

ภูมิปัญญาในการรักษาตัวรอด : พินิจจากวรรณคดีไทย

สุกัญญา สุจฉายา*

บทคัดย่อ

บทความนี้ต้องการเสนอความคิดในการรักษาตัวรอดของคนไทยที่รับผ่านมาทางพระพุทธศาสนาและถ่ายทอดไว้ในภาษาและวรรณคดีไทย ผลจากการศึกษาวรรณคดี ๓ เรื่อง คือ บทละครนอกเรื่องสังข์ทองสำนวนรัชกาลที่ ๒ บทเสภาเรื่องขุนช้าง-ขุนแผน และนิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่ พบว่า ตัวละครในทุกเรื่องยอมรับว่า ความสุขและความทุกข์เป็นของคู่กัน ไม่มีสภาวะใดคงที่ ความทุกข์เกิดจากกรรม วิธีดับทุกข์ในขณะที่ต้องเผชิญวิบากกรรมนั้นก็คือ “การรักษาตัว” โดยการครองตัวให้อยู่ในศีลธรรมด้วยความอดทน เพื่อหวังว่าบุญกุศลที่ทำมาจะทำให้กรรมค่อย ๆ หมดไป ความอดทนรอคอยระยะยาวเป็นภูมิปัญญาหนึ่งซึ่งช่วยให้คนไทยสามารถเผชิญปัญหาด้วยความอดทนและไม่รีบร้อน นอกจากนี้กวีไทยยังให้ความสำคัญกับจิตใจเป็นพิเศษ จึงปรากฏคำที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกของ “ใจ” ที่หลากหลาย

คำว่า “ภูมิปัญญา” เป็นศัพท์ที่ได้ยินได้ฟังกันมากขึ้นในช่วง ๒-๓ ปีมานี้ คำศัพท์นี้มีความหมายอย่างไร นักวิชาการหลายคนได้นิยามไว้ดังต่อไปนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สัญญาวิวัฒน์ นักรัฐศาสตร์ให้คำจำกัดความไว้ว่า (๒๕๓๘ : ๕) ภูมิปัญญา (wisdom) คือ ความคิดทางสังคม (social thought) อย่างหนึ่งซึ่งต้องมีในทุกสังคมขนาดใหญ่ที่ดำรงอยู่มาช้านาน ภูมิปัญญาจึงมีทั้ง ๒ ลักษณะ รูปธรรมและนามธรรม ภูมิปัญญาที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ วัตถุและการกระทำทั้งหลาย ส่วนที่เป็นนามธรรม คือ ความรู้ ความสามารถ ความเชื่อ หรือแนวทางในการแก้ปัญหาและป้องกันปัญหา รวมทั้งการสร้างความสุขให้แก่ชีวิตมนุษย์

รศ.ดร.ประคอง นิมมานเหมินท์ นักวรรณคดีได้ให้นิยามไว้ว่า (๒๕๕๑ : ๕๙) ภูมิปัญญา หมายถึงความรู้หรือระบบความรู้ที่มนุษย์ค้นพบหรือคิดค้นขึ้น เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย มีความสะดวกสบาย สุขสงบและบันเทิงใจ ในวิถีชีวิตของกลุ่มชนแต่ละกลุ่ม เราจะพบภูมิปัญญาในด้านต่างๆ มากมาย เช่น ภูมิปัญญาในการสร้างที่อยู่อาศัย ภูมิปัญญาในการทำมาหากิน ภูมิปัญญาในการผลิตและถนอมอาหาร ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัย ภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์ศิลปกรรมแขนงต่างๆ ตลอดจนภูมิปัญญาในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความมั่นคงปลอดภัยของครอบครัวและสังคม เป็นต้น

* สุกัญญา สุจฉายา

อ.บ.อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาฯ
รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต่างกัน เอาตัวรอด ตรงกับคำว่า survive ในภาษาอังกฤษ เป็นสัญชาตญาณของมนุษย์และสัตว์ ที่จะเอาชีวิตให้อยู่รอด หรือรอดพ้นจากภัยอันตราย จึงเป็นความรอดทางโลก

ส่วน รักษาตัวรอด มีความหมายลึกซึ้งยิ่งกว่านั้น เวลาที่ผู้ใหญ่อุยพรเด็ก เรามักให้ พรว่า “ขอให้คุณพระ (รัตนตรัย) รักษา” หรือ “ขอให้บุญรักษา” หมายความว่า ขอให้ความ ดีที่เขาสั่งสมมาคุ้มครองเขาให้รู้คิดชอบและปฏิบัติชอบ ซึ่งก็คือประพดดีตัวอยู่ในศีลในธรรม รู้รักษาตัวรอดจึงเป็นการรู้รักษาจิตและกาย ระวางจิตของตน เพราะจิตเป็นเครื่องปรุงแต่งกิเลส ต่างๆ คนที่มีสติ รู้เท่าทันจิตของตนจะเป็นคนที่วางเฉย มีความสุขมากกว่าความทุกข์ เพราะ เข้าใจในสภาพความจริงของชีวิต ภาษาพระบอกว่า เข้าใจโลกตามที่มันเป็นจริง ไม่ใช่อยากให้ โลกเป็นอย่างที่เราต้องการให้เป็น ซึ่งเป็นการปรุงแต่งของจิตของเราเอง เมื่อไม่เป็นไปตามที่ เราต้องการก็เกิดความขัดแย้ง ทำให้เกิดความเศร้าหมอง ความทุกข์ ถ้าเป็นดังนี้ ถึงแม้จะเอา ตัวรอดมาได้แต่ก็จะไม่สามารถรักษาตัวรอดได้

ผู้เขียนมีความเห็นว่าภูมิปัญญานี้มีความสำคัญมาก แม้จะเป็นภูมิปัญญาที่รับผ่านมาจากพระพุทธานุชาตนา แต่ก็เป็นภูมิปัญญาที่ช่วยให้สังคมไทยผ่านวิกฤตต่างๆ มาได้โดยตลอด กวีได้ถ่ายทอด “การรู้รักษาตัวรอด” ไว้ในภาษาไทยและวรรณคดีไทยอย่างนุ่มนวล บางทีก็ผ่าน คำพูดของตัวละคร บางทีก็ผ่านพฤติกรรมของตัวละคร ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ (๒๕๑๕ : ๖๙) นักวิจารณ์คนสำคัญเขียนไว้ว่า “วรรณคดีไทยเป็นวรรณคดีของคนที่ผ่านมาโลกมา มาก คน ที่เห็นแยบยลของชีวิต มีปรัชญาชีวิตเป็นแบบเดียวกัน ยึดพระรัตนตรัย เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาป เชื่อว่าคนเรามีกรรม มีวิบาก การใช้ผลของกรรมอาจใช้ในชาตินี้และชาติหน้า หรืออาจรับวิบาก มาจากชาติที่แล้ว กวีไทยจึงไม่แสดงปัญหาอย่างชาวตะวันตก เพราะกวีไทยเชื่อตามพุทธศาสนา แล้วว่าโลกเป็นเช่นนั้น” ดังนั้น ถ้าเราจะเข้าใจวรรณคดีไทยให้ลึกซึ้ง ต้องอ่านวรรณคดีอย่าง ละเอียด และอ่านในวัยต่างๆ ก็จะเข้าใจสารที่ผู้เขียนส่งมาให้มากขึ้นเรื่อยๆ ตามประสบการณ์ ในชีวิตของผู้อ่าน

สมัยที่เป็นนักศึกษา ผู้เขียนเคยขบข้องใจว่า เหตุใดตัวละครในวรรณคดีไทยจึงตกอยู่ใน สภาพพยอมจำนน ตัวละครแม้จะถูกใส่ร้าย ถูกรังแกสารพัด ก็ยังยอมรับสภาพโดยไม่ต่อสู้ เช่น แม่ของพระสังข์ในเรื่องสังข์ทอง แม่ของนางเอื้อยในนิทานปลาบู่ทอง นางยอพระกลิ้งในเรื่อง มณีพิชัย นางพิมพิลาไลยในเรื่อง ขุนช้าง-ขุนแผน เป็นต้น

ดังตัวอย่างจาก บทละครเรื่องสังข์ทอง พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒ ตอนที่นางจันท เทวีคลอลูกเป็นหอยสังข์ โหระพานายว่าเป็นกาลีเมืองต้องขับไล่ออกไปจากเมือง ท้าวยศวิมล แม้จะอาลัยรักเมียก็จำต้องยอมขับนางออกจากวัง ทรงให้เหตุผลกับนางว่า

เจ้าเคยพรากสัตว์ให้พลัดคู่	เจ้าแก้วตาของผู้มีกรรม
แม่นมีกรรมไม่ไปใช้กรรม	เวรมาชอุบอุบถัมภ์
	ไพร่ฟ้ามันจะทำย่ำยี

ส่วนนางจันทเทวี ก็จำยอมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นกรรมที่ทำมา และไม่ขอผูกเวร
อื่น ๆ อีก ดังความว่า

ว่าพลางยกเอาลูกน้อย	น้ำเนตรหยดย่อยดังฝอยฝน
ร้องทูลพระองค์ทรงสกล	น้องคนมีกรรมจะขอลา
ดูรูปจำร้างเสียยังแล้ว	พระแก้วจะไม่ได้เห็นหน้า
จะไม่คืนคงอย่าสงกา	มิได้รองฝ่าพระบาทไป
สิ่งใดเมียได้พลาดปลั่ง	แต่หลังให้ขัดอชฌาศัย
เมียขอสมาอาภัย	อย่าได้เป็นเวราเอษ

ในตอนท้ายของเรื่อง เมื่อพระสังข์ได้พบพ่อและแม่ นางจันทเทวีได้ขอให้พระสังข์ยกโทษให้
ท้าวศวิมล พระสังข์ได้กล่าวว่า

ซึ่งพระบิดรงค์ให้ลงโทษ	จะผูกจิตคิดโกรธนั้นหาไม่
เป็นเพราะเคราะห์กรรมทำไว้	จึงทำให้พลัดพรากจากพระองค์

เรื่องสังข์ทองเป็นเรื่องจากนิทานชาดก พระสังข์คือพระโพธิสัตว์ จึงเป็นไปได้อย่างยอม
แสดงแนวคิดในกรอบศาสนา หากทว่า แม้ เรื่องขุนช้าง-ขุนแผน ซึ่งเป็นนิยายชีวิตของชาวบ้าน
ไทยเอง แนวคิดนี้ก็ยิ่งเด่นชัด ตอนพระพันวษาลงโทษขุนแผนโดยให้พรากนางลาวทองมาเป็น
ช่างปักสะดึงในวัง ขุนแผนปลอบนางว่า

น้องเอ๋ยผลกรรมเราทำไว้	จะร้องไห้ไปจนเลือดตากระเด็น
อกพี่อกน้องจะพองพัง	ใครจะหยิ่งในทรวงมาสว่างเห็น
รักษาตัวเถิดนะเจ้าทุกเช้าเย็น	เช่นชั่วฉันทออย่าได้ทำ
เดชะบุญเราสร้างแต่ปางก่อน	คงมีวันผันผอนที่ครวญคร่ำ
สิ่งดีมีอยู่เจ้าจงจำ	ทนกรรมไปกว่าจะบรรเทา

ขุนแผนเข้าใจดีว่า ความทุกข์เกิดขึ้นเพราะกรรมที่ทำมา คือ ปีนกำแพงวังหนีออกไป เยี่ยมนางลาวทอง เป็นการละทิ้งหน้าที่ ถึงจะโศกเศร้าไปในตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์อันใด มีแต่จะทุกข์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย วิธีดับทุกข์ในขณะนี้ก็คือ ขอให้นาง “รักษาตัว” ครองตนโดยการประพฤติดี โดยหวังว่าบุญกุศลที่เคยทำมาจะทำให้กรรมนั้นค่อยๆ หดไป

การยอมรับว่าทุกข์เกิดจากกรรม ปรากฏในความคิดของตัวละครทุกตัว ตอนที่นางทองประศรีนำพลายงามไปหาพ่อในคุก เมื่อทราบเรื่องราวทั้งหมด ขุนแผนโกรธจนอยากตามไปฆ่าขุนช้าง มารดาได้เตือนสติว่า “ไปฆ่าผิดกว่าฆ่าขุนช้าง จะสืบสร้างบาปกรรมไปทำไม” ต่อจากนั้นได้อ้างคำสอนโบราณเตือนสติว่า

