

บทที่ ๑

บทนำ

มุขย์การงานในประเทศไทย เป็นสถาบันที่สำคัญสถาบันหนึ่งของสังคม มีความสำคัญอันดับต้นๆ เกี่ยวกับวิธีชีวิตของชาวมุขย์ในทางจาริตรัฐประหารและวัฒนธรรมและมีบทบาทสำคัญต่อความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างน้อยที่สุด ๓ ประการคือ ประการด้าน ประการแรก มุขย์ศาสนาเป็นผู้ดูแลสร้างบูรณาการของสังคม เป็นสถาบันที่ถ่ายทอด ปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรมทางสังคม ช่วยส่งเสริมความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางวัฒนธรรมและความเป็นชาติ ซึ่งในแบบนี้ มุขย์การงานจะมีอิทธิพลต่อทัศนคติและค่านิยมของชาวมุขย์โดยตรง ประการที่สอง มุขย์ศาสนา มีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดแนวทางความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคม ซึ่งในแบบนี้มุขย์ศาสนา จะมีอิทธิพลต่อการควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม และประการสุดท้าย มุขย์ศาสนาในเพียงแค่มีหลักการ เกี่ยวกับธรรมาภิบาลและบัญชาทางศิลปะรวมเท่านั้น หากยังเกี่ยวข้องกับความเชื่องของการกันในโอกาสทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองอีกด้วย

สภาพของมุขย์

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาภัยการ เมืองเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องรับความสนใจมานาน เหตุความสัมพันธ์ซึ่งได้ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ระหว่างศาสนาภัยการ เมือง เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นและคงอยู่เนื่องตลอดเวลา ในอดีตกำลังที่มีอิทธิพลของแนวความคิด เกี่ยวกับระบบการเมืองสมัยใหม่ตามตั้งแต่ต้นของชาติจนกระทั่งหลายเข้ามาในประเทศไทยของกูมิการ เอเชีย ศาสนาภัยมีบทบาทสำคัญในฐานะที่เป็นศูนย์กลางอุดมการณ์หรือแนวทางทางการเมืองของผู้ปกครอง การเปลี่ยนแปลงที่ฐานะทางอุดมการณ์และแนวทางการปกครอง จากหลายสาขา เป็นแนวทางความคิดนิยมทางโลก เป็น พฤษภาคมการแพร่ขยายความคิดของตะวันตกและมีอิทธิพลอยู่ในช่วงของการขยายตัวของราชวงศ์ที่มีความต้องการขยายตัวที่ ๑๙ การเปลี่ยนฐานะทางแนวความคิด เกี่ยวกับอ่อนน้อมทางการ เมืองจากฝ่ายศาสนามาอยู่ฝ่ายมานะเมือง เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม แต่ศาสนาภัยได้รับบทบาทในการเมืองโดยสิ้นเชิง เพียงแค่บทบาทของศาสนาภัยทางการเมือง เป็นอีกครึ่งหนึ่ง

การที่ศาสนายังคงมีบทบาททางการเมืองอยู่ ก็ เพราะสังคมจะอยู่ได้ด้วยการค้าขายของกฎหมาย
ทางศีลธรรมซึ่งมีที่มาจากการศาสนา นอกจากนั้นศาสนาจึงเป็นรากฐานของกฎหมายเดิมๆ ที่มีไว้
สำหรับความคงอยู่ ความปกติและความเจริญของสังคม¹ ในอดีตและปัจจุบันศาสนาและชาตินี้ยัง
คงคงเป็นแหล่งที่มาที่สำคัญของความชอบธรรม² ศาสนาจึงเป็นรากเบื้องหลังวัฒนธรรม วัฒนธรรม³
เชิงลึกของสังคมรวมตลอดถึงความเชื่อค่างๆ ที่มีความเชื่อทางการเมือง เป็นอาทิ

ในสังคมพุทธ พุทธศาสนา มีความเกี่ยวพันกับธิสิริชีวิตของชาวพุทธ ในฐานะที่เป็น
สถาบันสำคัญสถาบันหนึ่งทางสังคม มีความสำคัญต่อประเพณีทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยว
ข้องกับธรรมชาติ ปัญญาและความเป็นอยู่ของทั้งปวง เอกบุคคลและสังคมโดยผู้คนรวม นัก-
สังคมศาสตร์ไทยหลายท่าน ได้พยายามยกย่องความเชื่อของกันระหว่างพุทธศาสนา กับ
การเมือง เพื่ออธิบายถึงสิ่งพัฒนาพราหมเวชที่เกิดขึ้นที่จะยังคงประัยชนอุทิศแก่ผู้คนรวม เป็น
ดังว่า งานคัมภีร์ของพระคริสต์เจ้าฯ เสน่ห์ งามริบ ที่ได้กล่าวอ้างว่า แนวความคิดทาง
พุทธศาสนาอยู่ร่วมกับมนุษย์ของความเป็นเอกภาพและความเป็นสามัคคีในสันติภาพของมนุษย์
นั่นคือกระบวนการแห่งชีวิตภายในของบุคคลกับบุคคลค่าทางสังคม เป็นเครื่องของการแสวงหา
แนวทางของตนและสังคม เพื่อให้มีการรุ่งเรืองตัวตนที่แท้จริง พุทธศาสนาจึงมีความ
หมายความอนคุณถึงทางสังคมและการเมือง กฎหมายแห่งกรรมมิใช่เป็นเพียงเครื่องของความเป็น

¹ โปรดศึกษารายละเอียดของความสำคัญของศาสนาได้จาก สมบูรณ์ สุขล้ำรำพ
พุทธศาสนา กับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม (กรุงเทพฯ : โรงศิมพ์จุฬาลงกรณ์-
มหาวิทยาลัย, ๒๕๐๘), หน้า ๑ - ๗.

² Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization
(New York : Oxford University Press, 1947), p. 328.

³ Emile Durkheim, The Elementary Forms of the Religious Life,
tr. by J.W. Swain (New York : Free Press, 1947), pp. 7-10.

เหตุผลความเป็นผลของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะ หากยังส่งผลกระทบไปถึงบรรดาเพื่อน
⁴
 มนุษย์อื่นๆ ลึกด้วย

ความคิดของศาสตราจารย์เสน่ห์ มีความสอดคล้องกับของพระราชาชาวญี่ปุ่นย่างมาก
 พระราชาชาวญี่ปุ่นมีความเห็นว่า ผู้ทดสอบของเห็นชีวิตด้านในของบุคคลโดยสัมผัสถันท์กับอุณห์
 ด้านนอกต้องทางสัมภพด้วย แนะนำว่าอุณห์ค่าทึ้งสองค่านี้เชื่อมโยงต่อเมืองทึ้งกัน ไม่แยกจาก
⁵
 กันแต่สอดคล้อง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการนำเพลิงเผาให้ทึ้งของพระพุทธเจ้าและของ
 พระสาริก นิรันดร์ประดิษฐ์และขอบเขตที่กว้างขวางมาก ต่อเพื่อให้มนุษย์ตั้งใจอย่างมี
⁶
 ความหมายแท้จริง ดังจะเห็นได้จากพระพุทธเจนที่ว่า

“กิจธุตึ้งหลาย เดอทึ้งหลายจงเจริญไป เพื่อประโยชน์และความสุข
 ของชน เป็นอันมาก เพื่อสุเคราะห์ชราโลก เพื่อประโยชน์เกือก
 และความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลาย”⁷

ในความคิดของท่านพุทธหารถึกซุ่มห่วงส่วนในกฎหมายก็มีว่า คำสอนของพระ
 พุทธเจ้าเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขของมนุษย์ ของสัตว์ทั้งหลาย ทั้งเทวดาและ
 มนุษย์ ซึ่งมีความเห็นว่า เมืองกับค่าว่า “การเมือง” อ่อนแรง ไถ่ท่านเห็นว่าใจความ
 สำคัญของการเมืองคือการจัด การทำ ให้คนที่อยู่กันมากๆ นั้นอยู่กันด้วยสันติสุข คำยุครวม

⁴ เสน่ห์ จำรัส, “พุทธศาสนา กับสิทธิมนุษยชน”, ใน ก้าวต่อไปของสังคมไทย
 (กรุงเทพ : กรรมการนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2523), หน้า
 206-07.

⁵ พระศรีวิสุทธิ์ไนธ. “พุทธธรรม”, ใน วรรณไวทยากร (พระนคร : โครงการ
 ค่าราทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2514), หน้า 187.

⁶ พระราชาชาวญี่ปุ่น, พุทธธรรม (กรุงเทพ : ธรรมสถานจุฬารังษีราชวิทยาลัย
 2525), หน้า 4-5.

⁷ วิชัยมีภูก, เล่ม 4, ข้อ 32, หน้า 37.

⁸ ผังบล๊อกอย่างแท้จริง เมื่อคนหนุ่มสาวมีปัญหา พระธรรมของพระพุทธเจ้าจะสามารถแก้ปัญหา นั้นได้ อุบลราชและอุบลราชิกาจึงควรสนใจ "การเมือง"

ดังนี้ เราจะตั้งเกตเห็นได้ว่า การศึกษาความเที่ยวนันระหว่างพุทธศาสนาและสถาบันสังคมกับการเมืองและการมีความเชื่อทางการเมือง จึงมีความสำคัญอย่างมาก ที่เป็น เช่นปีเพื่อระบุว่าพุทธศาสนาเป็นรากฐานที่สำคัญของวิถีชีวิต สังคม การเมืองและวัฒนธรรม ของประชาชนชาวไทยส่วนมาก (ประมาณข้อจะ ๙๖) สถาบันที่เป็นสัญลักษณ์แห่งการศึกษาและถ่ายทอดหลักการและหลักธรรมของพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดคือสถาบันสังคม นักวิชาการบางท่านมีความเห็นว่า สถาบันสังคมจะค้องมืออยู่และทำหน้าที่จะ เป็นต่อการดำเนินอุปกรณ์ในครองศรีวัง ส่วนรวมของสังคมไทย ในขณะที่สังคมการเมืองไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปและส่งผลกระทบต่อ สถาบันสังคม สถาบันสังคมจะ เป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับลักษณะของการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งต้องสามารถแก้ไขหรือผ่อนคลายความขัดแย้งและความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทย จ้าหากสถาบันสังคมไม่ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้ว สังคมไทยโดยส่วนรวมอาจขาดความสามารถดูดซึมได้^{๑๐} เนื่องความสัมพันธ์ระหว่าง

⁸ คุณเทราสกิกุล. ธรรมะกับการเมือง (กรุงเทพ : ธรรมทานมุณีพิธ, ๒๕๒๒).

หน้า ๘-๙.

⁹ กิจกรรมการศาสนา. รายงานการศาสนาประจำปี ๒๕๒๓ (กรุงเทพ : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๒๔). หน้า ๓๐๔.

¹⁰ เป็นค้นว่าที่เสนอของ Norman Jacobs, Modernization without Development : Thailand as an Asian Case Study (New York : Praeger, 1971); and Somboon Suksamran, Buddhism and Politics in Thailand (Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, 1982).

สถานบันสังข์กับการเมืองจังเป็นเรื่องที่น่าศึกษาอย่างมาก

การวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างหุทธศาสนาหรือสถานบันสังข์กับการเมืองได้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเมืองไว้แล้ว ซึ่งจากการสำรวจเอกสารทางการวิจัยพอที่จะประเมินได้ว่า การศึกษาหุทธศาสนาหรือสถานบันสังข์กับการเมืองมี ๒ แบบใหญ่ๆ คือ

๑. การศึกษาว่าหุทธธรรม เป็นเรื่องของพระสังฆโดยเฉพาะหรือรวมไปถึงเรื่องของสังคมด้วย นักวิชาการส่วนใหญ่ความเห็นสอดคล้องกันว่า หุทธธรรม เกี่ยวข้องกับเรื่องทางธรรม (สำหรับบรรพชิต) และเรื่องทางสังคม (สำหรับคฤหัสด์) หุทธศาสนาจึงมีความสำคัญและสัมพันธ์กับสังคมอย่างแน่นอน คงไม่ได้สอนให้ประชาชนทุกคนไปนิพพานแต่ยังสอนวิธีการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ¹¹

๒. การศึกษาความสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์คู่กันระหว่างหุทธศาสนา กับการเมือง ในยุ่งในประเด็นที่ว่า ผู้ปกครองได้ใช้หลักธรรมในหุทธศาสนามาเป็นเครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมให้แก่การอ้างอิงอันราบรื่นการเมืองของตน¹²

¹¹ ตัวอย่าง เช่นผลงานของศาสตราจารย์เสน่ห์ จำรัส พระราชนรุณีและหุทธธรรม กิจกุลท้องมาด้า รวมทั้งงานวิจัยของวิทย์ วิศวะเวทย์, อนาคตในหุทธปัชชญา (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์พิพิธวิทยา, ๒๕๒๓).

¹² ตัวอย่าง เช่น ชัยอนันต์ สมุทรพิช, "ลักษณะสำคัญของความคิดทางการเมือง", ใน ความคิดทางการเมืองและสังคมไทย (กรุงเทพฯ : สถาบันไทยศึกษา, ๒๕๒๓), หน้า ๑๘-๑๙, สมบัติ จันทร์วงศ์, "มหาชาติค่าหอวงศ์ : ความหมายทางการเมือง", ใน ความคิดทางการเมืองและสังคมไทย, หน้า ๑๐๖-๑๒๔. งานวิจัยของ ทินพันธุ์ นาคะตะ กระจาย อุ่ยใน ๔ บทความที่สำคัญ คือ "หุทธปัชชญาภูมิกรรมในกระบวนการเรียนรู้", วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, ๓ (มกราคม, ๒๕๐๘), ๔๑๑-๓๘ "หุทธปัชชญาภูมิกรรมการเรียนรู้ร่างยื้น", วารสารสังคมศาสตร์, ๔ (มกราคม, ๒๕๐๙), ๑-๑๐, "พระหุทธศาสนา กับการเมืองในกระบวนการเรียนรู้", วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, ๗ (มกราคม, ๒๕๑๐), ๑-๒๖ และ "จริยธรรมในการปักครอง", วารสารธรรมคำแหง, ๓ (มกราคม, ๒๕๒๐), ๓๘-๕๔. ซอฟเรีย กัลตอร์, "โครงมีพระร่วง",

๓. การศึกษาเกี่ยวกิจกรรมภายในคณะสงฆ์และภูติกรรมของพระสงฆ์ที่เป็นทบทวนคือ¹³
ระบบการเมืองการปกครองของไทย

การศึกษาใน ๒ แบบแรกมีส่วนสั่งเสื่อมซึ่งกันและกัน ทั้งในด้านแนวความคิด วิธีการศึกษาและข้อมูลต่างๆ การศึกษาเหล่านี้ได้ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างหลักหมุนธรรมของสังคมและระบบการเมืองไทยโดยส่วนรวม ส่วนการศึกษาในแบบที่ ๓ เป็นการศึกษาที่เจาะลึกเข้าไปในสถาบันสงฆ์ว่ามีภูติกรรมทางการเมืองเป็นอย่างไร ในขณะที่สถาบันสงฆ์ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองภายใน กิจกรรมการศึกษาที่ ๓ แบบนี้มีลักษณะเป็นการศึกษาที่ฉายភารวนของปฏิสัมพันธ์ระหว่างหมุนศาสนาและสังคมและการเมือง ระหว่างสถาบันสงฆ์กับหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมและระหว่างพระสงฆ์กับการเมือง อย่างไรก็ตาม การศึกษาที่กล่าวมานั้นยังไม่ได้สำรวจความคิดความเชื่อของพระสงฆ์ที่มีต่อแนวความคิดและรูปแบบทางการเมืองการปกครอง ตั้งแต่การศึกษาในเรื่องความเชื่อของพระสงฆ์ในทางการเมือง นำจะมีประโยชน์ต่อการขยายภาคปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบันสงฆ์กับสถาบันทางการเมืองให้เด่นชัดยิ่งขึ้น

(๑๒ ต่อ) ใน วาระคติของปวงชน (พระนคร : ฝ่ายวิชาการ ๕.๙.๘., ๒๕๑๗). และ S.J. Tambiah, Buddhism and the Spirit Cults in Northeast Thailand (Cambridge : Cambridge University Press, 1970). and World Renouncer and World Conqueror : A Study of Buddhism and Polity in Thailand Against a Historical Background (Cambridge : Cambridge University Press, 1976).

