหนึ่งว่า จงทำ
การงานด้วยสติปัญญา คือรู้ว่าเราเป็นมนุษย์ มีหน้าที่อย่าง

มนุษย์ แล้วก็ทำหน้าที่อย่างมนุษย์ แล้วก็เป็นผู้^๕ทำการงานด้วยสติปัญญา. อย่าทำการงานด้วยกิเลสตัณหาหรือความหวัง; ถ้าทำด้วย^๕ตัณหา คือความอยาก, อาสา คือความหวัง แล้วมัน ก็ติดคนรักอีกเหมือนกัน.

เมื่อเราทำการงาน เรามีความรู้ถูกต้อง ว่าทำอย่าง^๕นี้, ทำด้วยสติทำด้วยปัญญาอย่าง^๕นี้. อย่าทำด้วยความหวัง ว่าเมื่อไรมันจะออกผลมา, อย่าทำด้วยความอยาก คือตัณหา อยากเหมือนใจจะขาด ที่จะเห็นผลงาน; ^๕นี่คนบ้ามันจุดไฟขึ้นสู่มเผาตัวเอง. ความอยากนั้นเป็นไปติดต่อกันไม่ขาดตอน ^๕นี้เรียกว่าความหวัง, ยิ่งหวังเท่าไร ยิ่งเผาหัวใจเท่านั้น. ฉะนั้นอย่าทำด้วยความอยาก, อย่าทำด้วยความหวัง.

ยกตัวอย่างเหมือนกับว่า ^๕ช็อคโลกเตอรี่มาแผ่นหนึ่งแล้ว ก็อย่าไปสนใจนอนไม่หลับ ว่ามันจะถูกเมื่อไร; ไม่ต้องสนใจลิ้มเสียดก็ได้ ไว้ไปตรวจดูเมื่อถึงวันฉลากมันออกก็แล้วกัน. ตลอดหลาย ๆ วันนั้นอย่าไปหวังให้มันบ้า, อย่าไปหวังให้มันเป็นคนนอนไม่หลับ หรือว่าทรمانจิตใจ. การงานนั้นก็เหมือนกัน ทำนา ทำสวน กำขาย หรืออะไร ก็

ทำไปด้วยสติปัญญา; ระวังความอยาก ความต้องการ
ในผลงานเสีย, แล้วก็ ระวังความหวัง ที่เด็ดๆ เขาชอบหวัง
กันนักเสีย, สนุกเป็นสุขอยู่ในการกระทำ แล้วผลมันก็
ออกมาเอง.

คนโง่ก็ตามขึ้นมาว่า ถ้าอย่างนั้นเอากำลังที่ไหนมา
ทำงาน ถ้าไม่หวัง ถ้าไม่สอนให้อยาก ไม่สอนให้หวัง?
เราก็ตอบว่า นั้นมันเรื่องของคนโง่ ต้องเอากิเลสต้นหามา
เป็นกำลังใจ สำหรับทำการงาน. เรามันลูกศิษย์พระพุทธ-
เจ้า เราไม่โง่, เราเอาสติและปัญญานั้นแหละ มาเป็น
กำลังใจ สำหรับทำการงาน. พวกโน้นทำงานด้วยกำลังใจ
ของกิเลส เช่นความอยากและความหวัง เป็นต้น; เราเป็น
พุทธบริษัท ทำการงานด้วยกำลังใจแห่งสติปัญญา, กำลัง
แห่งปัญญา^{สี่}ดีหรือมากกว่ากำลังใจแห่งความหวัง หรือความ
อยาก ซึ่งเป็นกิเลส.

ท่านทั้งหลายอาจจะทำงานมาแล้ว ด้วยความอยาก
และความหวัง. ไปทบทวนความจำ^๕ดูเถิดว่า มันเผาจิตใจ
อย่างไร. เต็มวันเราจะหยุดการทำด้วยความอยากหรือด้วย
ความหวัง; แต่ทำด้วยกำลังใจของสติปัญญา; ส่วนความหวัง

นั่นเป็นอันว่าเลิกกัน ชักสะพานกันเสียเลย ไม่เกี่ยวข้องด้วย
 ความหวังนั้น พอไปหวังเข้า มันก็ผิดหวังนะ. ลองไป
 หวังอะไรเข้าสิ มันผิดหวังทันที; มันไม่ได้ตามที่หวัง ก็คือ
 ไปหวังให้มันผิดหวัง. ฉะนั้นไปหวังให้มันโง่ ไม่ต้องหวัง
 ทำๆ, ทำๆ ให้มันดีที่สุด ไม่ต้องหวัง.

นี่เรียกว่าศิลปะสูงสุด เป็นยอดของศิลปะแห่งการ
 ทำงาน. จงทำงานด้วยกำลังของสติปัญญา คือพระธรรม,
 ด้วยกำลังของพระธรรม. อย่าทำงานด้วยกำลังของความหวัง
 ความทะเยอทะยาน ซึ่งเป็นกิเลสตัณหา; นี่เป็นศิลปะแห่ง
 การทำงาน.

มีการดำรงชีวิตอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการงาน, การ
 งานก็เลยเป็นความสุขอยู่ในการงาน, เป็นการศึกษาที่ทำให้
 ฉลาดมากขึ้น, แล้วเป็นการก้าวหน้าทางจิตทางวิญญาณ ใน
 การเป็นมนุษย์ของตน. เป็นอันว่าหมกบ่ดูหาไปอันหนึ่ง;
 เป็นการประสบผลสำเร็จด้วยความมั่งคั่งอย่างยิ่ง, แล้วก็
 งานฝีมืออย่างยิ่ง. เพราะการปฏิบัติอย่างนี้ มันไม่ใช่ง่าย มัน
 ละเอียดย่อน มันก็เป็นงานฝีมืออย่างยิ่ง, ศิลปะแห่งการ
 ครองชีวิตในแง่ของการงาน.

เรื่องทรัพย์สินสมบัติ.

