

รายงานการวิจัย

เรื่อง

การศึกษารูปแบบการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา

A Study of Forms of Social Organization in Buddhism

โดย

นายทวีศักดิ์ ทองทิพย์ และคณะ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

พ.ศ. 2546

ได้รับอนุญาตในการพิมพ์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ISBN 978-974-364-632-4

รายงานการวิจัย

เรื่อง

การศึกษาฐานแบบการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา

A Study of Forms of Social Organization in Buddhism.

โดย

นายทวีศักดิ์ ทองทิพย์ และคณะ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

พ.ศ. 2546

ได้รับอนุญาตหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ISBN 978-974-364-632-4

(ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)

Research Report

A Study of Forms of Social Organization in Buddhism.

by

Mr. Thaweesak Thongtipya and Others

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Surin Campus

B.E.2546

Research Project Supported by Mahachulalongkornrajavidyalaya University

ISBN 978-974-364-632-4

(Copyright Mahachulalongkornrajavidyalaya University)

ชื่อรายงานการวิจัย : การศึกษาฐานแบบการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา

ผู้วิจัย : นายทวีศักดิ์ ทองทิพย์ และคณะ

ส่วนงาน : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

ปีงบประมาณ : 2546

ทุนอุดหนุนการวิจัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาแนวคิดและเสนอแนะฐานแบบการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและสัมภาษณ์กลุ่มพะสังฆและผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นนักวิชาการทางพุทธศาสนา การเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยนี้ได้มาจากการศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและสัมภาษณ์กลุ่มพะสังฆจำนวน 8 รูป ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นนักวิชาการทางพุทธศาสนาจำนวน 8 คน ผลการวิจัยพบว่า

แนวคิดการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา ในพระวินัยและในบริบทของพระวินัยพบว่า มีแนวคิดการจัดระเบียบสังคมที่ชัดเจนคือ สังคมสงฆ์ ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากขัณบธรรมเนียมของนักบวชที่มีอยู่ในสมัยพุทธกาล และมีอิทธิพลมากในการจัดระเบียบสังคม พระพุทธเจ้าจึงจัดระเบียบสังคมสงฆ์โดยใช้วินัยเป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบสังคมเรียกว่า อนาคตวินัย ส่วนสังคมที่ไว้ไปที่อยู่รอบนอกสังคมสงฆ์ หากจะจัดว่าเป็นสังคมพุทธอย่างน้อยต้องมีศีล 5 เป็นแกนหลักในการปฏิบัติ ส่วนในพระสูตรและบริบทของพระสูตรพบแนวคิดการจัดระเบียบสังคมที่ชัดเจนในพระสูตรต่าง ๆ ดังนี้ ในอัคคีภูณัṣṭha พบแนวคิดการจัดระเบียบสังคม โดยกล่าวถึงสังคมแบบวราทีที่มีโครงสร้างหน้าที่ของกลุ่มคนต่าง ๆ ที่จะปฏิบัติต่องกัน สังคมวราทีเป็นสังคมที่ปราภูมิอยู่ก่อนแล้วพระพุทธเจ้าเพียงแต่อธิบายให้เห็นว่าสังคมเช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร แนวคิดการจัดระเบียบสังคมในพระสูตรนี้ถือว่ามุนุชย์เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการกำหนดบทบาทและหน้าที่ของคนในสังคม และใช้คุณธรรมเรื่องกุศลกรรมบด 10 ประการเป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบสังคม ในจักษุตติสูตรพบแนวคิดการจัดระเบียบสังคม โดยกล่าวถึงสังคมแบบเศรษฐกิจเชิงจริยธรรมเน้นโครงสร้างทางการปกครอง โดยถือว่ามีเป็นใหญ่เรียกว่า ธรรมชาติปัตตย ในสังคมกสูตรพบแนวคิดการจัดระเบียบสังคมโดยกล่าวถึงสังคมแบบโครงสร้างหน้าที่เน้นการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลกลุ่ม ต่าง ๆ ตามหลักทิศ 6 และการจัดระเบียบภายในตัวบุคคลได้แก่การเว้นจากบาปกรรม 14 ประการ

2. รูปแบบการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา ในพระวินัยและบริบทของพระวินัยพบว่า มีรูปแบบการจัดระเบียบสังคมสงฆ์สำเร็จรูปไว้เรียบร้อยแล้ว โดยมีวินัยเป็นโครงสร้างการจัดระเบียบภายนอกด้านกายภาพ และมีโภวทปติโมกข์เป็นโครงสร้างการจัดระเบียบภายนอกด้านภาษาในตัวปัจเจกบุคคล ในพระสูตรและบริบทของพระสูตร พบว่า มีหลักคำสอนในพุทธศาสนาเสนอแนะให้มีการจัดระเบียบสังคม โดยกำหนดบทบาทของผู้นำ หน้าที่ของบุคคลตามสถานภาพ หลักของศีล 5 และกฎ戢กรรมบด 10 เป็นรูปแบบในการจัดระเบียบสังคม

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของศีลและธรรม ศีลเป็นการจัดระเบียบโครงสร้างสังคมด้านกายภาพ ส่วนธรรมเป็นการจัดระเบียบภายนอกปัจเจกบุคคล ทั้งสองส่วนนี้ต้องจัดควบคู่กันไป วิธีจัดระเบียบสังคมดังกล่าวนี้ เป็นระบบวิถีชีวิตแบบพุทธ เน้นให้บุคคลในสังคมมีปัญญา มีความเห็นถูก มีความคิดเป็นระบบถูกต้อง มีระเบียบวินัย พูดถูก ทำถูก เลี้ยงชีวิตถูก มีความเพียรพยายามถูก มีสติไม่ประมาทมั่วเมา มีจิตเป็นสมาริสบเยือกเย็น รูปแบบการจัดระเบียบสังคมดังกล่าวนี้เรียกว่า มัชณามปฎิปทา ดังนั้น รูปแบบการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา จึงควรจัดระเบียบสังคมแบบมัชณามปฎิปทา

Research Title: A Study of Forms of Social Organization in Buddhism
Researcher: Mr. Thaweesak Thongthipya and Others
Department: Mahachulalongkornrajavidyalaya University,
Surin Campus
Fiscal Year: 2546 / 2003
Research Scholarship Sponsor: Mahachulalongkornrajavidyalaya University

ABSTRACT

The objective of this research was to study a concept and forms of Buddhist social organization by studying the Buddhist canon (Tripitaka) and interviewing the Buddhist scholars. The Data-collection was obtained from reviewing literatures, interviewing eight Buddhist monks and eight Buddhist experts.

The results of the study were as follows:

1. In the Basket of Discipline (Vinaya Pitaka) and in its surroundings, it was obviously found that the Buddha used the concept of religious Disciplines (Vinaya) originated from earlier conventions and his own principal teachings (Ovadapatiriganmokkha) as the framework to organize the Sangha community and the five precepts (Panca-Sila) to the community apart from the Sangha community. In the Basket of Discourses (Suttanta Pitaka) and its surroundings, it was seen in the Agganna-sutta that the Buddha used the concept of human functions. And the tenfold wholesome course of action (Kusala-Kamma-patha) as the framework to organize the community; in Cakkavatti-sutta, it was found that the Buddha used the governmental virtues called Dhammadhipateyya as the framework to organize the community; in Singala-sutta, it was found that the Buddha used the functional structure of human beings called the Six Disa and the individual abstention from the Fourteen Unwholesome Course of Action as the framework to organize the community.

2. In the Basket of Discipline (Vinaya Pitaka) and in its surroundings. It is found that the Discipline (Vinaya) is used as the outer form of social organization and the

principal teaching (Ovadapatimokkha) was used as the inner form of social organization. In the Basket of Discourses (Suttanta Pitaka) and in its surrounding, it was found that role of the leader; the Individual function, the five precepts, and the tenfold wholesome Course of Action are used as the form of social organization.

The recommendation on this research was that the Buddhist Social Organization should be based on both of Discipline and Doctrine (Vinaya and Dharma) because the Discipline the Discipline was the outer social organization and the doctrine was the inner social organization. The form of Buddhist social organization was called "The Middle Way of Social Organization."

กิตติกรรมประกาศ

การวิจัยเรื่อง การศึกษาฐานแบบการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา นี้สำเร็จ ลุล่วงได้ด้วยดี ทั้งนี้ เพราะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากหน่วยงานและบุคคลหลายท่าน ซึ่ง ผู้จัดขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการคุณเหล่านั้นไว้ในที่นี้ ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวัช สุทธิกุลสมบัติ ผู้เขียนรายงานประจำโครงการ ได้รับเป็น ผู้ให้คำปรึกษาในงานวิจัยนี้ จนสำเร็จลุล่วงลงอย่างสมบูรณ์
 2. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ โดยพระเทพปัญญาเมธี รองอธิการบดี ได้อำนวยความสะดวกในการคุยก่อนดำเนินการวิจัยเป็นอย่างดี เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร พร้อมกับสถานที่เพื่อให้ผู้วิจัยได้ใช้เป็นสถานที่ทำงานในหน่วยงานด้วย
 3. กลุ่มพระสงฆ์และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เป็นนักวิชาการทางด้านพุทธศาสนา ที่กรุณาให้ สมภានและเติมใจให้ข้อมูลเพื่อการวิจัย
 4. สถาบันวิจัยพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย พระมหาเจม สุวิจิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสนา ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัจจุบัน งานวิจัยนี้ได้สำเร็จลงอย่างสมบูรณ์
- จึงขอขอบพระคุณท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย

นายทวีศักดิ์ ทองทิพย์ และคณะ

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญແນ່ນກົມື	ຈ
ອັກຊວຍ່ອແລະຫຸ້ອດັນກົງ	ດ
 บทที่ 1 บทนำ	 1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	3
1.3 ขอบเขตของการวิจัย	4
1.4 ข้อตกลงเบื้องต้น	4
1.5 คำนิยามศัพท์เฉพาะ	4
1.6 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย	5
1.7 วิธีดำเนินการวิจัย	5
 บทที่ 2 แนวคิด ທຸກໝີແລະรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 7
2.1 แนวคิดการจัดระเบียบสังคมทั่วไป	7
2.1.1 ความหมายของการจัดระเบียบสังคม	8
2.1.2 ມຸລເຫດຖາທີ່ທໍາໃຫ້ເກີດการຈัดระเบียบสังคม	10
2.1.3 ອອກປະກອບຂອງการຈัดระเบียบสังคม	11
2.1.4 ວິທີກາຈັດຮະບັບສັນຄົມ	13
2.1.5 ຖູປະບັບກາຈັດຮະບັບສັນຄົມ	13
2.2 ທຸກໝີທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບກາຈັດຮະບັບສັນຄົມໃນຫຼັກສັນຄົມວິທະຍາ	14
2.2.1 ທຸກໝີໂຄຮ່ວງສ້າງໜ້າທີ່ນິຍົມ	14
2.2.2 ທຸກໝີການນັດແຢ້າງ	14
2.2.3 ທຸກໝີກາງກະທຳຕອນໄຫ້ເງິນສູງລັກຊົນ	15
2.2.4 ທຸກໝີໄວ້ຮະບັບ	15

2.3. รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง	17
บทที่ 3 แนวคิดการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา	23
3.1 แนวคิดการจัดระเบียบสังคมตามแนวพระวินัยและพระสูตร	27
3.1.1 แนวคิดการจัดระเบียบสังคมตามแนวพระวินัย	27
3.1.1.1 เหตุผลในการบัญญัติสิกขابท	29
3.1.1.2 พัฒนาการของการบัญญัติวินัย	30
3.1.1.3 วิธีการบัญญัติวินัย	31
3.1.1.4 วัตถุประสงค์ในการบัญญัติวินัย	33
3.1.1.5 ประเภทของวินัย	34
3.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมตามแนวพระสูตร	34
3.1.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมในอัคคญาสูตร	35
3.1.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมในจักกวัตติสูตร	38
3.1.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมในสิงคากสูตร	40
3.2 แนวคิดการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนาของนักวิชาการทางพุทธศาสนาที่ได้จากการศึกษาวิชาการ	42
3.3 แนวคิดการจัดระเบียบสังคมที่ได้จากการสัมภาษณ์นักวิชาการทางพุทธศาสนา	54
3.3.1 สัมภาษณ์แนวคิดการจัดระเบียบสังคม	54
3.3.2 สัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดระเบียบสังคม	57
บทที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล	60
4.1 วิเคราะห์แนวคิดการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา	60
4.1.1 แนวคิดการจัดระเบียบสังคมตามแนวพระวินัยและในบริบทของพระสูตร	61
4.1.1.1 พัฒนาการของสังคมสงฆ์	61
4.1.1.2 พัฒนาการเครื่องมือในการจัดระเบียบสังคม	65
4.1.2 แนวคิดการจัดระเบียบสังคมตามแนวพระสูตรและในบริบทของพระสูตร	69
4.1.2.1 แนวคิดการจัดระเบียบสังคมตามหลักอัคคญาสูตร	69

4.1.2.2 แนวคิดการจัดระเบียบสังคมตามหลักจักรัตติสูตร	73
4.1.2.3 แนวคิดการจัดระเบียบสังคมตามหลักสิงคากลสูตร	75
4.1.3 แนวคิดการจัดระเบียบสังคมตามทัศนะของนักวิชาการทางพุทธศาสนา	78
4.2 วิเคราะห์รูปแบบการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา	79
4.2.1 รูปแบบการจัดระเบียบสังคมตามแนวพระวินัยและในบริบทของพระวินัย	80
4.2.2 รูปแบบการจัดระเบียบสังคมตามแนวพระสูตรและในบริบทของพระสูตร	87
4.2.3 รูปแบบการจัดระเบียบสังคมตามทัศนะของนักวิชาการทางพุทธศาสนา	89
บทที่ 5 สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ	91
5.1 สรุปผลการวิจัย	91
5.1.1 แนวคิดการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา	91
5.1.2 รูปแบบการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา	92
5.2 อภิปรายผล	93
5.2.1 แนวคิดการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา	93
5.2.2 เสนอแนะรูปแบบการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา	97
5.3 ข้อเสนอแนะ	98
5.3.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปปฏิบัติสำหรับผู้เกี่ยวข้อง	98
5.3.2 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป	99
บรรณานุกรม	100
ภาคผนวก	108
ผนวก ก บัตรบันทึกการค้นคว้า	109
ผนวก ข แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย	110
ประวัติผู้วิจัยและคณาจารย์	115

สารบัญแผนภูมิ

แผนภูมิที่	หน้า
3.1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการจัดระบบสังคม ตามแนวพุทธศาสนา 59	
4.1 แสดงรูปแบบสังคมนักบวชสมัยพุทธกาล 63	
4.2 แสดงรูปแบบ “สงฆ์สาวก” ของพระพุทธเจ้าที่แตกต่างไปจากนักบวชอื่น 64	
4.3 แสดงรูปแบบ “พุทธบริษัท” เอียนเป็นแผนผังดังนี้ 66	
4.4 แสดงพัฒนาการทางสังคมและแนวคิดการจัดระบบสังคม ตามแนวอัคคีภูมิสูตร 72	
4.5 แสดงถึงบทบาทและหน้าที่ของพระเจ้าจักรพรรดิที่มีความสัมพันธ์กับ บุคคลกลุ่มต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การปกครอง 74	
4.6 แสดงแนวคิดการจัดระบบสังคมแบบเน้นหน้าที่ 76	
4.7 แสดงแนวคิดการจัดระบบสังคมแบบเน้นคุณธรรมภาษาในปัจจุบัน 77	
4.8 แสดงรูปแบบการจัดระบบสังคมสังฆ์ตามแนวพระวินัย 84	

อักษรย่อและชื่อคัมภีร์

อักษรย่อในงานวิจัยฉบับนี้ ใช้ข้างอกจากบันทุมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ทั้งภาษาบาลีและภาษาไทย เรียงตามลำดับคัมภีร์ ดังนี้

พระวินัยปิฎก

ว.มหา. (ไทย)	=	วินัยปิฎก มหาวิปัค (ภาษาไทย)
ว.ม.(ไทย)	=	วินัยปิฎก มหาวรรค (ภาษาไทย)

พระสูตตันตปิฎก

ท.สี (ไทย)	=	สูตตันตปิฎก ที่มนิกาย สีลขันธวรรณ (ภาษาไทย)
ท.ม.(ไทย)	=	สูตตันตปิฎก ที่มนิกาย มหาวรรค (ภาษาไทย)
ท.ปा.(ไทย)	=	สูตตันตปิฎก ที่มนิกาย ปางวิกรรค (ภาษาไทย)
ม.ม. (ไทย)	=	สูตตันตปิฎก มัชณิมนิกาย มัชณิมปัณณาสก (ภาษาไทย)
อ.ปัญจก (ไทย)	=	สูตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิبات (ภาษาไทย)
ข.ชา.(บาลี)	=	สูตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาตกปาล (ภาษาบาลี)
ข.ชา.(ไทย)	=	สูตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก (ภาษาไทย)

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

มนุษย์ที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคม ย่อมต้องมีสัมพันธภาพทางสังคม (Social Relationship) กันเป็นธรรมชาติ แต่การที่บุคคลหลายคนหลักลุ่ม ซึ่งมาจากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน มากอยู่ร่วมกันเป็นสังคม สิ่งที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ ปัญหาต่าง ๆ ย่อมเกิดขึ้น เช่น ปัญหาการเมือง ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหายาเสพติด ปัญหาวัยรุ่น เป็นต้น ซึ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยต่าง ๆ ในสังคมโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย สุดารัตน์ เกยุราพันธ์ สะท้อนสภาพสังคมไทยปัจจุบันว่า

ประเทศไทยมีคนอายุ 10-14 ปีประมาณ 16 ล้านคน มีวัยรุ่นประมาณ 90,000 คน ตกเป็นเหยื่อของโรคทางสังคมต่าง ๆ มีรายงานว่า วัยรุ่นเป็นเด็กสปีล์ประมาณ 3,000 ราย หรือประมาณ 12% ของจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี หรือมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร โดยในวัยรุ่นชาย เคยผ่านประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ถึง 46% และวัยรุ่นหญิง เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์แล้ว 21% ส่วนใหญ่มักจะเป็นการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนด้วยกันและไม่ใช้ถุงยางอนามัย จนนำมาสู่ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนแต่งงาน และการทำแท้งเดือนซึ่งกล้ายเป็นเรื่องที่เป็นปัญหามากในขณะนี้ วัยรุ่นติดยาเสพติดปีหนึ่งประมาณ 80,600 ราย โดยติดเหล้า-เบียร์มากที่สุดถึง 52% รองลงมา คือเครื่องดื่มชูกำลัง 27% และเรื่องคุบติดเหตุที่วัยรุ่นเสียชีวิตปีละ 11,000 ราย โดยเป็นชายมากกว่าหญิงถึง 3 เท่า¹

อรอนงค์ อินทรจิต² ผู้อำนวยการศูนย์อุท福利น์ ซึ่งให้เห็นประเด็นปัญหาวัยรุ่นว่า จากข้อมูลของศูนย์พบว่า 80% ของผู้ที่โทรศัพท์เข้ามาปรึกษาปัญหาวัยรุ่น เป็นกลุ่ม วัยรุ่นหญิงอายุ 18-20 ปี ที่มีเพศสัมพันธ์แบบไม่สมยอม หรือถูกข่มขืน ปัจจุบันผู้ชายเห็นเรื่องการข่มขืนผู้หญิงเป็นเรื่องปกติไปแล้ว ยิ่งผู้ชายที่มีนิมมาดีมเหล้าแล้วขาดสติ ยับยั้งชั่งใจ เด็กวัยรุ่นหญิงจึงมักจะเป็นเหยื่อเสมอ ๆ สะท้อนให้เห็นว่า สังคมกำลังய่ มีวัยรุ่นหญิงโทรศัพท์เข้ามาขอร้องให้

¹ สุดารัตน์ เกยุราพันธ์, "สัมภาษณ์," หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน, (5 กันยายน 2544), หน้า 21.

² อรอนงค์ อินทรจิต, "สัมภาษณ์," หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน, (3 กันยายน 2544) หน้า 24.

บอกว่าคนฆ่าเมื่อวันเดียวกันละ 2 ราย ซึ่งไม่น้อยเลย และยังมีคนที่ไม่กล้าโทรศัพท์มาแจ้งอีกจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นทั้งนั้น ปัญหาเหล่านี้เกิดมาจากการเด็กสมัยนี้ค่านิยมที่ผิดไปจากเดิม รักแต่สุนก เที่ยวเตร่ ดื่มเหล้า สรุดห้ามกีฬาเพลสัมพันธ์ สถานบันเทิงมีส่วนทำให้ผู้หลงใจแตก และมีเพลสัมพันธ์แบบไม่สมยอม โดยเหล่ามีส่วนเป็นตัวกระตุ้น พอมีปัญหาประจำเดือนไม่มา ไม่รู้จะหาทางออกอย่างไร ก็โทรศัพท์มาปรึกษา ผู้ชายไม่รับผิดชอบ

ปัญหาต่าง ๆ ที่กล่าวมา เป็นปัญหาที่สำคัญ เป็นปัญหาระดับชาติ เพราะมีผลกระทบต่อสังคม ก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมามากมาย จำเป็นต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน แนวทางแก้ไขวิธีหนึ่งคือ การจัดระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคม ดังที่รัฐบาลไทย (2544) โดยกระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายเร่งด่วนในการจัดระเบียบสังคม ตัวอย่างการจัดระเบียบสถานบันเทิงที่กำลังดำเนินการอยู่ เพื่อเป็นตัวกำหนดแนวทางการดำเนินชีวิตและกำหนดพฤติกรรมของบุคคลในการอยู่ร่วมกัน

การจัดระเบียบสังคม เป็นการกำหนดรูปแบบพฤติกรรมและสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและกลุ่ม เพื่อให้บุคคลมีการปฏิบัติ และอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนและเหมาะสม ซึ่ง ณรงค์ เสื้อประชา¹ นักสังคมวิทยาให้ความเห็นว่า

การจัดระเบียบสังคมนั้นมีหลายรูปแบบ หลักวิธีที่สำคัญได้แก่การวางบรรทัดฐานของสังคม (Social Norms) การกำหนดสถานภาพ (Status) การกำหนดบทบาท (Roles) การควบคุมกลุ่มคน (Integrating the group through social control) การลำดับชั้นยศทางสังคม (Social Ranking)

ส่วนเรื่องรูปแบบการจัดระเบียบสังคมนั้น จำง อดิวัฒนสิทธิ² ได้สรุปรูปแบบของการจัดระเบียบสังคม ตามแนวคิดของ Broom และ Selznick ไว้ 5 แบบ คือ

- 1) แบบเครือญาติ (Kinship) ได้แก่ การจัดระเบียบสังคมที่ใช้บรรทัดฐานและสถานภาพในระบบครอบครัวเป็นหลักของความสัมพันธ์ 2) แบบนายกับบ่าว หรือแบบจงรักภักดี (Fidelity) ได้แก่ การยึดถือความสัมพันธ์โดยความผูกพันฉันท์นาย กับบ่าว 3) แบบชั้น วรรณะหรือแบบสถานภาพ หมายถึง แบบความสัมพันธ์ที่มีกฎเกณฑ์แน่นอน ตามสถานภาพที่กำหนดติดตัวอย่างถาวร

¹ ณรงค์ เสื้อประชา, มนุษยวิทยาประยุกต์ในการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พิริณังค์, 2541), หน้า 131-140.

² จำง อดิวัฒนสิทธิ และ คงะ, สังคมวิทยา, พิมพ์ครั้งที่ 8, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540), หน้า 40-41.

(Fixed status) 4) แบบพันธสัญญา (Contract) คือ ความสัมพันธ์ที่เกิดจากข้อตกลงที่สองฝ่ายจะทำเป็นสัญญาต่อกันโดยมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กัน 5) แบบองค์กรหรือระบบ (Bureaucracy) เป็นลักษณะสังคมสมัยใหม่ที่สมาชิกสังคมมักสังกัดอยู่ในองค์กรขนาดใหญ่

ตามแนวคิดของนักสังคมวิทยาเชื่อว่า ปัจจัยใดข้างต้นนี้จะช่วยให้สังคมมีระเบียบกฎเกณฑ์ ในการอยู่ร่วมกันอย่างมีสัมพันธภาพที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม หลักคำสอนของศาสนาพุทธมีสาระธรรมที่สอดคล้อง และสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดระเบียบสังคมได้ แนวคิดหรือหลักการจัดระเบียบสังคมตามแนวทางพุทธศาสนา มีปัจจัยอยู่มากมายในคัมภีร์พระไตรปิฎก หรือคัมภีร์อื่น ๆ ทางศาสนาซึ่งมีgradeจัดกระจาดในหลักคำสอนต่าง ๆ แต่ขาดการศึกษาควบรวมให้เป็นระบบ หลักการจัดระเบียบสังคมตามแนวทางพุทธศาสนาสตร์ที่เห็นได้ชัดคือ หลักการทางสังคมและการเมืองที่อิงอาศัยเนื้อความตามพระสูตร 3 สูตรใหญ่ คือ อัคคณสูตร (แหล่งกำเนิดของสถาบันต่าง ๆ ซึ่งเป็นเงื่อนไขสมมติที่มุชย์มาประชุมตกลงเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น) จักวัตติสูตร (รู้สึกในอุดมคติตลอดจนธรรมหรือหลักการที่จะทำให้รู้สึกดี อยู่ได้) และ สิงคากสูตร (ประเภทของบุคคลต่าง ๆ ที่ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์ทางสังคม ดูทิศที่อยู่รอบตัว)

จากสภาพการณ์ดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับสังคมไทยเป็นสังคมที่คนส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนา ซึ่งเป็นสังคมที่รักความสงบเรียบร้อย เป็นสังคมแห่งเหตุและผล เป็นสังคมแห่งปัญญา สมควรที่จะได้ศึกษา วิเคราะห์หลักคำสอนทางพุทธศาสนาอย่างจริงจัง และกว้างขวางมากขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ นำหลักการทางพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการจัดระเบียบสังคม

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

- 1.2.1 เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีการจัดระเบียบสังคมตามแนวทางพุทธศาสนา
- 1.2.2 เพื่อเสนอแนะรูปแบบการจัดระเบียบสังคมตามแนวทางพุทธศาสนา

1.3 ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตดังนี้

1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาแนวคิดพื้นฐานของการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา และรูปแบบการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา

1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ กลุ่มพระสงฆ์หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นนักวิชาการทางพุทธศาสนา และจากเอกสารต่อไปนี้ คือ คัมภีร์พระไตรปิฎก ทั้งฉบับภาษาบาลี และภาษาไทย คัมภีร์ธรรมกถา รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ตำรา วารสารและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.4 ข้อตกลงเบื้องต้น

1.4.1 จำนวนประชากรและคุณภาพของกลุ่มตัวอย่างเชื่อถือได้

1.4.2 คำตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์ในวันเวลาต่างกันไม่ทำให้มีผลแตกต่างกัน

1.4.3 กลุ่มตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์ตอบตามความเป็นจริงและตั้งใจตอบ

1.5 คำนิยามศัพท์เฉพาะ

การจัดระเบียบสังคมในงานวิจัยนี้ หมายถึง การจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา การจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนาในงานวิจัยนี้ หมายถึง ระเบียบแบบแผน กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่วางแผนมาตรฐานสำหรับจัดสรรสังคมหรือวิถีชีวิตแบบพุทธ รวมถึง การสร้างปัจจัยทางสังคมให้บุคคลรู้จักสถานภาพและบทบาท ไม่เบี่ยดเบี้ยนกัน มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม มีความเป็นอยู่อย่างเชื่ออาทิ เกื้อกูลกัน เพื่อให้เกิดสันติสุข ให้เป็นไปตามความ มุ่งหมายของธรรมวินัย

สังคมตามแนวพุทธศาสนา ในงานวิจัยนี้ หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลเกี่ยวข้องสัมพันธ์ กันซึ่งก่อให้เกิดการกระทำหรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน เช่น สังคมแบบสังฆะ สังคมแบบพุทธบริษัท เป็นต้น

สังคมสงฆ์ในงานวิจัยนี้ หมายถึง สังคมที่พระพุทธเจ้าจัดตั้งขึ้นโดยกำหนดเอาไว้ในสังฆธรรมเป็นกรอบในการดำเนินชีวิตร่วมกัน

สังคมพุทธในงานวิจัยนี้ หมายถึง สังคมที่ประกอบด้วยนักบวชในพุทธศาสนาและ คุบาสกุบอาสาสิกาผู้นับถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง

รูปแบบการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนาในงานวิจัยนี้ หมายถึง รูปแบบการจัดระเบียบสังคมตามหลักธรรมวินัยในพุทธศาสนา

คำว่า วินัย ศีล สิกขابท ในงานวิจัยนี้นำมาใช้ในความหมายเดียวกัน หมายถึง กฎเกณฑ์ ระเบียบแบบแผนทั้งหมดที่ปรากฏในหลักการทางพุทธศาสนา

1.6 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

- 1.6.1 ได้ทราบแนวคิดการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา
- 1.6.2 ได้ทราบรูปแบบการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา
- 1.6.3 ได้ข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องการจัดระเบียบสังคม
- 1.6.4 ได้องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนา
- 1.6.5 รัฐบาลนำผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายและวางแผนในการจัดระเบียบสังคม
- 1.6.6 สถาบันการศึกษาสงเคราะห์ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาวิชาการทางพุทธศาสนา

1.7 วิธีดำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research) สมมติฐานกลุ่มพระสงฆ์ และผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นนักวิชาการทางพุทธศาสนา โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

- 1.7.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร ได้แก่ กลุ่มพระสงฆ์และผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นนักวิชาการทางพุทธศาสนา และเอกสารต่อไปนี้ คือ คัมภีร์พระไตรปิฎก ทั้งฉบับภาษาบาลีและภาษาไทย คัมภีร์อรรถกถา รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ตำรา วารสารและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแทนประชากร ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 16 รูป/คน มุ่งสัมภาษณ์เฉพาะกลุ่มนักวิชาการทางพุทธศาสนา ด้วยเหตุผลว่านักวิชาการทางพุทธศาสนาจะสามารถมองแนวคิดรูปแบบการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนาได้ครอบคลุม ชัดเจน และเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการทางพุทธศาสนา และจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่เลือกมา เพียงพอสำหรับการศึกษาค้นคว้าในประเด็นเกี่ยวกับแนวคิดรูปแบบการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา

1.7.2 ขั้นศึกษาและสำรวจข้อมูลเบื้องต้น เป็นขั้นการสำรวจเอกสารต่าง ๆ คือ คัมภีร์พระไตรปิฎกทั้งฉบับภาษาบาลีและภาษาไทย คัมภีร์วรรณกลาง รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ตำรา วารสารและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนครอบแนวคิดในการดำเนินการวิจัย

1.7.3 ขั้นจัดทำเครื่องมือการวิจัย จัดทำบัตรบันทึกการค้นคว้า และแบบบันทึกการสัมภาษณ์

1.7.4 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือการวิจัย 2 แบบ คือ บัตรบันทึกการค้นคว้า และแบบบันทึกการสัมภาษณ์ แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมสัมมนาให้ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือและให้ข้อเสนอแนะ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546 และนำมาแก้ไขปรับปรุงก่อนนำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล

1.7.5 ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้บัตรบันทึกการค้นคว้าและแบบบันทึกการสัมภาษณ์ เก็บรวบรวมโดยใช้วิธีการบันทึกข้อมูล ดังนี้

1.7.5.1 ย่อความให้ได้ใจความตรงตามความหมายของข้อความเดิม

1.7.5.2 บันทึกโดยถอดข้อความเป็นข้อความของผู้วิจัยเอง

1.7.5.3 คัดลอกข้อความแล้วทำอัญประกาศ ซึ่งจะกระทำเมื่อข้อความนั้นอยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1) เป็นข้อความสำคัญมาก

2) เป็นข้อความที่จะมีการพิสูจน์หรือทดสอบข้อเท็จจริง

3) เป็นข้อความที่ผู้วิจัยต้องการอ้างอิง สนับสนุนความคิดเห็นของตนเอง

4) เป็นข้อความที่เขียนไว้ดีมาก ถ้อยคำสำนวนภาษาทัดหลั่นเจนซึ่งจะถูกต้อง

ความเป็นภาษาของผู้วิจัยเองอาจทำได้ไม่ดีเท่าเดิม

5) ข้อความที่เป็นพุทธศาสนาที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก

1.7.5.4 ใช้แบบบันทึกการสัมภาษณ์ เพื่อรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างพาะส่งๆ และผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นนักวิชาการทางพุทธศาสนา

1.7.6 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ซึ่งดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1.7.6.1 วิเคราะห์แนวคิดการจัดระเบียบสังคมตามแนวทางพุทธศาสนา

1.7.6.2 วิเคราะห์รูปแบบการจัดระเบียบสังคมตามแนวทางพุทธศาสนา

1.7.7 ขั้นนำเสนอผลการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยนำเสนอรายงานผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์

บทที่ 2

แนวคิด ทฤษฎี และรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องที่นำมาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้

- 2.1 แนวคิดการจัดระเบียบสังคมทั่วไป
- 2.2 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบสังคมในหลักสังคมวิทยา
- 2.3 รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดการจัดระเบียบสังคมทั่วไป

คำว่า “สังคม” ตามความหมายพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง “คนจำนวนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันตามระเบียบ กฎเกณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์ สำคัญร่วมกัน”¹ พัฒนาการทางสังคมมนุษย์ เริ่มจากสังคมล่าสัตว์และเก็บอาหาร (Hunting and Gathering Society) สังคมเลี้ยงสัตว์ (Herding Society) สังคมทำไร่ (Agricultural Society) สังคมกสิกรรม (Agrarian Society) สังคมอุตสาหกรรม (Industrial Society) และสังคมข้อมูล ข่าวสาร (Information of Technology Society) เมื่อสังคมแต่ละประเภทตั้งอยู่ระยะหนึ่งก็จะเกิด การเปลี่ยนแปลงทางสังคมสลับซับซ้อนมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้ก่อให้เกิดปัญหาสังคม มนุษย์ จึงมีการจัดการกับปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น วิธีหนึ่งที่มนุษย์นำมาใช้ในการจัดการกับปัญหาสังคม ได้แก่ วิธีการจัดการจัดระเบียบสังคม แนวคิดการจัดระเบียบสังคมทั่วไป มีประเด็นที่นำมาเป็นกรอบในการศึกษา คือ ความหมายการจัดระเบียบสังคม müller เหตุการจัดระเบียบสังคม องค์ประกอบการจัดระเบียบสังคม วิธีการจัดระเบียบสังคม และรูปแบบการจัดระเบียบสังคม ดังนี้

¹ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2546), หน้า 1159.

2.1.1 ความหมายของการจัดระเบียบสังคม

ความหมายของการจัดระเบียบสังคม มีผู้รู้ได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้

ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์¹ กล่าวถึงการจัดระเบียบสังคม ไว้ว่า การจัดระเบียบสังคม หมายถึง การพัฒนาภูมิปัญญา การบังคับใช้กฎระเบียบ การประเมินภูมิปัญญาของสังคมที่นำไปสู่ ความศิวิไลซ์ เพราเว่าเป้าหมายของมนุษยชาติ คือ เรากลุ่มคน ทุกประเทศนั้น ล้วนพัฒนาไปสู่ คำภาษาอังกฤษที่ใช้ว่า “Civilization” หรือใช้คำง่าย ๆ ว่า “ความศิวิไลซ์”

ศิริรัตน์ แอดสกุล² กล่าวเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมว่า “การจัดระเบียบทางสังคม (Social Organization) หมายถึงการทำให้เกิดความมีระเบียบขึ้นในสังคมมนุษย์”

ขบวน พลดรี³ กล่าวว่า

การจัดระเบียบสังคม เป็นการจัดให้สังคมมีระเบียบอย่างมีระบบ เป็นการวางแผน รูปแบบ ของพฤติกรรม และกระบวนการสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนและระหว่างบุคคล การจัดระเบียบสังคม เป็นการกระทำกับบุคคลที่เข้ามารวมกลุ่มกันอย่างเป็นแบบแผน เพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิตร่วมกัน การรวมกลุ่มกันอย่างเป็นแบบแผนดังกล่าวมีพื้นฐานแตกต่างกัน คือ พื้นฐานเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่ พื้นฐานทางชีวภาพและพื้นฐานทางสังคม การที่เราเข้ามาร่วมกลุ่มกัน โดยมีพื้นฐานเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่ ได้แก่ การรวมกันเป็นครัวเรือน หรือสถานที่ซึ่งมีคนเข้ามาอยู่ร่วมกันเป็นประจำ มีการหุงอาหารและกินอยู่หลับนอน ตลอดจนมีความชอบพocom คุณเดยกัน นอกจากครัวเรือนแล้วการรวมกลุ่มกันโดยมีพื้นฐาน อย่างเดียวกันนี้ได้แก่ ละ>tag บ้านและชุมชน การรวมกลุ่มกันโดยมีพื้นฐานทางชีวภาพ ได้แก่ การรวมกลุ่มของผู้คนในวัยเดียวกันหรือเพศเดียวกัน หรือเชื้อสายวงศ์วานเดียวกัน การรวมกลุ่มโดยมีพื้นฐานทางสังคม ได้แก่ การรวมกลุ่ม เพื่อให้ความสัมพันธ์ต่อกัน ระหว่างบุคคลด้านนี้ได้เรียกว่า “ไปที่สำคัญ” ได้แก่ ครอบครัว การรวมกลุ่มกันเป็นครอบครัวนั้นมีความสำคัญมากต่อสังคมมนุษย์ เช่น เพื่อให้การเดินทางเจริญเติบโต ต่อไปได้

¹ ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, เอกลักษณ์ของชาติกับการจัดระเบียบสังคม, (กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พรินติ้งแอนด์แพลทฟอร์ม, 2545), หน้า 2.

² ศิริรัตน์ แอดสกุล, “การจัดระเบียบทางสังคม”, รวมบทความสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา พ.ศ. 2544, รวบรวมโดย นิเทศ ตินณะกุล, (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544), หน้า 64.

³ ขบวน พลดรี, มนุษย์กับสังคม, (กรุงเทพฯ : อ.อ.เอ.พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2537), หน้า 70.

เพื่อให้เกิดความรักใคร่ต่อกัน เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบทางสังคม และเพื่อให้มีการปฏิบัติที่สูงต่ำกว่ากันได้

สุดา ภิรมย์แก้ว¹ กล่าวว่า

การจัดระเบียบสังคม (Social Organization) หรือระเบียบสังคม (Social Order) หมายถึง กฎเกณฑ์หรือระเบียบแบบแผนทั้งหลาย ซึ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ต่อกันระหว่างบุคคลและกลุ่ม เช่น การจัดระเบียบสังคมในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสามี ภรรยา และบุตร การจัดระเบียบสังคมของกลุ่มกรรมกรทุกสังคมจำเป็นต้องมีการจัดระเบียบมากน้อยแตกต่างกันไป สามารถกล่าวได้ว่า การจัดระเบียบสังคม เป็นสิ่งจำเป็น เป็นพื้นฐานต่อการดำรงอยู่ของสังคมทุกสังคม

สุพิชวง ธรรมพันทา² กล่าวว่า

การจัดระเบียบทางสังคม หมายถึง การจัดระบบหรือโครงสร้างของสังคมที่ สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการณ์ จนเกิดความสงบสุขทางสังคมขึ้น ซึ่งยอมต้องมีการพัฒนา ปรับปรุง และเลือกสรรแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมของสมาชิก ตลอดทั้งระเบียบวิธีควบคุมทางสังคมที่มีประสิทธิผล กำหนดให้เป็นแนวปฏิบัติของมวลสมาชิก

จำангค์ อดิวัฒนสิทธิ³ กล่าวว่า “การจัดระเบียบสังคม หรือระเบียบสังคม หรือโครงสร้างทางสังคม (Social Structure) เป็นคำที่นักสังคมวิทยาใช้แทนกันในความหมายท่านองเดียวกัน คือมักหมายถึงแบบแผนหรือกฎเกณฑ์ทั้งหลายอันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ต่อกันระหว่างบุคคลและกลุ่ม”

จากความหมายของการจัดระเบียบสังคมที่ยกมา สามารถสรุปได้ดังนี้

- 1) การพัฒนากฎระเบียบ การบังคับใช้กฎระเบียบ การประเมินกฎระเบียบสังคมที่นำไปสู่ความศิริลักษณ์ (Civilization)
- 2) การทำให้สังคมมนุษย์มีระเบียบอย่างมีระบบ

¹ สุดา ภิรมย์แก้ว, โครงการวิชาบูรณาการหมวดศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มนุษย์กับสังคม, (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544), หน้า 71.

² สุพิชวง ธรรมพันทา, มนุษย์กับสังคม, (กรุงเทพฯ : ดี.ดี.บุ๊คสโตร์, 2540), หน้า 55.

³ จำангค์ อดิวัฒนสิทธิ และคณะ, สังคมวิทยา, พิมพ์ครั้งที่ 8, (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540), หน้า 32.

- 3) การวางแผนแบบของพฤติกรรมรวมถึงขบวนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มคน
- 4) กฎเกณฑ์หรือระเบียบแบบแผนทั้งหลายอันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ต่อกัน ระหว่างบุคคลและกลุ่มคน

5) การจัดระบบหรือโครงสร้างของสังคมที่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการณ์ จนเกิดความสงบสุขทางสังคมขึ้น ซึ่งย่อมต้องมีการพัฒนาปรับปรุง และเลือกสรรแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมของสมาชิก ตลอดทั้งระเบียบวิธีควบคุมทางสังคมที่มีประสิทธิผล กำหนดให้เป็นแนวปฏิบัติของมวลสมาชิกในสังคม

2.1.2 มูลเหตุที่ทำให้เกิดการจัดระเบียบสังคม

ศิริวัตน์ แอดสกุล¹ กล่าวถึงมูลเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการจัดระเบียบสังคม ว่ามีอยู่ 3 ประการ คือ 1) มนุษย์โดยทั่วไปมีความแตกต่างกัน ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีระเบียบแบบแผนในการอยู่ร่วมกัน 2) มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคม ต้องมีการพึงพาอาศัยกันเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของตน ฉะนั้น จึงจำเป็นต้องมีระบบการแบ่งหน้าที่การงานกันในสังคม 3) มนุษย์มีลักษณะตามธรรมชาติที่สำคัญ คือ การต่อสู้ การใช้อำนาจ และการขัดแย้งกันตามปัจจัยของ Thomas Hobes ดังนั้น สังคมจึงจำเป็นต้องมีระบบระเบียบเป็นแบบแผนในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์

จรัญ พรมอย² กล่าวว่า เมื่อมนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นสังคมย่อมจะต้องมีการสังสรรค์สัมพันธ์กันเป็นธรรมด้า และจากการที่ผู้คนได้รับการอบรมเลี้ยงดู มีความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม พฤติกรรมต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไป ดังนั้นมีอยู่ร่วมกันจึงก่อให้เกิดความไม่ระเบียบขึ้น

พลอย เจริญสุข³ กล่าวถึงมูลเหตุการจัดระเบียบสังคมว่า มนุษย์มีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุดจึงเป็นสาเหตุให้มีการจัดระเบียบสังคม

จากมูลเหตุการจัดระเบียบสังคมข้างต้น สามารถสรุปได้ดังนี้

- 1) มนุษย์มีความแตกต่างกันในด้านพฤติกรรมการเป็นอยู่
- 2) มนุษย์ต้องพึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน เพื่อสนองตอบความต้องการขั้นพื้นฐาน
- 3) มนุษย์มีธรรมชาติการต่อสู้ การใช้อำนาจ และการขัดแย้งต่อกัน

¹ ศิริวัตน์ แอดสกุล, “การจัดระเบียบทางสังคม”, รวมบทความสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา พ.ศ. 2544. หน้า 64-56.

² จรัญ พรมอย, ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมไทย, (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอดี้ยนส์, 2526), หน้า 19.

³ พลอย เจริญสุข, มนุษย์กับสังคม, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว, 2530), หน้า 7.

- 4) มนุษย์มีค่านิยมและพฤติกรรมแตกต่างกัน
- 5) มนุษย์มีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุด

2.1.3 องค์ประกอบของการจัดระเบียบสังคม

จำแนก อดิวัฒนสิทธิ์¹ กล่าวถึงองค์ประกอบของระเบียบของสังคมไว้ดังนี้ 1) บรรทัดฐาน (Norms) หมายถึง สิ่งที่คาดหวังและมาตรฐานที่กำหนดจะระเบียบปฏิสัมพันธ์ในหมู่ประชาชน ซึ่งปรากฏในรูปของวิถีประชา (Folkways) จริยศหรือขบธรรมเนียม (Mores) และกฎหมายหรือ ข้อบังคับต่าง ๆ (Laws) 2) สถานภาพและบทบาท (Status & Roles) หมายถึง ตำแหน่งและการ กระทำที่บุคคลผู้ใดอกรองนั้นแสดงออกซึ่ง Ralph Linton แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ สถานภาพที่ สังคมกำหนดให้ (Ascribed Status) และสถานภาพที่ได้รับจากผลสำเร็จในชีวิต (Achieved Status) 3) ค่านิยม (Values) หมายถึง คุณค่าที่กำหนดไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งที่เป็นรูปธรรมและ นามธรรม

ขบวน พลตรี² กล่าวถึง ความเป็นระเบียบของสังคมว่า มาจากการที่สมาชิกของสังคม เข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของการจัดระเบียบทางสังคม และปฏิบัติตามที่ต้องตามแบบแผนนั้น องค์ประกอบของการจัดระเบียบสังคม มี 4 ประการคือ 1) บรรทัดฐาน (Norms) หมายถึง แบบ แผนของพฤติกรรมที่ประกอบขึ้นเป็นบทบาทที่บุคคลต้องประพฤติหรือละเว้น เช่น วิถีชาวบ้าน (Folkways) จริยศหรือกฎหมาย (Mores) กฎหมาย (Laws) 2) สถานภาพและบทบาท (Status & Roles) หมายถึง สิทธิและหน้าที่ทั้งหมดและพฤติกรรมที่บุคคลปฏิบัติต่อผู้อื่นและสังคมส่วนรวม ทั้งที่เป็นสถานภาพติดตัว (Ascribed Status) และสถานภาพแห่งผลสำเร็จ (Achieved Status) 3) ค่านิยม (Value) หมายถึง สิ่งที่บุคคลยึดถือเป็นหลักประจำใจในการเลือกเป็นสิ่ง ที่บุคคลพอยู่ หรือเห็นว่าเป็นสิ่งมีคุณค่า แล้วยอมรับไว้เป็นความเชื่อ หรือความรู้สึกนึกคิดของตนเอง 4) การ ควบคุมทางสังคม (Social Control) หมายถึง คำรวมของกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ วางแผนในการสังสอน อบรม ชักจูงหรือบังคับให้บุคคลปฏิบัติตามประเพณีและคุณค่าของชีวิตของ กลุ่มชน

¹ จำแนก อดิวัฒนสิทธิ์, สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสนา, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2545), หน้า 62.

² ขบวน พลตรี, มนุษย์กับสังคม, (กรุงเทพฯ : โอล.เอส.พรินติ้งเฮ้าส์, 2537), หน้า 72.

สุดา ภิรมย์แก้ว¹ กล่าวถึงองค์ประกอบของการจัดระบบสังคม ไว้ 2 ประการคือ 1) บรรทัดฐานหรือปัทสถาน (Norms) หมายถึง แนวทางปฏิบัตินิ่งๆ ที่ถูกต้องเหมาะสม เป็นกฎ กติกาและมารยาทในการอยู่ร่วมกันในสังคม 2) สถานภาพ (Status) หมายถึง หน้าที่ที่บุคคลได้รับ โดยกำหนดซึ่งเรียกว่าสถานภาพโดยกำหนด (Ascribed Status) และโดยความสามารถซึ่งเรียกว่า สถานภาพโดยความสามารถ (Achieved Status) องค์ประกอบทั้งสองนี้เป็นส่วนหนึ่งของ วัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์ในการใช้ชีวิตร่วมกันเป็นกลุ่มหรือสังคม เพื่อเป็น แนวทางและควบคุมการปฏิบัติต่อกันในสังคม เพื่อให้รู้ว่าตนเองเกี่ยวข้องกับคนอื่นในสังคมอะไร ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นควบคู่กันไปโดยบุคคลจะรู้ว่าตัวเองมีสถานภาพและบรรทัดฐานอะไร สำหรับการแสดงบทบาทตามสถานภาพนั้น ๆ

จรัญ พรมออย² กล่าวถึงองค์ประกอบสำคัญของการจัดระบบสังคม ไว้ดังนี้ 1) การ วางแผนบรรทัดฐานของสังคม (Norms) หมายถึง ระบบแบบแผนที่บุคคลในสังคมยึดถือเป็นแนวทาง ปฏิบัติในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ซึ่งแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภท คือ วิถีประชา (Folkways), จริย (Mores), และกฎหมาย (Laws) 2) การกำหนดสถานภาพ (Status) หมายถึง ตำแหน่งหน้าที่ซึ่งเกิดขึ้นตามสัมพันธภาพของบุคคลในสังคม แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ สถานภาพที่ ติดตัวมาหรือสถานภาพโดยกำหนด (Ascribed Status), และสถานภาพที่ได้มาโดยความสามารถ หรือสถานภาพโดยการกระทำ (Achieved Status) 3) การแสดงบทบาท (Roles) หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติตามสถานภาพ 4) การกำหนดค่านิยมทางสังคม (Social Value) หมายถึง สิ่งที่ผู้คนในสังคม普遍นิยม เช่น ความยุติธรรม ความเท่าเทียม ความซื่อสัตย์ ความซื่อสัตย์ เป็นต้น 5) การควบคุมการรวมกลุ่ม (Integrating the group) หมายถึง ความ พยายามรักษาเสถียรภาพระบบแบบแผนของกลุ่ม (The Rough Social Control)

จากองค์ประกอบของการจัดระบบสังคมข้างต้น สามารถสรุปได้ดังนี้

- 1) บรรทัดฐาน (Norms)
- 2) สถานภาพและบทบาท (Status & Roles)
- 3) ค่านิยม (Value)

¹ สุดา ภิรมย์แก้ว, โครงการวิชาบูณาการนวดศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มนุษย์กับสังคม, (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544), หน้า 71-73.