¹³

เช่น Somboon Suksamran, Political Buddhism in Southeast Asia : The Role of the Sangha in the Modernization of Thailand (London : C. Hurst and Company, 1977). and Buddhism and Politics in Thailand.

การศึกษาความเชื่อทางการเมืองของพระสังฆ์ เป็นการศึกษาร่วมไปถึงสิ่งที่มีอิทธิ-
พลด้านความเชื่อทางการเมืองด้วย ซึ่งโดยทั่วไปมาจากทั้งภายนอกและภายในสถาบันสงฆ์
เฉพาะการศึกษาเช่นเดียวกับชีวภาพในสถาบันสงฆ์เป็นหลัก บังจยที่ว่ามีอยู่ 2 ปัจจัย คือ
บังจยด้านความเชื่อในหลักพุทธธรรมของพุทธศาสนา ซึ่งเรียกว่า "ความเชื่อทางพุทธศาสนา"
และบังจยด้านการค่ารังชีวิตในสมัย前世 ซึ่งเรียกว่า "สถานภาพในสถาบันสงฆ์"

เมื่อการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาไม่สามารถตอบค่าตามที่ว่า พระสังฆ์ไทยมีความเชื่อ
ทางการเมืองอะไรบ้าง และสถานภาพในสถาบันสงฆ์อะไรบ้างที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อทาง
การเมืองของพระสังฆ์ ผู้วิจัยซึ่งเห็นความจำเป็นที่จะต้องศึกษาวิจัยเพื่อปัจจุบัน

วัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย

วัตถุประสงค์ของคนไทยส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นการตัวจริงธรรมของพุทธศาสนา ไทย
ผ่านทางสื่อแห่งการอบรมก่อตั้งเกศาต่างๆ เฉพาะสถาบันพุทธศาสนามีสื่อที่เป็นรูปธรรมคือ
พระสังฆ์ เราอาจตั้งข้อสังเกตได้ว่า ชีวิตของคนไทยนับตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชราต่างได้
รับพุทธธรรมมากบ้างน้อยบ้างตามความวัยบันเทิงมาก เมื่ออยู่ในวัยเด็กเรียน นักเรียนจะ
ได้รับการอบรมพุทธธรรมมากวันนี้เป็นสำคัญ จนเมื่อเข้าอุปสมบท เห็นว่า เช่นเดียวกัน
สถาบันสงฆ์ การอบรมพุทธธรรมจะเริ่มน้อยลงมาก ในช่วงชีวิตที่เป็นพระภิกษุ ถ้าพระ
สังฆยังคงหารายได้ทางการเมืองมากวันนี้เป็นสำคัญ จนเมื่อเข้าอุปสมบท เห็นว่า เช่นเดียวกัน
สถาบันสงฆ์ พระสังฆ์จะมีความเชื่อยิ่งขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ทางสังคมของพระสังฆ์ต่าง
สถาบันกว่าจะได้รับในรูปแบบใดและได้รับอย่างไร บังจยภายในสถาบันสงฆ์มีหลายประการ
ที่มีอิทธิพลต่อการปฏิรูปสังคมความเชื่อทางการเมืองของพระสังฆ์ แต่จากการศึกษาเบื้องต้นที่
ให้มีความเชื่อว่าหลักพุทธธรรมและสถานภาพของพระสังฆ์ เป็นบังจยที่สำคัญที่สุด เฉพาะสถาน
ภาพของพระสังฆ์ ผู้วิจัยมีความเชื่อเบื้องต้นว่า สถานภาพด้านนิกราย พระสังฆาธิการ
สมณฑล บริษัทศึกษาและหน่วยงาน น่าจะเป็นสถานภาพที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อทางการเมือง
ของพระสังฆ์ ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องให้แน่ชัด

การศึกษามีวัตถุประสงค์ที่จะค้นคว้าว่า พระสังฆ์มีความเชื่อทางพุทธศาสนาและ
มีความเชื่อทางการเมืองอย่างไร ความเชื่อทางพุทธศาสนาและสถานภาพของพระสังฆ์มี

อิทธิพลหรือมีความสัมพันธ์กับการกำหนดความ เชื่อทางการ เมืองหรือไม่อย่างไร รวมทั้งศักดิ์
ภักษะในสถาบันสงฆ์ เป็นเงื่อนไขที่ทำให้ความ เชื่อทางพุทธศาสนาและความ เชื่อทางการ เมือง
มีความสัมพันธ์กันในลักษณะสัมยกระปองย่างไร วัดตุประสังค์ทึ่งหมุดนิจจะ เป็นค่าธรรมชาติหรือการ
นำทางการท่าเรือในล่าถ้มถัดไป

การวิจัยนี้มีข้อจำกัดอยู่ ดังนี้ ที่อย่างการศึกษาความ เชื่อทางพุทธศาสนาความ เชื่อทางการ
เมืองและสถานภาพในสถาบันสงฆ์ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดความ เชื่อทางการ เป็นของพระ
สงฆ์ในกรุงเทพมหานคร เท่านั้น เป็นองจากมีความจำกัดด้านงบประมาณการวิจัยและการ
บริหารการวิจัยในด้านที่ ๑ ที่ ๒ ที่ข้อมูลการวิจัยนี้จึงกำหนดเฉพาะ ๑ ใน ๔ ของภาคตะวันออก
ที่ ๑ (ช่องปากโดยด้วย ๔ จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทร-
ปราการ) โดยจะเลือกเฉพาะวัดที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ช่องครอบคลุม เอกการปักกรอง
๒๔ เขต ๙๖ วัดทึ่งหมุด ๓๒๙ แห่ง เป็นวัดหนานิกวาย ๓๖๖ แห่ง และวัดธรรมบุตร ๓๓ วัด
มีพื้นที่ประมาณ 17,307 ไร่ ตั้งมั่นอยู่อย่างดีในตารางที่ ๑

ศูนย์ศึกษาทรัพยากร
น้ำลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 1 วัดในกรุงเทพมหานคร จ.แยกตามชนิดของวัด เขตการปกครองและนิกราย

ตารางที่ 1 -- ต่อ

ชนิดของวัสดุ	ปี กาก	พระบรมคริสต์ใน										พระบรมคริสต์นอก								รวม						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
2. ธรรมชาติ	บ	6					1	2	4	2	6	3		1	1		1		1		1				27	
"	ธ	1					1		1	1								1							5	
3. สำนักฯ	บ	1					1		1	2	2	2						1							10	
"	ธ	2																							2	
วัสดุอื่นๆ	บ	3	7	3	5	3	-	4	3	16	6	4	125	8	18	21	18	12	14	25	3	25	11	13	12	296
"	ธ		1	1	1						2		1	4		1	1	1	1	1	1				15	
สำนักงานฯ	บ																	1	3	1					2	
"	ธ																								1	
รวม		21	10	6	6	3	7	5	82	513	5430	9	23	22	24	16	15	30	4	28	12	14	14	389		

91 วัด

191 วัด

117 วัด

ที่มา : ตัดแปลงมาจากการกรรมการศาสนา, วัดพื้นที่พระราชาอย่างจัด ห.ศ. 2521 (กรุงเทพ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2522), หน้า 10-32. และกรรมการศาสนา, สังคม 22 (กรุงเทพ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2523), หน้า 29-30.

หมายเหตุ : เนื่องจากมีการบันทึกในตารางมีดังนี้

พระบรมคริสต์ใน	พระบรมคริสต์นอก
1. พระบรมฯ	10. นางกอกไห่ยู่
2. ป้อมปราบศัตรูพ่าย	11. นางกอกมั่นอย
3. ปฐุมวัน	12. กาซีเจริญ
4. พญาไท	13. ราชภูร์บูรณะ
5. หัวขวาง	14. พระไชยมงคล
6. สัมพันธวงศ์	15. ยานนาวา
7. นางรัก	16. ฤทธิ์
8. คงทองถาน	17. นางเงณ
9. ถนน	

นอกจากนั้น เทศบาลในการก่อต้นดินที่กรุงเทพมหานคร เป็นเขตการบริจัยซึ่งมีรัฐบาล
ประจำ ก่อตัวก่อ ประจำการแรก กรุงเทพมหานคร เป็นเขตพุทธศึกษาจังหวัดระดับ
ชั้นทวีเข้ามา เรียนปริญัติธรรมในกรุงเทพมหานคร เป็นจำนวนมาก และที่จ่าหาราษฎร์ประจำที่
รักจำนวนหนึ่ง ประจำที่ส่อง กิจกรรมทางการ เรื่องบางอย่างของคณะสงฆ์ได้เกิดขึ้นใน
กรุงเทพมหานคร สมาคมสำคัญๆ ของพระสงฆ์ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร พระสงฆ์ซึ่งอยู่ในกรุง
ในระดับพระชั้นมาธิการค่างๆ ส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานคร เก็บครบถ้วน ประจำที่สาม กรุงเทพมหานคร
ที่มีสมณศักดิ์ซึ่งค่างๆ มีอยู่ในกรุงเทพมหานคร เก็บครบถ้วน ประจำที่สาม กรุงเทพมหานคร
มีชนิดของวัดอย่างครบถ้วน ในว่าจะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ให้ ๑๕ ทุกชนิด วัดรายวัน
และสำนักสงฆ์ จังสามารถเป็นตัวแทนของวัดได้ทั่วประเทศ และประการสุดท้าย วัดใน
กรุงเทพมหานครจะตั้งอยู่ใน ๒๔ เขตการปกครอง โดยอยู่ในเขตพระนครชั้นใน
๙๑ วัด เขตพระนครชั้นกลาง ๑๙๑ วัด และเขตพระนครชั้นนอก ๑๑๗ วัด ซึ่งถือว่ามีการจัด
สภาพทางสังคมแล้ว ฉะนั้นว่ามีลักษณะแตกต่างกันพอสมควรดังนี้

๑. เขตพระนครชั้นใน มีวัดอยู่ท่านานแย่นมาก คือ วัด ๑ แห่งต่อพื้นที่ ๐.๗๕ ตาราง
กิโลเมตร ภูมิ ๑ ไร่ต่อพื้นที่ ๓๘๔ หก และเฉลี่ยวัดละมีพระสงฆ์ ๖๔ รูป ในเขต
ไม่ใช่ที่เหลือหอที่จะนำไปสร้างวัดได้ถูกต้องไป ประชาชนส่วนใหญ่หลาน เจ้าบ้านชาวอุปถัมภ์
ไม่นัก สภาพสังคมของเขตมีลักษณะ เป็นชุมชนหนาแน่น (urban) ซึ่งดังนั้นชั้นกันท่า
มากกัน เวลาส่วนใหญ่ของบุคคลจะใช้เวลาไปกับการทำอาหาร เสียงรีบ

๒. เขตพระนครชั้นกลาง มีวัดอยู่ท่านานแย่นเรื่นเดียวกับเขตแรก คือ วัด ๑ แห่ง
ต่อพื้นที่ ๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร ภูมิ ๑ ไร่ต่อพื้นที่ ๒๘๑ คน และเฉลี่ยวัดละมีพระสงฆ์
๔๐ รูป สภาพสังคมของเขตมีลักษณะ เป็นชุมชนหนาแน่นและวัดหนึ่งๆ ซึ่งมีชาวบ้านมากกันไป
แต่เมืองจากมีที่น้อยลงไปจนกระทั่งวัดใหม่เพิ่มขึ้นได้ถูก

๓. เขตพระนครชั้นนอก มีวัดไม่ค่อยหนาแน่น คือ วัด ๑ แห่งต่อพื้นที่ ๘.๕๖
ตารางกิโลเมตร ภูมิ ๑ ไร่ต่อพื้นที่ ๑๖๒ คน และเฉลี่ยวัดละมีพระสงฆ์ ๙๑ รูป ชุมชน
ในเขตมีก่อตั้งขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ต้นหนองที่จะสร้างวัดเพิ่มขึ้นได้ การบริหารชาวอุปถัมภ์ของทุกบุคคล
ชั้นอยู่ในเขตที่อยู่ต่อเนื่องให้มีมากขึ้นได้ สภาพสังคมทั่วไปมีลักษณะที่เมืองทั่งชุมชนที่
มีความหนาแน่นพอดี คือต่อพื้นที่ ๑,๕๐๗.๓ ตารางเมตร (โปรดดูความหนาแน่นของชุม-

ชน ๓ เขคที่เทียบกับชั้งหัวด้าวอย่างที่ทราบได้จากตารางที่ ๒)

ตารางที่ ๒ ความหนาแน่นประชากรชั้นที่ : พlusเมือง : วัด : พระสถาย

เขตจังหวัด	พื้นที่/ตร. กม.	พlus เมือง	วัด	พระสถาย	วัด : พื้นที่ ก. ตร.	พระสถาย : พlus เมือง		วัด : พระสถาย ก. ตร.
						ก	ข	
เขตพระนครชั้นใน	68.09	1,883,813	81	4,354	0.75	384	54	
เขตพระนครชั้นกลาง	496.29	2,470,709	191	6,803	2.61	261	46	
เขตพระนครชั้นนอก	1,002.37	664,983	117	3,850	0.53	162	31	
นครปฐม	2,177.77	552,758	179	5,112	12.17	108	20	
ราชบุรี	5,120.12	632,769	355	6,786	14.42	93	19	
สมุทรสาคร	9,701.08	703,000	273	2,402	35.54	292	9	

ที่มา : รายงานการศึกษา ประจำปี ๒๕๒๒, หน้า ๒๙.