เอา, ที่นี้จะพูดถึง เรื่องที่ ๒ ก็คือ เรื่องทรัพย์สินสมบัติ. คนโง่มีทรัพย์สินสมบัติมาเป็นสำหรับนรกสมเภาตน, คนมีปัญญา มีทรัพย์สินสมบัติมา สำหรับรับใช้ให้เกิดความสะดวกรสบายแก่ตน.

คนโง่มีทรัพย์สินสมบัติมาสำหรับสมเภา ถ้าพูดตรงๆ ก็ว่าสมเภาบาลแหละ มันหยาบคายนักไม่พูดละ มาสำหรับสมเภาตน ให้มีความทุกข์. เขามีทรัพย์สินสมบัติด้วยความยึดถือว่าตัวกูว่ของกู มันก็สมเภาอยู่ด้วยความวิตกกังวล เป็นโรคประสาทกันมานานแล้ว เพราะการมีชีวิตอยู่ด้วยความยึดมั่นถือมั่น ในทรัพย์สินสมบัติเป็นต้น.

ฉะนั้น การหาทรัพย์สิน ก็อย่าเป็นการหานรกมาใส่ตัว, การมีทรัพย์สินก็อย่ามีนรกสำหรับสมเภาตัว, การบริโภครายทรัพย์สินสมบัติ ก็อย่าให้เป็นการบริโภคนรกเข้าไป, ถึงคราวที่จะต้องสละทรัพย์สินสมบัติเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ก็ให้มันเป็นเรื่องสนุกสนานเป็นความสขไป. อย่าหาสมบัติด้วยกิเลสตัณหา ด้วยความหวัง อย่างที่วานั้น. มีทรัพย์สินก็อย่ามีด้วยความวิตกกังวล, บริโภครายก็อย่าได้บริโภคด้วยความตะกละของกิเลส, ทำด้วยสติปัญญา มันก็จะมีความมงคล

งาม ทั้งในการหาทรัพย์ มีทรัพย์ บริโภคทรัพย์ แล้วก็
สละทรัพย์เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น

เราต้องสละทรัพย์เพื่อเพื่อนมนุษย์; มองดูให้
ให้เห็น แล้วก็สนุกสนานในการสละทรัพย์ เพื่อประโยชน์
แก่เพื่อนมนุษย์. ถ้าผ่านทางพระพุทธเจ้าได้ก็ยิ่งดี สละทรัพย์
เพื่อประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ แต่ว่า ผ่านทางพระพุทธเจ้า
คือผ่านทางพระศาสนาของพระพุทธเจ้า. เพราะ พระ-
พุทธเจ้าท่านตรัสว่า ธรรมวินัย คือศาสนาของตถาคตนี้ มี
เพื่อประโยชน์ความสุข เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งปวง ทั้งเทวดาและ
มนุษย์. ให้พวกเราพุทธบริษัทช่วยกันรักษาพระศาสนาไว้
เพื่อประโยชน์อย่างยิ่งแก่สัตว์ทั้งหลาย ทั้งเทวดาและมนุษย์.
ท่านตรัสว่า พระองค์เองเกิดมาเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลาย
ทรงแสดงศาสนาชื่อธรรมวินัย เพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้ง
หลาย.

สาวกทั้งหลายช่วยกันรักษาธรรมวินัยหรือ
ศาสนาไว้ เพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลาย ก็หมายความว่า
ถ้าพระธรรมวินัยคือศาสนายังอยู่แล้วละก็ สัตว์ทั้งหลายยังได้
รับประโยชน์ทั้งโลก ทั้งมนุษย์โลกเทวโลก, คือทั้งคนยาก

จนและคนมั่งมี, ว่าอย่างนั้นก็ได้อีก. คนยากจนก็จะหายยากจน, คนมั่งมีก็จะไม่ขี้เหนียวติด จะเอื้อเฟื้อช่วยเหลือคนยากจน. นี้เรียกว่า เป็นประโยชน์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์. ฉะนั้น เราทำประโยชน์ผู้อื่น สละทรัพย์เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น โดยผ่านทางพระศาสนาของพระพุทธเจ้า นี้ประโยชน์ มันกว้างขวาง.

เราจะมีความสุขเมื่อหาทรัพย์, มีความสุข เมื่อมีทรัพย์, มีความสุข เมื่อบริโภครทรัพย์, และมีความสุข เมื่อสละทรัพย์, มันก็มีความสุข มันไม่ตกนรก. ถ้าผิดจากนี้ มันจะตกนรก เมื่อหาทรัพย์ เมื่อมีทรัพย์ แม้เมื่อ บริโภครทรัพย์ แม้เมื่อสละทรัพย์ออกไปช่วยเหลือผู้อื่น มัน เป็นนรกไปหมด. ต้องมีธรรมะที่ถูกต้อง เป็นไปในรูป ของศิลป ขจัดความทุกข์ออกไปเสียได้. หาทรัพย์ คือทำ การงาน ก็สนุก เพราะได้ทำหน้าที่ของมนุษย์.

บุญกุศลสูงสุดอยู่ที่การทำหน้าที่ของมนุษย์; พุทธอย่างนี้บางคนไม่ชอบ แล้วก็โกรธด้วย. อาตมาพูดว่า ไม่ต้องไปทำบุญกุศลที่ไหน; บุญกุศลมันอยู่ที่ทำหน้าที่ของ มนุษย์ ให้ถูกต้อง ให้เต็มเปี่ยมให้ครบถ้วนให้สมบูรณ์. หน้า

ที่ของเราในฐานะที่เป็นมนุษย์อย่างไร ทำมันให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนสมบูรณ์; นั่นคือการทำบุญทำกุศล มันเป็นการ
ปฏิบัติธรรมะอยู่ที่นั่น.

ฉะนั้นเมื่อ ทหาร्षย์ ก็หาด้วยสติสัมปชัญญะ
ปัญญา ว่า นี่เป็นหน้าที่ของผู้ที่เรียกตัวเองว่ามนุษย์, แล้ว
ก็พอใจ. เมื่อมีทรร्षย์ ก็มีอย่างมีวัตถุประสงค์สำหรับอำนาจ
ความสะดวก ไม่ใช่มีไว้สำหรับยึดถือหลงใหล, เป็นปุ
โสมเผ่าทรร्षย์, หรือว่ายึดถือจนนอนไม่หลับ จนได้เป็นโรค
ประสาท เพราะความมีทรร्षย์; ยิ่งมีทรร्षย์มากยิ่งมีความทุกข์
มาก เพราะไม่รู้ธรรมะในข้อนี้. ฉะนั้น บริโภคทรร्षย์ ก็
บริโภคไม่ลง หวงแหงนเห็นยวชิตีต อย่างนี้ก็มิ, หรือว่าโง่
บริโภคในลักษณะที่เป็นการเพื่อการเกิน อย่างนี้ก็มิ, ไม่มี
ธรรมะเข้ามาประกอบด้วยแล้ว การบริโภคทรร्षย์ก็ เป็นการ
ทำลายล้าง เป็นความวินาศมากกว่าที่จะเป็นประโยชน์.

ขอให้มีชีวิตถูกต้อง ในการกระทำเกี่ยวกับ
ทรร्षย์สมบัติ ให้สมกับคำว่าทรร्षย์. *ทรร्षย์* มีความหมาย
หรือคำแปลว่า *เครื่องปลื้มใจ*, ทรร्षย์นี้แปลว่าเครื่องปลื้มใจ;
จะเป็น *ทรร्षย์ในภาษาไทย* หรือ *วิตต ในภาษาบาลี* หรือ *ทรวุย*

ในภาษาสันสกฤต, ภาษาอะไรก็ตาม มันมีรากศัพท์ว่า ความปลื้มใจ หรือ สิ่งให้เกิดความปลื้มใจ. ฉะนั้น ผู้ใดมีทรัพย์สินอย่างถูกต้อง ทรัพย์สินนั้นจะให้เกิดความปลื้มใจ.

ถ้ามีทรัพย์สินแล้วร้อนอร้อนใจ เหมือนอยู่ในกองไฟ; อย่างนั้นมันไม่เป็นทรัพย์สินเสียแล้ว. ทรัพย์สินที่เขามีอยู่นั้นมันไม่เป็นทรัพย์สินเสียแล้ว, มันไม่เกิดความปลื้มใจเสียแล้ว, มันเกิดนรกเสียแล้ว. ฉะนั้น จึงมีทรัพย์สินให้ตรงตามตัวหนังสือของคำว่าทรัพย์สิน แปลว่า เครื่องปลื้มใจ. อย่าให้กลายเป็นนรกสุขุมเผาจิตใจ; เมื่อหากี่ร้อน เมื่อมีอยู่ก็ร้อน เมื่อบริโภកก็ร้อน เมื่อจ่ายไปก็ร้อน; นี่มันร้อนไปหมด; อย่างนี้ไม่ใช่ทรัพย์สิน เพราะว่าถ้า ทรัพย์สินในความหมายที่ถูกต้อง ต้องมีความปลื้มใจ.

เรามีทรัพย์สิน เราก็มีความปลื้มใจว่าปลอดภัยไปชิ้นหนึ่งแล้ว, มีหลักประกัน มีปัจจัยเพียงพอ เป็นเครื่องอุ่นใจ มันก็ปลื้มใจ, เมื่อเอามากิน มาใช้ มันก็ปลื้มใจ, เมื่อเอาไปช่วยเหลือผู้อื่นก็ยิ่งปลื้มใจ; เพราะคนชนิดนี้เขาเห็นเขารู้สึก เขาเห็นแจ้งว่า ให้ผู้อื่นกินนั้นสบาย หรือเป็นสุขมากกว่ากินเอง เขาก็เป็นสุขเมื่อบริจาคช่วยเหลือผู้อื่น. การ

ให้^๕นั้นมีความสุขมากกว่าการรับเอามา; แต่คนธรรมดา
 เขาไม่คิดอย่าง^๕นี้. เรา^๕รับเอามา เรา^๕ได้^๕สิ่ง^๕จึง^๕จะมี^๕ความสุข^๕;
 ส่วน^๕ผู้^๕มี^๕ปัญญา^๕ ชนิด^๕ละเอียด^๕ก่อน^๕นั้น เขา^๕เห็น^๕ว่า การ^๕ให้^๕
 ผู้^๕อื่น^๕ไป นั้น^๕แหละ^๕เป็น^๕ความสุข^๕ยิ่ง^๕กว่า การ^๕รับ^๕เอา^๕ของ^๕ผู้^๕
 อื่น^๕มา. ทั้ง^๕นั้น^๕เขา^๕จึง^๕พร้อม^๕ที่จะ^๕ให้^๕เสมอ แล้ว^๕เป็น^๕สุข^๕สนุก
 สบาย^๕อย่าง^๕ยิ่ง^๕เมื่อ^๕ได้^๕ให้, ไม่ใช่^๕เมื่อ^๕ได้^๕รับ^๕นะ. เมื่อ^๕ได้^๕รับ^๕กลับ
 จะ^๕รู้สึก^๕สะอิดสะเอียน, รู้สึก^๕มี^๕ปม^๕ค้อย; แต่^๕เมื่อ^๕ได้^๕ให้^๕แล้ว
 ก็^๕สบาย^๕ใจ^๕อย่าง^๕ยิ่ง. นี้^๕ไม่ใช่^๕สอน^๕ให้^๕เป็น^๕สมาชิก^๕พระ^๕เวส^๕สัน^๕ต^๕ร;
 บอก^๕ความ^๕จริง ว่า^๕มัน^๕เป็น^๕จริง^๕อย่าง^๕นี้, ว่า^๕เมื่อ^๕ให้^๕นั้น^๕สบาย^๕กว่า
 เมื่อ^๕เอา. เอ้า, เป็น^๕อัน^๕ว่า เรื่อง^๕ทรัพย์^๕ควร^๕จะมี^๕ติด^๕ปน^๕ให้^๕
 ได้^๕ถึง^๕ขนาด^๕นี้.

เรื่อง^๕ครอบ^๕ครว^๕.

เอ้า, ที่^๕นี้^๕ก็จะ^๕พูด^๕ต่อ^๕ไป^๕ถึง เรื่อง^๕ที่ ๓ คือ^๕เรื่อง^๕ครอบ
 ครว^๕ แม้ว่า^๕เวลา^๕มัน^๕จะ^๕หมด^๕อยู่^๕แล้ว^๕ก็^๕ต้อง^๕ขอ^๕พูด^๕ให้^๕จบ ไม่^๕ให้
 มัน^๕ค้าง^๕เต็ง. มีความ^๕รู้^๕มี^๕ศิลป์^๕แห่ง^๕การ^๕ครอง^๕ชีวิต, หรือ
 ดำ^๕รง^๕ชีวิต^๕อยู่^๕ใน^๕โลก เกี่ยว^๕กับ^๕ความ^๕มี^๕ครอบ^๕ครว^๕.

บาง^๕คน^๕อาจ^๕จะ^๕คิด^๕ว่า เชื่อ^๕ไม่^๕ได้ เพราะ^๕เอา^๕มา^๕ไม่^๕เคย
 มี^๕ครอบ^๕ครว^๕ บาง^๕คน^๕จะ^๕คิด^๕อย่าง^๕นี้. แต่^๕นี้^๕ก็จะ^๕พูด^๕ไป^๕ตาม^๕ที่^๕ได้
 ศึกษา^๕เล่า^๕เรียน^๕มา^๕จาก^๕พระ^๕ธรรม^๕คำ^๕สอน หรือ^๕จาก^๕การ^๕สังเกต

สังกะอะไรก็ได้. จะพูดในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัว ว่า ชีวิต
ฆราวาส โดยเฉพาะ มันก็ต้องมีครอบครัว, ต้องเป็นอยู่
อย่างมีครอบครัว. ฉะนั้น ต้องมีการประพฤติกระทำ
อย่างถูกต้อง ถึงขนาดเป็นศิลปะเกี่ยวกับการมีครอบครัว
ของฆราวาสทั้งหลาย.

เมื่อพูดถึงครอบครัว มันก็ต้องตั้งต้นไปตั้งแต่เรื่อง
ที่มันเกี่ยวข้องกัน ว่า *ทำไมต้องมีครอบครัว?* มันเป็นเรื่อง
ของธรรมชาติ, หรือเป็นเรื่องของพระเป็นเจ้าอันสูงสุด ที่
ต้องการให้มนุษย์มีการสืบพันธุ์ เพื่อไม่ให้สูญพันธุ์. ฉะนั้น
จึงฝังความรู้สึกที่จะสืบพันธุ์นี้ ลงไว้ในร่างกายของคนทั้งผู้
หญิงทั้งผู้ชาย, มีต่อมเกล็ดน้ดประเภทหนึ่ง ซึ่งสร้างความรู้สึก
เพื่อการสืบพันธุ์ทั้งผู้หญิงผู้ชาย. ความรู้สึกอันนี้มันรุนแรง
มาก ทำให้เกิดการสมรส เกิดการแต่งงาน เกิดการมีบุตร
มันเป็นเรื่องของครอบครัวขึ้นมา. ฉะนั้นเราจะต้องมีการ
สืบพันธุ์, มีการสมรสเพื่อการสืบพันธุ์ และมีการ
อบรมบุตรหลานด้วย อย่างถูกต้อง.

เดี๋ยวนี้เราไม่รู้ว่ ความลับของธรรมชาติมัน
มีอยู่อย่างนี้; เราเอาตามความรู้สึกของเรา เราก็ถูก

ธรรมชาติหลอกเต็มสุดเหวี่ยงเลย, หรือถูกพระเป็นเจ้าหลอกเต็มสุดเหวี่ยงเลย. พุฒแล้วมันหยาบคาย ว่าพระเป็นเจ้าก็ย้งหลอก คือหลอกให้มนุษย์มีการสืบทอดด้วยความสมัครใจ. ทนรับความยาก ความลำบาก ความสกปรก ความเหน็ดเหนื่อย เกี่ยวกับการสืบทอด ได้อย่างน่าชื่นตาบาน. มันคนโง่ ไม่รู้เรื่องอันจริงแท้ของธรรมชาติ ว่าการสืบทอดนั้นคืออะไร.

การสืบทอด คือความประสงค์ของพระเจ้า หรือของธรรมชาติ ต้องการให้ไม่สูญพันธุ์, ต้องการสืบทอด มันเป็นเรื่องเหน็ดเหนื่อย เรื่องยากลำบาก เรื่องสกปรก เขาก็ต้องให้ค่าจ้างอย่างสูงสุดมา คือความสุขสนุกสนาน เอรีดอรรอยเกี่ยวกับเพศ. นี้เราก็ไปรับค่าจ้างนั้นเข้า, เราก็เป็นลูกจ้างทำการสืบทอด เห็นแก่ค่าจ้าง อย่างนี้ไม่ใช่มนุษย์ที่มีปัญญา. มันต้องรู้ว่า มันนั้นเป็นค่าจ้างของธรรมชาติเราอย่าไปหลงเลย, เราอย่าไปหลงในค่าจ้าง ที่เขาหลอกฉาบหน้าไว้. เรารู้จักความประสงค์อันแท้จริง ของพระเจ้าของธรรมชาติเสียดีกว่า. อย่าไปหลงในค่าจ้างที่เขาจ้างให้สืบทอด; มารูสึกเสียเองว่า มันเป็นหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตต้องสืบทอด, แล้วก็สืบทอดด้วยสติสัมปชัญญะ