² จรัญ พรมออย, ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมไทย, (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอดี้ยนสโตร์, 2526), หน้า 19.

2.1.4 วิธีการจัดระเบียบสังคม

พัทยา สายหู กล่าวถึงวิธีการจัดระเบียบสังคมขั้นพื้นฐาน ว่า

บรรทัดฐานสังคมที่เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติจะต้องเกิดจากการได้รับคำแนะนำ อบรมสั่งสอนจากตัวแทนของสังคม การอบรมบ่มนิสัย ถือว่าเป็นวิธีการขั้นพื้นฐานที่ช่วยจัดระเบียบของสังคม ซึ่งจะต้องกระทำกันตั้งแต่ตัวละครที่บุคคลเกิดและรู้ความได้ และดำเนินต่อไปตลอดชีวิต นอกจากนั้น ถ้ามีบุคคลใดเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของสังคม ก็จะมีการอบรมใหม่ทันที ทั้งในแบบบทบาทและสถานภาพใหม่ การอบรมบ่มนิสัยสังคมมีวิธีการต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่ด้วยผลกระทบจากการกระทำที่บังคับให้เข้าแนวที่ต้องการ ด้วยถ้อยคำว่าจาสั่งสอนแนะนำหรือ命令ล้อเลียนด้วยเวลา อาทิ ปกิริยาท่าทางชื่นชมหรือติเตียน ด้วยคำว่าชื่อเชื่นคติธรรม หรือตัวบทภูเกตฯ ด้วยการลงโทษเมื่อมีการกระทำที่ฝืนบรรทัดฐาน และการให้รางวัลการกระทำที่ถูกต้องเป็นแบบอย่างที่ดีตามบรรทัดฐาน เป็นต้น¹ วิธีการอบรมนิสัยสังคมนี้มีบทบาทที่สำคัญในการให้การอบรม ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบัน การศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันสื่อมวลชน สถานประกอบการ และกลุ่มเพื่อน

ปุรุษชัย เปี่ยมสมบูรณ์² สรุปขั้นตอนการจัดระเบียบสังคมไทยไว้ 3 ขั้นตอน 1) นำพระราชบัญญัติสถานบริการปี พ.ศ. 2509 มาปรับปรุงบังคับใช้ 2) ออกพระราชบัญญัติกำหนดเขตสถานบริการ 3) สร้างจิตสำนึกของคนในชาติให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัย

2.1.5 รูปแบบการจัดระเบียบสังคม

พวงเพชร สุรัตนกิจกุล³ กล่าวถึงรูปแบบของการจัดระเบียบสังคมตามแนวคิดของบroom (Broom) และเซลซ์นิคก์ (Selznick) ไว้ 5 แบบ ดังนี้ 1) แบบเครือญาติ (Kinship) ได้แก่ การจัดระเบียบสังคมโดยใช้บรรทัดฐาน และสถานภาพในระบบครอบครัวเป็นหลัก ใช้กฎของความสัมพันธ์เครือญาติ ควบคุมความประพฤติ 2) แบบจงรักภักดี (Fealty) หรือแบบนายกับป่า เป็นการยึดถือความสัมพันธ์และความผูกพันกันฉันท์นาย ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณกับบ่าว

¹ พัทยา สายหู, กลไกของสังคม, (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536), หน้า 119.

² ปุรุษชัย เปี่ยมสมบูรณ์, เอกลักษณ์ของชาติกับการจัดระเบียบสังคม, (กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พิริย์ แอนพับลิชิ่ง, 2545), หน้า 1-33.

³ พวงเพชร สุรัตนกิจกุล, โครงการวิชาบูรณาการหมวดศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มนุษย์กับสังคม, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544), หน้า 67-80.

ซึ่งเป็นผู้รับใช้ที่ชื่อสัตย์ 3) แบบสถานภาพ (Status) หมายถึง การจัดระเบียบสังคมที่มีกฎเกณฑ์ แน่นอน ตามสถานภาพ หรือตำแหน่งหน้าที่ของสังคม 4) แบบพันธสัญญา (Contract) เป็นความสัมพันธ์ที่เกิดจากข้อตกลงที่สองฝ่ายจะทำเป็นสัญญาต่อ กัน 5) แบบองค์กรหรือระบบ (Bureaucracy) เป็นระบบที่สามารถใช้ในการดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ขององค์กร ซึ่งแยกบุคคลออกเป็นกลุ่มหรือสายงาน และมีความสัมพันธ์กันตามกลุ่มงานหรือสายงานนั้น ๆ

2.2 ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบสังคมในหลักสังคมวิทยา

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบสังคมในหลักสังคมวิทยา ที่นำมาเป็นกรอบในการวิจัยมีดังนี้ คือ ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยม (Structural-Functionalism) ทฤษฎีความขัดแย้ง (Conflict Theory) ทฤษฎีการกระทำตอบโต้เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Interactionism) และ ทฤษฎีเรibreibeyp (Chaos Theory)

2.2.1 ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยม (Structural-Functionalism)

จำангค์ อดิวัฒนสิทธิ¹ สรุปสร้ำงสำคัญของทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยมไว้ดังนี้ 1) ทฤษฎีนี้มองสังคมวิทยาว่าเป็นระบบหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ที่สัมพันธ์ซึ่งกันและกันโดยหน้าที่ 2) ระบบสังคมมีขอบเขตแน่นอน มีระเบียบควบคุมตนเอง มีกระบวนการรักษาบูรณาการภายในระบบ และมีแนวโน้มที่ส่วนประกอบต่าง ๆ พึ่งพาอาศัยกันจนสามารถรักษาดุลยภาพของสังคมไว้ได้ 3) ส่วนประกอบของสังคม คือ โครงสร้างของสังคม ได้แก่สถาบันต่าง ๆ ซึ่งมีกลุ่มบทบาทที่มั่นคง แน่นอน บัญญัติออกมาเพื่อสนองความต้องการทางสังคมบางประการ 4) สังคมเปรียบเสมือนกับอินทรี (Organic Analogy) มีความต้องการในสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงอยู่ 5) โดยที่สังคมเป็นระบบที่ต้องการความจำเป็น เพื่อกำรงอยู่สังคมจึงต้องมีโครงสร้างเพื่อเป็นหลักประกันให้มีการพึ่งพา (Homeo Stasis) มีดุลยภาพ (Equilibrium) และการมีชีวิตอยู่รอด (Survival)

¹ จำางค์ อดิวัฒนสิทธิ, สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสนา, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2545), หน้า 54.

2.2.2 ทฤษฎีความขัดแย้ง (Conflict Theory)

จำแนก อดิวัฒนสิทธิ์¹ สรุปสระสำคัญของทฤษฎีความขัดแย้ง ไว้ว่า 1) สังคมเป็นระบบที่มีความขัดแย้งกันเป็นประจำ เพราะผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวกัน 2) การขัดแย้งเกิดจากการแข่งขัน เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ที่มีอยู่อย่างจำกัด 3) ความแตกต่างทางชนชั้นเกิดขึ้น เพราะจิตสำนึกในผลประโยชน์ของกลุ่ม 4) กลุ่มที่มีอำนาจจะพยายามดำเนินการต่าง ๆ เพื่อคงอำนาจของกลุ่ม วิธีการที่จะรักษาไว้ อาจจะเป็นวิธีการที่ไม่เป็นไปตามกฎติกาที่ตกลงกันไว้ ความขัดแย้งจึงเกิดขึ้นจากวิธีการที่จะคงไว้ซึ่งอำนาจและได้มาซึ่งอำนาจโดยกลุ่มที่ไม่มีอำนาจก็จะพยายามให้ได้มาซึ่งอำนาจทุกวิถีทาง เช่นกัน โดยไม่คำนึงถึงกฎหมาย 5) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมจะเกิดขึ้น เมื่อมีความขัดแย้งกัน 6) การขัดแย้งกันอาจจะเกิดขึ้น จากบุคคลที่ไม่ยอมรับบรรทัดฐานของกลุ่มก็ได้ 7) ความเข้มข้นของความขัดแย้งขึ้น อยู่กับเงื่อนไขทางการเมืองเศรษฐกิจ และสังคม 8) ผลของความขัดแย้งในระดับบุคคลจะมักจะปรากฏในรูปของความหมายนะเสมอ เช่น ผลของสังคม

2.2.3 ทฤษฎีการกระทำตอบโต้เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Interactionism)

จำแนก อดิวัฒนสิทธิ์² สรุปสระสำคัญของทฤษฎีการกระทำตอบโต้เชิงสัญลักษณ์ไว้ดังนี้ 1) ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางสังคม เช่น บรรทัดฐาน ค่านิยม หรือการแบ่งเป็นชนชั้นโดยตัวของมันเอง มิได้อยู่อย่างเป็นอิสระ แต่อาศัยบุคคลและการกระทำระหว่างกันของบุคคลจึงได้ปรากฏขึ้น 2) ตัวแปรสำคัญที่กำหนดการกระทำทางสังคมก็คือ ตัวบุคคลแต่ละคน ซึ่งเป็นผู้มีความคาดหวัง มีความเข้าใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า 3) การกระทำระหว่างกันเป็นไปตามแรงกดดัน หรือปฏิกริยาที่บุคคลในกลุ่มมีต่อกัน และบุคคลกิภาพของบุคคลในสังคมผู้ที่ติดต่อสัมพันธ์กันมีความเข้าใจความหมายของสถานการณ์โดยรอบ การตัดสินใจกระทำการบางอย่างระหว่างบุคคลจึงเป็นไปตามอำนาจของแรงกดดัน และกระแสความรู้สึกของกลุ่ม 4) การคงอยู่ของสังคมและการเปลี่ยนแปลงสังคมเป็นไปตามการกระทำระหว่างสมาชิกในสังคม 5) กระบวนการกระทำการทำตอบโต้หรือการกระทำระหว่างกันมีความผันแปรตามสถานการณ์ ซึ่งตัวบุคคลนั้นและเป็นผู้สร้าง มิใช่โครงสร้างสังคมทั้งหมดจะเป็นผู้สร้างสถานการณ์ขึ้นมา

¹ ข้างแล้ว, จำแนก อดิวัฒนสิทธิ์, สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสนา, หน้า 55.

² เรื่องเดียวกัน, หน้า 56.

2.2.4 ทฤษฎีเร้าระเบียบ (Chaos Theory)

นายแพทริค แวงส์¹ ได้ให้ความหมายของทฤษฎีเร้าระเบียบสรุปได้ว่า เป็นระบบที่ซับซ้อน (Complex System) ที่มีปัจจัยเชื่อมต่อกันซับซ้อนยึดยาวย ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย (เบรียบดังผีเสื้อกระพือปีก) ณ จุดหนึ่งอาจมีผลมหาวินาศสันติโภ (ประดุจดังลมสถาตัน) ณ ที่อื่นซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลออกไป จนอาจไม่เข้าใจต้นสาโยปลายเหตุของความวินาศสันติโภนั้นว่ามาจากปัจจัยเพียงน้อยนิด ประดุจผีเสื้อกระพือปีก ในสังคมที่เชื่อมโยงและซับซ้อนเช่นปัจจุบันในครุคนใดคนหนึ่งที่ทำอะไรขึ้นในระบบอาจก่อให้เกิดความโกลาหลขึ้น ในประเทศที่ห่างไกลออกไป กรณีนายจอร์จ โซรอส กับวิกฤตเศรษฐกิจในหลาย ๆ ประเทศ อาจเข้าข่ายเป็นปรากฏการณ์ สำหรับผู้ที่สนใจในแนววิทยาศาสตร์ควรติกษา Chaos Theory และ Complexity โดยพิศดาร เพราะนำไปอธิบายปรากฏการณ์ในระดับที่ซับซ้อน ทั้งในทางชีววิทยา ทางวัฒนธรรม หรือทางเศรษฐกิจให้เข้าใจชัดเจนขึ้น

ชัยวัฒน์ ถิรพันธุ์² กล่าวถึงทฤษฎีเร้าระเบียบสรุปได้ว่า ทฤษฎีเร้าระเบียบเป็นสหวิทยาการ มีทั้งฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ดาวเคราะห์ ไปจนถึงคุณิตนิยมวิทยา ขณะนี้กำลังสนใจกันว่า เอกมาใช้ทางสังคมศาสตร์ได้หรือไม่ ถ้าใช้ได้เงื่อนไขหรือขอบเขตคืออะไร สังคมทั้งหลายในโลกที่พัฒนาจะยืนอยู่บนพื้นฐานนวัตกรรมทางสังคม การเมือง และวัฒนธรรมทั้งสิ้น เช่นประเทศองค์กรชาติ อยากเน้นว่า ควรให้โอกาส “คนเล็ก ๆ” ที่กล้าคิด กล้าลอง กล้าทำสิ่งใหม่ อย่างสนับสนุนแต่คนมีชื่อเสียง “คนเล็ก ๆ” ในสังคม ก็น่าจะมีโอกาสศึกษาได้พูดได้ กระทำได้ คิดว่า ทฤษฎีเร้าระเบียบพุดถึงว่าจุดเด็ก ๆ จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ และอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบเป็นลูกโซ่ เราอาจจะมองว่าจุดเด็ก ๆ เหล่านี้ ในสังคมไทยมีอะไรบ้างและในเมื่อเวลาพพยายามวิ่งไล่ตามสังคมโลก ซึ่งได้ก้าวไปสู่ยุคหลังอุตสาหกรรม ยุคหลังทันสมัยแล้ว และในยุคหลังทันสมัย ก็มักจะเป็นช่วงที่หันกลับไปสู่วิชีวิตและภูมิปัญญาดั้งเดิม แบบก่อนอุตสาหกรรม เรา ก็น่าจะมาดูว่า ภูมิปัญญาชาวบ้านในสังคมไทย แต่เดิมจะนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมได้อย่างไร วิกฤตการณ์นี้มีสองด้าน ถ้าเราเดินผิดก็เข้าสู่ภาวะความหมายนะ ถ้าเดินถูกก็จะนำไปสู่การสร้างสรรค์ที่ดีกว่า Chaos เป็นตัวสร้าง Creativity จริง ๆ แล้ว หลาย ๆ สังคมก็สร้างตัวเองขึ้นมาได้ภายหลังการเกิดเหยียนะ เช่น ญี่ปุ่น เยอรมนี เป็นต้น

¹ แพทริค แวงส์ , อ้างใน, ชัยวัฒน์ ถิรพันธุ์, ทฤษฎีเร้าระเบียบกับทางแพร่องของสังคมสยาม, พิมพ์ครั้งที่ 4, (กรุงเทพฯ: สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาสังคม, 2544), หน้า 143, คำปราภา.

² ชัยวัฒน์ ถิรพันธุ์, ทฤษฎีเร้าระเบียบกับทางแพร่องของสังคมสยาม, พิมพ์ครั้งที่ 4, (กรุงเทพฯ: สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาสังคม, 2544), หน้า 140.

นายแพทย์ประisan ต่างใจ¹ สรุปประเด็นและความเห็นที่มีต่อทฤษฎีไร้ระเบียบว่า ทฤษฎีไร้ระเบียบนำเสนอในแต่ละท่านอย่างไร ให้เราอุยกาความคิดในกระแสหลักของสังคมที่ถูกกำหนดมาจากการตัวตนต่างๆ และมีคุณูปการในแต่ละท่าน ให้ความชอบธรรมกับคน หรือความคิดที่อยู่นอกกระแสหลักของสังคม เปิดโอกาสให้มีความหลากหลายในการมองปراภาก្ញารณ์ โดยไม่จำเป็นต้องมองเป็นเส้นตรงอย่างเดียว

สรุปประเด็นหลักที่ได้จากการตัวตน Chao คือ 1) ความไร้ระเบียบทางสังคม 2) สังคมมีความลับซับซ้อนหลากหลาย 3) สังคมมีความเชื่อมโยงกับทุกคน 4) ทุกส่วนของสังคมสำคัญเสมอ กัน 5) การแก้ปัญหาสังคมต้องแก้ทั้งระบบ

2.3 รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากการบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ปรากฏมีรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

กฤษณา รักษาโนม² ได้ทำการวิจัยเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์บทบาทของพระวินัยธร ในพระวินัยปิฎก : ศึกษาเฉพาะกรณี พระอุบาลีเถระและพระปูเจ้าราเเรี ได้พบวิธีการบัญญัติ วินัยสรุปได้ดังนี้ สมัยพุทธกาลในการปกครองคณะสงฆ์ พระพุทธองค์ยังไม่ทรงบัญญัติไว้ เพื่อ ปกครองคณะสงฆ์ แต่เมื่อสังคมสงฆ์ขยายใหญ่ขึ้น มีคนมาบวชมากขึ้น จึงต้องมีกฎ กติกา เพื่อคุ้ม ความประพฤติปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน พระพุทธองค์ทรงวางระบบไว้ชัดเจน คือ ทรงวางระบบ วินัย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กฎหมายสงฆ์ พระพุทธองค์ยอมทรงทราบดีว่า เมื่อได้ควรจะ บัญญัติ ทรงคำนึงถึงหลัก 5 ประการนี้ 1) สังคมสงฆ์ต้องได้เป็นเวลาระนา nabsm 2) สังคม สงฆ์ขยายใหญ่ขึ้น 3) มีผลประโยชน์มากขึ้น 4) มีผู้ทรงความรู้มากขึ้น และ 5) ที่สำคัญต้องมีผู้ ประพฤติให้เป็นที่เลื่อมเสีย การบัญญัติวินัย พระองค์ไม่ได้ทรงบัญญัติล่วงหน้า เมื่อวิกฤตมีความ ประพฤติเสื่อมเสีย หมู่วิกฤตและประชาชนต้านทานติเตียน พระพุทธองค์ รับสั่งให้ประชุมสงฆ์ พิจารณาความผิด ทรงชี้แจงให้ที่ประชุมรู้ข้อดีและสิ่งที่เป็นความเสื่อมเสียแล้วจึงทรงบัญญัติวินัย

¹ ประisan ต่างใจ, อ้างใน, ชัยวัฒน์ ติระพันธุ์, ทฤษฎีไร้ระเบียบกับทางแพร่ของสังคมสยาม, พิมพ์ครั้งที่ 4, (กรุงเทพฯ: สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาสังคม, 2544), หน้า 142.

² กฤษณา รักษาโนม, การศึกษาเชิงวิเคราะห์บทบาทของพระวินัยธรในพระวินัยปิฎก : ศึกษาเฉพาะกรณี พระอุบาลีเถระและพระปูเจ้าราเเรี, (กรุงเทพฯ : วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2545), หน้า 23.

พระมหาอิสรະ สิงห์เปี้ย¹ ได้ทำการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ปัญหาอทินนาทนาตามพุทธจริยศาสตร์ เกรวاثในบริบทสังคมไทย ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ได้ทรัพย์ของผู้อื่น โดยที่เขาไม่อนุญาต เรียกว่า อทินนาทนา การกระทำอทินนาทานั้นไม่ว่าจะทำในรูปแบบใด เพื่อจุดประสงค์ใด หรือเพื่อข้อความดีใด ๆ ถือว่าเป็นความชั่วตามหลักพุทธจริยศาสตร์ และยังพบว่า สังคมไทยปัจจุบัน การลงนิคหกรรมต่อพฤติกรรมอทินนาทนาบางกรณีของพระสงฆ์เป็นเรื่องยาก เพราะว่าพฤติกรรมอทินนาทานั้นมีความลับซับซ้อนมากขึ้น และมีความยุ่งยากในการวินิจฉัยความผิดทางพระวินัย อย่างไรก็ตาม เกณฑ์วินิจฉัยอทินนาทานี้ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกและวรรณคดี สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมอทินนาทานั้นแล้วได้ ขณะนั้นคณะสงฆ์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะศึกษาเกณฑ์วินิจฉัยอทินนาทานี้เมื่อยุ่นนี้ให้เข้าใจแล้วแม้จะ และสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมอทินนาทันทุกรูปแบบ เพื่อตัดสินพฤติกรรมอทินนาทานี้ให้สอด กับเจตนารวมๆของพุทธจริยศาสตร์ เพราะพุทธจริยศาสตร์ มุ่งให้พระสงฆ์เว้นเด็ดขาดจาก อทินนาทนาทางกาย วาจา และใจ เว้นเด็ดขาดจากการทำมิจฉาชีพทั้งหลายโดยปราศจากข้ออ้าง ใด ๆ และมุ่งให้พระสงฆ์เว้นจากการสะสม แต่ให้ดำรงชีพด้วยความมั่นคง ลั่นโฉม และรับแต่ สิ่งของที่พอประมาณและที่เข้าให้

ปริyaวรรณ วัฒนานาภิน² ได้ทำการวิจัยเรื่อง การรู้ตระหนักในความรับผิดชอบของ ตำรวจจราจรที่มีต่อหลักจริยธรรม ได้ข้อสรุปว่า ถ้าได้มีการเพิ่มมุนความรู้แก่ตำรวจจราจร มีการฝึกอบรมให้รู้จักวิธีแก้ปัญหา รวมทั้งการนำวิธีคิดแบบ “யිනිස්මන්සිකරු” ของพุทธจริยศาสตร์มาใช้ จะช่วยทำให้ตำรวจจราจรปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจมากขึ้น นอกจากนี้การมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสม ได้รับสวัสดิการที่ดีเป็นที่สำคัญแก่การพิจารณา องค์ประกอบที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การได้แบบอย่างที่ดีจากผู้บังคับบัญชา

พระมหาสุทธิพงษ์ ธรรมพิทักษ์³ ได้ทำการวิจัยเรื่อง การศึกษาเชิงวิเคราะห์พุทธ จริยธรรมสำหรับพระมหากษัตริย์ที่ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนาเกรวاث ศึกษาเปรียบเทียบ

¹พระมหาอิสรະ สิงห์เปี้ย, การวิเคราะห์ปัญหาอทินนาทนาตามพุทธจริยศาสตร์เกรวاثใน บริบทสังคมไทย, (กรุงเทพฯ : วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545), บทคัดย่อ.

²ปริyaวรรณ วัฒนานาภิน, การรู้ตระหนักในความรับผิดชอบของ ตำรวจจราจรที่มีต่อหลัก จริยธรรม, (กรุงเทพฯ : สาขาวิชาจิริยศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545), บทคัดย่อ.

³พระมหาสุทธิพงษ์ ธรรมพิทักษ์, การศึกษาเชิงวิเคราะห์พุทธจริยธรรมสำหรับพระมหากษัตริย์ ที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเกรวاث : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพระเจ้าพิมพิสารกับ พระเจ้าปsequนทิโกรส, (วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544), บทคัดย่อ.

ระหว่างพระเจ้าพิมพิสารกับพระเจ้าปsesนทิโกรคล ผลการวิจัยได้ข้อสรุปว่า พระเจ้าพิมพิสารและพระเจ้าปsesนทิโกรคล เดินบันถือพราหมณ์และลัทธิห้องคินที่นิยมกันในสมัยนั้น ต่อมาได้หันมานับถือพุทธศาสนา พระมหาชัตติริย์ทั้งสองพระองค์ ก็ทรงปฏิบัติสอดคล้องกับหลักจริยธรรมทางพุทธศาสนา โดยเห็นได้จากการจิราภิวัตรที่ทรงปฏิบัติในราชกิจต่าง ๆ และการสนทนาราษฎร์กับพระพุทธเจ้าและบุคคลต่าง ๆ ที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก นอกจากนี้พระมหาชัตติริย์ทั้งสองพระองค์ยังได้นำหลักพุทธจริยธรรมมาใช้ในการปฏิบัติพระราชกิจต่าง ๆ ได้แก่การบริหาร การปกครองบ้านเมืองที่พระองค์ปกครองอยู่ ทำให้การบริหาร การปกครองมีประสิทธิภาพมากขึ้น นำความสงบสุขมาสู่ผู้ที่อยู่ใต้การปกครอง และพระมหาชัตติริย์ทั้งสองพระองค์ ทรงปฏิบัติสอดคล้องกับหลักพุทธจริยธรรมในหมวดในข้อต่าง ๆ เป็นไปอย่างเหมาะสม ทำให้ผู้ที่อยู่ใต้การปกครองได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติในพุทธจริยธรรม

พระมหาโกวิท ผาทองໄສย์¹ ได้ทำการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างกิจธุกับสตรีในพระพุทธศาสนาเดร瓦ท : ศึกษาเฉพาะกรณีความคิดเห็นของพุทธศาสนาที่มีต่อปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างกิจธุกับสตรีในสังคมไทยปัจจุบัน จากผลการวิจัย พบว่า พุทธศาสนาที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกิจธุและสตรีมีความสัมพันธ์กัน เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้ว และอย่างเห็นภาพลักษณ์ของกิจธุที่ดี ๆ มีการปฏิบัติตรงตามพระวินัย มีศีลวัตรอันดีงามสม่ำเสมอ อีกทั้งความสัมพันธ์กับมสาวาสหญิงชาย เช่น การเผยแพร่ การให้การศึกษา การลงเคราะห์ ให้อยู่ในขอบเขตของคุณธรรม เมตตาธรรม พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่สมณเพศและความบวชที่ของสถาบันสงฆ์ไว้ โดยมีพระธรรมวินัยเป็นขอบเขตที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้สมกับสมณภาวะ

พระมหาเจริญ จันทร์จิริ² ได้ทำการวิจัยเรื่อง บทบาทของพระวินยาธิการในการรักษาพระวินัยของพระสงฆ์ไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาภาคเอกสารพบว่า พระวินัยที่ปรากฏในพระวินัยปีฎก มีการบัญญัติตามตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยบัญญัติขึ้นเป็นสิกขายาบทแต่ละข้อภายหลังจากการทำความผิดของกิจธุ ผ่านการสอบสวนและพิจารณาตัดสิน

¹ พระมหาโกวิท ผาทองໄສย์, ความสัมพันธ์ระหว่างกิจธุกับสตรีในพระพุทธศาสนาเดร瓦ท : ศึกษาเฉพาะกรณีความเห็นของพุทธศาสนาที่มีต่อปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างกิจธุกับสตรีในสังคมไทยปัจจุบัน, (วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล, 2544), บทคัดย่อ.

² พระมหาเจริญ จันทร์จิริ, บทบาทของพระวินยาธิการในการรักษาพระวินัยของพระสงฆ์ไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีกรุงเทพมหานคร, (วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล, 2542), บทคัดย่อ.

ของคณะสงฟ์ โดยมีพระพุทธเจ้าในฐานะประมุขสงฟ์ประกาศให้คณะสงฟ์รับรองเป็นข้อห้ามและระเบียบแห่งการปฏิบัติ หากมีการล่วงละเมิดอื่น ๆ ก็จะทรงบัญญัติเพิ่มเติมเรียกว่า “อนุบัญญัติ” สิกขบทเหล่านี้ได้ใช้เป็นกรอบแห่งการประพฤติของพระสังฆ์ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้วิบการยอมรับเป็นกฎบัตรสำหรับข้าท้อง แล้วใช้ในการปกครองคณะสงฟ์ให้เกิดความสงบเรียบร้อย จากการสัมภาษณ์พระวินยาธิการกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 143 รูปและแบบเจาะลึกพระวินยาธิการเขต จำนวน 8 รูป ในกรุงเทพมหานครพบว่า พระวินยาธิการส่วนใหญ่มีความเห็นที่สอดคล้องกันว่า พระวินัยบัญญัติว่าด้วยระเบียบแห่งความประพฤติของพระสังฆ์ในการดำเนินไปสู่เป้าหมายของพุทธศาสนา ควรใช้พระวินัยในการดูแลความประพฤติของพระสังฆ์และพิจารณาความผิด ส่วนบทบาทของพระวินยาธิการส่วนใหญ่ทำหน้าที่ในการสอนส่องดูและพระสังฆ์ที่ประพฤติผิดและร่วมพิจารณาตัดสินอธิกรณ์

สุชาติ ใจเสนาฯ¹ ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาภาวะผู้นำที่ประกอบด้วยจริยธรรม : กรณีศึกษาชีวิตและผลงานของศาสตราจารย์ ดร.ป่วย อั้งภากรณ์ ในการศึกษาวิจัย เอกสารทฤษฎีภาวะผู้นำที่นำมาใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ 1) ทฤษฎีลักษณะผู้นำ 2) ทฤษฎี พฤติกรรมผู้นำ โดยทั้ง 2 ทฤษฎีนั้นสรุปได้ว่าผู้นำที่พึงประสงค์ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการคือ 1) ความสมบูรณ์ด้านสติปัญญา 2) ความเข้มแข็งด้านอารมณ์ และ 3) ความมีจริยธรรม

พระมหาจุฬาภรณ์ ปาโล² ได้ทำการวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้พุทธธรรมกับการทำกิจกรรมในชุมชนของพระสังฆ์กลุ่มเสียงธรรม ผลการศึกษาวิจัยพบว่า พระสังฆ์กลุ่มเสียงธรรมได้ทำกิจกรรมในชุมชนด้วยการประยุกต์องค์ความรู้หลักพุทธธรรมเข้ากับศาสตร์สาขาอื่น ๆ ขึ้นเป็นกิจกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนให้เกิดดุลยภาพใน 3 ด้านหลักใหญ่ ๆ คือ 1) การพัฒนาด้านมนุษย์ 2) ด้านสังคมและเศรษฐกิจ และ 3) ด้านสิ่งแวดล้อม จนถึงผลให้เกิดจริยธรรมทางสังคมที่เป็นจุดเด่นแตกต่างจากการทำกิจกรรมของพระสังฆ์กลุ่มอื่น ๆ ส่วนวิธีการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมกับการทำกิจกรรมในชุมชนของพระสังฆ์กลุ่มเสียงธรรมส่วนใหญ่ จะใช้วิธีการฝึกอบรมมาก

¹ สุชาติ ใจเสนา, “การศึกษาภาวะผู้นำที่ประกอบด้วยจริยธรรม : กรณีศึกษาชีวิตและผลงานของศาสตราจารย์ ดร.ป่วย อั้งภากรณ์”, วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล, 2545), บทคัดย่อ.

² พระมหาจุฬาภรณ์ ปาโล, “การประยุกต์ใช้พุทธธรรมกับการทำกิจกรรมในชุมชนของพระสังฆ์กลุ่มเสียงธรรม”, วิทยานิพนธ์สังคมสgraveหศาสตร์มหาบัณฑิต, (คณะสังคมสgraveหศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545), บทคัดย่อ.

ที่สุดในกิจกรรมการพัฒนาเกื้อหนุนด้าน รองลงมาได้แก่ การส่งเสริมการรวมกลุ่มการใช้พิธีกรรม และการรณรงค์

ปรีชา ช้างขวัญยืน¹ ได้กล่าวในบทคัดย่อของการทำวิทยานิพนธ์เรื่อง การศึกษาจริยศาสตร์สังคมในพุทธศาสนาในเชิงวิจารณ์ว่า วิทยานิพนธ์นี้เป็นผลของความพยายามที่จะค้นหาระบบความคิดทางจริยศาสตร์สังคมในพุทธศาสนา โดยมีสมมติฐานว่า คำสอนต่าง ๆ ในศาสนาพุทธไม่ว่าจะเป็นคำสอนในระดับโลภียะ หรือโลกุตตระก์ตาม ยอมสอดคล้องกันและมีจุดหมายเพื่อความหลุดพ้น เหตุที่มีจุดหมายเช่นนี้ก็ เพราะถือว่าชีวิตเป็นทุกข์ ความสุขที่แท้ก็คือการพ้นทุกข์ เพราะพุทธศาสนาถือว่าถ้าคนแต่ละคนเป็นคนดี สังคมก็จะดี แต่ถ้าคนไม่ดีแม่จะวางระบบบังคับไว้แล้วเพียงใจคนก็จะหาทางเลี่ยงอยู่ร่ำไป ถ้าคนดีแล้วระบบสังคมแม้เมรดกุมมากันก็ คนเหล่านั้นก็จะไม่เลี่ยง เพราะบังคับตัวเองได้ ระบบก็จะเป็นเครื่องช่วยให้สังคมดีขึ้น หลักจริยธรรมทางสังคมซึ่งกล่าวไว้ในบทที่ 4 เป็นหลักที่พุทธศาสนาถือว่าคนที่ดีแล้วเมื่อมาก็ร่วมกันในสังคมเพียงดี ถือให้อยู่ร่วมกันได้อย่างพึงพอใจทุกฝ่าย ไม่มีข้อขัดแย้งกัน เป็นการพยายามนำแนวความคิดทางจริยศาสตร์สังคมของพุทธศาสนามาประยุกต์กับสังคมไทย เมื่อจะเป็นการพูดถึงสังคมไทยโดยเฉพาะ และไม่ได้อธิบายก็ได้นำเอาปัญหาและมโนภาพสำคัญทางสังคม เช่น เสรีภาพ ความเสมอภาค กว้างขวาง ระบบสังคม ระบบเศรษฐกิจ ระบบการศึกษา มาพิจารณาตามทิศทางของพุทธศาสนา เพื่อให้เห็นว่าพุทธศาสนาอธิบายปัญหาเหล่านั้นอย่างไร ได้ให้ข้อเสนอไว้ว่า ถ้าจะศึกษาปัญหาเหล่านี้ในรายละเอียด จะต้องอาศัยความรู้ทางสังคมศาสตร์กับพุทธปรัชญา ผสมกัน

จากที่ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

1) แนวคิดเกี่ยวกับการจัดระบบสังคมทั่วไป

การจัดระบบสังคม หมายถึง การจัดระบบหรือโครงสร้างของสังคมที่สอดคล้องเหมาะสมกับภาวะการณ์จนเกิดความสงบสุขทางสังคมขึ้น ซึ่งยอมต้องมีการพัฒนาปรับปรุง และเลือกสรรแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมของสมาชิก ตลอดทั้งระบบวิธีควบคุมทางสังคมที่มีประสิทธิผล กำหนดให้เป็นแนวปฏิบัติของมวลสมาชิก

มูลเหตุที่ทำให้เกิดการจัดระบบสังคม สรุปได้ว่า มนุษย์มีความแตกต่างกันในด้าน พฤติกรรมการเป็นอยู่ ต้องพึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน เพื่อสนองตอบความต้องการขั้นพื้นฐาน

¹ ปรีชา ช้างขวัญยืน, การศึกษาจริยศาสตร์สังคมในพุทธศาสนาในเชิงวิจารณ์, (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519), บทคัดย่อ.

มนุษย์มีธรรมชาติการต่อสู้ การใช้คำนำจ และการขัดแย้งต่อกัน มีค่านิยมและพฤติกรรมแตกต่างกัน มีความต้องการไม่มีลิ้นสุด จึงเป็นมูลเหตุให้เกิดการจัดระเบียบสังคม

องค์ประกอบของการจัดระเบียบสังคม ได้แก่ บรรทัดฐาน (Norms) สถานภาพและบทบาท (Status & Roles) ค่านิยม (Value)

วิธีการจัดระเบียบสังคม ได้แก่ การควบรวมขัดเกลาทางสังคมให้คนในสังคมมีวินัย เศร้าพในชนบทรวมเนียมประเพณี ศีลธรรมและกฎหมาย

รูปแบบการจัดระเบียบสังคม จะได้ 5 รูปแบบคือ แบบเครือญาติ (Kinship) แบบเจริญกัลดี (Fealty) แบบสถานภาพ (Status) แบบพันธสัญญา (Contract) และแบบองค์กรหรือระบบ (Bureaucracy)

2) ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบสังคม ได้แก่

ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยม (Structural-Functionalism)

ทฤษฎีความขัดแย้ง (Conflict Theory)

ทฤษฎีการกระทำตอบโต้เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Interactionism)

ทฤษฎีความไม่ร่วมเป็น (Chaos Theory)

บทที่ 3

แนวคิดการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา

การวิจัยครั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎก อรหณิกถา เอกสารทางวิชาการด้านพุทธศาสนา และประมวลทัศนะของนักวิชาการทางพุทธศาสนาเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนาซึ่งจัดเป็นลำดับได้ดังนี้

3.1 แนวคิดการจัดระเบียบสังคมตามแนวพระวินัยและพระสูตร

3.2 แนวคิดการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา ของนักวิชาการทางพุทธศาสนาที่ได้จากการวิจัย

3.3 แนวคิดการจัดระเบียบสังคม ที่ได้จากการสัมภาษณ์นักวิชาการทางพุทธศาสนา คำว่า สังคม (Society) ตามรูปศัพท์มาจากการคำภาษาบาลีสองคำรวมกันคือ “สัง” แปลว่า ด้วยกัน หรือพร้อมกัน กับคำว่า “คม” แปลว่า ไป หรือดำเนินไป เมื่อนำสองศัพท์รวมเข้าด้วยกันจะได้ศัพท์ว่า “สังคม” แปลว่า ไปด้วยกัน ไปพร้อมกัน เกี่ยวข้องกันหรือติดต่อกัน แนวคัมภีร์พระไตรปิฎกพบคำว่า สังคม ในอินทสมานโคตตชาดก บ่งบอกลักษณะทางสังคมไว้ดังนี้

ylewa ชญาณุสา สหิส มมนุติ สีлен ปณุนาญ สุเตน จาป
เตเนว เมตุตี กยิราถ สรุธี สุโข หัว สปุบุริเสน สงคโนมิต¹
บุคคลรู้บุคคลได้ว่า ผู้นี้เข่นเดียวกับเราด้วยศีล ปัญญา และสุตตะ²
พึงกระทำไม่ตีกับบุคคลเช่นนั้นแหละ เพราการสมาคมกับสัตบุรุษ³
เป็นความสุขโดยแท้²

ในหลักทวารชาดกให้ความหมายดังต่อไปนี้

ต ตาห ตарат ยาจามิ กรสุสุ วจน มม
มาสุสุ พาเลน สงคโนมิต³

¹ กฎ.ชา. (บาลี) 27/22/42.

² กฎ.ชา. (ไทย) 27/22/69.

³ กฎ.ชา. (บาลี) 27/86/206.

ลูกรัก ดังนั้นพ่อจึงขอร้องลูก ลูกจะทำตามคำขอพ่อ ลูกอย่าสม ACM
กับคนพาลเลยเพราการสมาคมกับคนพาลทั้งหลายเป็นทุกๆ¹

ในมหาสุดตอสมชาดกให้ความหมายไว้ว่า

สกิเทว สุตโสม สพุกิ ใหติ สมาคมโม

สา นำ สุคติ ปาเลติ นาสพุกิ พหุ สุคโมติ²

ท่านสุดตอสม การสมาคมกับสัตบุรุษ ครัวเดียวเท่านั้น ก็คุ้มครองผู้นั้นได้
การสมาคมกับอสัตบุรุษแเน่มากครั้ง ก็คุ้มครองไม่ได้³

สรุปความหมายของสังคมตามแนวพุทธศาสนา หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลเกี่ยวข้อง⁴
สัมพันธ์กัน ซึ่งก่อให้เกิดการกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน เช่น สังคม⁵
แบบสังฆะ สังคมแบบพุทธบริษัท

แนวคิดการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา ได้เกิดแห่งรัชชื่อนี้ในสังคมของ
ชาวอารยัน (Aryan) ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มนี้ที่มีบทบาทในการสร้างอารยธรรมที่สำคัญ และมีอิทธิพล
ต่อกันทั่วโลกตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน กรุณา-เรืองอุไร ภุศลาสัย ได้กล่าวถึงความเป็นมาของ
ชนกลุ่มนี้ว่า

เป็นผู้ชนที่พเนจรผ่านหนึ่ง ซึ่งเสาะหาทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ แล้วล่วงล้ำจากทิศ
ตะวันตก เนียงเหนือเข้ามายในอินเดียเมื่อประมาณ 2000 ปี ก่อนคริสตศักราช
สามารถทำลายอารยธรรมเดิม ของกลุ่มนี้มีลักษณะลงได้ อารยธรรมของชุมชน
อารยันมีพัฒนาการเช่นเดียวกับชุมชนโบราณอื่น ๆ คือเริ่มจากการรวมกลุ่ม
กันอย่างง่าย ๆ ตามโคลตตามผ่านพันธุ์ของตนค่อย ๆ ขยายออกเป็นชุมชน
กว้างขึ้น จากนั้นก็เริ่มมีการวางแผนแบบแผน จัดระเบียบในการอยู่ร่วมกัน⁴
แบ่งหน้าที่กัน พัฒนามาเป็นรูปแบบสังคมเกษตรกรรม⁴

พัฒนาการทางสังคมอารยันจัดคนเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่คนในวรรณะกับคนนอก
วรรณะ กรุณา-เรืองอุไร ภุศลาสัย⁵ ได้กล่าวไว้ว่า

¹ บุ.ช. (ไทย) 27/86/315.

² บุ.ช. (บาลี) 28/411/113.

³ บุ.ช. (ไทย) 28/411/166.

⁴ กรุณา-เรืองอุไร ภุศลาสัย, ภารตวิทยา, พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพฯ: สยาม เคล็ดไทย, 2537), หน้า 32.

⁵ เรืองเดียวกัน, หน้า 28.

คนในวรรณะ (Caste) แบ่งออกเป็น 4 ชั้นได้แก่ 1) พระมณฑ์ มีหน้าที่สังสอน 2) กษัตริย์มีหน้าที่ปกครอง ปกป้องแผ่นดิน 3) แพศย์ มีอาชีพค้าขายสร้างเศรษฐกิจให้แก่สังคม 4) ศูกร มีหน้าที่ทำไร่ไนาและใช้แรงงาน ส่วนนอกนี้ถือเป็นชนนอกราชคนทุกคนมีสิทธิ์ และหน้าที่ตามวรรณะของตน ข้อนี้ถือเป็นสาระสำคัญของชีวิต เพราะพระเจ้าเป็นผู้กำหนดให้มนุษย์เกิดมาต่างกันมนุษย์ยอมเป็นไปตามข้อกำหนดของพระเจ้า แนวความคิดและลักษณะทางสังคมของชาวอาษัย เช่นนี้มาก่อนกำหนดพุทธศาสนา เดิมที่ระบบวรรณะเป็นการแบ่งหน้าที่และอาชีพให้แก่คนในสังคม มีความยึดหยุ่นไม่เข้มงวด แต่ต่อมาเป็นประเพณีที่ยึดถือกันแบบเด่นส่องbatr วรรณะสูงเข้าวัด เขายังคงเปรียบเหยียดหยาม วรรณะต่ำ

พระเทพเวท (ประยุทธ์ ปยุตโต)¹ ให้ศันนະว่า

ระบบวรรณะเกิดขึ้นเพราะชันเฝ่าอาษัยต้องการสงวนอภิสิทธิ์ต่าง ๆ และครอบครองความมีอำนาจ ความยิ่งใหญ่ให้แก่เฝ่าของตน แต่ระบบวรรณะนั้นมีผลเสียมากมายหลายอย่าง ผลเสียบางอย่างแล้วร้ายจนกล้ายเป็นสิ่งที่เรียกว่าผลดี ขอยกตัวอย่างผลดีผลเสียให้เห็นดังนี้

- ทำให้เกิดการผูกขาดอาชีพ และจำกัดตัวอยู่เฉพาะถิ่นหนึ่ง ๆ ขยายออกໄไปไม่ได้ ไม่มีความขยายตัวก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ
- ทำให้เกิดความแตกแยกกัน แม้เมืองใกล้เคียงกันก็ร่วมมือกันไม่ได้ แม้อยู่ในวรรณะเดียวกัน ก็แบ่งย่อยกันออกໄປอีก รังเกียจกันเอง รวมกำลังกันไม่ได้
- ทำให้ไม่มีความคิดริเริ่มใหม่ ๆ เพราะผู้คิดอะไรแปลกใหม่ ถูกรังเกียจว่า นอกลุนออกทาง ถูกประนาม และถูกลดฐานะในสังคมวรรณะ
- ทำให้เกิดความช้านานับพิเศษในกถุ่มอาชีพ เพราะถ่ายทอดต่อ กันมาในหมู่ชนหนึ่ง ๆ โดยเฉพาะเป็นเวลาภานาน
- ทำให้เกิดการยึดมั่นในความเชื่อถือ ประเพณีและจริยธรรมต่าง ๆ อย่างเหนียวแน่น ปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่หรืออิทธิพลจากภายนอกไม่ได้ ทำให้ประเทศ

¹ พระเทพเวท (ประยุทธ์ ปยุตโต), พุทธศาสนา กับ สังคมไทย, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มูลนิธิโภมลักษณ์, 2532), หน้า 162–163.

อินเดียและศาสนาอินดูอยู่รอดได้สืบมา ไม่กลมกลืนไปกับระบบอื่น ๆ จากภายนอก

ความยึดมั่นในข้อปฏิบัติเกี่ยวกับวาระณะของอินเดียนั้นเห็นเป็นลักษณะ จนกล่าวได้ว่าถ้าไม่มีระบบอื่นมาเตรียมพร้อมที่จะแทนที่ให้ก่อนแล้ว การเลิกระบบวาระณะในอินเดียจะก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี อาจถึงทำให้ชาติอินเดียแตกสลายย่อยยับก็ได้

จากปัญหาทางสังคมดังกล่าว น่าจะเป็นสาเหตุให้เจ้าชายสิทธิ์ตระเกิดความคิดในการแสวงหาอุปแบบสังคมใหม่ โดยใช้ชีวิตนักบวชในช่วงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการเกิดขึ้นและพัฒนามาเป็นสังคมสงฆ์ การเกิดขึ้นของสังคมสงฆ์ในระยะแรก ๆ นักวิชาการทางพุทธศาสนาตั้งชื่อสังเกตไว้ดังนี้ **เศรษฐีรพงษ์ วรรณปัก¹** ตั้งชื่อสังเกตว่า

สถาบันสงฆ์เกิดและพัฒนาขึ้น เพราะจะกระแสสังคมผลักดัน พระพุทธเจ้าไม่ได้กำหนด รูปแบบตายตัว เพียงวางไว้ทดลอง ๆ ว่า ผู้บัวชต้องประพฤติพรมจรรยา ประพฤติอย่างไรบ้างไม่มีรายละเอียด ผู้มาบัวจะระยะแรกเป็นผู้เบื้องโลกแล้วจึงไม่ต้องมีสิกขากบท ว่าจะต้องทำอะไร ไม่ทำอะไร เพราะทำถูกต้องโดยอัตโนมัติแล้ว พิธีบัวทำง่าย ๆ เพียงครั้งเดียว จะเป็นภิกษุมานาถ ก็เสร็จพิธี คุณสมบัติผู้บัวก็ไม่ได้กำหนดแน่ชัด ต่อเมื่อมีผู้อยู่น้อย (ราหุล) มากว่า จึงกำหนดอยุ่และวางแผนคุณสมบัติอื่น ๆ ด้วย

การกำหนดโครงสร้างสังคมแบบ “สังฆะ” นี้ต่างไปจากสังคมวาระณะเดิม สร้างมุ่งมองสาระของชีวิตใหม่ว่า ทุกคนสามารถใช้ชีวิตร่วมกันโดยปราศจากการณะตามแบบที่ได้กำหนดไว้ในคัมภีร์พระเวท ข้อที่น่าสังเกต สังคมสงฆ์ในระยะแรกคำร้องอยู่โดยไม่มีกฎ หรือข้อบังคับ วินัยนั้นมีอยู่โดยหลักการอย่างเป็นไปเอง วินัยมีอยู่แล้ว ทั้ง ๆ ที่ไม่มีสิกขากบท แต่เมื่อเพียงหลักการและข้อบังคับมายังกันร่วมกันตามหลักการนั้น ภิกษุก็อยู่ร่วมกันด้วยดี โดยถือหลักการและปฏิบัติไปตามหลักการ มีหลักการเป็นเครื่องรักษาควบคุม ดังปรากฏในวันอุปถัมภ์ เมื่อภิกษุทั้งหลายประชุมกัน พระพุทธเจ้าก็แสดงหลักการของพระพุทธศาสนาเป็นการบททวนว่า พระพุทธศาสนาไม่ต้องการณ์อย่างนี้ มีหลักการอย่างนี้ คือมีแต่โภกาตปातิโมกข์ แต่ไม่มี อาณาปातิโมกข์ จนถึงหลังจาก ออกพรรษาที่ 12 พระพุทธเจ้าจึงได้บัญญัติสิกขากบทที่เป็น อาณาปातิโมกข์ ทรงบัญญัติปาราชิกสิกขากบทที่ 1 ห้ามภิกษุเผยแพร่ โดยปราภเหตุการณ์ที่พระสูทินเผยแพร่กับ

¹ เศรษฐีรพงษ์ วรรณปัก, คำบรรยายพระไตรปิฎก, พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2543), หน้า 20.

อดีตภรรยาที่ป่วยหาวัน เมืองเวลส์ และทรงบัญญัติสิกขابทอื่นอีกเรื่อยมา ทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ไม่ดีงามขึ้นในสังคมสงฆ์ (หลังจากได้มี “อาสวัสดิรานิยธรรม” เกิดขึ้นในสังคมสงฆ์) พระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสิกขابท กำหนดเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ ขบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต และวิธีดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานภาพและบทบาทของภิกษุสงฆ์และภิกษุณี สงฆ์ เรียกว่า วินัย จากข้อมูลที่กล่าวมาจึงให้เห็นว่า สังคมสงฆ์มีพัฒนาการที่แทรกซ้อนขึ้นในสังคมของชาวอารยันและพัฒนามา มีลักษณะเฉพาะของตนเองและกล้ายมาเป็นสังคมพุทธในที่สุด

3.1 แนวคิดการจัดระเบียบสังคมตามแนวทางวินัยและพระสูตร

หลักคำสอนของพระพุทธศาสนาได้จัดกลุ่มคำสอนเป็น 3 หมวดใหญ่ เรียกว่า พระไตรปิฎก ได้แก่ พระวินัยปิฎก คือ ประมวลพุทธบัญญัติเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ ขบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตและวิธีดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของภิกษุสงฆ์ และภิกษุณีสงฆ์ พระสูตตันตปิฎกคือ ประมวลพุทธพจน์หมวดพระสูตร ได้แก่ พระธรรมเทศนา คำบรรยายธรรมต่าง ๆ ที่ตรัสให้หมาย กับบุคคลและโอกาส ตลอดจนบทประพันธ์เรื่องเล่าและเรื่องราวทั้งหลายที่เป็นขั้นเดิมในพุทธศาสนา พระอภิธรรมปิฎก คือ ประมวลพุทธพจน์หมวดพระอภิธรรม คือ หลักธรรมและคำอธิบายที่ เป็นหลักวิชาลัตน์ ไม่เกี่ยวตัวยับบุคคลหรือเหตุการณ์¹ แนวคิดด้านจัดระเบียบสังคมที่นำมาเป็นกรอบในการศึกษาครั้งนี้สืบคันได้จากคัมภีร์หลัก 2 ปิฎกแรกได้แก่ พระวินัยปิฎกและพระสูตตันตปิฎก ตลอดถึงแนวคิดของนักวิชาการทางด้านพุทธศาสนา ส่วนพระอภิธรรมปิฎกเป็น เนื้อหาที่เน้นไปในสภาวะธรรมลัตน์ ยกต่อการนำมาเขื่อมโยงต่อการจัดระเบียบสังคมได้ และในประเดิมนี้แนวคำสอนที่ปรากฏในพระสูตรที่นำมาเป็นหลักวิเคราะห์ในงานวิจัยนี้ ก็ได้กล่าวถึง สภาจิตที่มีส่วนในการจัดระเบียบสังคมที่เป็นการจัดระเบียบภายในปัจเจกบุคคลอยู่แล้ว ดังนั้น จึงไม่ได้นำมาเป็นกรอบแนวคิดในการจัดระเบียบสังคม การจัดลำดับการศึกษาเริ่มจากพระวินัย เป็นอันดับแรกและตามด้วยพระสูตรดังนี้

¹ ว.มหา. (ไทย) 1/บทนำ.