เมื่อนำ เขตพระนครทั้งสามชั้นไปเทียบอัตราส่วน เฉลี่ยความหนาแน่นกับค่าเฉลี่ยของจังหวัด จะพบว่าความแตกต่าง ในลักษณะที่ เขตพระนครชั้นนอกมีความโน้มเอียงไปในทางเพิ่มมากกว่า เขตพระนครชั้นในและชั้นกลาง และคงว่าแม้จะศึกษาเฉพาะวัดในกรุงเทพมหานคร ก็จะได้วัดทั้งประ เกทที่อยู่ในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท-เมือง และค่าความแตกต่างที่จะมี ความสำคัญต่อการสุ่มตัวอย่างในบทที่ ๒

กรอบของแนวความคิด

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อทางพุทธศาสนา กับความเชื่อทางการเมือง ของพระสถาย รวมตลอดไปจนถึงสถานภาพในสถาบันสังคมที่มีผลต่อการกำหนดความเชื่อทางการเมืองนั้น เราจึงเป็นค้องเข้าใจอย่างชัดแจ้ง เกี่ยวกับกรอบของแนวความคิดในเรื่องพุทธธรรม สถานภาพในสถาบันสังคม และความเชื่อทางการเมืองของพระสถาย

พุทธธรรม

พุทธธรรม เป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้งและกว้างขวาง¹⁴ แต่เฉพาะในการวิจัยนี้ ทุกอย่างจะหมายถึงคำที่บ่งบอกของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกซึ่งประกอบด้วย พระวินัย พระสูตรและพระอภิธรรม ไทย เอกสารคำสั่งสอนในพระสูตรยึดความสำคัญในแง่ที่ว่า พระสูตรเป็นที่ของรัตน์โดยทั่วไปว่า เป็นพุทธวัจนะอย่างแน่นอน ที่พระพุทธเจ้าตรัสสั่ง สมณแก่ชั้นเด่างั้น ถ้าหากจะเป็นในรูปค่าสอนหาได้ด้วยบ้าง คำบรรยายหัวเรื่องธรรมนี้ ยัง เป็นวุปการณาจั่วนบ้าง ซ้อนแก้วอันบ้าง ผสานร้อยแก้วกันร้อยกรองบ้าง ช่วง พะวันบันธ์ เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ที่เก็บกันพระสังค์้วนๆ และพระองค์ธรรมก็เป็นการ อธิบายหลักธรรมที่ง่ายในพระสูตรอีกด้วยนี่¹⁵ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏอยู่ใน พระสูตรได้มีการอธิบายเป็นภาษาต่างๆ ที่เก็บกันธรรมชาติของเชื้อคลุมบุษย์ ฉุตหมายปักษายัง บันปะระ เสรีบุษย์ของบุษย์และบุษย์ราชวัชที่จะนำไปสู่อุดมกิจ จึงเห็นว่า เป็นพุทธธรรมที่อธิบายด้วยภาษา ภาษาที่ใช้สอนเป็นแก่นของพุทธศาสนาครบถ้วน เมื่อมีการอธิบายเป็นภาษาเชิงวิจารณ์ตามแนวคุณธรรม เช่น ศึกษาการยึดถือทางสูตร เป็นต้น ภาษาความเชื่อในพุทธธรรมของพระสังฆ ซึ่ง จำกัดอยู่ในพระสูตร เป็นกติกาและสิ่งใดๆ ก็ตามที่เป็นรอง

พุทธธรรมนี้มีความลึกซึ้งกว่าการศึกษาความเชื่อทางการ เมื่อของพระแห่งนี้ในแง่ที่ ว่า พุทธธรรม เป็นหัวใจและรากเหง้าของพุทธศาสนา แม้ว่าจะมีลักษณะเป็นนามธรรม แต่ ก็เป็นนามธรรมที่ตอบความถูกต้องที่ใช้ในวิจัยของพระสังฆ พุทธธรรมจึงเป็นเงื่อนไขของก่อให้เกิด

¹⁴

พระธรรมชราบุปปี, พุทธธรรม (กรุงเทพ : ธรรมสถานจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2525), พุทธทาสกุล, ธรรมะกับการเมือง (กรุงเทพ : ธรรมทานุষามิช, 2525) และ ชนเด็กพะกุญญะสิงห์ (ดุสิต ๗๖), หลักพระพุทธศาสนา (กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2522).

¹⁵

อุปัชฌาย์ ปุรุषารามุกดา, พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน (กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2520); หน้า 1-26.

¹⁶

อุปัชฌาย์ วิสาทเวที, อัมริตาในพุทธประวัติ, หน้า 7-8.

ความเชื่อดำงๆ ได้ รวมทั้งความเชื่อทางการเมือง

การศึกษาความเชื่อทางมุหومานาของพระองค์พระสังฆ์เป็นการศึกษาอยู่ที่กันต้องพระบรมชนม์ที่มีดั่งทุทธธรรม (โดยเฉพาะที่ปรากฏในพระสูตร) ว่ามีนาณอย่างไร ความมากน้อยของความเชื่อนี้ได้หมายความถึงความเชื่อของความเชื่อในทุทธธรรม แต่หมายกิจจานวนที่ถูกธรรมอยู่ในทุทธธรรม ซึ่งพระสังฆ์แต่ละรูปมีความเชื่อที่แตกต่างกัน เมื่อร่วมความเชื่อในทั้กธรรมอยู่เข้าด้วยกัน ย่อมพบปริมาณความเชื่อในทุทธธรรมที่แตกต่างกันได้

หลักธรรมที่อยู่ในทุทธธรรมที่ก่อร่วมกันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ และเที่ยวกับการแก้ไขภาระของมนุษย์โดยตรง ทั้งด้านปัจจัยบุคคลและกลุ่มนุคคล ในด้านปัจจัยบุคคล ทุทธธรรมสอนในเรื่องดังนี้

17

๑. นรียัช เป็นพัชกธรรมแห่งความรู้แจ้งในความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการคือ

ทุกข กระบวนการแห่งชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ทั้งทางร่างกาย (เกิด แก่ เสื่อม ตาย) และทางจิตวิเคราะห์ (ความไม่สมปราดนา ความเหี้ด渺茫)

สุขทุกข สาเหตุแห่งการเกิดความทุกข์มาจากการตั้งหา (ความอ่อนยากได้ อบากมี) ความตั้งหา (ความอ่อนยากให้คงอยู่ในสภาพเดิม) และวิวัฒนาตั้งหา (ความอ่อนยากให้มั่นคงไปพร้อมจากมิให้พ้นจากสภาพเดิม)

ปิโตร การตั้งตัวทั้ง ๓ ชีวะจะต้องค่อยๆ ตัน เป็นผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ๘ ชั้น เช่นกัว มะระ ฯ

บรรยา ท่องวิธีทางไปสู่ความตั้งทุกข์ ๘ ทาง ได้แก่ เพื่นชอน คำริชอน เจรจาชอน นำกวางงานชอน เส็งวิหชอน พยายามชอน ตั้งสติชอนและตั้งใจชอน

รักษางานแห่งความตั้งทุกข์ ๘ ประการมีท่าให้พระสังฆ์เกตไครศิกขา คือ ศิล สามารถและปัญญา ปัญญาจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการรู้แจ้งในชัตตอย่างมีเหตุมีผล

๒. เมตตาอันดับ เป็นหลักธรรม เที่ยวกับการขออธิบายถึงองค์ประกอบของชีวิตว่า ประกอบด้วยส่วนที่เป็นวุปธรรมและส่วนที่เป็นนามธรรม รวมเช่นกัน "นามวุป" นามวุปประกอบด้วยส่วนย่อบๆ ๖ ส่วน คือ ส่วนที่เป็นร่างกาย (รูป) ส่วนที่รับรู้ผ่านอ่ายคนะทั้ง ๖ (วิญญาณ) ส่วนที่เป็นความรู้ที่กว้างๆ ทุกข์ที่ซ่อนอยู่เบิกฯ (เวทนา) ส่วนที่ก่อหนดหมายรู้เป็นหนึ่งเดียว ได้แก่ แยกแบบว่าสิ่งใดเป็นอะไร (สัญญา) และส่วนที่ปัจจุบันดังจิต

17

¹⁰ หรือผู้คนที่กระตุ้นให้มุขย์กระทำการอย่างไม่ชอบด้วยตัวเอง (สังหาร) หลักธรรมเกี่ยวกับเบญจชันธ์เป็นหลักธรรมเสริมภริย์ดังในแห่งที่ว่า บุพศาสนาริเคราะห์มุขย์จากแห่งพื้นฐานที่สูตร ได้พิจารณาว่า เมื่อเบญจชันธ์เกิดขึ้น ความเป็นด้วตนย่อมเกิดขึ้น (อนัตตา) เมื่อ มีด้วตน มนุษย์ยอมทุกข์ได้สูญได้ด้วยตัวเอง ภารพิจารณาเบญจชันธ์จึงเป็นการพิจารณา ษาเหตุนั่งกระ奔跑การของชีวิตชั้นค้นที่สูตร

๓. ไครลักษณ์ เป็นหลักธรรมเกี่ยวกับสามัญศักดิ์ ของสรรพสิ่งว่าปี ๓ ปีของการ ศึกความไม่เที่ยงแท้ (อนิจจตา) ความทุกข์ไม่ได้ (ทุกข์ตา) และหวานไม่มีด้วตนที่แท้จริง (อนัตตา) ¹⁹ ความเข้าใจในไครลักษณ์เป็นความเข้าใจในเหตุผลของกฎธรรมชาติ เกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งในสิ่งเดียวกัน เป็นต้นว่า คนเป็นอนิจจตา ศึกความไม่เที่ยงแท้ ยอมรับภาวะเป็นทางก เด็ก วัยรุ่น วัยกลางคน วัยชรา และตายไปในที่สุดเป็นธรรมชาติ การที่คนก่ออาชญากรรมจากทางไปสู่วัยชรา เพราะเป็นทุกข์ตา ศึกร่างกายของคนในมีความสมบูรณ์ในตัวเอง จึงหนอยู่ไม่ได้ ต้องกล่าวสภาพไปเป็นก้าดับ และการที่คนก่ออาชญากรรมจากวัยหนึ่งไปสู่อีกวัยหนึ่ง เพราะเป็นอนัตตา ศึก ความไม่มีด้วตนที่แท้จริง

๔. กฎธรรม บุพศาสนานสอนเรื่องกรรมว่าควรทำอย่างไรก็จะได้ผลอย่างนั้น ไคร จะเป็นอย่างไรในเมื่อตนย่อมเป็นผลมาจากการกระทำของเขามาในอดีต ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น ย่อมมีเหตุปัจจัย ในมีอะไรเกิดขึ้นก็อย่าง กรรมจึงมีความซึ้งพันธ์กันวิมาก กรรมเป็นการกระทำ วิมากเป็นผลของกระทำ ผู้ทำด้วยตนได้ดี ผู้ทำด้วยตนได้ช้า ผู้ใดเชื่อ ²⁰ เรื่องกรรม สูญเสียบด้วยตนมีความหวังในชีวิต และเป็นผู้ที่ดีน้อยเสีย

ในด้านกุญแจคือการรับสั่งคำการ เมือง บุพธรรมสอนเรื่องดังนี้

๑. หลักการปักครอง หลักธรรมในบุพศาสนา เน้นหลักการปักครองโดยมีค

¹⁰ พระไครปีฎก, เล่ม ๑๒, หน้า ๓๕๐-๓๖๙.

¹⁹ พระไครปีฎก, เล่ม ๑๐, หน้า ๑-๘.

²⁰ พระไครปีฎก, เล่ม ๗, หน้า ๓๑๙.

²¹ ธรรมะ เป็นใหญ่ หรือธรรมะอิบไปเลย
 ชึ่งครองกันข้ามกับหลักการที่ยึดอ่อนนุ่ม เป็นใหญ่ หลัก
 การปกครองโดยธรรมนี้เป็นหลักธรรม การให้ความเป็นธรรมแก่สู่ได้ปกครอง (ซึ่งก็คือ-
²² 23 24
 ลูก) หลักธรรมที่ญูปกของดงมีกัณยาณวัตร (มนเทวัญชรา) ต้องมีทักษิณาราชธรรม
²⁵ 26
 ต้องมีจารยานุวัตร (จักรวรรดิวัตร) และคุณธรรมของญูไห้ (พระมหาวิหาร) และ
²⁷
 ต้องมีหลักธรรมที่ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนนโยบายการปกครองที่เขียกว่า ราชสังกัดฉุ

2. วิธีการปกครอง หลักธรรมในทุกศาสตราจักร เป็นวิธีการปกครองโดยธรรม
²⁸ 29
 กล่าวคือให้ใช้หลักสามัคคีธรรม (โภสัมพิชันตาก) การใช้เสียงข้างมาก (สมมติก)
³⁰ 31
 การประชุมปรึกษาหารือ (อภิหารมิบธรรม) หลักทางสายกลาง (โภติจจุลค) การ

²¹ พระไตรปิฎก. เล่ม 20. หน้า 500.

²² พระไตรปิฎก. เล่ม 11. หน้า 346.

²³ พระไตรปิฎก. เล่ม 13. หน้า 444.

²⁴ พระไตรปิฎก. เล่ม 26. หน้า 886.

²⁵ พระไตรปิฎก. เล่ม 11. หน้า 82.

²⁶ พระไตรปิฎก. เล่ม 35. หน้า 369.

²⁷ พระไตรปิฎก. เล่ม 23. หน้า 152.

²⁸ พระไตรปิฎก. เล่ม 4. หน้า 248.

²⁹ พระไตรปิฎก. เล่ม 4. หน้า 249

³⁰ พระไตรปิฎก. เล่ม 10. หน้า 323.

³¹ พระไตรปิฎก. เล่ม 9. หน้า 311.

32 33
 ประพันประนอง (สิงคากสูตร) ความอาจูโภทั่งหารรยา (เสนาสนะชั้นตอก) ความเห่า
34 35
 เที่ยมกันโดยก้า เมิต (อังกฤษสูตร) ความเห่า เที่ยมกันทางคุณธรรม (อุจจ่าวาระ)
36
 ความเห่า เที่ยมกันทางความรู้และความประพฤติ (อังกฤษสูตร) และความเห่า เที่ยมกัน
37
 ทางปัญญา (ไส่งหักหยาหร)

3. วิธีการดำเนินวิธี กดกอธรรมในกฎศราษนารเน้นวิธีชีวิตที่มีธรรม ก่อรำ
38
 ตือ เป็นมุบຍ์ต้องให้ความช่วยเหลือบูรුสิน (อุปกรณ์ครุฑะ เอกราชชิรยา) การทำภารกิจฯ
39 40
 ที่เป็นประโยชน์คือสังคม (อุปราชกวรรณ) การมีจิตใจกว้างขวาง (เดวิชชีรุต្រ) ความ
41 42
 ก่อมตน (วิรังสกุล) การมีความรับผิดชอบ (ปัตคลักษณ์วรรค) การมีธรรมะ (ธรรมะ

³²
พระไตรปิฎก. เล่ม 11. หน้า 302.

³³
พระไตรปิฎก. เล่ม 4. หน้า 269.

³⁴
พระไตรปิฎก. เล่ม 11. หน้า 352.

³⁵
พระไตรปิฎก. เล่ม 21. หน้า 521.

³⁶
พระไตรปิฎก. เล่ม 9. หน้า 295.

³⁷
พระไตรปิฎก. เล่ม 9. หน้า 293.

³⁸
พระไตรปิฎก. เล่ม 9. หน้า 301. และเล่ม 33. หน้า 645.

⁴⁰
พระไตรปิฎก. เล่ม 9. หน้า 313.

⁴¹
พระไตรปิฎก. เล่ม 12. หน้า 409.

⁴²
พระไตรปิฎก. เล่ม 21. หน้า 525.

43 ความไม่สงบในไออกธรรม ความเป็นทดสอบเมืองที่ (สังคุกธรรม) ความ
ของคุณธรรม⁴³ ความไม่สงบในไออกธรรม ความเป็นทดสอบเมืองที่ (สังคุกธรรม)⁴⁴ ความ
ชั้นหมั่น เศียร (พิชัยธนบุรีกตัญประเทศไอยวน์)⁴⁵ และความชอบธรรมและ เกรงกลัวด้อมบาน (พิชัยและ
ไอยวน์ปัปปะ)⁴⁶

พุทธธรรมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นหลักกรรมของพุทธศาสนาซึ่งเป็นฐานที่ประดิษฐ์ควร
จะเชื่อ เนื่องจากธรรมมิได้รับการอบรมสั่งสอนในหลักธรรม เหตุนี้ย่อมแล้วไม่ไถ่ปริญติศึกษา
ก็โดยการถือมิสัยในพระอุปัชฌาย์⁴⁷ ส่วนพระภิกขุรูปใดจะมีความ เชื่อในพุทธธรรมมากน้อย
เพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับการ เรียนรู้ในแต่ละสถานภาพภายในสถาบันสงฆ์ เป็นหลัก เนื่องจากสถาบัน
สงฆ์จะ เป็นเม้าท์ของชาติอยู่ที่จะหล่อหลอมให้ธรรมะ มุ่งมั่นด้วยกันทุกคน นี่
ความเชื่อทางพุทธศาสนาอย่างมากที่สุด

สถานภาพภายในสถาบันสงฆ์

สถาบันสงฆ์ เป็นสถาบันที่ เก่าแก่ของสังคมไทย ความเก่าแก่ของสถาบันสงฆ์ เป็น
สิ่งบ่งบอกถึงความสำคัญของสถาบันแห่งนี้ และอังบ่งบอกถึงศักยภาพแห่งการปรับปรุงตน เอง

⁴³ พระไตรปิฎก, เล่ม 21, หน้า 527.

⁴⁴ พระไตรปิฎก, เล่ม 23, หน้า 158.

⁴⁵ พระไตรปิฎก, เล่ม 14, หน้า 112.

⁴⁶ พระไตรปิฎก, เล่ม 23, หน้า 294.

⁴⁷ พระไตรปิฎก, เล่ม 20, หน้า 65.

⁴⁸ กิจธุหรือสมบหมายแล้วในถึง ๕ พรรษา ต้องถือมิสัย ก็ต้องมีกิจธุรูปได้รูปหนึ่ง
เป็นอุปัชฌาย์ของตัวเองแต่เดือนหนึ่ง กิจธุที่ถือมิสัยในอุปัชฌาย์ เรียกว่า ผู้อยู่ร่วมด้วย (สันทิ
วิหาริก) ส่วนกิจธุที่ถือมิสัยในอาจารย์ เรียกว่า ผู้อยู่ในสำนัก (อันเพราสิก)

ให้เข้ากันได้กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองภายในสถาบันสงฆ์⁴⁸ ปัจจัยที่อยู่ภายในสถาบันสงฆ์ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อสถานภาพของพระสงฆ์ภายในวัด สถานภาพเหล่านี้เป็นสถานภาพเด่นแก่ที่ได้รับการพัฒนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ตั้งแต่ติด การจัดช่วงชีวิตรายในสถาบันสงฆ์ที่เด่นแก่ที่สุดมีอยู่ ๖ ประเพณี คือ นิกาย พระสังฆาธิการ

๔๙

สมณศักดิ์ การปริญญาศึกษาและพระราชา จากการศึกษาทางสังคมวิทยาได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า การจัดช่วงชีวิตรายในสถาบันสงฆ์ ทำให้พระสงฆ์ที่เป็นพระ沙ภกุกพระสงฆ์ที่มีฐานะด้านหนึ่งชีวิตรุ่ง นิยมแบบชีวิต (Life Style) ต่างกัน ความแตกต่างนี้จะเห็นได้ชัดเจน เมื่อเทียบเคียงแบบชีวิตของกลุ่มพระสงฆ์ที่มีช่วงชีวิตรุ่งแรงมากๆ เป็นดังว่าพระสงฆ์ที่มีสมณศักดิ์สูงกับพระสงฆ์ที่มีสมณศักดิ์ต่ำ เมื่อแบบชีวิตแตกต่างกันทั้งที่อยู่ร่วมสถาบันสงฆ์เดียวกัน ย่อมเป็นสิ่งที่น่าจะทำให้พระสงฆ์มีความเชื่อถือทางทุกเชิงศาสตร์และทางการ เมื่อที่แตกต่างกันไปด้วย ดังนั้น สถานภาพในสถาบันสงฆ์ที่น่าจะมีอิทธิพลต่อความเชื่อทางทุกเชิงศาสตร์และความเชื่อทางการ เมื่อของของพระสงฆ์ไทยจึงได้แก่ นิกาย สมณศักดิ์ พระสังฆาธิการ ประยุติศึกษาและพระราชา และสาเหตุที่ทำให้เชื่อว่า สถานภาพเหล่านี้เป็นสถานภาพสำคัญกว่าสถานภาพอื่นๆ ภายในสถาบันสงฆ์ก็ต้อง เป็นสถานภาพที่เด่นแก่สืบทอดกันมานานและได้รับการจัดช่วงชีวิตนิยม เกิดความแตกต่างในแบบชีวิต

การจัดช่วงชีวิตรุ่งแรงของสถานภาพในสถาบันสงฆ์มีลักษณะแตกต่างกันดังนี้

๑. นิกาย การแบ่งนิกายภายในสถาบันสงฆ์มีมาตั้งแต่ประมาณ ๑๐๐ ปี หลังหุทธริปัณฑิตจาก ไวยมหอคาก เกopol แห่งการแบ่งอยู่ที่ฝ่ายหนึ่งไม่ยอมเปลี่ยนแปลงพระธรรมวินัย (เทราวาท) และอีกฝ่ายหนึ่งยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงพระธรรมวินัยได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (มหาสังฆิกว่าท) หุทธริปัณฑิตจากนิกายเทราวาทมาจากคณะสงฆ์ สังฆ และสืบต่อ เมื่อมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน นิกายเทราวาทของคณะสงฆ์ไทยจึงเป็นแบบสังฆาราชในงานถึงสมัยรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงศรีดุสิต จึงได้เกิดนิกายเทราวาท

๔๙

สัญญา ลักษณ์วิวัฒน์, "การจัดช่วงชีวิตรุ่งแรงในหมู่สงฆ์ไทย", วารสารสังคมภาษาครรช.

แบบนอญชื่นนามีกิจหนึ่งเรียกว่า ธรรมบุคกิจกิจ ที่วนคอมะลงย์เดิน เรียกว่า มหานิกาย

ทั้งสองนิกายนี้มีแบบธิวิตที่แยกต่างกันพอสมควร เนื่นทั้งแต่การแยกกันอยู่ก่อนจะวัด
เมื่อเปรียบเทียบสักส่วนหนึ่งแล้ว วัดธรรมบุคที่วนใหญ่ในเบศพารามครั้งในและชั้นกลาง
มากกว่าวัดมหานิกาย และเป็นวัดป่า เกทอารามหဓວงประมาณวัยละ ๖๐ ของวัดธรรมบุค
ทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะวัดธรรมบุคที่ประวัติความเป็นมาว่า เป็นวัดเจ้านาย
มาก่อน พระสงฆ์ฝ่ายธรรมบุค จึงเป็นพระสงฆ์ที่มีลักษณะเด่นเชิงมาธิการและสมณทักษิณ และ
อยู่ในฐานะที่ปกครองพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกายมาต่อ

นอกจากจะแตกต่างในด้านที่ดึงของวัดและความมีสถานภาพถูกในสถาบันสงฆ์แล้ว
พระสงฆ์ทั้งสองนิกายนี้ยังไม่ยอมร่วมสังฆกรรมกันด้วย เหร่าพระธรรมบุค เน้นหักไปในทาง
พระวินัย ในเมื่อยังไม่ทราบว่าพระมหานิกายมีข้อวัดปฏิบัติอย่างไร ย่อมไม่อาจรับรองได้
ว่าพระสงฆ์รูปใหม่มีศีลอนิสุทธิ์ จึงไม่ยอมร่วมสังฆกรรมในเรื่องการอุปสมบท ตลอดไปจนถึง
การสวดมนต์ เหร่าพระธรรมบุคสวดมนต์แบบนี้ (ภาษาบาลี) ที่วนพระมหานิกายสวดมนต์
ท่านของสังฆไรค.แบบไทย การมีวัดปฏิบัติไปคนละแบบ ทำให้แบบธิวิตสงฆ์ของทั้งสองนิกายนี้
มีตัวตนแยกต่างกัน ที่วนความแตกต่างกายนอกที่เห็นได้ชัดคือการห่มผ้า พระมหานิกายห่ม⁵⁰
คุณ มีดูกบวบไปทางซ้าย เวลาหัววัดสวดมนต์จะห่มด่องคือเง็บจีวรซ้อนสังฆภู แล้วคาด⁵⁰
รัดประคดออก ที่วนพระธรรมบุคห่มแทรก บ้วนจีวรไปทางขวา ไม่ห่มด่อง เสียงห่มเดรียง
บ่า หาดสังฆภูไว้เดยๆ โดยไม่ใช้รัดประคด นอกจากนั้นพระธรรมบุคไม่ยอมใช้รองเท้า
ออกนอกวัด ใบจันคองเงินทอง ที่วนพระมหานิกายห่ำในสิ่งตรงกันข้าม ความแตกต่าง
ที่สำคัญที่สุด เห็นจะได้แก่การจัดระบบการศึกษาปริยัติธรรมที่แยกต่างกัน ซึ่งย่อมมีอิทธิพลต่อ⁵⁰
การปฏิรักษาความเชื่อทางพุทธศาสนาและทางการเมืองที่แยกต่างกันไปด้วย

2. พระสังฆาธิการ หรือพระสงฆ์ผู้ดำรงตำแหน่งทางการปกครองคอมะลงย์
พระสังฆาธิการจะมีงานน้อย เสียงไห่ยองชื้นอยู่กับรูปการปกครองคอมะลงย์ ในประวัติการ

51 *

ปัจจุบันของประเทศไทยที่ผ่านมา รูปการปกครองคณะสังนัก เป็นรูปแบบคือการปกครองของบ้านเมือง เมื่อรูปการปกครองของบ้านเมืองมีความเป็นสมัยใหม่นากชื่น ควรจะซับซ้อนในรูปแบบการปกครองย่อมเกิดตนเป็นอย่างมาก ทำให้รูปการปกครองคณะสังนักที่ปรับปรุงตามรูปการปกครองของบ้านเมืองมีความเป็นอย่างมากและซับซ้อนไปด้วย ดำเนินการนั้นทางการปกครองคณะสังนักหรือพระสังฆาริการจึงมีการจัดซ่อมชั้น เอียนแบบการจัดตัวแห่งทางการปกครองของฝ่ายราชการ

ในปัจจุบันพระสังฆาริการของสถาบันสังนักมี ๖ ชั้นด้วยกันคือ เจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และเจ้าอาวาส พระสังฆาริการทั้ง ๖ ชั้นมีสามารถพิจารณาบุญธรรมเป็น ๒ ชั้นใหญ่ๆ คือ ชั้นเจ้าคณะและชั้นเจ้าอาวาส พระสังฆาริการทั้ง ๒ ชั้มนี้มีแบบธีริตที่แยกต่างกันค่อนข้างชัดเจน ก่อจากต้อง พระสังฆาริการ ในระดับเจ้าคณะ เป็นพระสังนักที่มีความรู้ความสามารถสูง มีประสบการณ์ มีประวัติทางความประพฤติ เรียบร้อย มีระดับสมณศักดิ์สูง และมีบรรษานามากรอสมควร ทั้งนี้ยังมีอานาจแต่งตั้งพระภูษ่าเป็นพระฐานานุกรรณลึกจานวนหนึ่งได้ ส่วนพระสังนักชั้น เจ้าอาวาส เป็นพระสังนักที่มีความรู้ความสามารถรองลงมา มีประสบการณ์ไม่นำ ก มีสมณศักดิ์ด้วย มีบรรษาน้อห์ และมีอานาจเจ้าอาวายในเขตตัวที่ตนเองเป็นเจ้าอาวาส ซึ่งต้องเจ้าอาวาสจึงมีขอน เนต ที่ดับเบลกกว่าธีริตของเจ้าคณะมาก

๓. สมณศักดิ์ ระบบสมณศักดิ์ของสถาบันสังนักปัจจุบัน เดิมได้กับระบบศักดินาของระบบที่มนูญชาติที่ราชย์ ระบบศักดินาดังนี้เพื่อประโยชน์ในการปกครอง เหราะ พระยาภักดิริย์สมัยโบราณทรงใช้พระราชกรณีย์ที่ทรงมีต่อการปกครองเป็นอยู่ปัจจุบันนี้ด้วยและในคณะสังนักให้ พระกรรณา ในขณะเดียว กับพระมหาภักดิริย์ที่ทรงมีต่อการปกครองคณะสังนักที่ด้วยและในคณะสังนักให้ มีค่าแห่งทางการปกครองชั้นนำ เรียกว่า พระสังฆาริการ จึงได้จัดระบบสมณศักดิ์ชั้น เพื่อ

51
หมายเหตุเรื่องการปกครองคณะสังนักไทย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
นกหมายเหตุเรื่องการปกครองคณะสังนักไทย, 2521), หน้า 1-37.

ประการเดียดคุณกินไป

สมณฑลก็อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเกทใหญ่ๆ สมณฑลก็ที่พระมหาภิกษุธรรม
แต่งตั้ง ได้แก่สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะเจ้าคณะรองซึ่น
ที่รักภูมิตรและซึ่นสัญญาบัตร พระราชาคณะซึ่นธรรม ซึ่นເທົ່າ ซึ่นราชนະและซึ่นสามัญ พระครู
สัญญาบัตรซึ่นพີເກມ ซึ่นເອກ ซึ่นໄຫວະและซึ่นຕັບ ກົບສົມພັນດັກທີ່ທ່ານທີ່ມີສົມພັນດັກຕູ້ງແຕ່ງຕັ້ງ ເຊິ່ງ
ວ່າ ພະຖານານຸກຣມ ໄດ້ແກ່ ພະຄູປັດ ພະຄູດຈາກລາວ ພະຄູວິນຍິນ ພະຄູວຸ່ງສວດ
ພະຄູຄຸມຸ່ນ ພະຄູໃນງົກາ ພະປັດ ພະຄຸມຸ່ນແລະພະທະໃນງົກາ

เนื่องจากສົມພັນດັກປະເທດທີ່ທ່ານທີ່ກົບມືຖານະສູງໃນ
ສາຂານັ້ນສົມພັນດັກປະເທດທີ່ຈະຕ່າງໆສົມພູປ ມີຄວາມສາມາດໃນກາປັກຄອງຄະນະສົມພັນ ຍື້
ກາຮັກຢາດີ ເປັນພະສົມພັນທີ່ມີຄວາມກະຕືອງຮູ້ຮັນໃນກາປະກອນຫຼຸ່ມງາມຄວາມຕີໄດ້ກາຮັກຢາດີ
ປະໄຍບັນໃນດ້ານກາຮັກຢາດີ ເຊັ່ນຮ້າງໄຮງເຊີນ ໃນດ້ານເໝັ້ນພໍ່ພະຫຼຸດສາສນາ ເຊັ່ນ ເປັນ
ພັກເທັນ ແລະໃນດ້ານສາດາຮູ່ປົກກາ ເຊັ່ນຮ້າງສະຫານ ສ້າງຄົນ ເປັນດັນ ພະສົມພັນດັກຕູ້ງ
ເທົ່ານີ້ຈຶ່ງມີແນບສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງຈາກພະສົມພັນປະເທດພະຖານານຸກຣມ ຜົ່ງນີ້ສິ່ງທີ່ຈະເວັບເຂົ້າ
ໄຟກາຄວາມສົມພັນດັນ ແນບແພນສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນມີໆນໍາຈະມີຜອກທ່າໄຟກາວາເຊື່ອຫາງຫຼຸດສາສນາ
ແລະຄວາມເຊື່ອຫາງກາຮ ເນື່ອແນບດັກຕ່າງກັນໄປດ້ວຍ

4. ກາຮັກຢາດີກາຮ ຮະບນປະຢັດຕິຮາມໃນສາຂານັ້ນທີ່ເຊັ່ນເຕີວັກນູປກາຮ
ປັກຄອງຄະນະສົມພັນທີ່ມີກາຮພັກນາຍ່າງເປັນລໍາດັບ ໄດຍເພາະສາຍດັນດູຮາໄດ້ມີກາຮພັກນາຍ່າງ
ເປັນຮະນນ ຈົນກະທັ້ນໃນປັຈຊັບນີ້ ກາຮບັນຍືດັກຢາດີໄດ້ແນ່ງອອກເປັນ 2 ສາຍ ຕີ່ອສາຍຫຽວນ
ກາຮຢາດີ ສິ່ງຍັງແນ່ງອອກເປັນ 3 ຮະດັບ ຕີ່ອບຮຽນກາຮຢາດີ ໄກແລະເອກ ແລະສາຍນາເຕີກາຮ
ກາຮຢາດີ ສິ່ງຍັງແນ່ງອອກເປັນ 3 ຮະດັບ ຕີ່ອ ເປົ້າຍຫຼຸດ ໄກແລະເອກ

ກາຮຢາດີປະຢັດຕິຮາມນັ້ນທີ່ເປັນທັນທີ່ອັນສຳຄັງຢືນຂອງພະສົມພັນ ເຫຼັກກາຮຢາດີ
ປະຢັດຕິຮາມຈະຫ່ວຍໄຟພະສົມພັນປົກຕິດຕົນໄດ້ຢູ່ກົດ້ອງຄວາມພະວອນວິນຍ ແລະຈະໄດ້ສັ່ງສອນເທັນາ

ประชาชนได้อำยุกต์ลงตามความเป็นจริงทางธรรมชาติ โดยทั่วไปแล้วการศึกษาในสายธรรมะ ศึกษาไม่ต้องใช้ภูมิปัญญา ความเชื่อพื้นฐาน เพียงแค่การมีจิตใจไฟสมถุหึงมาก ก็สามารถสอนผ่านไปได้ แต่สายมาเรียกษาด้วย พระองค์ที่จะสอนผ่าน เป็นประชัยภูมิสูงให้ด้วย จะต้องมีความรู้เชิงลึกมาก ทั้งซึ้งด้วยมีภูมิปัญญาตัวเอง เมื่อพระองค์ได้สามารถสอนผ่านมา ผังขึ้นเปรี้ยงภูมิสูง ก็มักมีโอกาสในการ เอ่อนห่าแห่งทางการปักกรองของคณะสงฆ์และมีโอกาส ที่จะได้รับสมณศักดิ์สูงขึ้น เนื่องจาก แบบชีวิตของพระ เปรี้ยงภูมิพระบรมธรรมจังค์ค่อนข้างแตกต่าง กันพอกเพริ่ง โดยเดาทางได้รับการอบรมมากก่อนด้วยกัน จะมีผลต่อการมีระบบความ เชื่อที่แตกต่างกันด้วย

๕. พระยา เป็นพระ เกทุของราชศักดิ์ชั้นในสถาบันสงฆ์ที่สำคัญอย่างหนึ่ง พระยาแตกต่างกันด้วยครองที่ว่า ဓารยบัณฑกหรือ แต่พระยาบัณฑกจะมีพระที่อุปสมบทใน พระพุทธศาสนา ผู้อุปสมบทก่อนจึงย้อมมือราุไสก์ว่าผู้อุปสมบทในกาลหลัง เมื่อจัดชั้นชั้น ตามคำตบราุไส์แห่งพระยาสามารถรักษาอย่างพระสงฆ์ออกเป็น ๓ กลุ่ม ห้อพระนวกะ เป็นกิกกุที่ อุปสมบทมาแล้วไม่ครบ ๕ พระยา พระนักบุญ เป็นกิกกุที่อุปสมบทมาแล้ว ๖ พระยาแต่ไม่ ครบ ๑๐ พระยา และพระ เกทุต้องกิกกุที่อุปสมบทมาแล้วมากกว่า ๑๐ พระยา

พระสงฆ์ทั้ง ๓ กลุ่มนี้มีแบบชีวิตที่แตกต่างกัน ก่อรากต่อ พระนวกะ เป็นพระกิกกุ อุปสมบทใหม่ๆ ยังไม่สามารถปักกรองตนเองได้ ยังต้องรอกมิสัยอยู่กับพระอุปถัมภ์ พระ นวกะ เนื่องจากมีภาระดูแลการอุปสมบทตามประ เนื้อโดยมาก พระนักบุญ เป็นพระที่ไม่ต้องรอก มิสัย สามารถปักกรองตนเองได้ แต่ยังปักกรองอยู่อีกไม่ได้ โดยมากมัก เป็นพระสงฆ์ที่ อุปสมบท เพื่อการศึกษาหรือ เพื่อศึกษาธรรมะจะจะมีเช่น พระมหา เตชะ เป็นพระสงฆ์ที่สามารถ ปักกรองตนเองและอยู่อีกไม่ได้ โดยมากมัก เป็นพระสงฆ์ที่อุปสมบทด้วยแรงศรัทธาที่จะให้พระ ภูทธศาสนา เมื่อความนุ่งหงอนของพระสงฆ์ทั้ง ๓ กลุ่มค่อนข้างแตกต่างกัน ซึ่งค่างกันทั้ง ๓ แบบชีวิตของตนเอง

สถานภาพในสถาบันสงฆ์ที่กล่าวมา แม้จะสามารถจัดชั้นไปตามระดับสถานภาพ ได้ แต่ชั้นนี้ เหล่านี้มีลักษณะสอดคล้องกับประการที่มีก็ต้อง ถ้าเป็นพระสงฆ์นักธรรม ที่มีพระสังฆาธิการและภูมิปัญญาสูง ก็มัก เป็นพระ เปรี้ยงภูมิสูง เหราะสถานภาพทั้ง ๔ มีลักษณะ

ເລື່ອອ່ານວຍກົນອູ້ໃນດີວ່າ ທ່າໄທເຫັນແນບຊີວິດຂອງພະຮະສົງໄດ້ 2 ແນບໄຫ້ງໆ ໃນສາມັນສົງໆ
ສຶກແນບແຮກເປັນກຸ່ມພະຮະສົງທີ່ເປັນພະເຕະ ມີພະສັງຫາອີກາຮຽງ ມີສົມຜັກຕົງແລະເປັນພະ
ເປົ້າຍໆ ສ່ວນແນບສອງເປັນກຸ່ມພະນວກະ ມີພະສັງຫາອີກາຮຽງແລະສົມຜັກຕົ້າທີ່ໄນ້ມີເຂຍ
ເປັນພະນັກອ່ອມ ຄວາມແຕກຕ່າງໃນແນບຊີວິດທີ່ສອງແນບນໍ່ຈະມີຜົດດໍ່ຄວາມແຕກຕ່າງໃນຄວາມ
ເຊື່ອທາງໜຸຫຼາດຄາສານແລະຄວາມເຊື່ອທາງການເນື້ອງຂອງພະຮະສົງ

ຄວາມເຊື່ອທາງການເນື້ອງ

ແນວຄວາມຕົກ ເກີ່ວກັນຄວາມເຊື່ອມີວ່າ ນຸ່ມຍີໃໝ່ສາມາດຮັບຊີວິດອູ້ໄດ້ໂດຍປະຈາກ
ຄວາມເຊື່ອ ເພຣະຄວາມເຊື່ອທ່ານ້າທີ່ໃນກາຣປະເມີນຄໍາແລະປະເມີນສຳຄານກາຣລົດໃຫ້ກັນນຸ່ມຍີ
ຄວາມເຊື່ອຈຶ່ງເປັນນາມອ່ອມກິ່ງທີ່ເຊື່ອນໄຍ້ຮະຫວ່າງບຸກຄົດກັບສັງຄນ ແລະຮະຫວ່າງກຸ່ມບຸກຄົດ
ກັບສັກພແວດັ່ນ⁵³ ແນວ່າແຕ່ຂະບຸກຄົດຈະມີຄວາມເຊື່ອຂອງດົນເອງ ແຕ່ຮະນບຄວາມເຊື່ອຂອງ
ບຸກຄົດກີ່ເປັນພື້ນຖານຮອງຂັ້ນກາຣອູ້ຮ່ວມກັນຂອງກຸ່ມນຸ່ມຍີ ບັນຫາຍຄວາມວ່າຄວາມເຊື່ອຂອງບຸກຄົດ
ມີໃຊ້ຈະແຕກຕ່າງກັນຍ່າງສິ້ນເຊີງ ຄວາມເຊື່ອຂອງບຸກຄົດໄດ້ທົ່ວໄປຈະອູ້ໃນດັກພະຄັກຢືນກິ່ງກັນ
ນາງສ່ວນແລະແຕກຕ່າງກັນນາງສ່ວນ ທີ່ເປັນເຊັ່ນນີ້ເຫຼົາຮະບຸກຄົດທີ່ອູ້ໃນສັງຄນເຕີວັກນ ແນວ່າຈະ
ຄ່ານດ້ວກາຮ່ອງການ ເຊີ່ນວຸ້ຫາງສັງຄນນາແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ຖຸກດ້ວກາຮ່ອງການ ເຊີ່ນວຸ້ຫາງສັງຄນ
ແລະສື່ອທີ່ໄຫ້ການ ເຊີ່ນວຸ້ຫາງສັງຄນຕ່າງດົ່ງນໍາຈະຮົຍອ່ອມຂອງຄາສານາໃນສັງຄນນີ້ນາ ນາທີ່ການ
ອໍານວຍກົນ ເກົາສຳນາອີກຂອງສັງຄນ ເຊື່ອໄຫ້ມີຄວາມເຊື່ອທີ່ຄ້າຍຄືົງໃນທາງວັດທະນາຮ່ວມແລະປະປະ-
ເໜີ້ ເຫຼົາຈະຮົຍອ່ອມຂອງຄາສານາທີ່ອ່າວ່າ ເປັນຮາກເງົ່າທີ່ກ່ອໄຫ້ເກີດວັດທະນາຮ່ວມແລະປະປະເໜີ້ນາ
ດັ່ງແຕ່ອີກ

ກາຣເຊີ່ນວຸ້ຫາງສັງຄນທີ່ກ່ອດ່າວມານີ້ ເປັນກະບານກາຣທີ່ເກີ່ວກັນວິດທາງຂອງກາສົນ
ທົດແນບນອຍ່າງຄວາມປະເທດຕີ ຄວາມຕົກ ຄວາມເຊື່ອແລະຄໍານີ້ຍົມຕ່າງໆ ກາຍໃນສັງຄນທີ່ນີ້ນາ
ຈາກຄຸນຖຸນທີ່ໄປປັ້ງຄນອີກຖຸນທີ່ນີ້ງ ໄດຍພ່ານດ້ວກາຮ່ອງຕ່າງໆ ຂອງສັງຄນ ເປັນດັ່ນວ່າຄວບຄົວ

⁵³ Pornsak Phongphaew, "The Political Culture and Personality of the Laotian Political - Bureaucratic Elite" (Unpublished Ph.D. dissertation, The University of Oklahoma, 1976), p. 249.

54

いろへん วัด กุ่มเพื่อน ซึ่มวะชันและอีนๆ จะนั่นบุษย์จะมีความเชื่ออะไรย่อมมี
พื้นฐานอยู่บนการเรียนรู้ทางสังคม ค่าว่าความเชื่อ นักวิชาการได้ให้ความหมายไว้หลาย
ประการ แต่ในการวิจัยนี้ ความเชื่อหมายถึงกุ่มทัศนคติที่มีค่าสภานาเวตถ้วน ต่อสังคม
และต่อคนเอง ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม โดยสุดแล้วแต่ความเชื่อว่า เกี่ยวข้อง
กับเรื่องใด ก็จะมีกุ่มทัศนคติในเรื่องนั้นๆ เป็นดังว่า การศึกษาความเชื่อทางหุทธศาสนา
ของพระสงฆ์หมายถึงการศึกษากุ่มทัศนคติที่มีต่อหลักหุทธธรรมที่ว่าด้วยอริยสัจ เบยกุชชัน
ไตรลักษณ์ กรรม หลักการปักกรองโดยธรรม วิธีการปักกรองโดยธรรมและวิธีชีริดที่มี
ธรรม ส่วนการศึกษาความเชื่อทางการเมืองของพระสงฆ์นั้นหมายถึงการศึกษากุ่มทัศนคติ
ที่มีต่อหลักการ วิธีการและวิธีชีริดทางการ เมืองอย่างไรอย่างหนึ่ง แต่จากการศึกษาหลัก
หุทธธรรมที่นำมาใช้ในการวิจัยนี้พบว่ามีลักษณะที่สอดคล้องกับหลักการ วิธีการและวิธีชีริด
แบบประชาธิปไตยมากกว่าแบบอ่านใจนัย การศึกษาความเชื่อทางการเมืองของพระสงฆ์
จึงต้องศึกษากุ่มทัศนคติที่มีต่อหลักการ วิธีการและวิธีชีริดทั้งแบบประชาธิปไตยและแบบ
อ่านใจนัย เพื่อเปรียบเทียบความเชื่อทางกุ่ม เมืองทั้งที่อยู่ในมิติประชาธิปไตยและมิติ

54

Kenneth P. Langton, Political Socialization (London :
Oxford University Press, 1969), pp. 4.

55

Robert E. Lane, "Patterns of Political Belief," in Handbook of Political Psychology, ed. by Jeanne N. Knutson (San Francisco : Jossey - Bass, 1973); Milton Rokeach, The Open and Closed Mind : Investigations into the Nature of Belief System and Personality System (New York : Basic Book, 1960); Fred I. Greenstein, Personality and Politics (Chicago : Markham, 1969); and Martin Fishbein and Bertram Raven, "The A.B. Scale : An Operational Definition of Belief and Attitude," Human Relation, 15 (February, 1962), pp. 35-44.

อ่านจากนิยม

เราจึงเห็นได้ว่า การที่พระองค์จะมีความเชื่อย่อ่างไร่หนึ่งย่อมขึ้นอยู่กับความเชื่อในพุทธธรรมและสถานภาพในสถาบันสังคม สำหรับความเชื่อทางพุทธศาสนาหรือความเชื่อในหลักพุทธธรรมค่างๆ และสถานภาพในสถาบันสังคม ได้อธิบายผ่านมาแล้ว ต่อไปจะได้เสนอกรอบแนวความคิดของความเชื่อทางการเมืองแบบประชาธิปไตยและแบบอ่านจากนิยมอย่างสังเขปดังนี้

1. ความเชื่อทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ในสังคมนี้ ประชาธิปไตยเป็นระบบการเมืองแบบอุดมคติ ที่ประเทศค่างๆ นำไปยึดถือและปฏิบัติตาม โดยนำมายังประชาธิปไตยไปต่อกลางที่ความหมายออกเป็นหลักประการ แต่จากการศึกษาข้อ เรียน เที่ยวกับประชาธิปไตย ทั้งผลงานการวิจัยและคำรา พอที่จะกล่าวไว้ด้วยสังเขปได้ว่า ระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยมีหลักการ วิธีการและวิธีชีวิตที่สูญเสียไปอยู่กับประชาชน ดังนี้ การศึกษาความเชื่อทางการเมืองแบบประชาธิปไตยจึงหมายถึงการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อหลักการ วิธีการและวิธีชีวิตที่สูญเสียไปอยู่กับประชาชน ดังมีสาระสำคัญดังนี้

1) หลักการประชาธิปไตย เป็นหลักการที่ตั้งอยู่บนความศรัทธาในความสามารถ ความมีสติปัญญา การรู้จักใช้เหตุผล ความเป็นอิสระและความมีเสรีภาพของมนุษย์⁵⁶ อันหมายถึงความอิสระที่จะ เตือกใช้ชีวิต การกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างไร่หนึ่ง โดยไม่ต้องอยู่ภายใต้อำนาจของบุคคลอื่น การยอมรับในความเท่าเทียมกันของบุคคลตามกฎหมาย รวมถึงการยื่นอภิการในกรณีที่ทางการศึกษาและการทำงานที่เท่าเทียม

⁵⁶ Jean Jacques Rousseau, The Social Contract, translated and introduced by Maurice Cranston (London : Penguin Books, 1968), p. 52.

⁵⁷ กับ การให้สิทธิในการตัดคำนวณมาด ⁵⁸ เมื่องจากรัฐบาล เป็นเพียงสถาบันที่ช่วยให้ประชาชน ในสังคมบรรลุถึงความอุทิศความสุขบูรจ์ ประชาชนจึงย้อมมีสิทธิที่จะทำการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้ ด้วย แต่รัฐบาลห้ามอย่างจัดจงหมายเหต่อเมือง ⁵⁹ และอย่างอันชอบธรรมในการปกครองของรัฐบาล บังเกิดจากความยินยอมของประชาชน การให้ความยินยอม เท่ากัน เป็นการสร้างความชอบธรรมให้ลั่นอย่างของรัฐบาล นอกจากนั้น ภาระสูงสุดในการปกครองและการตัดสินใจอย่าง สำคัญของสังคมยังอยู่ที่ปวงชนและราษฎรปวงชน โดยมีการมอบอำนาจให้กับตัวแทน เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือองค์การ เป็นสูญใช้อำนาจนั้น ซึ่งมีประชาชนเป็นผู้กำหนดขอบเขตของการใช้อำนาจนั้น สถาบันทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นกลไกของรัฐ จึงมีอยู่เพื่อรับใช้บุคคลที่มาร่วมกันอยู่ในสังคม

2) วิธีการประชาธิปไตย เป็นวิธีการที่เกิดจากการนำหลักประชาธิปไตยไปปฏิบัติ ก่อร่างก่อตัว เป็นวิธีการปกครองที่ใช้การประชุม ปรึกษาและลงคะแนนเสียงความคิดเห็น ระหว่างกันอย่างกว้างขวาง เพื่อหาข้อบุญ วิธีการกำหนดขอบเขตแห่งอำนาจและหน้าที่ของ

⁵⁷ Avery Leiserson, "Empirical Approaches to Democratic Theory," in Political Research and Political Theory, ed. by Oliver Garceau (Cambridge : Harvard University Press, 1968), pp. 13-38.

⁵⁸ John Locke, Two Treatise of Civil Government, ed. by J.W. Gough (London : Basil Blackwell, 1960), ch. 15.

⁵⁹ ชัยวันนันด์ สมุทรพิช, ประชาธิปไตย สังคมนิยม คอมมิวนิสต์กับการเมืองไทย (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ศิริเมศ, 2510), หน้า 5-19.

รัฐบาล โดยกำหนดไว้ในรายละเอียดว่า ยังสิ่งใดบ้างที่รัฐบาลจะกระทำการไม่ได้ โดยให้ความ
^{๖๐}
 คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่างๆ ของประชาชน บริการให้ความคุ้มครองทางกฎหมายแก่
 บุคคล ไทยไม่มีการเลือกปฏิบัติ การให้สิทธิทางการเมืองโดยไม่จำกัดฐานะ เหตุและ
 กรณานะ จะมีก็แต่เพียงข้อจำกัดในคุณสมบัติบางประการของผู้ออกเสียงเลือกตั้ง และให้สิทธิ
 ในการเลือกตั้งทั่วไป ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ บริการปกป้องที่ใช้หลักการแบ่งแยก
 อันน่าเจ็บปวด ^{๖๑} เพื่อถ่วงดุลย์และตรวจสอบซึ่งกันและกัน รวมทั้งให้ประชาชนสามารถแสดงประชามติ
 อิสระไว้ได้ เพื่อทำให้รัฐบาลได้รู้และรับทราบไว้ นอกเหนือนั้น ยังเป็นการปกป้องที่ให้
 มีหมายพรรคการเมือง และพรรคร่วมค้านสามารถเรียกว่องความชอบดุณจากประชาชนให้
 เป็นอนุรัฐบาลได้ ^{๖๒} รวมทั้งการเมืองโดยอิสระในการวิจารณ์การทำงานของ
 รัฐบาล

^{๖๐} James M. Burns and Jack W. Peltason, Government by the People (New Jersey, Prentice - Hall, Inc., 1966), pp. 8-9.

^{๖๑} Samuel P. Huntington and Jorge I. Dominguez, "Political Development," in Handbook of Political Science, ed. by Fred I. Greenstein and Nelson W. Polsby (Cambridge, Massachusetts : Addison - Wesley Publishing Company, 1975), Vol. 3, p. 33.

^{๖๒} Maurice Duverger, Political Parties, translated by Barbara and Robert North (Cambridge : University Printing House, 1976), pp. 23-37.

๓) รัฐธิรัฐประชาธิปไตย เป็นรัฐธิรัฐที่เกิดจากการปฏิบัติตามวิธีการประชาธิปไตย ก่อตัวคือผู้มีรัฐธิรัฐประชาธิปไตยจะต้องเป็นผู้มีความคิดเห็น เป็นของคนเองสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพการณ์ใหม่ๆ ได้ง่าย มีความรับผิดชอบค่อนข้างที่เข้าใจสักสิบในกระบวนการท่องไป ในมือคิดต้องมีผู้ที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากตน คือถึงบุคคลนั้นในฐานะที่ เป็นคนๆ นั้น และเป็นตัวของเขาระบุ มองโลกในแง่ตื่อญ่่เเม่น มีอาชีวะและความหวังค่อนข้าง ไม่ยอม กันหัวให้กันสูญเสีย⁶³ มีดั่นในความสำคัญและสักดิ์ศรีของบุคคล เชื่อถ้วนในความ สามารถของบุคคลและในความเชื่อของการของมนุษย์ รู้จักเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นใน การกฎ การเมือง การแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก มีความอดกลั้นต่อความแคกร่างในความประพฤติบปฏิบัติของผู้อื่น ทราบได้ที่บุคคลนั้นไม่จะเบิดศอกธรรมและสิทธิ เนื่องจาก ของผู้ใด มีความเคารพในกิจกิจของกิจกรรมแบบประชาธิปไตย คือใช้รัฐตัดสินมีอยู่ ด้วย เสียงช่างมาก โดยมีข้อผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามจากทุกฝ่าย ขณะ เติ่งหันก็ให้ความคุ้ม ครอบสิทธิของฝ่ายที่มีเสียงช่างน้อย เพื่อประกันว่าการแก้ปัญหานั้น เป็นไปเพื่อผลประโยชน์⁶⁴ ของคนส่วนรวม และเป็นไปตามกฎหมายอย่างยึดธรรม มีความเชื่อถ้วนในการมีส่วนร่วม ในกิจกรรมทางการเมืองการปกครอง โดยการติดตามช่าวสารของบ้านเมือง สนทนาริ่ง บัญชีของบ้านเมืองกับผู้อื่นและพยายามมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือในการกำหนดนโยบาย⁶⁵ ทางการเมือง มีความสำนึกในหน้าที่พล เมืองของตนและมีความเชื่อถ้วนในตนเองในการ

⁶³ Robert A. Dahl, Modern Political Analysis (Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice - Hall, Inc., 1963), pp. 91-92.

⁶⁴ Herbert McClosky, "Consensus and Ideology in American Politics," American Political Science Review 63(June 1964), pp. 361-82.

⁶⁵ Alex Inkeles, "Participant Citizenship in Six Developing Countries," American Political Science Review 68(December 1969), pp. 126-41.

⁶⁶ ปฏิบัติตามกฎหมายและน่า เพื่อประโยชน์ต่อสังคม มีจิตใจประชาธิปไตยคือมีความต้องการ
ร่วมกับการ เมืองแบบประชาธิปไตยมากกว่าแบบอ่าน่าดู รู้จักการวิหารกิจการเมืองย่างมีเหตุ
ผลและในทางสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการใช้อ่าน่าหน้าที่และการปฏิบัติงานของ
ทางราชการ เผราตัวปลอบให้ข้าราชการหัวใจไว้ได้ โดยไม่มีการคัดค้าน ควบคุม⁶⁷
และตรวจสอบแล้วอาจทำให้ข้าราชการเห็นใจตัวเองได้ ซึ่งเป็นเครื่องมือ⁶⁸
ของสังคมคือ ฐานการสามารถอ่อนองค์ความต้องการของแต่ละคนได้ การเมืองจึงเป็นสิ่งจำ⁶⁹
เป็นมิใช่ เรื่องของปกติและมีผลต่อการด้วยกันทั้งสอง รวมทั้งการ เชื่อมั่นในหลักการพื้น⁷⁰
ฐานของประชาธิปไตย และความเสียสacrifice ของบุคคล

⁶⁶ Lester W. Milbrath and M.L. Goel, Political Participation : How and Why Do People Get Involved in Politics (Chicago : Rand McNally, 1966), pp. 36-41, 56-58 and 62-63.

⁶⁷ Thinapan Nakata, The Problems of Democracy in Thailand : A Study of Political Culture and Socialization of College Students (Bangkok : Praepittaya, 1975), pp. 29-30.

⁶⁸ Daniel Wit, Comparative Political Institutes (New York : Holt, 1953), pp. 112-21.

⁶⁹ James W. Prothro and Charles M. Grigg, "Fundamental Principles of Democracy : Bases of Agreement and Disagreement," Journal of Politics 22(May 1960), pp. 276-94.

⁷⁰ Seymour M. Lipset, The First New Nation (New York : Basic Books, 1963), pp. 280-291.

การร่วมรวมสาธารณะอย่างสังเขปของหลักการ วิธีการและวิธีชีวิตแบบประชา-
ธิปไตย จากทัศนะ ความคิดเห็น ข้อค้นพบและความรู้ของนักวิชาการไทยและต่างประเทศ
เห็นพ้องว่า บุคคลที่จะมีความเชื่อทางการเมืองแบบประชาธิปไตยจะต้องเป็นผู้ที่ประกอบด้วย
ความเชื่อตั้งต่อไปนี้

1) เชื่อในหลักการประชาธิปไตยที่ว่า

- ก. มุษย์มีความสามารถ มีอัตโนมัติและรู้จักการใช้เหตุผล
- ข. มุษย์มีสิทธิ มีอิสระและมีเสรีภาพ
- ค. มุษย์มีความเท่าเทียมกันตามกฎหมาย
- ง. อ่านอาจสูงสุดในการปกครองและตัดสินปัญหาสำคัญของสังคมนาราก
ปวงชน
- จ. อ่านอาจอันชอบธรรมในการปกครองของรัฐบาล เกิดจากความยินยอม
ของประชาชน
- ฉ. ประชาชนมีสิทธิในการตัดค้านรัฐบาล

2) เชื่อในวิธีการประชาธิปไตยที่ว่า

- ก. มีการประชุม ประชิกษาและแยกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
- ข. ต้องวางแผน เขตของอ่านอาจและหน้าที่ของรัฐบาล
- ค. ต้องให้ความคุ้มครองทางกฎหมายแก่บุคคล
- ง. ต้องให้สิทธิที่ว่าไว้ในการเลือกตั้งแก่ประชาชนทั้งระดับห้องถีนและ
ระดับชาติ
- จ. ต้องมีการแบ่งแยกอ่านอาจอิบไตย
- ฉ. ประชาชนสามารถแสดงประชามติได้อย่างกว้างขวาง

3) เชื่อในวิธีชีวิตประชาธิปไตยที่ว่า

- ก. เชื่อยืนในความถาวรรถ อดีตบัญญาและความมีเหตุผลของบุคคล
- ข. เชื่อยืนในความเสมอภาคและเท่าเทียมกันของมนุษย์
- ค. สนใจในการมีส่วนร่วมทางการเมือง
- ง. มองโลกในแง่ดีและไว้วางใจคนเดองและผู้อื่น

๑. มีกัมมันในความส่าคัญ ถูกทำและสักศิลปะของบุคคล

๒. มีจิตใจด้วยการประชาธิปไตย

๓. เคราะห์อิทธิพลและเชื่อว่าพื้นที่อยู่ในประเทศไทย

๔. มีต้องในกิจกรรมประชาธิปไตย

๕. สำนักในหน้าที่พอกเมืองของตน

๖. ริบากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์

๗. มีลักษณะเป็นเชิงป้อน

๒. ความเชื่อทางการเมืองแบบอ่อน懦นิยม การปกครองแบบประชาธิปไตย

ที่เข้าใจกันอยู่ในทุกวันนี้ ปฏิรักษาการไม่เกิน ๔๐๐ ปี อันที่จริงแล้ว ระบบทาเต้ตังกล่าว ผู้นำที่ดีมาก หากเปรียบเทียบกับการปกครองแบบอ่อน懦นิยม ซึ่งมีอิทธิพลไม่น้อยในไทย ปัจจุบัน นักชี้ว่าสครัฟได้ให้ความสนใจศึกษาระบบการเมืองแบบอ่อน懦นิยมมานาน เพื่อ ขยายอำนาจของนายประภูมิการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในระบบการเมืองแบบนี้ จากการศึกษาซึ่งเชื่อ เกี่ยวกับอ่อน懦นิยมทึ่งพอของงานการวิจัยและค่าใช้ หลอดีจะกล่าวโดยสั้น เช่น ว่า ระบบการเมืองแบบอ่อน懦นิยมมีหลักการ วิธีการและวิธีชีวิตที่ไม่สูง尚อยู่กับประชาชน ดังนั้น การศึกษาความเชื่อทางการเมืองแบบอ่อน懦นิยมจึงหมายถึงการศึกษาถึงทั้งคนดีที่มีคุณธรรม การรักการและรักชีวิตที่ไม่สูง尚อยู่กับประชาชน ดังมีสรุปส่าคัญดังนี้

๑) หลักการอ่อน懦นิยม ในแง่ที่อ่อน懦นิยมเป็นหลักการนั้น มีรากฐาน

⁷¹ ไทยตรงมาจากหลักที่มีหลักการก่อตั้ง ที่เชื่อว่า ผู้มีอ่อน懦นิยมมีอิทธิพลที่จะปกครอง การแสวง

⁷¹

Force Theory เชื่อว่ารัฐเกิดขึ้นมาจากการอิทธิพลและการใช้อำนาจ บังคับ และเชื่อว่ารากฐานของรัฐ คือคนที่แข็งแรงย่อมสามารถบังคับคนที่แข็งแรงน้อยกว่า และอออกกฎหมายที่ถูกละเมิดอย่างชัดเจน ให้บังคับภายในรัฐ เพื่อจัดการศึกษาของผู้ที่ต้องกว่า คน อย่างเช่น กรณีที่ในสมัยกลางมีเชื่อว่า อ่อน懦นิยม เป็นบุรุษสำคัญที่ทำให้เกิดการปกครอง หรือสังคมชร้า เยอรมันในสมัยนั้น เนื่องจากเชื่อว่า อ่อน懦นิยม ทำให้เกิดความถูกต้องและ ความชอบธรรม ซึ่งเป็นลักษณะที่สำคัญของรัฐอ่อน懦นิยม

หากอ่านจากทรรศน์การมีอยู่ในราชอาณาจักร เป็นสิ่งที่ช้อนธรรม การแสวงหาอ่านราช เป็นศิทธิสมบูรณ์ของผู้มี พลัง ผู้อ่อนแอดดองอยู่ภายใต้การปกครองของผู้มีอยู่ในราชอาณาจักร ผู้อ่อนแอดไม่มีศิทธิในการปกครอง ราชอาณาจักร เท่าที่เป็นธรรม

หลักการของอ่านราชนี้ยังไม่เชื่อมต่อตราในความสามารถของมนุษย์ ที่จะใช้ เหตุผลในการตัดสินใจด้วยตนเอง เหราจะประชารชนทั่วไปอยู่กับขาดข้อมูล ขาดประสบการณ์ และที่สำคัญคือขาดความสำนึกรทางการเมือง ซึ่งไม่เข้าใจและแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นผล ประโยชน์ของตน เองและของสังคม ซึ่งไม่ยอมให้อ่านราชทางการเมืองคงไปอยู่ในมือของ ประชารชน และไม่เชื่อว่าการมีสิทธิทางการและ เศรษฐภาพของบังเจกชนจะเป็นสิ่งที่ติดต่อธุรกิจ เหราจะ เชื่อว่า มนุษย์ในสภาวะดังนี้เลือกวิธีทางการดำเนินธุรกิจได้ยากต้อง ตามความต้องการของ ชาติ และเชื่อว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องให้เศรษฐกิจแก่ประชารชน เหราจะบอกเขาว่า หน้าที่เพียงทำตามคำสั่งของผู้มีอยู่ในราชอาณาจักร เท่านั้น ในมีสิทธิอย่างอื่นนอกเหนือจากนี้ ยังกว่านั้น หลักการของอ่านราชนี้ยังไม่เห็นความสำคัญของความเสียหายของบุคคลตามกฎหมาย เหราถือว่าชั้นผู้ มีอยู่ในราชอาณาจักร ให้กับบุคคลธรรมชาติที่มีความสามารถด้านประการทั้งปวงคือ เนื่องกว่า ทั้งความสามารถ ศักดิ์สิทธิ์ ความมีเหตุผลและอื่นๆ ผู้มีอยู่ในราชจึงมีสิทธิ์เช่นเดียว ซึ่ง ประชารชนจะไม่ได้ ตั้งยังไม่ต้องการให้ปวงชนมีความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากผู้อื่น เหราจะ เชื่อว่า ความคิดเห็นเช่นนี้ เป็นการทำลายอ่านราชของคนโดยตรง ซึ่งบังอาจว่าความคิดเห็น นั้นจะมาทำลายความมั่นคงของชาติ

2) วิธีการอ่านราชนี้ เมื่อหลักการของอ่านราชนี้เป็นเช่นนี้ วิธีการ แบบอ่านราชนี้จึงมีลักษณะต่างอยู่ที่การควบคุมอ่านราชไว้ที่ผู้อื่น ที่ไม่สามารถ เกี่ยวข้อง ก่อร้ายคือ ผู้มีอยู่ในราช เป็นผู้มีอยู่ในราชในการปกครองและตัดสินบัญญาสำคัญของสังคม โดยไม่ต้องได้รับ ความยินยอมจากประชารชน ไม่ต้องมีการปฏิริยาทางเครื่องในรูปของรัฐสภา แต่บริริยาทางเครื่อง แต่ในกลุ่มผู้มีอยู่ในราชหรือบังเจกชนครั้งที่ตัดสินใจโดยผู้อื่น ที่ไม่สามารถ ก่อร้าย ด้วยเจตนารวมตัวที่จะครอบ งาอ่านราชแบบนี้ จึงมีการมีคันการเข้ามีส่วนร่วมทางการ เมืองของประชารชน ทั้งในการจัด ตั้งหัวรุคการ เมืองและภาระ เสื่อหัวรุค กล่าวคือในสันบตบุนให้ประชารชนมีสิทธิมีเสียง มีส่วน ร่วมในการกำหนดนโยบายทั้งของชาติและของห้องเรียน โดยต้องการให้ประชารชนมีส่วนร่วมน้อย ที่สุด ซึ่งไม่ต้องการให้มีและได้เทิ่นฝ่ายค้าน ต้องการแต่เพียงให้หัวรุคสามารถ เท่าที่เป็นพหุ ไม่

ค่องการให้คิดหรือแสดงของทางการเมือง ผู้ที่จะต้องว่า เป็นฝ่ายศัคราหรือฝ่ายตรงข้าม ทึ่ง
ซึ่งเน้นหลักประชิพธิการและภาระเป็นภาระต่อภาร จึงต้องมีกองกำลัง เพื่อบังคับให้ประชาชน
ได้ทำตามค่าสั่ง ซึ่งว่าการปกครองไกยกันจำนวนมากไม่เป็นไปตามธรรมชาติ คือมีแต่ความ
อ่อนแอด แต่การปกครองโดยกลุ่มน้ำใจยังมีประชิพธิการ ประชาชนจึงไม่มีเสรีภาพและ
มีสิทธิภาพใดๆ เกิดมากรึเปล่ารับใช้รัฐเท่าเดิม สูปกรองจึงสามารถดูแลท่านให้ดีด้วย
ก็ได้ แม้แต่การดูแลร่างกายของอาชีวิศว์ไป ด้วยคนใช้กำลังอานาจ เข้าปราบปราามถูกเมืองคิด
เห็นหรือมีพฤติกรรมที่ห้าหายอานาจของผู้น่า อาจด้วยการใช้ค่าธรรมเนียมหรือห้ามห้ามด้วย
วิธีการอื่นๆ ก็ได้ เพื่อห้าให้อานาจของผู้น่าคำารองอยู่ในช่วงอาชญาณ์ และเพื่อให้การ
ใช้กำลังอานาจ เป็นไปอย่างมีประชิพธิการ การจัดสภาพการบังคับบัญชาในการปกครองแบบ
อานาจนิยม จึงจำเป็นต้องมีบังคับบัญชาในช่วงที่ไม่ใช่การบังคับบัญชา แต่เป็นการ
เพียงแห่งเดียว และสูญเสียความแห่งอานาจที่จะแพร่ทั่วทั่วไป ครอบคลุมส่วนต่างๆ ของหน่วย
การปกครอง ซึ่งอาจรวมทั้งหน่วยทาง เหตุบุกเบิกด้วย

3) รัฐธิรัฐอานาจนิยม สูญที่จะมีรัฐธิรัฐอานาจนิยมนี้ต้อง เป็นสูญที่มีลักษณะ
ชอบการปกครองแบบอานาจนิยม ขอนี้จะไร้ประโยชน์ โดยไม่คิดให้แห้งต่อค่ามิยของสังคม
 เพราะต้องการการรายบั้นจากสังคม ต้องการความมั่นคง ในต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลง
 ทางสังคม เนื่องจากกลัวสถานภาพและบทบาท เติมของตนจะเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะนำ
 ความไม่มั่นคงมาสู่ตน จึงมีใจจะจ่อต่อสาธารณะ เติมของตน เองและยอมออกเส้นต่อความคุณ
 เคื่อง ในต้องการให้มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันคน เช่น เดียวที่ที่เข้าใจอย่างมีความ
⁷²
 เชื่อที่ขัดแย้งกับคนหมุ่นมากและไม่รู้ความต้องการต่อความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากตน ทึ่ง
 ทั้งยังคงไอกองอย่างไม่ไว้วางใจ ไม่มั่นคงและปลดปล่อย เมื่อกำนองไอกองแต่ในแห่งร้ายแสดงถึง
 ความไม่มั่นใจตนเอง มีแต่ความดงดิบกังวล เหราะ เชื่อว่ามนุษย์มีความเห็นแก่ตัว มีความ
 ชั่วร้ายและໄ่เชื่อไถ่โดยธรรมชาติ จึงหันเข้าหันหันบุกบุกหรือทึ่งของไว้กอยอีก เนี่ยราษฎร์

⁷²
 Seymour Martin Lipset, Politics and the Social Sciences
(New York : Oxford University Press, 1969), p. 216.

เช่นราย เป็นค่านิร่าก้าว 4 ที่ชี้สูญน้ำที่เข้มแข็ง การยอมจ่านนดลต่อผู้มีอำนาจเจ้าของฯ นิยบความแข็ง
กร้าวและกราใช้กำลังอ่อนน้ำ มาตรฐานคงธงต้องการอยู่เหนือผู้ที่มีอ่อนน้ำเจน้อยกว่า เป็นผู้ที่มี
จิตใจกับคน ในชื่อบราปะษะมีปะโนะ ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่
เสมอ มีข้อจำกัดในความพยายามที่จะให้และรับความพึงพอใจจากผู้อื่น ชอบวิธีการแก้
ปัญหาที่ตายตัว ง่ายๆ และไม่ซับซ้อน มีความเคร่งครัดจนเกินไป ไม่รู้จักการผ่อนผันผ่อน
ยาวย มีความก้าวหน้าสูง เวื่องในอ่อนน้ำจิกลับและมีอุดตื้นอยู่เบตี้ดังสูญเสื่นชึ่งไม่เหมือนกับคน
แห้งและคงการค่อต้าน เป็นผู้ที่มียมชาติจุนเกินไป มีถุงตะบอนบุรุษกษัตริย์นิยมทางการเมือง ใน
⁷³
ยอมรับความเท่าเทียมทางเพศ มีอุดตื้นเรื่องชาติสูง เป็นบุคคลที่ชอบหัวร้ายผู้อื่นและ
ตนเอง เชื่อว่าผู้ที่มีความสามารถเป็นผู้อ่อนแอด ชอบอาชีพที่มีอ่อนน้ำ ศึกษาบุคคลจากคุณสมบัติ
ภายนอก ซึ่งเกิดผู้ที่มีการศึกษาน้อยกว่า มีแนวโน้มที่จะรักเพศเดียวกัน ⁷⁴ ใน เชื่อว่า
⁷⁵
อิสรภาพและเสรีภาพมีความสำคัญต่อชีวิตของตนเอง มีความกระหายในอ่อนน้ำ เพื่อรับ
⁷⁶
ความอ่อนแอนของตนเอง ⁷⁷ หรือเพื่อทดสอบความรู้สึกขาดความมั่นคง

⁷³

T.W. Adorno, et al., The Authoritarian Personality

(New York : Harper and Brothers, 1950).

⁷⁴

Abraham Maslow, "The Authoritarian Characteristic," quoted in Philip L. Harriman, ed. Twentieth Century Psychology (New York : Philosophical Library, 1946), p. 36.

⁷⁵

Erich Fromm, Escape From Freedom (New York : Farrar and Rinehart, 1941), p. 163.

⁷⁶

Nevitt Sanford, "The Approach of the Authoritarian Personality," in Psychological Personality, ed. by J.L. McCay (New York : Logos Press, 1950).

⁷⁷

S. Stanfeld Sargent and Robert C. Williamson, Social Psychology (New York : The Ronald Press, 1966).

การประมวลทัศนะ ความรู้และข้อค้นพบของนักวิชาการต่างๆ เกี่ยวกับลักษณะของผู้ที่ชอบอ่านอาจมีบัณฑิตว่า ผู้ที่มีลักษณะแบบอ่านอาจนิยม เป็นผู้ที่มีความเชื่อในหลักการ วิธีการและวิธีชี้วิตแบบอ่านอาจนิยม ซึ่งสามารถจัด เป็นหมวดหมู่ได้ว่าผู้ที่มีความเชื่อทางการเมืองแบบอ่านอาจนิยม เป็นผู้ที่มีความเชื่อต่อไปนี้

๑) เชื่อในหลักการอ่านอาจนิยมที่ว่า

- ก. ไม่เชื่อมศรัทธาในความสามารถและศักดิ์ศรีของมนุษย์ที่จะใช้เหตุผล
ในการตัดสินปัญหาด้วยตนเอง
- ข. ไม่เชื่อว่าการมีสิ่งใดๆ ก็ตามของบุคคลจะเป็นสิ่งที่ต้องการ
- ค. ไม่เห็นความสำคัญของความเสมอภาคของบุคคลตามกฎหมาย
- ง. อ่านงงงุนใน การปกครองประเทศไทยจากผู้มีอำนาจ
- จ. ไม่ยอมรับการให้ความยินยอมของประชาชนต่อการเมืองอ่านอาจอันชอบธรรม
ในการปกครอง
- ฉ. ประชาชนไม่มีสิทธิในการตัดสินใจด้วยตนเอง

๒) เชื่อในวิธีการอ่านอาจนิยมที่ว่า

- ก. ไม่มีการประชุมปรึกษาหารือในรูปของสภาน แต่แต่การประชุมปรึกษาหารือ
ในกลุ่มผู้มีอำนาจ เท่านั้น
- ข. ผู้มีอำนาจจะใช้กำลังเข้าปราบปรามผู้มีความคิด เห็นพึงมีพฤติกรรมที่
ห้ามอย่างอ่านอาจของรัฐบาล
- ค. มีการเลือกปฏิบัติทางกฎหมายแก่บุคคลบางกลุ่ม
- ง. ไม่ตัดให้มีการเลือกตั้ง มิ吟ใช้การแต่งตั้งทางการเมือง เป็นหลักใน
การสร้างประชาธิรัฐและการเมือง
- จ. มีการรวมอ่านอาจเป็นไวด์ไซด์ก่อจลาจลแห่งอ่านอาจ
- ฉ. ประชาชนต้องตั้งอยู่ในความสงบและไม่มีปากเสียง

๓) เชื่อในวิธีชี้วิตอ่านอาจนิยมที่ว่า

- ก. ยึดถือด้วยบุคคลมากกว่าหลักการและเหตุผล
- ข. ไม่เชื่อความเท่า เที่ยงกันของบุคคล

- ๑. ไม่สนใจในการมีส่วนร่วมทางการ เมือง
- ๒. มองโลกในแง่ร้ายและไม่ไว้วางใจคนของและผู้อื่น
- ๓. ไม่เชื่อในความสำคัญ คุณค่าและศักดิ์ศรีของบุคคล
- ๔. มีจิตใจอย่างน่าจมูกนิยม
- ๕. ไม่ยอมรับความแตกต่างในการใช้สิทธิและเสรีภาพ
- ๖. ไม่เชิดชูเกียรติการประชาธิปไตย
- ๗. ไม่มีความสำนึกรักชาติเมืองของตน
- ๘. วิ半天ท์วิจารณ์อย่างชาติ เหตุผล
- ๙. มีอักษรเป็นอนุรักษ์นิยม

การศึกษาความเชื่อทางการ เมืองของพระองค์จะศึกษาทั้งความเชื่อทางการ เมือง
แบบประชาธิปไตยและแบบอ่าน้ำใจนิยม สาระที่ศึกษาความเชื่อทางการ เมืองแบบอ่าน้ำใจ
นิยมด้วย ก็เหราะแแควร์ความคิดแบบอ่าน้ำใจนิยม เป็นแนวความคิดตรงกันข้ามกับแนวความคิด
แบบประชาธิปไตย ซึ่งจะเป็นต้องศึกษาความเชื่อทางการ เมืองทั้งสองแบบควบคู่กันไป
การศึกษาจะใช้วิธีการวิเคราะห์ทั้งลักษณะของและลักษณะรวมของแนวความคิดแบบประชาธิ-
ธิปไตยและแบบอ่าน้ำใจนิยม ดังจะเห็นว่าแนวความคิดแบบประชาธิปไตยและแบบอ่าน้ำใจนิยม
ประกอบด้วยลักษณะรวม ๓ ประการคือหลักการ วิธีการและวิธีชีวิต ในแต่ละลักษณะรวม
ยังประกอบด้วยลักษณะอ่อนๆ อะนั้นการศึกษาความเชื่อทางการ เมืองของพระองค์จะ ซึ่ง
สามารถสรุปออกมาก เป็นความเชื่อในลักษณะอ่อนและรวมของแนวความคิดแบบประชาธิปไตย
และแบบอ่าน้ำใจนิยม

สมมติฐานของการศึกษา

พระองค์จะมีความเชื่อทางการ เมืองใหม่ เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนั้น น่าจะขึ้นอยู่
กับความเชื่อในทุกหัวธรรมและสถานภาพในสถานบันทึก ขึ้นดันแห่งการเรียนรู้ในสถานบันทึก
ศึกษาเรียนรู้ทุกหัวธรรมค่างๆ ความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการเรียนรู้ทุกหัวธรรม น่าจะบูรณา
สังความเชื่อที่เป็นรากฐานแก่พระองค์ และความเชื่อรากฐานที่มาจากการหัวธรรมนั้น น่าจะ
เป็นเงื่อนไขหรืออินพุตคือ โลกทัศน์และความเชื่อทางการ เมืองและสังคมของพระองค์ด้วย

ความเชื่อทางพุทธศาสนาซึ่งน่าจะมีความสัมพันธ์กับความเชื่อทางการเมืองของพระองค์เป็นอย่างดี ผู้ริจย์จึงขอตั้งเป็นสมมติฐานเพื่อการศึกษาข้อที่ ๑ ว่า “พระองค์จะมีความเชื่อทางการเมืองในนี้ เนียงไปทางใดระหว่างปะชาธิปไตยสันติภาพนิยม ในด้านหลักการบริการและวิธีชีวิตนั้นย่อมขึ้นอยู่กับความเชื่อในพุทธธรรมที่สำคัญโดยเฉพาะ ๑. ริชลีส์กับเบญจชันต์ โครงการกับกรรม หลักการปกครองโดยธรรม วิธีการปกครองโดยธรรมและวิธีชีวิตที่มีธรรม”

วิธีชีวิตของพระองค์ นอกจากจะมีพุทธธรรม เป็นแกนหลักสำคัญแล้ว สถานภาพในสถาบันทรงที่ก่อให้เกิดความเชื่อ เป็นเงื่อนไขควบคุมความแตกต่างกันของคณะสงฆ์ ก็ยังมีบทบาทสำคัญต่อความเชื่อทางการเมืองของพระองค์ สถานภาพเหล่านี้ได้แก่ นิกาย พระสังฆาริการ สมเด็จพระปรบุรีมีติศึกษาและพระราชนิษฐ์ ซึ่งมีส่วนที่ให้แบบชีวิตของพระองค์ต่างกัน เมื่อแบบชีวิตมีผลต่อระบบความเชื่อของบุคคล สถานภาพที่แตกต่างกันของพระองค์ย่อมมีผลกระทำต่อความเชื่อทางการเมืองของพระองค์ ผู้ริจย์จึงขอตั้งเป็นสมมติฐานเพื่อการศึกษาข้อที่ ๒ ว่า “พระองค์จะมีความเชื่อทางการเมืองในนี้ เนียงไปทางใดระหว่างปะชาธิปไตยสันติภาพนิยมในด้านหลักการบริการและวิธีชีวิตนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับสถานภาพในสถาบันทรงที่โดยเฉพาะ นิกาย พระสังฆาริการ สมเด็จพระปรบุรีมีติศึกษาและพระราชนิษฐ์”

นอกจากนี้สถานภาพที่แตกต่างกันของพระองค์ยังมีผลกระทำต่อความเชื่อทางพุทธศาสนาด้วย ในขณะที่มีผลกระทำต่อความเชื่อทางการเมือง ผู้ริจย์จึงขอตั้งเป็นสมมติฐานเพื่อการศึกษาข้อที่ ๓ ว่า “ความเชื่อทางการเมืองของพระองค์จะมีความสัมพันธ์กับความเชื่อทางพุทธศาสนา โดยความสัมพันธ์นี้จะสัมประสิทธิ์ไปตาม นิกาย สมเด็จพระสังฆาริการ ปรบุรีมีติศึกษาและพระราชนิษฐ์”

สมมติฐานที่ ๓ นี้มีจุดมุ่งที่จะกันค่าวาหากำหนดความต้องตามวัดถูกประดิษฐ์ที่ว่า ความเชื่อทางพุทธศาสนาและสถานภาพในสถาบันทรงที่มิอิทธิพลต่อการก่อหนนิยม เชื่อทางการเมืองหรือไม่ย่างไร และสถานภาพในสถาบันทรงนี้จะเป็นที่ทำให้ความเชื่อทางพุทธศาสนาและความเชื่อทางการเมืองมีความสัมพันธ์กัน โดยการวิเคราะห์จะแบ่งออกเป็น ๓ ประการ คือประการแรกคือการรู้ว่า ความเชื่อในอธิษัทกับเบญจชันต์ โครงการกับกรรม หลักการปกครองโดยธรรม วิธีการปกครองโดยธรรมและวิธีชีวิตที่มีธรรมมีอิทธิพลต่อการก่อหนนิยม

ความเชื่อในหลักการ วิธีการและวิธีชีวิตแบบประชาธิปไตยหรือแบบอ่อนน้อมอย่างไร ประการที่สองคือการรู้ว่า สถานภาพด้านมีกาย สมัยศึกษา พระสังฆาธิการ บริษัติศึกษา และพระราชบรมมีอิทธิพลต่อการกำหนดความเชื่อในหลักการ วิธีการ วิธีชีวิตแบบประชาธิปไตย หรือแบบอ่อนน้อมอย่างไร และประการที่สาม ต้องการรู้ว่า ความเชื่อทางพุทธศาสนา กับความเชื่อทางการ เมืองมีความตั้งตนรักกันหรือไม่อย่างไร เมื่อพิจารณาจากสถานภาพภายในสถาบันสงฆ์ ซึ่งถือเป็นภาคร่วมของการศึกษาความเชื่อทางพุทธศาสนาและสถานภาพในสถาบันสงฆ์ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดความเชื่อทางการ เมืองของพระองค์

ประไชชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ในปัจจุบัน ประชาธิปไตย เป็นระบบการเมืองสำคัญของชาติที่เราเข้ามาร่วมกันจะไปให้ถึง มีญาที่ว่าพอเมืองไทยมีความเชื่อทางการ เมือง เป็นแบบประชาธิปไตยหรือไม่ เป็นมีญาสำคัญที่เราต้องการค่าตอบ และการศึกษาวิจัย เพื่อหาราค่าตอบนี้ เราสามารถเรียนจากทฤษฎีอุ่มนุกຄต และอุ่มนุกຄตที่มีความสำคัญยิ่งคือสังคมไทยอุ่มนุนึงก็ต้องพระองค์ สถาบันสงฆ์ เป็นสถาบันที่ควบคู่มา กับชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันเก่าแก่ที่ให้ก้าวมีเดิน ค่ามีมหานะวัฒนธรรมไทยต่างๆ ตลอดจน เป็นสถาบันที่ค่อยผ่านกระบวนการเชื่อย่อยๆ ต่างๆ ในสังคมให้รวมกันอย่างมีเอกภาพ สถาบันสงฆ์จึง เป็นสถาบันบ่อเกิดแห่งความเชื่อสถาบันนึงที่สำคัญอย่างมาก และสถาบันนี้มีพระองค์ เป็นผู้ทำหน้าที่ศึกษาปริญตธรรม ปฏิบัติตามหลักพุทธธรรม และถ่ายทอดความเชื่อในหลักธรรมเหล่านี้ไปสู่ชาวไทยอีกด้วยนึง นอกจากนั้น ถ้าพระองค์มีความเชื่อทางการ เมืองแบบใด ท่านอาจจะสอนและกระถายทอดไปสู่ประชาชน พร้อมกับการเทศก์ก็ได้ จะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องรู้ว่า พระองค์ผู้ถ่ายทอดพุทธธรรมนั้นมีความเชื่อทางการ เมืองแบบประชาธิปไตยอย่างไรหรือไม่ เพื่อประโยชน์ในการช่วยกันจราจรในประเทศไทยเป็นเมืองดี

ประไชชน์ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตตัวไปก็ต้อง การศึกษาความเชื่อในประชาธิปไตยของพระองค์ ไทยมีลักษณะ เป็นนวภาค (Originality) ก็ตัวคือ เป็นงานวิจัยที่มุ่งทดสอบว่า สูญมีความเชื่อทางพุทธศาสนาจะมีความเชื่อทางการ เมืองแบบประชาธิปไตยหรือไม่อย่างไร โดยเฉพาะพระองค์ ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับให้มีความเชื่อและชานชึ้นในหลักพุทธธรรม ฉะนั้น มีความเชื่อทางการ เมืองแบบประชาธิปไตยตัวเองหรือไม่อย่างไร และสถานภาพในสถาบันสงฆ์

อะไรที่ทำให้สภากาแฟหงส์ความสันติของความ เชื่อทึ่งของแต่ก็ค้างกัน การค้นพบครั้ดอนใน
ค่าตาม เหล่านี้ มีใช้มีประโยชน์เพียงแค่ เราเชยันรู้เกี่ยวกับสถาบันสังคมมากขึ้นเท่านั้น
แต่ยังสามารถประยุกต์ไปใช้อธิบายความ เชื่อทางการ เมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชน
ได้โดยกว้างอีกด้วย ฉ้าเราทราบว่าประชาชนกุ่มไม่มีความ เชื่อทางมุทธศาสนาอย่างไร
และเรามีรายงานได้ว่า คนไทยไม่มีความ เชื่อในหลักมุทธธรรม เหราความ เชื่อนี้
อาจมีความแตกต่างกันเท่านั้น ซึ่งสามารถนำไปอธิบาย เชื่อในสังคมความ เชื่อทางการ เมือง
แบบประชาธิปไตยได้

ศูนย์วิทยุทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย