ใบงานรายวิชาอรรถกถาพระอภิธรรมปิฎก ครั้งที่ ๑

พระมหาโชคชัย พุทฺธญาณเมธี

 ให้นักศึกษาตอบคำถามต่อไปนี้มาให้ชัดเจน

 ๑.ชื่อที่ใช้เรียกพระพุทธพจน์ในสมัยพุทธกาล มีอะไรบ้างแต่ละชื่อมีอธิบายว่าอย่างไร อ้างพระพุทธพจน์ประกอบการอธิบายด้วย ฯ

 ตอบ พระพุทธพจน์ในสมัยพุทธกาล มีปรากฏในคำว่า ๑.พรหมจรรย์ ๒.ธรรมวินัย ๓.อภิธรรม ๔.อภิวินัย ๕..อภิธรรมกถา ๖.เวทัลลกถา ๗.ธรรม๘ ๙.สุตตะ ๑๐.เคยยะ ๑๑.เวยยากรณะ ๑๒.คาถา ๑๓.อุทาน ๑๔.อิติวุตตกะ ๑๕.ชาตกะ ๑๖.อัพภูตธรรม ฉะนั้นคำว่า อภิธรรมปิฎก พระพุทธพจน์นำมากล่าวไว้เพื่อศึกษาต่อไปซึ่งมีดังนี้

 ๑.คำว่า **พรหมจรรย์** ทางดำเนินชีวิตอย่างประเสริฐหรือเจริญอริยมรรค มีองค์ ๘ พระพุทธพจน์สมัยสาวก ๖๐ รูป ออกประกาศพระพุทธศาสนา การประพฤติที่ประเสริฐ   มีนัยที่กว้างขวางมาก ซึ่งเมื่อกล่าวโดยรวมแล้ว ได้แก่กุศลทุกประเภท ไม่ใช่อกุศล

 ๒. คำว่า **ธรรมวินัย** เป็นคำที่ใช้เรียกคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาก่อนที่จะใช้ว่า พระพุทธศาสนา ซึ่งถูกนำมาใช้เรียกแทนในภายหลัง พระธรรมวินัย ถือว่าเป็นหลักเป็นองค์แทนพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายไว้ว่า ธรรมวินัยเป็นศาสดาแทนพระองค์หลังจากทรงล่วงลับไป

 ๓.คำว่า **อภิธรรม** นั้น ประกอบด้วยศัพท์ อภิ แปลว่า ยิ่ง กับ ธรรม รวมกันแปลว่า ธรรมะยิ่ง หมายความว่า ธรรมะที่ยิ่ง คือ พิเศษ แปลกจากธรรมะในปิฎกอื่น ความหมายนี้ต่างจากคำว่า อภิธรรม อภิวินัย ที่ใช้ในพระสูตร เพราะในที่นั้นคำว่า อภิ หมายความว่า จำเพาะธรรมะ จำเพาะวินัย คือมีเขตแดนไม่ปะปนกัน อีกอย่างหนึ่ง อภิ ในที่นั้นก็หมายความว่า ยิ่ง นั่นแหละ แต่ไม่ได้หมายไปถึงอีกปิฎกหนึ่ง คือ อภิธรรม หมายถึง โพธิปักขิยธรรม

 ๔.คำว่า **อภิวินัย** ก็หมายถึง อาทิพรหมจริยกาสิกขา คือสิกขาบทมาในพระปาติโมกข์

 ๕. คำว่า **อภิธรรมกถา** เป็น นิปปริยายเทศนา ฉะนั้น ในอภิธรรมกถานี้ โลกุตรมรรคจึงไม่ได้ชื่อโดยคุณ ของตนบ้าง โดยอารมณ์บ้าง ย่อมได้ชื่อโดยการบรรลุเท่านั้น.

 ๖.คำว่า **เวทัลลกถา** คือถ้อยคำที่เขาคุยกันในเรื่องธรรมลึกๆ เหมือนกัน เคยเห็นอยู่ ๒ สูตร เวทัลละเกี่ยวกับพระสารีบุตรคุยกับพระมหาโกฏฐิตะ ปัญญาอย่างพระสารีบุตรคุยกับพระมหาโกฏฐิตะเวทัลลกถา ท่านได้อบรมกาย อบรมศีล อบรมจิต อบรมปัญญาดีแล้ว ไม่เป็นไร แต่ถ้าไม่เป็นอย่างนี้ แล้วไปคุยกันเรื่องอย่างนี้ จะตกไปสู่ธรรมดำ คือเป็นมิจฉาทิฏฐิโดยไม่รู้ตัว

 ๗. คำว่า **สุตตะ** พระสูตรทั้งหลาย รวมทั้งพระวินัยปิฎกและนิทเทส

 ๘.คำว่า **เคยยะ** ความที่มีร้อยแก้วและร้อยกรองผสมกัน ได้แก่พระสูตรที่มีคาถาทั้งหมด

 ๙.คำว่า **เวยยากรณะ** ไวยากรณ์ คือความร้อยแก้วล้วน ได้แก่ พระอภิธรรมปิฎกทั้งหมด และพระสูตรที่ไม่มีคาถาเป็นต้น

 ๑๐.คำว่า **คาถา** ความร้อยกรองล้วน เช่น ธรรมบท เถรคาถา เถรีคาถา เป็นต้น

 ๑๑.คำว่า **อุทาน** ได้แก่ พระคาถาพุทธอุทาน ๘๒ สูตร

 ๑๒.คำว่า **อิติวุตตกะ** พระสูตรที่เรียกว่าอิติวุตตกะ ๑๑๐ สูตร

 ๑๔.คำว่า **ชาตกะ** ชาดก ๕๕๐ เรื่อง

 ๑๖.คำว่า **อัพภูตธรรม** เรื่องอัศจรรย์ คือ พระสูตรที่กล่าวถึงข้ออัศจรรย์ต่างๆ

 ๒. จงอธิบายความเป็นมาของพระอภิธรรมปิฎกตั้งแต่สมัยสังคายนาครั้ง ๑ จนถึงครั้งที่ ๕ ฯ

 ตอบ การสังคายนาพระธรรมวินัยในศาสนาพุทธเถรวาท คือการประชุมตรวจชำระสอบทานและจัดหมวด หมู่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า วางลงเป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน ศัพท์คำว่าสังคายนาหมายถึง สวดพร้อมกัน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “สังคีติ” แปลว่า สวดพร้อมกัน มาจากคำว่า คายนา หรือ คีติ แปลว่า การสวด สํ แปลว่า พร้อมกัน คำนี้มีมูลเหตุมาจากวิธีการสังคายนาพระธรรมวินัย ที่เรียกว่าวิธีการร้อยกรองหรือรวบรวมพระธรรมวินัย หรือประมวลคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า มีวิธีการคือนำเอาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงจำไว้มาแสดงในที่ประชุมสงฆ์ จากนั้นให้มีการซักถามกัน จนกระทั่งที่ประชุมลงมติว่าเป็นอย่างนั้นแน่นอน เมื่อได้มติร่วมกันแล้วในเรื่องใด ก็ให้สวดขึ้นพร้อมกัน การสวดพร้อมกันแสดงถึงการลงมติร่วมกันเป็นเอกฉันท์ และเป็นการทรงจำกันไว้เป็นแบบแผนต่อไป จุดประสงค์สำคัญที่สุดของการสังคายนา คือการรวบรวมพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า เพื่อธำรงรักษาพระธรรมวินัยเอาไว้ไม่ให้สูญหายหรือวิปลาสคลาดเคลื่อนไป เพราะพระธรรมวินัยนั้นคือหลักของพระพุทธศาสนา หากปราศจากคำสอนแล้วพระพุทธศาสนาก็ดำรงอยู่ไม่ได้ ซึ่งได้สังคายนามาตามโดยลำดับดังต่อไปนี้

 การสังคายนาครั้งที่ ๑ เป็นแนวการวางระเบียบพระธรรมวินัยในครั้งนั้นจัดเป็นรูปแบบ ที่เรียกว่า พระไตรปิฎก และยังคงมีการรักษาสิ่งที่ได้จัดรวบรวมในครั้งปฐมสังคายนาอยู่ในพระไตรปิฎกฉบับเถรวาทโดยไม่มีการปรับแก้มาจนปัจจุบัน

 การสังคายนาครั้งที่ ๒ มีการกล่าวถึงในพระวินัยปิฎก จุลลวรรคแม้ในวินัยปิฎกจะไม่กล่าวถึงคำว่าพระไตรปิฎกในการปฐมสังคายนาและการสังคายนาครั้งที่สองเลย แต่ในสมันตัปปาสาทิกา ซึ่งเป็นอรรถกถาอธิบายวินัยปิฎกนั้น บอกว่าการจัดหมวดหมู่คำสอนของพระพุทธศาสนาให้เป็นรูปเป็นร่างอย่างพระไตรปิฎกนั้น มีมาตั้งแต่ครั้งปฐมสังคายนาแล้ว

 การสังคายนาครั้งที่ ๓ ในการทำสังคายนาครั้งนี้ พระโมคคลีบุตร ติสสเถระ ได้แต่งคัมภีร์กถาวัตถุ ซึ่งเป็นคัมภีร์หนึ่งในพระอภิธรรมไว้ด้วย และเมื่อทำสังคายนาเสร็จแล้ว ก็มีการส่งคณะทูตไปประกาศพระพุทธศาสนาในประเทศต่างๆ ในที่นี้มีพระมหินทเถระ ผู้เป็นโอรสของพระเจ้าอโศกมหาราช ที่นำพระพุทธศานาไปประดิษฐานในลังกา รวมทั้งพระโสณะเถระและพระอุตตระเถระ ที่นำพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ยังดินแดนสุวรรณภูมิด้วย

 การสังคายนาครั้งที่ ๔ การสังคายนาครั้งนี้มีลักษณะของศาสนาพราหมณ์และพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเข้ามาผสม ทำให้ฝ่ายเถรวาทไม่นับว่าเป็นหนึ่งในการสังคายนาในการสังคายนาครั้งนี้

 การสังคายนาครั้งที่ ๕ การทำสังคายนาครั้งนี้เพื่อต้องการจารึกพระพุทธวจนะเป็นลายลักษณ์อักษรมีพระฤทธิ์เดชเป็นผู้ถามและมีพระรำเคนเป็นผู้ตอบและมีจำนวนพระภิกษุสงมา๑๒๐๐รูปใช้เวลาการสังคายนา๑๐เดือน จึงเสร็จ

๓. ประวัติความเป็นมาของการการศึกษาคัมภีร์พระอภิธัมมัตถสังคหะในประเทศไทยเป็นอย่างไร ฯ

 ตอบ **สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี** พญาลิไทซึ่งเป็นพระราชนัดดาของพ่อขุนรามคำแหง ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วง เมื่อ พ.ศ ๑๘๙๖โดยมีจุดประสงค์เพื่อรักษาพระอภิธรรมของพระพุทธเจ้าไว้ และเพื่อโปรดพระราชมารดา รวมทั้งประชาราษฎร์ทั่วไปให้เข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมของมนุษย์สัตว์ทั้งหลายในหนังสือ กล่าวถึง จิต เจตสิก และรูป ในคนและสัตว์ที่มีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ใน ๓๑ ภูมิ ของกาม ภพ รูปภพ และอรูปภพอยู่ และแสดงถึงว่า นิพพานเป็นสภาวะที่พ้นจากความ ทุกข์ทั้งปวงเหล่านั้น

 ตั้งแต่รัชสมัยของกรุงศรีอยุธยา พอมีหลักฐานอยู่บ้างว่า มีการ สวดพระอภิธรรมเป็นพิธีกรรมในการบำเพ็ญกุศลให้แก่ศพ แต่เนื่องจากพระอภิธรรมเป็นธรรมะชั้นสูง ลึกซึ้ง จึงมีความสนใจกันไม่มากนักเมื่อถึง พ.ศ. ๒๓๑๐ ไทยเสียบ้านเมืองกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า บ้านเมืองระส่ำระสาย ขาดผู้นำที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พระอภิธรรมซึ่งธรรมดาเป็นเรื่องที่ยากอยู่แล้ว ก็ยิ่งไม่ค่อยมีสนใจขาดการศึกษาไป

 ต่อมาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เริ่มตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ พระองค์ได้ให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกขึ้น ทบทวนเนื้อความในพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎกและพระอภิธัมมปิฎก พระพุทธศาสนาจึงได้รุ่งเรื่องต่อไป ถึงรัชกาลที่ ๒ รัชกาลที่ ๓ รัชกาลที่ ๔ รัชกาลที่ ๕ และต่อๆ มาจนถึงรัชกาลที่ ๙ ในปัจจุบันนี้ในประเทศไทยในหนังสือตำนานพระอภิธรรม โดยอาจารย์ธนิต อยู่โพธิ์กล่าวไว้ว่า มีการสวดศพด้วยพระอภิธรรมอย่างจริงจัง เมื่อประมาณต้นรัชกาลที่ ๕ (เสวยราชย์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๑ – ๒๔๕๓)

 มีหลักฐานเป็นหนังสือ ๒ เล่ม คือ อภิธัมมัตถสังคหะ แปลร้อยอย่างพิศดาร พิมพ์ครั้งที่ ๒ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๐ และหนังสืออภิธัมฉบับสมบูรณ์ โดยนำเอาเทศนาพิศดารของเก่า พิมพ์ไว้เมื่อปีพ.ศ. ๒๔๗๐ ดังที่ระบุไว้ที่คำนำ มาพิมพ์ใหม่โดยสำนักพิมพ์เลี่ยงเซียงในปี ๒๔๙๔ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการศึกษาพระอภิธรรมและกุศโลบายของบรรพบุรุษไทยในการสืบทอดความรู้พระอภิธรรมได้ทำกันมาอย่างต่อเนื่องปี พ.ศ. ๒๔๗๕ พระอาจารย์พม่า ภัททันตวิลาสะ เจ้าอาวาสวัดปรก ตรอกจันทร์ เขตยานนาวา กทม.ได้เริ่มทำการสอนวิปัสสนาภาวนาตามนัยแห่งพระอภิธรรม เกิดได้ลูกศิษย์ที่สำคัญคนหนึ่ง คือ แนบ มหานีรานนท์ ซึ่งเรียนพระอภิธรรมทั้งภาคปริยัติ และปฏิบัติอยู่หลายปี จนพระอาจารย์ให้อาจารย์แนบนี้ทำหน้าที่สอนวิปัสสนาและพระอภิธรรมแทนท่าน และท่านได้เชิญอาจารย์ฆราวาสพม่า คืออาจารย์สาย สายเกษม จากจังหวัดลำปาง มาช่วยการศึกษาปริยัติและปฏิบัติธรรมโดยนัยอภิธรรม จึงเริ่มมีการสอนเป็นชั้น เรียนที่แน่นอนขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๐ ทีวัดระฆังโฆสิตาราม ธนบุรี โดยมีท่านเจ้าคุณพระภาวนาภิรามเถระ (สุข ปวโร) เป็นอาจารย์ใหญ่ร่วมกับอาจารย์สาย อาจารย์แนบ และพระทิพย์ปริญญา (ซึ่งทั้งหมดเป็นศิษย์ของพระอาจารย์ภัททันตวิลาสะทั้งสิ้น) การสอนกระทำโดยใช้ตำราพระอภิธัมมัตถสังคหะ ๙ ปริจเฉท เป็นบันทัดฐาน ในระหว่างนี้ก็มีการเปิดการศึกษาและการสอนปริยัติและปฏิบัติทางพระอภิธรรมขึ้นที่วัดสามพระยา วัดมหาธาตุ ฯ กทม. และต่างจังหวัด เช่น อยุธยา ลพบุรี ฯลฯ อีกหลายจังหวัด

 จากโอวาทหลวงพ่อวัดปากน้ำเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๙๖ ก็ได้กล่าวไว้ว่า พระทิพย์ปริญญาสอนอภิธรรมให้กับพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกาที่วัดปากน้ำ หลวงพ่อวัดปากน้ำจึงเทศน์ เรื่องจิตปรมัตถ์เพื่อเกื้อกูลแก่ผู้กำลังศึกษาพระอภิธรรม

 พ.ศ. ๒๔๙๑ ท่านเจ้าคุณพระพิมลธรรม (พระอาสภะเถระ) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุฯ ได้ติดต่อก้บรัฐบาลประเทศพม่า (ฯพณฯ อูนุเป็นนายกรัฐมนตรี) ขอให้ส่งพระผู้เชี่ยวชาญพระอภิธรรม มาช่วยสอนในประเทศไทย สภาแห่งคณะสงฆ์พม่าจึงส่ง พระอาจารย์สัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ และพระอาจารย์เตชินทะ ธัมมาจริยะ มาจำพรรษาเริ่มแรกอยู่ที่วัดปรก เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ แล้วต่อไปก็ย้ายไปสอนพระอภิธรรม ที่วัดระฆังฯ ในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้มีการเปิดการสอนพระอภิธรรมขึ้นอีกแห่งหนึ่งที่ “โรงเรียนบรรยายอภิธรรมปิฏก” ที่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรงข้ามวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯอีก ๔ ปีต่อมาก็มีการจัดตั้ง “พระอภิธรรมมูลนิธิ” ขึ้นโดยอาจารย์บุญมี เมธางกูร รับผิดชอบเรื่องการสอนพระอภิธรรมร่วมกับอาจารย์แนบและคุณพระชาญบรรณกิจขยายการสอนให้มีมากขึ้น ซึ่งต่อมาอภิธรรมมูลนิธิ ก็ย้ายตามพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยไปอยู่ที่ถนนพระอาทิตย์

 แล้วแยกตัวออกจากพุทธสมาคมฯ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ไปเปิดการสอนต่อที่โรงเรียนมงคลพิทย์ วัดพระเชตุพลฯ และพอถึงปลายปี พ.ศ. ๒๕๒๙ อภิธรรมมูลนิธิก็ย้ายออกไปจากวัดพระเชตุพลฯ ไปเปิดที่ทำการใหม่อยู่ตรงข้ามกับพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม แล้ววัดพระเชตุพลฯ ก็จัดตั้งมูลนิธิวัดพระเชตุพนฯ ขึ้นทำการสอนพระอภิธรรมต่อไปที่ “โรงเรียนพระอภิธรรมมงคลทิพยมุนี” ทีนั้นพระอภิธรรมจึงได้มีการศึกษาและสอนที่วัดพระเชตุพนฯ เป็นเวลา ๒๖ ปีมาแล้วตราบเท่าทุกวันนี้

 พระอาจารย์เตชินทะ สอนพระอภิธรรมอยู่ไม่นานนักก็เดินทางกลับไปพม่าแล้วไม่ได้กลับมา ส่วนพระอาจารย์สัทธัมมโชติกะ อยู่สอนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๒ พอถึงปี พ.ศ. ๒๔๙๓ ได้ตั้ง “อภิธรรมมหาวิทยาลัย” ขึ้นที่ วัดระฆังฯ มีหลักสูตรอภิธรรมตรี (๑ ปี ๖ เดือน) อภิธรรมโท (๓ ปี) และอภิธรรมเอก (๓ ปี) รวมหลักสูตรอภิธรรมทั้งหมด ๗ ปีครึ่งสำเร็จได้เป็นอภิธรรมบัณฑิต ซึ่งสามารถศึกษาต่อในระดับอาจารย์อีก ๖ ชั้นต่อไป โดยต้องทำการศึกษาค้นคว้าเอง เขียนวิทยานิพนธ์ และมีการสอบอภิธรรมบัณฑิตชั้นสูงทุกปี

 ต่อมาที่วัดมหาธาตุฯ ได้มีการสอนอภิธรรมขึ้นที่โรงเรียน “อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย” ในปีพ.ศ. ๒๕๑๑ ขึ้นและในปีต่อๆ มาก็มีการเปิดสำนักเรียนพระอภิธรรมตามวัดต่างๆ ในต่างจังหวัดอีกไม่ต่ำกว่า ๕๐ แห่งนับว่าเป็นความก้าวหน้าในด้านการศึกษาพระอภิธรรมในประเทศไทยมิใช่น้อยเลย นับได้ว่าเริ่มต้นที่พระอาจารย์พม่าภันทันตะวิลาสะ ในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ พ.ศ. ๒๔๙๐ ต่อด้วยพระอาจารย์พม่า สัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ ซึ่งเป็นผู้ตั้งต้นวางรากฐานการศึกษาพระอภิธรรม โดยเมื่อท่านมาสอนพระอภิธรรมทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติที่วัดระฆังฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๓

 ในตอนแรกต้องใช้ล่ามช่วยแปล ต่อมาอีก ๑ ปี เมื่อท่านเรียนภาษาไทยได้แล้ว นอกจากสอนแล้ว ท่านยัง เขียนตำราเรียนเป็นภาษาไทย จัดวางหลักสูตรการศึกษาพระอภิธรรมเป็นชั้นๆ ตามลำดับขั้นตอน ดังกล่าวมาแล้ว ทั้งนี้โดยใช้ตำราอภิธรรมมัตถสังคห ๙ ปริเฉทเป็นบรรทัดฐาน ผู้ที่ศึกษาตำรานี้จบแล้ว ก็อาจไปศึกษาต่อในพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ ภาษาบาลีและภาษาไทยต่อไปอีกได้จะเห็นได้ว่าการศึกษาพระอภิธรรมในประเทศไทยได้ดำเนินการมาในระยะเวลาไม่นานมานี้คือเป็นระยะเวลาประมาณ ๖๐ ปีเท่านั้น และยังไม่ได้รับความนิยมสนใจจากพระพุทธศาสนิกชน นักศึกษาธรรมะกันมาก

 ผลการศึกษาพระอภิธรรมในปีแรกๆ นั้นมีจำนวนน้อยมาก เพราะยังไม่มีการวัดผลของการศึกษาที่ดี ต่อมา “อภิธรรมมหาวิทยาลัย” ได้จัดให้มีการสอบขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ มีผู้จบหลักสูตรการศึกษาพระอภิธรรมเป็น “ อภิธรรมบัณฑิต ” เป็นรุ่นแรกของการศึกษา เป็นพระภิกษุ สามเณร แม่ชี อุบาสก อุบาสิกาต่างๆ เท่าที่มีการศึกษาและการสอนพระอภิธรรมเป็นเวลา ๖๐ ปี ที่แล้วมานี้ มีนักศึกษาที่สอบไล่สำเร็จอภิธรรมตรี โท เอก ประมาณกว่าหนึ่งพันคน และที่ได้ “อภิธรรมบัณฑิต” ประมาณ ๒๐ ท่าน แม้ปัจจุบันนี้ ก็มีนักศึกษาพระอภิธรรมในกรุงเทพฯ ไม่กี่ร้อยคน รวมกับต่างจังหวัดด้วยแล้วมีประมาณพันกว่าคน สำหรับครูอาจารย์ที่สอนพระอภิธรรมนั้นก็มีเป็นจำนวนไม่ถึงร้อย เนื่องจากเป็นการศึกษาเกี่ยวกับจิต จึงมีคนสนใจน้อยในยุคปัจจุบัน

 ปัจจุบันมีการผนวกเอาอภิธรรมโชติกะ วิทยาลัย เข้าเป็นส่วนหนึ่งของมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ ผู้ที่เรียนจบ อภิธรรมบัณฑิต ได้รับการรับรองเท่าจบปริญญาตรี

๔.คัมภีร์อรรถกถาพระอภิธรรม มีคัมภีร์อะไรบ้าง ใครเป็นผู้รจนา ฯ

 ตอบ คัมภีร์อรรถกถาพระอภิธรรมปิฎก มีดังนี้

พระไตรปิฎก	**อรรถกถา**	**ผู้เรียบเรียง**
ธัมมสังคณี วิภังค์ ธาตุกถา-ปุคคลบัญญัติ กถาวัตถุ ยมก ภาค ๑ ยมก ภาค ๒ ปัฏฐาน ภาค ๑ ปัฏฐาน ภาค ๒ ปัฏฐาน ภาค ๓ ปัฏฐาน ภาค ๔ ปัฏฐาน ภาค ๕ ปัฏฐาน ภาค ๖	อัฏฐสาลินี สัมโมหวิโนทนี ปรมัตถทีปนี ปัญจปกรณัฏฐกถา ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	พระพุทธโฆสะ ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,

๕.อภิธรรมเป็นพุทธพจน์หรือไม่ จงอธิบายทั้งในแง่ของผู้ปฏิเสธ และผู้ที่ยอมรับ ฯ

 ตอบ อภิธรรมปิฎกนั้น เมื่อพิจารณาในแง่ของการอ้างอิงก็ย่อมต้องถือว่าเป็นชั้นที่ ๑ คือ พระไตรปิฎก แต่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับพระไตรปิฎกด้วยกันเอง ก็ย่อมต้องถือเอา พระวินัยและพระสูตรเป็นหลัก ทั้งนี้ ท่านทั้งหลายย่อมทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า หลักฐานในชั้นพุทธพจน์นั้นตรัสเอาไว้อย่างชัดเจนว่า อภิธรรม หมายถึง โพธิปักขิยธรรม ๓๗ คือ สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคมีองค์ ๘ โดยที่มิได้ตรัสว่ามีความหมายอย่างอื่นอีก(กินติสูตร) หมายความว่า การกล่าวว่า อภิธัมเม หมายถึง พระอภิธรรมปิฎกนั้นเป็นมติในชั้นอรรถกถาเท่านั้น โดยในความข้อนี้ ท่านทั้งหลายจะถือความหมายตามพุทธพจน์หรือตามมติอรรถกถา นั่นก็ย่อมเป็นสิทธิโดยชอบของท่านเองอีกเช่นกัน สรุปได้ว่ามีอยู่ ๒ แง่ คือ ๑.ฝ่ายที่ปฏิเสธพระอภิธรรมว่าไม่ใช่พุทธพจน์ ๒.ฝ่ายที่ยอมรับว่าพระอภิธรรมว่าเป็นพุทธพจน์

 ฝ่ายที่ปฏิเสธพระอภิธรรมว่าไม่ใช่พุทธพจน์ ให้เหตุผลไว้ดังนี้

 ๑.ภาษาที่ใช้ในพระอภิธรรมปิฎกเป็นสำนวนบาลีรุ่นหลังกว่าสำนวนในพระสูตรและพระวินัยอย่างที่เรียกว่า ไวยากรณ์ ในวังคสัตถุศาสน์ คือรูปประโยคแบบแต่งเอา ไม่ใช่ภาษาพูดหรือสนทนา

 ๒. เมื่อก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพพาน ทรงตรัสถึงมหาประเทศ ๔ มีแต่ให้สอบสวนดูให้ถูกต้องกันกับพระสูตร, พระวินัย เท่านั้น มิได้กล่าวถึงพระอภิธรรม

 ๓. ข้ออ้างว่า พระพุทธองค์ขึ้นไปบนดาวดึงส์ เทศนาโปรดพระพุทธมารดา เป็นเพียงถ้อยคำของพระอรรถกถาจารย์ เรื่องนี้ในพระสูตร, พระวินัยไม่ปรากฏ

 ๔. ศัพท์ว่า อภิธมฺเม อภิวินเย ดังที่ปรากฏในพระสูตร, พระวินัยบางแห่งนั้น มิได้หมายถึงพระอภิธรรมปิฎก เช่น ในกินติสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ก็คำว่า อภิธมฺเม อรรถกถาแก้ว่า หมายถึงธรรมอันประเสริฐล้นค่าคือ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

 ๕. พระองค์เมื่อตรัสรู้ถึงสัตถุศาสน์ มักตรัสว่า ธมฺโม จ วินโย จ ซึ่งแปลว่าพระธรรมและพระวินัยไม่พบว่ามีพระอภิธรรม

 ๖. นิกายพุทธศาสนาหลายนิกายเช่น สรวาสติวาทิน ก็ถือว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็นสาวกภาษิต

 ๗. ในคัมภีร์พระอภิธรรมเอง ก็ปรากฏว่ามีคำ ยญฺจ โข ภควตา ชานตา ปสสฺสตา ฯลฯ แปลว่า พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ผู้รู้อยู่เห็นอยู่ ฯลฯ และ วุตฺตญฺเจตํ ภควตา แปลว่า พระผู้มีพระภาคได้ตรัสแล้วมิใช่หรือ? สำนวนเช่นนี้ แสดงว่าเป็นของพระสังคีติกาจารย์

 ๘. พระอภิธรรมเป็นธรรมที่เกินความจำเป็น เป็นธรรมฝ่ายเรืองปัญญามิจำเป็นสำหรับการปฏิบัติ

 ฝ่ายที่ยอมรับว่าพระอภิธรรมเป็นพุทธพจน์ ให้เหตุผลไว้ดังนี้

 ๑. เรื่องที่พระพุทธองค์เสด็จดาวดึงส์และเทศนาโปรดพระพุทธมารดา มีปรากฏหลักฐานแน่ชัด ในอรรถกถาปรมัตถทีปนี ธัมมปทัฏฐกถา เป็นต้น ถ้าเราไม่เชื่อเรื่องนี้ว่าเป็นจริง ก็ต้องไม่เชื่อเรื่องอื่นทั้งหมดซิ

 ๒. ข้อความในคัมภีร์พระวินัยและพระสูตรมีปรากฏคำว่าอภิธรรม ชัด เช่น ในอังคุตตรนิกาย มีความตอนหนึ่งว่า "ก็โดยสมัยนั้นแล พระภิกษุเถระทั้งหลาย กลับจากบิณฑบาตภายหลังแห่งภัตต์แล้ว ประชุมกันสนทนาพระอภิธรรมกันอยู่"

 ในวินัยปิฎก มหาวิภังค์ มีข้อความตอนหนึ่งว่า "ภิกษุใดศึกษาอภิธรรม ภิกษุเหล่านั้นรวมเป็นคณะ (พระทัพพมัลลบุตร) ก็จัดเสนาสนะไว้ ด้วยคิดว่าท่านเหล่านั้นจักมีธรรมสากัจฉาอภิธรรมกัน"

 ในภิกษุณีวิภังค์ ความว่า"ภิกษุณีผู้ถามปัญหาแก่ภิกษุ ขอโอกาสอันใด ต้องถามอันนั้น ถ้าขอโอกาสถามพระสูตรแล้วกลับไปถามพระวินัยก็ดี ไปถามพระอภิธรรมดีก็ เป็นอาบัติปาจิตตีย์"

 ในอปาทาน อุบาลีเถรวัตถุ หน้า ๖๑ มีว่า พระสูตร พระวินัย พระอภิธรรมรวามเป็นพระพุทธพจนะ มีองค์ ๙ ทั้งสิ้นนี้ เป็นธรรมสภาของพระองค์" นอกจากนี้ในเถรีอปาทาน มหาโคสิงคสาลสูตรเป็นต้น ก็ปรากฎคำว่าอภิธรรม อีกมาก ฉะนั้นคำที่ว่าไม่มีอภิธรรมในพระสูตรและพระวินัย จึงเป็นอันตกไป

 ๓. คำว่าธมฺโม จ วินโย จ ซึ่งแปลว่า ธรรมและวินัย คำว่าธรรม มิได้หมายแต่เฉพาะพระสุตตันตปิฏกอย่างเดียว แต่หมายเอาอภิธรรมปิฎกด้วย

 ๔. ถ้าปฏิเสธพระอภิธรรมว่ามิใช่พุทธพจน์ เพราะเหตุมีคำว่า วุตตมเหตํ ภควตา ฯลฯ ดังนี้แล้ว พระสูตรและพระวินัยก็ควรปฏิเสธด้วยซิ เพราะพระสูตรและพระวินัย พระสาวกก็สดับมาจากพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น พระพุทธองค์ก็มิได้ทรงนิพนธ์ขีดเขียนไว้ที่ไหน พระสูตรเองก็มีคำว่า "ข้าพเจ้าสดับมา ดังนี้" (เอวมเม สุตํ) ในวินัยก็มีคำว่า "โดยสมัยนั้นแล พระผู้มีพระภาค" (เตน โข ปน สมเย ภควตา) เป็นต้นเหล่านี้ ล้วนแสดงว่าเป็นวาจาของพระเถระผู้ทำสังคายนา ถ่ายทอดจากพระศาสดาอีกต่อ ถ้าจะเอาหลักแน่ชัด ก็ลำบากเช่นกัน

 ๕. ยอมรับเพียงแต่คัมภีร์กถาวัตถุเท่านั้น ที่เป็นวาทะของพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ แต่ท่านก็อาศัยพุทธมติ

 ๖. พระอภิธรรมมิใช่ธรรมที่เกินจำเป็น แต่เป็นธรรมที่สูงดีเลิศเกื้อกูลแก่การปฏิบัติ จะเห็นได้จากผู้ที่ศึกษาอภิธรรมอย่างแตกฉาน ย่อมจะปฏิบัติสมาธิได้รวดเร็วก้าวหน้ามาก

ใบงานรายวิชาอรรถกถาพระอภิธรรมปิฎก ครั้งที่ ๑ จบ