3.1.1 แนวคิดการจัดระเบียบสังคมตามแนวพระราชวินัย

ความหมายของวินัย คือ “พุทธบัญญัติเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติขันบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตและวิธีดำเนินกิจหน้าที่ของภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์”¹ พระธรรมปีก (ป.อ.ปยุตโต)² ให้ความหมายของวินัยว่า

ความหมายอย่างง่าย ๆ ของวินัยมีสองอย่างคือ 1) การฝึกให้มีความประพฤติ และความเป็นอยู่เป็นระเบียบแบบแผน หรือ การบังคับควบคุมตนให้อยู่ใน ระเบียบแบบแผน รวมทั้ง การใช้ระเบียบแบบแผนต่าง ๆ เป็นเครื่องจัดระเบียบ ความประพฤติ ความเป็นอยู่ของคน และกิจกรรมของหมู่ชน 2) ระเบียบแบบ แผน กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่วางแผนไว้เป็น หลักหรือเป็นมาตรฐานสำหรับ ใช้ฝึกคน หรือใช้บังคับควบคุมตน ตลอดจนเป็นเครื่องจัดระเบียบความ ประพฤติ ความเป็นอยู่ของคนและกิจการของหมู่ชนให้เรียบง่ายดีงาม พระโพธิญาณเถร (ชา สุภาษุโธ)³ ให้ความหมายว่า

พระวินัยคือระบบแบบแผนต่าง ๆ ที่กำหนดความประพฤติ ความเป็นอยู่ และ กิจการของสงฆ์ทั้งหมด เป็นสิ่งที่ครอบคลุมชีวิตด้านนอกของภิกษุสงฆ์ทุก แห่งนุ่ม พระวินัย ประกอบด้วยสิกขาบทต่าง ๆ มากมาย มีทั้งข้อกำหนด เกี่ยวกับความเป็นอยู่ส่วนตัว ความสัมพันธ์ระหว่างพระภิกษุด้วยกัน ความ สัมพันธ์กับคฤหัสดิ์ทั้งหลาย ตลอดจนการปฏิบัติต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อื่น ๆ ระเบียบว่าด้วยการปักครอง และการดำเนินกิจการต่าง ๆ ของสงฆ์ ระเบียบเกี่ยวกับการแสวงหา การจัดทำ เก็บรักษา แบ่งปันส่วนปัจจัยสี่ เสี้ยวพงษ์ วรรณปก⁴ สรุปเนื้อหาสาระของพระวินัยปีกกว่า

พระวินัยปีกบวรจุอยู่ในพระไตรปีกเล่ม 1-8 มีเนื้อหาสาระโดยย่อดังนี้

1) มหาวิปังค์ว่าด้วยสิกขาบทของพระภิกษุ 227 ข้อ คือ ปราชาิก 4

¹ วิ.ม.หา.(ไทย) 1/ บทนำ.

² พระธรรมปีก (ป.อ. ปยุตโต), พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 8, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2542), หน้า 449-450.

³ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภาษุโธ), อุปัลวนี, พิมพ์ครั้งที่ 5, (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2544), หน้า 125.

⁴ เสี้ยวพงษ์ วรรณปก, คำบรรยายพระไตรปีก, พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2543), หน้า 19.

สังฆา thi เสส 13 อนิยต 2 นิสสัคคิย ป้าจิตตี้ 30 ป้าจิตตี้ 92 ป้าวีเทสนี่ยะ 4 เศรษฐีวัตร 75 อธิกรณ์สมณะ 7 เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สิกขابท ในป้าติโมกข์ (ภิกขุป้าติโมกข์) 2) ภิกขุนีวีวังค์ ว่าด้วยสิกขابทของนางภิกขุณีมี 311 สิกขابท (ภิกขุนีป้าติโมกข์) 3) มหาวรรณ เล่าเรื่องตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ เสด็จออกไปประกาศพระศาสนา การประทานคุปสมบทแก่ผู้มาขอ疤ช พุทธถึง การคุปสมบท อุปถักราชจำพรรษา เครื่องหนัง เก้าช ภูริ จีวร นิคหกรรม การขอจากอาบติ การรับรองอธิกรณ์ การทะเลาะวิวาท และสามัคคี 4) จุด วรรณ ว่าด้วยการบัญญัติ ปลีกย่อย เรื่องเสนาสนะ สังฆเกท วัตรปฏิบัติ ต่าง ๆ การสาดป้าติโมกข์ เรื่องกำเนิดและ พัฒนาการของภิกขุณีสงฆ์ ลง ท้ายด้วยประวัติการทำสังคายนาครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 5) บริวาร ประมวลเรื่อง เป็ดเต็ด เกี่ยวกับสิกขابทของภิกขุและภิกขุณี เป็นคู่มือศึกษาพระวินัย นำเสนอด้วยแต่งเป็นคำตามคำตอบเพื่อให้เข้าใจเจ้มแจ้ง

แนวคิดการจัดระเบียบตามแนวพระวินัยมีขอบเขตในการศึกษา 5 ประการได้แก่ เนตุผลในการบัญญัติสิกขابท พัฒนาการของการบัญญัติวินัย วิธีบัญญัติวินัย วัตถุประสงค์ของ การบัญญัติวินัย และประเภทของวินัย

3.1.1.1 เหตุผลในการบัญญัติสิกขابท

พระวินัยปีฎกได้กล่าวถึง สาเหตุที่ให้มีการบัญญัติสิกขابทว่า ในพระชาที 12 ขณะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ เมืองเวรัญชา พระสารีบุตรทราบทูลอารอนฯ ให้ทรงบัญญัติ สิกขابทความว่า “ลำดับนั้น ท่านพระสารีบุตรลูกขื่นห่มผ้าเชือยงบ่าปะวนมือไปทางพระผู้มี พระภาค ทราบทูลว่า ถึงเวลาแล้วพระพุทธเจ้าข้า ที่พระผู้มีพระภาคจะทรงบัญญัติสิกขابท ทรงยกป้าติโมกข์ขึ้นแสดงแก่พระสาวกอันจะเป็นเหตุให้พระมหาธรรมย์ดำรงอยู่ได้ยืนนาน” “จรอไป ก่อนได้สารีบุตร ตถาคตรู้เวลาในเรื่องที่จะบัญญัติสิกขابทนั้นศาสดากะยังไม่บัญญัติสิกขابท แก่สาวก ไม่ยกป้าติโมกข์ขึ้นแสดง ตลอดเวลาที่ยังไม่เกิดօรสวัภ្យานนิยธรรมบางอย่างในสงฆ์ เมื่อ เกิด օรสวัภ្យานนิยธรรม บางอย่างในสงฆ์ ตถาคตจึงจะบัญญัติสิกขابท จะยกป้าติโมกข์ขึ้นแสดง แก่สาวก เพื่อชัดธรรมเหล่านั้น... สารีบุตร ก็ภิกขุสงฆ์ยังไม่มีเสนียด ไม่มีโทชา ไม่มีสิ่งมัวหมอง บริสุทธิ์ผุดผ่อง ดำรงอยู่ในสารคุณ แท้จริงในภิกขุ 500 รูปนี้ ผู้มีคุณธรรมอย่างต่ำก็ชั้นโปรดบัน ไม่มีทางตกต่ำ มีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า¹

¹ วิ.มหา. (ไทย) 1/21/13-14.

สรุปเหตุผลในการบัญญัติสิกขابทของพระพุทธเจ้าได้ดังนี้

- 1) สังคมสงฆ์ตั้งได้เป็นเวลานานพอสมควร
- 2) สังคมสงฆ์ได้ขยายใหญ่มากขึ้น
- 3) สังคมสงฆ์มีลักษณะมากขึ้น
- 4) สังคมสงฆ์มีผู้ทรงความรู้มากขึ้น
- 5) ต้องมีผู้ประพฤติเป็นที่เสื่อมเสียขึ้นในสังคมสงฆ์

3.1.1.2 พัฒนาการของ การบัญญัติวินัย

หลังจากพระชาที่ 12 แล้วพระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติปฐมปาราชิก ห้ามภิกษุເສພเมດุน โดยป่าวกเหตุการณ์ว่าหมອนในสังคมสงฆ์ยังนิ่องมาจากการประสุทินເສພเมດุนกับอดีตภราญาที่ปামหวาน เมืองเวลาลี ดังความในพระวินัยปีฎกว่า หลังจากนั้นมาตราดของพระสุทินเรียกอดีตภราญาพระสุทินมาสั่งว่า ลูกหนูงเมื่อถึงเวลาที่เจ้ามีระดู ต่อมโลหิตเกิดมีแก่เจ้า เจ้าต้องบอกแม่ นางรับคำ ต่อมมาเมื่อนางมีระดู ต่อมโลหิตเกิดขึ้นจึงบอกแม่ผัวว่า ดิฉันมีระดู ต่อมโลหิตเกิดขึ้นแล้ว มาตราดกล่าวว่า ลูกหนูงถ้าอย่างนั้น เจ้าจะแต่งกายด้วยอาภรณ์ที่ลูกสุทินเคยรักใคร่ชอบใจเดิม นางก็ปฏิบัติตามคำของแม่ผัว ต่อมมา มาตราพากล่าวให้ไปหาท่านพระสุทินที่ป้ามหวาน กล่าวว่า ลูกสุทินตระกูลเรามั่งคั่งมีทรัพย์มาก มีโภคภัณฑ์มาก มีเงินมีทองมาก มีเครื่องประดับมาก มีทรัพย์แล้วข้าวเปลือกมาก ลูกควรกลับมาเป็นคุณหสด จะได้ใช้สอยทรัพย์สมบัติและทำบุญ พระสุทินตอบว่า อาทิตย์ไม่อาจ ไม่สามารถ อาทิตยังพอยู่ในปะพฤหิพราหมจารย์อยู่ มาตราดของพระสุทินวิงتونเป็นครั้งที่ 2 ฯลฯ แม้ครั้งที่ 3 นางกล่าวว่า ลูกสุทิน ตระกูลเรานั้นมั่งคั่ง ฯลฯ มีทรัพย์และข้าวเปลือกมาก ลูกจะให้ผู้สืบเชื้อสายไว้เจ้าลิจฉวีจะได้ไม่รับมรดกของเราที่ขาดผู้สืบสกุล พระสุทินตอบว่า โภมเรื่องนี้อาทิตย์พอกจะทำได้ แล้วจับแขนอดีตภราษาเข้าป้ามหวาน เพราheyang ไม่ได้บัญญัติสิกขابท จึงเห็นว่าไม่มีโทษ ได้ເສພเมດุนรวมกับอดีตภราญา ถึง 3 ครั้ง นางตั้งครรภ์เพราเหตุนี้¹

สรุปว่า เหตุการณ์ที่พระสุทินເສພเมດุนกับภรายาเก่านี้เอง เป็นเหตุผลให้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติปฐมปาราชิกเป็นครั้งแรก² และทรงบัญญัติสิกขابทอีก ฯ เพิ่มอีกเรื่อยมาทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ไม่ดีไม่งามขึ้นในสังคมสงฆ์ ถ้าเป็นการบัญญัติสิกขابทในครั้งแรกเรียกว่า กฎบัญญัติ เช่น กฎบัญญัติของปาราชิกสิกขابทที่ 3 ว่า “ก็ภิกษุได้เจพราກกายมนุษย์จากชีวิต หรือ

¹ วิ.มหา. (ไทย) 1/36/24

² สิกขابทข้อแรกไม่พบหลักฐานยืนยันว่าเป็นข้อใดแน่ เมื่อคราวทำปฐมสังคายนาพระสังคีติการย์ได้ยกเอาปฐมปาราชิกขึ้นเป็นข้อที่ 1 ในเรื่องของการบัญญัติสิกขابท

แสงหาศสตรา อันจะพราກกายมนุษย์นั้น แม่กิจชุนีกเป็นปาราชิก หาสังวาสมิได้”¹ ถ้ามีการบัญญัติเพิ่มเติมข้อความให้กับสิกขابทนั้น เพื่อความรอบคอบรัดกุม สิกขابทที่ทรงบัญญัติเพิ่มเติมนี้เรียกว่า อนุบัญญัติ เช่น อนุบัญญัติของปาราชิกสิกขابทที่ 3 ว่า

อนึ่ง กิจชุไดจิพราກกายมนุษย์จากชีวิต หรือแสงหาศสตราอันจะพราກกายมนุษย์นั้น กล่าวพรรณนาคุณความตายหรือชักชวนเพื่อให้ตายว่า ท่านผู้เจริญจะมีชีวิตอยู่ลำบากยากเข็ญนี้ไปทำไม ท่านตายเสียดีกว่า ดังนี้ เศอมีจิตใจอย่างนี้ มีดำริในใจอย่างนี้ กล่าวพรรณนาคุณความตาย หรือชักชวนเพื่อความตาย โดยประการต่าง ๆ แม่กิจชุนีกเป็นปาราชิก หาสังวาสมิได²

พัฒนาการของ การบัญญัติวินัยเริ่มหลังจากออกพระชาที่ 12 พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติปฐมปาราชิก ถ้าเป็นการบัญญัติครั้งแรกเรียกว่า กฎบัญญัติ ถ้ามีการบัญญัติเพิ่มเติมเรียกว่า อนุบัญญัติ ทั้งกฎบัญญัติและอนุบัญญัติ เรียกว่า “ปातิโมกข์” คือ สิกขابท 227 ข้อที่พระ sangñā ไปสถาปนาในที่ประชุมสงฆ์ทุกที่เดือน เรียกกันว่า “สาวดปัตติโมกข์”

3.1.1.3 วิธีการบัญญัติวินัย

การบัญญัติสิกขابทของพระพุทธเจ้าแต่ละครั้งมีวิธีบัญญัติเป็นขั้นตอนดังนี้ เมื่อมีเรื่องไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นทรงรับสั่งให้ประชุมสงฆ์ ตรัสตามกิจชุผู้ก่อเหตุเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น ทำหนอกิจชุผู้ก่อเหตุเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนั้น ชี้โทษแห่งการล่วงละเมิด แสดงอาโนสังหารแห่งการสำรวมระวังและบัญญัติสิกขابทให้กิจชุถือปฏิบัติตาม

พระพุทธเจ้าทรงกำหนดโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนหรือล่วงละเมิดสิกขابทที่บัญญัติไว้เรียกว่า “ปรับบำบัด” คำว่า อาบติ แปลว่า การต้อง หรือ การล่วงละเมิด คำนี้เป็นชื่อเรียกกริยาที่ล่วงละเมิดสิกขابทนั้น ๆ และเป็นชื่อเรียกโทษหรือความผิดที่เกิดจากการล่วงละเมิดสิกขابท เช่น “กิจชุไดเสพเมณุนธรรม กิจชุนันเป็นปาราชิก” เป็นต้น

อาบติมี 7 กอง คือ 1) ปาราชิก 2) สังฆาทิเสส 3) ฤลัตจจัย 4) ปานิตตีย 5) ปานวิเทสนียะ 6) ทุกกฎ 7) ทุกภาสิต อาบติปาราชิกมีโทษหนัก ทำให้ผู้ล่วงละเมิดขาดจากความเป็นกิจชุ อาบติสังฆาทิเสสมีโทษปานกลาง ทำให้ผู้ล่วงละเมิดต้องอยู่กรุณเจ็บพันจากอาบติ ส่วนอาบติอีก 5 กองที่เหลือมีโทษเบา ผู้ล่วงละเมิดต้องประการสารภาพผิดต่อหน้ากิจชุด้วยกัน ดังที่เรียกว่า “ลงอาบติ” จึงจะพันจากอาบติเหล่านี้ บทบัญญัติในพระวินัยแต่ละข้อ เรียกว่า สิกขابท แปลว่า ข้อที่ต้องศึกษา นั่นคือ บทบัญญัติสำหรับกิจชุ 227 สิกขابท บทบัญญัติ

¹ วิ.มหา. (ไทย) 1/167/139

² วิ.มหา. (ไทย) 1/171/140-141.

สำหรับภิกขุณีมี 311 สิกขานบท เหล่านี้มาในพระปัตโนกข์ พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้สาวดในที่ประชุมสงฆ์ทุกที่เดือน บทบัญญัติสำหรับภิกขุ 227 สิกขานบทที่มาในพระปัตโนกข์ แบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้ ปาราชิก 4 สังฆาทิเสส 13 อนิยต 2 นิสสัคคียปاجิตตีย 30 ปاجิตตีย 92 ปากวิเทสนียะ 4 เศรษฐ 75 อธิกรณสมณะ 7 สิกขานบทที่มาในพระปากวิโนกข์นั้นปรับอabcติแก่ภิกขุผู้ล่วงละเมิดไว้ครบถ้วนabcติ คือ ระบุabcติโดยตรง 4 กอง ได้แก่ ปาราชิก สังฆาทิเสส ปاجิตตียทั้งที่เป็น นิสสัคคียปاجิตตียและสุทธิกปاجิตตีย และปากวิเทสนียะ มีabcติที่ไม่ได้ระบุไว้โดยตรงอีก 3 กอง ได้แก่ ถุลลัจจัย ทุกกฎ ทุกภาสิต สิกขานบทที่มาในพระปัตโนกข์เหล่านี้ยกเว้นเศรษฐจะเป็น อาทิพรมจริยกาสิกขา ส่วนเศรษฐและสิกขานบทจำนวนมากที่มานอกพระปัตโนกข์ล้วนเป็น อภิสมหาจาริกาสิกขา

อาทิพรมจริยกาสิกขา หมายถึงหลักการศึกษาอบรมในฝ่ายบัญญัติหรือข้อปฏิบัติข้อนึ่นเป็นเบื้องต้นแห่งพระมจรวยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เป็นพุทธศาสนา เพื่อป้องกันความประพฤติเสียหายและวางโถงแก่ภิกขุผู้ล่วงละเมิดโดยปรับabcติ หนักบ้าง เบาบ้าง พระสงฆ์สาวดทุกที่เดือนเรียก พระปัตโนกข์ ส่วนอภิสมหาจาริกาสิกขา หมายถึงหลักการศึกษาอบรมในฝ่ายขันบธรรมเนียมเกี่ยวกับมรรยาทและความเป็นอยู่ที่ดีงามสำหรับซักกันความประพฤติความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ให้ดีงาม มีคุณค่า น่าเลื่อมใสศรัทธายิ่งขึ้นไป อาทิพรมจริยกาสิกขา และอภิสมหาจาริกาสิกขา ทั้ง 2 ส่วนรวมกันเรียกว่า “พระวินัย”

พระวินัยเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นสำหรับฝึกหัดอบรมผู้เข้ามาบวชในพุทธศาสนา เพราะผู้เข้ามาบวชนั้นมาจากต่างตระกูล ต่างชนชั้น ต่างอัชญาศัย ต่างจิตต่างใจ หากไม่มีวินัยควบคุมความประพฤติให้เป็นระเบียบร้อย ก็จะเป็นหมู่ภิกขุที่สับสนวุ่นวาย ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสศรัทธา ถ้าภิกขุทุกรูปประพฤติตามพระวินัย ก็จะเป็นหมู่ภิกขุที่ดงดรามาให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาและทำให้พุทธศาสนาดำรงอยู่ยืนนาน เปรียบเหมือนดอกไม้นานาชนิดถูกร้อยไว้ด้วยด้าย จึงไม่แตกแยกกระฉัดกระชาด ทั้งยังคุ้มกันเข้าเป็นพวงมาลัยที่สวยงาม ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า

สารีบุตร พระพุทธเจ้ากุสันธะ พระพุทธเจ้าโกนาคมนะ และพระพุทธเจ้า กัสสปะ ไม่ทรงผ่อนคลายที่จะทรงแสดงธรรมโดยพิสดารแก่สาวก สุตตะ เคย ยะ...เวทձลະของพระพุทธเจ้า 3 พระองค์ดึงมีมาก ทรงบัญญัติสิกขานบทไว้แก่สาวก มีการแสดงปัตโนกข์ เมื่อหมดพระพุทธเจ้าและสาวกผู้ตัวรู้ตามแล้ว สาวกขึ้นหลัง ๆ ต่างซื้อ ต่างโคตร ต่างชาติวรรณะ ให้เข้ามาบวชจากต่าง ตระกูล เชอเหล่านั้นพาให้พระมจรวยดำรงอยู่นาน เนื่องดอกไม้นานาพรรณ

ก่องอยู่บ่นแผ่นกระดาานເຄາດ້າຍຮ້ອຍໄກ້ ຍ່ອມໄນ້ຖຸກລມພັດກະຈັດກະຈາຍໄປ
ເພຣະເຫຼຸດ ເພຣະເຄາດ້າຍຮ້ອຍໄກ້ ຂັນນີ້ຈັນໄດ້ ເນື່ອໝາດພຣະພຸທນເຈົ້າ ແລະ
ສາວກຝູ້ຕົວສ້າງຕາມແລ້ວ ສາວກໜັນໜັງ ພ ຕ່າງໜີ້ອື່ບ້າ ຕ່າງໂຄຕຣ ຕ່າງໝາຕິວຽວນະ ໄດ້
ເຂົ້າມາບວຊ ຈາກຕ່າງຕະກູດ ເຂົ້າເລຳລ່ານິ້ນພາໃຫ້ພຣະມຈຽຢີດໍາວົງອູ່ນານຈັນນີ້¹
ຂັນນີ້ແສດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ກາຮບ້ານຸ້ຕີພຣະວິນຍເປັນເຫດສຳຄັນປະກາວນີ້ທີ່ທຳໃຫ້
ພຣະພຸທນສາສນາດໍາວົງອູ່ໄດ້ຢືນນານ ດັ່ງຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ພຣະນາກສສປເຄຣະຜູ້ເປັນປະຫານສົງສົມໃນການ
ຈັດທຳສັງຄາຍນາຄົງທີ່ 1 ໄດ້ຕົກລົງກັບພຣະສົງຄົຕິກາຈາຍທີ່ທັງໝາຍວ່າ ຈະສັງຄາຍນາພຣະວິນຍກ່ອນ ທັນນີ້
ເພຣະທ່ານເຫັນວ່າ ພຣະວິນຍເປັນອາຍຸຂອງພຣະສາສນາເມື່ອພຣະວິນຍຍັງດໍາວົງອູ່ ພຣະສາສນາກີ່ຂໍອວ່າຍັງ
ດໍາວົງອູ່

3.1.1.4 ວັດຖຸປະສົງຄົມໃນກາຮບ້ານຸ້ຕີວິນຍ

ໃນກາຮບ້ານຸ້ຕີວິນຍ ພຣະພຸທນເຈົ້າທຽບມີວັດຖຸປະສົງຄົມທີ່ຈະໄຟເກີດປະໂຍ້ນແກ່
ພຣະສາສນາຂອງພຣະອອງຄົດັ່ງປ່າກງູ້ຂໍອຄວາມດັ່ງນີ້ ຄວັນພຣະຜູ້ມີພຣະກາຄທຽບຕໍ່ານີ້ພຣະສູທິນໂດຍ
ປະກາວຕ່າງໆ ແລ້ວຮັບສິ່ງກັບກີກໜຸ້ທັງໝາຍວ່າ ກີກໜຸ້ທັງໝາຍ ເພຣະເຫຼຸດນີ້ ເກະະບ້ານຸ້ຕີສຶກຂາບທ
ແກ່ກີກໜຸ້ທັງໝາຍໂດຍອາສັຍປະໂຍ້ນ໌ 10 ປະກາວ ຄື່ອ

- 1) ເພື່ອຄວາມຮັບວ່າດີແໜ່ງສົງສົມ
- 2) ເພື່ອຄວາມພາສູກແໜ່ງສົງສົມ
- 3) ເພື່ອຂໍມູນຄຸລຜູ້ເກົ່າຍາກ
- 4) ເພື່ອຄວາມອູ່ພາສູກແໜ່ງແລ່ງກີກໜຸ້ຜູ້ມີຄືລືດີ່ງນັ້ນ
- 5) ເພື່ອປຶກກັນອາສະວະທັງໝາຍອັນຈະບັງເກີດໃນປັຈຈຸບັນ
- 6) ເພື່ອກຳຈັດອາສະວະທັງໝາຍອັນຈະບັງເກີດໃນອານາຄຕ
- 7) ເພື່ອຄວາມເລື່ອມໃສຂອງຄົນທີ່ຍັງໄມ່ເລື່ອມໃສ
- 8) ເພື່ອຄວາມເລື່ອມໃສຢືນຢັນໄປຂອງຄົນທີ່ເລື່ອມໃສແລ້ວ
- 9) ເພື່ອຄວາມຕັ້ງມັນແໜ່ງສັຫຍວົນ
- 10) ເພື່ອເຂົ້ອເພື່ອວິນຍ²

ເມື່ອພິຈາລາຕາມວັດຖຸປະສົງຄົມທີ່ທຽບມີວັດຖຸປະສົງຄົມແຕ່ລະຂໍອກ່ອໃຫ້ເກີດປະໂຍ້ນດັ່ງນີ້

ຂໍ້ອ 1,2 ທຽບມີວັດຖຸປະສົງຄົມເພື່ອປະໂຍ້ນແກ່ສ່ວນຮາມ ຄື່ອ ສົງສົມ

ຂໍ້ອ 3,4 ທຽບມີວັດຖຸປະສົງຄົມເພື່ອປະໂຍ້ນແກ່ມູນຄຸລ

¹ ວິ.ມ.ຫາ. (ໄທຍ) 1/20/12.

² ວິ.ມ.ຫາ. (ໄທຍ) 1/39/28-29.

ข้อ 5,6 ทรงบัญญัติเพื่อประโภชน์แก่ความบริสุทธิ์หรือแก่ชีวิต

ข้อ 7,8 ทรงบัญญัติเพื่อประโภชน์แก่ประชาชน

ข้อ 9,10 ทรงบัญญัติเพื่อประโภชน์แก่พระศาสนา

ในข้อ 10 คำว่า “เพื่อเอื้อเพื่อวินัย” หมายถึง เพื่อเชิดชู ค้าจุน

ประคับประคอง พระวินัย 4 อย่าง คือ สังฆวินัย ปahnวินัย สมณวินัย และบัญญัติวินัย¹

จากวัตถุประสงค์การบัญญัติพระวินัย ทำให้มองได้ว่าพระพุทธองค์มีการจัดระเบียบสังคมสงฆ์อย่างมีเป้าหมาย โดยเน้นความปกติสุขทั้งต่อบุคคลและส่วนรวม ตลอดถึงความมั่นคงของสถาบันทางพุทธศาสนา

3.1.1.5 ประเภทของวินัย

วินัยในพุทธศาสนาจัดเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ

1) อาคาริยวินัย หมายถึง วินัยของผู้ครองเรือน ได้แก่ กุศลกรรมบถ 10 ศีล 5 ศีล 8 และหลักความประพฤติที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสิงคากลสูตรก์ได้ชื่อว่าเป็นคิหิวินัย ซึ่งมีความหมายลงกันได้กับอาคาริยวินัยด้วย คิหิวินัยหรือคิหิปฏิบัติ เป็นธรรมล้ำหน้ารับสังคมชาวพุทธที่ถือปฏิบัติสืบมาจนถึงปัจจุบัน คิหิวินัยมีดังนี้ คือ เว้นจากการมิเลส 4 เว้นจากการคติ 4 เว้นจากอยามุข 6 ปฏิบัติตามหลักทิศ 6

2) อนอาคาริยวินัย หมายถึง วินัยของผู้ไม่ครองเรือน คือวินัยของภิกษุ ได้แก่ ศีลของภิกษุ 227 ข้อ ศีลของภิกษุณี 311 ข้อ ศีลของสามเณรและสามเณรี 10 ข้อ

สรุปแนวคิดเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมตามแนวพระวินัย เมื่อจำนวนพระสงฆ์มากขึ้นแล้วมีอาสวภูมิฐานนิยธรรมเกิดขึ้น เป็นสาเหตุให้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทขึ้น เพื่อจัดระเบียบสังคมสงฆ์โดยยึดเอาพระวินัยเป็นเครื่องมือ ทรงมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์ให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิตได่ง่าย และสร้างความมั่นคงแก่พุทธศาสนา

3.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมตามแนวพระสูตร

พระสูตรต้นต้นปีกหรือพระสูตรเป็นประมวลพุทธพจน์ ประกอบด้วยพระธรรมเทศนา และธรรมบรรยายต่าง ๆ ที่ตรัสรักษาไว้ให้หมายกับบุคคล เหตุการณ์และโอกาส ตลอดจนบทประพันธ์ เรื่องเล่า และเรื่องราวทั้งหลายที่เป็นขั้นเดิม แบ่งเป็น 5 นิกายคือ 1) ทีฆนิกาย

¹ พระธรรมปีก (ป.อ. ปยุตุโต), พจนานุกรมพุทธศาสนาสรุปประมวลธรรม, (กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2538), หน้า 287-288.

รวมพระสูตร喻ฯ ๒) มัชลิมนิกาย รวมพระสูตรขนาดกลาง ๓) สังฆตินิกาย รวมพระสูตรที่มีเนื้อหาเหมือนกันเข้าด้วยกัน ๔) อังคุตตรนิกาย รวมพระสูตรที่มีข้อธรรมจากน้อยไปมาก ๕) ขุททกนิกาย รวมพระสูตรเบ็ดเตล็ดที่ตกล่นจากการรวมเป็น ๔ นิกายข้างต้น พระสูตรที่มีเนื้อหาสาระท่อนเกี่ยวกับแนวคิดและรูปแบบการจัดระเบียบสังคมมีอยู่หลายสูตร แต่เนื้อหาสารส่วนใหญ่สอดคล้องกัน เช่น “สารันทพสูตร”¹ มีสาระสอดคล้องกับจักรวัตติสูตร “วาเสภูริสูตร”² และ “เตกวิชชสูตร”³ มีสาระสอดคล้องกับอัคคัญสูตร จักวัตติสูตร และสิงคากลสูตร ทั้งนี้เพราะ ๓ สูตรนี้มีเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดระเบียบสังคมและครอบคลุมประเดิมที่ศึกษา ตลอดทั้งมีเนื้อหาครอบคลุมพระสูตรอื่นที่กล่าวมาข้างต้น ในการศึกษาจัดขึ้นตอนศึกษาเป็นดังนี้

3.1.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมในอัคคัญสูตร

ข้อสูตรนี้ตั้งตามเนื้อหาสาระของพระสูตร คำว่า อัคคัญสูตร มาจากคำ ๒ คำ คือ อคคุ + ญา คำว่า อคคุ แปลว่า เลิศหรือชั้นเลิศ ยอดหรือชั้นยอด เดิมหรือชั้นเดิม ตั้นหรือชั้นตั้น ส่วนคำว่า ญา แปลว่า รู้ รวมกันแปลว่า ที่รู้กันว่าเลิศ ว่ายอด ว่าเดิม หรือว่าตั้น ในที่นี้แปลตามความหมายเฉพาะที่อรอถกถาอธิบายไว้ เช่น ในคำว่า อคคุญา อกุชริ ท่านอธิบายว่า หมายถึง โลกุปปดุติวัสดก แปลว่า คำที่พูดกันมาตั้งแต่เกิดโลก⁴

สาระสำคัญของอัคคัญสูตร พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแก่สามเณร ชื่อวาเสภูริ และสามเณรชื่อ ภารทวาช ขณะประทับอยู่ ณ ปราสาทของนางวิสาขามิคิรามตา ในบุพพาราม เขตกรุงสาวัตถี เป็นวันหนึ่ง สามเณร瓦เสภูริ และสามเณรภารทวะช่วงกันไป ฝ่าพระผู้มีพระภาค ขณะแสดงธรรมอัญญาสูตร แล้วได้เดินลงกรุณาตามแสดงธรรม พระองค์ตรัสสามว่า ท่านทั้งสองทิ้งตระกูลและครอบครัวให้ในพระธรรมวินัยนี้ พากญาติ ๆ ได้ว่ากล่าวอย่างไรบ้าง สามเณรทั้งสองกราบทูลว่า เขาด่าอย่างเต็มรูปแบบที่เดียว เมื่อตรัสสามว่าเขาด่าอย่างไร สามเณรทั้งสองกราบทูลว่า เขายาด่าอย่างเต็มรูปแบบที่เดียว เมื่อประเสริฐสุด มีผิวขาว บริสุทธิ์ เป็นบุตรเกิดจากพระโอชูของพระพุทธ บรรดาคนอื่น เลวทราม มีผิวดำ ไม่บริสุทธิ์ เกิดจากพระบาทของพระพุทธ ท่านทั้งสองทิ้งครอบครัวมายู่ในพากสมณะศีรษะโล้น ผู้มีวาระต่ำทารามเป็นคนรับใช้ ไม่สมควรเลย พระองค์ตรัสว่า พากพระมณี

¹ อง.ปญจก. (ไทย) 23/143/237-239.

² ม.ม. (ไทย) 13/454-461/572-583.

³ ท.ส. (ไทย) 9/518-559/230-247.

⁴ ท.ป. (ไทย) 11/บพน/21.

กล่าวอย่างนั้น เพราะไม่รู้ความจริง เป็นไปได้อย่างไร พากเขาก็จากงานพราหมณ์แท้ ๆ แต่เขากล่าวว่า เกิดจากพรมเป็นผู้ประเสริฐ ความจริงไม่ว่ากษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ หรือศูกร ถ้าประพฤติทุจริต ความประพฤตินั้นก็เป็นอกุศล วิญญาณตีเตียนได้เหมือนกัน แต่ถ้ากษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ หรือศูกร ถ้าประพฤติสุจริต ความประพฤตินั้นก็เป็นกุศล วิญญาณสรวรสิรุ เหมือนกัน และครั้งยังว่า ธรรมเหล่านี้เท่านั้นมีอยู่จริง เมื่อถือรวมเหล่านี้เป็นเกณฑ์ ก็สามารถ รวมรวมนะ 4 เข้าเป็นประเกทบุคคลได้ 2 พาก คือ 1) พากที่ตั้งอยู่ในธรรมคำ ที่วิญญาณตีเตียน 2) พากที่ตั้งอยู่ในธรรมขาว ที่วิญญาณสรวรสิรุ จะนั่นคำกล่าวของพากพราหมณ์ที่ว่า พราหมณ์ เป็นธรรมะประเสริฐที่สุดเป็นต้นนั้น จึงเป็นคำกล่าวที่วิญญาณไม่รับรอง เพราะไม่รู้คนในธรรมะ ได้ ในธรรมะ 4 นั้น ถ้าอกบัวจะเป็นบริพัชต ประพฤติพรมจาร్ย์จนบรรลุหัตผลแล้ว ผู้นั้น สมควรได้ชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลก คือ เป็นผู้ประเสริฐโดยธรรม ไม่ใช่โดยธรรมะ

ต่อมาพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าด้วยต้นกำเนิดของโลก เพื่อชี้ให้เห็นว่า พากพราหมณ์ เข้าใจเรื่อง ระบบธรรมะผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากเดิมอย่างไร เรื่องที่ตรัสเล่ามีใจความ ดังนี้

1) ทรงตัดตอนแห่งสังวัฏภกปของโลก ในช่วงสุดท้าย คือ ช่วงที่โลกเสื่อมลงจนถลายไป สัตว์โลกที่อดชีวิต ได้ไปเกิดในชั้นอนาคสสรพรม มีสภาพเป็นกายทิพย์ มีฤทธิ์ทางใจ มีปีติเป็นอาหาร มีรักษ์มีแผ่ซ่านออกจากราก สัญชาติอยู่ในอากาศ สถิตอยู่ในวิมานอัมดงตาม มีอายุที่ยาวนาน

2) จากนั้นทรงแสดงกำเนิดหรือวิวัฒนาการของโลก ตั้งแต่ตอนต้นแห่งวิวัฏภกป คือช่วง ที่โลกกลับก่อตัวขึ้นใหม่ เริ่มจากสภาพที่เป็นน้ำແणเต็มօคตันอันเงี้ยวง่วงเปล่า ไม่มีดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์และดวงดาวใด ๆ ทั่วบริเวณมีดมิด โลกค่อย ๆ แข็งตัวขึ้น มีพืชพรรณเกิดขึ้นตามลำดับ คือ งวนดินโดยอยู่บนผิวน้ำ สะเก็ดดิน เครือดิน และ ข้าวสาลีเกิดเองตามธรรมชาติ มีเมล็ดเป็น ข้าวสาร ไม่มีแกลบและรำ

3) ในขณะเดียวกัน ทรงแสดงวิวัฒนาการของมนุษย์ ควบคู่ไปกับวิวัฒนาการของโลก ดังต่อไปนี้ มีพระพรมพากหนึ่งจากชั้นอนาคสสรพรมจุติลงมาเกิดในโลก ระยะแรกเริ่มที่ยังเป็น พื่นน้ำ สัตว์โลกพากนี้ยังมีสภาพร่างกายเป็นทิพย์ มีฤทธิ์ทางใจ มีปีติเป็นอาหาร มีรักษ์มีแผ่ซ่าน ออกจากราก สัญชาติอยู่ในอากาศ เช่นเดียวกับสัมภที่อยู่ในชั้นอนาคสสรพรม ต่อมาเมื่อเกิด งวนดินขึ้น สัตว์โลกหรือมนุษย์พากแรกได้ใช้บริโภคเป็นอาหารแทนปีติ ทำให้ร่างกายขยายขึ้น รักษาภัยหายไป ตอนนี้เกิดมีดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์และดวงดาวขึ้น เมื่อสัตว์โลกพากนี้บริโภค งวนดินนาน ๆ เข้า ร่างกายเปลี่ยนแปลงมากขึ้น บางพากผิวพรรณดี บางพากมีผิวพรรณเลว จึงมี การเหยียดผิวตนขึ้น เพราะเหยียดผิวตน งวนดินจึงหายไป พากเขาก็เกิดความโลภหาขึ้นเป็นครั้ง แรก เมื่อสะเก็ดดินเกิดขึ้น สัตว์โลกพากนี้จึงใช้สะเก็ดดินเป็นอาหารแทนงวนดินที่หายไป เมื่อ

บริโภคสะเก็ตดินไปนาน ๆ ร่างกายได้เปลี่ยนแปลงมากขึ้น ผิวพรรณต่างกันมากขึ้น การเหยียดผิว กันก็รุนแรงขึ้น ทำให้สะเก็ตดินหายไป พากสัตว์โลกได้เกิดความรู้สึกโดยหาขึ้นอีก เมื่อเครื่องดิน เกิดขึ้น พากเข้ากับเครื่องดินเป็นอาหารแทนสะเก็ตดินที่หายไป เมื่อบริโภคไปนาน ๆ จึงมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายมากขึ้น การเหยียดผิว ก็ยังรุนแรงขึ้น จนเครื่องดินหายไป พากเข้ารู้สึกโดยหาต่อไปอีก เมื่อข้าวสาลีเกิดขึ้นเอง พากเข้ากับข้าวสาลีนั้นเป็นอาหารแทน และเมื่อบริโภคข้าวสาลีไปนาน ๆ จึงมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายมากขึ้น คือ เกิดอวัยวะเพศชายและเพศหญิงขึ้น ทำให้เกิดลักษณะเป็นนุชช์ชายและผู้หญิงเด่นชัด เมื่อคนต่างเพศเพ่งมองกัน จึงเกิดความรู้สึกทางเพศขึ้น และได้ร่วมประเวณีกัน ในครัวร่วมประเวณีกันนี้ เข้าถือว่าเป็นความชั่ว ฉะนั้น เมื่อเห็นผู้ใดร่วมประเวณีกัน คนส่วนมากจะพากันขับไล่ออกไปจากหมู่ ต่อมานั่นยิ่งร่วมประเวณีกัน จึงแยกตัวไปปลูกเรือนอยู่เพื่อมิให้ผู้อื่นเห็น พากนี้มีคำเรียกต่อมาว่า ผู้ครองเรือน “อาคริค” สำหรับผู้ไม่เรือน “อนอาคริค” ซึ่งต่อมามาได้แก่ นักบวช ข้าวสาลีเกิดขึ้นเองนี้มีลักษณะพิเศษ คือ ต้นที่ถูกเก็บผลไปในตอนเข้า จะผลิตผลขึ้นมาใหม่อีกในตอนเย็น หรือต้นที่ถูกเก็บผลในตอนเย็น จะผลิตผลขึ้นใหม่อีกในตอนเข้าของวันรุ่งขึ้น พากเข้าจึงมีข้าวสาลีให้บริโภคอย่างไม่บกพร่อง ทั้งนี้เพราะพกนี้ยังไม่มีการสะสม คือ อยากบริโภคเวลาไหนก็ไปเก็บมาบริโภคเพียงครั้งละมื้อ ต่อมามีการสะสมขึ้น คือ บางพากเก็บมาครั้งเดียวสำหรับบริโภคทั้งเข้าและเย็นบ้าง เก็บไว้บริโภค 2 วันบ้าง 4 วันบ้าง 8 วันบ้าง ทำให้ต้นข้าวสาลีที่ถูกเก็บผลไปแล้ว ไม่ผลิตผลอีกต่อไป โดยนัยนี้ ข้าวสาลีก็ค่อยลดจำนวนลง จนมหาชนมองเห็นภัยเฉพาะหน้า

4) ต่อจากนั้นได้ตรัสเล่าถึงวิวัฒนาการของระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง คือ ตรัสเล่าว่า มหาชนได้ประชุมกัน เพื่อแก้ไขป้องกันภัยที่เกิดขึ้น โดยตกลงให้แบ่งสรวย์ดินให้แต่ละคน (ครอบครัว) มีสิทธิครอบครองเพื่อทำมาหากิน และคัดเลือกผู้มีลักษณะดีให้ทำหน้าที่ปกครอง ดูแล ในสุานะเจ้าของแผ่นดิน เนื่องจากผู้ปกครองเป็นผู้ที่มหาชนคัดเลือกแต่ตั้ง จึงมีชื่อว่า “มหาสมมตราช” เพราะเหตุที่สตัตวนั้นเป็นใหญ่ แห่งที่นาทั้งหลาย จึงมีคำว่า “กษัตริย์” เกิดขึ้น โดยประชาชนยินดีแบ่งปันผลประโยชน์แก่ผู้ปกครองนั้น เนื่องจากผู้ปกครองทำหน้าที่ได้ประชาชน พอยได้ จึงมีคำว่า “ราชา” เกิดขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้ กลุ่มคนที่เรียกว่า กษัตริย์ จึงเกิดขึ้น ต่อมามีคนละเมิดสิทธิของผู้อื่นและกระทำการทุจริตต่าง ๆ มาขึ้น จึงมีคนอีกกลุ่ม หนึ่งช่วยทำหน้าที่สังสนตะและทำพิธีlobyanapให้ จึงมีคำว่า “พระมณฑ์” เกิดขึ้น พากพระมณฑ์นี้ก็ได้รับการบำรุงเลี้ยงดูจากประชาชนผู้ครองเรือน คนกลุ่มนี้เป็นผู้ครองเรือนมีครอบครัวแยก ประกอบอาชีพการงานที่ต่างกันออกไปตามคนด้วยกัน เช่น “เกษตร” คือ พากแพศย์ นอกจากนี้ยังมีประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งทำการงานที่ต่างกัน เช่น “พากแพศย์” จึงมีชื่อเรียกว่า “สุทธะ” คือ พากศูทร

ต่อมา มีกษัตริย์ผู้เป็นนายหน้าที่ปกครอง จึงออกไปบัวเป็นบรรพชิต เรียกตัวเองว่า สมณะ คำว่า “สมณะ” จึงเกิดขึ้น แม้พวกพราหมณ์ พราแพศย์ และพวกศูหุรที่เป็นนายหน้าที่ของตน ถ้าออกบัวเป็นบรรพชิตก็เรียกว่า สมณะ เช่นเดียวกัน

บทสรุปของอัคคัญสูตรพระพุทธเจ้าตรัสสรุปว่า การเป็นกษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูหุร และสมณะ ล้วนเป็นโดยธรรม คือ หน้าที่ มิใช่โดยภาระอย่างที่พราหมณ์เข้าใจทั้ง 5 พวกนี้ ถ้าประพฤติธรรม คือ กายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต เป็นมิจฉาทีภูมิ หลังจากตายก็ไปเกิดในอนาย ทุกติ วินิบาต นรากเหมือนกัน ถ้าประพฤติธรรม คือ สุจริต 3 หลังจากตายก็ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เหมือนกัน แล้วตรัสรสอนให้เจริญ โพธิปักขิยธรรม พร้อมกับยกคำภาณิชของสนั่นกุมาพรหม มาสนับสนุนพุทธภาคีที่ได้ตรัสรู้ข้างต้นว่า “ในหมู่ชนที่ถือตระกูลเป็นใหญ่ กษัตริย์จัดว่าประเสริฐที่สุด ส่วนท่านผู้เพียบพร้อมด้วยวิชาและจารณะ จัดว่าเป็นผู้ประเสริฐในหมู่เทพและมนุษย์”¹ อัคคัญสูตรนี้ พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงความเป็นมาของสังคมมนุษย์ เริ่มตั้งแต่เกิดมีสตอร์ขึ้นในโลกแล้วเปลี่ยนแปลงตามลำดับ จนเกิดมีมนุษย์ที่อ่อน懦กันเป็นหมู่ เป็นพวก เกิดความจำเป็นต้องมีการปกครอง และมีการประกอบอาชีพการงานต่าง ๆ กัน วรรณะ ทั้งสีก์เกิดจากความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ มิใช่เป็นเรื่องของพรมเป็นผู้สร้างวรรณะทั้งสีขึ้นมา แต่ เกิดจากธรรม (ธรรมชาติ กฎธรรมชาติ) ทุกวรรณะประพฤติชั่ววันไปอย่าง เมื่อปฏิบัติธรรมก็ สามารถบรรลุนิพพานได้ ธรรมเป็นเครื่องตัดสินการกระทำของมนุษย์และธรรมเป็นของประเสริฐ สุด ผู้ที่สั่นคลอนภัยเลสแล้ว เป็นผู้ประเสริฐสุดในวรรณะทั้งสี ผู้ที่สมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะเป็นผู้ประเสริฐสุดในบรรดาเทเวและมนุษย์ทั้งปวง จะเห็นได้ว่าสังคมแบบพุทธเน้นความสำคัญในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติของมนุษย์เอง

3.1.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมในจักรวัตติสูตร

จักรวัตติสูตรเป็นพระสูตรว่าด้วยพระเจ้าจักรพรรดิ ซึ่งหมายถึงกษัตริยวิราช ผู้ได้รับมูรธาภิเบกษาแล้ว ทรงประพฤติธรรมที่เรียกว่า จักรพรรดิวัตต ขันเป็นเหตุให้แก้ว 7 ประการ มีจักรแก้ว เป็นต้นเกิดขึ้น และทรงใช้จักรนี้แผ่พระราชนາจักร ปราบปรัปักษ์จนมีเมืองขึ้นทั้ง 4 ทิศ ซึ่งนี้จึงตั้งตามเนื้อหาสาระของพระสูตร

สาระสำคัญของจักรวัตติสูตรพระสูตรนี้ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแก่กิษุทั้งหลาย ขณะประทับอยู่ที่เมืองมาตุลา เดครัมมด โดยทรงประสงค์ให้ผู้ฟังฟังตนพึงธรรม ไม่ฟังสิ่งอื่น เพราการพึงตนพึงธรรมทำให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ และผละ ทำให้มารขัดขวางความเจริญ ไม่ได้ แล้วทรงสาอานิทานเกี่ยวกับพระเจ้าจักรพรรดิในอดีต 7 พระองค์ มีพระเจ้าทัพหนุน เป็น

¹ ท.ป. (ไทย) 11/111-140/82-102.

ต้น ผู้ประพฤติจักรวรรดิวัตรสีบหอดต่อ ๆ กันมาโดยลำดับ จักรวรรดิวัตรหี่พระเจ้าจักรพรรดิทั้ง 7 พระองค์ทรงประพฤติ ได้แก่ 1) อาศัยธรรม สักการะธรรม เคารพธรรม นับถือธรรม นุชธรรม นอบน้อมธรรม มีธรรมเป็นองชัย มีธรรมเป็นยอด มีธรรมเป็นใหญ่ จัดการรักษาป้องกันและคุ้มครองชนภาษาใน (พระมเหศี พระราชาโกรส พระราชนิศาดา) กำลังพล พากษ์ตริย์ผู้ติดตาม (พระราชนวงศ์) พระมหาณ์และคนบดี ชาวนิคมและชาวชนบท (ชาวแวนแควัน) สมณะพระมหาณ์ สัตว์จำพวกเนื้อ และสัตว์จำพวกนกโดยธรรม ไม่กระทำสิ่งที่ผิดแบบแผนของแวนแควัน 2) แยกจ่ายทรัพย์แก่ผู้ไม่มีทรัพย์เลี้ยงชีพ 3) เข้าไปหาสมณพราหมณ์ผู้เงินขาดจากความวัวมาประมาณ ตั้งมั่นอยู่ในขันติ (ความอดทน) สร้างจะ (ความสงบเสื่อม) ฝึกตน สงบตน ทำให้ตนดับกิเลสได้ แล้วสอบถามว่า อะไรเป็นกุศล เป็นอกุศล อะไรเป็นคุณ อะไรเป็นโทษ อะไรควรทำ ไม่ควรทำ อะไรทำแล้วก่อให้เกิดสุข หรือก่อให้เกิดทุกข์ตลอดกาลนาน เมื่อกษัตราธิราชทรงประพฤติจักรวรรดิวัตตน์โดยบริบูรณ์แล้ว แก้ว 7 ประการได้เกิดขึ้น ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง อุดมสมบูรณ์ พระเจ้าจักรพรรดิและพระราชาภูรป์ประพฤติตามมีอายุยืนถึง 80,000 ปี มีวรรณะ ผ่องใส มีความสุข มีโภคะ และพละ ตรัสรสเลาต่อไปว่า ยังมีกษัตราธิราชผู้ได้รับมูรภากิจเขตของพระองค์ หนึ่ง ชื่นบันเป็นองค์ที่ 8 ไม่ทรงประพฤติจักรวรรดิวัตรสีบหอดจากพระชนก จึงไม่ทรงมีแก้ว 7 ประการ บ้านเมืองของพระองค์จึงไม่เจริญรุ่งเรือง พระราชาภูรป์ประสนความเดือดร้อน อดอย่างต้องขอเมยเขากิน อกุศลธรรมข้ออทินนาทานจึงเกิดขึ้น อายุ วรรณะ สุขะ โภคะ และพละ เริ่มเสื่อมถอย ต่อมมาได้เกิดอกุศลธรรมข้อ ปานาติبات มุสาวาท เป็นต้น ขึ้นตามลำดับ เมื่อกุศลธรรมแต่ละข้อเจริญขึ้น กุศลธรรมเสื่อมลง ๆ ตามลำดับ อายุ วรรณะ สุขะ โภคะ และพละก็เสื่อมลง ๆ ตามลำดับ จนถึงสมัยหนึ่งที่มนุษย์มีอายุขัยแค่ 10 ปี ในสมัยนั้นจะเกิดกาลยุคขั้นมิคสัญญี เป็นเวลา 7 วัน คือ คนเห็นคนเข้าใจว่าเป็นเนื้อที่ต่อนอยากกิน เพื่อแก้ความหิวโหย จึงใช้อุธีประหัตประหารกัน จนผู้คนล้มตายไปเกือบหมดโลก ช่วงเวลานั้นเรียกว่า สัตถันตรากับ คนที่รอดตาย คือ ผู้ที่หลบหนีจากมนุษย์ไปหลบซ่อนตัวอยู่ป่าดงพงพี พอพัน 7 วัน จึงออกจากรากที่หลบซ่อน เกิดความรู้สึกสำนึกรู้สึกคุณค่าของธรรมแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรม ทำให้ค่อยๆ กลับเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดย ลำดับกี จนมนุษย์มีอายุ 80,000 ปีกี ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์หนึ่ง พระนามว่า สงฆะ จะเสด็จอุบัติขึ้นในโลก พระองค์ทรงประพฤติจักรวรรดิวัตรอย่างเคร่งครัด ทำให้บ้านเมืองของพระองค์เจริญรุ่งเรือง กว้างขวาง อาณาจักรของพระองค์มีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่เมืองพาราณสี แต่จะมีเชื่อว่า เกตุมดีราชธานี มีประชากรหนาแน่น ในสมัยนั้น พระอาทิตย์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า เมตไตรโย จะเสด็จอุบัติขึ้นในโลก จะทรงสั่งสอนธรรมและปริหารการคุณะ สงฆ์อย่างเดียวกับพระองค์ในบัดนี้

บทสรุปของจักษุวัตติสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า

ด้วยเหตุนี้ พระองค์จึงสอนให้พึ่งตนพึ่งธรรม โดยการเจริญสติปัฏฐาน 4 และประพฤติธรรม อันเป็นគอจรซึ่งสืบเนื่องมาจากบิดา (พระองค์เอง) ผู้ปฏิบัติธรรมย่ออมเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ โภคะ และพละ คือ 1) ธรรมที่ทำให้มีอายุยืน ทรงแนะนำให้เจริญ อิทธิบาท 4 2) ธรรมที่ทำให้มีวาระนະ ทรงแนะนำให้รักษาศีล 3) ธรรมที่ทำให้มีสุขะ ทรงแนะนำให้เจริญสามา 4 4) ธรรมที่ทำให้มีโภคะ ทรงแนะนำให้เจริญอัปปมัญญา (พระมหาวิหาร 4) 5) ธรรมที่ทำให้มีพละ ทรงแนะนำให้เจริญวิปัสสนา จนได้เจติวิมุตติและปัญญา วิมุตติ¹

โดยสาระของจักษุวัตติสูตรนี้ ใจความสำคัญมี 4 ข้อใหญ่ คือ 1) พระเจ้าจกพรอดี เป็นธรรมาริปไตยและจดการคุณครองป้องกันโดยธรรมแก่นบพุทธะแล้วในแผ่นดิน ตลอดถึงสัตว์ที่ควรสงวนพันธุ์ทั้งหลาย 2) มิให้มีการอันธรรมเกิดขึ้นในแผ่นดิน 3) ปันทรพย์เฉลี่ยให้แก่ผู้ไร้ทรพย์ 4) บริษัชาสถาบามการดีช่วยชักควราและไม่ควรประพฤติกับสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบอยู่เสมอ พระสูตรนี้ถือว่า เป็นคำสอนแสดงหลักวิวัฒนาการของสังคมตามแนวจริยธรรม ซึ่งได้กล่าวถึงหลักการปกครองและหลักความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับจริยธรรมซึ่งทั้งสองส่วนนี้ในระบบสังคมแบบพุทธถือว่ามีความสัมพันธ์สนับสนุนซึ่งกันและกัน

3.1.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมในสิงคโปร์สูตร

สิงคโปร์สูตร เป็นพระสูตรว่าด้วยสิงคโปร์มาณพ ซึ่งนี้ตั้งตามชื่อบุคคลในพระสูตร อนึ่งในบางแห่งเรียกชื่อพระสูตรต่างกันออกไป เช่น สิงคโปร์ร์กมี สิงคโปร์กมี สิงคโปร์ก์มี ทั้ง 2 ชื่อสุดท้ายนี้ แปลว่า พระสูตรว่าด้วยพระอุรุที่ทรงแสดงแก่สิคอลหรือสิงคโปร์มาณพ

สราะสำคัญของสิงคโปร์สูตร พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแก่มาณพชื่อสิงคโปร์ ขณะที่พระองค์เสด็จออกจากวัดเวฬุวันจะเข้าไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ เมื่อทอกดพระเนตรเห็นสิงคโปร์มาณพกำลังให้รหิศอยู่แต่เข้าตู้ มีผอมและผ้าเปลี่ยนปอน จึงตรัสถามเพื่อชวนสนใจว่า กำลังทำอะไร เมื่อเข้ากราบทูลว่า กำลังให้รหิศตามคำสั่งของบิดาจจะตาย จึงตรัสรู้ว่าในอริยวินัย เขาไม่ได้ให้รหิศกันแบบนี้ สิงคโปร์มาณพทูลถามว่า ในอริยวินัย เขาให้รหิศกันอย่างไร ตรัสดตอบว่า พระอุรุสาภะเงินจากบาปกรรม 14 ประการ คือ กรรมกิเลส 4 เหตุ 4 ประการที่ทำให้เกิดบาปกรรมและอบายมุข 6 ประการ ซึ่งว่า เป็นผู้ปิดป๊องทิศ 6 ปฏิบัติเพื่อควบ

¹ พ.ป. (ไทย) 11/80-10/59-82.

โลกทั้งสอง ทำให้เกิดความยินดีทั้งในโลกนี้และในโลกหน้า หลังจากตายแล้ว ย่อมไปเกิดในสุคติ โลกสวรรค์ พระองค์ได้จำแนกขยายความต่อไปอีกดังนี้

1) กรรมกิเลส 4 ประการ ได้แก่ ปานาติบาต อทินนาทาน กามสุมิจชาจาร และ มุสาวาท

2) เหตุ 4 ประการ ได้แก่ อคติ 4 คือ ฉันทากติ โถสารกติ โมหาคติ และภายกติ

3) อบายมุข 6 ประการ ได้แก่ การหมกมุ่นในการเสพของมีนมา การหมกมุ่นในการ เที่ยวไปตามตรวจสอบอยู่ในเวลาลงคืน การเที่ยวดูนรหัสพ การหมกมุ่นในการเล่นการพนัน การคบคนชั่วเป็นมิตร และความเกียจคร้าน

จากนั้นทรงอธิบายอบายมุข 6 ประการนี้โดยละเอียดแล้วทรงอธิบายเรื่อง มิตร 2 ประเภท คือ มิตรแท้และมิตรเทียม ประเภทละ 4 พาก แล้วทรงขยายความของมิตรแต่ละพวกทั้ง ฝ่ายมิตรแท้และมิตรเทียมพากละ 4 อีก รวมเรื่องมิตรทั้งหมดมี 32 ประการ จากนั้นทรงอธิบาย เรื่องการปิดป้องทิศ 6 โดยทรงแบ่งบุคคล 6 ประเภท ตามจำนวนทิศ 6 คือ บิดามารดา เป็นทิศ เปื้องหน้า อาจารย์เป็นทิศเปื้องขวา บุตรและภรรยาเป็นทิศเปื้องหลัง มิตรสายเป็นทิศเปื้องซ้าย ลูกจ้างและนายจ้างเป็นทิศเปื้องล่าง และสมณพราหมณ์เป็นทิศเปื้องบนและทรงแนะนำให้ปฏิบัติ ต่อกันตามหน้าที่ฝ่ายละ 5 ประการ มีหน้าที่ของสมณพราหมณ์เท่านั้นที่มี 6 ประการ เมื่อปฏิบัติได้ ครบถ้วนตามหน้าที่ของทิศนั้นๆ แล้วก็ได้เชื่อว่าเป็นผู้ให้ไว้ทิศตามแบบอริยวินัยหรือแบบพุทธ ครบ บริบูรณ์

บทสรุปของสิงคากลกสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่า

มารดาบิดาเป็นทิศเปื้องหน้า อาจารย์เป็นทิศเปื้องขวา บุตรภรรยาเป็นทิศ เปื้องหลัง มิตรสายเป็นทิศเปื้องซ้าย ทาสและกรรมกรเป็นทิศเปื้องล่าง สมณพราหมณ์เป็นทิศเปื้องบน คุหัสดีในตระกูลผู้มีความสามารถพึงไว้ทิศ เหล่านี้ บันทิตผู้สมบูรณ์ด้วยศีล เป็นคนละเอียดและมีไหพริบ มีความ ประพฤติเจียมตน ไม่แข็งกระด้าง เช่นนั้นย่อมได้ยศ คนขยันไม่เกียจคร้าน ย่อม ไม่หวั่นไหวในอันตรายทั้งหลาย คนมีความประพฤติไม่ขาดตอน มีปัญญา เช่นนั้น ย่อมได้ยศ คนชอบส่งเคราะห์ ชอบสร้างไมตรีรู้เรื่องที่เข้าบอก ปราศจากการตระหนนี เป็นผู้ชอบแนะนำ ชี้แจงแสดงเหตุผล เช่นนั้น ย่อมได้ ยศ ทาน (การให้) เปลี่ยงชีวะ (ว่าจะเป็นที่รัก) อัตถจริยา (การประพฤติ ประโยชน์) ในโลกนี้ และสมานตตตา (การวางแผนสำมอ) ในธรรมนั้นๆ ตามสมควร สังคಹธรรมเหล่านี้แล้วจะยั่งยืนโลก เมื่อนลิมสลักเพลาคุณรถที่

แล่นไปได้ฉันนั้น ถ้าไม่มีสังคมธรรมเหล่านี้ มาตราหรือบิดาไม่พึงได้การนับถือหรือการบูชาพระบุตรเป็นเหตุ แต่พระบัณฑิตเลิงเห็นความสำคัญของสังคมธรรมเหล่านี้ ฉะนั้น บัณฑิตเหล่านี้จึงถึงความเป็นใหญ่และเป็นผู้นำ สร่าวเรวิญ¹

สราะสำคัญของสิงคากลกฤษตรนี้ พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงสังคมแนวพุทธอิกแบบหนึ่ง โดยใช้ทิศทั้ง 6 เป็นหลักในการแบ่งบุคคลที่ได้กล่าวถึงในทิศทั้ง 6 ต่างก็มีสถานภาพและบทบาทที่ต้องปฏิบัติต่อ กันอย่างเหมาะสม คิหิวินัยในพระสูตรนี้ คือข้อปฏิบัติของคุณที่กลยဏมาเป็นธรรมะสำหรับสังคมที่ชาวพุทธทั่วไปยึดถือปฏิบัติกันสืบมาจนบัดนี้ สุชีพ ปุณณานุภาพ กล่าวถึงพระสูตรนี้ว่า “ชาวญโวเปลื่อมใสกันมาก เพราะเข่าว่าสามารถแก้ปัญหาสังคมได้ โดยเสนอหลักทิศ 6 อันแสดงว่าบุคคลทุกประเภทในสังคม ควรปฏิบัติต่อ กันในทางที่ดีงาม ไม่มีการกดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลงไป”²

3.2 แนวคิดการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสตร์ของนักวิชาการทางพุทธศาสนาที่ได้จากเอกสารวิชาการ

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ประมวลทัศนะของนักวิชาการทางพุทธศาสนาเกี่ยวกับแนวคิดที่สอดคล้องกับการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสตร์ ซึ่งประมวลได้ดังนี้

พระธรรมปีฎิก³ กล่าวถึงการจัดระเบียบสังคมตามคตินิยมแห่งสังฆะไว้ว่า

สังฆะ คือเรื่องของส่วนรวมหรือชุมชนที่จัดตั้งขึ้นมาอย่างมีระบบระเบียบตามพระวินัยโดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อไม่เปิดโอกาสหรือช่องทางให้กิเลสและความชั่วร้ายกำเริบคุกคามและเพื่ออำนวยประโยชน์ ต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม ส่งเสริมการสร้างสรรค์ต่าง ๆ เมื่อคนจะอยู่ร่วมกันด้วยดี แม้เพียงสองคน ก็ต้องมีขีดขั้นและความรู้จักควบคุมยับยั้งในทางพุทธิกรรม เมื่อยกันนลาย คน ก็ถึงกับต้องมีข้อกำหนด หรือข้อตกลงทางความประพฤติว่าอะไรพึงเว้น อะไรพึงทำ ที่ไหนเมื่อใด เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างสอดคล้อง ทุกคนได้รับ

¹ พ.ป. (ไทย) 11/242 – 274/199 – 218.

² สุชีพ ปุณณานุภาพ, พระไตรปีฎิกฉบับสำหรับประชาชน, พิมพ์ครั้งที่ 9, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหา มกุฏราชวิทยาลัย, 2528), หน้า 363.

³ พระธรรมปีฎิก,(ป.อ.ปมุต陀), จัดระเบียบสังคมตามคตินิยมแห่งสังฆะ, พิมพ์ครั้งที่ 5, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2545), หน้า. 8-9.

ประโยชน์ด้วยกัน (แม้แต่ตัวบุคคลผู้เดียว ก็ยังมีความต้องการต่าง ๆ ของตนเองที่ขัดกัน ซึ่งทำให้ต้องมีการวางแผนเบี่ยบวินัยสำหรับตนเองเพื่อฝึกการดำเนินชีวิตให้ได้ผลดี) คนหลายคนจากทุกทิศขับรถมาเชิญกันที่สี่แยก แต่ละคนเร่งรีบจะซึ่งไปก่อน จึงติดอยู่กับที่ไปไม่ได้ สักคน ทั้งยุ่งทั้งเสียเวลา ทั้งจะวิ่งทั้งกัน แต่เมื่อยอมกันจัดระเบียบ ด้วยความรู้ความเข้าใจ ก็ไปได้โดยสวัสดิ์ทุกคน ด้วยเหตุนี้ หมู่ชนคือสังคมจึงต้องมีระเบียบนอกเหนือจากสิ่งที่เรียกว่าระเบียบทั้ง แล้วก็ยังมีระบบแบบแผน ขนาดรวมเนื่อง ประเพณี วัฒนธรรม และสถาบันทั้งหลายในทางสังคม รวมถึงศิลปวิทยาการต่าง ๆ ที่ถ่ายทอดสืบกันมา ซึ่งมีผลรวมที่ทำให้สังคมหนึ่ง ๆ เกิดมีรูปร่างของตนขึ้นปัจจัยต่าง ๆ ในทางสังคมปัจจุบัน แต่ก็ปัจจุบันแต่บุคคลให้มีคุณสมบัติ สอดคล้องกับสังคมนั้นด้วย แต่ในเวลาเดียวกัน บุคคลทั้งหลายนั้นเองก็เป็นตัวปัจจุบันแต่ปัจจัยต่าง ๆ ในทางสังคม สังคมกับบุคคลจึงปัจจุบัน ซึ่งกันและกัน แต่เมื่อสังคมมีรูปร่างชัดเจนแล้วก็มักมีลักษณะแన่นอนตายตัว ทำให้บุคคลมักกล้ายเป็นฝ่ายถูกสังคมปัจจุบันแต่เอาระสันของความต้องการของสังคมฝ่ายเดียว แต่ความจริงนั้นบุคคลมิใช่เพื่อสังคมฝ่ายเดียว สังคมก็เพื่อบุคคลด้วยและว่ากันในขั้นพื้นฐาน สังคมมีขึ้นเพื่อช่วยให้ชีวิตอยู่กันอย่างดี งามและสามารถบรรลุความดีงามที่สูงขึ้นไปด้วยซ้ำ เมื่อมองในแง่นี้ สังคม เป็นปัจจัยอุดหนุนเพียงส่วนหนึ่ง แต่ไม่เพียงพอที่จะให้มนุษย์บรรลุชีวิตที่ดี งาม เพราะสังคมเริ่มตั้งต้นหรือถือกำเนิดขึ้นจากการมีระเบียบที่จะให้คนอยู่ร่วมกันด้วยดี แต่เมื่อเขายุ่งกันด้วยดีแล้ว ชีวิตของเขายังมีสิ่งดีงามที่จะเพิ่งเข้าถึงนอกเหนือจากนั้นอีก และสังคมก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งหรือภาคหนึ่งของสิ่งที่ชีวิตจะต้องเกี่ยวข้อง นอกจากนั้นสังคมแล้วก็ยังมีธรรมชาติอีก และสิ่งดีงามสูงสุดนั้น ชีวิตจะได้ต่อเมื่อเข้าถึงธรรมชาติ เพราะว่าโดยสภาวะของชีวิตเองแล้ว ธรรมชาติเป็นพื้นเดิม สังคมเป็นเพียงส่วนคุ้มครอง ซึ่งอาจช่วยให้ชีวิตอยู่ได้ แต่เมื่อเข้าถึงธรรมชาติ ก็จะเป็นสิ่งที่มีรูปร่างชัดเจนตายตัวแล้ว ก็มิใช่จะเป็นฝ่ายปัจจุบันแต่หลอมบุคคลได้ฝ่ายเดียวเสมอไป ถ้าบุคคลให้โอนิโสมนสิการนั้นทำให้บุคคลก้าวข้าม หรือมองทะลุเลยสังคมไปถึงความจริงอันไม่

จำกัดกากของธรรมชาติที่อยู่เบื้องหลังสังคมอีกชั้นหนึ่ง เมื่อมีมนิสมนลิกิราแล้ว บุคคลก็สามารถหลุดพ้นจากอำนาจปุรุ่งแต่งของสังคมด้วย สามารถบรรลุความดีงามที่สูงขึ้นไปอีกด้วย และสามารถหวนกลับไปทำหน้าที่ปุรุ่งแต่ง สังคมอย่างมีสติได้อีกด้วย หลักการในเรื่องที่ว่ามานี้ ก็คือมนุษย์จำต้องมีระเบียบที่ความอยู่ร่วมกันด้วยดี สังคมจึงต้องมีวินัยและให้บุคคลมีศีลที่จะประพฤติตามวินัยของสังคม¹ สังคมสงเคราะห์เป็นสังคมที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของวินัย สาระของวินัยคือการจัดตั้ง wangระบบในสังคมมนุษย์ด้วยความรู้ในหลักความจริงของธรรมชาติ ที่จะทำให้มนุษย์หรือคนจำนวนมากสามารถดำเนินชีวิตโดยสอดคล้องกับหลักความจริง เพื่อให้มนุษย์มีชีวิตที่ดีงามในสังคมโดยอยู่บนพื้นฐานของปัญญา เพราะฉะนั้นวินัยคือระบบแบบแผนของสังคมจะต้องตั้งอยู่บนฐานของความจริงในธรรมชาติคือ ต้องสอดคล้องกับธรรมเพื่อให้คนเข้าถึงธรรมดำเนินชีวิตอย่างสอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรม และได้ประโยชน์ จากธรรมนั้น²

วินัยเป็นบัญญัติของมนุษย์ เป็นการจัดตั้งตามสมมติ ได้แก่ การจัดระบบการเป็นอยู่และการจัดระบบสังคมซึ่งแยกเป็นความหมาย 3 อย่างคือ 1) การจัดระบบ 2) ตัวระบบ ระบบหรือตัวภูมิ 3) การฝึกคนให้ตั้งอยู่ในระบบระเบียบ กล่าวโดยสรุปวินัยนั้นแหลมคือความหมายของศีล

สรุปได้ว่าวินัยโดยสาระได้แก่ ระบบแบบแผนทั้งหมดโดยมีความหมายครอบคลุมถึงระบบแบบแผนเกี่ยวกับการปกครอง บริหาร ศาล นิติบัญญัติ เศรษฐกิจ และการศึกษา เป็นต้น พระเทพไส.gov กล่าวว่า ชาวพุทธให้ความเคารพและความกรุณาต่อธรรมชาติทั้งมวล เพราะพวกเขามองทุกสิ่งทุกอย่างในฐานะที่สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ไม่มีอะไรจะคงอยู่ได้แบบโดดเดี่ยว ตามหลักพุทธธรรมแล้ว ใจและกายขึ้นอยู่กับกันและกัน ทั้งสองต้องได้รับการพัฒนาไปด้วยกัน หากจะทำให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนแล้ว จะต้องรวมเอาทุกอย่าง นั่นคือพัฒนาสิ่งทั้งปวงทั้งทางด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านจิตใจ และด้านปัญญา อันเป็นทุกมุ่งมีวิตของคนเรา ซึ่งมีดังต่อไปนี้

¹ พระธรรมปีปฏิก (ป.อ. ปยุตตโน), พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 8, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2542), หน้า 744-745.

² พระธรรมปีปฏิก(ป.อ. ปยุตตโน), ปฏิรูปการศึกษาการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พิริณต์, 2539), หน้า 22-25.

1) การพัฒนาภาษา (ภาษาหวานา) เป็นการพัฒนาร่างกายและสิ่งแวดล้อมทางวัตถุหรือทางภาษาพ สำเร็จได้ด้วยการปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่เกี่ยวเนื่องกับภาษาพ เช่นชีวิต และสิ่งแวดล้อม

2) การพัฒนาสังคม (สีลหวานา) เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดี และมีมิตรภาพ กับคนอื่น เพื่อว่าจะก่อตั้งสังคมที่นำพาชนเผ่ามาสู่ความสงบแล้วล้มที่ดีในโลก ซึ่งทำให้สำเร็จได้โดยการ รักษาศีลและปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธองค์เกี่ยวกับความยุติธรรมในสังคม

3) การพัฒนาจิต (จิตหวานา) เป็นการพัฒนาคุณภาพของจิตที่ดี เช่น ให้มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกษา สติและสมาริ การปฏิบัติสมถกรรมฐาน (อุบายนทำให้ใจสงบ) จะสามารถทำ ให้คนมีคุณภาพจิตใจเข่นว่าเน้นและจะข้ารำใจให้หลุดพ้นจากนิวรณ์

4) การพัฒนาปัญญา (ปัญญาหวานา) เป็นการพัฒนาปัญญา หรือความรู้สร้างสิ่ง ตามที่เป็นจริง ที่จะได้มาด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากරมฐาน 4 ประการนี้ต้องดำเนินไปด้วยกัน เพื่อที่ว่าเขาจะได้การพัฒนาอย่างสมดุลในชีวิต การเน้นปฏิบัติ เพียงชั้อก่อนหนึ่ง ไม่สนใจชั้อกื่น อาจจะทำให้ตกไปสูญเสียต่อ 2 อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ที่ หมกมุ่นกับการพัฒnar่างกายและสังคม ละเลยการพัฒนาทางจิต และปัญญาจะตกอยู่ในฝ่าย การสุขลัลกานุโยค ในขณะที่ผู้หมกมุ่นต่อการพัฒนาจิตและปัญญา ละเลยการพัฒnar่างกาย และสังคมจะตกอยู่ในฝ่าย อัตตกิลมานานุโยค แต่ทางสายกลาง (มัชณิมาปฏิปทา) ประกอบด้วย การพัฒนาชีวิตทั้ง 4 ด้านอย่างสมดุล¹

พระศรีปริยติโมลี² กล่าวว่า วินัย เป็นเครื่องมือ เป็นคุปกรณ์ หรือเป็นเงื่อนไข ให้ กฎบุตรผู้เข้ามาบำบัดฯ จากต่างประเทศต่างตระหนูกัน ได้อยู่ร่วมกันแบบพื่น่อง เป็นกัลยาณมิตร และมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ทำให้ชุมชนสงฆ์เป็นชุมชนแห่งอุดมคติ (Ideal Community) เป็นสังคมศิริโภร์ (Civilized Society) ก้าวหน้า เป็นด้วยฝ่าหงส์สังคมคุณหงส์ และเกื้อภูลต่อ

¹ พระเทพโสกณ (ประยูร ธรรมจิตุติ), โลกทัศน์ของชาวพุทธ, พิมพ์ครั้งที่ 6, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2545), หน้า 101-103.

² พระศรีปริยติโมลี (สมชาย คุณสุจิตุติ), พระธรรมวินัย กฎหมาย ทิฎฐิ และผลประโยชน์ กรณี ความเห็นแยกกันในเรื่อง พ.ร.บ.สงฆ์ฉบับใหม่, ในสารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 47 ปีการศึกษา 2543, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2545), หน้า 159-161.

การบรรลุธรรมชั้นสูงต่อไป พระวินัยถือว่าเป็นพระพุทธศาสนาเชิงรูปแบบ ส่วนพระธรรมเป็นพระพุทธศาสนาส่วนเนื้อหาสาระ ส่วนแก่นสาร สองส่วนนี้ต้องไปด้วยกันเสมอ เนื้อหาสาระแก่นสาร ก็ต้องอยู่กับรูปแบบ รูปแบบที่จะมีประไยชน์ เกือกถูกแก่สังคม ก็ต้องมีเนื้อหาสาระอยู่ด้วย

พระไเพศาດ วิสาโล¹ กล่าวถึงความสำคัญของพุทธศาสนาต่อการจัดระเบียบสังคม ไว้ว่า อันที่จริงพุทธศาสนาโดยเฉพาะගෙවා වාගන්โดยหลักธรรมวินัยแล้วไม่ได้ถือว่าธรรมเป็นเรื่องส่วนบุคคลล้วน ๆ พุทธศาสนาเห็นว่าการที่ธรรมจะเจริญงอกงามขึ้นได้ จะเป็นต้องอาศัยสภาพแวดล้อมที่ดี แม้กระทั่งภิกษุที่ประสงค์จะบำเพ็ญสมานิภawan පරපුทธองค์ก็ทรงแนะนำให้ไปปฏิบัติในถิ่นที่ไม่มีความวุ่นวาย หรือข้าวยากมากแพลง การจัดระเบียบสังคมให้ดีงามและเกือกถูกแก่ธรรม จึงมีความสำคัญ ด้วยเหตุนี้ จึงมีหลักธรรมหลายหมวดที่เกี่ยวกับการจัดสรรษความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมเพื่อให้บังเกิดชีวิตที่ดีร่วมกัน หรือเพื่อให้คุณธรรมภาษาในเจริญงอกงาม เช่น ทศพิธารธรรม จักรวรดิวัตร อปวิหารนิยธรรม สับปายะ เป็นต้น นอกจากนั้นพุทธศาสนาถือว่า ส่วนที่เรียกว่า วินัย เพื่อทำหน้าที่จัดระเบียบชุมชนโดยตรง (หากแต่เน้นเฉพาะชุมชนสงฆ์) ในเรื่องนี้ท่านพุทธทาสภิกขุได้เขียนไว้ว่า “วัฒนธรรมแห่งพุทธศาสนา มิใช่มัตติเป็นไปเพื่อ ปัจเจกภาพ (Individual) อย่างเดียว มีทั้งที่เป็นไปสำหรับสมาคม (Social) ด้วย แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า ธรรมที่สืบท่องกันมาระยะหลังจะเน้นเฉพาะธรรมะดับบุคคล หรือเน้นเฉพาะส่วนที่เป็นข้อปฏิบัติระหว่างบุคคลต่อบุคคลเท่านั้น แต่ธรรมที่เกี่ยวข้องกับส่วนรวมกลับตกหล่นหายไป เช่น ไวยาวัจจมัยหรือการทำบุญด้วยการรับใช้หรือกิจกรรมเยสุ หรือการขวนข่วยใส่ใจในกิจการของหมู่คณะ ศีล 5 เป็นตัวอย่างที่ชัดเจน อันที่จริงศีล 5 นั้นมองในแง่พฤติกรรมก็ชัดอยู่แล้วว่าเป็นหลักปฏิบัติระหว่างบุคคลต่อบุคคล แต่ในแง่ผลกระทบนั้น การละเมิดศีล 5 มีผลเสียต่อส่วนรวมด้วย เช่น ทำให้ชุมชนวุ่นวายไร้ความสงบ แต่การอธิบายโทษของการละเมิดศีล 5 ที่ผ่านมา จะเน้นแต่ผลเสียที่เกิดกับผู้กระทำและผู้ถูกกระทำ หรือผู้เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น นอกจากนี้ยังได้กล่าวไว้ในหนังสือวิถีสังคมไทยฯว่าโดยเหตุที่คุณสมบัติแสดงความเป็นอริยชนนั้นได้แก่อารยุณิ ดังนั้นอริยวินัย จึงหมายถึงแบบแผนที่สร้าง อารยุณิให้เกิดขึ้นแก่ผู้คนในสังคม อารยุณิหรือหลักความเจริญของอริยชนนั้นได้แก่ ศรัทธา ศีล ศุตํ จัคค แลบปัญญา จะเห็นได้ว่าแนวทางเสริมสร้างประชาสังคม ธรรมทั้ง 5 ประการนี้ มีระดับขั้นต่าง ๆ กัน สังคมที่เป็นอริยวินัยคือ สังคมที่เอื้อให้บุคคลเจริญงอกงามในธรรมทั้ง 5 ยิ่ง ๆ ขึ้นไป จนถึงระดับขั้นแห่งอริยชน แนวทางทั้ง 3 ประการโดยพื้นฐานก็คือ การทำให้ประชาสังคมเอื้อต่อการพัฒนาตนเพื่อเข้าถึงความดีงามและความสุขที่

¹ พระไเพศาດ วิสาโล, พุทธธรรมสำหรับโลกสมัยใหม่, (สุนทร : มูลนิธิพิพิธประชานาถ, 2544), หน้า 9-10.

ประณีต เป็นลำดับโดยไม่หยุดเพียงแค่การทำให้สังคมมีความสงบสุข ผู้คนอยู่อย่างปลอดภัย เท่านั้น ประชาสังคมที่มีจุดมุ่งหมายให้เกิดการพัฒนาตนดังกล่าวโดยพัฒนาคนให้ครบถ้วน 3 ด้าน คือ ศีล สมาริ ปัญญา หรือเจริญในอร่ายุุมิทั้ง 4 ประการ จึงย่อมถือได้ว่า อยู่ในครรลองของ อริยวินัยตามหลักพุทธศาสนา¹

พระดุษฎี เมธุกโกร² ได้แสดงทัศนะของท่านพุทธทาสเกี่ยวกับระบบการควบคุมสังคม ที่ดีว่า ระบบการควบคุมสังคมที่ดีต้องมีความถูกต้องด้วย จึงจะอำนวยให้บุคคลมีการพัฒนา ฝึกฝน จนเข้าถึงสภาพที่พึงประสงค์ ข้อนี้สังเกต คือ เมื่อท่านพุทธทาสกล่าวถึงบุคคล ท่านเน้น ความสำคัญที่การศึกษา แต่ครั้นกล่าวถึงระบบควบคุมสังคมท่านเห็นว่าต้องเริ่มที่ระบบเศรษฐกิจ ซึ่งมีอิทธิพลมาก ดังที่ท่านกำหนดคุณลักษณะสังคมพึงควรนำมาไว้ดังนี้

1) ต้องมีระบบเศรษฐกิจที่ถูกต้อง ซึ่งท่านเรียกเป็นชื่อเฉพาะว่า ธัมมิกสังคมนิยม กล่าวคือ เป็นระบบเศรษฐกิจที่อยู่บนพื้นฐานของธรรมะ สอดคล้องและเกื้อกูลธรรมชาติ เศรษฐกิจ และมีความเมตตากรุณาต่อกัน รวมทั้งให้ความสำคัญของมิติทางจิตวิญญาณด้วย ซึ่งระบบเศรษฐกิจทั่ว ๆ ไปมองข้ามหรือไม่คำนึงถึงเท่าที่ควร

2) ต้องมีระบบประธานประโยชน์ที่ถูกต้อง ให้คนที่ต่างกันสามารถอยู่ร่วมกันได้ เช่น คนมั่งมีกับคนยากจน เจ้าของทุนกับเจ้าของแรงงาน นายจ้างกับลูกจ้าง โดยไม่แบ่งเป็นฝักฝ่าย และทำลายกันจนเหลืออยู่ฝ่ายเดียว เพราะการกระทำเช่นนั้น ทั้ง 2 ฝ่ายก็จะอยู่ไม่ได้ หากต้อง พึ่งพาอาศัยและได้ประโยชน์ซึ่งกันและกัน

3) ต้องมีระบบการเมืองที่ถูกต้อง คือ สามารถทำให้อยู่กันได้อย่างผาสุก โดยไม่ต้องใช้อาชญา ไม่ต้องใช้อำนาจ หากใช้ศีลธรรม คำนึงถึงความถูกต้องเป็นเกณฑ์ (เป็นธรรมชาติปั้ตตยา) การเมืองในปัจจุบันเป็นการเมืองที่ไม่พึงประสงค์ เพราะมุ่งแต่ประโยชน์ตน ประโยชน์พากตน ประโยชน์ชาติดน ท่านเสนอให้มี “กระทรวงศีลธรรม” เป็นหน่วยงานควบคุมศีลธรรมของทุก กระทรวง

4) ต้องมีระบบการปกครองที่ถูกต้อง เป็นธัมมิกประชาธิปไตย

5) ต้องมีระบบศีลธรรม ศาสนาและวัฒนธรรมที่ถูกต้อง ซึ่งอำนวยประโยชน์ คือ เป็นไปเพื่อสันติภาพและต้องสามารถปฏิบัติได้ ไม่ใช่เรื่องเหลืออวิสัย

¹ พระไพศาล วิสาโล, “วิถีสังคมไทย ในสารนิพนธ์ทางวิชาการ เนื่องในวาระนี้งศตวรรษ ปรีดี พนมยงค์, (กรุงเทพฯ : เวือนแก้วการพิมพ์, 2543), หน้า 293.

² พระดุษฎี เมธุกโกร, การพัฒนาสังคมในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ, (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโภมลคีมทอง, 2532), หน้า 11-12.

6) ต้องมีการศึกษาที่ถูกต้อง สร้างความเป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์และมีความสัมพันธ์ที่ดี กับบุคคลที่อยู่แวดล้อม กล่าวคือ เป็นบุตรที่ดี เป็นศิษย์ที่ดี เป็นเพื่อนที่ดี เป็นพลเมืองที่ดี และ เป็นมนุษย์ที่ดี และที่สุดคือเป็นมนุษย์ที่เต็มบริบูรณ์ ซึ่งในการนี้ต้องอาศัยความช่วยเหลือเกื้อกูล ของสถาบันต่าง ๆ เช่น ครอบครัว โรงเรียน วัด สื่อมวลชน เป็นต้น ทำหน้าที่เป็นกällyanมิตร

7) ต้องมีระบบบินิเวศวิทยาที่ถูกต้อง ซึ่งมีความหมายมากกว่าการจำกัดภาระเท่านั้น หากเป็นระบบความอยู่ร่วมกันที่พอเหมาะสมโดยกับธรรมชาติแวดล้อม และไม่เกิดปัญหาทุกระดับ ตัวอย่าง เช่น ไม่ควรจะอยู่กันอย่างมหานคร ซึ่งจะเกิดปัญหาทุกระดับทั้งกายภาพและจิตใจ หากสนใจชีวิตหมู่บ้านที่ควบคุมง่าย ไม่เหลือกำลัง ไม่สิ้นเปลืองพลังงาน ไม่ซับซ้อนและไม่รวมศูนย์ เพราะ “เล็กนั้นงาม” (Small is beautiful) ราบรื่นและมีสันติสุข

พระเศศ วสี¹ กล่าวถึงสังคมสงฆ์ ว่า สงฆ์ คือสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็น Learning Community ที่ฝรั่งกำลังพูดอยู่ขณะนี้ ที่จริงพระพุทธเจ้าตรัสมาก่อนคือ 2,000 กว่าปีมาแล้ว ถ้าสังเกตดูพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่า ชีวิตของมนุษย์คือการศึกษา หรือสิกขา พุดถึงไตรสิกขาว่า ชีวิตของคนควรเป็นไตรสิกขा แปลว่า ชีวิต คือการศึกษา เป็น Learning Person และเมื่อท่านพูดถึง คณะกรรมการ “สงฆ์” คือชุมชน เราใช้คำว่า “มหาบัวเรียน” หมายถึงว่า การเข้ามาสู่ชุมชนสงฆ์เป็น ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เป็น Learning Community เข้ามหาบัวเพื่อเรียน

จำงค์ อดิวัฒนสิทธิ² กล่าวว่า สาระสำคัญของพุทธศาสนาถือสำคัญทั้งสาระและ รูปแบบ ความวินัยเป็นข้อหนึ่งของพุทธธรรม ความเป็นสาระ วินัยเป็นข้อกำหนดรูปแบบของสังคม รูปแบบสังคมในอุดมคติตามหลักการของพุทธศาสนา คือ สังคมสงฆ์ (Buddhist Sangha r Buddhist Order) พระพุทธเจ้าทรงสถาปนาพระสงฆ์ขึ้นมาเพื่อเป็นแบบอย่างแห่งสังคมที่พึง ประรพาณ ขันเป็นสังคมที่สงบสุข ปราศจากการเบียดเบี้ยนชึ้นกันและกัน สมาชิกในสังคมมี ความ รัก ความเอื้อเฟื้อเฟื่องฟุ้งให้แก่กันและกัน โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน สมาชิกในสังคมสงฆ์ จึงดำเนิน ชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับให้สมาชิกในสังคมอื่น ๆ ได้ปฏิบัติตาม เพราะฉะนั้น สังฆรัตนะ หรือ รัตนะ คือ พระสงฆ์ขันเป็นหนึ่งในรัตนตรัยของพระพุทธศาสนาจึงหมายถึงสังคม ขันประเสริฐ สังคมเพียบพร้อมด้วยสมาชิกที่ดีมีคุณภาพ สังคมที่มีสันติภาพอันเกشمศานติ ซึ่งเป็นสังคมที่ มนุษย์ในโลกต้องการอย่างแท้จริง

¹ พระเศศ วสี และคณะ, พระพุทธศาสนา กับจิตวิญญาณสังคมไทย ประดิษฐ์วิจัยศาสนาและ วัฒนธรรม, (กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539), หน้า 25.

² จำงค์ อดิวัฒนสิทธิ, สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ 1, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2545), หน้า 11-14.

สมบูรณ์ สุขสำราญ¹ ได้กล่าวถึงระบบการปกครองในทศวรรษพุทธศาสนาว่า ระบบการปกครองที่ดีอาจจะเป็นระบบการปกครองแบบใดก็ได้ที่ยึดหลักการที่สำคัญต่อไปนี้

1) การได้มีมาซึ่งอำนาจ การใช้อำนาจ การขยายอำนาจ และการรักษาไว้ซึ่งอำนาจนั้น เป็นไป เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมากที่สุด อำนาจของผู้ปกครองมิใช่เพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ ของตนเอง แต่เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน

2) ความมั่นคงของระบบการปกครอง หรือของรัฐบาลและผู้ปกครองมิใช่เป็นจุดหมาย ในตัวมันเอง หรือจุดประสงค์สุดท้ายของระบบการเมืองการปกครอง แต่เป็นเพียงจุดประสงค์หรือ เครื่องมือเพื่อใช้สร้างสรรค์ประโยชน์สุขสวัสดิภาพบูรณะการ และความสงบสุขของประชาชน

3) ให้ความสำคัญแก่คุณค่าของความเป็นมนุษย์ โดยเน้นความเท่าเทียมกัน การปราศจาก ขั้นวรรณะจากชาติกำเนิด ความเสมอภาคในทางเพศ หมายความว่า ไม่ถือว่าเพศหญิงมี สถานภาพต่ำกว่าเพศชาย เน้นเสวีภาพด้วยการห้ามการมีท่า坐 ตลอดถึงการแนะนำให้ใช้หลัก เหตุผลในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ดังปรากฏในกาลามสูตร

4) ยึดธรรมเป็นแนวทางในการปกครอง ธรรมะที่สำคัญตั้งกล่าวได้แก่ ทศพิธราชธรรม คือคุณธรรมของผู้ปกครอง 10 ประการไม่ว่าจะเป็นราชาหรือรัฐบาลตามความหมายสมัยใหม่ อันเป็นหลักธรรมที่ผู้ปกครองพึงยึดถือปฏิบัติ จักรพรรดิวัตตธรรม คือ ธรรมของนักปกครองที่ ยิ่งใหญ่ที่เรียกว่า องค์จักรพรรดิธรรม ราชสังคหวัตถุ หมายถึงธรรม 4 ประการ ที่เป็นแนวทางในการลงเคราะห์ประชาชน ละเว้นอดีต นักปกครองเมื่อปฏิบัติหน้าที่พึงเว้นความลำเอียงหรือความ ประพฤติที่คลาดเคลื่อนจากธรรม 4 ประการ และยึดธรรมมาชิปไตยเป็นหลักปฏิบัติในการใช้อำนาจ ปกครอง หมายความว่า ผู้ปกครองถือธรรมเป็นใหญ่ในการปกครอง คือ ถือหลักความจริง ความ ถูกต้อง ความดีงามเหตุผลเป็นใหญ่ กระทำการใด ๆ หลังจากได้พิจารณาไตร่ตรองข้อเท็จจริง และเหตุผลตามที่ได้รับฟังมาแล้วอย่างกว้างขวาง พิจารณาอย่างดีที่สุดเต็มขีดแห่งสติปัญญาจะ มองเห็นได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าเป็นไปโดยชอบธรรม และเพื่อความดีงาม กระทำการต่าง ๆ โดย ยึดหลักการ กฎ ระเบียบกติกา

และยังได้กล่าวถึงพุทธศาสนา กับการจัดระบบสังคม ไว้ว่า ในสภาพการเปลี่ยนแปลง ของสังคมและการเมืองซึ่งมีอยู่ตลอดเวลา เช่นนี้ พุทธศาสนาได้กระทำหน้าที่ในการจัดระบบสังคมเพื่อความคงอยู่ของสังคมโดยสรุปดังนี้

¹ สมบูรณ์ สุขสำราญ, พุทธศาสนา กับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม, (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527), หน้า 20-24.

1) อบรมให้รู้ระเบียบสังคม (Socialization) พุทธศาสนาเป็นที่มาของวัฒนธรรมค่านิยม และระเบียบประเพณีที่สำคัญของชนชาติไทย การอบรมระเบียบสังคมผ่านกระบวนการและสถาบันหลายอย่างทั้งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม เช่น วัดและพระสงฆ์เป็นที่ปลูกฝัง เป็นสื่อการอบรมระเบียบสังคมแบบพุทธ อบรมกล่อมเกลาให้กุลบุตรกุลธิดา อุบาสกอุบาสิกา ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และประเพณีหลาย ๆ ประการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบพุทธ คือ สัจจธรรมและแนวปฏิบัติแบบพุทธ เช่น ค่านิยมที่ว่าด้วยความเมตตาต่อผู้ตักทุกข์ได้ยาก การโอบอ้อมอารีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การวางแผนให้เหมาะสมกับภาระทางเศรษฐกิจ การปฏิบัติตนต่อบุคคลที่ไม่สถานภาพต่าง ๆ กัน เช่น ศิษย์ต่ออาจารย์ ลูกต่อครอบครัว เป็นต้น

2) เป็นสื่อหรือกลไกในการควบคุมระเบียบสังคม การที่มนุษย์มาร่วมกันอยู่เป็นสังคมนั้น จำเป็นที่จะต้องมีการควบคุมให้สมาชิกของสังคมอยู่ในเกณฑ์และระเบียบแบบแผนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของสังคมแต่ละสังคม จึงมีการตรากฎหมายระเบียบต่าง ๆ ที่สถาบันทางการปกครองเป็นกลไกควบคุมสังคมอย่างหนึ่ง นอกจากนี้ ระเบียบประเพณีต่าง ๆ ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติหรือความเชื่อที่ปฏิบัติสืบมรดกกันมา ก็เป็นกลไกควบคุมระเบียบสังคมอีกอย่างหนึ่ง อย่างไรก็ได้ กลไกดังต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วนั้น เป็นเครื่องบังคับทางด้านร่างกายและพฤติกรรมภายนอก การที่บุคคลจะเข้าหรือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางสังคมมากน้อยเพียงใดนั้น ศาสนา มีความสำคัญมากในการช่วยกล่อมเกลาโน้มน้าวใจ สร้างสำนึกร่างกายและศีลธรรมต่อสังคม พุทธศาสนา มีบทบาทสำคัญในการกระทำหน้าที่ดังกล่าวมาก วัดและพระสงฆ์เป็นกลไกทางพุทธศาสนาที่สำคัญยิ่งในการอบรมสั่งสอนประชาชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศไทย หลักธรรมสำคัญ ๆ ที่ช่วยควบคุมสังคม ตัวอย่าง เช่น ศีลห้า ธรรมห้า พรหมวิหาร 4 สังคಹัตตุ 4 นาถกรณธรรม 10 ประการ สารนីยธรรม 6 อธิปไตย 3 ทีવ្យក្ខុមិកតែងវតនិកธรรม 4 เป็นต้น การที่บุคคลได้รับการสั่งสอนหลักธรรมและยึดถือเป็นแนวทางชีวิตร่วมกันจะทำให้สังคมลดความขัดแย้งและลดปัญหาสังคมนานาประการ

3) เป็นสื่อในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวในสังคม การที่พุทธศาสนา มีหลักธรรมคำสอนที่โน้มนำให้ประชาชนมีความเชื่อ และยึดถือเป็นปรัชญาในการดำเนินชีวิตอย่างเดียวกันเท่ากับเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นให้แก่สังคม สังคมที่มีบูรณาการทางเชื้อชาติและศาสนาเข้มแข็งจะทำให้มีความมั่นคงแก่ประเทศชาติเป็นส่วนรวม นอกจากพระธรรมคำสั่งสอนแล้ว พิธีกรรมและเทศกาลทางพุทธศาสนา ยังมีส่วนสำคัญในการเน้นสำนึกรความเป็น “พวากเดียวกัน” หรือเป็นคนไทยเดียวกัน ตัวอย่างของพิธีกรรม เช่น งานพิธีทางศาสนา งานบวงน้ำค งานศพ งานทำบุญต่าง ๆ ตัวอย่างของเทศกาลของพุทธศาสนา ได้แก่ วันวิสาขบูชา

วันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา ออกราชอา เป็นต้น งานบุญ พิธีกรรม และเทศกาลต่าง ๆ เป็นสื่อให้ประชาชนได้มาร่วมงานกันและได้สั่งสรรค์เกิดความรู้สึกร่วมเป็นพากเดียวกัน มีความใกล้ชิดยินดี จะผนึกกำลังเพื่อส่วนรวม¹

อดิศักดิ์ ทองบุญ² กล่าวถึงการจัดระเบียบสังคมแนวพุทธศาสนา ว่า

ตามที่รู้กัน และเข้าใจกันทั่วไปว่าการจัดระเบียบสังคม หมายถึง การทำให้สังคมเมื่อมีความเป็นระเบียบร้อย โดยจัดแบ่งเขตหรือบริเวณให้ถูกที่ถูกทางที่ควรเป็น เช่น บริเวณที่เป็นพระราชฐาน วัดวาอาราม โรงเรียน หรือสถานที่ราชการ ตลอดจนที่พักอาศัย ควรจัดให้สะอาด สงบ ไม่ให้มีสถานประกอบการเกี่ยวกับอบายมุข เช่น สถานบันเทิง โรงแรม บาร์ เข้าไปแทรกปนอยู่ด้วย นี้เป็นตัวอย่างการจัดระเบียบสังคมทางฐานปูฐธรรม หรือทางโลกยังมีการจัดระเบียบสังคมที่เป็นนามธรรมหรือทางธรรม คือการทำให้บุคคลแต่ละคนในสังคมมีระเบียบวินัยในตัวเอง และปฏิบัติต่อบุคคลอื่นที่ตนเกี่ยวข้องตามระเบียบทนาที ที่เจริญกว่า คิทิกนัย หรือวินัยของคฤหัสด์ ดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในสิงคากลัญชู

สุนทร วัฒนะ³ กล่าวว่า

สังคมในความหมายของสังฆะ ถ้าพิจารณาให้ดีจะเห็นว่า “ไม่ได้หมายถึงบุคคลที่มาอยู่ร่วมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีเป้าหมายร่วมกัน มีการติดต่อสื่อสารกันซึ่งเหลือกันเท่านั้น หากยังครอบคลุมไปถึง กลุ่มบุคคลหรือหมู่คณะที่ศึกษาพัฒนาฝึกหัดขัดเกลาตนเองตามหลักพระธรรมวินัย มีความถึงพร้อมแห่งศีล สมานะและปัญญา มีเมตตาต่อ กัน มีการจัดสรรวรรบ ระเบียบของชุมชนให้ทุกคนดำรงค์อยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ นี้คือความหมายของสังฆะในฐานะเป็นชุมชนคุณมคติ”

หนังสือจากนalaนทากถึงมหาจุฬาฯ ได้ให้ความหมายสังคมแห่งสังฆะไว้ว่า “สังคมแห่ง

¹ สมบูรณ์ สุขสำราญ, การพัฒนาตามแนวพุทธศาสนา: กรณีศึกษาพระสงฆ์นักพัฒนา, (กรุงเทพฯ : บริษัทพิมพ์สายจำกัด, 2530), หน้า 26-27.

² อดิศักดิ์ ทองบุญ, “การจัดระเบียบสังคมแนวพุทธ” พุทธจักร, เล่มที่ 10/ ปีที่ 55 (ตุลาคม 2544), หน้า 11.

³ สุนทร วัฒนะ, “กลุ่มพุทธาศศึกษา กับการสร้างสรรค์ชุมชน” เศรษฐกรรม, เล่มที่ 42/ปีที่ 9 (ก.ย.- ธ.ค, 2542), หน้า 64.

สังฆะเริ่มต้นโดยการรวมกัน (Union) ของครุภัคศิษย์และความสัมพันธ์นี้เป็นไปอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลา 5 ปีแรกแห่งการบวช ศิษย์ต้องถือนิสัย”¹

สมการ พรหมทา² ให้ทัศนะว่า

ปัญหาว่า พุทธศาสนาคิดอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นเรื่องสิทธิและเสรีภาพของบุคคลกับผลประโยชน์หรือมิติของสังคมเป็นปัญหาที่ตอบได้ยาก เพราะพุทธศาสนากำหนดขึ้นในฐานะวิถีปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ในชีวิตเป็นหลัก จะอย่างไรก็ตามเนื่องจากในเวลาต่อมา พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงทัศนะต่อเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ในชีวิตโดยตรง ซึ่งในจำนวนนี้มีเรื่องทางสังคมความอยู่ด้วย เราจึงพอมีทางที่จะค้นหารูปแบบของสังคมในอุดมคติของพุทธศาสนาได้ การค้นหารูปแบบของสังคมดังกล่าวนั้นก็คือ การค้นหาปรัชญาการเมืองและสังคมของพุทธศาสนา แต่เนื่องจากพระพุทธองค์แม้จะได้ตรัสถึงประเด็นทางสังคมเอาไว้บ้าง แต่ก็ไม่ชัดเจนเพียงพอ การค้นหาปรัชญาการเมืองและสังคมของพุทธศาสนา จึงต้องอาศัยการตีความคำสอนต่าง ๆ ที่ปรากฏในคัมภีร์ การตีความเป็นเรื่องที่ขึ้นกับบุคคล เมื่อเป็นเช่นนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลก ที่เราจะพบข้อเสนอว่าด้วยปรัชญาการเมืองและสังคมในพุทธศาสนาที่หลากหลาย และบางส่วนก็ขัดแย้งกันเองด้วย เพราะข้อเสนอเหล่านั้นเป็นผลมาจากการตีความของแต่ละบุคคลนั่นเอง ตามความคิดของพุทธศาสนา ชีวิตทางสังคมมีการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นเป้าหมายสูงสุด เมื่อเป้าหมายสูงสุดของชีวิตทางสังคมตามหลักพุทธศาสนาคือการมีสันติสุขร่วมกัน เราจะกล่าวได้ใหม่ว่ามโนทัศน์ทางการเมืองและสังคมต่าง ๆ เช่นสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และความยุติธรรม เป็นต้น มีฐานะเป็นเพียงวิธีการที่คาดกันว่าจะนำไปสู่เป้าหมายคือความสงบสุข นั้นและวิธีการเหล่านี้ก็เป็นเพียงวิธีการหนึ่งเท่านั้น เป็นไปได้ที่จะมีวิธีการอื่น ๆ³

¹ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, งานนั้นทางถึงมหาจุฬาฯ, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2542), หน้า 3.

² สมการ พรหมทา, พุทธปรัชญา: มนุษย์ สังคม และปัญหาจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542), หน้า 188.

³ เรื่องเดียวกัน, หน้า 210-211.

โยยัน กัลตุง¹ ให้ทัศนะว่า

สังคมพุทธคือ การยึดหลักมัชลิมาปฏิปทาในส่วนที่เกี่ยวกับการตอบสนองความจำเป็นพื้นฐานของมนุษย์ ระเบียบสังคมควรตอบสนองความจำเป็นพื้นฐานในที่นี้หมายถึง อาหาร เครื่องผู้ช่วย ที่อยู่อาศัย และสุขภาพที่ดี อย่างไม่มากจนฟุ่มเฟือ หรือน้อยจนขาดแคลน คือนัยหนึ่งก็คือจะระเบียบสังคมนั้นต้องสามารถกำหนดภาระความยากจนและสาธารณสุขและการสังคมความมั่งคั่งจนเหลือล้นให้หมดไป ทางสายกลางที่มิใช่การต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมกันในทุกด้าน หากแต่เป็นการลดช่องว่างของการกระจายสินค้า และบริการระหว่างผู้มีน้อยกับผู้มีมาก อย่างน้อยให้อยู่ในระดับใกล้เคียงสังคมอื่นในโลก รูปแบบการจัดจะระเบียบสังคมพุทธ สามารถสนองตอบความจำเป็นพื้นฐานของมนุษย์ที่มิใช่จำนวนมากฟุ่มเฟือ และทุกคนสามารถดำรงชีวิตอย่างใกล้ชิดสนิทสนม มีความผูกพันต่อกัน และร่วมกันแสวงหาการเห็นแจ้งภายในที่ลุ่มลึก กระทั้งปรีชาญาณอันสมบูรณ์ เมตตาธรรม และภาคภูมิใจที่ได้ดำรงชีวิตด้วยความดีงาม

พระโพธิญาณเถระ (ชา สุภาษฑ)"² ให้ทัศนะว่า

พระวินัยเป็นวิธีสร้างชุมชนให้เรียบร้อย ออยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข มีบรรยายกาศที่เกี่ยวกูลต่อการปฏิบัติธรรม ในเมื่อผู้ที่เข้ามาบำบัดมักจะมีความแตกต่างกันในเรื่องเชื้อชาติ ชั้น วรรณะ นิสัยใจคอ การศึกษาพระวินัยจึงเป็นเครื่องรับรองความสมานสามัคคีของสงฆ์ ทำให้ทุกroup ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ไม่มีความหวาดระวังหรือทะเลวิวาตกัน ไม่มีความแก่งแย่ง ชิงดีชิงเด่นกัน แต่อยู่อย่างมิตรด้วยความเมตตาและเคารพต่อกัน

¹ โยยัน กัลตุง, พุทธสันติวิธี : ทฤษฎีเชิงโครงสร้าง, แปลโดยสมรชัย เย็นสถา, (ป้ารายสาร, 2538), หน้า 46-47.

² พระโพธิญาณเถระ (ชา สุภาษฑ), อุปัลਮณี, (กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2544), หน้า 126-127.

3.3 แนวคิดการจัดระเบียบสังคมที่ได้จากการสัมภาษณ์นักวิชาการทางพุทธศาสนา

การศึกษาวุปแบบการจัดระเบียบสังคมผู้วิจัยได้ใช้แบบบันทึกการสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูล โดยสัมภาษณ์พระสงฆ์และผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นนักวิชาการทางพุทธศาสนา มีรายการสัมภาษณ์ 2 ประเด็นหลัก คือ 1) แนวคิดการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา 2) รูปแบบการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา

3.3.1 สัมภาษณ์แนวคิดการจัดระเบียบสังคม

ประเด็นสัมภาษณ์เกี่ยวกับ แนวคิดการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา มี 6 หัวข้อคือ ความหมายของการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา มูลเหตุที่ต้องจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา พัฒนาการการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา วัตถุประสงค์การจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา องค์ประกอบของการจัดระเบียบสังคม ตามแนวพุทธศาสนา และวิธีจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา

3.3.1.1 ความความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความหมายของการจัดระเบียบสังคม ตามแนวพุทธศาสนา

สรุปสร่าวะสำคัญจากข้อมูลเกี่ยวกับ ความหมายการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนาได้ดังนี้

- 1) การจัดระเบียบให้สังคมอยู่อย่างสงบสุขเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เบียดเบียนกัน เอื้อเพื่อเพื่อแผ่ เอื้ออาทรต่อ กันและกัน
- 2) การดำเนินการให้สังคมมีศีลธรรมเพื่อให้เกิดความสันติสุข
- 3) ให้แต่ละคนรู้จักหน้าที่และรับผิดชอบในหน้าที่ของตนอย่างจริงจัง
- 4) การให้คนที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคมตั้งแต่สองคนขึ้นไป รู้จักหน้าที่ของตนเอง รู้จักฐานะของตนเอง มีน้ำใจเอื้อเพื่อแผ่ ปฏิบัติต่อกันอย่างมีเมตตาภัยกรรม เมตตาภัยกรรม และเมตตามโนกรรม
- 5) การให้ชาวพุทธดำรงตนอยู่ในหลักธรรมวินัยของชาวพุทธ ดำเนินชีวิต ตามหลักศีล สมาริ ปัญญา มีความสุขตามอัตภาพของตนเอง
- 6) ความสัมพันธ์เกื้อกูลต่อกันและกัน ตามระบบของหน้าที่ (ธรรม) ที่พึงปฏิบัติต่อกันและกัน เพื่อเป้าหมายคือประโยชน์และความสุขร่วมกันในสังคม การจัดระเบียบตั้งกล่าวขึ้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยคำนابังคับแต่บังเกิดขึ้นได้ด้วยพลังแห่งความรู้ ความสำนึกรักนគติ ตามแนวพุทธศาสนา ดังนั้นการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธจึงหมายถึงการจัดเหตุ

ปัจจัยทางสังคมให้เกิดความสำนึกร่วมกันในหน้าที่ (ธรรม) เพื่อเป้าหมายความเป็นสังคมที่เกื้อกูลต่อกันและกัน

สรุปความหมายของการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา ได้แก่ การสร้างปัจจัยทางสังคมโดยให้บุคคลรู้จักสถานภาพและบทบาท ไม่เบียดเบี้ยนกัน มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมให้เป็นอยู่อย่างเชื่อถือ เกื้อกูลกัน ดำเนินชีวิตตามหลักศีล สมาริ ปัญญา เพื่อให้เกิดสันติสุข

3.3.1.2 ตามความคิดเห็นเกี่ยวกับ มูลเหตุที่ต้องจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา

สรุปสร่าวะสำคัญจากข้อมูลเกี่ยวกับ มูลเหตุของการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา ได้ดังนี้

- 1) สังคมห่างเหินจากศีลธรรม
- 2) คนในสังคมไร้ระเบียบไม่ทำตามหน้าที่และจริยธรรมในหน้าที่ของตน
- 3) เป็นองค์การแต่ละคนในสังคมยังมีกิเลส มีความเห็นแก่ตัว คนในสังคมมีความแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ ทุกคนยอมประทานความสงบสุข และความปลอดภัยในชีวิตจึงต้องมีหลักปฏิบัติต่อกันในทางที่ดีงาม
- 4) เป็นองค์ความเห็นผิดในชีวิตจึงปฏิบัติผลลัพธ์ดี หลงใหลไปกับกระแสท่ผิดพลาด ห่างจากเป้าหมายของพุทธศาสนา จึงต้องจัดระเบียบสังคม

สรุปเกี่ยวกับ มูลเหตุของการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา คือ เนื่องจากคนมีกิเลส มีความเห็นผิด มีความเห็นแก่ตัว จึงปฏิบัติผิดพลาดคิดผลลัพธ์ดี หลงใหลไปกับกระแสท่ผิดพลาด ห่างจากเป้าหมายของพุทธศาสนา จึงต้องมีหลักปฏิบัติต่อกันในทางที่ดีงาม

3.3.1.3 ตามความคิดเห็นเกี่ยวกับ พัฒนาการการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา

สรุปสร่าวะสำคัญจากข้อมูลเกี่ยวกับ พัฒนาการการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา ได้ดังนี้

- 1) เริ่มจากสังคมขาดระเบียบมีการแบ่งแยกกัน จึงทำให้เกิดการปฏิบัติไม่เท่าเทียมกัน พระพุทธเจ้าจึงแสดงหลักการเท่าเทียมกัน โดยจัดตั้งสังคมสงฆ์เป็นแบบอย่างโดยมีพระวินัยเป็นตัวร้อยประสานให้การอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบ
- 2) สังคมสงฆ์เป็นจุดเริ่มต้นของการจัดระเบียบสังคม ตามแนวพุทธศาสนา ซึ่งพัฒนามาเป็นพุทธบริษัท 4 ซึ่งจัดว่าเป็นสังคมพุทธ

3) พัฒนาการการจัดระเบียบสังคม สาระสำคัญประภากฎอยู่ในอัคคณูสูตรมนุษย์เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดความเป็นอยู่ของมนุษย์เอง

สรุปเกี่ยวกับ พัฒนาการการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา เนื่องจากสังคมอาชัย้มีการแบ่งแยกกันสิทธิของคนในสังคมไม่เท่าเทียมกัน พระพุทธเจ้าจึงจัดตั้งสังคมสงฆ์เพื่อให้เป็นสังคมแบบอย่าง โดยมีวินัยเป็นแกนหลักในการอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบให้สิทธิของคนในสังคมเท่าเทียมกัน จากสังคมสงฆ์ได้พัฒนามาเป็นพุทธบริษัท 4 ซึ่งจัดว่าเป็นสังคมพุทธ

3.3.1.4 ตามความคิดเห็นเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์การจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา

สรุปสาระสำคัญจากข้อมูลเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์การจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนาได้ดังนี้

- 1) เพื่อสร้างสังคมชาวพุทธให้เป็นสังคมแบบอย่าง
- 2) เพื่อให้สังคมมีความเป็นระเบียบ เข้มแข็ง ดำเนินชีวิตในกรอบของศีลธรรม มีความสงบสุขเป็นสังคมพุทธอย่างแท้จริง
- 3) เพื่อให้สังคมมีความผาสุกไม่เบียดเบี้ยนเอกสารเดาเบรียบกัน มีหลักสำหรับประพฤติปฏิบัติเหมาะสม ปกป้องมิให้มีซ่องก่อความเดือดร้อนได้ ส่งเสริมให้คนมีความเจริญก้าวหน้าด้วยการฝึกอบรมตน
- 4) ให้สังคมเล็งเห็นคุณค่า และปลูกฝังค่านิยมที่ดี เกิดจิตสำนึกในการปฏิบัติตามระเบียบและหน้าที่
- 5) เพื่อให้คนในสังคมมีการพัฒนา ทั้งทางกายภาพ จิตใจ และปัญญา ตามหลักไตรสิกขา

สรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา คือ เพื่อสร้างสังคมชาวพุทธให้เป็นสังคมแบบอย่างมีความเป็นระเบียบ เข้มแข็ง ดำเนินชีวิตในกรอบของศีลธรรม มีความสงบสุข ไม่เบียดเบี้ยนเอกสารเดาเบรียบกัน มองเห็นคุณค่า และปลูกฝังค่านิยมที่ดี เกิดจิตสำนึกในการปฏิบัติตามระเบียบและหน้าที่ มีหลักสำหรับประพฤติปฏิบัติเหมาะสม 送เสริมให้คนมีความเจริญก้าวหน้าทางกายภาพ จิตใจ และปัญญา ด้วยการฝึกฝนลงเอยตามหลักไตรสิกขา

3.3.1.5 ถ้ามความคิดเห็นเกี่ยวกับ องค์ประกอบของการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา

สรุปสาระสำคัญจากข้อมูลเกี่ยวกับ องค์ประกอบของการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนาได้ดังนี้

- 1) การปรับข้อวัตรปฏิบัติของคนในสังคมให้เสมอ กัน (สีลสามัญตา)
- 2) การปรับความเห็นของบุคคลในสังคมให้เสมอ กัน (ทิฏฐิสามัญตา)
- 3) หลักศีลธรรม

สรุปเกี่ยวกับ องค์ประกอบการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนาคือ การปรับข้อปฏิบัติและความเห็นให้เสมอ กัน โดยอยู่บนพื้นฐานหลักศีลธรรม

3.3.1.6 ถ้ามความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา

สรุปสาระสำคัญจากข้อมูลเกี่ยวกับวิธีจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนาได้ดังนี้

- 1) ขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายให้เห็นความสำคัญ และร่วมมือกันอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม
- 2) ให้การฝึกอบรมสร้างแนวร่วมทั้งบ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน สร้างแบบอย่างที่ดีให้ปรากฏ มีความต่อเนื่องของกิจกรรม และติดตามประเมินผล
- 3) ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ สร้างแนวร่วม เครื่องหมาย กำหนด เรื่องที่จะจัดระเบียบอย่างชัดเจน เน้นเป็นด้าน ๆ แล้วค่อยขยายออกไป ประเมินผล ทำอย่างต่อเนื่อง
- 4) เริ่มต้นที่ปัจเจกบุคคลให้เป็นผู้มีศีลธรรม
- 5) โดยให้การศึกษาแก่ชาวพุทธเพื่อตระหนักรู้ในหลักของไตรสิกขา

สรุปเกี่ยวกับ วิธีจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนาคือ เริ่มต้นที่ปัจเจกบุคคลโดย การฝึกอบรมให้การศึกษาเกี่ยวกับหลักไตรสิกขา ให้บุคคลมีศีลธรรมสร้างแนวร่วมจากทุกฝ่าย สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่จะจัดระเบียบสังคมอย่างชัดเจน ลงมือปฏิร่วมกันอย่างจริงจัง ให้เป็นรูปธรรม มีความต่อเนื่องของกิจกรรม และติดตามประเมินผล

3.3.2 สัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดระเบียบสังคม

ประเด็นสัมภาษณ์เกี่ยวกับ รูปแบบการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา โดยความคิดเห็นเกี่ยวกับ รูปแบบการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา สรุปสาระสำคัญจากข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนาได้ดังนี้

1) การจัดองค์กรช้าพุทธระดับป่ายอย ๆ ให้รับผิดชอบและจัดเครือข่ายของ พุทธศาสนา

2) รูปแบบในวงแคบคือ สร้างจิตสำนึกให้ผู้นำครอบครัวและสมาชิกให้ตระหนักรถึงหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยการปฏิบัติดนให้เหมาะสมกับภาวะ ส្មานะของตนเอง รูปแบบในวงกว้างได้แก่บุคคลที่อยู่ในสถาบันทางสังคม ให้ความสำคัญในการทำหน้าที่รวมไปถึงการทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี

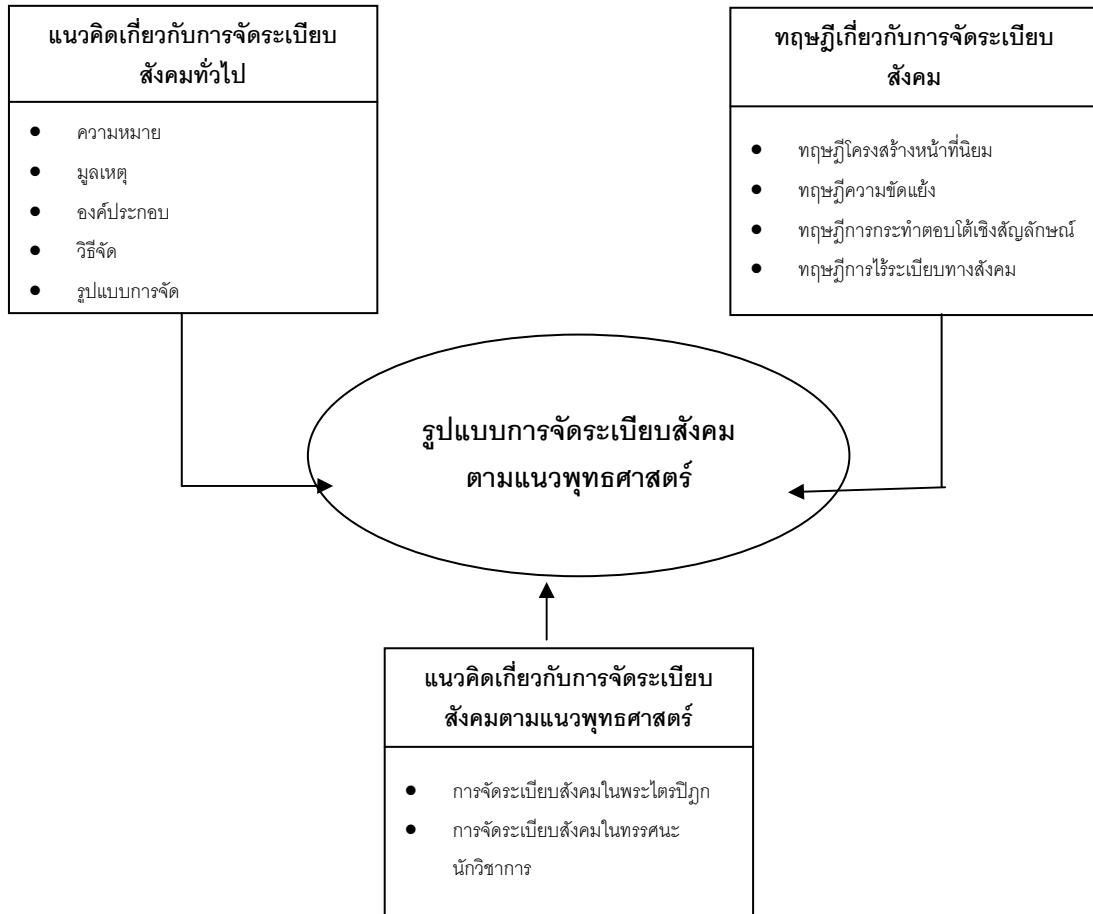
3) รูปแบบการจัดระเบียบแบบ “สังฆะ” (The Order) ซึ่งเป็นการจัดระเบียบสังคมโดยพระพุทธเจ้า

สรุปเกี่ยวกับรูปแบบการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา 1) รูปแบบการจัดระเบียบทางสังคมตามแบบองค์กร (Bureaucracy) เป็นระบบที่สมาชิกในองค์กรดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ขององค์กร ซึ่งแยกบุคคลออกเป็นกลุ่มหรือสายงาน และมีความสัมพันธ์กันตามกลุ่มงานหรือสายงานนั้น 2) รูปการจัดระเบียบสังคมตามสถานภาพ (Status) หมายถึงการจัดระเบียบสังคมที่มีกฎเกณฑ์แน่นอนตามสถานภาพ หรือตำแหน่งหน้าที่ของสังคม 3) รูปแบบการจัดระเบียบแบบ “สังฆะ” ซึ่งเป็นการจัดระเบียบสังคมโดยพระพุทธเจ้าเพื่อให้เป็นสังคมแบบอย่าง

จากแหล่งข้อมูลพระไตรปิฎก เอกสารวิชาการ และการสัมภาษณ์นักวิชาการทางพุทธศาสนา จึงสรุปแนวคิดเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา ได้ดังนี้ ตามแนวพระวินัยให้รูปแบบการจัดระเบียบสังคมของตนเป็นสังคมอุดมคติที่พระพุทธองค์กำหนดขึ้น ซึ่งมีความแตกต่างไปจากสังคมคุณธรรมโดยยึดวินัยเป็นเกณฑ์ในการกำหนดบรรทัดฐาน สถานภาพ และบทบาทของสงฆ์ ส่วนแนวพระสูตรเป็นแบบอย่างเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคม โดยมีหลักฐานจากพระสูตรที่สำคัญ ได้แก่ สิงคากลสูตรเน้นให้เห็นปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคนในสังคม อัคคณัญสูตรเน้นให้เห็นพัฒนาการทางสังคมเป็นไปตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มนุษย์เป็นผู้กำหนดขึ้น มิใช่อำนาจการบังคับดาลของเทพเจ้า จักภัตติสูตรเป็นคำสอนแสดงหลักวิัฒนาการของสังคมตามแนวจริยธรรม ซึ่งได้กล่าวถึงหลักการปกคล้องและหลักความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับจริยธรรม ซึ่งทั้งสองส่วนนี้สนับสนุนกันและกัน ส่วนข้อมูลที่ได้จากเอกสารทางวิชาการและการสัมภาษณ์นักวิชาการทางพุทธศาสนาสรุป แนวคิดเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนาคือการสร้างปัจจัยทางสังคมโดยให้บุคคลรู้จักสถานภาพและบทบาท ไม่เบียดเบียนกัน มีความรับผิดชอบ มีความสำนึกร่วม ให้เป็นอยู่อย่างเอื้ออาทร เกื้อกูลกันเพื่อให้เกิดสันติสุขเพื่อสร้างสังคมช้าพุทธให้เป็นสังคมแบบอย่างมีความเป็นระเบียบ เช้มแข็ง ดำเนินชีวิตในกรอบของศีลธรรม มีความสงบสุข ไม่เอกสารดเคาร์เดียเบรียบกัน มองเห็นคุณค่าและปลูกฝังค่านิยมที่ดี สร้างจิตสำนึกในการ

ปฏิบัติตามระเบียบและหน้าที่ มีหลักสำหรับประพฤติปฏิบัตินอย่างเหมาะสม สงเสริมให้คนมีความเจริญก้าวหน้าทางกายภาพ จิตใจ และปัญญา ด้วยการฝึกฝนตนเองตามหลักไตรสิกขา จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถนำมาเป็นกรอบในการศึกษาได้ดังนี้

แผนภูมิที่ 3.1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยเกี่ยวกับ รูปแบบการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา

บทที่ 4

การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิจัยเกี่ยวกับ การศึกษาฐานแบบการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวคิดและฐานแบบการจัดระเบียบสังคม ที่มีอยู่ในหลักคำสอนทาง
พุทธศาสนาโดยใช้วิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และสัมภาษณ์กลุ่มพระสงฆ์หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นนักวิชาการทางพุทธศาสนา การวิเคราะห์ข้อมูลแยกวิเคราะห์เป็น 2 หัวข้อ
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้แก่

- 4.1 วิเคราะห์แนวคิดการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา
- 4.2 วิเคราะห์ฐานแบบการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา

4.1 วิเคราะห์แนวคิดการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา

วิธีวิเคราะห์แนวคิดการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา วิเคราะห์จากเนื้อหาใน
พระไตรปิฎกฝ่ายเถรวาทและแนวคิดของนักวิชาการทางพุทธศาสนาเป็นหลัก ได้แก่ 1) แนวคิดการ
จัดระเบียบสังคมตามแนวพระวินัยและในบริบทของพระวินัย 2) แนวคิดการจัดระเบียบสังคมตาม
แนวพระสูตรและบริบทของพระสูตร ส่วนเนื้อหาพระอภิธรรมเน้นไปในด้านหลักธรรมอันลึกซึ้งเป็น
ส่วนมากจึงไม่นำมาเป็นประเด็นวิเคราะห์ 3) แนวคิดการจัดระเบียบสังคมตามทัศนะนักวิชาการ
ทางพุทธศาสนา

แนวคิดการจัดระเบียบตามแนวพระวินัยนั้น แยกประเด็นวิเคราะห์เป็น 2 ประเด็น
ได้แก่ พัฒนาการของสังคมสงฆ์และพัฒนาการเครื่องมือในการจัดระเบียบสังคม ส่วนแนวคิดการ
จัดระเบียบสังคมตามแนวพระสูตร แยกประเด็นวิเคราะห์ได้ตามเนื้อหาที่ปรากฏในพระสูตร
อันได้แก่ สิงคากลกสูตร อัคคัญสูตร และจักกวัตติสูตร วิเคราะห์แนวคิดการจัดระเบียบสังคม
ตามทัศนะนักวิชาการได้จากเอกสารและการสัมภาษณ์

4.1.1 แนวคิดการจัดระเบียบสังคมตามแนวพระราชนัยและในบริบทของพระราชนัย

การวิเคราะห์แนวคิดการจัดระเบียบสังคมตามแนวพระราชนัย และในบริบทของพระราชนัยนั้น สังคมสมาร์ททำให้มองเห็นรูปแบบของการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธได้ชัดเจน โดยมีประเด็นที่นำมายิเคราะห์ 2 ประเด็น คือ 1) พัฒนาการของสังคมสมาร์ท 2) พัฒนาการเครื่องมือในการจัดระเบียบสังคม สังคมสมาร์ทมีพัฒนาการเริ่มต้นจากจุดเด็ก ๆ แล้วขยายเติบโตเป็นสังคมพุทธหรือสังคมแบบพุทธ ความเติบโตในแต่ละช่วงทำให้มองเห็นรูปแบบ หรือวิธีการจัดระเบียบสังคมได้ชัดเจนและพัฒนาการของพระราชนัยหรือศิล ซึ่งในงานวิจัยนี้จัดว่าเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการจัดระเบียบสังคมของพระพุทธเจ้า ซึ่งมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการของสังคมสมาร์ทอย่างใกล้ชิด ดังเช่น การประกาศศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าต่อโลกตะวันตก ปีก่อให้เกิดสังคมสมาร์ทและมีความเติบโตขึ้นตามลำดับควบคู่ไปกับการบัญญัติระเบียบแบบแผน เพื่อจัดระเบียบภายนอกสังคมสมาร์ท เนื่องจากพัฒนาการของสังคมสมาร์ทเกิดขึ้นก่อนการบัญญัติพระราชนัย ดังนั้นการวิเคราะห์จึงเริ่มต้นจากพัฒนาการของสังคมสมาร์ทก่อนเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์กันในเชิงพัฒนาการของการจัดระเบียบสังคม

4.1.1.1 พัฒนาการของสังคมสมาร์ท

สังคมดั้งเดิมของชาวอาษัยในสมัยพุทธกาล มีโครงสร้างทางสังคมแบบวรรณะ สถานภาพและบทบาทของปัจเจกบุคคลเป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละวรรณะ พระพุทธเจ้าเป็นชนชาติอาษัยไม่ทรงเห็นด้วยกับกรอบสังคมดั้งเดิม จึงได้แสวงหาแนวทางในการดำเนินชีวิตไปสู่ความเป็นอิสระในรูปแบบใหม่ สังคมใหม่ที่พระพุทธเจ้าจัดตั้งขึ้นเรียกว่า “สังฆะ” จากการสัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโท ดร. บรรณรุจิ ให้ทัศนะว่า

คำว่า “สังฆะ” แปลว่า หมู่ หรือ รวม ซึ่งเป็นระบบการปกครองของอินเดียโบราณ สมัยที่อาษัยได้ยอมเข้ามาในชมพุทวีปใหม่ ๆ ภาร骝อกลุ่มกันของชุมชน ทำให้เกิดระบบผู้นำ ผู้ปกครอง ซึ่งนำไปสู่การจัดระเบียบสังคมแบบวรรณะ เทียบได้กับคำในภาษาอังกฤษว่า Republics ในความหมายนี้ สังฆะ จึงเป็นระบบการปกครองซึ่งมีมาแต่เดิมอยู่แล้ว เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ และให้กำเนิดสังคมสมาร์ท คำว่าสังฆะจึงถูกนำมาใช้เรียกสังคมใหม่ที่พระพุทธเจ้าจัดตั้งขึ้นว่า “สังคมสมาร์ท” กារอุปสมบทของปัญจวัคคี ซึ่งเป็นสาวกกลุ่มแรกในพุทธศาสนา ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งสังฆะ ในระยะเริ่มแรกการบรรพชาอุปสมบทไม่มีพิธีการอะไรมากนักเพียงแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ท่านจะเป็นภิกษุมาเดิน ธรรมได้เรากล่าวดีแล้วท่านจะประพฤติพรมนธรรมเพื่อ

กระทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเด็ด” ตัวสัมภานี้เป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้วต่อมา การบรรพชาอุปสมบทได้กล้ายมาเป็นระบบที่มีระเบียบ หรือวิธีการเข้ามาสู่ความเป็นสังฆะอย่างชัดเจน โดยที่เรียกันในปัจจุบันว่า พิธีบรรพชาและอุปสมบท คำว่าบรรพชา คือ การออกจากเรือนไปสู่ความไม่มีเรือน หรือที่แปลกันว่าบวช อุปสมบท หมายถึง ขั้นตอนการเข้าสู่สังคมใหม่ เพราะอุปสมบท มาจากคำว่า อุปสัมปทา แปลว่า การเข้าไป คือการเข้าไปอยู่ร่วมกันอย่างใกล้ชิด (Higher Ordination) คล้าย ๆ กับคำว่า Order ซึ่งแปลว่าระเบียบ สังฆะจึงเป็นการจัดระเบียบสังคมใหม่ที่ถูกกำหนดโดยพระพุทธเจ้าขยายกรังอกอุปถัมภ์ภิกษุณีสงฆ์และครุฑ์ด้วย จึงมีอีกศพทั้งนี้ที่เรียกสังคมใหม่นี้ว่า “บริษัท” คำว่าบริษัทภาษาบาลีใช้ว่า “ปริสา” ภาษาสันสกฤตใช้ว่า บรรษัท ตรงกับคำว่า Company หรือ Assumbly ในภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความหมายตรงกับคำว่า “หมู่” หรือ “กลุ่ม” จึงถือได้ว่า จุดนี้เป็นจุดที่เริ่มมีการจัดระเบียบสังคมแบบพุทธเต็มรูปแบบ โดยแบ่งกลุ่มคนออกเป็น 4 กลุ่ม คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา กลุ่มภิกษุ และภิกษุณีมีคำที่ใช้เติมหลังได้ทั้งบริษัทและสังฆะ คือ ภิกษุบริษัท เป็นภิกษุสังฆะ ภิกษุณีบริษัท เป็นภิกษุณีสังฆะ หรือภิกษุสงฆ์ และภิกษุณีสงฆ์ ส่วนกลุ่มอุบาสกและอุบาสิกานั้นไม่ปรากฏมีคำว่า “สังฆะ” ต่อท้าย คงมีเฉพาะคำว่า “บริษัท” เท่านั้นต่อท้าย ได้แก่ อุบาสกบริษัท อุบาสิกาบริษัท จึงสรุปได้ว่า บริษัทหรือปริสา กับ สังฆะ มีความหมายใกล้เคียงกันมาก โดยความหมายของสังฆะมุ่งใช้กับนักบวช ส่วนบริษัทนั้นมีความหมายกว้างกว่าคำว่า สังฆะ เพราะนอกจากจะใช้กับกลุ่มนักบวชแล้วยังใช้กับกลุ่มอุบาสก อุบาสิกาได้ด้วย¹

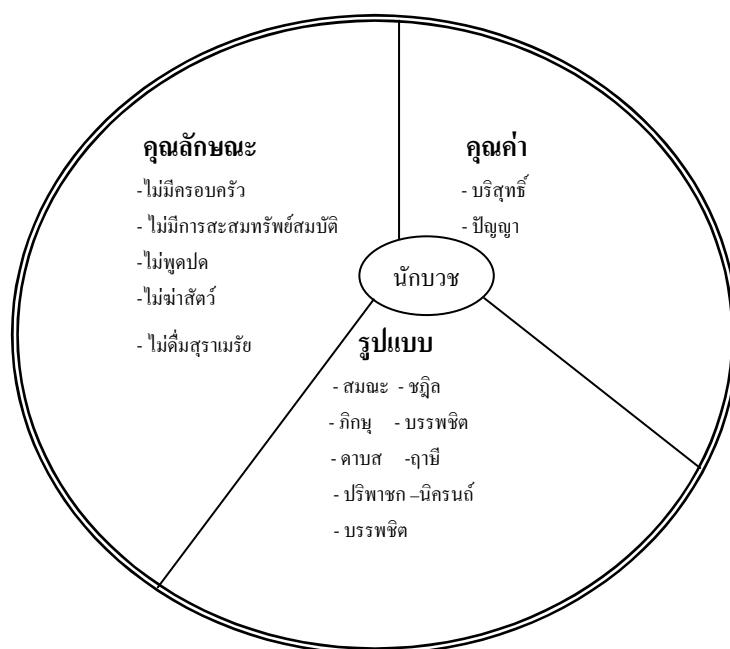
การยอมรวมของชาวอารยัน นักบวชไม่ได้มีเฉพาะในพุทธศาสนาเท่านั้น แต่มีมาก่อนพุทธศาสนาแล้ว “คำที่ใช้เรียนนักบวชทั้งหลาย เช่น บรรพชิต ภิกษุ สมณะ ฤาษี ชฎี ปริพากนิครณ์ ดาบล เป็นต้น”² พระพุทธเจ้ารับคำเหล่านี้มาใช้และปรับวิธีชีวิตของนักบวชเหล่านั้นมาใช้ในแนวทางของพระพุทธศาสนา เช่นคำว่า สมณะแต่เดิมหมายถึง ผู้ทำร่างกายให้อ่อนล้า คือนักบวชประเภทที่ทรมานร่างกายตัวเองให้ลำบาก พระพุทธเจ้าจึงรับคำนี้มาใช้ในความหมาย

¹ สัมภาษณ์ บรรจบ บรรณรุจิ, วันที่ 28 มิถุนายน 2546.

² ลิริวัฒน์ คำวันสา, พุทธศาสนาในอินเดีย, (กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์, 2523), หน้า 30.

ใหม่ว่า สมณะ คือผู้ทำกิเลสให้อ่อนล้า หรือทำกิเลสให้สงบ พระพุทธเจ้าได้เห็นสภาพของนักบวชเหล่านี้มา ก่อนแล้วโดยที่สังคมอินเดียได้กำหนดหลักพื้นฐานของชีวิตนักบวชไว้แล้ว คือเป็นผู้ไม่มีครอบครัว ไม่มีการสะสมทรัพย์สมบัติ ไม่พูดปด ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ดื่มสุรา เมรัย ผู้ทำผิดจากหลักการนี้ ไม่ถือว่าเป็นนักบวช พระพุทธเจ้าได้รับເອานหลักการนี้มาใช้ จึงกำหนดเป็น “อกรณียกิจ” แปลว่า กิจที่นักบวชไม่พึงกระทำหรือทำไม่ได้ ดังนั้นในตอนแรกที่พระพุทธเจ้าจัดตั้งสังคมสงฆ์ใหม่จึงไม่มีการบัญญัติสิกขบท คงให้พระสงฆ์ดำเนินชีวิตแบบนักบวชในสังคมสมัยนั้น พัฒนาการของสังคมสงฆ์ในระยะที่ 1 เอียนเป็นແเนกูมได้ดังนี้

แผนภูมิที่ 4.1 แสดงรูปแบบสังคมนักบวชสมัยพุทธกาล

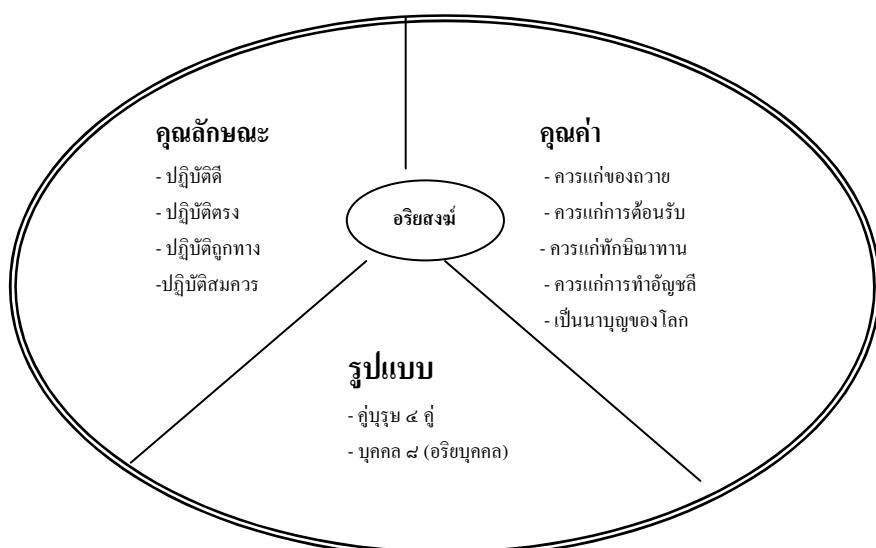
ต่อมาเมื่อองค์กรสงฆ์เติบโตขึ้น มีพระภิกษุประพฤติผิดจากหลักการนี้ จึงทรงบัญญัติข้อห้ามเป็นสิกขบท หากพิจารณาเฉพาะด้านพัฒนาการของสังคมสงฆ์สามารถแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1: รูปแบบการพัฒนาการของสังคมสงฆ์ ซึ่งสัมพันธ์กับพัฒนาการของพระวินัย แสดงให้เห็นแนวคิดการจัดระเบียบภายในของสังคมสงฆ์ได้ว่า ในช่วงต้นนี้อาศัยขั้นบธรรมเนียมของนักบวชในวัฒนธรรมอารยันดั้งเดิม และคำแนะนำเพิ่มเติมของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าโකหาท ปฏิโมกข์ ต่อมาเมื่อสังคมสงฆ์เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ จึงได้มอบหมายให้พระภิกษุที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามามีบทบาทในการรับผิดชอบหน้าที่ เช่น กำหนดให้มีพระอุปचาราย์มาช่วยใน

การคัดเลือกสมาชิกใหม่และคอยแนะนำนำพร้าสอน มีอัตรารากมาช่วยในการบริหาร ให้พระ เอตทัคคะด้านต่าง ๆ เป็นที่ปรึกษาช่วยซึ่งแนะนำสมาชิกใหม่ เป็นต้น นั่นก็หมายความว่า พระพุทธเจ้าไม่ได้ดำเนินการทุกอย่างด้วยพระองค์เองแต่เพียงผู้เดียว ข้อที่ควรตระหนักรักสังฆ์ ของพระพุทธเจ้าในช่วงต้นนี้ ประกอบด้วยพระอริยบุคคลเป็นส่วนมาก จึงไม่ปรากฏว่าสาวกสงฆ์ ของพระพุทธเจ้ากระทำการใดไปจากมาตรฐานของนักบัวที่ดีตามวัฒนธรรมดังเดิมของชาวนารยัน ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นต้องมากัดขันจัดระเบียบในการเป็นอยู่ เพียงแต่ใช้ระเบียบเดิม ๆ และ การให้โอวาทหรือแนะนำเพียงพอต่อการเป็นอยู่ของหมู่คณะ

ระยะที่ 2 : จากพัฒนาการของสังคมสงฆ์ในระยะที่ 1 จะเห็นว่า สงฆ์สาวกของ พระพุทธเจ้าใช้ระเบียบแบบแผนของนักบัวที่มีอยู่ก่อนแล้วเป็นพื้นฐานการดำรงชีวิตอยู่ ลักษณะ พิเศษในสาวกสงฆ์ของพระพุทธเจ้า ที่แตกต่างไปจากนักบัวในลัทธิอื่น ดังที่ปรากฏใน พระสูตรตันตปีก ที่มินิราย มหาวรรณค่าว่า “พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติตรง ปฏิบัติถูกต้อง ปฏิบัติสมควร ได้แก่ อริยบุคคล 4 คู่ คือ 8 บุคคล พระสงฆ์สาวกของ พระผู้มีพระภาคเจ้านี้ เป็นผู้แคร่งของที่เขานำมาถวาย ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ทักษิณ ควรแก่การทำอัญชลี เป็นนาบุญคันยอดเยี่ยมของโลก”¹ ซึ่งสรุปเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

แผนภูมิที่ 4.2 แสดงรูปแบบ “สงฆ์สาวก” ของพระพุทธเจ้าที่แตกต่างไปจากนักบัวอื่น

¹ ท.ม.หา. (ไทย) 10/195/104.

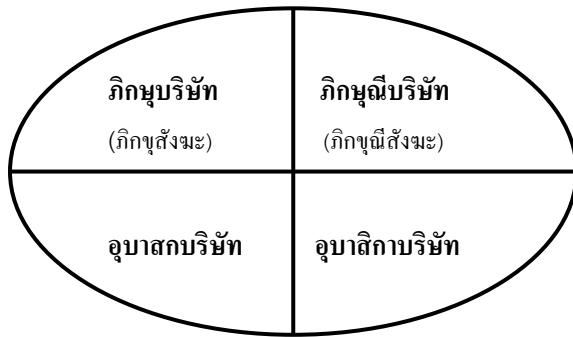
ความแตกต่างของสาขาวิชาระบบที่มีคุณลักษณะพิเศษออกไปจากนักบวชทั่วไปคือไม่มีทรัพย์ไม่มีครอบครัวไม่ประกอบอาชีพ แล้วยังเป็นผู้ปฏิบัติตี่ ปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกทาง ปฏิบัติสมควร มีกิเลสเบาบางไปจนถึงไม่มีกิเลส

เมื่อสังคมสงฆ์มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น ผู้ที่เข้ามาบวชเป็นพระภิกษุ ภิกษุณี เป็นบุคุณการประพฤติก็ต้องแยกออกจากพื้นฐานอันดึงงานของนักบวช อาสวัสดิรานิยธรรมก็เกิดขึ้น อาศัยเพียงตนบอร์วนเนียมและการบอกกล่าวไม่เพียงพอสำหรับสมาชิกผู้มีความเก้อยาก หากปล่อยให้เป็นเช่นนั้นก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อสังคมสงฆ์ได้ ดังนั้นการบัญญัติสิกขาบทจึงมีความจำเป็นในการนำมายัดระบบที่เปลี่ยนแบบแผนความเป็นอยู่ของภิกษุสงฆ์ อาณาป่าติโมกข์อันเป็นลักษณะระเบียบข้อบังคับเป็นข้ออันพึงศึกษาดังที่ท่านใช้คำว่า อาทิพรมจริยกาลสิกขา จึงปรากฏเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามความประพฤติที่ไม่ดีไม่งาม เพื่อปิดกันสิ่งชั่วร้ายทั้งต่อส่วนรวมและต่อชีวิตปัจเจกบุคคลและเพื่อสนับสนุนส่งเสริมสิ่งดีงาม ดังจะเห็นได้จากวัตถุประสงค์ของการบัญญัติพระวินัย

10 พระกร

พัฒนาการของแนวคิด และวิถีปฏิบัติแบบพุทธขยายวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ กล้ายเป็นระบบจริยธรรมแบบใหม่แห่งรากขึ้นมาท่ามกลางวัฒนธรรมชาวอารยัน โดยอาศัยพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเป็นแกนกลางในการจัดระบบระเบียบในหมู่คณะ ระบบจริยธรรมแบบพุทธเจริญขึ้นบางอย่างก็กลมกลืนกับระบบจริยธรรมแบบพระเวท บางอย่างก็แตกต่างกัน จึงวินิจฉัยได้ว่าสังคมใหม่ที่ถูกสร้างขึ้น โดยพระพุทธเจ้าเป็นฐานสำหรับพัฒนามนุษย์ให้เข้าถึงเป้าหมายสูงสุดของชีวิตได้ดีกว่ารูปแบบสังคมวัฒนธรรมเดิม พัฒนาการของสังคมสงฆ์เริ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ได้สร้าง 5 รูปแรกจากนั้นมีคนเข้ามาใหม่ส่วนร่วมมากขึ้นซึ่งประกอบด้วยกลุ่มบุคคลที่เป็นนักบวชและกลุ่มคนที่เป็นคฤหัสถ์ สำหรับคฤหัสถ์ได้เข้ามาใหม่ส่วนเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับสังคมสงฆ์ ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกแล้วเข่นบิดามาตรดของพระยาสและพระเจ้าพิมพิสาร เป็นต้น ได้เข้ามาใหม่ส่วนปฏิสัมพันธ์กับสังคมสงฆ์อย่างใกล้ชิดในฐานะเป็นชาวพุทธ ต่อมาเมื่อมีสตรีคือนางปชาบดีโคตมีได้มาบวชเป็นภิกษุณีในพุทธศาสนาสังคมแบบพุทธจึงเกิดขึ้นเต็มรูปแบบที่ท่านเรียกว่า บริษัท 4 ได้แก่ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา กลุ่มบุคคลเหล่านี้ดำเนินชีวิตตามแนวทางพุทธธรรมซึ่งต่างไปจากระบบที่เปลี่ยนแบบแผนเดิมของตนเองบางประการ เช่น งดการเข่นบวงสรวงด้วยชีวิต การไม่ยึดติดในระบบวัฒนธรรม การเคารพกันตามระบบอาชญากรรมและคุณธรรม เป็นต้น จึงทำให้ลักษณะสังคมพุทธต่างไปจากรูปแบบสังคมวัฒนธรรมเดิม ลักษณะสังคมแบบพุทธ ชีวิตของชาวบ้านกับนักบวชมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมสมเกื้อกูลกัน ระเบียบแบบแผนในการเป็นอยู่ร่วมกันของฝ่ายคฤหัสถ์ เรียกว่า อาจารย์วินัย ส่วนระเบียบแบบแผนของบรรพชิต ใช้หลักอนาคตวิวัฒน์เป็นระเบียบปฏิบัติ

แผนภูมิที่ 4.3 แสดงรูปแบบ “พุทธบริษัท” เปรียบเป็นแผนผังดังนี้

4.1.1.2 พัฒนาการเครื่องมือในการจัดระเบียบสังคม

งานวิจัยนี้ถือว่าศีลและวินัยมีสาระอย่างเดียวกันคือ เป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบสังคม ส่วนความหมายระดับลึกของศัพท์ทั้งสองใช้ในความหมายตามทัศนะของพระธรรม ปีกที่แบ่งศีลเป็น 2 ระดับได้แก่

ศีลระดับธรรม ซึ่งหมายถึงข้อแนะนำสั่งสอน หรือหลักความประพฤติที่ทรงบัญญัติตามกฎหมายдаแห่งความดีความชั้ว (กฎหมายแห่งกรรม) กับศีลระดับวินัย คือเป็นแบบแผนข้อบังคับที่บัญญัติขึ้นไว้เป็นกำหนดของประมวลกฎหมาย สำหรับกำกับความประพฤติของสมาชิกในหมู่ชนหรือชุมชนหนึ่ง โดยสอดคล้องกับความมุ่งหมายของหมู่คณะหรือชุมชนนั้นโดยเฉพาะ ผู้จะเมิดบทบัญญัติแห่งศีลประเพณีนี้มีความผิดตามอาญาของหมู่¹

ตามนัยนี้ศีลจึงเป็นทั้งธรรมและเป็นทั้งวินัย สารสำคัญของศีลคือเป็นแกนกลางในการจัดระเบียบแบบแผนสำหรับสังคม เมื่อจะกล่าวเฉพาะความหมายของวินัยท่านให้ความหมายไว้ 2 อย่างคือ 1) การฝึกให้มีความประพฤติและความเป็นอยู่เป็นระเบียบแบบแผน หรือ การบังคับควบคุมตนให้อยู่ในระเบียบแบบแผน รวมทั้งการใช้ระเบียบแบบแผนต่าง ๆ เป็นเครื่องจัดระเบียบความประพฤติ ความเป็นอยู่ของคนและกิจการของหมู่ชน 2) ระเบียบแบบแผน

¹ พระธรรมปีก(ป.อ.ปยุตโต), พุทธธรรม, พิมพครั้งที่ 8, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2542), หน้า 431.

กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่วางไว้สำหรับเป็นหลักหรือเป็นมาตรฐานสำหรับ
ใช้ฝึกคน¹

วินัยมีทั้งส่วนที่เป็นของคุณหสตีที่เรียกว่า อาจารย์วินัย และส่วนที่เป็นของบรรพชิต เรียกว่า อนาคตวิทยา คำว่าวินัยสำหรับบรรพชิตมิใช่ศีลในความหมายแคบ ๆ แต่ครอบคลุมเรื่อง เกี่ยวกับความเป็นอยู่ด้านนอกของพระภิกษุทั้งหมด เริ่มตั้งแต่กำหนดคุณสมบัติ สิทธิ หน้าที่ วิธีรับ และวิธีฝึกอบรมสมาชิกใหม่ เป็นต้น กล่าวโดยสรุปวินัยมีความหมายครอบคลุม ระบบแบบแผน เกี่ยวกับการปกครอง การบริหาร การศาลา นิติบัญญัติ การเศรษฐกิจ การศึกษา เป็นต้น วินัย สำหรับภิกษุสงฆ์ที่เป็นส่วนแกนของสังคมพุทธ พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้สำเร็จวูปไว้แล้ว ส่วน วินัยแบบพุทธชนิดขยายเต้มรูปสำหรับสังคมรอบนอก เป็นเรื่องที่พึงนำเข้าเจตนาหมายของวินัยนั้น มาบัญญัติไว้ไว้ให้หมายกับสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ตามยุคสมัย

ระบบคำสอนในพุทธศาสนาสามารถสรุปเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือส่วนที่เป็นธรรมกับ ส่วนที่เป็นวินัยดังพระธรรมปีฎิกไห้ทัศนะว่า

ในระบบคำสอนที่เรียกว่าธรรมนั้นจัดว่าเป็นเนื้อหา ส่วนระบบคำสอนที่เรียกว่า วินัยนั้นเป็นส่วนที่เป็นโครงสร้าง หรือรูปแบบคำสอนทั้งสองระบบจึงมี สัมพันธภาพต่อ กันอย่างแยกกันไม่ได้ ระบบที่เปลี่ยนแบบแผนหรือวิถีชีวิตแบบพุทธ จึงดูได้จากหลักของวินัย ซึ่งถือว่าเป็นภาคปฏิบัติที่นำเข้าเนื้อหาและหลักการ ทางพุทธศาสนาไปจัดสรุปให้ความประพฤติ และความเป็นอยู่แบบพุทธเกิด เป็นรูปประจำจริงจังขึ้น ความสัมพันธ์ของหลักคำสอนทั้งสองคือ วินัยเป็น เครื่องมือของธรรมสำหรับจัดสรรสังคม หรือชุมชนให้เป็นไปตามความมุ่งหมาย ของธรรม หรือเป็นเครื่องมือสำหรับจัดระบบชีวิตแบบพุทธให้เกิดเป็นจริงขึ้น ธรรมมุ่งเนื้อหาเน้นที่บุคคล วินัยมุ่งรูปแบบเน้นที่ระบบ²

ศีลและวินัยตามที่กล่าวมาจึงมิได้มีความหมายแคบ ๆ ว่าเป็นกฎระเบียบข้อห้ามการ จำกัดขอบเขตดังที่เข้าใจกัน หากแต่หมายถึงแกนกลางของสังคม เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยดีงาม และเปิดช่องให้ดำเนินไปสู่เป้าหมายระดับสูง ได้สอดคล้องกัน

นักบวชทุกกลุ่มต้องมีธรรมวินัย เพราะธรรมวินัยเป็นหลักที่ต้องใช้ในการอยู่ร่วมกัน เพื่อความเป็นระเบียบ และหลักธรรมวินัยเป็นคำสอนประจำของลัทธิแต่ละลัทธิ ศีลระดับวินัย หรือพระวินัยมีความสำคัญต่อการจัดระบบสังคมพุทธมาก ไม่ว่าจะเป็นสังคมของคุณหสตีหรือ

¹ ข้างแล้ว, พระธรรมปีฎิก(ป.อ.ปัญโต), พุทธธรรม, หน้า 449.

² เรื่องเดียวกัน, หน้า 450.

สังคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะสังคมสงเคราะห์ที่เป็นสังคมตัวอย่างที่นำเอาหลักของพระวินัยมาใช้อย่างได้ผลทำให้มองเห็นว่า กฎระเบียบกติกาเป็นเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุด สำหรับชีวิต สังคมสงเคราะห์ทำให้มองเห็นภาพของสังคมพุทธได้ชัดเจน พระวินัยจึงถือว่าเป็นโครงสร้าง หรือรูปแบบสังคมแบบพุทธ พระวินัยจะแยกสังคมออกเป็น 2 แบบ คือ สังคมอนาคตการิยวินัย และ สังคมอนาคตการิยวินัย

อนาคตการิยวินัย คือ วินัยของนักบัว มุ่งไปที่ตัวสิกขานบท ทั้งที่มาในพระปातิโมกข์และที่ไม่ได้มาในพระปातิโมกข์ โดยวิเคราะห์จากพุทธประวัติเรื่องการบูรณะบพ. เช่น การบูชา ranul โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง หรือญาติ พระเจ้าสุทโธทนา ทูลขอว่า ต่อไปนี้ถ้าจะบรรพชา อุปสมบทให้ผู้ใด จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองของผู้นั้นก่อน พระพุทธเจ้าก็รับหลักการแล้ว บัญญัติวินัยว่า ภิกษุห้ามหลายกุลบุตรได้ที่พ่อแม่ หรือผู้ปกครองไม่ได้อนุญาตให้บวชเชอต้องไม่บัว ให้ ถ้าบัวให้ต้องอาบตีทุกกฎ เป็นต้น อนาคตการิยวินัย คือ วินัยของผู้ครองเรือน เป็นโครงสร้างของสังคมคุณธรรมที่ไม่เข้มงวดเหมือนกับสังคมสงเคราะห์มีสิ่งที่เป็นแกนหลัก อย่างเช่นอาจยึดเสาศีล 5 หลักกุลกรรมบท 10 เป็นแกนหลัก หรือ ยึดตามหลักของสิงคโปร์เป็นแกนหลักก็ได้

จะเห็นว่าพัฒนาการของวินัย มาจากกรณียิกิจ 4 ชีวิตชราวาสมีศีล 5 เป็นฐาน คือ เว้นจากการทำสัตว์ เว้นจากการลักทรัพย์ เว้นจากการประพฤติผิดในการ เว้นจากการพูดเท็จ เว้นจากการดื่มสุราเมรรย์ ส่วนนักบัวมีกรณียิกิจ 4 เป็นฐาน ซึ่งพัฒนามาจากศีล 5 แต่เน้นให้ชัดเจนและครบเข้าโดยตัดข้อ 5 ออกไป เพราะว่าโดยพื้นฐานของนักบัวจะไม่ดื่มสุราเมรรย์อยู่แล้ว การบัญญัติสิกขานบทตามวินัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ปฏิ samaจารและอาทิพรมจารย์ โดยมีหลักว่า ต้องมีผู้กระทำผิดมาก่อนแล้วจึงบัญญัติสิกขานบท เพราะเพื่อป้องกันความหวาดกลัวและความอึดอัดของผู้ที่จะเข้ามาสู่สังคมนี้ (ถ้ามีภัยเกิดมาก็ไม่มีผู้เข้ามาบัว) แนวคิดการบัญญัติวินัยเกิดขึ้นอย่างไร ดูวัตถุประสงค์ 10 ประการในการบัญญัติพระวินัย¹

จากพัฒนาการของสังคมสงเคราะห์ จนกลายมาเป็นสังคมแบบพุทธ ซึ่งควบคู่ไปกับพัฒนาการทางพระวินัยนี้ถือได้ว่า เป็นแนวคิดการจัดระบบเปลี่ยนสังคมของพระพุทธเจ้าอันเป็นส่วนสำคัญในการจัดระบบเปลี่ยนสังคมตามแนวพุทธศาสตร์

สรุปคณะสงเคราะห์คุเริมตันมีฐานะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก ๆ มีการจัดระบบระเบียบในสังคมสงเคราะห์เพื่อความดีงามของหมู่คณะโดยอาศัยชนบธรรมเนียมเดิมของนักบัวในบุคคลนั้นและ Iso พากษาของพระพุทธเจ้า เป็นระบบแบบแผนつまりชีวิต ต่อมามีสังคมสงเคราะห์เติบโตขึ้นมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น มีสิ่งที่เรียกว่าอาสาสวัสดิรานิยมครอบคลุมเกิดขึ้นจึงทำให้พระพุทธองค์บัญญัติสิกขานบท เพื่อให้คณะสงเคราะห์

¹ วิ.มหา. (ไทย) 1/39/28-29.

เกิดความเรียบร้อยดีงามเป็นแบบอย่างของสังคมคุ้หัสด์ และเพื่อเอื้อต่อการบรรลุธรรมชั้นสูงของพระภิกขุ นี้เป็นการจัดระเบียบสังคมของพระพุทธองค์ โดยใช้วินัยเป็นแกนหลักในการสร้างระเบียบของสังคม

4.1.2 แนวคิดการจัดระเบียบสังคมตามแนวพระสูตรและในบริบทของพระสูตร

พระสูตรคือ ประมวลพุทธเจนประกอบด้วยธรรมเทศนา และธรรมบรรยายต่าง ๆ ที่ตรัสรักษาไว้ให้หมายกับบุคคลเหตุการณ์และโอกาส ตลอดจนบทประพันธ์เรื่องเล่า และเรื่องราวทั้งหลายที่เป็นขั้นเดิม เนื้อหาที่เกี่ยวกับแนวคิดการจัดระเบียบสังคมมีอยู่หลายสูตร แต่เนื้อหาสาระส่วนใหญ่สอดคล้องกัน เช่น “สาวันทสูตร”¹ มีสาระสอดคล้องกับจักกวัตติสูตร “วาเสนาสูตร”² และ “เทวิชชสูตร”³ มีสาระสอดคล้องกับอัคคัญสูตร เป็นต้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงนำมาวิเคราะห์เพียง 3 สูตร ได้แก่ อัคคัญสูตร จักกวัตติสูตร และสิงคากลอกสูตร ทั้ง 3 สูตรนี้มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการจัดระเบียบสังคมและครอบคลุมประเด็นที่ศึกษา ตลอดทั้งมีเนื้อหาครอบคลุมพระสูตรอื่นที่กล่าวมาข้างต้น วิธีวิเคราะห์ใช้การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) และสัมภาษณ์กลุ่มพรสงษ์ และผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นนักวิชาการทางพุทธศาสนา โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

4.1.2.1 แนวคิดการจัดระเบียบสังคมตามหลักอัคคัญสูตร

แนวคิดเกี่ยวกับต้นกำเนิดของโลก มนุษย์และสังคม ตามแนวพุทธศาสนา วิเคราะห์จากหลักคำสอนในอัคคัญสูตร ทำให้มองเห็นแนวความคิด ดังนี้

ต้นกำเนิดของโลก ช่วงหนึ่งโลกเสื่อมลงจนกลายไป “สังวภูภกป” สัตว์ที่อาศัยอยู่บนโลกที่รอดชีวิตได้ไปเกิดในอีกโลกหนึ่งเรียกว่า อาภัสสรพรหม ซึ่งอาศัยอยู่ที่นั้นมีอายุยาวนานมาก ต่อมามาโลกกลับก่อตัวขึ้นใหม่ “วิวภูภกป” เริ่มจากสภาพที่เป็นน้ำ แผ่เต็มอว拉斯 ขณะนั้นยังไม่มีดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์และดวงดาว ทั่วบริเวณมีเมฆ จากรั้นโลกค่อย ๆ แข็งตัวขึ้น และมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตามลำดับคือ มีวันดินลอยอยู่บนผิวน้ำ มีสะเก็ดดิน มีเครื่องดินและมีข้าวสาลีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

ต้นกำเนิดของมนุษย์ มนุษย์กลุ่มแรกที่เกิดขึ้นในโลกมาจากการอาภัสสรพรหม มาเกิดในโลกขณะที่โลกยังเป็นน้ำ การเกิดครั้งแรกมีสภาพร่างกายเป็นทิพย์ และมีคุณสมบัติ

¹ อง.ปัญจก. (ไทย) 22/143/237-239.

² ม.ม. (ไทย) 13/454-461/572-583.

³ ศ.ส. (ไทย) 9/518-559/230-247.

อื่น ๆ เหมือนพระพรหมที่อยู่ในขันօภาสสรพรม เช่น มีฤทธิ์ทางใจ มีปีติเป็นอาหาร มีรัศมีแผ่ซ่าน ออกจากรากาย สัญจารอยู่ในอากาศ เป็นต้น เมื่อมนุษย์กลุ่มแรกได้บริโภคหัวดิน สะเก็ดดิน และเครื่อดิน ได้ทำให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปคือ หยาบชื้นเรือย ๆ และมีการเหยียดผิว กันจนแรงขึ้น เรือย ๆ ต่อมามีเมื่อมนุษย์ได้บริโภคข้าวสาลีเป็นอาหารก็ปรากฏมีครัวจะเป็นเศษชายและเศษหญิง เมื่อมีความรู้สึกทางเพศเกิดขึ้น ก็ได้ร่วมประเวณีกันและมีครอบครัวเกิดขึ้น ถึงยุคนี้มนุษย์ได้แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มผู้ครองเรือนเรียกว่า “อาคริก” กลุ่มดังเดิมที่ไม่ชอบร่วมประเวณี เป็นผู้ไม่มีเรือนเรียกว่า “อนาคริก” ซึ่งต่อมามาได้แก่นกบวชนั้นเอง

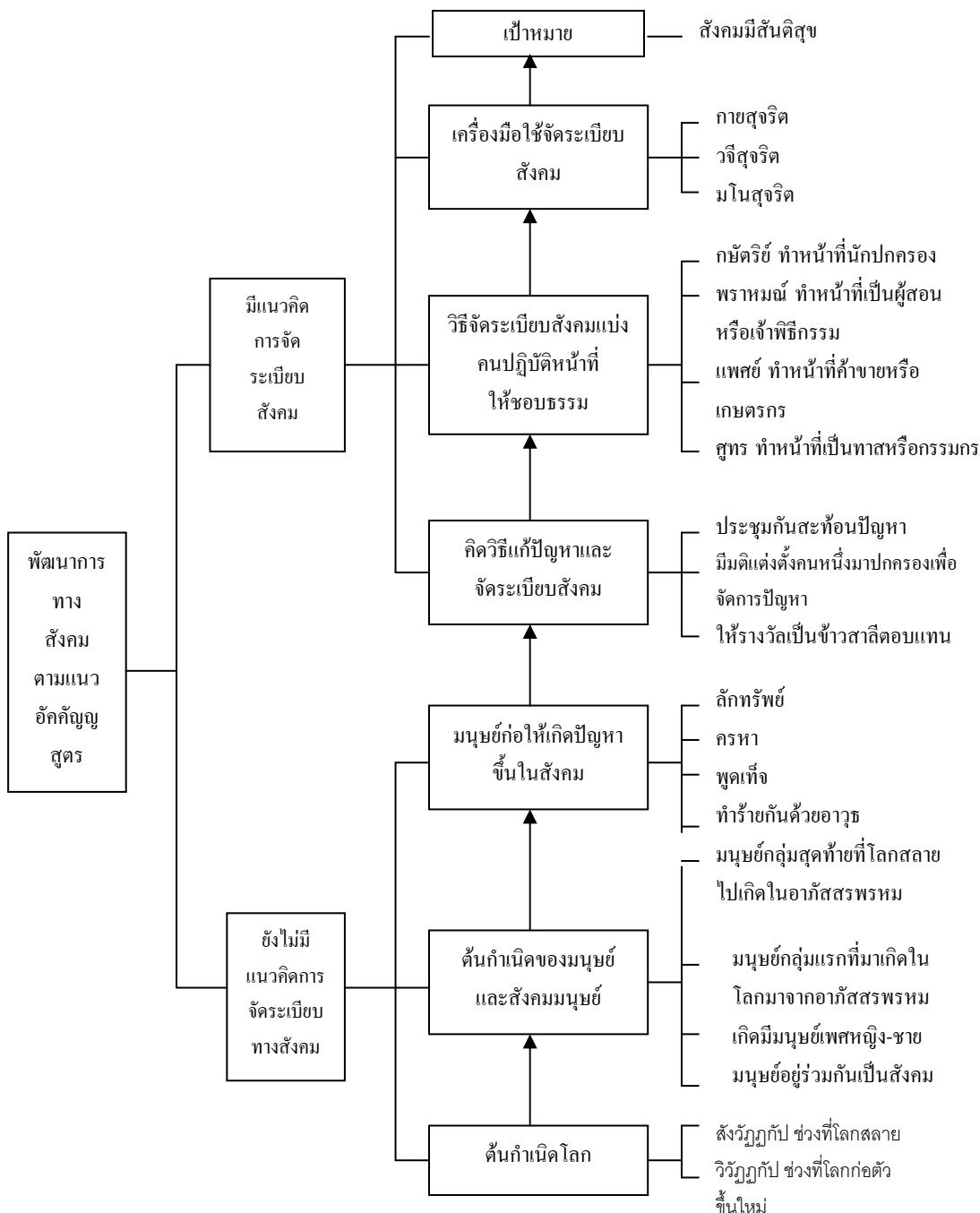
ต้นกำเนิดของสังคมมนุษย์ เมื่อมนุษย์ชาย หญิงได้ร่วมประเวณีกันจนเกิดมีลูกหลาน มีการตั้งบ้านเรือน อยู่ร่วมกันเป็นหมู่ (มณฑล) เช่น หมู่ของกษัตริย์ พระมหันต์ เพชร และศูกร มีการติดต่อเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ก่อให้เกิดการกระทำการรวมอย่างโดยย่างหนึ่งร่วมกันก็เกิดเป็นสังคมของมนุษย์ในเวลาต่อมา ฉะนั้น สังคม (Society) ตามแนวคิดทางพุทธศาสนา หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันซึ่งก่อให้เกิดการกระทำการรวมอย่างโดยย่างหนึ่งร่วมกัน

มูลเหตุที่ทำให้เกิดการจัดระเบียบสังคมครั้งแรกที่เกิดมีมนุษย์ขึ้นในโลก ทั้พยากรต่าง ๆ เกิดขึ้นเอง และมีอยู่อย่างพร้อมมูล ทัพยานั้นเป็นของส่วนรวมไม่ใช่เป็นของคนใดคนหนึ่ง เมื่อมนุษย์ได้มีการสะสมอาหารคือข้าวสาลีไว้เป็นของ ๆ ตนและมีการปักปันเขตแดนแบ่งข้าวสาลีกันเกิดขึ้น ทำให้มนุษย์เกิดมีสมบัติส่วนตัวเกิดขึ้น และระยะแรกมนุษย์ก็ไม่ได้ละเมิดสิทธิ์เกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้อื่นคือบริโภคข้าวสาลีเฉพาะในเขตแดนของตนเท่านั้น ต่อมากล่าวว่ามีมนุษย์คนหนึ่งมีนิสัยโลภแทนที่จะบริโภคข้าวสาลีในเขตแดนของตนกลับรักษาข้าวสาลีอันเป็นส่วนของตนไว้แล้วไปขโมยเอาข้าวสาลีในเขตแดนของผู้อื่นที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้มาบริโภคแทน การกระทำเช่นนี้เรียกว่า “การลักทรัพย์” ซึ่งคนส่วนใหญ่ถือว่าเป็นการกระทำที่ชั่ว เมื่อเจ้าของข้าวสาลีทั้งหลายจับคนผู้ลักทรัพย์ได้แล้ว ในครั้งแรกก็นำมาว่ากล่าวตักเตือน และชี้ให้เห็นว่าการกระทำนั้นเป็นสิ่งที่ชั่ว ผู้ลักทรัพย์ก็รับปากว่าจะเลิกลักทรัพย์อีก แต่ปรากฏว่า เวลาต่อมาเกิดมีการลักทรัพย์อยู่อีก คนส่วนใหญ่เห็นว่าการกล่าวตักเตือนไม่ได้ผลอีกแล้ว จึงทำโทษโดยใช้มือ ก้อนดิน ท่อนไม้ และอาวุธ ต่าง ๆ เข้าทำร้าย ปัญหาของสังคมเริ่มต้นจากการลักทรัพย์ การครุsha การพูดเหี้j และการทำร้ายกันด้วยอาวุธ หมู่ชนทั้งหลายจึงได้ประชุมกันพร้อมกับสะท้อนปัญหาที่กำลังประสบอยู่ในที่สุดที่ประชุมได้ตกลงกันที่จะจัดระเบียบสังคมของตนเอง โดยดำเนินการดังนี้ คือ ตั้งบุคคลผู้หนึ่งขึ้นมาทำหน้าที่ว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าว ติเตียนผู้ที่ควรติเตียน ขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่ การทำหน้าที่ดังกล่าวให้กระทำโดยชอบธรรม และหมู่ชนทั้งหลายก็ให้ข้าวสาลีแก่ผู้ทำหน้าที่นี้เป็นรางวัลตอบแทน บุคคลผู้ได้รับแต่งตั้งนี้ต่อมากูกเรียกว่า “กษัตริย์” ได้แก่บุคคลที่ทำหน้าที่เป็นชนชั้นปกครอง

คนกลุ่มนี้เห็นว่า ความช้าต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับสังคม เพราะว่าคนทั้งหลายเป็นผู้มีปาป ฉะนั้นควรลองบ้าปอกุศลธรรมทิ้งเสีย และคนทั้งหลายก็ปฏิบัติตาม โดยพากันลองบ้าปอกุศลธรรมทิ้งไปต่อมากลุ่มคนผู้แนะนำให้ลองบ้าปทิ้งนี้ถูกเรียกว่า “พราหมณ์” ได้แก่กลุ่มที่ทำหน้าที่เป็นผู้สอนและเป็นเจ้าพิธีกรรม มีคนกลุ่มนี้เป็นผู้ครองเรือนทั่ว ๆ ไปและแยกประกอบอาชีพภารงานแตกต่างกัน ประกอบกับเป็นผู้แต่งงานโดยมั่นหมายรวม ต่อมากลุ่มนี้ถูกเรียกว่า “แพศย์” ได้แก่ คนที่ทำหน้าที่เป็นชานาและพ่อค้า และมีคนอีกกลุ่มนี้ประพฤติตนໂหดร้าย ทำงานต่ำต้อยกว่า คน 3 กลุ่มที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ต่อมากลุ่มนี้ถูกเรียกว่า “ศูกร” ได้แก่กลุ่มคนที่ทำหน้าที่เป็นทาสและกรรมกร ตอนนี้จะท่อนให้เห็นว่าอย่างร้อยแนวความคิดที่มุนุชย์ได้จัดระเบียบสังคมเอาไว้แล้ว คือ มีคนอยู่ 4 กลุ่มได้แก่กลุ่มแรกโดยรวมชาติตามพัฒนาการทางสังคมในยุคหนึ่น ๆ

ในบรรดาคนทั้ง 4 กลุ่มนี้ ถ้าหากเป็นผู้ประพฤติกายสุจริต ใจสุจริต มโนสุจริต มีความเห็นถูกต้องและซักชวนเพื่อนมนุษย์ในสังคมให้มีความเห็นถูกต้องด้วย ก็จะนำสังคมไปสู่ เป้าหมายแห่งความมีสันติสุขร่วมกันได้

แผนภูมิที่ 4.4 แสดงพัฒนาการทางสังคมและแนวคิดการจัดระเบียบสังคม
ตามแนวอัคคีภูณฑ์สุตร

มีข้อที่นำสังเกตคือ พัฒนาการทางสังคมตามแนวอัคคีภูณฑ์สุตรในแต่ละขั้นตอนเป็น
การเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไม่ได้เกิดขึ้นโดยอำนาจของพระมสร้างสรรค์ แต่เกิดจากธรรม

(ธรรมดា, กวறรวมชาติ) แม้วรรณจะทั้งสีก์เกิดจากธรรมชาติเหล่านี้ด้วยเหมือนกัน ลักษณะเด่นของแนวคิดการจัดระเบียบสังคมในพระสูตรนี้คือ

1) มนุษย์เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการกำหนดบทบาทและหน้าที่ของคนในสังคม มิใช่พระเจ้าเป็นผู้กำหนด

2) การจัดระเบียบสังคม เกิดขึ้นโดยคนส่วนใหญ่ของสังคมมีส่วนร่วมในการคิดกระบวนการและวิธีการ

3) การจัดระเบียบสังคมจัดตามบทบาทและหน้าที่ของคนในสังคม

4) แสดงให้เห็นแนวคิดการจัดระเบียบสังคมโดยการใช้กฎศักดิ์ธรรมบด 10 ประการ เป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบสังคม

จากหลักการที่กล่าวมา สามารถสรุปได้ว่า การจัดระเบียบสังคมตามพระสูตรนี้มีทั้งหลักศีลธันเป็นหลักในการควบคุมทางกายภาพ ที่เรียกว่ากายสุจริตและใจสุจริต และส่วนที่เป็นหลักธรรมเป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบภายใต้เจกบุคคลที่เรียกว่ามโนสุจริต

4.1.2.2 แนวคิดการจัดระเบียบสังคมตามหลักจักรวัตติสูตร

ตามหลักจักรวัตติสูตร เป็นสังคมตามแนวริยธรรม ซึ่งได้กล่าวถึงหลักการปกครองและหลักความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับจริยธรรม ทั้งสองส่วนนี้ในระบบสังคมแบบพุทธถือว่ามีความสัมพันธ์สนับสนุนเชิงกันและกัน

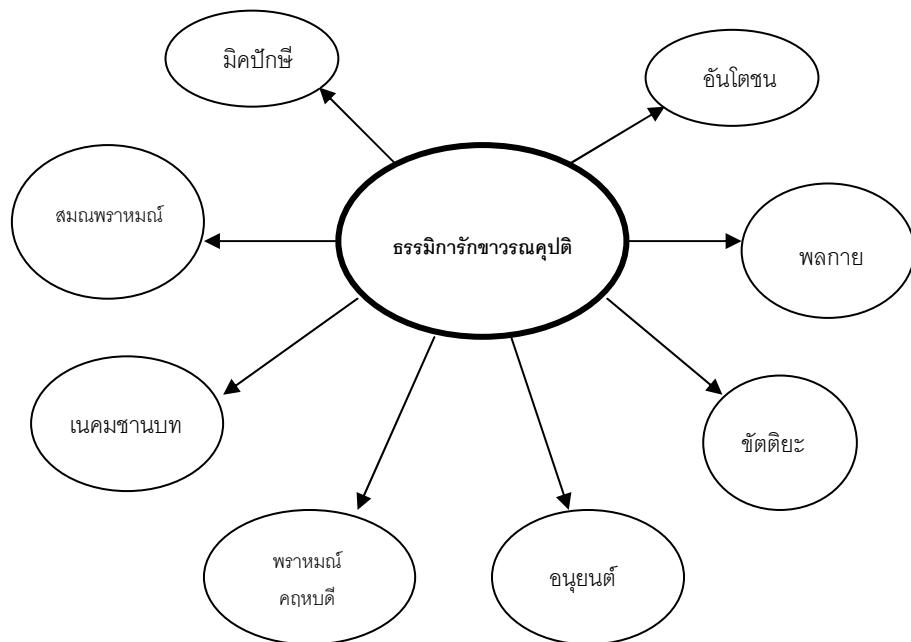
โดยสารสำคัญของจักรวัตติสูตรมี 4 ข้อใหญ่คือ 1) ธรรมารชิปปไตย ผู้ปกครองเป็นธรรมารชิปปไตย และจักรรัฐคุ้มครองป้องกันโดยธรรมแก่ชนทุกหมู่เหล่าในแต่ละวัน ตลอดถึงสัตว์ที่ควรสงวนพันธุ์ทั้งหลาย 2) มา อธิรวมการ จัดการป้องกันมิให้มีการกระทำอันมิชอบธรรมเกิดขึ้นในแต่ละวัน 3) ชนนุปะทาน แบ่งปันทรัพย์เฉลี่ยให้แก่คนผู้ไร้ทรัพย์ 4) สมณพราหมณปริบุจชา ปรึกษาสอบถามการดีชั่วข้อควรและไม่ควรประพฤติกับสมณพราหมณ์ ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบอยู่เสมอ

การจัดระเบียบสังคมตามแนวคิดนี้ เริ่มต้นจากชนชั้นผู้ปกครองคือพระเจ้า จักรพรรดิเป็นผู้นำในการจัดระเบียบสังคมโดยถือธรรมเป็นใหญ่ การปฏิบัตินี้ที่ในการปกครอง จึงชอบธรรมแล้วจัดระเบียบของสังคมให้เกิดขึ้นตามกรอบแนวคิดหลัก 4 ข้อใหญ่นี้และในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจของพระเจ้าจักรพรรดิมีบทบาทและหน้าที่เป็น “ธรรมิการักษาราชบุรุษ” คือ จัดการรักษาป้องกันและคุ้มครองอันชอบธรรมแก่บุคคลต่าง ๆ ต่อไปนี้คือ 1) อันโตชน ได้แก่ ชนภายใน ตั้งแต่พระมเหสี โกรส มีดา จนถึงผู้ปฏิบัติราชการในพระองค์ทั้งหมด คือ คนในปกครอง ส่วนตัว ตั้งแต่บุตรธิดาเป็นต้นไป ด้วยให้การบำรุงเลี้ยงอบรมสั่งสอนเป็นต้น ให้อยู่โดยเรียบร้อย

สงบสุขและมีความเคารพนับถือกัน 2) พลกาย ได้แก่ กองทัพ คือ ข้าราชการฝ่ายทหารทั้งปวง 3) ขัดติยะ ได้แก่ กษัตริย์เจ้าเมืองขึ้นทั้งหลายผู้อยู่ในพระบรมเดชานุภาพ รวมถึงชนชั้นปักครอง และนักบริหารชั้นผู้ใหญ่ และข้าราชการฝ่ายปักครองทั้งหลาย 4) อนุยนต์ ได้แก่ ผู้ตามเสด็จ คือ ราชบุริพารและข้าราชการฝ่ายพลเรือนทั้งหลาย 5) พระมณฑุบทดี ได้แก่ ชนเจ้าพิธี เจ้าหน้าที่ สังฆณ ผู้ประกอบศาซีพิชาการ หมอด พ่อค้าและเกษตรกร 6) เนคอมชานบท ได้แก่ ชานเจ้าพิธี เจ้าหน้าที่ที่เป็นราชภราทั้งปวงทุกห้องถิน 7) สมณพราหมณ์ ได้แก่ พระสงษ์และบรรพชิตผู้ทรงศีลธรรม คุณธรรม 8) มิคปักชี ได้แก่ สตรีอันควรสงวนทั้งหลาย

การปฏิบัติหน้าที่ของพระเจ้าจกรพรวดิ ที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับบุคคลฝ่ายต่าง ๆ เนื่องเป็นผังความคิดแสดงความสัมพันธ์ได้ดังนี้

แผนภูมิที่ 4.5 แสดงถึงบทบาท และหน้าที่ของพระเจ้าจกรพรวดิที่มีความสัมพันธ์กับบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การปกครอง

มีข้อที่น่าสังเกต คือ พระเจ้าจกรพรวดิ เป็นธรรมชาติเป็นอยู่ ทรงมีครอบครัว ได้แก่ ฤทธิ์ กรรมบดี 10 พระภรรยา เป็นเครื่องมือในการจัดระบบเปลี่ยนสังคม เมื่อพระองค์เสด็จไปตามหัวเมืองต่าง ๆ ที่อยู่ในพระบรมเดชานุภาพ เจ้าเมืองเหล่านั้นจะเข้ามานอบน้อมและให้ความเคารพรัก慕 กับขอให้พระองค์ประทานพระราโชวาท เมื่อพระองค์ประทานพระราโชวาทก็จะตรัสว่า “พวงท่าน

ไม่พึงม่าสัตว์ ลักษณะ ประพฤติผิดในกาม พูดคำเท็จ และดีมีน้ำเมາ” คือทรงเน้นให้กษัตริย์ เมืองขึ้นเหล่านั้นปฏิบัติตามหลักของศีล 5 เพื่อให้สังคมเป็นระเบียบ จุดเด่นของการจัดระเบียบ สังคมตามพระสูตรนี้คือ

- 1) คุณสมบัติของนักปักครองที่ดี ต้องเป็นผู้ฉลาดมีคุณธรรมใช้ชรุณเป็นใหญ่ในการ ปักครอง
- 2) แสดงให้เห็นแนวคิดการจัดระเบียบสังคมโดยใช้ศีล 5 และกฎศักดิ์สิทธิ์ 10 เป็น เครื่องมือในการจัดระเบียบสังคม
- 3) การจัดระเบียบสังคมเริ่มต้นจากตัวผู้นำก่อน
- 4) การจัดระเบียบสังคมให้ความเป็นธรรมกับทุกคนในสังคมเท่าเทียมกัน
- 5) เป็นการจัดระเบียบสังคมแนวจริยธรรม ซึ่งได้กล่าวถึงหลักการปักครองและหลัก ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับจริยธรรมที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน
- 6) ให้ความสำคัญไปถึงสัตว์ที่ควรสงวนทั้งหลาย เพื่อป้องกันการสูญพันธุ์ของสัตว์ เหล่านี้

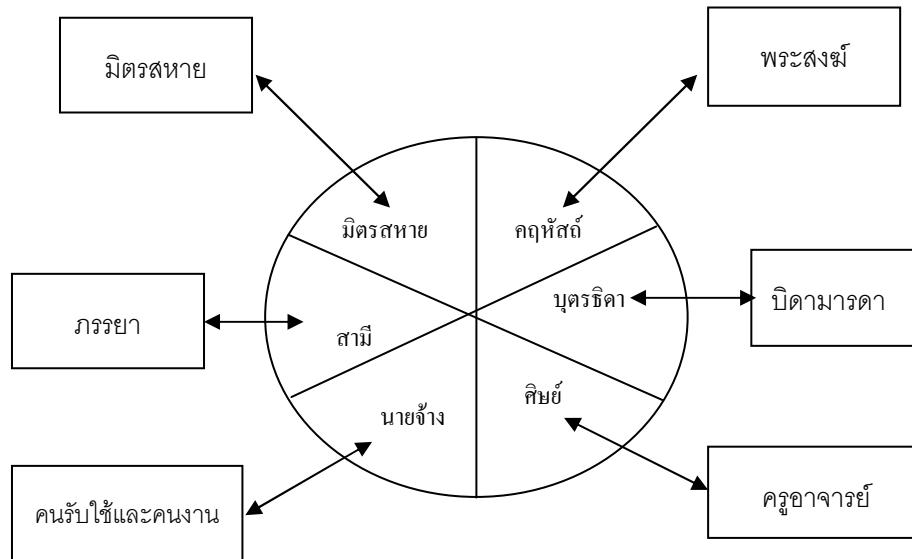
จากสาระของจักรวัตติสูตร สะท้อนให้เห็นการจัดระเบียบสังคม โดยผู้ปักครองเป็นผู้ ฉลาดมีคุณธรรมใช้ชรุณเป็นใหญ่ในการปักครอง ใช้หลักของศีลเป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบ ได้แก่ ศีล 5 กาญสุจริต วจีสุจริต และเน้นคุณธรรมภายในตัวบุคคลอันได้แก่ โนสุจริต

4.1.2.3 แนวคิดการจัดระเบียบสังคมตามหลักสิงคากสูตร

สิงคากสูตร กล่าวถึงหลักธรรมที่สัมพันธ์กันของคนในสังคม โดยแสดงให้ เห็นถึงการปฏิบัติต่อกันตามหน้าที่ ที่บุคคลจะต้องกระทำไปตามสถานภาพ และบทบาทที่บุคคล นั้น ๆ ได้รับ ในกระบวนการทำหน้าที่นั้น พระพุทธเจ้าทรงยกເเอกสารตัวปัจเจกบุคคลเป็นศูนย์กลางเพื่อจะ พิจารณาว่าเราอยู่ในสถานะเช่นไร และมีความสัมพันธ์กับใคร จากนั้นก็ปฏิบัติหน้าที่ตาม สถานภาพต่อคนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้อง ในเรื่องนี้ พระพุทธเจ้าได้เปรียบเทียบคนที่อยู่แวดล้อมและมี ความสัมพันธ์กับเราว่าเหมือนกับทิศต่าง ๆ 6 ทิศ ได้แก่ Mara ดาวบิดาเป็นทิศเบื้องหน้า ครุอาจาเรย์ เป็นทิศเบื้องขวา บุตรภราญาเป็นทิศเบื้องหลัง มิตรสหายเป็นทิศเบื้องซ้าย คนงานและคนรับใช้ เป็นทิศเบื้องล่าง สมณะพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบน นอกจากนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงถึงการกระทำ และการกระทำการของทั้งสองฝ่ายตามสถานภาพและบทบาทโดยละเอียด

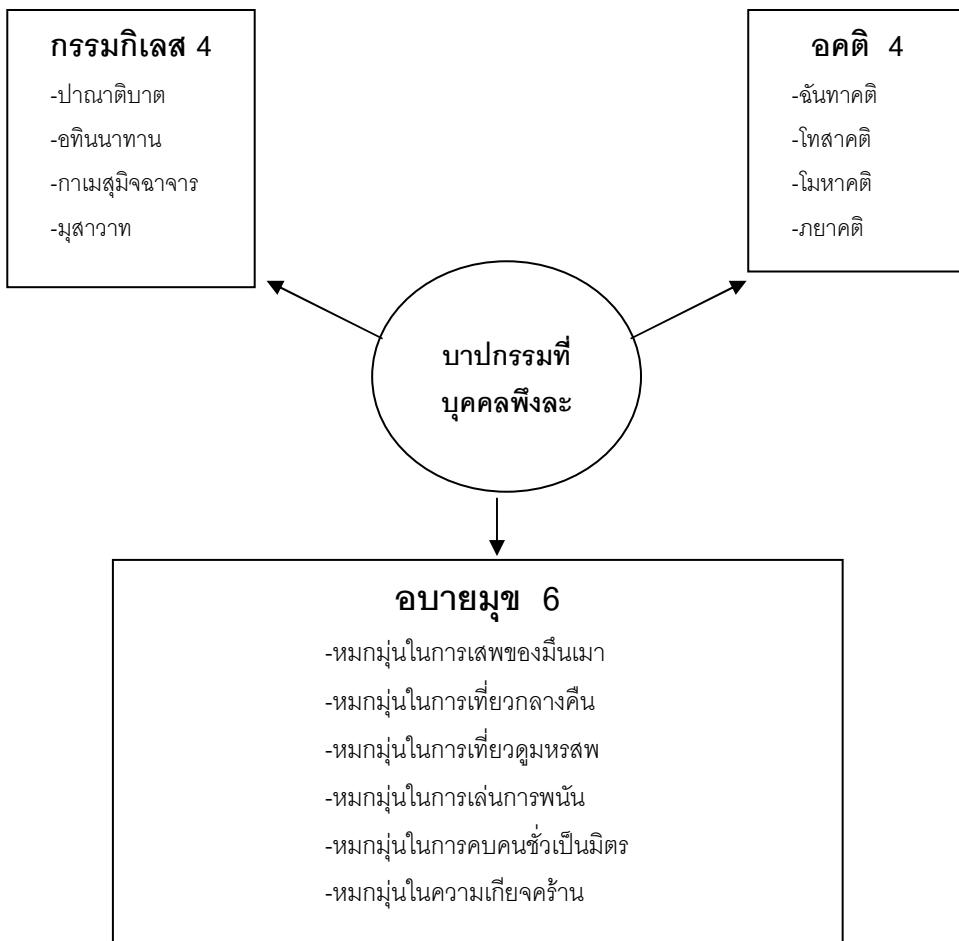
จากหลักการที่กล่าวไว้ในสิงคากสูตรข้างบน ทำให้มองเห็นแนวคิดการจัดระเบียบ สังคมโดยยึดหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อกัน ซึ่งเป็นแนวคูมิได้ดังนี้

แผนภูมิที่ 4.6 แสดงแนวคิดการจัดระเบียบสังคมแบบเน้นหน้าที่

มีข้อที่พึงสังเกตเกี่ยวกับวิธีการจัดระเบียบสังคมในสิงคโปร์ กล่าวคือ นอกจากระบบสังคมแบบเน้นหน้าที่ ซึ่งเป็นส่วนที่กล่าวไว้อย่างละเอียดในพระศูตรนี้แล้ว ยังกล่าวแสดงถึงวิธีการจัดระเบียบสังคมแบบเน้นคุณธรรมภายในปัจเจกบุคคล โดยกล่าวถึงการที่สังคมจะมีระเบียบที่ดีได้ขึ้นอยู่กับปัจเจกบุคคล หากปัจเจกบุคคลที่อยู่ในสังคมไม่มีคุณธรรมและบากปรวย 14 ประการดี กรวมกител 4 อดีต 4 และอยาบานุ 6 ได้แล้ว สังคมนั้นก็เป็นสังคมที่มีระเบียบไปด้วย ซึ่งเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

แผนภูมิที่ 4.7 แสดงแนวคิดการจัดระเบียบสังคมแบบเน้นคุณธรรมภายใต้เจกบุคคล

มีข้อที่น่าสังเกตที่เป็นจุดเด่นของ การจัดระเบียบตามแนวลิงคอลสูตร ดังนี้

- 1) ให้ความสำคัญหั้งการจัดระเบียบสังคมภายใต้คือ รูปแบบเชิงโครงสร้างหน้าที่ และรูปแบบการจัดระเบียบภายใต้เจกบุคคล คือคุณธรรมไปพร้อม ๆ กัน
- 2) แม้จะแสดงนัยแห่งการจัดระเบียบสังคมไว้สองรูปแบบ แต่มีความเป็นเอกภาพใน แต่ทั้งสองรูปแบบต่างก็ยึดการทำหน้าที่ของป้าเจกบุคคลต่อสังคมโดยรวม
จากสาระของลิงคอลสูตร สะท้อนให้เห็นวิธีจัดระเบียบสังคมเชิงโครงสร้างหน้าที่ซึ่ง เป็นสาระของศีลและรูปแบบการจัดระเบียบภายใต้เจกบุคคลคือคุณธรรม อันได้แก่การดิเว่น จำกสิ่งชั่ว 14 ประการ ถือว่าเป็นสาระของธรรม

4.1.3 แนวคิดการจัดระเบียบสังคมตามทัศนะของนักวิชาการทางพุทธศาสนา

พระธรรมปีภูก กล่าวถึงการจัดระเบียบสังคมตามคตินิยมแห่งสังฆะไว้ว่า สังฆะ คือ เรื่องของส่วนรวมหรือชุมชนที่จัดตั้งขึ้นมาอย่างมีระบบระเบียบตามพระวินัย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ ไม่เปิดโอกาสหรือซ่องทางให้กิเลสและความชั่วร้ายกำเริบคุกคาม และเพื่อกำนวยประโยชน์ต่อการ พัฒนาชีวิตและสังคม ส่งเสริมการสร้างสรรค์ต่าง ๆ¹ พระเทพไส.govn ให้ทัศนะว่า การพัฒนา ร่างกายและสังคม เป็นสิ่งจำเป็นต่อการได้มาซึ่งสันติภาพภายใน ก็คือ การอยู่ร่วมกันแบบ สันติภาพร่วมกับเพื่อนร่วมโลกอื่น ๆ และร่วมกับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ส่วนการพัฒนาจิตและ ปัญญาเป็นสิ่งจำเป็นต่อการได้สันติภาพภายใน หรือความสงบใจ การพัฒนาทั้ง 4 ประการนี้ต้อง ดำเนินไปด้วยกัน เพื่อที่ว่าเราจะได้การพัฒนาอย่างสมดุลในชีวิต การเน้นปฏิบัติเพียงข้อใดข้อหนึ่ง ไม่สนใจข้ออื่น อาจจะทำให้ตกไปสู่ที่สุดต่อ 2 อย่าง อย่างโดยย่างหนึ่ง ผู้ที่ห่มกุณกับการพัฒนา ร่างกายและสังคม จะพยายามรักษาทางจิตและปัญญา จะตอกย้ำในฝ่ายการสุขลัลกานุโยค ในขณะที่ผู้ห่มกุณต่อการพัฒนาจิตและปัญญา จะพยายามพัฒนาร่างกายและสังคมจะตอกย้ำใน ฝ่ายอัตติกิลมاناโนโยค แต่ทางสายกลาง (มัชลินาปฏิปทา) ประกอบด้วยการพัฒนาชีวิตทั้ง 4 ด้านอย่างสมดุล² พระศรีปริยติโนลี กล่าวว่า วินัย เป็นเครื่องมือ เป็นคุปกรณ์ หรือเป็นเงื่อนไข ให้กุลบุตรผู้เข้ามาบวชแล้วจากต่างวรรณตะต่างตระกูลกันได้อยู่ร่วมกันแบบพื่นของเป็นกัลยาณมิตร และมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ทำให้ชุมชนสงเคราะห์เป็นชุมชนแห่งอุดมคติ (Ideal Community) เป็นสังคมศิริโภร์ (Civilized Society) ก้าวหน้า เป็นตัวอย่างแก่สังคมคฤหัส砾 และเกื้อกูลต่อการ บรรลุธรรมชั้นสูงต่อไป พระวินัยถือว่าเป็นพระพุทธศาสนาเชิงรูปแบบ ส่วนพระธรรมเป็น พระพุทธศาสนาส่วนเนื้อหาสาระ ส่วนแก่นสาร สองส่วนนี้ต้องไปด้วยกันเสมอ เนื้อหาสาระ แก่นสาร ก็ต้องอยู่กับรูปแบบ รูปแบบที่จะมีประโยชน์ เกื้อกูลแก่สังคม ก็ต้องมีเนื้อหาสาระอยู่ ด้วย³ ศุชิพ ปุณณานุภาพ กล่าวถึงสิงคากลสูตรว่า “ช่วยໂປເລື່ອມໄສກັນນາກ ເພຣະເຫຼື່ອວ່າ

¹ พระธรรมปีภูก (ป.อ.ปมุตต์โต), จัดระเบียบสังคมตามคตินิยมแห่งสังฆะ, พิมพ์ครั้งที่ 5, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2545), หน้า. 8-9.

² พระเทพไส.govn (ประยูร อรุณรัตน์), โลกทัศน์ของชาวพุทธ, พิมพ์ครั้งที่ 6, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2545), หน้า 101-103.

³ พระศรีปริยติโนลี (สมชาย กุสโลจิตต์โต), พระธรรมวินัย กฎหมาย ทิฏฐิ และผลประโยชน์ กรณี ความเห็นแยกกันในเรื่อง พ.ร.บ.สงฆ์ฉบับใหม่, ในสารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 47 ปีการศึกษา 2543, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2545), หน้า 159-161.

สามารถแก้ปัญหาสังคมได้ โดยเสนอหลักทิศ 6 อันแสดงว่าบุคคลทุกประเภทในสังคม ควรปฏิบัติต่องานในทางที่ดีงาม ไม่มีการกดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลงไป”¹

จากทัศนะของนักวิชาการทางพุทธศาสนาเกี่ยวกับ แนวคิดการจัดระบบสังคมตามแนวพุทธศาสตร์ มีความสอดคล้องกับแนวคิดในพระวินัยปิฎกและพระสูตรตันตปิฎก โดยเน้นให้เห็นว่า วินัยเป็นบัญญัติของมนุษย์เป็นการจัดตั้งตามสมมติ ได้แก่การจัดระบบการเป็นอยู่และการจัดระบบสังคมซึ่งแยกเป็นความหมาย 3 อย่าง คือ 1) การจัดระบบระเบียบระบบ 2) ตัวระเบียบระบบหรือตัวภู 3) การฝึกคนให้ตั้งอยู่ในระบบระเบียบ

กล่าวโดยสรุป วินัยนั้นแหลมคือความหมายของศีล วินัยโดยสารได้แก่ ระบบแบบแผนทั้งหมดโดยมีความหมายครอบคลุมถึงระบบแบบแผนเกี่ยวกับการปกครอง บริหาร ศาล นิติบัญญัติ เศรษฐกิจ และการศึกษา เป็นต้น ธรรมเป็นเรื่องของกฎหมายชาติ เป็นธรรมนิยาม เป็นสัจธรรมที่มีอยู่แล้ว การจัดระบบแบบแผนของสังคมต้องจัดให้สอดคล้องกับธรรมเพื่อให้คนเข้าถึงธรรมดำเนินชีวิตอย่างสอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรม และได้ประโยชน์จากการนั้น แนวคิดการจัดระบบสังคมดังกล่าวโดยสารได้แก่หลักมัชณิมาปภิปทา

4.2 วิเคราะห์รูปแบบการจัดระบบสังคมตามแนวพุทธศาสนา

วิเคราะห์รูปแบบการจัดระบบสังคมตามแนวพุทธศาสนา วิเคราะห์จากเนื้อหาในพระไตรปิฎกฝ่ายเถรวาท และแนวคิดของนักวิชาการทางพุทธศาสนาเป็นหลัก โดยดำเนินตามโครงสร้างของพระไตรปิฎก สองปีกแรกมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ได้แก่ รูปแบบการจัดระบบสังคมตามแนวพระวินัย และรูปแบบการจัดระบบสังคมตามแนวพระสูตร รูปแบบการจัดระบบสังคมตามแนวพระวินัยนั้นแบ่งประเด็นวิเคราะห์เป็น 2 ประเด็น ได้แก่รูปแบบการจัดระบบสังคมสงฆ์และรูปแบบการจัดระบบสังคมพุทธ ส่วนรูปแบบการจัดระบบสังคมตามแนวพระสูตรแยกประเด็นวิเคราะห์ได้ตามเนื้อหาที่ปรากฏในพระสูตรหลัก ๆ ได้แก่ สิงคากลสูตร อัคคัญญาสูตร และจักรวัตติสูตร ข้อที่ควรทำความเข้าใจก่อนเกี่ยวกับประเด็นนี้คือคำว่า รูปแบบสังคมกับรูปแบบการจัดระบบสังคม

รูปแบบสังคมหมายถึงสังคมแบบต่าง ๆ ที่ปรากฏเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน เช่น สังคมเกษตรกรรม สังคมอุตสาหกรรม สังคมข้อมูลข่าวสาร สังคมวัฒนธรรม สังคมสงฆ์ สังคมพุทธ สังคม

¹ สุชีพ ปุณณานุภาพ, พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน, พิมพ์ครั้งที่ 9, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหากรุ๊ราชวิทยาลัย, 2528), หน้า 363.

ทุนนิยม สังคมนิยม เป็นต้น ในแต่ละสังคมจะมีลักษณะเฉพาะหรือรูปแบบหรือโครงสร้างทางสังคมเป็นของตนเอง

ส่วนรูปแบบการจัดระเบียบสังคมในทางสังคมวิทยาหมายถึง รูปแบบการจัดระบบหรือโครงสร้างของสังคมให้มีระเบียบอย่างเป็นระบบ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการณ์จนเกิดความสงบสุขทางสังคมขึ้น และเลือกสร้างแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมของสมาชิกตลอดทั้งระบบวิธีควบคุมทางสังคมที่มีประสิทธิผล กำหนดให้เป็นแนวปฏิบัติของมวลสมาชิกในสังคม

ดังนั้นข้อแตกต่างของรูปแบบสังคมกับรูปแบบการจัดระเบียบสังคมคือ รูปแบบสังคมเน้นให้เห็นโครงสร้างทางสังคม ส่วนรูปแบบการจัดระเบียบสังคมเน้นที่เครื่องมือในการจัดระเบียบสังคม เช่น รูปแบบสังคมสงเคราะห์ มีโครงสร้างที่เป็นลักษณะเฉพาะต่างไปจากสังคมคฤหัส砾ที่ไม่เปิดเผย มีพิพาระวินัยเป็นรูปแบบในการจัดระเบียบสังคมด้านภายนอก มีหลักสมารธ (จิต) และปัญญาเป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบในตัวบุคคล ซึ่งรูปแบบการจัดระเบียบสังคมสงเคราะห์สุปลงในหลักมัชณิมาปฏิปทา

สังคมชានารยันสมัยพุทธกาลมีรูปแบบการจัดระเบียบ 2 อย่างตามระบบทางการปกครองในยุคหนึ้น ได้แก่ การจัดระเบียบโดยพระมหาชัตติริย์เป็นผู้กำหนดกฎระเบียบต่าง ๆ ทางสังคม ซึ่งเรียกว่าระบบพระราชา กับรูปแบบเป็นคณะบุคคลเป็นผู้กำหนดกฎระเบียบทางสังคม ซึ่งเรียกว่าระบบสามัคคีธรรม แนวคิดทางสังคมวิทยาในปัจจุบันกล่าวถึงรูปแบบการจัดระเบียบทางสังคมไว้ 5 แบบได้แก่ แบบเครือญาติ แบบจงรักภักดี แบบสถานภาพ แบบพันธสัญญา และแบบองค์กรหรือระบบ

4.2.1 รูปแบบการจัดระเบียบสังคมตามแนวพระวินัยและในบริบทของพระวินัย

การวิเคราะห์รูปแบบสังคมตามแนวพระวินัยสูปได้เป็น 2 รูปแบบได้แก่ รูปแบบสังคมสงเคราะห์และรูปแบบสังคมพุทธ สังคมสงเคราะห์เป็นสังคมอันประเสริฐมีรูปแบบที่ชัดเจน โดยมีวินัยเป็นแกนหลักในการวางแผนโครงสร้างระบบชีวิตของสงเคราะห์ นอกจากนี้สังคมสงเคราะห์ยังเป็นสังคมที่ประกอบด้วยหลักสมภาพ ภราดรภาพ มิตรภาพ สัมพันธภาพและอิสรภาพ การมีกัลยาณมิตรก็ การมีใจนิสัยสุจริย์ ใจชอบก็ตามมรรคก็ การปฏิบัติตามมรรคก็ จะเจริญงอกงามได้ผลดี ในสังคมที่ดำเนินตามคติแห่งสงเคราะห์ ลักษณะสังคมสงเคราะห์ พระธรรมปีก (ป.อ. ปุญโต) ให้ศูนย์ว่า

สงเคราะห์เป็นชุมชนตัวอย่างของชีวิตที่เพื่ออาศัยวัตถุน้อยที่สุด ทั้งนี้เกี่ยวพันกับเงื่อนไขทางสังคม เพื่อฝึกฝนให้พระภิกษุสามารถใช้วิถีอยู่เช่นนั้นอย่างหนึ่ง เพื่อให้ภิกษุอุทิศเวลาและแรงงานไปในด้านกิจกิจกรรมที่ได้เต็มที่ “ไม่มาก ห่วงกังวลกับการแสวงหาวัตถุอย่างหนึ่ง เพื่อทำตัวให้ชาวบ้านเลี้ยงง่ายใน

ฐานะที่เป็นผู้ออาศัยการบำบัดของชาวบ้าน ไม่ประกอบอาชีพด้วยตนเองอย่างหนึ่ง และเพื่อดำรงภาวะความเป็นชุมชนอิสระ ที่พ้นจากอำนาจครอบงำแห่งระบบการทางสังคมได้มากที่สุด โดยที่การใช้แรงงานไม่เป็นไป เพื่อผลตอบแทนในทางอาชีวะอย่างหนึ่ง พรภกชุตุกรูป ไม่ว่าเป็นพระอรหันต์หรือบุคุณก็ ดำรงชีวิตด้วยหลักการอาศัยวัตถุให้น้อยอยู่เพื่อรวมให้มากอย่างเดียวกัน ไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าทรงมุ่งหวังให้คุณภาพเป็นพระกันไปทั้งหมด สรวัตตะของหลักการนี้น่าจะได้แก่ การให้มีสังคมอิสระข้อนอยู่ในสังคมใหญ่เพื่อเป็นแรงดึงดูดยังธรรม หล่อเลี้ยงธรรมแก่สังคม และเป็นแหล่งคำนึงความหลุดพ้นจากปัจจัยครอบงำของสังคมในเวลานั้น ๆ แก่ผู้ต้องการที่จะพ้นออกจากชุมชนนี้มีทั้งชุมชนรูปแบบและชุมชนนามธรรม ชุมชนอิสระโดยรูปแบบได้แก่ กิษรสงฆ์หรือบางที่เรียกว่าสมมติสงฆ์ อันแทรกซ่อนและลอยตัวอยู่ท่ามกลางสังคมใหญ่ของคฤหัสด์ ชุมชนอิสระโดยนามธรรมได้แก่ สาวกสงฆ์หรือบางที่เรียกว่าอริยสงฆ์ อันประกอบด้วยอริยชนทั้งคฤหัสด์และบรพชิต ที่แทรกซ่อนและลอยตัวอยู่ท่ามกลางสังคมใหญ่ของมวลบุคุณ สรวัตตะนี้เท่ากับบอกว่า สังคมอุดมคติมิใช่สังคมที่มนุษย์ทั้งหลายเป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวกัน และสังคมเช่นนั้นเป็นไปไม่ได้ แต่สังคมอุดมคติเป็นสังคมที่มนุษย์มีพัฒนาการทางจิตปัญญาแม้จะแตกต่างแต่ก็กำลังก้าวหน้าไปสู่จุดหมายเดียวกัน และแม้จะแตกต่างแต่ก็อยู่อย่างกลมกลืนกัน กับทั้งเป็นสังคมที่มนุษย์มีทางเลือกออกໄไปอย่างดีงามเมื่อไม่ต้องการอยู่ในสังคมใหญ่นั้น¹

สังคมพุทธ มีลักษณะที่ประกอบด้วยสังคมต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย ไม่มีรูปแบบที่ตายตัว เช่น สังคมสงฆ์ เช่น สังคมชาวบ้าน สังคมข้าราชการ สังคมสงฆ์ สังคมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เป็นต้น แต่ก็มีหลักปฏิบัติร่วมกันที่พอกจะเรียกได้ว่าเป็นสังคมแบบพุทธได้คือรูปแบบสังคมนี้อย่างต่ำมีศีล 5 เป็นแกนหลัก² จากเหตุผลข้างต้นสอดคล้องกับทัศนะของพระธรรมปีฎกที่ว่า

พระพุทธศาสนาไม่ได้กำหนดรูปแบบสังคมไว้อย่างชัดเจน เมื่อระบบบรรณา
ในศาสนาพราหมณ์ แต่วางหลักกว้าง ๆ ว่าทุกสังคมต้องมีหลักการเป็นแกน

¹ พระธรรมปีฎก (ป.อ. ปยุตโต), พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 8, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย, 2542), หน้า 793.

² คำว่า “ศีล” “วินัย” “สิกขาบท” ในงานวิจัยนี้ใช้ในความหมายเดียวกันว่า เป็นข้อที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินธุริย์ในแต่ละสังคม ต่างกันที่ปรับทำไปใช้

หลักยอมรับความหลากหลาย และความต่างกันของสังคม เช่น สังคมพระสงฆ์ ต้องมีวินัยเป็นแกนหลัก ส่วนสังคมคฤหัสด์อย่างต่ำกำหนดเอกสาร 5 เป็นแกนหลักทางสังคม จึงพอสรุปได้ว่า พระพุทธศาสนาไม่ได้จำกัดรูปแบบสังคมตามตัวไว้แต่กำหนดสังคมลงให้ขึ้นเพื่อเป็นแบบอย่างเป็นสังคมอุดมคติสำหรับชาวพุทธ¹ แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับทัศนะของ โยธิน กัลตุ ที่ว่า

เราจึงجبลงด้วยข้อสรุปที่ว่า พุทธศาสนาได้กำหนดขอบเขตสูงต่ำสำหรับการสร้างสังคม ซึ่งอนุญาตให้มีความหลากหลายพอสมควรในขอบเขตนั้น การพัฒนาในมุมมองนี้จึงเป็นการสร้างสังคมที่ไม่เกิดกันการคิด การพูด และการกระทำเยี่ยงพุทธศาสนาในกิจกรรมของสามัญชน ซึ่งจะพัฒนายกระดับมนุษย์ให้ก้าวหน้าต่อไปจนบรรลุพุทธภาวะ ปัญหาคือ สังคมที่เกิดจากวิถีชีวิตแบบพุทธรูปแบบใดที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาในรูปแบบนี้ รูปแบบการจัดระเบียบสังคมพุทธสามารถสนองตอบความจำเป็นพื้นฐานของมนุษย์ ที่มิใช่มากรุณานุเคราะห์ แต่ทุกคนสามารถดำรงชีวิตอย่างใกล้ชิดสนิทสนม มีความผูกพันต่อกัน และร่วมกันแสวงหาการเห็นแจ้งภายในที่ลุ่มลึก กระทั่งปรีชาญาณอันสมบูรณ์ เมตตาธรรม และภาคภูมิใจที่ได้ดำรงชีวิตด้วยความดีงาม²

จะเบียบสังคมที่เราประนยา เพื่อเอื้อให้เกิดการปฏิบัติตามคุณค่าแบบพุทธคือการยึดหลักมั่นคงมาปฏิปทา ในส่วนที่เกี่ยวกับการตอบสนองความจำเป็นพื้นฐานของมนุษย์ จะเบียบสังคมควรตอบสนองความจำเป็นพื้นฐาน ในที่นี้หมายถึงอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และสุขภาพที่ดีอย่างไม่มากจนฟุ่มเฟือ หรือน้อยจนขาดแคลน อีกนัยหนึ่งคือ จะเบียบสังคมนั้นต้องสามารถกำจัดภาวะความยากจนและสาหัส และการสั่งสมความมั่งคั่งจนเหลือล้นให้หมดไปทางสายกลางมิใช่การต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมกันในทุกด้าน หากแต่เป็นการลดช่องว่างของภาระรายสินค้าและ บริการระหว่างผู้มีน้อยกับผู้มีมาก อย่างน้อยให้อยู่ระดับใกล้เคียงสังคมอื่นในโลก³

¹ พระธรรมปีก (ป.อ.ปยุตโต), พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 8, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย, 2542), หน้า 793.

² โยธิน กัลตุ, พุทธสอนติวิธี : ทฤษฎีเชิงโครงสร้าง, แปลโดยสมชัย เย็นสถา (ป้ารายสาร), (2538), หน้า 45-47.

³ เรื่องเดียวกัน, หน้า 47.

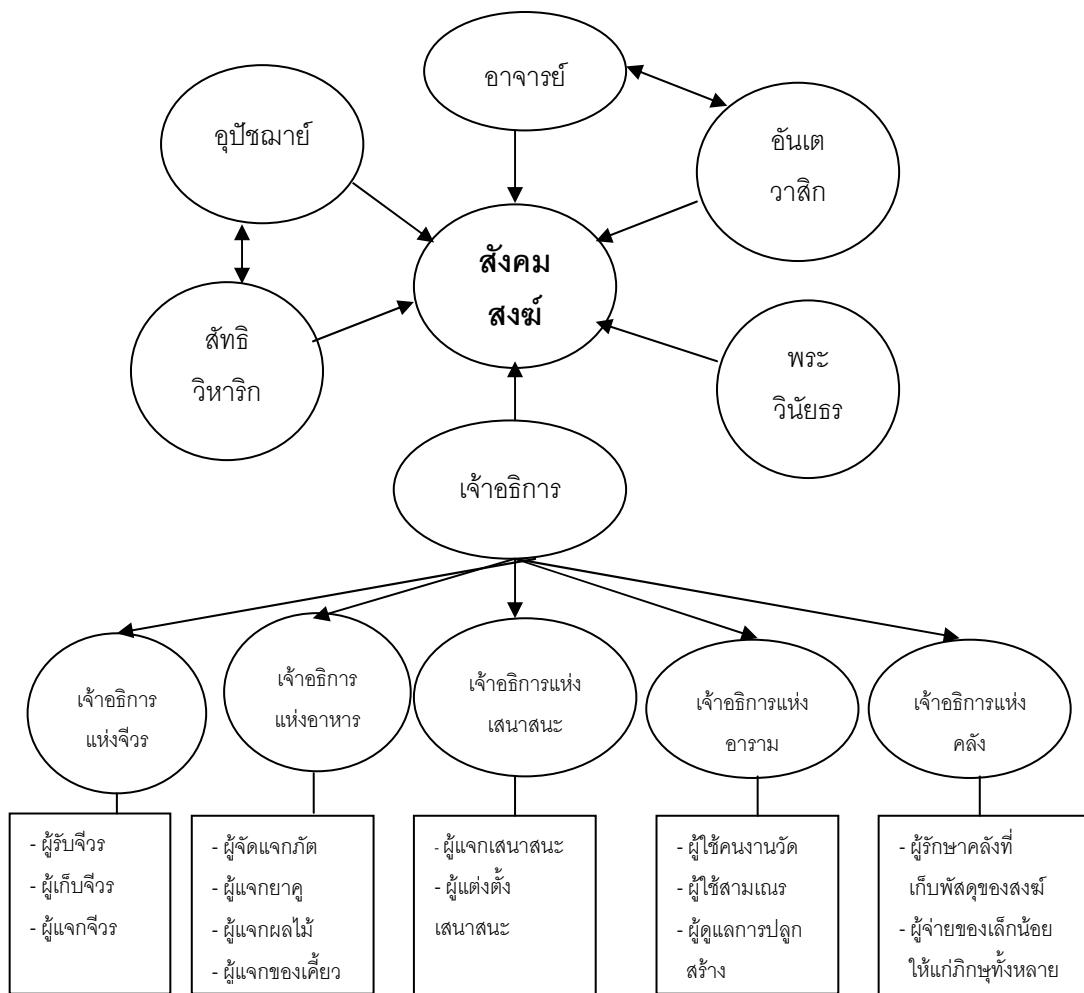
ด้วยเหตุนี้

ข้าพเจ้าจึงเห็นว่า พุทธศาสนา้นนี้เก็งกูลให้มีความหลากหลายทั้งโดยปริยาย และแจ้งชัดแม่กายในสังคมพุทธนั้นเอง ความเป็นพหุนิยมทางสังคมนั้นคุณจะ สอดคล้องกับคติพุทธศาสนามากกว่า หลักอิสรภาพ และการกระจายอำนาจ ที่มุ่งสร้างสรรค์โครงสร้างที่เป็นพหุนิยม ระบบที่เปลี่ยนสังคมในแนวร่างนี้จะไม่เป็น เพียงเงื่อนไขสำหรับวิธีชีวิตแบบพุทธเท่านั้น แต่ยังเป็นผลลัพธ์ในตัวมันเองอีก ด้วย เพราะหากยินยอมให้ผู้คนดำรงชีวิตแบบพุทธ ปฏิบัติตามหลักพุทธธรรม สังคมก็จะไม่มีความยากจนเกินไปหรือความร่ำรวยจนเกินเลย ทั้งจะไม่มีความ รุนแรงในระดับมหาศาลหรืออาชญากรรมในระดับจุลภาค การปักครองตนเอง และการพึ่งพาตนเอง ยังทำให้เกิดการกระจายอำนาจและถ้ามีการปฏิบัติขันติ ธรรมอย่างจริงจัง ก็ยอมหลีกเลี่ยงข้อตราตรึงที่เกิดจากการยึดมั่นในความถูก ต้องของตนเองจนเกินเลย โดยสรุปคือในแข่งขันการพัฒนาพุทธศาสนาเป็น จริยธรรมทางสังคมรูปแบบหนึ่ง ในภาวะแวดล้อม โครงสร้างขั้นเป็นรูปธรรมที่ผู้ กล้าท่านนี้จะบรรลุถึงได้ และบุคคลเหล่านี้ก็อาจมีความสนใจพุทธศาสนา ใน ฐานะโครงข่ายปฏิบัติการแห่งจริยธรรมทางสังคมต่อไปก็เป็นได้¹

จากที่รูปแบบสังคมพุทธมีความเป็นพหุภาพ ดังนั้นรูปแบบการจัดระเบียบสังคมแบบ พุทธจึงมีความหลากหลายด้วย แต่มีหลักการว่าแต่ละสังคมจะต้องมีแกนหลัก เช่น สังคมสงฆ์มี วินัยเป็นแกนหลักที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้สำเร็จวูปไว้แล้ว รูปแบบการจัดระเบียบสังคมสงฆ์ ตามกิจกรรมสามารถเขียนเป็นแผนภูมิดังนี้

¹ โยหัน กัลตุง, พุทธศาสนาติวิธี : ทฤษฎีเชิงโครงสร้าง, แปลโดยสมชาย เย็นสถาบัน (ป้าราษฎร), (2538), หน้า 51-52.

แผนภูมิที่ 4.8 แสดงรูปแบบการจัดระเบียบสังคมสงเคราะห์ตามแนวพราเวินัย

รูปแบบการจัดระเบียบตามนัยนี้จะเห็นได้ว่าวินัยได้กำหนดหน้าที่ให้พระสงฆ์พึงปฏิบัติต่องกัน เช่น พระอุปัชฌาย์มีหน้าที่ปฏิบัติต่องสัทธิวิหาริกตามหลักของอุปัชฌาย์วัตร สัทธิวิหาริกปฏิบัติหน้าที่ต่อพระอุปัชฌาย์ อาจารย์ต้องกำหนดหน้าที่ของกราประภูมิระหว่างอันเต瓦สิกกับอาจารย์ หน้าที่ด้านนี้เน้นไปทางด้านจัดการศึกษา พระวินัยครัวมีหน้าที่ในการวินิจฉัยเรื่องเกี่ยวกับวินัยเน้นไปในกราประภูมิหน้าที่ด้านตุลาการ เจ้าของธุรกิจต่างๆ มีหน้าที่ประจำแผนกของตน เน้นไปในด้านเศรษฐกิจและการคลัง การพัฒนาสาธารณูปการต่างๆ จากหลักตั้งกล่าวนี้ พระธรรมปูชนีย์ให้ทัศนะว่า

วินัยบัญญัติของสงฆ์มิใช่ศีลในความหมายแคบ ๆ อย่างที่มักเข้าใจกันง่าย ๆ แต่ครอบคลุมเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอยู่ทั่ว ๆ ไปที่เรียกว่าชีวิตด้านนอกของ

วิกขุสงฆ์ทุกแห่ง เริ่มตั้งแต่กำหนดคุณสมบัติ สิทธิ หน้าที่ และวิธีรับสามาชิกใหม่ เข้าสู่หมชนคือสงฆ์ การดูแลฝึกอบรมสามาชิกใหม่ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทำ กิจการของสงฆ์พร้อมด้วยคุณสมบัติและหน้าที่ที่กำหนดให้ ระเบียบเกี่ยวกับ การแสดงงาน จัดทำ เก็บรักษา แบ่งสรรปัจจัย 4 เช่น ประเภทต่าง ๆ ของ อาหาร ระเบียบการรับและจัดแบ่งส่วนอาหาร การทำจีวรและข้อปฏิบัติ เกี่ยวกับจีวร ประเภทของยา การปฏิบัติต่อภิกขุอาพาธ ข้อปฏิบัติของคนไข้ และผู้รักษาพยาบาล ฯลฯ การจัดสร้างที่อยู่อาศัย ข้อปฏิบัติของผู้อยู่อาศัย การ ดำเนินงานและรับผิดชอบในการก่อสร้าง การจัดผังที่อยู่อาศัยของชุมชนสงฆ์ คือวัดว่า พึงมีอาคารหรือสิ่งก่อสร้างใด ๆ บ้าง ระเบียบวิธีดำเนินการประชุม การโจทก์หรือฟ้องคดี ข้อปฏิบัติของโจทก์ จำเลยและผู้นิจจัยคดี วิธี ดำเนินคดีและตัดสินคดี การลงโทษแบบต่าง ๆ ฯลฯ ว่าโดยสาระวินัยก็ได้แก่ ระบบแบบแผนทั้งหมด สำหรับหมู่ชนหนึ่งที่จะให้มุ่งนั้นตั้งอยู่ได้ด้วยดี สามารถมีชีวิตอยู่ตามหลักการของตน และสามารถปฏิบัติกิจดำเนินการ ต่าง ๆ เพื่อเข้าถึงจุดหมายของตน เมื่อพูดในวงกว้างตามโครงการปัจจุบัน วินัยมี ความหมายครอบคลุมระบบแบบแผน เกี่ยวกับการปกครอง การบริหาร การ ศาลา การนิติบัญญัติ การเศรษฐกิจ การศึกษา เป็นต้น วินัยสำหรับภิกขุสงฆ์ที่ เป็นส่วนแกนของสังคมพุทธท่านได้บัญญัติทางสำเร็จว่าไว้แล้ว¹

ส่วนสังคมพุทธที่เป็นสังคมรอบนอกสังคมสงฆ์ไม่มีรูปแบบตายตัว ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละ สังคมจะนำสาระทางวินัยมาจัดระเบียบให้เหมาะสมกับรูปแบบทางสังคม และสภาพแวดล้อมได้ เพียงใด เช่น สังคมชาวบ้าน สังคมข้าราชการ สังคมนักธุรกิจ และสังคมของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ แต่ อย่างต่างๆ ที่สุดสังคมเหล่านี้ต้องมีศีล 5 เป็นแกนหลัก วิถีชีวิตแบบพุทธมีรูปแบบการจัดระเบียบ สังคม โดยยึดหลักมัชฌิมาปฏิปทาเน้นให้เห็นการจัดระเบียบภายใน และการจัดระเบียบภายนอก การจัดระเบียบภายในคือเน้นความเป็นระเบียบในปัจเจกบุคคลอันได้แก่บัญญา ซึ่งประกอบด้วย หลักสัมมาทิปฏิ สัมมาสังกัปปะ และจิตซึ่งประกอบด้วย หลักสัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ การจัดระเบียบภายนอกได้แก่หลักของศีล มีเนื้อหาครอบคลุมการดำเนินชีวิตด้านภายในภาพทั้งหมด ได้แก่หลัก สัมมานาจฯ สัมมาภัณฑะ และสัมมาอาชีวะ การจัดระเบียบสังคมตามแนว พุทธศาสตร์ไม่ได้ให้ความสำคัญเพียงแค่รูปแบบหรือโครงสร้างภายนอกเท่านั้น แต่เน้นให้เห็น

¹ พระธรรมปีก (ป.อ.ปัญโต), พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 8, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ ราช วิทยาลัย, 2542), หน้า 448-449.

ความจำเป็นของการจัดระเบียบภาษาในตัวบุคคลด้วย
ภาษาในปัจเจกบุคคลได้แล้ว สังคมโดยรวมก็จะเกิดระเบียบทึ่งๆ ตรงกันข้ามหากแม้ว่าโครงสร้าง
ทางสังคมจะตีเพียงใด หากปัจเจกบุคคลขาดความเป็นระเบียบก็จะทำให้สังคมไม่ระเบียบด้วย
ในประเดิมนี้ พระธรรมปีฎก ให้แบ่งคิดไว้ว่า

มนุษย์จำเป็นต้องมีระเบียบ เพื่อความอยู่ร่วมกันด้วยดี สังคมจึงต้องมีวินัย
และให้บุคคลมีศีลที่จะประพฤติตามวินัยของสังคม อย่างไรก็ตาม ระเบียบ
วินัยอาจลาย เป็นเพียงเครื่องมือจำกัดเสรีภาพของคน หรือถึงกับถูกเรียกได้
ว่าเป็นเครื่องมือทำคนให้เป็นทาสของระบบก็ได้ ถ้าระเบียบวินัยนั้น เป็นสักว่า
ข้อห้ามที่ถือปฏิบัติตาม ๆ กันอย่างมีเดบอด สำหรับคนที่มีจิตใจเป็นอิสระจาก
การครอบงำของกิเลสและความทุกข์ ถูกปล่อยให้มีโอกาสและเสรีภาพที่จะใช้
ปัญญาอย่างบริสุทธิ์ปราศจากการเคลื่อนแหงได้ อย่างที่เรียกว่าเป็นอยู่ด้วย
ปัญญา ยอมไม่จำเป็น ต้องมีมาตรการใด ๆ เกี่ยวกับระเบียบวินัย เพราะ
ความมีระเบียบวินัยมีพร้อมอยู่ในตัวของผู้นั้นแล้ว และยิ่งกว่านั้นไปอีกคือ
เข้าพร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบวินัยอย่างไรก็ได้ที่มองเห็นว่าเป็นไปเพื่อความดี
งาม เพื่อประโยชน์ของมนุษย์ จุดบรรจบของเรื่องนี้คงมีว่า ระเบียบวินัยเป็นสิ่ง
ดีงาม ในเมื่อกำหนดวางแผนและปฏิบัติด้วยความรู้ความเข้าใจความหมายและ
ความมุ่งหมายอย่างถูกต้อง กล่าวคือ ศีลจะต้องประกอบด้วยสัมมาทิฐิ
ดังนั้น การฝึกให้เด็กมีระเบียบวินัยจะต้องให้เป็นไปพร้อมด้วยการสร้างความ
เข้าใจให้เห็นคุณค่าของวินัย และความจำเป็นที่ต้องมีระเบียบ เมื่อจะวาง
ระเบียบ ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ขึ้น ก็พึงให้สมาชิกรู้เข้าใจประโยชน์และ
เห็นชอบร่วมกัน ซึ่งจะไม่รู้สึกว่าถูกห้ามถูกสั่งถูกบังคับเป็นอยู่อย่างมีเดบอด
แม้ระบบ แบบแผน วัฒนธรรมประเพณีและสถาบันต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วของ
สังคมก็พึงให้สมาชิกรู้สึกใหม่แต่ละรุ่นได้เรียนรู้เข้าใจคุณค่าโดยถูกต้อง¹

กล่าวโดยสรุป รูปแบบการจัดระเบียบสังคมแบบพุทธ ให้ความสำคัญต่อธรรมชาติทั้ง
มวล มองทุกสิ่งทุกอย่างในฐานะที่สัมพันธ์กัน นั่นคือจัดระเบียบทั้งทางด้านร่างกาย ด้านสังคม
ด้านจิตใจ และด้านปัญญาอันเป็นทุกแห่งมุมของชีวิต ซึ่งสรุปได้ดังนี้

¹ พระธรรมปีฎก (ป.อ.ปยุตโต), พุทธธรรม, พิมพครั้งที่ 8, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2542),หน้า 745-746.

การจัดระเบียบด้านนอก เป็นการจัดระเบียบด้านวัตถุหรือด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งเป็นการจัดระเบียบโดยหลักของศีล เน้นความสัมพันธ์ที่ดี มีมิติภาพต่อ กัน สร้างสรรค์สังคมที่พึงพอใจ ไม่สภาพแวดล้อมที่ดี มีความยุติธรรมในสังคม การจัดระเบียบสังคมเป็นสิ่งจำเป็น ต่อการได้มาซึ่งสันติภาพภายนอก คือ การอยู่ร่วมกันแบบสันติ กับเพื่อนร่วมโลกอื่น ๆ

การจัดระเบียบด้านใน เป็นการสร้างคุณภาพจิตและปัญญา เช่น ให้มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกษา สติและสมารธ ให้เกิดความสำนึกรู้ ไม่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ไม่ความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่ความเชื่อมั่นในสติปัญญาของมนุษย์ ไม่ความอดทน มีจิตใจที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน รู้จักจัดระเบียบความคิด จัดระบบความรู้ รู้ส่วนพิเศษตามที่เป็นจริง ยอมรับความจริง และมีความเคราะห์ต่อตนเอง การสร้างคุณภาพจิตและปัญญาเป็นสิ่งจำเป็นต่อการได้สันติภาพ ภายใน หรือความสงบใจ การจัดระเบียบเพียงด้านใดด้านหนึ่งไม่สนใจด้านอื่น ๆ อาจจะทำให้ตกลงไปสูญเสีย 2 อย่าง อย่างเดียวจะหนึ่งได้ ทัศนะของพุทธศาสนาเน้นการจัดระเบียบสังคมแบบ มัชฌิมาปฏิปทา คือการจัดระเบียบสังคมทั้งด้านนอกและด้านในอย่างสมดุลกัน

4.2.2 รูปแบบการจัดระเบียบสังคมตามแนวพระสูตรและในบริบทของพระสูตร
ลักษณะสังคมตามหลักอัคคัญสูตร เป็นการกล่าวถึงสังคมแบบวรรณะที่มีโครงสร้าง หน้าที่ของกลุ่มคนต่าง ๆ ที่จะปฏิบัติต่อ กัน สังคมวรรณะเป็นสังคมที่ปราถนอยู่แล้ว พระพุทธเจ้า เพียงแต่ขออภัยให้เห็นว่าสังคมเช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร และหากจะเป็นสังคมที่ดีน่าอยู่จะเกิดขึ้นได้อย่างไร โดยแนะนำว่าต้องมีกฎกระทรวงบท 10 ฉบับได้แก่ กาญจนา วจีสุจริต และโนสุจริต มาเป็นเครื่องมือหรือรูปแบบการจัดระเบียบสังคม ใช้หลักศีลธรรมมาเขียนอยู่ในสังคมให้มีฐานะของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน คุณค่าของความเป็นมนุษย์ จึงถูกกำหนดโดยคุณธรรมเป็นสำคัญ เช่น พราหมณ์ประพฤติชั้วากเป็นคนชั้ว หากประพฤติดีก็เป็นคนดี เป็นต้น วิธีการอธิบายของพระสูตรนี้จะท่อนให้เห็นว่า ระบบวรรณะเกิดขึ้นจากความจำเป็นในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันของมนุษย์ ไม่ได้เกิดจากอำนาจสัมภาร์ของเทพเจ้าแต่อย่างใด สาระสำคัญในประเต็นนี้คือ พุทธศาสนาให้ความสำคัญในการจัดรูปแบบทางสังคมแบบพหุภาพ คือยอมรับความหลากหลาย ของรูปแบบทางสังคม และประการสำคัญเน้นที่รูปแบบการจัดระเบียบโดยยึดศีลธรรมเป็นฐาน

ลักษณะสังคมตามหลักจักรวาตติสูตร เป็นการกล่าวถึงสังคมแบบเศรษฐกิจเชิงริบดีรวม เน้นโครงสร้างทางการปกครองเป็นหลัก โดยเน้นที่กลุ่มผู้ปกครองว่า จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ใช้หลักบริหาร หรืออุดมการณ์ทางการเมืองการปกครองอย่างไร จึงจะสร้างความยุติธรรมเกิดความดีงามขึ้นในรัฐได้ รูปแบบการจัดระเบียบสังคมในสูตรนี้จึงเน้นไปที่ผู้ปกครอง เพราะความเป็น

จะเปี่ยบของสังคมอุกมาจากแผนการณ์ของผู้ปกครอง ผู้ปกครองจึงเป็นทั้งผู้ปฏิบัติและเป็นแบบอย่าง ประกอบด้วยคุณธรรมและมีความฉลาดในการวางแผนบริหารจัดการ ศีล 5 และกฎกระทรวงบด 10 เป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบ สร้างสำคัญในการจัดระเบียบตามพะสูตรนี้ จึงได้แก่ศีลและธรรม โดยศีลเป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบสังคมภายนอกด้านภาษาภาพ ส่วนธรรมเป็นเครื่องมือจัดระเบียบภาษาในตัวป้าเจกบุคคล

ลักษณะสังคมตามหลักสิงคัลกสูตร เป็นการกล่าวถึงสังคมตามโครงสร้างทางหน้าที่ที่เน้นการปฏิสัมพันธ์กันของคนในสังคมท่านเรียกว่าเป็นอริยินัย “แบบแผนของพระอริยะ ระบบชีวิตหรือระบบการฝึกฝนอบรมของอารยชนเทียบได้กับคำว่าสุคติwinay ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสแสดงความหมายไว้ว่า หมายถึงพระธรรมอันได้แก่พระมหาธรรมย์ คือหลักการของชีวิตอันประเสริฐ”¹ ลักษณะสังคมดังกล่าวนี้แบ่งคนออกเป็น 6 กลุ่มแล้วกำหนดบทบาทหน้าที่ของกลุ่มคนในสังคมให้ปฏิบัติต่องกัน เช่น กำหนดว่า ในสังคมครอบครัวหน้าที่ของพ่อแม่ลูกควรปฏิบัติต่องกันอย่างไร ในสังคมธุรกิจหน้าที่นายจ้างกับลูกจ้างควรปฏิบัติต่องกันอย่างไร เป็นต้น หลักการนี้นิยมเห็นใจจากการปฏิสัมพันธ์ที่เป็นไปเพื่อให้เกิดสร้างใน การเป็นอยู่ร่วมกันที่ดีแล้ว สร้างสำคัญประการหนึ่งคือสนับสนุนให้มีความเชื่ออาทิตย์ต่องกัน อันจะนำมาซึ่งความสุขทางใจของคนในสังคมไม่สร้างความแปลงแยกกันอันจะเป็นสาเหตุให้ขาดระวางกัน เป็นที่น่าสังเกตว่า ในหลักสิงคัลกสูตรไม่ได้กล่าวถึงโครงสร้างของสังคมที่มีขนาดใหญ่ คือสังคมระดับรัฐหรือระดับชาติไว้ เช่น หน้าที่ของผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครอง รูปแบบการจัดระเบียบสังคมในพะสูตรนี้ เน้นไปที่หน้าที่ของบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ทั้ง 6 กลุ่มที่ท่านเบรียบเสมือนทิศทั้ง 6 การกำหนดหน้าที่เช่นนี้ ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดระเบียบสังคมด้านภาษาภาพ นอกจากนี้ยังกำหนดให้ด้วยจากบากกรรม 14 ประการได้แก่ กรรมกิเลส 4 โคติ 4 และอบายมุข 6 อันเป็นการจัดระเบียบภาษาในป้าเจกบุคคล จึงกล่าวได้ว่า การกำหนดหน้าที่ของบุคคลในสังคมที่จะปฏิบัติต่องกันนั้นถือเป็นส่วนของศีล เพราะเป็นโครงสร้างการจัดระเบียบทางด้านภาษาภาพ ส่วนการด้วยบากกรรม 14 ประการเป็นโครงสร้างจัดระเบียบภาษาในจิตใจ ดังนั้นสร้างสำคัญของรูปแบบการจัดระเบียบสังคมตามพะสูตรนี้ จึงใช้ทั้งศีลและธรรมเป็นเครื่องมือ

¹ พระธรรมปีฎิก (ป.อ.ปัญญาโต), พุทธธรรม, พิมพครั้งที่ 8, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2542), หน้า 452.

4.2.3 รูปแบบการจัดระเบียบสังคมตามทัศนะของนักวิชาการทางพุทธศาสนา

จากเอกสารทางวิชาการ ของนักวิชาการทางพุทธศาสนา สะท้อนให้เห็นว่า สังคมพุทธมีลักษณะที่ประกอบด้วยสังคมต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย ไม่มีรูปแบบที่ตายตัวเหมือนดัง สังคมสมัย เช่น สังคมชาวบ้าน สังคมข้าราชการ สังคมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เป็นต้น แต่ก็มีหลักปฏิบัติร่วมกันที่พอจะเรียกได้ว่าเป็นสังคมแบบพุทธ ได้คือรูปแบบสังคมนี้อย่างต่ำมีศีล 5 เป็นแกนหลัก จากเหตุผลข้างต้นสอดคล้องกับทัศนะของพระธรรมปีฎกที่ว่า พระพุทธศาสนาไม่ได้กำหนดรูปแบบสังคมไว้อย่างชัดเจนเหมือนระบบวรรณะในศาสนาพราหมณ์ แต่ว่างหลักกว้าง ๆ ว่าทุกสังคมต้องมีหลักการเป็นแกนหลักยอมรับความหลากหลายและความต่างกันของสังคม เช่น สังคมพระสงฆ์ ต้องมีวินัยเป็นแกนหลัก ส่วนสังคมคฤหัสด์อย่างต่ำกำหนดเอาศีล 5 เป็นแกนหลักทางสังคม จึงพอสรุปได้ว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้จัดรูปแบบสังคมตายตัวไว้แต่กำหนดสังคมสงฆ์ขึ้นเพื่อเป็นแบบอย่างเป็นสังคมอุดมคติสำหรับชาวพุทธ¹

จำงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ กล่าวว่า สาระสำคัญของพุทธศาสนาถือสำคัญทั้งสาระและรูปแบบ ธรรมวินัยเป็นชื่อหนึ่งของพุทธธรรม ธรรมะเป็นสาระ วินัยเป็นข้อกำหนดรูปแบบของสังคม รูปแบบสังคมในอุดมคติตามหลักการของพุทธศาสนา คือ สังคมสงฆ์ (Buddhist Sangha or Buddhist Order) พระพุทธเจ้าทรงสถาปนาพระสงฆ์ขึ้นมา เพื่อเป็นแบบอย่างแห่งสังคมที่พึงประยุ奉นา อันเป็นสังคมที่สงบสุข ปราศจากการเบียดเบี้ยนซึ่งกันและกัน สมาชิกในสังคมมีความรัก ความเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ให้แก่กันและกัน โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน สมาชิกในสังคมสงฆ์จึงดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับให้สมาชิกในสังคมอื่น ๆ ได้ปฏิบัติตาม เพราะฉะนั้น สังฆรัตนะ หรือรัตนะ คือ พระสงฆ์อันเป็นหนึ่งในรัตนตรัยของพระพุทธศาสนาจึงหมายถึง สังคมอันประเสริฐ สังคมเพียบพร้อมด้วยสมาชิกที่ดีมีคุณภาพ สังคมที่มีสันติภาพอันเกشمศานติ ซึ่งเป็นสังคมที่มนุษย์ในโลกต้องการอย่างแท้จริง² โดยอัน กัลตุ ให้ทัศนะว่า สังคมพุทธคือการยึดหลักมัชฌิมาปฏิปทาในส่วนที่เกี่ยวกับการตอบสนองความจำเป็นพื้นฐานของมนุษย์ จะเปียบสังคมควรตอบสนองความจำเป็นพื้นฐานในที่นี้หมายถึง อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และสุขภาพที่ดีอย่างไม่มากจนฟุ้งเฟื้อ หรือน้อยจนขาดแคลน อีกนัยหนึ่งก็คือจะเปียบสังคมนั้นต้องสามารถกำจัดภาระความยากจนแสนสาหัสและการสั่งสมความมั่งคั่งจนเหลือล้นให้หมดไป ทางสายกลางที่มิใช่

¹ พระธรรมปีฎก (ป.อ.ปยุตโต), พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 8, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2542), หน้า 793.

² จำงค์ อดิวัฒนสิทธิ์, สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ 1, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2545), หน้า 11-14.

การต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมกันในทุกด้าน หากแต่เป็นการลดช่องว่างของการกระจายสินค้าและบริการระหว่างผู้มีน้อยกับผู้มีมาก อย่างน้อยให้อยู่ในระดับใกล้เคียงสังคมอื่นในโลก รูปแบบการจัดระเบียบสังคมพุทธ สามารถสอนองค์ความจำเป็นพื้นฐานของมนุษย์ที่มิใช่มากรุ่งเรือง ทุกคนสามารถดำรงชีวิตอย่างใกล้ชิดสนิทสนม มีความผูกพันต่อกัน และร่วมกันแสวงหาการเห็นแจ้งภายในที่ลุ่มลึก กระทั่งปรีชาญาณอันสมบูรณ์ เมตตาธรรม และภาคภูมิใจที่ได้ดำรงชีวิตด้วยความดีงาม¹

จากการสัมภาษณ์กลุ่มพระสงฆ์และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เป็นนักวิชาการทางพุทธศาสนา เกี่ยวกับรูปแบบการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา สามารถสรุปได้ว่า “สำหรับสังคมตามแนวพุทธศาสนา ที่มีความสำคัญคือ การจัดตั้งองค์กรชាយพุทธระดับอย่าง ๆ ให้รับผิดชอบและจัดเครือข่ายของพุทธศาสนา รูปแบบในวงแคบคือ สร้างจิตสำนึกให้ผู้นำครอบครัว และสมาชิกให้ระหนักรึงหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับภาวะฐานะของตนเอง รูปแบบในวงกว้างได้แก่บุคคลที่อยู่ในสถาบันทางสังคม ให้ความสำคัญในการทำหน้าที่รวมไปถึงการทำหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดี รูปแบบการจัดระเบียบแบบ “สังฆะ” (The Order) ซึ่งเป็นการจัดระเบียบสังคมโดยพระพุทธเจ้า สรุปเกี่ยวกับรูปแบบการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา คือรูปแบบการจัดระเบียบแบบ “สังฆะ” ซึ่งเป็นการจัดระเบียบสังคมโดยพระพุทธเจ้า

สรุป หลักการทางพุทธศาสนา อาศัยคำสอนระดับศีลหรือวินัยที่เน้นไปในด้านกฎข้อบังคับ ระเบียบแบบแผน ในการจัดระเบียบสังคมภายนอก เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี สร้างสันติภาพให้กับสังคม ได้แก่การไม่ทำร้ายเบียดเบียนกันทั้งทางชีวิตด้านร่างกาย ทรัพย์สิน สิ่งของแห่งด้วยกาย ด้วยวาจา และให้การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน พระวินัยจึงถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดระเบียบสังคมด้านนอกทั้งหมด ในทศนະพุทธศาสนามองว่า หากจะจัดระเบียบสังคมได้อย่างสมบูรณ์แบบต้องจัดระเบียบภายในด้วย คือ สร้างจิตสำนึกให้บุคคลมีคุณธรรม มีสติ สมาริ ให้เกิดความสำนึกรู้ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รู้จักจัดระเบียบความคิด จัดระบบความรู้ ยอมรับความจริง และมีความเคารพต่อตนเอง การสร้างคุณภาพจิตและปัญญาเป็นสิ่งจำเป็นต่อการได้สันติภาพภายในหรือความสงบใจ ดังนั้น การจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา จึงหมายถึงการจัดระเบียบทั้งภายนอก และการจัดระเบียบภายในปัจเจกบุคคลไปพร้อม ๆ กัน หลักการจัดระเบียบสังคมดังกล่าวเนื้อญูบันพื้นฐานของหลักนั้นเป็นภาษาบาลี ลัทธิไนยากลาง คือการจัดระเบียบสังคมทั้งด้านนอกและด้านในอย่างสมดุลกัน

¹ โยธิน กัลตุ, พุทธสันติวิธี : ทฤษฎีเชิงโครงสร้าง, แปลโดยสมชาย เย็นสถา, (ป้ารายสาร, 2538), หน้า 46-47.

บทที่ 5

สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวคิดและเสนอแนะรูปแบบการจัดระบบสังคมตามแนวพุทธศาสนาโดยใช้วิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และสัมภาษณ์กลุ่มพะสังฆ์และผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นนักวิชาการทางพุทธศาสนา วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

5.1.1 แนวคิดการจัดระบบสังคมตามแนวพุทธศาสนา

ในพระวินัยและในบริบทของพระวินัย มีแนวคิดการจัดระบบสังคมที่ชัดเจน คือ สังคมสงฆ์ ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากขั้นบธรรมเนียมของนักบวชที่มีอยู่สามัญพุทธากาลและมีอวานิสัยไม่เหมือนกัน เป็นกรอบในการจัดระบบสังคม ระยะต่อมา เมื่อสังคมสงฆ์เติบโตขึ้นและมีอาสวัสดิรูปรวมคือ สิ่งที่ก่อให้เกิดความมัวหมองในสังคมสงฆ์ขึ้น พระพุทธเจ้าจึงจัดระบบสังคมสงฆ์โดยใช้วินัยเป็นเครื่องมือในการจัดระบบสังคม เรียกว่า อนาคาริยวินัย ส่วนสังคมพุทธที่อยู่วงนอกจากสังคมสงฆ์ พบแนวคิดการจัดระบบสังคมไม่ชัดเจนเหมือนสังคมสงฆ์ แต่หากจะจัดว่าเป็นสังคมพุทธอย่างน้อยต้องมีศีล 5 เป็นแกนหลักในการปฏิบัติ ส่วนในพระสูตรและในบริบทของพระสูตรพบแนวคิดการจัดระบบสังคมที่ชัดเจนในพระสูตรต่าง ๆ ดังนี้ ในอัคคญาณสูตร พบแนวคิดการจัดระบบสังคม โดยกล่าวถึงสังคมแบบวรรณะที่มีโครงสร้างหน้าที่ของกลุ่มคนต่าง ๆ ที่จะปฏิบัติต่องกัน สังคมวรรณะเป็นสังคมที่ปราภูมิอยู่แล้วพระพุทธเจ้าเพียงแต่อธิบายให้เห็นว่า สังคมเข่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร และหากจะเป็นสังคมที่ดีน่าอยู่จะเกิดขึ้นได้อย่างไร ดังนั้นแนวคิดการจัดระบบสังคมในพระสูตรนี้ถือว่ามันนุชย์เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการกำหนดบทบาทและหน้าที่ของคนในสังคมและใช้คุณธรรมเรื่องกุศลกรรมบด 10 ประการ เป็นเครื่องมือในการจัดระบบสังคม ในจักษุตติสูตรพบว่า ลักษณะสังคมเป็นสังคมแบบเศรษฐกิจเชิงจริยธรรม เน้นโครงสร้างทางการปกครองเป็นหลักโดยเน้นที่กลุ่มผู้ปกครองว่าจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ใช้หลักบริหารหรืออุดมการณ์ทางการเมือง การปกครองอย่างไรจึงจะสร้างความยุติธรรมเกิดความดึงดีขึ้นในรัฐได้ ดังนั้นแนวคิดการจัดระบบสังคมในพระสูตรนี้ถือว่าการจัดระบบสังคมเป็นหน้าที่ของผู้นำหรือผู้ปกครอง โดยการ

ปกครองนั้นถือธรรมะเป็นใหญ่ เรียกว่า ธรรมชาติป่าด้วย ในสิงคากลสูตรพบว่าแนวคิดการจัดระเบียบสังคม กล่าวถึงสังคมตามโครงสร้างทางหน้าที่ที่เน้นการปฏิสัมพันธ์กันของคนในสังคมท่านเรียกว่า เป็นอธิริยนัย คือแบบแผนของพระอริยะ ระบบชีวิตหรือระบบการฝึกฝนอบรมของอารยชนที่ยังได้ กับคำว่าสุคติวินัย ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสแสดงความหมายไว้ว่า หมายถึงพระธรรมอันได้แก่ พระธรรมธรรม คือหลักการครองชีวิตอันประเสริฐ ลักษณะสังคมดังกล่าวเนี้ยแบ่งคนออกเป็น 6 กลุ่ม แล้วกำหนดบทบาทหน้าที่ของกลุ่มคนในสังคมให้ปฏิบัติต่อกัน เช่น กำหนดว่า ในสังคมครอบครัว หน้าที่ของ พ่อ-แม่-ลูก ควรปฏิบัติต่อกันอย่างไร ในสังคมธุรกิจหน้าที่นายจ้างกับลูกจ้างควรปฏิบัติต่อกันอย่างไร เป็นต้น ดังนั้นแนวคิดการจัดระเบียบสังคมในพระสูตรนี้เน้นการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ตามหลักทิศ 6 และเน้นให้เห็นการจัดระเบียบภายในตัวบุคคล ได้แก่เรื่องจากบากกรุณ 14 ประการ

5.1.2 รูปแบบการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา

ในพระวินัยและในบริบทของวินัย พบว่า มีรูปแบบการจัดระเบียบสังคมสงฆ์สำเร็จรูป ได้รับร้อยแล้วโดยมีวินัยเป็นโครงสร้างด้านกายภาพ กำหนดให้บุคคลมีปฏิสัมพันธ์กัน เกือกถูกกัน เพื่อให้เกิดชีวิตที่ดีงามร่วมกัน เพื่อเป็นฐานให้เกิดชีวิตที่ประเสริฐ การจัดระเบียบภายในปัจเจกบุคคลใช้โภธาปติโมกข์ซึ่งมีสาระว่าเว้นการทำชั่วทั้งปวง ทำความดีให้ลึกลึกล้ม และทำจิตให้สะอาดบริสุทธิ์ ในพระสูตรและในบริบทของพระสูตร พบว่า มีหลักคำสอนในพุทธศาสนาเสนอแนะให้มีการจัดระเบียบสังคมโดยกำหนดบทบาทของผู้นำ หน้าที่ของบุคคลตามสถานภาพ หลักของศีล 5 กุศลกรรมบท 10 เป็นรูปแบบในการจัดระเบียบสังคม

โดยนัยนี้ พบว่า แนวคิดและรูปแบบการจัดระเบียบสังคมที่พับในพระวินัย และในพระสูตรอยู่บนพื้นฐานของศีลและธรรม ศีลเป็นการจัดระเบียบโครงสร้างสังคมด้านกายภาพ ส่วนธรรมเป็นการจัดระเบียบภายในปัจเจกบุคคลทั้งสองส่วนนี้ต้องจัดควบคู่กันไป วิธีการจัดระเบียบสังคมดังกล่าวเนี้ยเป็นระบบวิชิตแบบพุทธ ซึ่งบุคคลในสังคมเป็นผู้ดำเนินชีวิตอยู่ในลักษณะที่เรียกว่า มีปัญญา มีความเห็นถูก มีความคิดเป็นระบบ มีระเบียบวินัย พุดถูก กระทำถูก เลี้ยงชีวิตถูก มีความเพียรพยายามถูก มีสติไม่ประมาทว่ามา มีจิตเป็นสมานิสงบเยือกเย็น รูปแบบการจัดระเบียบสังคมดังกล่าวเนี้ยเรียกว่า มัชลิมาปฏิปทา ดังนั้นรูปแบบการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนาที่พับในงานวิจัยนี้คือการจัดระเบียบแบบมัชลิมาปฏิปทา

5.2 อกิจกรรมผล

การวิจัยเรื่อง การจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนาครั้งนี้มีประเด็นการค้นพบที่นำสู่ใจควรแก่การนำมาอภิปรายผลตามลำดับของวัตถุประสงค์การวิจัยได้แก่ เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา และเพื่อเสนอแนะรูปแบบการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนาดังต่อไปนี้

5.2.1 แนวคิดการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา

ได้กำหนดหัวข้ออภิปรายเป็น 2 หัวข้อตามแหล่งข้อมูล ได้แก่ แนวคิดการจัดระเบียบสังคมตามหลักฐานในพระวินัยและในบริบทของพระวินัย กับหลักฐานในพระสูตรและในบริบทของพระสูตร โดยมีประเด็นอภิปรายตามลำดับดังนี้

5.2.1.1 จากหลักฐานในพระวินัยและในบริบทของวินัย มีข้อที่จะนำมาอภิปรายคือ แนวคิดในการจัดระเบียบสังคมเกิดขึ้นได้อย่างไร ในประเด็นนี้มีเหตุผล 2 แนวทางคือ¹⁾ พระพุทธเจ้ามีแนวคิดที่จะจัดระเบียบสังคมไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยมีเหตุผลสนับสนุนในประเด็นนี้ว่าเหตุผลแรกพระพุทธเจ้าพบข้อบกพร่องของสังคมระบบวรรณะ ที่ขาดความเสมอภาค อุปถัมภ์รวมปิดกันความเป็นอิสรภาพ ดังนั้นจึงสร้างสังคมใหม่ขึ้นมาอันได้แก่สังคมสงฆ์เป็นอันดับแรก เหตุผลที่สองจากบทสนทนาระหว่างพระพุทธเจ้าและพระสาวีบุตรในเร็วัญชกัณฑ์²⁾ ที่พระสาวีบุตรกราบถูลให้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขاب� พระองค์ได้ตรัสว่าจะขอไปก่อนสาวีบุตร ตากาตครั้วเวลาในเรื่องที่จะบัญญัติสิกขاب�นั้น เหตุผลที่สามจากวัตถุประสงค์ของการบัญญัติพระวินัย 10 ประการ³⁾ สะท้อนให้เห็นแนวคิดการจัดระเบียบสังคมสงฆ์ไว้ล่วงหน้า ต่อมาเมื่อแนวคิดนี้ขยายวงกว้างออกไป จึงเกิดสังคมแบบพุทธขึ้น นี่รูปแบบการจัดระเบียบสังคมที่ต่างจากสังคมวรรณะดังเดิม 2) พระพุทธเจ้าไม่ได้มีแนวคิดที่จะจัดระเบียบสังคมไว้ล่วงหน้าหากแต่เกิดขึ้น เพราะกระแสสังคมผลักดันเหตุผลจากการแยกคือพระเจ้าสุทธิโภทน์ได้ถูลขอไม่ให้มีการบรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรที่มาตราบิถายังไม่อนุญาต³⁾ สืบเนื่องมาจากการที่นั้นทะผนวชและการให้ราหุลบรรพชา เป็นต้น เป็นเหตุให้บัญญัติห้ามบรรพชาอุปสมบทกุลบุตรก่อนได้รับอนุญาตจากมาตราบิถา เหตุผลที่สองพระสุทธินได้ประพฤติผิดจากมาตรฐานของนักบวชในสมัยนั้นโดยการเสพเมตุนกับภรรยาเก่า ได้รับ

¹⁾ วิ.มหา. (ไทย) 1/21/13.

²⁾ วิ.มหา. (ไทย) 1/39/28.

³⁾ วิ.มหา. (ไทย) 4/105/167.

การวิพากษ์วิจารณ์ ถูกดำเนินจากสังคมสงฆ์ เป็นเหตุให้ทรงบัญญัติปฐมปราชาชิก¹ จากเหตุผลที่กล่าวมามีแนวคิดของนักวิชาการด้านพุทธศาสนาคือ เสี้ยวพงษ์ วรรณปก ได้ให้ศันษะไว้ สอดคล้องกับเหตุผลดังกล่าวที่ว่า สถาบันสงฆ์เกิดขึ้นและพัฒนาขึ้นเพราะกระแสสังคมผลักดันพระพุทธเจ้ามิได้กำหนดรูปแบบตายตัวเพียงทางไว้หลام ๆ ว่าผู้บัวชต้องประพฤติพรมจรรย์ประพฤติอย่างไรบ้างไม่มีรายละเอียด ผู้มาบัวจะแยกเป็นผู้เบื้อกโลกแล้วจึงไม่ต้องมีสิกขاب� (ศีล) ว่าจะต้องทำอะไรไม่ทำอะไรเพราะทำถูกต้องโดยอัตโนมติแล้ว พิธีบัวทำง่าย ๆ เพียงตรัสว่า จงเป็นภิกขุนามาถิด ก็เสร็จพิธี คุณสมบัติผู้บัวภิกษุมิได้กำหนดແเนี้ชด ต่อเมื่อมีผู้อายุน้อย (วานุล) มาบัวจึงกำหนดด้วยและวางแผนคุณสมบัติอื่น ๆ ไว้ด้วย²

เกี่ยวกับแนวคิดการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา ในพระวินัย พบว่าการจัดระเบียบสังคมสงฆ์ในระยะเริ่มต้น พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติข้อห้ามที่เป็นสิกขاب� แต่ได้นำเอา ระเบียบประเพณีของนักบัวในสังคมอารยันสมัยนั้นมาเป็นกรอบปฏิบัติ ดังที่บรรจุ บรรณรุจิ ให้ศันษะว่า ในอารยธรรมของชาวอารยันนักบัวไม่ได้มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นแต่มีมาก่อนพุทธศาสนาแล้ว คำที่ใช้เรียกนักบัวทั้งหลาย เช่น บรรพชิต ภิกษุ สมณะ ถาชี ชวีล ปริพาชก นิครนต์ ดาบส เป็นต้น พระพุทธเจ้ารับคำเหล่านี้มาใช้และปรับวิธีชีวิตนักบัวเหล่านี้มาใช้ในแนวทางของพุทธศาสนา เช่นคำว่า สมณะแต่เดิมหมายถึงผู้ทำร่างกายให้อ่อนล้าคือ นักบัว ประเภทที่ Truman ร่างกายตัวเองให้ลำบาก พระพุทธเจ้ารับคำนี้มาใช้ในความหมายใหม่ว่า สมณะคือผู้ทำกิเลสให้อ่อนล้าหรือทำกิเลสให้สงบ พระพุทธเจ้าได้เห็นสภาพนักบัวเหล่านี้มาก่อนแล้ว โดยที่สังคมอินเดียได้กำหนดหลักพื้นฐานของชีวิตนักบัวไว้แล้วคือ เป็นผู้ไม่มีครอบครัว ไม่มีการประกอบอาชีพ ไม่มีการสะสมทรัพย์สมบัติ ไม่พุดปด ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ดื่มสุราเมรรย์ ผู้ทำผิดจากหลักการนี้ไม่ถือว่าเป็นนักบัว พระพุทธเจ้าได้รับເຫດลักษณะนี้มาใช้จัดกำหนดเป็น องกรณียิก แปลว่ากิจที่นักบัวไม่พึงกระทำ หรือทำไม่ได้ ดังนั้นในตอนแรกที่พระพุทธเจ้าจัดตั้งสังคมสงฆ์ ใหม่ ๆ จึงไม่มีการบัญญัติสิกขاب� คงให้พระสงฆ์ดำเนินชีวิตแบบนักบัวในสังคมสมัยนั้น ต่อมา เมื่อมีพระภิกขุประพฤติผิดจากหลักการนี้ จึงทรงบัญญัติข้อห้ามเป็นสิกขاب�³ นอกจากนับธรรมเนียมของนักบัวที่กล่าวมานี้แล้ว พระพุทธเจ้ายังให้โอวาทปาติโมกข์เป็นกรอบในการปฏิบัติ สาระสำคัญอีกประการหนึ่งคือ พระองค์ได้กำหนดคุณลักษณะของพระสงฆ์ให้พิเศษต่างไป

¹ วิ.มหา. (ไทย) 1/39/29.

² เสี้ยวพงษ์ วรรณปก, คำบรรยายพระไตรปิฎก, พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพฯ: มรวมสภा, 2543), หน้า 20.

³ สมภากษณ์ บรรจุ บรรณรุจิ, วันที่ 28 มิถุนายน 2546.

จากนักบวชกลุ่มอื่น คุณลักษณะที่ว่า “นี้ได้แก่หลักสังฆคุณ 9 ประการ”¹ ที่เป็นเรื่องนื้อหาเป็นไปได้ว่า พระสงฆ์ที่เข้ามาสู่สำนักของพระพุทธเจ้า ส่วนมากเป็นพระอริยบุคคล และสิ่งที่เรียกว่า อาสวักรูนานิยธรรมยังไม่เกิดขึ้น ดังนั้น การใช้เพียงขันบธรรมเนียมของนักบวชเดิมและการซึ่งแนะนำก็ เพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตร่วมกันอย่างมีระเบียบ เมื่อสังคมสงฆ์เติบโตขึ้น พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นปุถุชนมีมากขึ้น สิ่งที่เรียกว่า อาสวักรูนานิยธรรมได้เกิดขึ้น ดังจะเห็นได้ว่าพระสงฆ์ กระทำผิดจากหลักพื้นฐานของนักบวชเดิม เช่น การเสพเมตุของพระสุทิน เป็นต้น จึงเป็นเหตุให้ พระพุทธเจ้าบัญญัติปฐมนิพานาชิกซึ่งถือเป็นสิกขบทในส่วนที่เรียกว่าอาณาปัตโนกข์ ตรงนี้ถือว่า ได้นำเอาวินัยมาเป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบสังคมสงฆ์ ส่วนสังคม² ทั่วไปที่ไม่ใช่สังคมสงฆ์ แนวคิดการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนาไม่ได้วางรูปแบบสำเร็จไว้โดยตัวเองเมื่อตนสังคม สงฆ์ แต่กำหนดระเบียบพื้นฐานไว้อย่างต่ำมีศีล 5 เป็นแกนหลัก ส่วนสังคมโดยนำเอกสารของ วินัยมาบัญญัติจัดวางให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ ก็แล้วแต่ว่าสังคมนั้นจะจัด อย่างไรจึงจะสอดคล้องตามยุคสมัย³

5.2.1.2 จากหลักฐานในพระสูตร และในบริบทของพระสูตร แนวคิดการจัด ระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา กำหนดประเด็นอภิปรายตามพระสูตรหลัก 3 สูตรได้แก่ อัคคณสูตร จักวัตติสูตรและสิงคากสูตร

ทฤษฎีไร้ระเบียบ⁴ สรุปให้เห็นว่าสังคมไม่เป็นระเบียบ มีความสับซับซ้อน หลากหลายมีความเชื่อมโยงระหว่างกัน ทุกส่วนของสังคมสำคัญเสมอ กการแก้ปัญหาสังคม ต้องแก้ทั้งระบบ ทฤษฎีดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดการจัดระเบียบสังคมในอัคคณสูตร โดย สาระของอัคคณสูตรที่ให้เห็นว่าเมื่อสังคมไร้ระเบียบ มีปัญหาทางสังคม เช่น มีการลักทรัพย์ คราห พุดเท็จ และทำร้ายกันด้วยอาวุธ เป็นต้น เกิดขึ้น มนุษย์มีอำนาจในการแก้ไขปัญหาด้วยตัว มนุษย์เอง โดยการจัดระเบียบสังคม จึงก่อให้เกิดบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ของคนในสังคมขึ้น ในสูตรนี้ เน้นให้เห็นการจัดระเบียบสังคมทางด้านโครงสร้างทางกายภาพ และการจัดระเบียบภายในตัว ปัจเจกบุคคลด้วย จึงเป็นการจัดระเบียบสังคมที่สมบูรณ์ตามแนวพุทธศาสนา

¹ พ.ม.น. (ไทย) 10/195/104 .

² งานวิจัยนี้เน้นในโครงสร้างทางสังคมว่ามีส่วนสัมพันธ์กับแนวคิดการจัดระเบียบสังคมอย่างไร

³ พระธรรมปีก (ป.อ.ปัญญา), พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 8, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย, 2542), หน้า 449.

⁴ ชัยวัฒน์ ถิรพันธุ์, ทฤษฎีไร้ระเบียบกับทางแพร่องของสังคมสยาม, พิมพ์ครั้งที่ 4, (กรุงเทพฯ: สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาสังคม, 2544), หน้า 142-143.

ในจักกวัตติสูตรมีประเด็นอภิปวาย ดังนี้ แนวคิดการจัดระเบียบในจักกวัตติ สูตรเน้นให้เห็นบทบาทของผู้นำเป็นสำคัญในการจัดระเบียบสังคม ดังนั้น ผู้ปกครองจึงต้องเป็นผู้นลดา มีคุณธรรมใช้อารมเป็นใหญ่ในการบริหารตามหลักการที่ว่า ยึดธรรมเป็นหลักในการปกครอง จัดการป้องกันมิให้มีการกระทำความชั่วร้ายเกิดขึ้นในแวดวงแครวน แบงปันทรัพย์เคลื่อยให้คนผู้ไร้ทรัพย์ สถาบันการศึกษา ข้อควรไม่ควรปฏิบัติกับสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ จากเหตุผล ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นรูปแบบการจัดระเบียบสังคมตามแนวจริยธรรมแบบพุทธ ซึ่งได้กล่าวถึง หลักการปกครองและหลักความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับจริยธรรม ซึ่งทั้งสองส่วนนี้สังคมแบบพุทธถือว่ามีความสัมพันธ์สนับสนุนซึ่งกันและกัน สรุชาติ โจมเสนาะ ได้ศึกษาภาวะผู้นำที่ประกอบด้วยจริยธรรม : กรณีศึกษาชีวิตและผลงานของศาสตราจารย์ ดร.ป่วย อึ้งภากรณ์¹ ได้สอดคล้องกับหลักจักกวัตติสูตร โดยงานวิจัยดังกล่าวสรุปให้เห็นว่า ผู้นำที่พึงประสงค์ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการคือ ความสมบูรณ์ด้านสติปัญญา ความเข้มแข็งด้านอารมณ์ และความมีจริยธรรม

ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยม (Structural-Functionalism)² สรุปให้เห็นว่า สังคมเป็นระบบหนึ่งซึ่งประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ที่สัมพันธ์ซึ่งกันและกันโดยหน้าที่ ระบบสังคมมีขอบเขตแน่นอน มีระเบียบควบคุมตนเอง มีกระบวนการรักษาบูรณาการภายในระบบ มีแนวโน้มที่ส่วนประกอบต่าง ๆ พึงพาอาศัยกันจนสามารถรักษาดุลยภาพของสังคมไว้ได้ ส่วนประกอบของสังคมคือโครงสร้างของสังคมได้แก่สถาบันต่าง ๆ ซึ่งมีกลุ่มบทบาทมั่นคงแน่นอน บัญญัติอกรมาเพื่อสนองความต้องการทางสังคมบางประการ สังคมเปรียบเสมือนอินทรีย์ (Organic Analogy) มีความต้องการในสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต โดยที่สังคมเป็นระบบที่ต้องการความจำเป็นเพื่อคงอยู่ สังคมจึงต้องมีโครงสร้างเพื่อเป็นหลักประกันให้มีการพึ่งพา (Homeo Stasis) มีดุลยภาพ (Equilibrium) และการมีชีวิตอยู่รอด (Survival) จากทฤษฎีดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดการจัดระเบียบสังคมในสิงคโปร์สูตร ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ เน้นให้เห็นโครงสร้างการปฏิบัติหน้าที่ต่องกันของคนในสังคม ตามหลักทิศ 6 ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบการจัดระเบียบภายนอก นอกจากนั้นยังเน้นให้เห็นการจัดระเบียบภายในตัวปัจเจกบุคคล ได้แก่การเว้นช่วง 14 ประการคือ กรรมกิเลส 4 อกติ 4

¹ สรุชาติ โจมเสนาะ. การศึกษาภาวะผู้นำที่ประกอบด้วยจริยธรรม : กรณีศึกษาชีวิตและผลงานของศาสตราจารย์ ดร.ป่วย อึ้งภากรณ์, (กรุงเทพฯ: สาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล, 2545), บทคัดย่อ.

² จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์, สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ 1, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2545), หน้า 54.

ฉบับที่ 6 ธรรมทั้ง 14 อย่างนี้ถือเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ทางสังคม แม่�นี้ พุทธศาสนาจึงไม่เพียงแต่คิดจัดระเบียบอันเข้มงวดทางกายภาพ แต่วางหลักคำสอนเพื่อปิดกั้น ความชั่ว ráya ในจิตใจ แนวคิดนี้สะท้อนให้เห็นความสมดุลของการจัดระเบียบสังคมทั้งภายใน และภายนอกไปพร้อม ๆ กัน โดยไม่ถือว่าจัดระเบียบเพียงด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว คือประการหนึ่ง ในโครงสร้างระเบียบสังคมภายนอกยังมีแนวคำสอนเน้นไปที่ความมีน้ำใจในการ ปฏิบัติหน้าที่สร้างความปราณາดีมีความเอื้ออาทรต่อกันของคนในสังคมด้วย

5.2.2 เสนอแนะรูปแบบการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา

ได้กำหนดหัวข้อภิปรายเป็น 2 หัวข้อตามแหล่งข้อมูล ได้แก่รูปแบบการจัดระเบียบ สังคมตามหลักฐานในพระวินัยและในบริบทของพระวินัย กับหลักฐานในพระสูตรและในบริบทของ พระสูตร โดยมีประเด็นภิปรายตามลำดับดังนี้

5.2.2.1 รูปแบบการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนาในพระวินัยและ ในบริบทของวินัย พบว่า สังคมสมบูรณ์เป็นสังคมที่พระพุทธเจ้าจัดตั้งขึ้น โดยมีรูปแบบการจัดระเบียบ สังคมสำเร็จวุปไปเรียบร้อยแล้ว โดยมีวินัยเป็นโครงสร้างด้านกายภาพ กำหนดให้บุคคลมี ปฏิสัมพันธ์กัน เกือกถูกกัน เพื่อให้เกิดวิชีวิตที่ดีงามร่วมกัน เพื่อเป็นฐานให้เกิดชีวิตที่ประเสริฐ เช่น พระอุปัชฌาย์มีหน้าที่ปฏิบัติต่อสัทธิวิหาริกตามหลักของอุปัชฌาย์วัตร สัทธิวิหาริกมีหน้าที่ปฏิบัติ ต่อพระอุปัชฌาย์ อาจาริยวัตรกำหนดหน้าที่ของกราบปฏิบัติระหว่างอันตราสิกกับอาจารย์ หน้าที่ ด้านนี้เน้นไปทางด้านจัดการศึกษา พระวินัยยธรรมมีหน้าที่ในการวนิจฉัยเรื่องเกี่ยวกับวินัยเน้นไปใน การปฏิบัติหน้าที่ด้านตุลาการ เจ้าอธิการต่าง ๆ มีหน้าที่ประจำแผนกของตน เน้นไปในด้าน เศรษฐกิจและการคลัง การพัฒนาสาธารณูปการต่าง ๆ เป็นต้น การจัดระเบียบภายในปัจจุบัน บุคคลพบในอิ渥ปปติโมกข์ ซึ่งมีสาระว่าเงินการทำซ้ำหั้งปวง ทำความดีให้ถึงพร้อม และทำจิต ให้สะอาดบริสุทธิ์ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า สาระของรูปแบบการจัดระเบียบสังคมเน้นนี้มีเป้าหมาย เพื่อให้บุคคลมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างมีความร่วมกัน สนับสนุนให้เกิดชีวิตที่ประเสริฐ ถือ เป็นสังคมอุดมคติแบบพุทธ

5.2.2.2 รูปแบบการจัดระเบียบสังคมที่พบในพระสูตร และในบริบทของ พระสูตรมีหลายพระสูตรด้วยกันแต่นำมาเป็นข้อมูลในการอภิปรายผลเพียง 3 พระสูตรหลักได้แก่ อัคคณูปสูตร จักรวัตติสูตรและสิงคากลกสูตร ในอัคคณูปสูตรพบรูปแบบการจัดระเบียบสังคมที่ เน้นหน้าที่ของบุคคลตามระบบวรรณะโดยมีหลักกุศลรวมบท 10 เป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบ ในจักรวัตติสูตร พบรูปแบบการจัดระเบียบสังคมที่เน้นบทบาทของผู้นำเป็นหลัก โดยผู้นำเป็น ธรรมาริบไตรyle ให้หลักของศีล 5 และกุศลรวมบท 10 เป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบสังคม

ในสิงคากสูตร พบฐานแบบการจัดระเบียบสังคมที่เน้นหน้าที่ของคนตามหลักของทิศ 6 และคุณธรรมของบุคคลในสังคมให้เก็บมาปีรวม 14 ประการ ทั้งสองประการนี้เรียกว่าเป็นอธิบายวินัยซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบสังคม

สาระทั้งหมดของแนวคิดและฐานแบบการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา ที่ค้นพบในงานวิจัยนี้รวมลงในหลักมัชณิมาปฏิปทา คันได้แก่ ศีล สมาริ และปัญญา ศีลเป็นแก่นหลักในการจัดระเบียบสังคมทางกายภาพทั้งหมดซึ่งถือว่าเป็นการจัดระเบียบภายนอก ซึ่งมีความหมายครอบคลุมระบบแบบแผนเกี่ยวกับการปกครอง การบริหาร การศาลา นิติบัญญัติ การเศรษฐกิจ และการศึกษา เป็นต้น ส่วนสมาริ (จิต) และปัญญาเป็นแก่นหลักในการจัดระเบียบภายในปัจเจกบุคคล ซึ่งมีความหมายครอบคลุมเรื่อง คุณธรรม แรงจูงใจ ความสุข ความสดชื่น ร่าเริง เป็นบานของจิต ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ การมองเห็นตามความเป็นจริง รู้เท่าทันต่อสภาวะของสิ่งทั้งหลาย อิสรภาพ หลุดพ้นจากกิเลส และไร้ทุกข์ เป็นต้น จุดเน้นการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนาจะได้ผลดี เมื่อสร้างความสมดุลในการจัดระเบียบภายนอกและการจัดระเบียบภายในปัจเจกบุคคลไปพร้อม ๆ กัน

5.3 ข้อเสนอแนะ

ฐานแบบการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนาที่พบในงานวิจัยนี้คือ การจัดระเบียบแบบมัชณิมาปฏิปathamีข้อเสนอแนะฐานแบบการจัดระเบียบสังคมดังนี้

5.3.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปปฏิบัติสำหรับผู้เกี่ยวข้อง

การจัดระเบียบสังคม ควรนำสาวัตถะของหลักมัชณิมาปฏิปทาไปจัดให้ครอบคลุมทั้งด้านกายภาพและจิตปัญญา สังคมโดยทั่วไปเน้นการจัดระเบียบแต่ด้านกายภาพ การเน้นแต่เพียงความเคร่งครัดด้านฐานแบบอย่างเดียวยอมไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาความขาดระเบียบวินัยได้ดังนั้น จึงเสนอแนะว่า ควรนำสาวัตถะของหลักมัชณิมาปฏิปทาไปจัดระเบียบสังคม เพราะเน้นการจัดระเบียบทั้งภายในและภายนอกควบคู่กันไป

ความขาดระเบียบของคนในสังคมส่วนหนึ่งเนื่องมาจาก การที่ปัจเจกบุคคลไม่ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของตนอย่างถูกต้อง หรือปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างขาดความเอื้ออาทร ดังนั้นจึงเสนอแนะว่าควรนำสาวัตถะแห่งหลักมัชณิมาปฏิปatha ดังตัวอย่างในหลักสิงคากสูตรและขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการจัดระเบียบสังคม จะทำให้เกิดความเป็นระเบียบในสังคม

ความขาดระเบียบของสังคม สาเหตุสำคัญประการหนึ่งมาจากการนักปักครองขาดปัญญา มีความอ่อนแอกในการบริหารจัดการ และขาดคุณธรรม ดังนั้นจึงเสนอแนะว่าควรนำเอาสาრัตถะ แห่งหลักมัชฌิมมาปฎิปทา ดังตัวอย่างในหลักจักรกัตติสูตรมาจัดระเบียบสังคมเพื่อแก้ปัญหาการขาดระเบียบของคนในสังคม เพาะทางผู้นำมีความฉลาด เข้มแข็งในการบริหารจัดการและมีคุณธรรมย่ออมทำให้สังคมมีระเบียบและสงบสุขได้

ความขาดระเบียบในสังคมสังคมสาเหตุเกิดจาก ผู้เข้ามาบวชเป็นพระสงฆ์มารากลุ่ม คนที่หลอกหลาย มีภูมิหลังที่แตกต่างกัน พระสงฆ์มัวเมาในลักษณะการ วิทยาการสมัยใหม่สร้าง แนวคิดให้พระสงฆ์ห่างออกจากหลักธรรมวินัย ประพฤติย่อหย่อนเสื่อมธรรมลง ดังนั้นจึงเสนอแนะว่าควรนำเอาสารัตถะแห่งหลักมัชฌิมมาปฎิปทามาจัดระเบียบสังคมสังคม เพื่อแก้ปัญหา ความขาดระเบียบของสังคมสังคม ดังตัวอย่างการจัดระเบียบสังคมสังคมที่ปรากฏในพววินัย

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

5.3.2.1 ควรมีการศึกษาฐานแบบ การจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา ที่สอดคล้องกับสังคมไทย

5.3.2.2 ควรมีการศึกษาฐานแบบ การจัดระเบียบสังคมสังคมไทยตามหลัก พระธรรมวินัย

5.3.2.3 ควรมีการศึกษาฐานแบบ การจัดระเบียบวัดที่มีความสอดคล้องกับ สังคมไทย

បរទនានុក្រម

1. ภาษาไทย

1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ พระไตรปีฎกภาษาบาลี ฉบับมหาวิทยาลัย 2500 เล่มที่ 27,
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, 2535.

1.2. ข้อมูลทุติยภูมิ

1.2.1 หนังสือ

- กรุณา-เรืองอุไร ฤศลาสัย. ภารตะวิทยา. กรุงเทพฯ: สยาม เคล็ดไทย, 2537.
- กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์. พื้นฐานทฤษฎีสังคมสังเคราะห์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536.
- เกริกศักดิ์ บุญญาณพงศ์. ฐานข้อมูลงานวิจัยของสถาบันวิจัยสังคม. เชียงใหม่: ม.เชียงใหม่, 2540.
- โภมาตรา จึงเสถียรทรัพย์. วิถีชุมชน คู่มือการเรียนรู้ที่ทำให้งานชุมชนง่ายได้ผลและสนุก. นนทบุรี: บริษัทดีไซร์ จำกัด, 2545.
- ขอบน พลดรี. มนุษย์กับสังคม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กรมการศาสนา, 2530.
- _____. มนุษย์กับสังคม. กรุงเทพฯ: อ.อ.ส.พรินติ้ง เย้าส์, 2537.
- โณธิ ปั้นเปี่ยมรัฐ. การพัฒนาประเทศไทย แนวความคิดและทิศทาง. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ดอกเบี้ย, 2536.
- งามพิศ สัตย์ส่วน. หลักมานุษยวิทยาวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: บริษัทรามาการพิมพ์ จำกัด, 2543.
- จรัญ พรหมอยู่. ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมไทย. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์โอดี้นสโตร์, 2526.
- จำรงค์ อดิวัฒน์สิทธิ์ และคณะ. สังคมวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ 8, จำนวน 5000 เล่ม, กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540.
- จำรงค์ อดิวัฒน์สิทธิ์. สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสนา. พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2545.
- จงจิตต์ โสภณคณาการณ์. สวัสดิการสังคม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ม.ป.ป.
- จุฬาลงกรณ์, มหาวิทยาลัย. สังคมและวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.
- ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์. ทฤษฎีระเบียบกับทางแพร่งของสังคมสยาม. พิมพ์ครั้งที่ , กรุงเทพฯ: สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาสังคม, 2544.
- ไชยยันต์ รัชกุล. บทความวิชาการสังคมวิทยา. กรุงเทพฯ: พระนครการพิมพ์, 2524.
- พิตยา สุวรรณะช្យ. สังคมวิทยา. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2527.
- ณรงค์ เลิงประชา. มนุษยวิทยาประยุกต์ในการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ: อ.อ.ส.พรินติ้ง เย้าส์, 2541.

- ทัศนีย์ ลักษณาภิชานชัย. **สังคมสังเคราะห์ชุมชน.** กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540.
- นิภา สุวรรณแสง. **การสังเคราะห์ชุมชน.** กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525.
- นิเทศ ตินณะกุล และศิริวัฒน์ แอดสกุล. **รวมบทความสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา.** กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
- นรม สงวนทรัพย์. **สังคมวิทยาศาสนา.** กรุงเทพฯ: ออ.เอส.พรินติ้ง เยส์, 2537.
- ประเวศ วงศ์ และคณะ. **พระพุทธศาสนา กับจิตวิญญาณสังคมไทย**ประเด็นวิจัยศาสนาและวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539.
- ปุรุษชัย เปี่ยมสมบูรณ์. **เอกลักษณ์ของชาติกับการจัดระเบียบสังคม.** กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2545.
- ประดุษฎี เมธังก์. **การพัฒนาสังคมในทัศนะของพุทธศาสนาพุก.** กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มูลนิธิโภคลิมทอง, 2532.
- พระเทพเจ้า (ประยุทธ์ ปยุตโต). **พุทธศาสนา กับสังคมไทย.** พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มูลนิธิโภคลิมทอง, 2532.
- พระเทพไส.gov (ประยุทธ์ มีฤกษ์). **โลกทัศน์ของชาวพุทธ.** พิมพ์ครั้งที่ 6, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหามาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2545.
- พระธรรมปีฎก (ป.อ. ปยุตโต). **ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติ.** พิมพ์ครั้งที่ 9, กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มูลนิธิพุทธธรรม, 2540.
- _____ . **จัดระเบียบสังคมตามคตินิยมแห่งสังฆ.** พิมพ์ครั้งที่ 5, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2545.
- _____ . **ถึงเวลาмарีอปรับระบบพัฒนาคนกันใหม่.** พิมพ์ครั้งที่ 5, กรุงเทพฯ: ธรรมสภาก, 2543.
- _____ . **ธรรมนูญชีวิต.** พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ: บริษัทสหธรรมิก จำกัด, 2541.
- _____ . **ปฏิรูปการศึกษาการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา.** กรุงเทพฯ: อมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2539.
- _____ . **พิธีกรรมเครื่องไม่สำคัญ.** พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ: บริษัทสหธรรมิก จำกัด, 2537.
- _____ . **พุทธธรรม.** พิมพ์ครั้งที่ 8, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2542.
- _____ . **พจนานุกรมพุทธศาสนาสารต่อฉบับประมวลธรรม.** กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2538.

- _____ . ภัยแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่ 6, กรุงเทพฯ: บริษัทสื่อตะวัน, 2545.
- พระโพธิญาณธรรม (ชา สุภทโธ). อุปลงกรณ์. กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2544.
- พระไพศาด วิสาโล. พุทธธรรมสำหรับโลกสมัยใหม่. สุรินทร์: มูลนิธิพิพิธประชานาถ, 2544.
- _____ . “วิถีสังคมไทยในสารนิพนธ์ทางวิชาการ เนื่องในวาระหนึ่งศตวรรษ ปรีดี พนมยงค์.” กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2543.
- พระราชวรวุนnee (ประยุทธ์ ปัญโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 4, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2528.
- พระศรีบูร্যดิไมลี (สมชาย กุศลจิตต์). พระธรรมวินัย กฎหมาย ทิฎฐิ และผลประโยชน์ : กรณีความเห็นແยังกันในเรื่อง พ.ร.บ.สงฆ์ฉบับใหม่, ในสารนิพนธ์พุทธศาสตร์ บัณฑิต รุ่นที่ 47 ปีการศึกษา 2543, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2545.
- พัชนี วงศิน. จิตวิทยาสังคมทฤษฎีและปฏิบัติการ. กรุงเทพฯ: วัดนาพานิช, 2526.
- พทายา สายหู. กลไกของสังคม. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.
- พัฒน์ สรจั่นวงศ์. สังคมกับปัญหาสภาวะแวดล้อม. กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พรีนติ้ง เข้าส์, ม.ปป.
- ผลอย เจริญสุข. มนุษย์กับสังคม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว, 2530.
- พวงเพชร สรวัตนกุล. โครงการวิชาชูรณาการหมายดศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มนุษย์กับสังคม. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544.
- ไพรัตน์ เตชะวินทร์. การบริหารงานพัฒนาชนบท. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2524.
- ไฟบุญย์ ช่างเขียน. สารานุกรมศัพท์ทางสังคมวิทยา. กรุงเทพฯ: บริษัทผลิตวิทยา, 2516.
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, จากนลัณฑ์ถึงมหาจุฬาฯ. พิมพ์ครั้งที่ 2, ม.ป.ท, 2542.
- _____ . สารนิพนธ์พุทธศาสตร์ฉบับที่ 47 ปีการศึกษา 2543. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2545.
- วันทนีย์ วาสิกะสิน. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543.
- วิรัช เตียงแหงชากุล. การพัฒนาชุมชนตามแนวคิดนักปรัชญาตะวันตก. กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พรีนติ้ง เข้าส์, 2529.

สมภาว พรมทา. พุทธปรัชญา : มนุษย์ สังคม และปัญหาจริยธรรม. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.

สมบูรณ์ สุขสำราญ. การพัฒนาตามแนวพุทธศาสนา : กรณีศึกษาพระสงฆ์นักพัฒนา. กรุงเทพฯ: บริษัทพิมพ์สหาย จำกัด, 2530.

_____ พุทธศาสนา กับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม. กรุงเทพฯ: โวพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527.

สำนักราชเลขาธิการ. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์ พับลิเคชั่น, 2546.

สมพันธ์ เตชะอธิก แลระคนะ. การพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรชาวบ้าน. ขอนแก่น: เจริญวิทย์การพิมพ์, 2540.

สัญญา สัญญาวิวัฒน์. พุทธสังคมวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ: สนพ.สุขภาพใจ, 2543.

สิริวัฒน์ คำรันสา. พุทธศาสนาในอินเดีย. กรุงเทพฯ: กรุงสยามการพิมพ์, 2523.

สุชีพ บุญญาณุภาพ. พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน. พิมพ์ครั้งที่ 9, กรุงเทพฯ: โวพิมพ์ มหามหากรุณาธิคุณ, 2528.

สุชาดา ภิรมย์แก้ว. โครงการวิชาบูรณาการhammadศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มนุษย์กับสังคม. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544.

สุเทพ เชาวลิต. สวัสดิการสังคม. กรุงเทพฯ: ออ.เอส.พรินติ้ง เხ้าส์, 2527.

สุพรรณี ไชย_EXTRAและสนิท สมควรการ. การวิเคราะห์สังคมเพื่อการพัฒนาแนวความคิดและอาชีพ. กรุงเทพฯ: บริษัทซีเอ็ดดูเคชั่น, 2543.

สุพิศาล ธรรมพันทา. มนุษย์กับสังคม. กรุงเทพฯ: ดี.ดี.บุ๊คส์โตร์, 2540.

เสถียรพงษ์ วรรณปัก. คำบรรยายพระไตรปิฎก. พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2543.

อดิศักดิ์ ทองบุญ. การจัดระเบียบสังคมแนวพุทธ. พุทธจักร. 55 (10): 11, ตุลาคม, 2544.

1.2.2 บทความ

โยอัน กัลตุน. พุทธสันติวิธี : ทฤษฎีเชิงโครงสร้าง. แปลโดยสมชาย เย็นสถาบัน (ป้าจารย์สาว), 2538 หน้า 46-47.

ศิริวัตน์ แอดสกุล. การจัดระเบียบทางสังคม. รวมบทความสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.

สุดาวัตน์ เกยุราพันธ์. “สมภาษณ์”, หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน. (5 กันยายน 2544) : 21.

สุนทร วัฒนະ. “กลุ่มพุทธศาสนาศึกษาgapการสร้างสรรค์ชุมชน”, เศรษฐกรรม. 42(9) : 64, ก.ย.-ธ.ค, 2542.

อรอนงค์ อินทรจิต. “สัมภาษณ์”, หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน. (3 กันยายน 2544) : 24.

1.2.3 รายงานการวิจัย

กาญจนा ชุมมนี. การมีส่วนร่วมพัฒนางานสาธารณสุขตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2543.

ชัยพร วิชชาภูดิและคณะ. งานวิจัยลำดับที่ 16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พฤติกรรมจริยธรรมในสังคมไทยปัจจุบัน ศึกษาตามแนวทางจิตวิทยาสังคม. โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.

ปรีชา ช้างเขี้ยวปืน. การศึกษาจริยศาสตร์สังคมในพุทธศาสนาในเชิงวิจารณ์. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519.

1.2.4 วิทยานิพนธ์

กฤษณา รักษาโฉม. การศึกษาเชิงวิเคราะห์บทบาทของพระวินัยธรรมในพระวินัยปฏิญาณ : ศึกษาเฉพาะกรณี พระอุบาลีเถระและพระปgraveจาราเตร. กรุงเทพฯ: วิทยานิพนธ์ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2545.

ปริยารารณ์ วัฒนาภิน. การรู้ตระหนักในความรับผิดชอบของตำรวจจราจรที่มีต่อหลักจริยธรรม. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545.

พระมหาโกวิท ผาทองໄສย์. ความสัมพันธ์ระหว่างภิกษุกับสตรีในพระพุทธศาสนาเดร瓦ท : ศึกษาเฉพาะกรณีความเห็นของพุทธศาสนาพนิกชนที่มีต่อปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างภิกษุกับสตรีในสังคมไทยปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาศาสนาเบรียบเที่ยบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544.

พระมหาจุณรงค์ ป่าโถ. การประยุกต์ใช้พุทธธรรมกับการทำกิจกรรมในชุมชนของพระสงฆ์กลุ่มเสรษฐกรรม. กรุงเทพฯ: สังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545.

พระมหาเจริญ จันทร์จริง. บทบาทของพระวินยาธิการในการรักษาพระวินัยของพระสงฆ์ไทย :

ศึกษาเฉพาะกรณีกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542.

พระมหาสุทธิพงศ์ อรุณพิทักษ์. การศึกษาเชิงวิเคราะห์พุทธธรรมสำหรับพระมหาชัตtriy

ที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเดิร瓦ท : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง

พระเจ้าพิมพิสารกับพระเจ้าปเสนทิกิษล. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาจิยศาสตร์ศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544.

พระมหาอิสรະ สิงห์เปี้ย. การวิเคราะห์ปัญหาอิทธินาทางตามพุทธธรรมศาสตร์เดิร瓦ทใน

บริบทสังคมไทย. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาจิยศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545.

สุชาติ ใจมเสนาง. การศึกษาภาวะผู้นำที่ประกอบด้วยจริยธรรม : กรณีศึกษาชีวิตและ

ผลงานของศาสตราจารย์ ดร.ป่วยว อึ้งภากรณ์. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาจิยศาสตร์

ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545.

1.2.6 สัมภาษณ์

คุณ โภชัณน์, รองศาสตราจารย์, หัวหน้าภาควิชาปรัชญา-ศาสนามหาวิทยาลัยขอนแก่น, สัมภาษณ์,

25 เมษายน 2546.

จำนำง ทองประเสริฐ, ศาสตราจารย์พิเศษ, สัมภาษณ์, 29 มิถุนายน 2546.

บรรจง บรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, สัมภาษณ์, 28 มิถุนายน 2546.

ประสีทธิ์ ทองอุ่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, สัมภาษณ์, 30 กันยายน 2546.

ประมวล เพ็งจันทร์, อาจารย์, สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2546.

พระเทพปัญญาเมธี (ทองอยู่ พิศลีม), เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์, สัมภาษณ์, 24 กันยายน 2546.

พระธรรมกิตติวงศ์, (ทองดี สุรเตโซ), ราชบัณฑิต, สัมภาษณ์, 21 มิถุนายน 2546.

พระมหาตต่วน สิริอมโน, อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สัมภาษณ์, 25 มิถุนายน 2546.

พระมหาท่องสา จันสสโตร, อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วิทยาเขตสุรินทร์ (ห้องเรียนบุรีรัมย์), สัมภาษณ์, 24 สิงหาคม 2546.

พระมหาเสถียร ชาตเมธี, อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วิทยาเขตนครราชสีมา, สัมภาษณ์, 30 สิงหาคม 2546.

พระราชนรรบปริญญาลังกการ (วิชัย จิตาจารโถ), เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์, สัมภาษณ์, พฤษภาคม 2546.

พระราชนครินทร์ (วิบูลย์ กลุ่มโน้ต), เจ้าคุณจะจังหวัดศรีสะเกษ, 22 สิงหาคม 2546.
พระสุธีวรรณ (ณรงค์ จิตต์โสภโณ), รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, สัมภาษณ์, 27 มิถุนายน 2546.
พิสิฐ์ โคตรสุโพธิ, รักษาการหัวหน้าภาควิชาปรัชญา-ศาสนา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สัมภาษณ์, 24 เมษายน 2546.
ศาสตราจารย์วีระ สมใจ, อาจารย์พิเศษสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์, สัมภาษณ์, 26 สิงหาคม 2546.
เกรียงไกร เตียงงา, อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์,
สัมภาษณ์, 3 มิถุนายน 2546.

ภาคผนวก

ผนวก ก

บัตรบันทึกการค้นคว้า

บัตรบันทึกการค้นคว้าการวิจัย

เรื่องที่ค้นคว้า

ประเด็นสำคัญ.....

.....

.....

.....

หนังสืออ้างอิง/แหล่งข้อมูล.....

.....

.....

บัตรบันทึกการค้นคว้าการวิจัย

เรื่องที่ค้นคว้า

ประเด็นสำคัญ.....

.....

.....

.....

หนังสืออ้างอิง/แหล่งข้อมูล.....

.....

.....

ผนวก ข

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย

เรื่อง การศึกษาฐานแบบการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์

1. ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์.....
2. อายุ.....ปี
3. การศึกษาสูงสุด.....
4. ตำแหน่งงานปัจจุบัน.....

5. ที่อยู่.....

6. สถานที่ให้สัมภาษณ์.....

7. ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่เดือน..... พ.ศ.....
จากเวลา..... น. ถึงเวลา..... น.

ตอนที่ 2 รายการสัมภาษณ์ ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้อย่างไร

1. แนวคิดการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา

- 1.1 การจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนาในทัศนะของท่านหมายถึงอะไร

1.2 มูลเหตุที่ต้องจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา คืออะไร

1.3 จุดเริ่มต้นและพัฒนาการการจัดระบบสังคมตามแนวพุทธศาสนา คืออะไร

1.4 วัตถุประสงค์การจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา คืออะไร

1.5 องค์ประกอบของการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา มีอย่างไรบ้าง

1.6 วิธีการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา มีอย่างไรบ้าง

2. รูปแบบการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา

2.1 รูปแบบการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนา มีอย่างไรบ้าง (ถ้ามีหลายรูปแบบขอความกรุณาแยกแต่ละรูปแบบออกหากัน)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2.2 รูปแบบการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับสังคมไทย เป็นอย่างไร

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ชื่อผู้สมภาคณ์

.....
.....
.....

ประวัติผู้วิจัยและคณาจารย์

ประวัติย่อผู้วิจัย (หัวหน้าโครงการ)

ชื่อ นายทวีศักดิ์ ทองทิพย์
วัน เดือน ปีเกิด - - 2503
สถานที่เกิด 61 หมู่ 1 ตำบลกระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่ปัจจุบัน 195 หมู่ที่ 6 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลประโคนชัย
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31140 โทรศัพท์ 044-
670362, 651588 และ 081-7258693
ที่ทำงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
ตำบลอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 044 –
514093, 044 – 514037,

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2529 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสิตธรรมวิทยา เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2534 พ.ศ. 2534 (ศานา) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ พระนคร กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2536 ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต) มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร

ผลงานวิจัยที่ผ่านมา

หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง ศึกษาบทบาทพะสังฆ์ในการพัฒนาสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณี
โครงการพะสังฆ์ร่วมพัฒนาช้ายแคนไทย-กัมพูชา ในเขตจังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์
หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ในระบบเศรษฐกิจชุมชน :
กรณีศึกษากลุ่มสตรีออมทรัพย์ จังหวัดสุรินทร์

ประวัติย่อผู้วิจัย (ผู้วิจัยร่วม)

ชื่อ	นายประسنศ์ ทองประ
วัน เดือน ปีเกิด	วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2506
สถานที่เกิด	อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
สถานที่อยู่ปัจจุบัน	บ้านเลขที่ 46/1 หมู่ที่ 3 บ้านกระวัน ตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140 โทร. 0-9583-7014
ที่ทำงาน	โรงเรียนบ้านหนองแดง ตำบลกุดโภสต์ แก้วเสิงสาร จังหวัดนครราชสีมา 30330

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2531	ชั้nmัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบริยัติโภศลวิทยา อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. 2537	ปริญญาโทศึกษาศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) เกียรตินิยมอันดับ 2 วิชาเอก รัฐศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราช วิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
พ.ศ. 2538	ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศช.บ.) วิชาเอก ภาษาไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี
พ.ศ. 2545	ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) สาขาวิชา การจัดการและการ ประเมินโครงการ สถาบันราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์
พ.ศ. 2546	ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาไทย (กลุ่มภาษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลงานวิจัยที่ผ่านมา

เรื่อง ศึกษาบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการพระสงฆ์ร่วมพัฒนาช้ายเดนไทย-กัมพูชา ในเขตจังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์ เรื่อง ปัจจัย
ที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระบบเศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มสตรีออมทรัพย์ จังหวัดสุรินทร์

ประวัติย่อผู้วิจัย (ผู้ร่วมวิจัย)

ชื่อ	นายเสือ สัชชานนท์
วัน เดือน ปีเกิด	2 ตุลาคม 2493
สถานที่เกิด	อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่ปัจจุบัน	292 หมู่ที่ 6 ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350 โทรศัพท์ 01-967 5247
ที่ทำงาน	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 044 – 514093, 044 – 514037

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2517	ป.ตร. สำนักเรียนวัดพระมหาสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. 2520	มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบาลีเตรียมคุณศึกษา
	มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2524	พ.บ.บ. (สังคมวิทยา) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2528	M.A. (Sociology), The University of Poona, India

ผลงานวิจัยที่ผ่านมา

เรื่อง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระบบเศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มสตรีออมทรัพย์ จังหวัดสุรินทร์

ประวัติผู้วิจัย (ผู้ร่วมวิจัย)

ชื่อ	นายเมฆา ละม้ายวรรณ์
วัน เดือน ปีเกิด	28 กุมภาพันธ์ 2500
สถานที่เกิด	อำเภอลำดาวน จังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่ปัจจุบัน	105 หมู่ที่ 7 บ้านจราษ ตำบลลำดาวน อำเภอลำดาวน จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32220 โทรศัพท์ 0-9043 6885
ที่ทำงาน	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 044 – 514093, 044 – 514037

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2518	นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดน้อยนพคุณ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2524	นักยมศึกษาปีที่ 5 (ม.ศ. 5) โรงเรียนสิตธรรมวิทยา วัดสิตาราม กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2525	ป.ธ. 3 สำนักเรียนวัดน้อยนพคุณ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2529 พธ.บ. (ครุศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร	

ผลงานวิจัยที่ผ่านมา

เรื่อง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระบบเศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มสตรีออมทรัพย์ จังหวัดสุรินทร์

ประวัติผู้ร่วมวิจัย (ผู้ร่วมวิจัย)

ชื่อ	พระมหาบานพ ปิยสีโล (เจ้อจันทร์)
สถานที่เกิด	1 มิถุนายน 2504
ที่อยู่ปัจจุบัน	วัดศาลาลดอย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
ที่ทำงาน	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ (044) 514093, 01-4705012

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2536	ป.ช. 9 สำนักเรียนคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. 2536	พ.บ. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
พ.ศ. 2540	อ.ม. (บาลีสันสนกุต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

ประวัติย่อผู้วิจัย (ผู้ร่วมวิจัย)

ชื่อ	นายธนู ศรีทอง
วันเดือนปีเกิด	24 กรกฎาคม 2509
สถานที่เกิด	อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ที่อยู่ปัจจุบัน	250/63 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
ที่ทำงาน	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร. (044) 514093
ตำแหน่ง	อาจารย์ประจำ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
ประวัติการศึกษา	
พ.ศ. 2531	ป.ช. 5 สำเนักเรียนวัดดาวดึงษาราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2535	พ.ช.บ. (อังกฤษ) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ พระนคร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2540	M.A. (English) Kurukshetra University, India
พ.ศ. 2541	Post-Graduate Diploma (Journalism) Bharatiya Vidya Bhavan, India

ประวัติย่อผู้วิจัย (ผู้ร่วมวิจัย)

ชื่อ นายบรรจง ไสดาดี
วันเดือนปีเกิด 19 กรกฎาคม 2507
สถานที่เกิด อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ที่อยู่ปัจจุบัน 7/8 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
ที่ทำงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร. (044) 514093

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2521 น.ร. เอก สำนักเรียนวัดกลาง จังหวัดกาฬสินธุ์
 พ.ศ. 2532 พ.บ.บ. (ปรัชญา) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร
 พ.ศ. 2546 ศศ.ม. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิจัยที่ผ่านมา

พ.ศ. 2546 วิทยานิพนธ์เรื่อง การใช้ตัวภูมิปัญญาในวิธีสอนของ
 พระโพธิญาณเถระ (ชา สุกฤทโธ)