อาตมาพูดได้เพียงเท่านั้น ว่ากิจกรรมระหว่างเทศนั้น
 ขอให้ทำด้วยสติสัมปชัญญะ. มีคนหวังร้ายปากสกปรก
 เลวทราม; เขาพูดว่า อาตมาสอนว่าให้สืบทอดด้วยจิตว่าง.
 นี้ขอประกาศเดี๋ยวนี้ว่าไม่ได้พูดดอก, ไม่ได้พูดว่า
 ประกอบกิจกรรมระหว่างเทศด้วยจิตว่าง, ไม่ได้พูด;
 แต่พูดว่า ให้ประกอบกิจกรรมระหว่างเทศด้วยสติสัมป-
 ชัญญะ, ว่าอะไรเป็นอะไร. อย่าให้มากไปด้วยความมีนเมา
 รสอารมณ์ทางเทศแก่กล้า; อย่างนั้นมันไม่น่าดู มันไม่
 งดงาม. ถ้างดงามก็ทำด้วยสติสัมปชัญญะ, รู้หน้าที่ของ
 มนุษย์ตามความประสงค์ของธรรมชาติ หรือของพระเป็นเจ้า
 ก็แล้วแต่เราจะเรียก. ถ้าวางทำด้วยการรับจ้างแล้ว มันก็
 เป็นเรื่องของกิเลส โง่เขลา มันน่าละอาย.

ที่นี้จะไกลไปกว่านั้น ก็ว่า *ทำไมจะต้องสืบทอด?*
 เพราะว่ามันุขย์เกิดมานี้ เพื่อวิวัฒนาการให้ถึงระดับ
 สูงสุดคือนิพพาน. ท่านจะยอมรับหรือไม่ยอมรับข้อนี้;
 แต่อาตมาก็ต้องพูด ตามหลักเกณฑ์ของพระธรรม ว่า
 ชีวิตเวียนว่ายตายเกิดไปนี้ มันเพื่อไปสู่จุดหมายปลาย
 ทางคือนิพพาน. นี้พระนิพพานมันต้องเรียกว่ายากว่าไกล

อยู่ข้างหน้า. ฉะนั้นคนคนนั้นมันตายเสียก่อน ไม่ได้ถึง
นิพพาน แต่เขาจะสืบพันธุ์ไว้เป็นลูกเป็นหลาน สำหรับ
ช่วยเดินต่อไป, เดินต่อไปจนถึงนิพพานได้ จนกว่าเรียกว่า
มนุษย์ไปถึงนิพพานได้เพราะการรับช่วงของลูกของ
หลาน.

เพราะฉะนั้นเราจะถือเป็นหลักว่า การสืบพันธุ์นั้น
เป็นมรดกแห่งการเดินทางไปนิพพาน. การสืบพันธุ์มีลูก
มีหลานนี้ เป็นการรับมรดกแห่งการเดินทางเพื่อไป
นิพพาน; อย่างนั้นมันเป็นเรื่องสะอาด มันไม่สกปรก
มันไม่น่ารังเกียจอะไร. ถ้าสืบพันธุ์เพื่อรับจ้างการมรดก
เป็นกาการมรดกแล้ว มันสกปรก มันน่าเกลียด มันน่าชัง
มันไม่เป็นศิลา. เรามีการสืบพันธุ์ด้วยความรู้สึกสำนึก
ในหน้าที่ ไม่ทำด้วยความโง่ความหลง, แต่ทำด้วยสติสัมป-
ชัญญะ ให้มีการสืบพันธุ์ เพื่อว่าคนเหล่านั้นจะได้เดินทาง
ต่อไป จนมนุษย์ถึงนิพพานเข้าในวันหนึ่ง.

นี้ การมีครอบครัว มันก็เลยมีเพื่อนรับมรดก
นิพพาน; ฉะนั้นจะต้องมีการสมรสหรือการแต่งงานที่
ถูกต้อง ที่ดี ที่ประกอบไปด้วยธรรมะ. อย่าทำไปด้วยกิเลส

ค้นหา. เคี้ยวเนื้อคนรักกัน แต่งงานกัน สมรสกัน ด้วย
 กิเลสค้นหา; มันก็ไต่หย่ากันหัวเดือนท้ายเดือน หัวปี
 ท้ายปี; สมน้ำหน้ำมันที่มันอยากโง่ สมรสแต่งงานกันด้วย
 กิเลสค้นหา. แต่ถ้าทำด้วยสติปัญญา ก็อยู่กันจนตายไม่
 ต้องหย่ากัน, มันยิ่งพอใจในการได้ทำหน้าที่ของมนุษย์
 เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ เพื่อมีการรับมรดกแห่งการเดินทางไป
 นิพพาน.

ฉะนั้น มีการสมรสแต่งงานที่ประกอบไปด้วย
 ธรรมะ, มีบุตร และมีการอบรมบุตรที่ประกอบไปด้วย
 ธรรมะ, ไม่มีอาชญากรรม หรือโรภภัยไข้เจ็บ เกี่ยวกับเรื่อง
 การสืบพันธุ์, เหมือนที่เขากำลังเป็นอยู่ในโลกเวลานี้. เรา
 พุทธบริษัทไม่มีเรื่องเสียหาย ไม่มีอาชญากรรม ไม่มีโรภภัย
 ไข้เจ็บ อันเกี่ยวกับการสืบพันธุ์อย่างโง่เขลา ด้วยกิเลสค้นหา.

นี่คือ ศิลปแห่งการมีครอบครัว ถูกต้องไปตั้งแต่
 แรก คือความมุ่งหมายที่ต้องมีการสืบพันธุ์ มีการสมรส มี
 การแต่งงาน การมีบุตร การอบรมบุตร ให้สำเร็จประโยชน์
 ตามความหมายของความเป็นมนุษย์. นี้เรียกว่าดำรงชีวิต
 ในโลกอย่างถูกต้อง เกี่ยวกับการมีครอบครัว.

เรื่องการเสวยสุข.

ที่นข้อสุดท้าย เรื่องที่ ๔ เกี่ยวกับเสวยความสุขแห่งชีวิต. คำว่า *ชีวิต* แปลว่า *เป็นอยู่ สดชื่นอยู่*, ก็ต้องหมายถึง *อิมอยู่*. ถ้าหิวกระหายกระวนกระวายอยู่ ไม่ควรเรียกว่า *ชีวิต*.

คำว่า *ชีวิต* หรือ *ชีวะ* นี้ *เป็นอยู่อย่างสดชื่น* เหมือนต้นไม้ต้นโตที่มันสดชื่น แล้วมันอิมเอิบอยู่ด้วยความมีชีวิต. ถ้าเรียกว่าความสุขแห่งชีวิต มันต้องสดชื่นและอิมอยู่. ที่นเราทำไม่เป็น มันสดชื่นไม่ได้, มันอิมไม่ได้ มันหิวกระหายอยู่ตลอดเวลา. *ชีวิต* ที่โง่เขลาหิวกระหายอยู่ด้วยกิเลสตัณหา อยู่ตลอดเวลา นั้น ยังไม่ใช่ *ชีวิต* ที่ถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนา. ถ้า *ชีวิต* ต้องสดชื่น ต้องเยือกเย็น ต้องมีความรู้สึกที่อิมอยู่.

ฉะนั้นเราต้องหล่อเลี้ยง *ชีวิต* ด้วยธรรมะ ในทุกแห่งทุกมุม จะต้องทำให้ *ชีวิต* นั้นมันอิมอยู่ และพอใจอยู่. อย่างที่ใ้พูดมาแล้วเมื่อตะกันั้นว่า เมื่อทำการงาน ก็พอใจในการงาน เป็นสุขสนุกอยู่ในการงาน. ฉะนั้น *ชีวิต* ที่ทำการงานนั้นแหละมันอิมอยู่ มันพอใจอยู่. ในตัวการงานนั้นแหละมีความสุขของ *ชีวิต*; ไม่ใช่เงิน หรือไม่ใช่ผลที่เกิดจาก

การงาน ; นั้นเอามาทำลายชีวิตก็ได้, เอามาทำชีวิตให้เร่าร้อนก็ได้, แล้วมันยุ่งยากลำบาก ที่จะใช้เงินเพื่อหาความสงบสุข. แต่เราหาความสงบสุขจากพระธรรม, มีพระธรรมเมื่อไรมีความสุขเมื่อนั้น, แล้วก็เมื่อทำการงานนั้นแหละ มีพระธรรมได้มากที่สุด มันก็มีความเยือกเย็นอยู่ในการทำการงาน.

ถือหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ ประการของพระพุทธเจ้า : มีชีวิตอยู่ด้วยสัมมาสังกัปป; อยู่อยู่ด้วยความหวัง, ความหิวระหาย, ที่เป็นต้นเหตุหรือเป็นอาสว. สัมมาสังกัปป แปลว่า ความดำริชอบ, มันมีความหวังความประสงค์อยู่ในตัวความดำรินั้นด้วยเหมือนกัน แต่ไม่รุนแรง. แต่ไม่รุนแรงถึงกับเป็นต้นเหตุ คือความอยากหรือไม่รุนแรงถึงกับเป็นอาสว คือความหวัง ที่เฝ้าหัวใจอยู่ตลอดเวลา.

อย่าให้ชีวิตขึ้นอยู่กับต้นเหตุ หรือความหวัง. ให้อยู่ด้วยอริยมรรคมีองค์ ๘ มีความรู้ความเข้าใจถูกต้อง มีความดำริถูกต้อง มีการพูดจาถูกต้อง ทำการงานทางกายถูกต้อง ดำรงชีวิตถูกต้อง พยายามพากเพียรถูกต้อง มีสติ

ถูกต้อง มีสมาธิถูกต้อง. นี่เป็นชีวิตที่สดใส อิ่มเอิบอยู่ตลอดเวลา; ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความผิดหวัง เพราะเราไม่ได้หวังอะไร, เราทำอยู่อย่างประสบความสำเร็จทุกลมหายใจเข้าออก, เขาเป็นอันว่า ประสบความสำเร็จอยู่ทุกวัน ๆ ก็ดีถมไปแล้ว.

ที่นี้เราสอนคนโง่ ๆ ให้คิดเสียใหม่ว่า อย่าคิดว่าเรายังไม่สำเร็จ ในการทำงานที่เรากระทำ. ให้มองเห็นว่า เราสำเร็จในการทำงานกระทำทุกวัน ๆ; วันนั้นทำได้เท่านี้ ก็คือสำเร็จเท่านี้, พรุ่งนี้ทำได้สำเร็จเท่านี้ ก็สำเร็จเท่านี้; ไม่ใช่ยังไม่สำเร็จ. ถ้ารู้สึกเป็นยังไม่สำเร็จ มันก็แผดเผาและเป็นทุกข์; ฉะนั้นสำเร็จอยู่ทุกครั้งที่ทำ. อย่างว่า ถ้านับได้ว่าชุดคินทีหนึ่ง ก็ได้ประสบความสำเร็จที่หนึ่ง, หรือจะทำอะไรก็แล้วแต่ ถ้าคุณทำงานเขียนหนังสือ เขียนหนังสือได้ตัวหนึ่ง ก็พอใจว่ามันสำเร็จไปตัวหนึ่ง. เขียนหนังสือออกตัวหนึ่ง ก็สำเร็จอีกตัวหนึ่ง, มันสำเร็จทุกขณะที่เราเขียนหนังสือตัวหนึ่ง ๆ. เราก็พอใจ ไม่เหนื่อย ไม่ขาดกำลังใจที่จะกระตุ้นให้ทำ.

ที่นั่น เขาแปลคำ^{นี้}ผิด แปลว่า ความสันโดษ
 แล้วก็^{นี้}ไม่^{นี้}อยาก^{นี้}ทำอะไร; นั่นมัน^{นี้}ว่าเอาเอง. แต่ความ
 สันโดษในทางธรรมะ^{นี้}นั้น พอใจทุกครั้งทุกขณะ^{นี้}ที่^{นี้}ทำ
 ลงไป, แล้วก็สำเร็จ, แล้วมัน^{นี้}ก็ยัง^{นี้}ยั่ว^{นี้}ให้^{นี้}อยาก^{นี้}ทำ; เพราะ
 มันสำเร็จเห็นทันตาอยู่. ฉะนั้น ความสันโดษ^{นี้}ชนิด^{นี้}
 ทำให้^{นี้}ยัง^{นี้}ทำ^{นี้}สนุก^{นี้} พอใจ^{นี้} และ^{นี้}ยังเป็น^{นี้}สุข^{นี้}, เป็น^{นี้}สุข^{นี้}อยู่^{นี้}ใน
 ความสันโดษ^{นี้} ซึ่งเป็น^{นี้}ความ^{นี้}พอใจ. ฉะนั้น เรา^{นี้}เสวย^{นี้}สุข^{นี้}
 กัน^{นี้}ที่^{นี้}. อย่า^{นี้}ต้อง^{นี้}เอา^{นี้}เงิน^{นี้}ไป^{นี้}ซื้อ^{นี้}เหล้า^{นี้}มากิน^{นี้} ซื้อ^{นี้}บัจฉัย^{นี้}แห่ง
 กามารมณ์, คอย^{นี้}แต่^{นี้}ว่า^{นี้}เมื่อ^{นี้}ไร^{นี้}จะ^{นี้}เลิก^{นี้}งาน^{นี้} แล้ว^{นี้}จะ^{นี้}ไป^{นี้}สถาน^{นี้}อาบ
 อบ^{นี้}นวด^{นี้}; อย่าง^{นี้}นั้น^{นี้}มัน^{นี้}เป็น^{นี้}เรื่อง^{นี้}ของ^{นี้}อะไร^{นี้}ไป^{นี้}แล้ว^{นี้} ไม่ใช่^{นี้}
 เรื่อง^{นี้}ของ^{นี้}พุทธ^{นี้}บริษัท^{นี้}แล้ว^{นี้}, และ^{นี้}ไม่ใช่^{นี้}เรื่อง^{นี้}ของ^{นี้}ความ^{นี้}สุข^{นี้}ด้วย.

นี่^{นี้}เรา^{นี้}จะมี^{นี้}ชีวิต^{นี้}อยู่^{นี้}ด้วย^{นี้}ความ^{นี้}พอใจ^{นี้} ในการ^{นี้}เข้า^{นี้}ถึง^{นี้}
 ธรรมะ^{นี้} เคลื่อน^{นี้}ไหว^{นี้}ทุก^{นี้}อริยาบถ^{นี้}ให้^{นี้}เป็น^{นี้}ธรรมะ^{นี้} ทั่ว^{นี้}ธรรมะ^{นี้}
 นั้น^{นี้}คือ^{นี้}ว่า^{นี้}เป็น^{นี้}สิ่ง^{นี้}ถาวร^{นี้} เป็น^{นี้}สิ่ง^{นี้}นิรันดร^{นี้} เป็น^{นี้}สิ่ง^{นี้}ที่^{นี้}ไม่^{นี้}รู้จัก^{นี้}ตาย.
 ฉะนั้น^{นี้}ขอ^{นี้}ให้^{นี้}ธรรมะ^{นี้}มา^{นี้}อยู่^{นี้}กับ^{นี้}เรา^{นี้} อยู่^{นี้}กับ^{นี้}ความ^{นี้}รู้^{นี้}สึก^{นี้}ของ^{นี้}เรา^{นี้} อยู่^{นี้}
 กับ^{นี้}จิตใจ^{นี้}ของ^{นี้}เรา^{นี้}, ให้^{นี้}แต่^{นี้}ละ^{นี้}ขณะ^{นี้}แต่^{นี้}ละ^{นี้}วินาที^{นี้} เรา^{นี้}อยู่^{นี้}ด้วย^{นี้}ธรรมะ.
 ฉะนั้น^{นี้}เรา^{นี้}อยู่^{นี้}ด้วย^{นี้}กับ^{นี้}สิ่ง^{นี้}ที่^{นี้}ไม่^{นี้}รู้จัก^{นี้}ตาย^{นี้} เรา^{นี้}ก็^{นี้}สบาย.

ศิลปะของการเสวยสุขแห่งชีวิตของพุทธบริษัท
จะต้องเป็นอย่างนี้; ฉะนั้นเราไม่มีความทุกข์เรตกนรก
ไม่ได้; อย่างน้อยก็มีความเป็นสวรรค์ คือความพอใจ
ในตัวเอง, ยกมือไหว้ตัวเองได้อยู่ตลอดเวลา. นี่เป็น
ข้อที่สี่.

เราทำถูกต้องในเรื่องเกี่ยวกับการงาน เราทำ
ถูกต้องในเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินสมบัติ, เราทำถูกต้อง
เกี่ยวกับครอบครัว การมีครอบครัว, เราทำถูกต้อง
เกี่ยวกับการเสวยความสุขแห่งชีวิต, ทั้งหมดนี้เป็น
ธรรมะไปหมด. นี่มันเป็นชีวิตที่เข้าถึงคุณธรรมสูงสุดแห่ง
ชีวิต, และเป็นความงามอย่างยิ่ง, จึงจัดเป็นศิลปะ. ธรรมะ
ในฐานะที่เป็นศิลปะ มีความงามทั้ง ๓ เวลา, ทั้ง ๓ กาละ
คือ เบื้องต้น ท่ามกลาง และ เบื้องปลาย.

นี่ ๓ กาละนี้ มันอธิบายได้มาก แต่อาตมาอยากจะ
พูดสั้น ๆ สรุปสั้น ๆ เพราะเวลามันเหลือนิดเดียวแล้วนี่ ว่า
ให้มันงามทั้งปฐมวัย มัชฌิมวัย บัจฉิมวัย. คนทุกคน
ที่นั่งอยู่นี้ ก็อยู่ในวัยใดวัยหนึ่งในวัยทั้ง ๓ นี้.

ถ้าใครยังอยู่ในปฐมวัย ก็นับว่าโชคดี ทำให้งาม
 เสียแต่ปฐมวัย อย่าให้มันผิดพลาด. ถ้าเข้ามาถึงมัชฌิม-
 วัยเสียแล้ว ก็รักษามัชฌิมวัยนี้ให้มันมีความงดงาม;
 ถ้าปฐมวัยมันผิดพลาดไปแล้ว ก็ไม่ต้องไปเสียใจทุกข์ร้อน
 อะไรกับมัน; มาทำให้มัชฌิมวัยนี้ถูกต้องและงดงาม, ที่นี้
 บางคนมาถึงปัจฉิมวัยเสียแล้ว เอ้า, ก็เหลืออยู่เท่าไร ก็ทำ
 ให้มันงดงามเท่านั้นแหละ ทำปัจฉิมวัยนี้ให้งดงามที่สุด.

งานให้ทันเวลาเสียในวัยที่ยังเหลืออยู่ แล้วแต่ที่เรา
 ตั้งอยู่ในวัยอะไร ตั้งอยู่ในปฐมวัย ก็งดงามให้ทันในปฐมวัย,
 และวัยที่เหลืออยู่อีก ๒ วัย ตั้งอยู่ในมัชฌิมวัย ก็ให้มันทัน
 มัชฌิมวัย, แล้วที่เหลืออยู่อีก ๑ วัย. ถ้าตั้งอยู่ในปัจฉิมวัย
 วยสุดท้าย ก็ให้มันสวยงามในวาระสุดท้าย งดงามถึงวาระ
 ดับจิต ตายอย่างมีศิลปะ. นี่ทำเสียให้มันทัน ทนรู้ทันเห็น
 เป็นสันตนิฏฐิโก, ธรรมะแท้จริงเป็นสันตนิฏฐิโก. ถ้าไม่ได้
 ชิม ไม่ได้รู้ ไม่ได้เห็น ไม่ได้รู้สึกด้วยตนเอง ไม่ใช่ธรรมะ;
 ถ้าเป็นธรรมะต้องเป็นสันตนิฏฐิโก.

ฉะนั้นทุกคน ทำเสียให้ทันเวลา ทนรู้ทันเห็น
 เป็นสันตนิฏฐิโก มิฉะนั้นมันก็เสียชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์

และพบพระพุทธศาสนา; อย่าให้มันเสียชาติที่เกิดมา
 เป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนา. ถ้าจำคำนี้ไว้ได้
 มันก็คงจะไม่ประมาท อย่าให้เสียชาติเกิดมาเป็นมนุษย์และ
 พบพระพุทธศาสนา. ถ้าจำไว้ได้ก็คงจะไม่ประมาท; ถ้า
 ไม่สนใจก็จะเต็มไปด้วยความประมาท, แล้วก็ไม่ได้รับอะไร,
 แล้วมันก็จะเสียชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์ และได้พบพระ-
 พุทธศาสนาจริงๆ.

นี้รวมความว่า เรามาพูดกันอีกครั้งหนึ่งในวันนี้
 เรื่องศิลปะแห่งการครองชีวิต. เป็นศิลปะเพื่อจะมีชีวิต
 อยู่ในโลก โดยไม่ต้องสัมผัสกับเขี้ยวของโลก ก็พอ
 สมควรแก่เวลาแล้ว.

ต้องขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ ก็เป็น
 โอกาสให้พระคุณเจ้า ท่านได้สวดบทพระธรรม ในรูปแบบ
 คณสาชยาย, แสดงธรรมะเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดความ
 พอใจ ความกล้าหาญ ความเชื่อในการที่จะปฏิบัติธรรมะ
 ถูกต้องถึงที่สุดของธรรมะ สืบต่อไป.

ทุกอย่างสำคัญทีวี

ผิดทีวี กัดหาย กลายเป็นบ้า

สมน้ำหน้า ค้าดี จนดีหาย

เรื่องดีดี คนโง่จับ ก็กลับกลายเป็น

เป็นเรื่องร้าย อยู่ถมไป ไยมิดู

ถูกทีวี บ้าก็หาย กลายเป็นดี

กลายเป็นคนดี เป็นมนุษย์ สุดสวยหรู

เรื่องร้ายร้าย คนดีจับ กลับกลายเป็นคน

เป็นเรื่องดี ก็มีอยู่ ดูให้ดี

หาทีวี อย่าท้อใจ ที่ไม่อาจ

เพราะความโง่ ความขลาด นำวิถี

ถ้าสะสาง อย่างสูงสุด ถูกพุทธทีวี

พลิกโลกก็ เป็นโลกุตตร์ ทุกข์หยุดเอง

พ. ธีรพันธุ์

เราล้นใจดวง ๐๘๙ ใต้ดวงล้นใจเรา

เราล้นใจดวงล้นใจ เพชรล้นใจนี้มันมี-
ก็เรา, ล้นใจล้นใจ

ทำล้นใจนี้แหละเราล้นใจ เราล้นใจนี้มันมี
มาทำล้นใจดวง มันล้นใจ

ดวงล้นใจนี้มันได้ใจนี้ ก็เราล้นใจนี้
ดวงล้นใจนี้ เป็นล้นใจ

อยู่ล้นใจ เพชรล้นใจ ทำล้นใจนี้
ดวงล้นใจนี้ เป็นล้นใจ

ดวงล้นใจนี้ ก็เพชรล้นใจ
เราล้นใจนี้ เป็นล้นใจ ?

เราล้นใจ ทำล้นใจนี้
ดวงล้นใจนี้ เป็นล้นใจ

พูนใจ ล้นใจ