“โบราณท่านสมมุติมนุษย์นี้ ยากแล้วมีไหมสำเร็จถึงเจ็ดหน
ที่ทุกข์โศกโรคร้อนค่อยผ่อนปรน คงจะพ้นโทษทัณฑ์ไม่บรรลัย”

ภาษิต “ชั่วเจ็ดที ดีเจ็ดหน” เป็นคำสอนที่เป็น “สังขธรรม” ชี้ให้เห็นว่า สุข ทุกข์เป็นของคู่กัน ไม่มีสภาวะใดที่คงที่ สรรพสิ่งล้วนมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เมื่อกลับมาอ่านวรรณคดีในวัยที่เริ่มแก่ตัวลง ก็เข้าใจได้ว่า ทำไมเมื่อเผชิญกับปัญหาที่สำคัญๆ คนไทยจึงมีความอดทน รอเวลาดูผลที่จะเกิดในระยะยาวได้ เรามีสำนวน “สมน้ำหน้า” เพราะเราขอ “ดูน้ำหน้าว่าจะไปได้สักกี่น้ำ” เวลาสำหรับคนไทย (ในอดีต) จึงเป็นช่วงเวลาที่ยาว มีการต่อเนื่องระหว่างชาติภพ ผลอาจจะยังไม่เกิดในชาตินี้ แต่จะตามไปถึงชาติหน้า ตรงกันข้ามเรากลับพบว่า คนไทยสมัยนี้ไม่อดทนรอ “ทำดีได้ดีมีที่ไหน ทำชั่วได้ดีมีถมไป” เราต้องการผลในระยะสั้น เพราะเรา (คนรุ่นใหม่) ดูจะไม่เชื่อว่า “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว”

ขณะเดียวกัน คนไทยก็ถูกกล่าวหาว่า “มีความจำสั้น ลืมง่าย ไม่มีจิตสำนึกทางประวัติศาสตร์” วิกฤตสำคัญในบ้านเมืองเกิดขึ้นเพราะอะไร? เพราะสาเหตุใด? พอผ่านไปปีสองปี เราก็อพร้อมจะลืม ในเรื่อง ขุนช้าง-ขุนแผน ตอนขุนช้างถูกโทษประหารหลังจากแพ้กัการดำน้ำ นางวันทองบากหน้าไปขอให้พระไวยช่วย พระไวยเท่าความถึงวัยเด็กตอนที่ขุนช้างลอบฆ่า นางได้กล่าวว่า

“...ซึ่งเคื่องขุนขุนช้างที่ล้างผลาญ ก็นมนานมาแล้วนะลูกเอ๋ย
เอาบุญอย่าอาฆาตจองเวรเลย ถ้าพ่อเจยแล้วไม่ฆ่าท่านฆ่าแท้
เหมือนปล่อยปลาปล่อยเต่าเอากุศล...”

ก็เพราะคนไทย (ในอดีต) เชื่อเรื่องการให้อภัย ไม่ผูกจิตพยาบาท ความอาฆาตเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดอารมณ์เศร้าหมอง ดังนั้น คนไทย (ในอดีต) จึงให้ความสำคัญอย่างมากกับ “จิตใจ” วรรณคดีไทยจึงเป็นงานที่แสดงออกซึ่งอารมณ์ที่ละเอียด ใจที่ละเอียด ในเรื่องขุนช้าง-ขุนแผน หลังจากที่นางวันทองตกเป็นเมียขุนช้าง กวีได้แสดงความรู้สึกของนางให้เราว่า

“วันทองหมองศรีมีแต่ทุกข์”

“จำใจอยู่ด้วยขุนช้างมา

ไม่เป็นกินอยู่ทั้งปลาข้าว

ตรอมใจเพียงนางจะวางวาย

พลับหลังโศกาถึงเจ้าพลาย

ตื่นเช้ากินนอนไปจนสาย

มือพายน้ำตาอยู่ฟุ่มฟอง”

ในตอนที่ ๑๘ ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง ขุนแผนใช้วาจาเสียดสีนางต่าง ๆ นานา ในบทตัดพ้อต่อว่าก่อนจะเป่ามนตร์พานางลงเรือน กวีได้ใช้คำแสดงอารมณ์ความรู้สึกของนางหลายคำ เริ่มตั้งแต่

“ครานั้นวันทองผ่องโสภา ฟังว่าสะดุ้งใจไหวกริ่ง... มีคำว่า สะดุ้งใจเจ็บจิต แสบใจ แค้นแสนทวี เจ็บใจ แค้นใจ สาแค้นน้ำใจ จจริงใจ ห้วนไหว ใจระริกัว

ส่วนคำที่ขุนแผน ใช้กับนาง ได้แก่ กวนใจ ไม่อ้อมอกอ้อมใจ ตามใจ อักอวนใจ ระคางใจ น้ำใจรัก ซิจิตชะใจวันทองเอ๋ย น้อยใจ เปลี่ยนใจ ระทมใจ เจนใจ ใจคด ซ้ำใจ จจริงใจ

จะเห็นได้ว่า คำ “ใจ” เพียงคำเดียว กวีไทยแจกแจจระดับของความรู้สึกออกไปได้มากมาย

ในเรื่อง พระอภัยมณี เพลงปี่ของพระอภัย คือ อารุในการเอาชนะคน สุนทรภูได้ชี้แนะความสำคัญของการหยั่งรู้ “ใจ” มนุษย์ว่าล้วนซ่อนติดอยู่ในกองกิเลสทั้งห้า การจะเอาชนะได้ก็ต้องประหารใจของศัตรูเสียก่อน คือทำให้ตาย (ตายใจ) ดังคำของพราหมณ์ผู้เป็นครูของพระอภัยมณี ที่ว่า

ถ้าแม้ว่าข้าศึกมันโถมจับ	จึงสอนสั่งอุปเท่ห์เป็นเล่ห์กล
เอาปีเป่าแล้วโลมน้ำใจคน	จะรรับสารพัดให้ขัดสน
คือรูปสลักเสียงเคียงสัมผัส	ด้วยเล่ห์กลโลกาทำประการ
ให้ใจอ่อนนอนหลับดังวายปราณ	เกิดกำหนดลุ่มหลงในสงสาร
	จึงคิดอ่านเอาชนะเหมือนใจจง

ตัวละครเด็กสุดสาคร คือ ตัวอย่างของผู้มีวิชาความรู้ที่เอาตัวไม่รอด เพราะหยั่งไม่ถึงใจมนุษย์

“แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์
ถึงเดาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด
มนุษย์นี้มีรักอยู่สองสถาน
ที่พึงหนึ่งพึงได้แต่กายตน
แม้ใครรักรักมั่งชั่งชั่งตอบ
รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา

มันแสนสุดลึกล้ำเหนือกำหนด
ก็ไม่คิดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน
บิดามารดารักมักเป็นผล
เกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจา
ให้รอบคอบคิดอ่านนะหลานหนา
รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี

คำสอนของพระฤๅษีเน้นย้ำให้รู้เท่าทันโลก จิตใจคนเข้าใจได้ยาก ต้องพึ่งตัวเอง รู้คิด มีสติก่อนจะพูดจาออกมา ขณะเดียวกันก็ต้องรอบคอบ รู้เท่าทันว่าใครชอบหรือชัง จะได้ปฏิบัติตอบให้เหมือนกัน จึงจะรักษาตัวรอดได้

คำสอนของพระฤๅษีตอนออกมหาหยาศึกของทั้งสองฝ่ายได้ชี้ให้เห็นว่าศึกทั้งหมด เกิดจากจิตที่ขาดสติของตัวละครเอก นับตั้งแต่นางละเวงวันพาตั้งใจจะลวงพระอภัยมณีมาฆ่า แล้วเกิดหลงรักยอมเป็นเมียเสียเอง จึงถูกนางสุวรรณมาลีตามมาหึงหวงตำท้อ พระอภัยมณีเอง ก็ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเรื่อง แต่กลับมาหลงนางไม่ยอมกลับบ้านเมือง นางสุวรรณมาลีนั่นเล่าก็ เจ้าโทโสไม่ได้คิดแก้ไขการศึก กลับลากเรือญาติเข้ามาร่วมสงครามเพราะความหึง จนทำให้ ทุกคนเดือดร้อนไปหมด

ด้วยแรกเริ่มเดิมนั้นนางวันพา
ข้างโน้นมีปีเป่าเป็นเจ้าเล่ห์
แต่สตรีดีกว่าจึงพาทาย
แต่ลูกสาวเจ้าลังกาไม่ฆ่าเสีย
เขาหึงหวงลวงว่าให้สาใจ
นางมาลีมีโทโสโมโหมาก
ใช้รักใคร่ใจจริงต่างขิงขัง
ไม่แก้ไขแล้วมีหน้ายังซ้ำ
แม้วันพาฆ่าผิวของตัวตาย
ลูกทั้งสองน้องยาจะมาแก้
ยังซ้ำเหล่าเผ่าพงษ์มาสงคราม
จนเขาซ้ำทำเธอให้เพื่อพก
หากป่าโมกข์โลกเชษฐรู้เวทมนตร์
อย่าโทษเขาเราก็ผิดให้คิดเห็น

จะลวงฆ่าพระอภัยเสียให้ตาย
ฝ่ายข้างนี้มีเสน่ห์เหมือนนิกหมาย
ให้หลงตายติดขังอยู่วังใน
ยอมเป็นเมียนั้นคิดผิดวิสัย
จะโทษใครโทษจิตที่คิดปลั่ง
เมื่อผิวจากมาสงครามรู้ความหลัง
เพราะพลาดพลั้งที่ทัพจึงกลับกลาย
หึงจนได้ถึงเกิดศึกไม่นิกหมาย
ต้องเป็นม่ายเปล้าเปล้าเพราะเบาความ
ก็พลอยแพ้ฝรั่งสิ้นทั้งสาม
แทบถึงความตายทั่วทุกตัวตน
เหตุเพราะยกทัพมาไกลาหล
ช่วยคุ้มคนทั้งหลายไม่วายปราณ
จึงจะเป็นสัจธรรมในสัจฐาน...

เมื่อความผิคนั้นเกิดจากตัวเองก็เลิกกล่าวโทษผู้อื่น ให้อุที่ตัวเอง สุนทรภู่ได้ย้ำ “สาร” นี้อีกครั้งในหนังสือของพระฤๅษีที่เขียนไว้ที่หน้าผา

ว่าทุกข์สุขชั่วดีทั้งสี่สิ่ง	ให้ชายหญิงหยังคิดเป็นปริศนา
กับข้อหนึ่งซึ่งเกิดกำเนิดมา	มีหูตาปากจมูกลิ้นทุกคน
ที่ต้องใจนัยนาก็พาชื่น	ดูอื่นอื่นเห็นแจ้งทุกแห่งหน
ที่คิ้วตาหน้าผากปากของตน	ถ้าแม่คนใดเห็นจะเป็นบุญ
แม้ไม่เห็นเป็นกระปือทั้งตูด	มูทะลุโลโลโมโหขุน
ไม่เห็นผลประโยชน์ที่โทษคุณ	ย่อมหมกมุ่นเมาเมาว่าตัวดี
เมื่อใครไม่เห็นหน้าหากระจก	จะช่วยยกเงาส่องให้ผ่องศรี
อนึ่งนั้นต้นหาดาไม่มี	ไม่เห็นที่ทางสวรรค์เป็นสันดาน
อนึ่งว่าดาบอดสอดดาเห็น	ให้คิดเป็นทางธรรมพระกรรมฐาน
สิบกุศลผลผลาปรีชาชาญ	ตามโบราณรักษาสั่งจางใจ

สารของพระฤๅษีข้อที่ว่า คนเราตีแต่มองเห็นหน้าตาคนอื่น แต่กลับไม่เคยมองเห็นหน้าตาตัวเอง เป็นข้อธรรมะชวนคิด ถ้าใครเคยเห็นตัวเอง (รู้ตัวเอง) ก็นับเป็นบุญ ถ้าไม่เห็นก็เหมือนควายที่ตื้อ ตู มูทะลุ ไม่รู้คุณรู้โทษ นึกว่าตัวเองดีพิเศษแต่ผู้เดียว การสอนให้ไม่ยกตัวเองก็คือ การสอนให้ถ่อมตัว ความถ่อมตัวจะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดขึ้นที่ใจก่อน ถ้าใจไม่รู้สึกรู้ว่าตัวเราเล็ก เราไม่ใช่คนสำคัญ เราไม่ได้เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง คนอื่นต่างหากที่สำคัญ ก็จะทำให้เกิดความถ่อมตัวไม่ได้

คนไทยในอดีตมีคุณสมบัตินี้ ดังเราจะเห็นในชนบของการสร้างสรรค์งานศิลปะต่างๆ ที่ต้องมีการไหว้ครู ครูมีหลายระดับทั้งครูเทพ เช่น พระอิศวร พระวิศ्वกรรม พระคเณศ ฯลฯ ครูธรรมชาติ เช่น พระคงคา นางพระธรณี ฯลฯ จนถึงครูมนุษย์ ธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ คนไทยไม่ได้รู้สึกว่าคุณเหนือกว่าธรรมชาติ เหนือกว่าผู้มีพระคุณ คนไทยจึงพร้อมที่จะหมอบรับความกตัญญูไว้เป็นค่านิยมประจำใจ สังคมจึงอยู่กันดีเป็นสุขเพราะคนในสังคม “รู้จักตัวรอด”

ในปัจจุบันดูเหมือนสังคมไทยกำลังสูญเสียภูมิปัญญานี้ไปอย่างน่าเสียดาย เราตื่นตัวไปกับโลกทางวัตถุ เราให้คุณค่ากับความสำเร็จอย่างรวดเร็วที่วัดได้จากวัตถุ เงินทอง ยศศักดิ์ อำนาจ ปริญญาบัตร ฯลฯ จนลืมมองคุณค่าทางจิตใจ สังคมไทยจึงเต็มไปด้วยความขัดแย้ง การดิ้นรน คนที่ขาดสติปัญญาที่จะคิดได้ รู้ได้ คนที่ต้องการเอาตัวรอด แต่ไม่รู้รักษาตัวรอด

ว.ภาษาและวรรณคดีไทย ปีที่ ๑๘ ธันวาคม ๕๕

บรรณานุกรม

บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, ม.ล. หัวเลี้ยวของวรรณคดีไทย ใน วรรณไวทยากร (วรรณคดี).

พระนคร : มุลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์ฯ , ๒๕๑๕.

ประคอง นิมมานเหมินท์. “ภูมิปัญญาไทยในการต้อนรับเชื้อเชิญ ภาพสะท้อนในวรรณกรรม
ล้านนาภาคเหนือ” ใน เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องภูมิปัญญาไทยในวัฒนธรรม
ทางภาษา จัดโดยคณะอนุกรรมการเผยแพร่เอกลักษณ์ของไทยในคณะกรรมการ
เอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม วันที่
๒-๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐ พิมพ์เผยแพร่ ๒๕๕๑.

พระอภัยมณีคำกลอนของสุนทรภู่ ฉบับหอสมุดแห่งชาติ. พิมพ์ครั้งที่ ๙. พระนคร :

ศิลปบรรณาคาร, ๒๕๐๙.

พุทธเลิศหล้านภาลัย, พระบาทสมเด็จพระ. บทละครนอกสังข์ทอง. บรรณาธิการโดยบุษบา
ประภาสพงศ์ และคนอื่นๆ . กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๐.

สัญญา สัญญาวิวัฒน์. “ภูมิปัญญาไทย” ใน เอกสารในการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ภูมิปัญญาไทย
จัดโดย สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๒๖-๒๗ มิถุนายน ๒๕๓๘.

เสภาเรื่องขุนช้าง-ขุนแผน ฉบับหอสมุดแห่งชาติ. พิมพ์ครั้งที่ ๑๕. พระนคร : ศิลปบรรณาคาร,
๒๕๑๓.

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย