

ธรรมกับไทย

ในสถานการณ์ปัจจุบัน

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

ธรรมกับไทย
ในสถานการณ์ปัจจุบัน
พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ

ร่วมกับ

กองทุนการศึกษาเพื่อสันติภาพ
พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

ธรรมกับไทย ในสถานการณ์ปัจจุบัน

๑ พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต)

ภาพจิตรกรรมปก อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร

พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม 2541

จำนวนพิมพ์ 51,000 เล่ม

ISBN 974-268-6579

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

370.11 พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต)

พ - ข ธรรมกับไทย ในสถานการณ์ปัจจุบัน -- กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2541.

88 หน้า : 21 ซม.

ISBN : 974-268-6579

1. พุทธศาสนากับการศึกษา.
2. ชื่อเรื่อง

ธรรมนูญ
เนื่องในมงคลवारอายุครบ 60 ปี
พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

12 มกราคม 2542

ขอให้กุศลจริยาในการเผยแผ่ธรรมครั้งนี้
จงเป็นปัจจัยส่งเสริมให้สัมมาทศณะและสัมมาปฏิบัติเจริญแพร่หลาย
เพื่อประโยชน์สุขแก่พหุชน ตลอดกาลนาน

อนุโมทนา

การที่โลกจะมีสันติภาพ และมวลมนุษย์จะอยู่กันโดยมีสันติสุขอย่างแท้จริงและยั่งยืนนั้น มาตรการยับยั้งควบคุมทางการเมือง การปกครอง และกติกาสังคม เช่น กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่จัดตั้งหรือกำหนดวางจากภายนอกเท่านั้น ย่อมไม่เพียงพอ คุณสมบัติ เช่น ความมีวินัย ความมีน้ำใจ ความไม่ผิด ความรับผิดชอบ ความมีสุขภาพจิตดี ความมีเมตตากรุณา ความมีปัญญารู้จักเหตุผล เป็นต้น ที่มีอยู่ในตัวคนต่างหาก ที่จะพื้นฐานรองรับให้มาตรการและกรอบที่จัดวางไว้นั้นมีผลเป็นจริง และเป็นหลักประกันในการรักษาสันติภาพและเสริมสร้างสันติสุขได้อย่างมั่นคง

คุณสมบัติเช่นนั้น มิใช่จะเกิดขึ้นได้เองลอยๆ แต่จะต้องฝึกฝนอบรมทำให้มีขึ้นมา โดยส่งเสริมให้คนพัฒนาตนด้วยการศึกษา ฉะนั้นการศึกษาจึงเป็นหลักประกันแห่งสันติภาพและเป็นเครื่องเสริมสร้างสันติสุขที่แท้จริงและยั่งยืน

คณะกรรมการกองทุนการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) มีความตั้งใจแน่วแน่ ที่จะดำเนินงานส่งเสริมการศึกษา เพื่อแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ ที่จะชักนำให้บุคคลมีชีวิตที่ดีงาม และให้สังคมดำรงอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ดังที่ได้กำหนดไว้เป็นวัตถุประสงค์ของกองทุนนั้น

บัดนี้ เลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ แจ้งว่า ทางกองทุนฯ และกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ปรารภวาระอายุครบ 60 ปี ของอาตมภาพ จะพิมพ์หนังสือที่ระลึก โดยถือโอกาสประมวลความรู้ และวิทยาการทางพระพุทธศาสนา ที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนวิถีชีวิต

(2)

ที่ถูกต้องดีงามของสังคมไทยและสังคมโลกต่อไป เฉพาะสำหรับวาระนี้
ได้เลือกที่จะพิมพ์หนังสือ 3 เรื่อง คือ

1. คำบรรยายธรรม 3 รายการ ซึ่งจะแยกพิมพ์เป็น 3 เล่ม
 2. หยาดเพชร หยาดธรรม : ภูมิปัญญาเพื่อการศึกษาไทย
1 เล่ม
 3. บรรณนิทัศน์ สถาบันราชภัฏพระนคร จัดทำ 1 เล่ม
- ทั้งนี้ มีรายละเอียดปรากฏตามแผนงานที่คณะกรรมการได้
จัดวางไว้แล้ว

อาตมาขออนุโมทนากุศลนิทานของคณะกรรมการกองทุนฯ
และกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ที่ไม่ปรารถนาอย่างสมำเสมอมั่นคง
ที่จะเสริมสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนด้วยวิธีการการศึกษา ขออนุโมทนา
ท่านผู้ร่วมให้ข้อคิดความเห็นต่างๆ ที่หลากหลาย ขออนุโมทนาสถาบัน
ราชภัฏพระนครที่ได้จัดทำบรรณนิทัศน์ และขออนุโมทนาทุกท่านทั้งฝ่าย
บรรพชิตและคฤหัสถ์ ทั้งที่ได้ริเริ่มและร่วมจัดทำและดำเนินการในด้าน
ต่างๆ ด้วยความเสียสละ มีฉันทะ และความสามัคคี อันทำให้งาน
ทั้งปวงลุล่วงสัมฤทธิ์ผล

ขอผลแห่งกุศลจริยาที่ได้ร่วมกันบำเพ็ญนี้ จงเป็นปัจจัยอันมี
กำลังที่จะส่งเสริมให้การศึกษาซึ่งตั้งอยู่บนฐานแห่งสัมมาทัศนะ เจริญ
แพร่หลายแผ่ขยายออกไป เพื่อนำชีวิตและสังคมสู่สันติ อีสราภาพ
และความสุขที่แท้จริงและยั่งยืน สมดังมโนปณิธาน

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

15 กันยายน 2541

คำนำ

การศึกษามีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพของคน
ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช ที่ทรงกล่าวว่า "... นอกจากการศึกษาจะสอนให้คนเก่งแล้ว
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะอบรมให้ดีพร้อมกันไปด้วย ประเทศของเราจึงจะ
ได้คนที่มีคุณภาพ คือ ทั้งเก่ง ทั้งดี มาเป็นกำลังของบ้านเมือง ให้
ความเก่งเป็นปัจจัยและพลังสำหรับการสร้างสรรค์ และให้ความดีเป็น
ปัจจัยเพื่อประคับประคองหนุนนำความเก่ง ให้เป็นไปในทางที่ถูก
ที่อำนวยผลเป็นประโยชน์อันพึงประสงค์ ..." ในภาวะที่โลกมีการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็วตลอดเวลา และเป็นโลกแห่ง
การเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี้ การศึกษาจำเป็นจะต้องพัฒนาคนให้มี
ความเข้มแข็งทางปัญญา มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และสร้าง
ความรู้ใหม่ได้ เพื่อที่จะสามารถดำเนินชีวิตและก้าวไปในยุคโลกาภิวัตน์
ได้อย่างมีความสุขมั่นคง โดยที่ยังคงรักษาความเป็นไทยไว้ได้ อีกทั้งอยู่
ร่วมกันกับธรรมชาติ และเพื่อนมนุษย์อย่างสันติสุข ดังนั้น เพื่อให้เกิด
การปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริง จึงได้มีการระดมความคิดในลักษณะ
ต่างๆ มากมาย ทั้งการประชุมสัมมนา การเผยแพร่บทความและข้อเขียน
ต่างๆ การผลิตสารคดี และอื่นๆ

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) เป็นท่านหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญ
ในการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาสังคม ผลงานอันมีอยู่มากมายของท่าน
ได้เสนอแนวคิดที่เป็นสากลอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งต่อปัจเจกชน
และส่วนรวม ในวาระที่พระคุณเจ้ามีอายุครบ 60 ปี ในวันที่ 12
มกราคม พ.ศ. 2542 องค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจึงได้จัดทำ
โครงการ "การศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ" เพื่อเป็นการ

(4)

แสดงมุทิตาจิตแด่พระคุณเจ้า กรมวิชาการได้ถือโอกาสนี้จัดพิมพ์ผลงาน
บางเรื่องของท่าน เผยแพร่ในสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ

หนังสือเรื่อง **ธรรมกับไทย ในสถานการณ์ปัจจุบัน** ได้ชี้ให้เห็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบันว่า
การแก้ปัญหาคงต้องรู้เหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา ปัญหาของสังคมไทย
เกิดจากการที่คนไทยขาดจุดหมายรวมหรือขาดอุดมการณ์ของชาติ ที่จะ
ทำให้ทุกคนมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ที่จะกระทำการใดๆ โดย
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว เหตุปัจจัยอีก
อย่างหนึ่งก็คือคุณภาพของคน ที่ยังหวังพึ่งอำนาจดลบันดาลจากภายนอก
และมีค่านิยมเสปบริโภค คุณภาพของคนจะเกิดขึ้นได้เพราะการศึกษา
การศึกษาจะต้องพัฒนาคนให้มีความเข้มแข็งทางจิตใจและปัญญา เพื่อ
จะได้เป็นคนที่มีความพยายามทำสิ่งใดให้สำเร็จได้ด้วยตนเอง และ
ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา นอกจากนี้การศึกษาจะต้องพัฒนาคนไทย ให้
เป็นผู้ที่มองกว้าง คิดไกล ใฝ่รู้ และสู้สิ่งยาก ในรายละเอียดของหนังสือ
เล่มนี้ยังมีสาระที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านอีกมากมาย

กรมวิชาการหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ ทั้งการ
พัฒนาตนเองและพัฒนางานในส่วนที่เกี่ยวข้อง กรมวิชาการขอกราบ
ขอบพระคุณพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
และขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้

(นายพยุ่งศักดิ์ จันทรสินทร์)

อธิบดีกรมวิชาการ

2 ธันวาคม 2541

คำนำกองทุนการศึกษาเพื่อสันติภาพ

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) นามเดิม ประยูร อารยางกูร เกิดเมื่อ 12 มกราคม 2481 ที่อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี บรรพชาเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2494 สอบเปรียญธรรม 9 ประโยค ได้ขณะเป็นสามเณร จึงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ให้อุปสมบทในฐานเณรหลวง ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อ 24 กรกฎาคม 2504 สอบได้ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1) จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อ 2505 และได้สอบวิชาชุดครู พ.ม. เมื่อ 2506 ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากสถาบันการศึกษา 10 สถาบัน รวม 11 ปริญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เคยดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วม 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2507 - 2517 เป็นเจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์ระหว่าง พ.ศ. 2515 - 2519 ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน ตำบลบางกระบึก อำเภอสามปราชญ์ จังหวัดนครปฐม ได้รับรางวัลและการประกาศเกียรติคุณเป็นอันมากทั้งในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา วงการศึกษา วัฒนธรรม และการศึกษาเพื่อสันติภาพของโลก

บนเส้นทางชีวิตของพระคุณเจ้าพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) จากเด็กชายประยูร อารยางกูร ที่รูปร่างค่อนข้างจะบอบบาง ซี่โรคมีอุปนิสัยขี้สงสัยสังเกต นุ่มนวล ประณีต รักงานช่าง และมีจิตใจที่อ่อนโยนเป็นกุศล จากครอบครัวที่มีฐานะปานกลางของอำเภอศรีประจันต์ มีพ่อเป็นผู้ที่สนใจไฝธรรม ส่งเสริมในแนวทางที่ลูกมีใจรักและศรัทธา

และได้บวชเรียนให้ตั้งแต่อายุ 13 ปี ด้วยความขยันหมั่นเพียรและศรัทธาในพระพุทธศาสนา เส้นทางในชีวิตบรรพชิตจึงเรียบง่าย ทุ่มเทลงตรงตามและสงบ ประสบความสำเร็จอย่างน่าพิศวง จากการทำงานหนักทั้งในการศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นชัดถึงสัจธรรมที่ว่า **“ความเพียรอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น”** และคำพังเพยที่ว่า **“ฝนทิ้งให้เป็นเข็ม”**

จากประวัติชีวิตย่อมแสดงให้เห็นความเป็น **“คนที่ไม่ได้ยากยิ่ง”** ที่จะประสบความสำเร็จได้สูงสุด เป็นสามเณรเปรียญธรรม 9 ประโยค เป็นพุทธศาสนดรรชนีตักขณียอดเยี่ยมแสดงถึงความรู้ความคิดที่ปราดเปรื่องแตกฉาน มีความเพียรพยายามที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาเล่าเรียนที่ควรเป็นแบบอย่างที่น่าศึกษา สองปีหลังจากจบการศึกษาจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือหนึ่งปีหลังจากสอบวิชาชุดครู พ.ม. ก็ได้ทำงานในตำแหน่งรองเลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยต่อเนื่องมาอีกกว่า 10 ปี เพราะประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารสถานบันการศึกษาสงฆ์ที่ยาวนาน และอยู่ในช่วงของการบุกเบิกวางรากฐานและการแก้ปัญหาหน้างานนานาประการ เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าและความเป็นปึกแผ่นให้แก่สถาบัน ซึ่งสืบทอดต่อเนื่องมาเป็นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจนปัจจุบันนี้ ท่านจึงเป็น **“หนึ่งในครูที่มีค่าอย่างยิ่งในการสงฆ์ไทย”**

เส้นทางที่ต้องเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสงฆ์ อันเริ่มก้าวเข้าสู่ยุคสมัยที่ต้องคำนึงถึงปัญหาสังคมของบ้านเมืองและของโลกมากขึ้น การผสมผสานความคิดฝ่ายเปรียญธรรมดั้งเดิม ให้เข้ากับการศึกษาวิชาการทางโลกและการเปลี่ยนแปลงในสังคม เพื่อให้หลักสูตรการศึกษาทางพุทธศาสนามีคุณค่า มีความงดงาม เหมาะสม และ

กลมกลืนกับยุคสมัย เป็นความรับผิดชอบและความจำเป็นที่ส่งเสริมให้ต้องทำงานหนักยิ่งขึ้น ต้องใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา และแสวงหาแนวทางที่ถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา และคงมีส่วนสำคัญที่หล่อหลอมให้ต้องทำงานหนักอย่างยิ่ง ต้องใคร่ครวญครุ่นคิด ทั้งลุ่มลึกและกว้างไกลในศาสตร์ต่างๆ จนมีความรู้แจ้งในปัญหาต่างๆ ได้อย่างอัศจรรย์

จากความสำเร็จของสถาบันที่ท่านมีส่วนร่วมรับผิดชอบและวางรากฐานในตำแหน่งรองเลขาธิการมหาวิทยาลัย

จากการเป็นเจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์

จากการบรรยายธรรมในโอกาสต่างๆ

จากการอภิปรายร่วมกับนักคิด นักวิชาการในวงการต่างๆ

จากการที่ได้รับเชิญจากสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ

ในต่างประเทศให้ไปปาฐกถาธรรม

จากการแสดงทัศนะต่อปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างตรงไปตรงมา

ด้วยเหตุ ด้วยผล ด้วยความรอบคอบ รัดกุมที่เปี่ยมไปด้วยสาระในแนวทางที่เป็นกลาง

ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ เป็นเมตตา และมีเมตตาต่อทุกฝ่าย

ได้มีส่วนในการทำให้เกิดแสงสว่างแห่งปัญญา

ในการมองปัญหาได้อย่างแจ่มแจ้ง

จนนำไปสู่การยุติปัญหาและข้อโต้แย้ง

ปรับบรรยากาศในสังคมจากความขัดแย้ง รุนแรง ร้อนระอุ

เป็นเย็นสงบ

ดังที่ได้เคยปรากฏและทราบกันอยู่แล้วหลายครั้ง

จากหนังสือตำราต่างๆ ที่ได้นิพนธ์ไว้มากมายจนแทบไม่น่าเชื่อ
 ทั้งส่วนที่ถือเป็นตำราแม่บทที่ใช้อ้างอิงได้ในวงการพุทธศาสนาเช่น หนังสือ
 “**พุทธธรรม**” ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น “**เพชรน้ำเอก**” ของวงการ
 พุทธศาสนาของโลกที่เต็มไปด้วยเนื้อหาที่มีคุณค่ายิ่งและยากยิ่งที่จะ
 ร้อยกรองได้ จากหนังสือเล่มนี้แสดงถึงสภาวะของการใช้ความพากเพียร
 อย่างยิ่ง การมีศรัทธาอย่างแก่กล้ามีพื้นฐานที่หนักแน่นเหมาะสม มีการ
 วางแผนการเขียนอย่างรอบคอบ รัดกุม ความอดทน ท างานหนัก
 ความมีวินัยที่จะทำตามแผน การสู้ทน และความเพียรพยายามอย่างยิ่ง
 เพื่อให้งานที่ยากยิ่งนี้สำเร็จได้

นอกจากนี้ยังมีหนังสืออื่นอีกรวม 200 เล่ม และมีปาฐกถา-
 ธรรมอีกมากมายที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ทั้งโดยการอ่าน
 การฟังธรรมบรรยาย และการฟังเทปบันทึกเสียง หนังสือจำนวนมากได้
 รับการพิมพ์เผยแพร่เล่มละหลายๆ ครั้ง ตามความเหมาะสม และมี
 หลายเล่มได้มีการพิมพ์เผยแพร่เป็นภาษาต่างประเทศ เฉพาะหนังสือ
 ธรรมานุชิตมีการพิมพ์กว่า 200 ครั้ง และมีทั้งภาษาไทยและภาษา
 อังกฤษ เพราะผลงานที่มีคุณค่ายิ่งดังที่กล่าวโดยสรุปนี้และเพราะเป็น
“พระผู้ให้ ผู้มีเมตตาคุณสูง” ยึดแนวมัชฌิมาปฏิปทาในการมองและ
 วิเคราะห์ปัญหา มีโยนิโสมนสิการที่เฉียบคม มีความเป็นกัลยาณมิตรกับ
 คนทั้งหลาย และเป็นกัลยาณมิตรที่ให้อภัย แม้สุขภาพของพระคุณเจ้า
 จะไม่สู้แข็งแรงนัก แต่ก็ดูประหนึ่งว่า “**งานเป็นอิสถวิเศษ**” ตลอดเวลา
 กว่า 47 ปีในเพศบรรพชิต ท่านได้อุทิศตนเพื่อประกาศพุทธธรรมเพื่อ
 เป็นแสงสว่างแก่มนุษยชาติ เพื่อขจัดอวิชชา เพื่อการแก้ปัญหา เพื่อ
 ลดละกิเลสตัณหา เพื่อสามัคคีและเมตตาธรรม เพื่อความสุขสงบเย็นของ

ผู้รับ ของหมู่ชน และสังคมส่วนรวมทั้งในระดับชาติและประชาคมโลก
แนวทางในการปฏิบัติและจริยวัตรอันงดงาม เรียบง่ายของพระคุณเจ้าจึง
เป็นไปในเส้นทางของการให้การศึกษาเพื่อสันติภาพโดยแท้

จากความลุ่มลึกกว้างไกลในศาสตร์ต่างๆ ซึ่งครอบคลุมปัญหา
ทั้งหลาย และเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ตลอดเส้นทางเดินของพระคุณเจ้า
นับแต่อดีตจวบจนถึงในป็นี้ ได้มีส่วนสร้างสรรค์สังคม ข้อคิด ข้อปฏิบัติ
ที่เหมาะสมและมีคุณค่ายิ่งบนรากฐานของพุทธธรรม เช่น ปัญญา เป็น
แสงสว่าง เป็น **“หยาดเพชร หยาดธรรม”** เกิดประโยชน์มหาศาลแก่มนุษยชาติ
และได้มีผู้ถวายคำเรียกท่านว่าเป็นปราชญ์แห่งสยาม

ต้องถือว่าเป็นโชคดีของชาติไทยและของโลก ที่มีคนที่ทุ่มเทชีวิต
จิตใจศึกษาพุทธธรรมอย่างลึกซึ้งจริงจัง ทำงานหนักด้วยศรัทธาอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่ท้อถอย ประพฤติปฏิบัติตนเป็น **“พุทธสาวกที่มีคุณค่าและ
หาได้ยากยิ่ง”** ที่ได้พากเพียรอย่างยิ่งในการปฏิบัติภารกิจเพื่อเผยแผ่
พุทธศาสนาที่ถูกต้องให้แก่มวลมนุษยชาติ จนได้รับรางวัลอันมีคุณค่า
และมีเกียรติยิ่งคือ **รางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพจากยูเนสโก** ซึ่งยืนยัน
ว่าผลงานของพระคุณเจ้าในการเผยแผ่พุทธธรรมได้รับการยอมรับในระดับ
โลก พระคุณเจ้าเองก็เป็นพระสงฆ์รูปแรกในโลกและเป็นคนไทยคนแรก
ในโลกที่ได้รับรางวัลนี้ และย่อมถือได้ว่าพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)
นั้นเป็นคนสำคัญยิ่งคนหนึ่งของโลก ในการปฏิบัติงานอย่างจริงจังต่อเนื่อง
ตลอดมาเพื่อให้เกิดสันติภาพโดยใช้กระบวนการการศึกษา เป็นการ
ชี้ทางเลือกอันสำคัญและมีคุณค่ายิ่งให้แก่โลกอีกทางหนึ่งที่มีมนุษยชาติ
ควรแสวงหาแนวทางใช้การศึกษาเพื่อสร้างสันติภาพในโลก เพราะคุณค่า
ของผลงานที่ได้กระทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเป็นปกติของพระคุณเจ้า

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) จึงได้มีผู้ถวายบริญญาตฺสฎฺฐิบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาชั้นสูงถึงสิบแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ และรางวัลอันมีเกียรติและน่าชื่นชมอีกเป็นอันมาก

ดังนั้นในโอกาสที่พระคุณเจ้าพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) มีอายุครบ 5 รอบ จึงควรจะมีความหมายยิ่ง ทั้งในการประกาศเกียรติคุณ การเผยแพร่ผลงานอันมีคุณค่ายิ่งให้ปรากฏและเกิดประโยชน์อันไพศาลแก่คนทั้งหลาย ให้สมกับที่พระคุณเจ้าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งมวล เพราะเป็นพระสงฆ์รูปแรกที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ และมีความหมายสำคัญยิ่งต่อมนุษยชาติคือ **“สันติภาพ”** การจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2542 ทั้งที่หอประชุมพุทธมณฑลและหอประชุมวชิราวุธานุสรณ์ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับผลงานของพระคุณเจ้าทั้งเรื่องการศึกษาเพื่อสันติภาพ พุทธธรรม และข้อคิดอันมีสาระยิ่งในศาสตร์ต่างๆ โดยจัดทั้งในรูปของการปาฐกถา การอภิปราย และการเสวนา รวมทั้งการพิมพ์ผลงานส่วนหนึ่งเพื่อเผยแพร่

ในการจัดงานครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ร่วมดำเนินงานกับคณะกรรมการกองทุนการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) อย่างใกล้ชิด ด้วยบาร์มีความดีของพระคุณเจ้าจึงได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดีจากหน่วยงานทั้งหลายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น จากกรมการศาสนาและกรมศิลปากรในการเอื้อเพื่อสถานที่ จากสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏและสถาบันราชภัฏส่วนค้นหาในการร่วมบริหารจัดการเพื่อจัดกิจกรรมทั้งปวง สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจัดทำนิตยสาร และกรมวิชาการ

ในการจัดพิมพ์หนังสือออกเผยแพร่ นอกจากนั้นยังมีทั้งบุคคลและหน่วยงานอีกหลายแห่งที่มีอาจจะกล่าวนามไว้ในที่นี้ให้ครบถ้วนได้ จึงขอให้ถือเสมือนว่าพวกเราทั้งหลายทุกท่าน ทุกหน่วยงานล้วนมีส่วนที่ช่วยกันคนละเล็กละน้อยเพื่อให้งานนี้สำเร็จ เป็นการแสดงกตเวทิตาคุณแด่พุทธสาวกองค์หนึ่งคือ พระคุณเจ้าพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ที่ได้ปฏิบัติงานเผยแผ่และสืบทอดพุทธศาสนาด้วยศรัทธาที่มุ่งมั่น พากเพียรต่อเนื่องสม่ำเสมอยิ่งนัก เกิดประโยชน์ เกิดคุณค่าแก่ประชาคมโลก จนปรากฏคุณค่าของพุทธธรรมจรจรายเป็นที่ยอมรับในระดับโลกว่า ผลงานทั้งข้อคิด ข้อเขียน และการปฏิบัติ เกิดประโยชน์ยิ่งในการสร้างสันติภาพให้แก่มวลมนุษยชาติ

ในนามของกองทุนการศึกษาเพื่อสันติภาพ ขอขอบพระคุณทุกท่าน ทุกหน่วยงานที่มีส่วนช่วยเหลือและเข้ามามีส่วนร่วมให้งานนี้สำเร็จ ขอกุศลกรรมทั้งปวงที่ท่านได้ร่วมสร้างจงมีผลส่งให้ดำเนินชีวิตและการงานโดยธรรมยิ่งขึ้น มีความเจริญก้าวหน้าทั้งเพื่อประโยชน์ตนและสังคม และพบความสุขที่โปร่งเบาตลอดไป และขอให้มีความกำลังใจ กำลังศรัทธาที่จะช่วยกันเผยแผ่ขยายผล เพื่อให้พุทธธรรมเป็นแนวทางในการสร้างสันติภาพให้กับสังคมมนุษย์ยิ่งขึ้นต่อไป

ดร.นิเซต สุนทรพิทักษ์

ประธานกองทุนการศึกษาเพื่อสันติภาพ

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)

สมาชิกวุฒิสภา

สารบัญ

อนุโมทนา.....	(1)
คำนำกรมวิชาการ.....	(3)
คำนำกองทุนการศึกษาเพื่อสันติภาพ	
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต).....	(5)

ธรรมกับไทย ในสถานการณ์ปัจจุบัน.....	1
สังคมเป็นอย่างไร จึงแทบไม่มีใครพูดถึงในแง่ดี.....	1
สังคมเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ คนต้องขึ้นสู่ความเป็นโลกทัศน์จรรี.....	4
จะแก้ปัญหาของสังคมไทย ต้องสืบสาวให้รู้และแก้ไขตรงกับ	
เหตุปัจจัย.....	8
ถ้าขึ้นอยู่กับค่านิยมเสรีบริโภคและชอบพึ่งอำนาจดลบันดาล	
สังคมไทยจะก้าวไม่ไหว เพราะไม่มีแรงผลักดัน.....	12
มั่ววออำนาจดลบันดาลทำให้	
พลเมืองก็ไม่พัฒนา ประชาธิปไตยก็ยิ่งถอยห่างไปไกล.....	16
ผู้นำที่ดี ไม่ใช่ผู้ที่คอยช่วยเหลือเขา	
แต่ผู้นำที่ดี คือผู้ที่ทำให้เขาพึ่งตนเองได้.....	19
แม้แต่จะปฏิบัติต่อเหวตา ก็ต้องรู้ว่าทางสายกลางอยู่ตรงไหน.....	22
ประเทศเป็นประชาธิปไตย ประชาชนต้องถือธรรมเป็นใหญ่.....	24
ประเทศชาติไม่มีทางพัฒนา ถ้าประชาชนไม่มีคุณภาพ.....	28
เลิกความอ่อนแอของนักเสรีบริโภค และเร่งพัฒนาความเข้มแข็ง	
ทางปัญญา สังคมไทยจึงจะก้าวไปทันและนำเขาได้.....	29

ฝรั่งว่าอย่างไร ก็ฟังให้รู้ไว้

แต่ต้องวิเคราะห์หิวจัยให้เลยจากที่ฝรั่งติดตันออกไป.....	32
ถอนตัวขึ้นมาจากปลักเลนแห่งลัทธิหรือผลดลบันดาล	
แล้วลืมนิดขึ้นมา มองให้กว้าง-คิดให้ไกล-ไฟให้สูง.....	34
ระวัง! การศึกษาที่แท้เพื่อพัฒนาคนไทย	
หรือการศึกษาเทียมเพื่อลดคุณภาพคนไทย.....	37
บทบาทสำคัญของพ่อแม่	
แน่แท้คือการช่วยให้ลูกศึกษา.....	40
พอลูกลืมนิดาตุโลก พ่อแม่ก็เริ่มแสดงบทบาทแรก.....	43
ทางสองแพร่งแห่งชะตากรรมของโลก	
เลี้ยงลูกเพื่อสร้างโลก หรือสร้างลูกไปล้างโลก.....	45
การศึกษาเริ่มต้น เมื่อคนเริ่มรู้จักใช้อินทรีย์.....	48
การศึกษาก้าวต่อไป ทำให้คนเข้มแข็ง	
และความสุขอย่างใหม่ก็เพิ่มขึ้นมา.....	50
การศึกษาเริ่มต้น เมื่อคนเริ่มรู้จักดำเนินชีวิตด้วยปัญญา.....	52
การศึกษาได้ผล เมื่อคนเริ่มรู้วิชาจัดการ.....	53
การศึกษาจบสมบูรณ์ เมื่อประโยชน์ตนถึงที่หมาย	
กลายเป็นประโยชน์สุขของสังคม.....	54
ประวัติของพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต).....	59
ประวัติกองทุนการศึกษาเพื่อสันติภาพ	
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต).....	64

ธรรมกับไทย

ในสถานการณ์ปัจจุบัน

บัดนี้มาถึงโอกาสสำหรับการบรรยายพิเศษที่มีชื่อเรื่องว่า “ธรรมะกับสถานการณ์ปัจจุบัน” ซึ่งเป็นหัวข้อที่ประธานกองทุนมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพได้กำหนดขึ้น โดยปรารภเกี่ยวกับสภาพสังคมในปัจจุบัน

สังคมเป็นอย่างไร จึงแทบไม่มีใครพูดถึงในแง่ดี

เมื่อพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบัน เวลาที่แทบจะไม่มีใครพูดถึงในแง่ดีเลย มีแต่พูดถึงแง่ของความเสื่อมโทรม เรื่องของปัญหา เรื่องของความน่าเป็นห่วง น่าหนักใจทั้งนั้น โดยเฉพาะเมื่อพูดถึงสังคมไทยเราเอง ก็จะพูดถึงกันถึงลักษณะที่ไม่น่าสบายใจเป็นพิเศษ

ความจริง สภาพที่เสื่อมโทรมและมีปัญหานั้นได้มีไปทั่วโลก ไม่ใช่มีเฉพาะประเทศไทย เพราะสภาพของสังคมไทยและโลกทั้งหมด ปัจจุบันกำลังอยู่ในภาวะที่เรียกว่า เป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน ซึ่งเป็นคำที่องค์การสหประชาชาติประกาศออกมา เท่ากับเป็นที่ยอมรับอยู่แล้วว่าเวลานี้

* บรรยายพิเศษในวาระทอดผ้าป่าสามัคคีกองทุนการศึกษาเพื่อสันติภาพ ณ หอประชุมพุทธมณฑล
วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2539

สถานการณ์ของโลกอยู่ในภาวะเป็นปัญหา ไม่น่าพอใจ และจะต้องแก้
ปัญหาการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ยั่งยืน แต่อย่างไรจะให้อยั่งยืนได้ก็ยังไม่ยุติ

สังคมไทยปัจจุบันนี้มีปัญหามาก ยกตัวอย่างตามที่ได้ทราบ
จากสื่อมวลชน เช่น เมื่อ 2-3 วันมานี้ได้ฟังวิทยุกระจายเสียงเกี่ยวกับ
ปัญหาโรคเอดส์ว่า ประเทศไทยมีคนติดโรคเอดส์มากนำหน้าประเทศ
อื่นทั้งหลาย ถึงแม้สถิติจะไม่นับอันดับหนึ่งของโลก แต่ก็คงเป็นอันดับ
หนึ่งของเอเชีย รองลงไปได้แก่ประเทศกัมพูชาและอินเดียตามลำดับ

โรคเอดส์เป็นปัญหาที่น่าหนักใจ เพราะว่าบัดนี้ได้กลายมาเป็น
สาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนในสังคมไทย สถิติบอกว่าคนไทยตาย
ด้วยโรคเอดส์ชั่วโมงละ 4 คน ทางภาคเหนือบางท่านพูดว่าตายเหมือน
ใบไม้ร่วง นี่ปี 2539 ยังตายมากขนาดนี้ ถ้าถึงปี 2540 จะตายมากขนาดไหน
เมื่อ 3-4 ปี ก่อน ประเทศไทยมีการตายด้วยอุบัติเหตุเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่ง
แสดงถึงภาวะที่คนไทยขาดวินัย มีความประมาท ขาดสติ คือขาดธรรมมาก
แต่บัดนี้โรคเอดส์ได้นำหน้าเหนืออุบัติเหตุไปแล้ว

นอกจากนี้ยังมีปัญหาที่น่าหนักมาก คือเรื่องยาเสพติด ประเทศไทย
ไทยเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดที่ใหญ่แห่งหนึ่งของโลก กรมตำรวจได้ออก
สถิติมาเมื่อเร็วๆ นี้ว่าในช่วงเวลา 9 เดือนนับจากเดือนมกราคม 2539
ตำรวจจับกุมผู้ทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเฉพาะยาบ้าได้เกินกว่า 35,000
ราย นับจำนวนเม็ดได้ 24,000,000 เม็ด เทียบกับปี 2538 ในช่วงเวลา 9
เดือนเดียวกัน คือมกราคม ถึงกันยายน 2538 คดีเกี่ยวกับยาบ้าเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 161 น่ากลัวมาก

ยาบ้า เดี่ยวนี้เรียกว่า ยาบ้า เป็นการแสดงถึงความรุนแรง และ
โทษก็เพิ่มขึ้นเป็นประหารชีวิตแล้ว เมื่อไม่กี่วันนี้ได้ยินข่าวจากวิทยุกระจาย

เสี่ยงว่าในเรือนจำมีผู้ต้องโทษที่เกี่ยวกับยาเสพติดเป็นจำนวนร้อยละ 38 ซึ่งนับว่าสูงมาก สถิติเหล่านี้เอามาแสดงพอเป็นสังเขป

นอกจากนี้ยังมีเรื่องโสเภณีที่ว่าประเทศไทยกลายเป็นแดนธุรกิจบริการทางเพศ เมื่อปี 2535 หนังสือสารานุกรมฉบับหนึ่งของออกฟอร์ด ("prostitution," *Oxford Illustrated Encyclopedia of Peoples and Cultures*, 1992) ได้พูดถึงกรุงเทพฯ ว่ามีโสเภณีจำนวน 200,000 คน ปี 2539 ข้อมูลจากมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กเสนอไว้ในหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2539 และในหนังสือความฝันของแผ่นดินไทย ว่าปัจจุบันประเทศไทยมีโสเภณีเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี จำนวน 30,000 - 60,000 คน ซึ่งเป็นเรื่องที่แสดงถึงภาวะของสังคมที่เรียกว่าเสื่อมโทรม

ยังมีสถิติอื่นๆ ที่แสดงถึงภาวะที่ไม่พึงปรารถนาอีกมาก เช่น เงินนอกระบบที่แพร่สะพัดในสังคมไทย ซึ่งมีประมาณ 800,000,000,000 บาท ในเงินจำนวนดังกล่าวมีส่วนที่เกี่ยวกับระบบโสเภณีหรือธุรกิจบริการทางเพศประมาณ 400,000,000,000 - 500,000,000,000 บาท รองลงมาเป็นด้านการพนัน ประมาณ 100,000,000,000 บาท และรองลงมาอีกได้แก่ด้านยาเสพติด ซึ่งดูคล้ายกับว่ามีไม่มากนัก แต่อาจจะไปแฝงอยู่กับด้านอื่น เช่น โสเภณี และการพนัน เป็นต้น

ถ้ามองกว้างออกไปถึงธรรมชาติแวดล้อม คนไทยทำให้ป่าลดน้อยลงเหลือไม่ถึงร้อยละ 20 เศรษฐกิจของประเทศไทยที่พูดกันว่าค่อนข้างตกต่ำในอดีตเคยเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วถึงขั้นเป็น "เสือ" มาแล้ว แต่ที่ว่าเจริญนั้นส่วนใหญ่เป็นธุรกิจแบบขายทุนเก่า คือไม่ใช่ธุรกิจแบบใช้ปัญญาสร้างสรรค์ ถ้าเป็นธุรกิจแบบขายต้นทุนเก่าก็ไม่น่าภูมิใจและไม่มั่นคง เศรษฐกิจที่ดีก็ต้องเกิดจากการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เศรษฐกิจขาย

ทุนเก่า เช่น ขยายทรัพยากรที่มีอยู่ ขยายที่ดิน ขยายแรงงานราคาถูก พยายาม
งานราคาไม่ถูกแล้ว ก็กิจการบางอย่างจากต่างประเทศก็หนีไปลงทุนใน
ประเทศอื่นที่มีค่าแรงถูกกว่า ตลอดจนขยายแม้กระทั่งตัวคน เศรษฐกิจ
แบบนี้ไม่ปลอดภัยและไม่ยั่งยืน แต่น่าอดสูใจ

ในด้านการเมือง เวลานี้ก็พูดกันมากเรื่องปฏิรูปการเมือง ที่ต้อง
ปฏิรูปการเมือง ก็เพราะว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยใน
ปัจจุบันยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร ยังมีปัญหาต่างๆ มากในทุกระดับ แต่
สำหรับพระสงฆ์เราถือกันว่าไม่ยากให้พูดเรื่องการเมือง ทางคณะสงฆ์ก็มี
ประกาศไม่ให้พระพูดเรื่องการเมือง แต่ที่ห้ามไม่ให้พระสงฆ์พูดเรื่อง
การเมืองนั้นหมายถึงพูดในแง่ของการเข้าเป็นฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ ที่เรียกว่าเล่น
การเมือง แต่พระสงฆ์มีหน้าที่พูดการเมืองในแง่ของธรรม คือหลักการ
เมืองการปกครองว่า ทำอย่างไรการเมืองจึงจะเป็นไปด้วยดี การปกครองมี
หลักการอย่างไร คนที่เข้ามาเล่นการเมืองควรมีคุณธรรมอย่างน้อยอย่างนี้
ในแง่ที่พระสงฆ์พูดได้ และเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ด้วย

รวมความว่าที่พูดมานี้ได้ประมวลเรื่องสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจะ
เห็นว่าไม่น่าพอใจ เมื่อไม่น่าพอใจแล้ว จะนำธรรมมาใช้เพื่อช่วยแก้ไข
สถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างไร

สังคมเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์

คนต้องขึ้นสู่ความเป็นโลกัตกจารี

มองในแง่ธรรมะ ไม่ว่าสถานการณ์จะเลื่อมไหมหม่น น่ากลัวและเลว
ร้ายเพียงใดก็ตาม ท่านถือว่าจะต้องเอาประโยชน์จากมันให้ได้ ตามหลัก
พระพุทธศาสนาคงจะได้ยินว่า คนที่ประสบสิ่งเลวร้ายที่สุด ถ้ารู้จักใช้

ปัญญาพิจารณาก็สามารถหาประโยชน์จากมันได้ อย่าว่าแต่เรื่องที่ไม่น่าพอใจเลย แม้แต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือความตาย ทางพระถือว่าแม้ในวาระสุดท้ายของชีวิตก็ยังสามารถเอาประโยชน์จากความตายมาใช้ในทางปัญญา ทำให้บรรลุนิพพานสูงสุด และเข้าถึงประโยชน์สูงสุดของชีวิตได้ เพราะฉะนั้นอย่าไปหมดหวัง อย่าไปท้อใจ มองในแง่ธรรมแล้วต้องทำได้ วางใจให้ถูก และต้องมองด้วยปัญญา หมายถึงมองตามความเป็นจริง เช่นมองตามเหตุปัจจัย และรักษากิจของตนให้เป็นอิสระได้ อย่างน้อยก็เห็นความเป็นอนิจจังของสังขม

การที่อะไรๆ เปลี่ยนแปลงไปนั้น ไม่ใช่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างเลื่อนลอย แต่ต้องมีเหตุปัจจัยที่ทำให้มันเปลี่ยนแปลงไป ถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมโทรม ก็ต้องมีเหตุปัจจัยที่ไม่ดีที่จะทำให้เกิดความเสื่อมโทรมนั้น ถ้าต้องการให้สังขมมีความเจริญงอกงาม ก็ต้องพยายามแก้ไขเหตุปัจจัยที่ไม่ดี และสร้างสรรค์เหตุปัจจัยที่ดีขึ้นมาแทน ฉะนั้นอย่าไปมัวเศร้าเสียใจหรือท้อใจอยู่ จิตใจจะหดหู่ ไม่มีประโยชน์ ต้องทำใจให้สบายและเป็นอิสระ

แต่ถ้ามันเป็นอิสระแล้วนอนสบาย ก็ใช้ไม่ได้เหมือนกัน เป็นการตกอยู่ในความประมาท เมื่อทำใจให้เป็นอิสระแล้วต่อจากนั้นจะต้องพิจารณาด้วยปัญญาอันแท้จริง ที่ไม่มีกิเลสเข้าไปครอบงำหรือปรุงแต่งที่จะทำให้เกิดผิดพลาดหรือบิดเบือนไป เมื่อมองตามความเป็นจริงหรือตามเหตุปัจจัยก็จะทำให้แก้ปัญหาได้

เหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นนั้น ในแง่ดีก็เป็นเครื่องเตือนสติที่ทำให้ตื่นตัวรีบลุกขึ้นมาค้นหาเหตุปัจจัยและแก้ไขต่อไป เพราะถ้าหากไม่มีเหตุร้ายปรากฏก็อาจจะหลงเพลินกันต่อไป ฉะนั้นธรรมจึงเป็นประโยชน์แก่คน

เราตั้งแต่ต้นเริ่มตั้งแต่สอนว่า เมื่อประสบกับสถานการณ์ที่เลวร้าย เราจะ
ต้องหาทางเอาประโยชน์จากมันให้ได้ และต้องใช้หลัก 2 ประการ คือ

1. ใช้ปัญญาวิเคราะห์วิจัยให้รู้เท่าทัน มองเห็นความจริงหยั่งถึง
เหตุปัจจัยในสิ่งทั้งหลาย

2. มีสติเตือนตัวให้ลุกขึ้นมาเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยไม่ประมาท
เมื่อทำได้อย่างนี้ก็จะรักษาอิสรภาพของชีวิตไว้ได้ และสามารถทำ
กิจเพื่อสังคมสำเร็จ

ข้อสำคัญที่ขอย้ำคือ จะต้องระวังตัวเองไม่ให้ตกไปในที่สุด 2
อย่างของคน 2 พวกคือ

1 พวกที่เห็นสภาพสังคมเลวร้ายไม่น่าปรารถนาแล้ว ก็มีความ
โหม่เอียงที่จะปลิดตัวหลบหนีไปเสีย

2 พวกที่เห็นสภาพสังคมเลวร้าย แก้ไขไม่ได้แล้ว ก็เลยปล่อย
มันไปตามยถากรรม ไม่อยากแก้ไขอะไร เสวยอยู่ไปวันๆ

อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาต้องใช้ทางสายกลาง คือทางแห่ง
ปัญญา โดยเริ่มต้นก็ต้องให้จิตใจของตัวเองตั้งหลักได้ว่า ในท่ามกลาง
สภาพที่เลวร้ายอย่างนี้เราจะต้องมีชีวิตที่ดำรงได้ พร้อมกันนั้นก็ไม่ต้อง
ความเพียรพยายามที่จะแก้ไขปัญหาของสังคม

สำหรับตัวเองนั้นในทางพระพุทธศาสนามีหลักไว้ให้แล้วว่า ชีวิต
ของแต่ละคนต้องพัฒนาให้ถึงจุดสูงสุด จนบรรลุธรรมที่เรียกว่านิพพานคือ
จิตหลุดพ้นเป็นอิสระ ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร จะเลวร้ายแค่ไหน
เราก็ยืนอยู่ในหลักแห่งการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนนี้ และพยายามทำจิตใจ
ให้เป็นอิสระ ในสภาพที่เลวร้ายนั้นถ้าใครรักษาจิตของตนให้เป็นอิสระได้
ก็แสดงว่ามีความสามารถจริงๆ อันนี้เป็นบททดสอบอย่างหนึ่ง

ภาวะสูงสุดของชีวิตจิตใจคือสันติภายใน ไม่ว่าภายนอกจะวุ่นวายเดือดร้อนอย่างไรก็รักษาใจให้มีสันติได้ พร้อมกันนั้นภายนอกก็ถือคติว่า จะต้องช่วยโลกให้เข้าถึงสันติด้วย ในจิตใจมีสันติสงบไว้ขั้นหนึ่งแล้ว ก็ก้าวไปสู่การแก้ปัญหาของโลกที่ไม่มีสันติได้ ถ้าแต่ละคนทำสันติให้เกิดในใจของตัวเองได้แล้ว ก็เป็นส่วนร่วมที่จะสร้างสันติของโลก อย่างน้อยสันติก็เริ่มเกิดขึ้นแล้ว โดยเริ่มต้นที่จิตใจของเราคนหนึ่ง แล้วมันจึงจะขยายออกไป ทำให้โลกเข้าสู่สันติด้วย

ถ้าทำได้อย่างนี้ ก็ตรงตามคติพระพุทธศาสนาที่ว่า คนยังพัฒนาตนได้มากเท่าไร ก็ยิ่งพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อโลกได้มากเท่านั้น คือจะช่วยให้โลกบรรลุจุดหมายด้วยการบำเพ็ญกิจตามอุดมคติที่ว่า "พหูชนสุขายะ พหูชนสุขายะ โลกานุกัมปายะ" ซึ่งแปลว่า ผู้พัฒนาตนดีแล้วทำกิจ เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชนจำนวนมาก และเพื่อเห็นแก่ความสงบสุขของโลกทั้งหมด ซึ่งเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธมาจารย์ องค์ประธานก็ได้กล่าวไว้ในพิธีเปิดงานเมื่อเช้านี้ โดยที่ท่านเน้นคำว่า โลกานุกัมปะ

คำว่า **โลกานุกัมปะ** หรือ **โลกานุกัมปา** แปลว่า นำใจเกื้อกูลแก่โลก หรือความเห็นแก่ประโยชน์สุขของชาวโลก มาจากคำว่า โลก ซึ่งในที่นี้หมายถึงสังคมมนุษย์ทั้งหมด กับคำว่า อนุกัมปา ซึ่งแปลว่า ความมีใจอ่อนโยนไว้อ่อนสุภาพของผู้อื่น หรือความหวังดีปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข หมายความว่าจิตใจประกอบด้วยเมตตา คือความรัก ความปรารถนาดี อยากจะสร้างสรรค์ความสุขให้แก่เพื่อนมนุษย์ และกรุณา คือความปรารถนาที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ของสังคม ยุคนี้เรากำลังต้องการโลกานุกัมปะ ซึ่งเป็นหลักการของพระพุทธศาสนา มาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์ ถ้าโลกานุกัมปะกับโลกาภิวัตน์ประสานกันได้ ก็จะช่วยให้โลก

นี้มีสันติสุขขึ้นได้

คติ “โลกานุกัมปะ” นี้จะต้องยกขึ้นมาย้ำเน้นให้ทันกับยุคปัจจุบันที่เป็นยุคโลกาภิวัตน์ คือ สภาพความเจริญของโลกแผ่ขยายทั่วไป มีอิทธิพลครอบคลุมและครอบงำทั้งโลก เช่น ข่าวสารข้อมูลที่แพร่ไปทั่วโลก ระบบธุรกิจแบบแข่งขันหาผลประโยชน์ที่แผ่ขยายไปทั่วโลก เทคโนโลยีต่างๆ ที่ย้อมรับกันไปทั่วโลก ปัญหาเสวยติดที่ระบาดไปทั่วโลก ตลอดจนปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ถูกคามไปทั่วโลก ยุคโลกาภิวัตน์มีทั้งส่วนที่ดีและไม่ดี ส่วนที่เป็นปัญหานั้นมีมากมาย ตามติดมาด้วยความเจริญแทบทุกอย่าง การที่คนทั้งหลายบ่นว่าพูดกันถึงปัญหาต่างๆ ก็เป็นเครื่องฟ้องว่ายุคโลกาภิวัตน์ยังเป็นสภาพที่ไม่พึงประสงค์

สภาพของยุคโลกาภิวัตน์อย่างนี้ เท่ากับเร่งเร้าให้หวนกลับไปเอาคติเดิมแห่ง “โลกานุกัมปะ” นั้นมาเข้าคู่กัน หมายความว่า เมื่อถึงยุคโลกาภิวัตน์เราจะต้องกลับไปนำเอาหลักการของพระพุทธศาสนา มาสร้างตุลยภาพ การนำเอาโลกานุกัมปะมาใช้ในยุคโลกาภิวัตน์ก็คือ การที่ทุกคนในยุคโลกาภิวัตน์มีอุดมคติแห่งโลกานุกัมปะอยู่ในใจของตน แล้วดำเนินชีวิตให้เกื้อหนุนต่อประโยชน์สุขของเพื่อนมนุษย์ และความดำรงอยู่ด้วยดีของโลก เรียกสั้นๆ ว่าเป็น “โลกัตถจริ” (ผู้ประพฤติประโยชน์แก่โลก หรือผู้ดำเนินชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่โลก)

จะแก้ปัญหาของสังคมไทย

ต้องสืบสาวให้รู้และแก้ให้ตรงกับเหตุปัจจัย

ปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบันจะมีวิธีแก้ไขได้อย่างไรนั้น จะต้องยอมรับก่อนว่า การแก้ปัญหามันต้องเริ่มด้วยการรู้เหตุปัจจัย เหตุปัจจัยแห่ง

ปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบันมีมาก แต่พูดโดยย่อแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

1. เหตุปัจจัยในวงกว้างของส่วนรวม
2. เหตุปัจจัยในวงแคบของแต่ละคน

ประการแรก มองในวงกว้างของส่วนรวม ปัญหาของสังคมไทยปัจจุบันมีมาก และเหตุปัจจัยก็มีมาก แต่ปัจจัยที่เป็นตัวการใหญ่อย่างหนึ่ง คือ คนไทยขาดจุดหมายรวมของชาติ หรือขาดอุดมการณ์ของสังคม คือ ขาดจุดหมายร่วมกัน ที่จะรวมใจและรวมความคิดของผู้คนในสังคมให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน

เราอาจจะพูดว่าให้ทุกคนมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว แต่ก็พูดกันไปลอยๆ คำว่าประโยชน์ส่วนรวมนั้นไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะเอาอะไรและจะไปทางไหน ไม่รู้ว่ารับผิดชอบต่อสังคมที่จะเดินไปทิศทางไหน แม้แต่จุดหมายรวมอย่างหยาบ เช่น ในขณะที่โลกนี้อยู่ในยุคของการแข่งขัน แต่ละประเทศต้องพยายามเอาชนะผู้อื่น ญีุ่่นก็ต้องการที่จะเป็นที่หนึ่งในโลก อเมริกาก็ตั้งหน้าตั้งตารักษาความยิ่งใหญ่ของตนเอาไว้ให้ได้ มาเลเซียก็ตั้งเป้าจะเป็นอันดับหนึ่งด้านการศึกษาในเอเชียในปี 2543 ฯลฯ แต่ในประเทศไทยจุดหมายรวมซึ่งทุกคนมีจิตสำนึกตระหนักอยู่ตลอดเวลาจะต้องทำให้ได้มีบ้างไหม ประเทศไทยคิดหรือชวนกันคิดบ้างไหมว่าเราจะเป็นหนึ่งด้านไหนในเอเชียหรือในโลก

ถ้าเรามีจุดหมายที่ทุกคนตระหนักและมีจิตสำนึกคิดหมายไม่ฝันอยู่ตลอดเวลา ใจคนที่รวมเป็นอันเดียวนี้นะจะทำให้กิจกรรม พฤติกรรม ภูมิปัญญาต่างๆ มารวมรวมกันเข้าทำให้เกิดผลสำเร็จได้ การสร้างสรรค์

จะเกิดขึ้น และปัญหาต่างๆ มากมายจะเบาบางไปเอง โดยไม่ต้องหนักแรงสูญเสียเวลาในการแก้ไข เช่นในโรงเรียนเด็กทะเลาะกันวุ่นวาย ถ้ามีวุ่นวายกับปัญหาแต่ละอย่างก็ไม่ว่าจะจับ แต่ถ้าให้มีกิจกรรมที่ทุกคนเห็นคุณค่าร่วมกันที่จะสร้างสรรค์ขึ้นมาสักอย่างหนึ่ง พอทุกคนมาใส่ใจทำกิจกรรมนี้จะปรากฏว่าปัญหาต่างๆ หายไปเอง สังคมก็เช่นเดียวกัน ในเมื่อไม่มีจุดหมายรวมอันใหญ่ที่ทุกคนใส่ใจคิดหมายร่วมกันว่าจะทำได้ แต่ละคนก็เลื่อนลอย แล้วก็มัวแต่ครุ่นคิดถึงประโยชน์ส่วนตัวเป็นใหญ่ กลายเป็นว่าเราไม่มีแรงที่จะไปแข่งขันกับสังคมอื่น ก็เลยต้องแข่งตีกันเอง

เวลานี้ สังคมไทยเปรียบเหมือนไก่ในแข่ง ในเทศกาลตรุษจีนเขาจะเอาไก่เปิดใส่แข่งไปขึ้นเขียง เพื่อทำเป็นเครื่องไหว้เจ้าในวันตรุษจีน แล้วคนก็ได้กินด้วย ไก่ทั้งหลายแต่ละตัวในแข่ง มองไปทางไหนก็เห็นแต่พวกเดียวกัน แล้วก็กระทบกระทั่งกัน จิกตีกันวุ่นวาย จนกระทั่งในที่สุดก็ไปขึ้นเขียงตายไปด้วยกันทั้งหมด

สังคมที่ไม่มีจุดหมายรวมใหญ่ที่จะรวมสายตาให้มองไกลออกไปข้างนอกนั้น แต่ละคนก็จะจ้องมองแต่พวกตัวเอง มองกันไปมองกันมาก็มีแรงที่จะกระทบกระทั่งกันแล้วก็ขัดแย้งทะเลาะวิวาทกันไป ในที่สุดก็จะมีสภาพเป็นอย่างนั้นเหมือนกันหมด ตั้งแต่ระดับใหญ่ที่สุดในประเทศลงมาถึงถึงเล็กที่สุด จริงหรือไม่ขอให้พิจารณาดู

สังคมไทยขณะนี้ยอมรับหรือไม่ว่าเราขาดจุดหมายรวม ถ้าสังคมไทยมีจุดหมายรวมก็จะรวมจิตใจของคนทั้งชาติไว้ด้วยกัน ความก้าวหน้าจะทำได้มาก ทั้งในแง่ที่เป็นการสร้างสรรค์ให้เกิดผลสำเร็จและในการแก้ปัญหาไปด้วยพร้อมในเวลาเดียวกัน และเมื่อมีงานสำคัญที่จะต้องทำร่วมกันแล้ว ปัญหาเล็กๆ ปลีกย่อยก็จะลดน้อยหายไปเอง เรียกว่าเป็นการแก้

ปัญหาโดยไม่ต้องแก้ไข หรือแก้ไขด้วยการละลายปัญหา หมายความว่า ปัญหาที่มีมากมาย เพราะคนไม่มีอะไรจะทำ ถ้าแก้ปัญหาละเลยอย่าง ก็ จะวุ่นวายจมอยู่กับการแก้ปัญหานั้นแหละ ไม่รู้จักจบสิ้น แต่ถ้าเรามี กิจกรรมหรืองานสร้างสรรค์สักอย่างที่ทุกคนพร้อมใจกันทำ คนทั้งหลายก็จะมาใช้เวลาหมดไปกับการทำงานสร้างสรรค์จนลืมที่จะสร้างปัญหา เลย กลายเป็นว่าปัญหาหมดไปเอง โดยไม่ต้องแก้ไข

ประการที่สอง มองอย่างแคบที่ตัวคนแต่ละคน เมื่อมองในวงแคบ จะเห็นว่าปัญหาต่างๆ มาจากตัวคนแต่ละคนนี่เอง และที่ตัวคนแต่ละคนนั้น ปัจจัยสำคัญที่สุดคือคุณภาพของคน คุณภาพของคนมีเท่าไรก็สร้างสังคม ได้เท่านั้น คุณภาพของคนจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ก็ต้องพัฒนาคน อะไรเป็นตัวพัฒนาคนก็คือการศึกษา ปัจจุบันนี้ก็ยอมรับกันทั่วไปและเน้นกันมาก ในเรื่องการพัฒนาคน

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาคนนั้นยังมีปัญหาที่ว่า กระบวนการ พัฒนาคนนั้นเป็นที่น่าสนใจหรือไม่ ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าจุดเน้นคือต้องพัฒนา คนเพื่อสร้างคุณภาพคน แต่เราจะพัฒนาคนที่จุดไหน คุณภาพของคนควร เป็นอย่างไรเป็นต้น ก่อนที่จะพัฒนาคนก็ควรจะต้องรู้ว่าจะให้คนเป็นอย่างไร

สังคมไทยก็อยากจะบรรลุความสำเร็จในการแข่งขัน ซึ่งเป็นค่านิยมของยุคนี้คือการมีชัยชนะ คนที่จะมีชัยชนะได้ต้องมีความเข้มแข็ง ถ้า เราหันมามองดูคุณภาพของคนไทยที่อยู่ในระบบแข่งขันนี้ว่าจะสามารถ เอาชนะได้หรือไม่ เช่นดูว่ามีความเข้มแข็งพอไหม เราก็จะมองเห็นจุด ตัดสินได้พอสมควร

ถ้าคนไทยจะชนะการแข่งขันในเอเชียหรือในโลกก็ตาม คนไทยจะ ต้องมีคุณภาพข้อที่หนึ่ง คือต้องมีความเข้มแข็ง ปัจจุบันคนไทยมีความ

เข้มแข็งเพียงพอหรือไม่ เมื่อดูไปเรากลับมองเห็นในทางตรงข้ามว่าสังคมไทยในปัจจุบันกำลังอ่อนแอ และดูจะอ่อนแอลงไปเรื่อยๆ ถ้าสังคมไทยอ่อนแอแล้วจะไปแข่งขันกับสังคมอื่นได้อย่างไร ฉะนั้นขณะนี้สิ่งที่ต้องทำให้ได้คือ ต้องพัฒนาคนไทยให้มีความเข้มแข็งขึ้นมา

ถ้าขึ้นอยู่กับค่านิยมเสพบริโภคและชอบพึ่งอำนาจดลบันดาล สังคมไทยจะก้าวไม่ไหว เพราะไม่มีแรงผลักดัน

สังคมของเรามีภูมิหลังที่เป็นเหตุปัจจัยแห่งความอ่อนแออยู่หลายประการ ตามธรรมดานั้นมนุษย์เมื่อถูกทุกข์บีบคั้นหรือถูกภัยคุกคามก็จะลุกขึ้นมาดิ้นรนชวนหาทางแก้ปัญหา จึงเป็นเหตุเร่งเร้าให้เข้มแข็ง แต่เมื่อสุขสบายก็มีแนวโน้มที่จะนอนเสวยสุข สังคมไทยนั้น โดยทั่วไปเป็นสังคมที่สะดวกสบาย ไม่ค่อยมีทุกข์บีบคั้นคุกคาม จึงเปิดโอกาสให้เพเลิดเพลินผัดเพี้ยน ทำให้มีความโน้มเอียงที่จะเฉื่อยชาและนอนเสวยสุขแล้วก็อ่อนแอ ถ้าคนไทยไม่รู้จักระวังตัวก็จะตกอยู่ในความประมาท เมื่อประมาทก็ยิ่งอ่อนแอลงไปอีก

คนไทยมีภูมิหลังและสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยที่จะให้อ่อนแอ ซึ่งจะต้องตระหนักและพยายามระมัดระวังไม่ปล่อยตัวให้อ่อนแอไปตามสภาพแวดล้อมที่ให้โอกาสนั้น

สภาพแวดล้อมดีหรือสุขสบาย ที่ทำให้โอกาสนั้น มีความหมายทางบวกก็ได้ ทางลบก็ได้ ในทางบวกก็คือ จะทำอะไรทำได้ง่าย เพราะสภาพแวดล้อมช่วยหนุน และไม่มีเครื่องกีดขวาง หรือมีอุปสรรคน้อย ส่วนในทางลบก็คือ มันชวนให้ปล่อยตัวเพเลิดเพลินผัดเพี้ยน ซึ่งเท่ากับทิ้งโอกาสนั้นเสียนั่นเอง กลายเป็นว่า เพราะมีโอกาสก็เลยตกอยู่ในความประมาท

คนประเภทก็คือคนที่ไม่รู้จักใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์ แทนที่จะได้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย ก็กลายเป็นว่าเอาโอกาสนั้นมาเป็นเครื่องเปิดช่องทางแห่งความเสื่อมและทุกข์ภัยให้แก่ตนเอง หรือแก่สังคมของตน

เพราะฉะนั้น สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยนี้จึงเป็นเครื่องมือวัดคุณภาพของคนไทยด้วยว่า คนของเรามีศักยภาพในการพัฒนาแค่ไหน เมื่อโอกาสดีมีอยู่อย่างชัดเจนแล้วเราก็ควรจะเอามันมาใช้ประโยชน์ เพราะถ้าเราใช้เป็น สภาพที่ดีนั้นก็กลายเป็นข้อได้เปรียบ แต่เท่าที่เป็นมาคนไทยโดยทั่วไปได้ปล่อยตัวให้ผลิตเพลินอยู่ภายใต้อิทธิพลหล่อหลอมชักจูงในทางลบของสภาพแวดล้อม คือ

1. สภาพอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติแวดล้อม เช่น ใต้น้ำมีปลาในนามีข้าว ทำให้ไม่ต้องดิ้นรนต่อสู้
2. สภาพการพบและรับเอาเทคโนโลยีแบบสำเร็จรูปที่ตนเองไม่ต้องผลิต ไม่ต้องเพียรพยายามสร้างสรรค์ กับทั้งเป็นเทคโนโลยีประเภทบริโภค ที่มาช่วยอำนวยความสะดวกให้ เพิ่มความสบายที่จะไม่ต้องดิ้นรนชวนชวาย

จากสภาพความสัมพันธ์กับเทคโนโลยีแบบรับของสำเร็จรูปมาเพื่อเสพบริโภคนี้ ความหมายของเทคโนโลยีสำหรับคนไทย จึงแตกต่างจากชาวตะวันตก ซึ่งมองเทคโนโลยีในแง่ที่เป็นผลงานจากความเพียรพยายามสร้างสรรค์มาตลอดกาลเวลาเป็นร้อยๆ ปี โดยผ่านวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมอุตสาหกรรม

วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ หมายถึง วิธีชีวิตแห่งความไม่รู้ ชอบศึกษาค้นคว้าทดลอง คิดตามแนวเหตุผล ส่วนวัฒนธรรมอุตสาหกรรม ก็หมาย

ถึง วิถีชีวิตแห่งความขยันหมั่นเพียร (industry คืออุตสาหกรรมนั้น แปลว่า ความขยันหมั่นเพียร) ซอบผลิต คิดจะทำ รวมทั้งความอดทนสู้ยากบากบั่น ไม่ยอมแก่งงานหนักและความเหน็ดเหนื่อย

ชาวตะวันตกสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาด้วยริ้วแรงความคิดและฝีมือของตนเอง กว่าสร้างสำเร็จได้ก็ต้องพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และใช้วิธีการทางอุตสาหกรรม ไม่ใช่ได้มาเปล่าๆ ฉะนั้น จึงทำให้ชาวตะวันตกได้พัฒนาคุณสมบัติของตนมาบนภูมิหลังแห่งความเข้มแข็งและความไม่รู้

3. วัฒนธรรมน้ำใจ ซึ่งเมื่อใช้ผิดก็กลายมาหนุนระบบอุปถัมภ์ และทำให้เกิดความอ่อนแอ การที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะคนไทยส่วนใหญ่ ปฏิบัติธรรมตามหลักพรหมวิหารไม่ครบ 4 ข้อ คือ ใช้เพียง ข้อ 1-2 ได้แก่ เมตตากับกรุณา ไม่ถึงข้อ 3-4 ได้แก่ มุทิตากับอุเบกขา แค่นี้ก็ทำให้คนทั่วไปในสังคมไทย เป็นคนมีน้ำใจพร้อมที่จะช่วยเหลือกัน แต่ในแง่เสียก็คือ เมื่อปฏิบัติไม่ถึงข้อ 4 คือ อุเบกขา ก็เสียดุล ทำให้คนจำนวนมากมีนิสัย ชอบบรอคอยความช่วยเหลือ ไม่ดิ้นรนชวนช่วย เพราะหวังพึ่งผู้อื่นได้ แล้ว ก็กลายเป็นคนอ่อนแอ

4. ลัทธิหรือผลดลบันดาล กระแสความเชื่อในลัทธิศาสนาที่มากอยู่กับ สังคมไทยมี 2 สาย คือ ศาสนาแบบพึ่งตนเอง ได้แก่ พุทธศาสนา กับ ศาสนาแห่งการพึ่งอำนาจดลบันดาลของสิ่งเร้นลับ ได้แก่ ไสยศาสตร์ ลัทธิ ผีสางเทวดา เทพเจ้า คนไทยปัจจุบันมีแนวโน้มไปในทางนับถือลัทธิพึ่ง อำนาจดลบันดาลมาก เมื่อหวังพึ่งอำนาจภายนอกให้มาช่วยเหลือ ก็แน่นอนว่าจะต้องอ่อนแอลงๆ เพราะไม่คิดพึ่งตนเอง และไม่พัฒนา สติปัญญาความสามารถ

5. ค่านิยมสัพพริโกค สังคมไทยนี้มีค่านิยมบริโภคมมาก คือ

ต้องการได้รับการบำรุงบำเรอเห็นแก่สะดวกสบายไม่ยากทำอะไร ไม่เป็นนักผลิต ไม่เป็นนักสร้างสรรค์ อย่างที่พูดในชื่อก่อนว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่บริโภคเทคโนโลยี ไม่ใช่สังคมที่ผลิตเทคโนโลยี จึงเป็นผู้รับและผู้ตาม คือต้องคอยรอว่าใครเขาผลิตอะไรใหม่ๆ คอยตามดูตามฟังข่าวและตามรับ เมื่อเป็นผู้บริโภคก็ต้องซื้อ เขาก็ล่อให้ติดเหยื่อ เลยเป็นผู้รับ เป็นผู้ตาม และเป็นเหยื่อของประเทศผู้ผลิตเรื่อยไป

แม้แต่การนำเทคโนโลยีมาใช้ คนไทยก็ใช้เพื่อเสพมากกว่าเพื่อศึกษาและสร้างสรรค์ ดังจะเห็นได้ชัดเจนว่า เด็กและเยาวชนไทยดูโทรทัศน์เพื่อเสพมากกว่าเพื่อศึกษา ถ้าคุยกับเด็กๆ จะพบว่าเยาวชนไทยดูโทรทัศน์เพื่อเสพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ดูเพื่อการศึกษาไม่ถึงร้อยละ 20 ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงควรแนะนำส่งเสริมให้เยาวชนไทยดูโทรทัศน์เพื่อการศึกษาให้มากขึ้น โดยในระยะแรกอาจเริ่มด้วยอัตราส่วนที่ดูเพื่อเสพร้อยละ 70 และดูเพื่อการศึกษาร้อยละ 30 แล้วค่อยพัฒนาการดูเพื่อการศึกษาให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

เยาวชนไทยที่จะให้ความหวังแก่สังคมไทยได้ จะต้องเป็นคนประเภทที่มีความสุขจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อทำการสร้างสรรค์ จะเห็นว่ามีคน 2 ประเภทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี คือ พวกหนึ่งหาความสุขจากการเสพเทคโนโลยี และอีกพวกหนึ่งหาความสุขจากการใช้เทคโนโลยีทำการสร้างสรรค์ ถ้าเยาวชนของเรามีนิสัยชอบหาความสุขจากการใช้เทคโนโลยีทำการสร้างสรรค์ ต่อไปประเทศไทยจะชนะทั้งในเวทีเอเชียและในเวทีโลก ถ้าเด็กไทยชอบหาความสุขจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสร้างสรรค์แล้วต่อไปเขาจะเป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีเองด้วย และจะมีความสำเร็จที่สูงยิ่งขึ้นไป

เหตุปัจจัยที่ทำให้สังคมไทยอ่อนแอ เมื่อก้าวโดยสรุปมี 2 อย่าง

คือ

1. การหวังพึ่งอำนาจดลบันดาล ซึ่งทำให้ไม่เพียรพยายามที่จะทำการให้สำเร็จด้วยตนเอง (ข้อนี้เกิดจากวัฒนธรรมนำใจที่เสียดุล และความเชื่อในลัทธิไสยศาสตร์ ร่ออำนาจฤทธิ์เดชปาฏิหาริย์)

2. การเห็นแก่สะดวกสบายและค่านิยมเสพบริโภค ชอบความโก้เก๋ เป็นต้น (ข้อนี้เกิดจากความเพลิดเพลินปล่อยตัวตามธรรมชาติแวดล้อมที่สะดวกสบาย ไม่มีภัยคุกคาม และเคยชินกับการเสพบริโภคเทคโนโลยีสำเร็จรูปที่สังคมอื่นผลิตเสร็จมาแล้ว)

เพื่อรับมือและแก้ไขเหตุปัจจัยดังกล่าวนี้ ผู้บริหารประเทศ นักการศึกษาและคณะสงฆ์จะต้องมาตกลงกำหนดเป็นแนวทางให้ชัดเจนว่า เราจะพัฒนาคนของเราอย่างไร และพร้อมกันนั้นก็จะต้องทำตัวเป็นแบบอย่างด้วย ถ้าแก่ 2 ข้อนี้ไม่ได้สังคมไทยคงจะต้องย้ายอยู่กับที่ หรือไม่ก็ถอยหลัง

มัวร่ออำนาจดลบันดาลทำให้

พลเมืองก็ไม่พัฒนา ประชาธิปไตยก็ยิ่งถอยห่างไปไกล

เริ่มกันที่เรื่องแรก **อำนาจเร้นลับ** สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผีสาง เทวดา เจ้าพ่อเจ้าแม่ ฤทธิ์เดชปาฏิหาริย์ ไสยศาสตร์ทั้งหลายนั้น ในทางพระพุทธศาสนา ท่านไม่มายุ่งกับปัญหาว่ามีจริงเป็นจริงหรือไม่ เทวดามีจริงไหม ไสยศาสตร์มีผลจริงหรือไม่ พุทธศาสนาไม่เถียงเลย เสียเวลา เพราะถึงจะเถียงกันไป 5,000 ปีก็ไม่จบ ไม่มีใครชนะ ปัญหาในเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่ามีหรือไม่มี และจริงหรือไม่จริง

สาระสำคัญของลัทธิความเชื่อถือเทพเจ้า ผีสาง เทวดา ปาฏิหาริย์ หรือไสยศาสตร์ ก็คือ หวังอำนาจดลบันดาลจากภายนอกมาทำให้ หรือร่อ

คอยความช่วยเหลือ ประเด็นจึงอยู่ที่ว่าการหวังพึ่งหรือรอความช่วยเหลือ นั้นดีหรือไม่ดี ตรงนี้ต่างหาก ไม่ว่าอำนาจหรือฤทธิ์เดชนั้นจะมีจริงหรือไม่จริงก็ตาม ถ้าหวังพึ่งหรือรอความช่วยเหลือแล้วมีโทษ เกิดผลเสีย ถึงมีจริงก็ไม่ควรไปหวังพึ่ง

การหวังพึ่งอำนาจดลบันดาลนี้พระพุทธศาสนาเห็นว่ามิใช่ดีมาก ท่านจึงให้พึ่งตนเอง พระพุทธศาสนาไม่ปฏิเสธเทวดา ท่านสอนให้แม่เมตตาและทำบุญอุทิศให้เทวดา พระสวดมนต์ก็ชุมนุมเทวดาคือเชิญเทวดาทุกหมู่เหล่ามาฟังธรรมด้วย แต่อย่าไปอ่อนน้อมรอคอยความช่วยเหลือหรือหวังพึ่งเทวดา

พระพุทธเจ้าเป็นยอดของผู้มีฤทธิ์ ทรงปราบฤๅษี โยคี ชฎิลที่อวดฤทธิ์ได้หมด แต่ขอให้ตรวจดูเถิด ตามประวัติการบำเพ็ญพุทธกิจตลอด 45 พรรษา พระพุทธเจ้าไม่เคยใช้ฤทธิ์บันดาลผลสำเร็จให้ใครเลยแม้แต่คนเดียว เพราะหลักพระพุทธศาสนาไม่ต้องการให้คนงอมืองอเท้าคอยรอหวังพึ่งผู้อื่น แต่ท่านสอนให้ทำการให้สำเร็จด้วยความเพียรของตน ฉะนั้นจึงบอกได้เลยว่าการหวังพึ่งอำนาจดลบันดาลนั้นไม่ถูกต้อง ท่านไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่มีหรือไม่จริง แต่เมื่อรู้ว่าเป็นโทษ มีผลร้ายแล้ว ถึงมีจริงก็ไม่ควรหวังพึ่ง

พระพุทธศาสนาถือว่า การปฏิบัติให้ถูกต้องในเรื่องนี้เป็นข้อที่สำคัญมาก จึงมีหลักอยู่ในองค์ของอุปาสิกอุปาสิกาวาไมให้ถือมงคลต้นข้าวให้หวังผลสำเร็จจากการกระทำ และมั่นใจในการกระทำ มิฉะนั้นจะเป็นคนโง่โง่นั่นเอง

การหวังพึ่งอำนาจดลบันดาลจากภายนอกมี 2 อย่าง คือ อำนาจดลบันดาลจากสิ่งเร้นลับ กับอำนาจดลบันดาลจากคนด้วยกันที่มีทรัพย์มี

อำนาจมากกว่า การหวังพึ่งอำนาจดลบันดาลจากเบื้องบนภายนอกขัดกับหลักพระพุทธศาสนาในข้อที่สำคัญ 4 ประการ คือ

1. ขัดหลักการทำงานให้สำเร็จด้วยความเพียรของตน คือ หลักกรรมวาท วิริยวาท

2. ขัดหลักการฝึกฝนพัฒนาตน คือ หลักไตรสิกขา

3. ขัดหลักเร่งทำการด้วยความไม่ประมาท โดยใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่า “ชโย โว มา อุบฺจจคา” เวลาแม้ขณะหนึ่ง อย่าให้ล่วงเลยผ่านไปเสียเปล่า นี่คือ หลักอัปฺมาทะ

4. ขัดหลักพึ่งตนเองและความเป็นอิสระ ซึ่งสอนย้ำนกว่าพึ่งทำตนให้เป็นที่พักของตนเองได้ เพื่อให้บรรลุจุดหมายแห่งความหลุดพ้นมีอิสระภาพที่แท้จริง คือ หลักพึ่งตนเอง และวิมุตติ

การหวังพึ่งอำนาจดลบันดาลภายนอก จากมนุษย์ด้วยกันก็ตาม หรือจากสิ่งเร้นลับที่มองไม่เห็นก็ตาม ไม่เฉพาะขัดกับหลักพระพุทธศาสนา ในแง่การพัฒนาชีวิตของบุคคลเท่านั้น แต่ยังมีผลร้ายในแง่สังคมด้วย กล่าวคือ ในแง่สังคมนั้น การที่คนมักหวังพึ่งอำนาจจากภายนอกมาช่วยเหลือ จะทำให้เขามองข้ามเพื่อนมนุษย์ร่วมกันร่วมชุมชนไปหมด เพราะว่าเมื่อคนต้องการผลประโยชน์หรือความสำเร็จ และผู้ที่จะให้ผลประโยชน์หรือบันดาลความสำเร็จแก่เขาอยู่ข้างนอก ไม่เกี่ยวกับเพื่อนมนุษย์ในชุมชนและท้องถิ่น เขาก็จะไม่ต้องคำนึงหรือใส่ใจถึงเพื่อนร่วมชุมชน

ดังนั้น ความหวังพึ่งอำนาจภายนอกนี้จึงทำให้คนไม่แสวงหาความร่วมมือจากเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ในชุมชนหรือในท้องถิ่นของตน ซึ่งขัดกับหลักประชาธิปไตยที่ว่า การจะพัฒนากิจการใดให้สำเร็จ คนในชุมชนจะต้อง

ร่วมกันคิดร่วมกันทำ มนุษย์ที่อยู่ในชุมชนทุกคนจะต้องระดมศักยภาพ ความรู้ความสามารถมาช่วยกันแก้ปัญหา แต่ถ้าคนมีหวังพึ่งอำนาจ ดลบันดาลภายนอกมาช่วยเหลือ ก็ไม่ต้องหาความร่วมมือจากคนที่อยู่ใน ชุมชนด้วยกัน การพัฒนาประชาธิปไตยก็เป็นไปไม่ได้ ไม่มีทางสำเร็จ

ผู้นำที่ดี ไม่ใช่ผู้ที่คอยช่วยเหลือเขา แต่ผู้นำที่ดี คือผู้ที่ทำให้เขาพึ่งตนเองได้

เราชอบพูดชอบแนะนำ หรือแม้แต่เรียกร้องให้คนไทยสามัคคี และร่วมมือร่วมใจกัน แต่คำพูดหรือการเรียกร้องนั้นดูจะเลื่อนลอย ถ้าเรา ไม่ลงลึกไปถึงการแก้ไขเหตุปัจจัยที่ทำให้คนไทยไม่ใส่ใจที่จะสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกัน เหตุปัจจัยที่ขัดขวางหรือทำให้คนไทยมองข้ามการที่จะ สามัคคีและร่วมมือกันนั้นมีหลายอย่าง แต่เหตุปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งก็ คือการหวังพึ่งอำนาจดลบันดาลหรือความช่วยเหลือจากภายนอกที่วามานี้

นอกจากแก้ไขกำจัดเหตุปัจจัยฝ่ายที่ขัดขวางความสามัคคีแล้ว ก็ ควรสร้างเหตุปัจจัยที่จะทำให้คนต้องร่วมมือร่วมใจสามัคคีกันด้วย ถ้าใช้ วิธีของพระพุทธเจ้าก็คือ จะต้องจัดตั้งวิถีชีวิตและระบบความเป็นอยู่แห่ง การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งระบบกิจการที่จะต้องร่วมมือกันทำ

การช่วยเหลือจากนอกชุมชนนั้นทำได้ แต่ต้องเป็นความช่วยเหลือ ที่ทำให้สังคมแข็งแรง ต้องช่วยอย่างมีเหตุผล ไม่ให้ผิดธรรม คือ ความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม หลักการ กฎกติกา และความเป็นเหตุเป็นผล ถ้าช่วยไม่สมเหตุสมผล ผิดหลักธรรม หรือล่วงละเมิดกติกาของสังคม ก็ ไม่ควรช่วยเหลือ เฉพาะอย่างยิ่งต้องระวังอย่าให้การช่วยเหลือทำให้เกิด นิสัยหวังพึ่งคอยรอการดลบันดาล เพราะนิสัยหวังพึ่งคอยรอการ

ดลบันดาลจะทำให้เป็นคนอ่อนแอ การช่วยเหลือจะสำเร็จผลด้วยการสร้างความเข้มแข็ง จึงต้องช่วยให้เขาช่วยตัวเองได้ ซึ่งจะต้องมีความชัดเจนว่าจะช่วยเขาแค่ไหน และเขาจะต้องทำเองเท่าใด ปัจจุบันนี้สังคมไทยไม่มีความชัดเจนในเรื่องการช่วยเหลือ อาจเป็นกันตั้งแต่รัฐบาลจนถึงชาวบ้าน ช่วยกันไปช่วยกันมา กลายเป็นว่าไปสร้างนิสัยให้ชาวบ้านเป็นนักรอคอยความช่วยเหลือ

จริงอยู่ ในสังคมต้องมีการช่วยเหลือกัน แต่การช่วยเหลือนั้นต้องชัดเจน เช่นระหว่างรัฐกับประชาชนว่าจะช่วยในขอบเขตแค่ไหน ใครต้องทำอะไรบ้าง และมุ่งให้ช่วยตัวเองได้ต่อไป มิฉะนั้นก็จะคอยรอหรือตั้งหน้าขอความช่วยเหลืออยู่เรื่อยไป สังคมที่ช่วยเหลือกันเรื่อยเปื่อยแบบนี้ ถึงแม้จะมีทุนดี มีทรัพยากรมาก และมีโอกาสดี ก็จะเป็นสังคมที่ก้าวหน้าได้ยาก กลับจะแพ้สังคมที่ขัดสนทุกซอกซึ่งไม่มีใครช่วยเหลือ เมื่อเขาต้องพยายามช่วยตัวเอง เขาก็จะมีความเข้มแข็งมากขึ้น ดังนั้นถ้าการช่วยเหลือไม่ชัดเจนก็ไม่ควรด่วนช่วยเหลือ ที่ว่าชัดเจนคือต้องให้เห็นทางที่คนหรือชุมชนนั้นจะมีความเข้มแข็งขึ้นมา และช่วยเหลือตัวเองได้

การช่วยเหลือมี 2 แบบ คือ การช่วยเหลือให้เข้มแข็งขึ้น ด้วยการช่วยเหลือให้อ่อนแอลง สังคมใดคอยแต่จะช่วยเหลือกันอยู่ จนกระทั่งกลายเป็นสภาพปกติของสังคมที่ว่าฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ และอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้คอยรับความช่วยเหลือ ถ้าอย่างนี้ ฝ่ายรับความช่วยเหลือก็จะรอความช่วยเหลืออยู่ตลอดไปไม่มีวันสิ้นสุด และจะทำให้เกิดช่องว่างระหว่างผู้ให้กับผู้รับความช่วยเหลือ แล้วก็ถ่วงกันเองให้สังคมหมดแรงหมดกำลัง สังคมที่จะเข้มแข็งได้จะต้องมีความเข้มแข็งทั้งสังคม แล้วเอาแรงกำลังมารวมกัน จึงจะแข่งขันกับสังคมอื่นได้

ว่าโดยสรุป การช่วยเหลือที่ถูกต้อง คือ

1. ช่วยเพื่อให้เขาเข้มแข็งขึ้นมาจนช่วยตัวเองได้
2. ช่วยโดยบอก แนะนำ หรือให้เขาคิดจนรู้ว่าเขาจะต้องทำอะไร

และช่วยกันทำ

ถ้าอย่างนี้ จุดไหนที่ไต่อย่างอ่อนแอ จุดนั้นที่นั่นก็จะเข้มแข็งขึ้นมา เช่นเดียวกับที่อื่น แล้วทั้งสังคมก็จะเข้มแข็ง ไม่มาถ่วงกันหรือพะวักพะวงกันอยู่

เรื่องนี้สัมพันธ์กับผู้บริหารด้วย บางครั้งประชาชนชอบอะไร ผู้บริหารก็จะตามไปเอาใจในสิ่งนั้น ทั้งๆ ที่สิ่งนั้นอาจไม่ถูกต้อง กลายเป็นว่าการไปสนับสนุนตามใจประชาชนในสิ่งที่ประชาชนชอบนั้นเป็นเรื่องของการหาคะแนนนิยมไป ผลก็คือทำให้สังคมอ่อนแอลง

ถ้าผู้บริหารมีความสามารถจริง เป็นผู้เฒ่าที่แท้จริง ต้องสามารถนำประชาชนออกไปให้พ้นจากสิ่งผิดที่ประชาชนชอบให้ได้ ถ้าประชาชนติดอยู่กับสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ผู้บริหารที่แท้จริงต้องสามารถนำประชาชนออกจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั้น ผู้บริหารต้องมีความเข้มแข็ง มีจุดหมายชัดเจน และมีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยว สังคมไทยกำลังต้องการผู้นำที่เป็นตัวอย่างในความเข้มแข็งในการที่ไม่ต้องรอคอยหวังพึ่งอำนาจดลบันดาลหรือรอความช่วยเหลือจากภายนอก แต่มีความมั่นใจในตัวเองโดย**หวังผลจากการกระทำ**

จะต้องระลึกไว้ให้มั่นว่า การเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนา หมายถึง การนำสังคมให้ก้าวพ้นจากลัทธิขอผลดลบันดาลอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์และการรอความช่วยเหลือจากอำนาจโปรดปรานของเทพเจ้า ขึ้นมาสู่การอยู่กับความเป็นจริงของธรรม ที่มนุษย์สามารถสร้างสรรค์ผลที่ต้องการได้ด้วยปัญญาและความเพียรในการกระทำของตน

จะต้องจำไว้ให้แน่นว่า พระพุทธเจ้ามีคุณค่าและความหมาย มิใช่ในฐานะเป็นผู้ที่คอยให้ความช่วยเหลือ หรือนำผลที่ต้องการมาให้แก่ผู้ อ่อนวอนปรารถนา แต่เสด็จมาสั่งสอนแนะนำให้เรารู้จักพัฒนาตัวเองให้ เป็นที่พึ่งของตนได้ รู้จักใช้ปัญญาและความเพียรทำการแก้ปัญหาและ สร้างสรรค์ชีวิตและสังคมที่ดีขึ้นมาให้ได้ด้วยการกระทำของเราเอง

แม้แต่จะปฏิบัติต่อเทวดา

ก็ต้องรู้ว่าทางสายกลางอยู่ตรงไหน

พระพุทธศาสนาให้ถือธรรมเป็นใหญ่ คือถือความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม และหลักการเป็นใหญ่ พระพุทธเจ้าเอาธรรมมาให้คนไทยแล้ว ทำไมคนไทยยังหัวนโหนว ไม่เอาธรรมเป็นใหญ่ พระพุทธศาสนาได้เปลี่ยน แนวความคิดของมนุษย์ในสังคมอินเดีย ซึ่งสังคมไทยควรจะได้บทเรียน

คนอินเดียถือเทพเป็นใหญ่ เทพสูงสุด อะไรจะเป็นอย่างไรก็ แล้วแต่เทพจะดลบันดาล ก็เลยต้องบูชาบุญเพื่อเอาใจเทพ ต่อมา พระพุทธเจ้ามาบอกว่า ธรรมนี้แหละยิ่งใหญ่ที่สุด ไม่มีอะไรสูงไปกว่าธรรม ฉะนั้นเทพต้องไม่เหนือธรรม แต่ธรรมต้องเหนือเทพ เมื่อธรรมเหนือกว่า เทพแล้ว ถ้ามนุษย์ทำถูกต้องตามธรรมก็ไม่ต้องกลัวเทพ เพราะธรรมเป็นใหญ่ เทพก็ต้องทำตามธรรม มนุษย์ไม่ได้ดูหมิ่นเทพ มนุษย์ก็ยังนับถือเทพเป็น ผู้ใหญ่ในแง่ภูมิธรรม แต่ทั้งเทพและมนุษย์ถือร่วมกันคือถือธรรมเป็นใหญ่

ในสังคมไทย ชาวพุทธให้เกียรติเทวดา เช่น เวลาทำบุญก็ แม่เมตตาคอุทิศส่วนกุศลให้แก่เทวดาด้วย เวลาสวดมนต์ก็เชิญเทวดามาฟัง ธรรมด้วย แต่ถือธรรมเป็นใหญ่ ถ้าเกิดกรณีพิพาทระหว่างมนุษย์กับเทวดา เมื่อมนุษย์ได้พิจารณาแล้วว่าตนทำถูกต้องตามธรรม ก็ไม่ต้องกลัวเทวดา

เพราะเทวดาต้องยอมแก่กรรม

ฉะนั้น ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาต้องถือธรรมเป็นใหญ่ ธรรมเป็นสรณะที่พึ่งสูงสุดที่แท้จริงในสากลโลก ไม่มีอะไรเหนือธรรม มนุษย์ต้องทำการเพื่อธรรม ปัจจุบันนี้เรากำลังสร้างแผ่นดินธรรม ไม่ใช่สร้างแผ่นดินให้กับเทพ ถ้าเทพดีมีธรรมจะต้องมาร่วมมือหรือส่งเสริมมนุษย์ในการสร้างแผ่นดินธรรม แต่มนุษย์ต้องทำ ไม่ใช่รอให้เทพมาทำให้ ความสัมพันธ์กับเทพจะต้องให้ชัดเจนว่า สัมพันธ์ในสถานะไหน และใครมีบทบาทอย่างไร

เพื่อความชัดเจนในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทวดาตามประเพณีของชาวพุทธ ขอพูดเติมไว้อีกหน่อยว่า

คติทางพุทธศาสนาถือว่า เทวดาหรือเทพทั้งหลายนั้นก็เป็นเพื่อนร่วมโลกกับมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอื่น ซึ่งเป็นธรรมดาที่ควรมีเมตตาไมตรีต่อกัน และเมื่อว่าโดยเฉลี่ย เทพจะมีภูมิธรรมค่อนข้างไปในทางสูงกว่ามนุษย์ อย่างน้อยแม้จะมีได้มีภูมิธรรมภูมิปัญญาสูงก็ไปเกิดด้วยความดีอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะฉะนั้นชาวพุทธจึงมีความสัมพันธ์กับเทวดา โดยปฏิบัติต่อกัน ดังนี้

1. นอกจากมีเมตตาไมตรีเมื่อแผ่กุศลความดีให้เทวดาแล้ว ก็เคารพนับถือ หรือให้เกียรติเทวดาทั้งหลาย เหมือนปฏิบัติต่อมนุษย์ผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือ หรือเป็นผู้มีคุณความดี

2. เอาคุณธรรมความดีของเทวดามาเป็นที่ระลึกหรือเป็นเครื่องเตือนสติ ให้นำเบญจความดีหรือบุญกุศลยิ่งขึ้นไป ดังเช่นข้อปฏิบัติที่เรียกว่า เทวทานุสติ ซึ่งแปลว่าตรองระลึกถึงคุณธรรมที่ทำให้เป็นเทวดาที่มีอยู่ในตน

3. ไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตาม ท่านผู้ใดฝึกฝนพัฒนาตนดีแล้ว เราก็ยกย่องเชิดชูไว้เป็นแบบอย่างของสังคม เพื่อให้เป็นเครื่อง

แสดงว่าสังคมของเราเป็นสังคมที่เชิดชูความดี และเชิดชูคนดี อันจะเป็นเครื่องรักษาสังคมนั้นเองให้อยู่ในสันติสุขได้ยั่งยืนมั่นคง

แต่การที่จะอ่อนน้อมหรือรอคอยความช่วยเหลือจากเทวดา หวังพึ่งเทวดา คอยประจบเอาใจเทวดาให้โปรดปรานนั้น ไม่ใช่วิถีทางของชาวพุทธ เช่นเดียวกับในหมู่มนุษย์ การที่จะมัวรอคอยความช่วยเหลือ หรือหวังพึ่งอำนาจดลบันดาลของท่านผู้ใหญ่ คอยไปประจบเอาใจท่านให้ทำอะไรให้ โดยไม่เพียรพยายามทำกิจหน้าที่ของตน ก็ย่อมไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมใดๆ ของอารยชน

หลักการในเรื่องนี้มีอยู่ว่า ถ้าผู้ใหญ่เป็นคนดี ก็ย่อมช่วยเหลือคนที่ทำความดี ด้วยความดีของท่านเอง โดยไม่ต้องรอให้ใครไปอ่อนน้อมเอาอกเอาใจ ทั้งนี้ เพราะทุกคนมีหลักยึดถือร่วมกัน คือธรรม และจึงปฏิบัติไปตามธรรม

ประเทศเป็นประชาธิปไตย

ประชาชนต้องถือธรรมเป็นใหญ่

เป็นอันว่าต้องเอาธรรมเป็นใหญ่ ต้องเชิดชูธรรม พระพุทธเจ้าตรัสว่า “เราถือธรรมเป็นใหญ่ เราเคารพธรรม” และพระองค์ได้ตรัสถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นจักรพรรดิว่าเป็น *ธรรมาธิบดี* คือ ถือธรรมเป็นใหญ่ ถือความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม และถือหลักการเป็นใหญ่

คำว่า “อธิปไตย” นั้น เวลานี้ต้องแยกแวกว่ามีการใช้ใน 2 ความหมาย คือ

1. ความหมายที่บัญญัติกันในสมัยปัจจุบัน หมายถึงระบอบการปกครองที่ใครเป็นใหญ่หรือเป็นเจ้าของอำนาจ เช่น ราชาธิปไตย ได้แก่

ระบอบการปกครองที่องค์ราชาหรือพระมหากษัตริย์เป็นใหญ่ เป็นเจ้าของอำนาจตัดสินใจ อภิชนาธิปไตย ได้แก่ระบอบการปกครองที่กลุ่มคนชั้นสูงเป็นใหญ่ ประชาธิปไตย ได้แก่ ระบอบการปกครองที่ประชาชนเป็นใหญ่ เป็นเจ้าของอำนาจตัดสินใจ คือ เป็นเรื่องของรูปแบบหรือระบบแห่งกิจการของสังคม

2. ความหมายเดิมซึ่งใช้ในหลักธรรม หมายถึงคุณสมบัติหรือลักษณะท่าทีแห่งจิตใจและการปฏิบัติของบุคคล ที่จะยึดถืออะไรเป็นใหญ่ ให้ความสำคัญสูงสุดแก่สิ่งใด เอาอะไรเป็นเกณฑ์ เป็นมาตรฐานในการตัดสินใจ และในการปฏิบัติจัดทำกิจการต่างๆ ซึ่งโดยทั่วไปมี 3 อย่าง คือ

- 1) อัตตาธิปไตย ถือตนเป็นใหญ่ เอาความพอใจชอบใจ ผลประโยชน์ เกียรติหรือศักดิ์ศรีของตนเป็นเกณฑ์ อย่างดีก็เอาความเคารพตัวเองเป็นใหญ่
- 2) โลกาธิปไตย ถือโลกเป็นใหญ่ คือเอาความนิยมหรือกระแสสังคม เสียงชื่นชมยกย่อง การที่จะหลีกเลี่ยงคำนิทา หาแต่คำสรรเสริญ การจะได้รับคะแนนนิยมเป็นเกณฑ์
- 3) ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเป็นใหญ่ คือยึดถือหลักการ เอาความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม ความเป็นไปตามเหตุผล กฎ กติกา และกฎหมายที่วางเป็นหลักไว้ เป็นเกณฑ์ตัดสินใจ

ใน 3 ข้อนี้ คุณสมบัติ ลักษณะท่าที หรือเกณฑ์ตัดสินใจที่ดีที่สุด คือ ธรรมาธิปไตย

อธิปไตยใน 2 ความหมายนี้มาบรรจบกันตรงที่ว่า ในระบบการปกครองใดๆ ก็ตาม บุคคลที่เป็นผู้ปกครองหรือเป็นเจ้าของอำนาจตัดสินใจนั้น เป็นหัวใจที่จะทำให้การปกครองเกิดผลดีหรือผลร้าย ให้การ

ปกครองนั้นบรรลู่วัตถุประสงค์แห่งการปกครองหรือไม่ ฉะนั้น ผู้ที่ปกครองหรือเจ้าของอำนาจปกครอง ไม่ว่าในระบบใดก็ตาม ควรจะต้องเป็นธรรมาธิปไตย เช่น

ในระบบราชาธิปไตย องค์ราชาต้องเป็นธรรมาธิปไตย ถ้าองค์ราชาเป็นธรรมาธิปไตย ราชาธิปไตยนั้นก็เป็นราชาธิปไตยที่ดีที่สุดในจำพวกราชาธิปไตยด้วยกัน

ในระบบประชาธิปไตย ประชาชนแต่ละคนต้องเป็นธรรมาธิปไตย ถ้าในสังคมใดประชาชนเป็นธรรมาธิปไตยกันมากที่สุด ประชาธิปไตยของสังคมนั้นก็จะเป็นประชาธิปไตยที่ดีที่สุดในบรรดาประชาธิปไตยทั้งหลาย

ถ้าประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่ดีที่สุดในบรรดาระบอบการปกครองทั้งหมด ประชาธิปไตยของสังคมใด มีประชาชนที่เป็นธรรมาธิปไตยมากที่สุด เราก็จะได้ระบอบการปกครองที่ดีซึ่งเป็นที่สุดของที่สุด

ต้องย่ำว่า เวลานี้เรามีการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น ประชาชนเป็นผู้ปกครอง หรือเป็นเจ้าของอำนาจในการปกครอง ดังนั้น ประชาชนแต่ละคนจึงต้องเป็นธรรมาธิปไตย คือถือธรรมเป็นใหญ่ หมายความว่า ถือความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม ถือหลักการและกฎกติกาเป็นใหญ่ เมื่อคนเป็นธรรมาธิปไตย สังคมจึงจะเป็นประชาธิปไตยได้ และระบอบประชาธิปไตยจึงจะสำเร็จ ทำอย่างไรจึงจะให้คนไทยเป็นธรรมาธิปไตย เพราะปัจจุบันนี้สังคมไทยยังหาคนที่เป็นธรรมาธิปไตยได้ยาก คือ ยังม่หวังพึ่งเทพเจ้าหรือสิ่งลบลับดลบันดาลนอกทั้งหลาย ยังไม่มั่นใจในธรรม

คนไทยต้องเป็นไท ซึ่งแปลว่า อิสระ คือเป็นใหญ่ในตัวเอง ไทยจะ

เป็นไทได้ไทยต้องชูธรรม ถ้าไทยชูธรรมไทยจะเป็นไทได้แท้จริง หากไทยไม่ชูธรรม ไทยก็อาจจะกลายเป็นทาส อย่างน้อยก็เป็นทาสทางวัฒนธรรม เป็นทาสที่รอรับความช่วยเหลือ เป็นทาสในระบบแข่งขัน เป็นทาสทางเศรษฐกิจ เป็นทาสของผู้ผลิต โดยเป็นนักบริโภคนิยม ที่ต้องถูกเขากำหนด ต้องถูกเขากำหนด ไทยก็จะไม่เป็นอิสระแท้จริง

ถึงเวลาแล้วที่คนไทยจะต้องมีความชัดเจนในหลักการของพระพุทธศาสนา ถ้าเป็นพุทธศาสนิกชนจะต้องถือธรรมเป็นใหญ่ พระพุทธเจ้าเองก็ทรงถือธรรมเป็นใหญ่ ไม่มีอะไรใหญ่กว่าธรรม

คนที่ถือธรรมเป็นใหญ่ คือเป็น**ธรรมาริပ်**โดยนั้น มีลักษณะสำคัญ คือ

1. เป็นคนมีหลักการ ไม่เลื่อนลอยไหลไปตามกระแสเอาความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม ความเป็นไปตามเหตุผล และกฎ กติกาเป็นเกณฑ์ตัดสิน
2. ใช้ปัญญาและพัฒนาปัญญาอยู่เสมอ เพื่อให้รู้เท่าทันข้อมูล ความเป็นไปตามเป็นจริง และเพื่อให้รู้เข้าใจ เข้าถึงหลักการ ความจริง ความถูกต้อง ดีงาม และเหตุผลในเรื่องนั้นๆ เพื่อให้สามารถรักษาหลักการ ความจริง ความถูกต้องไว้ได้
3. มีความจริงใจ บริสุทธิ์ใจ สุจริตใจในการใช้ปัญญาพิจารณา ตัดสินใจ ไม่เอนเอียงไปด้วยอคติ
4. รักธรรม รักความจริง ความถูกต้อง ดีงาม ทำอะไรก็มุ่งจะให้ถึง ธรรมและเป็นไปตามธรรม มุ่งให้ได้ความจริง มุ่งให้เกิดความ ถูกต้อง ดีงาม จนข้ามพ้นความยึดถือในตัวตนไปได้ ให้ธรรม เป็นใหญ่เหนือแม้แต่เกียรติและศักดิ์ศรีของตน และเพราะรัก

ธรรมมุ่งให้เกิดความเป็นธรรมนั้น จึงเป็นคนที่พูดด้วยง่าย
รับฟังข้อมูลและเหตุผล ไม่ต้องรันในทฤษฎี

ใน 4 ข้อนี้ ข้อสุดท้ายเป็นตัวตัดสินความเป็นธรรมาธิปไตย แต่ใน
การปฏิบัติ จะขาด 3 ข้อแรกก็ไม่ได้ ต้องมีไว้ครบทั้งหมด

ประเทศชาติไม่มีทางพัฒนา

ถ้าประชาชนไม่มีคุณภาพ

เวลาเมื่อคนพูดเป็นคติในเรื่องเทพเรื่องไสยว่า “ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่”
นั้นก็ถูกต้อง ไม่ได้ปฏิเสธ พุทธศาสนิกชนไม่ใช่แค่ไม่ลบหลู่ แต่ถึงกับ
แม่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้แก่เทวดาด้วยซ้ำไป คำว่า “ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่”
ถูกต้องแล้ว แต่จะต้องเติมต่อให้เต็มว่า “ถึงเชื่อก็ต้องเรียนรู้” และ “ถึงไม่
ลบหลู่ก็ไม่รอความช่วยเหลือ”

มนุษย์ต้องไม่รอคอยความช่วยเหลือจากเทวดา แต่ต้องรีบทำการ
ตามเหตุปัจจัยให้เต็มความสามารถ มิฉะนั้นมนุษย์ก็จะไม่พัฒนา พระพุทธ
ศาสนาสอนเรื่องนี้ไว้ชัดเจน ถ้ามนุษย์ไม่เพียรพยายามทำการให้สำเร็จ ก็
คือไม่พัฒนาตัวเอง แล้วก็จะจมอยู่อย่างนี้ ไม่ไปไหน แต่ถ้าเราสู้ปัญหา
เจอปัญหาไม่โยนไปให้เทวดาแก้ ตัวเองพยายามคิดแก้ การคิดแก้ นั่นก็จะ
ทำให้เกิดปัญญา ทว่า จะแก้ปัญหานั้นได้สำเร็จ ตัวเองก็ได้พัฒนาไปมาก
ปัญญาก็เกิดขึ้นมาก ถ้าเรายังคิดไม่สำเร็จ ลูกของเราก็มาคิดต่อ ลูกคิดไม่
สำเร็จ หลานก็มาคิดต่อ สังคมก็มีการพัฒนา สังคมที่จะพัฒนามาได้ก็
เพราะเจอปัญหาแล้วพยายามค้นหาทางแก้ไขกันมา

ในการพัฒนาสังคมไทยตามหลักพระพุทธศาสนา ขอสรุปจุดเน้น
ที่การพัฒนาคนให้มีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้

1. ถือหลักทำการให้สำเร็จด้วยความเพียรพยายาม ที่เรียกว่า **หลักกรรม**
2. ถือหลักเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาชีวิตให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยไป ทั้งทางพฤติกรรม ทางจิตใจ และทางปัญญา ที่เรียกว่า **หลักไตรสิกขา**
3. ถือหลักทำการทั้งหลายอย่างเร่งรัดไม่รอเวลาด้วยความไม่ประมาท ที่เรียกว่า **หลักอัปปมาทะ**
4. ถือหลักทำตนให้เป็นที่พึ่งเพื่อพึ่งตนเองได้และเป็นอิสระ ที่เรียกว่า **หลักอิสรภาพแห่งการพึ่งตนได้**

หลักการดังกล่าวมานี้ ชาวพุทธต้องถือปฏิบัติอย่างจริงจังมั่นคง และเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในสังคมต้องพยายามช่วยกันแก้ปัญหา การช่วยกันแก้ปัญหาจะทำให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้นมาเอง

เลิกความอ่อนแอของนักเสพบริโภค และเร่งพัฒนาความเข้มแข็งทางปัญญา สังคมไทยจึงจะก้าวไปทันและนำเขาได้

เรื่องที่สอง **ค่านิยมเสพบริโภค** หมายถึงการเห็นแก่ความง่าย สะดวกสบาย เป็นนักเสพบริโภค เอาแต่สนุกสนาน รวมไปถึงค่านิยมที่ชอบโก้เก๋เอาพฤติกรรมเสพบริโภคมาอวดกัน ไม่เป็นนักผลิต ไม่ขยันอดทน ไม่สู้งาน

เมื่อคนไทยไม่เป็นนักผลิต สังคมไทยก็ไม่เข้มแข็ง โดยเฉพาะเมื่อมองอย่างเปรียบเทียบกันในระบบแข่งขัน ขณะที่สังคมไทยเป็นสังคมที่บริโภคเทคโนโลยี ไม่ใช่สังคมที่ผลิตเทคโนโลยี สังคมไทยก็ยอมเสียเปรียบ เพราะเป็นผู้รับ เป็นผู้ตาม และเป็นเหยื่อของสังคมที่เป็นผู้ผลิต เป็นฝ่ายถูกกระทำ ถูกกำหนด หมดความเป็นตัวของตัวเอง ไม่มีอิสรภาพ

ยิ่งกว่านั้น เมื่อรับเอาเทคโนโลยีมาแล้ว เรายังนำมาใช้เพื่อการเสพมากกว่าใช้เพื่อการศึกษาและสร้างสรรค์ และไม่รู้จักหาความสุขจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาในเรื่องนี้ต้องเป็นการแก้ระยะยาวและแก้ให้ถึงเนื้อตัวหัวใจของการศึกษา หมายความว่า การศึกษาจะต้องพัฒนาคนขึ้นมาเป็นนักศึกษาและนักสร้างสรรค์ ไม่ใช่ให้มาเป็นนักเสพนักบริโภคน ซึ่งก็คือกลายเป็นคนไม่มีการศึกษา เวลานี้เมืองไทยเต็มไปด้วยนักเสพนักบริโภคน หานักศึกษาและนักสร้างสรรค์ได้ยาก

สาระของการศึกษาก็คือการพัฒนาคน ที่ทำให้เขาเปลี่ยนแปลงจากผู้เป็นอยู่เพียงเสพนักบริโภคนมาเป็นผู้มีชีวิตที่รู้จักศึกษา เมื่อมองในแง่นี้ก็กลายเป็นว่า ในสังคมไทย การศึกษายังไม่ได้เริ่มต้นเลย เพราะสังคมไทยยังคงเป็นเพียงสังคมของนักเสพนักบริโภคน ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

ในการสร้างสังคมให้เข้มแข็งนั้น ความเข้มแข็งแบ่งออกได้ 3 ระดับ คือ

1. ความเข้มแข็งทางพฤติกรรม
2. ความเข้มแข็งทางจิตใจ
3. ความเข้มแข็งทางปัญญา

คนส่วนใหญ่จะมองแค่ภายนอก คือดูแต่ความเข้มแข็งทางพฤติกรรม เช่น การแสดงออกทางร่างกาย และทางวาจา ความเข้มแข็งทางพฤติกรรมไม่ใช่ความก้าวร้าวแข็งกระด้าง ความเข้มแข็งทางพฤติกรรมที่ยอมรับได้ คือความขยันขันแข็งจริงจังในการทำงาน แต่ถึงกระนั้น ถ้ามีแต่อาการเข้มแข็งทางพฤติกรรมอย่างเดียวก็ยังไม่ใช้ความเข้มแข็งที่แท้จริง ความเข้มแข็งที่แท้จริงเกิดจากฐานภายใน คือ ทางจิตใจและปัญญา เช่น การไม่เป็นผู้คอยรอความช่วยเหลือจากภายนอก แต่มีกำลังใจเข้มแข็ง

มุ่งมันตั้งใจเด็ดเดี่ยว พยายามทำการทั้งหลายให้สำเร็จด้วยตนเอง โดยใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา เมื่อเป็นดังนั้นก็จะเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริง สามารถฟื้นตัวและแม้แต่ขึ้นไปนำเขาได้

ผู้นำที่แท้จริง คือผู้นำทางปัญญา สังคมไทยจะต้องเลือกเอาว่าจะเป็นผู้ผ่านทางเศรษฐกิจ หรือเป็นผู้ผ่านทางปัญญา ถ้าคิดแค่จะเป็นผู้ผ่านทางเศรษฐกิจก็ต้องพูดว่า มีวิสัยทัศน์แคบ ยุคนี้เป็นยุคของโลกแห่งข่าวสาร ข้อมูล ชัยชนะที่แท้จริงอยู่ที่ปัญญา และปัญญานี้จะเป็นตัวผ่านเงินอีกทีหนึ่ง ถ้าไม่ชนะทางปัญญาจะชนะจริงไม่ได้ แม้แต่เงินเองก็ต้องเอามาทำให้เป็นปัจจัยแห่งปัญญาให้ได้

ปัจจุบันนี้ที่สำคัญที่สุดคือสังคมไทยให้ความสำคัญแก่ปัญญาน้อยอย่างยิ่ง แทบจะพูดได้ว่าเป็นสังคมที่ไม่นิยมปัญญา เอาแต่ผลประโยชน์นิยมแต่เงิน อยากจะเป็นผู้ผ่านทางเศรษฐกิจ ซึ่งไม่ใช่เป็นผู้นำที่แท้จริง และนำไม่สำเร็จ อย่างมีวิสัยทัศน์กับเศรษฐกิจกลางใน เศรษฐกิจขายทุนเก่า เศรษฐกิจตามกระแส ที่พลอยฟูฟ่อไปตามสถานการณ์ โดยไม่มีความสามารถอยู่ในตัวเอง เศรษฐกิจจะมีคุณค่าและเข้มแข็งจริง ต่อเมื่อเอามาใช้เป็นฐานของการพัฒนาให้เกิดความสามารถขึ้นมาในตัวของเรา โดยเฉพาะจะต้องเอาเศรษฐกิจมาทำให้เป็นปัจจัยแห่งปัญญาให้ได้ สังคมไทยจึงจะพัฒนา และปัญญาจะมาเป็นหลักประกันให้แก่เงินตราต่อไป เวลานี้สังคมไทยให้ความสำคัญกับการศึกษาเพื่อพัฒนาปัญญาน้อยเหลือเกิน

การให้ความสำคัญแก่เศรษฐกิจนั้นถูกต้อง แต่มีสิ่งที่สำคัญกว่านั้น เศรษฐกิจและเงินนั้นเป็นปัจจัย ไม่ใช่จุดหมาย ปัจจัย หมายความว่า เป็นเครื่องสนับสนุนให้เข้าถึงซึ่งสิ่งที่ตั้งมกกว่านั้น การพัฒนาของมนุษย์ไม่ได้อยู่ที่เงินตรา แต่ก็ต้องมีวัตถุเป็นเครื่องอาศัย ทางพระพุทธศาสนาเรียกย้า

ว่าเป็นปัจจัย เราขาดมันไม่ได้ แต่มันก็เป็นแค่ปัจจัย ซึ่งจะต้องเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ และให้เป็นปัจจัยแก่ความเข้มแข็งทางปัญญาให้ได้

พระพุทธเจ้าตรัสว่า ปญญา ว ธเนน เสยโย แปลว่า ปัญญา นี้แหละประเสริฐกว่าทรัพย์ ในยุคปัจจุบันจะต้องเน้นหลักนี้ให้มาก และยังมีพุทธศาสนสุภาษิตอีกข้อหนึ่งว่า "วิธชา อุปปตติ เสฏฐา" แปลความว่า ในบรรดาสิ่งทั้งปวงขึ้นมา วิชชาประเสริฐสุด บรรดาสิ่งทั้งหลายจะนอกเท่าไรก็ไม่ประเสริฐเท่ากับวิชชาเอก คือปัญญาเจริญแข็งแกร่ง ถ้าปัญหาล่องลอย และคิดการสำเร็จ คนไทยมองชาวตะวันตกว่าเจริญอย่างไรก็มองไม่ถูก นึกว่าชาวตะวันตกถือลัทธิทุนนิยม ต้องการผลประโยชน์มาก ก็เลยสร้างความเจริญได้สำเร็จ

ฝรั่งอย่างไร ก็ฟังให้รู้ไว้ แต่ต้องวิเคราะห์วิจัยให้เลยจากที่ฝรั่งติดตันออกไป

ชาวตะวันตกโดยเฉพาะคนอเมริกันถือว่า ระบบแข่งขันเป็นพลังยิ่งใหญ่ที่สร้างความสำเร็จให้กับสังคมของเขา หมายความว่าเขาถือลัทธิปัจเจกชนนิยม ที่เน้นการหาผลประโยชน์ส่วนตัว โดยถือว่าเมื่อแต่ละคนพยายามหากเพียงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองให้มากแล้ว โดยส่วนรวมสังคมก็จะเจริญเอง แต่นี่เป็นผลข้างปลาย เราจะต้องมองลึกลงไปว่าเหตุปัจจัยอะไรที่อยู่เบื้องหลังความเจริญของชาวตะวันตก ซึ่งแฝงลึกอยู่ในภูมิหลังตลอดเวลาที่ผ่านมาเป็นร้อยๆ ปี ภูมิหลังนี้จะเห็นได้ในวัฒนธรรมที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นมา เช่น วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมอุตสาหกรรม อันนี้ต่างหากที่เป็นพลังพื้นฐานอันแท้จริง

จะเห็นว่าชาวตะวันตก โดยเฉพาะคนอเมริกันนั้น มีความภูมิใจใน

จริยธรรมแห่งการทำงาน (work ethic) ซึ่งหมายถึงความขยันขันแข็ง เพียรพยายามสู่ความยากลำบาก มุ่งหน้าทำงาน ทั้งอดทั้งออม ไม่ทอดยอ อันนี้ต่างหากที่เป็นแกนขับเคลื่อนให้ลัทธิผลประโยชน์เป็นไปในทางที่ทำให้เกิด ความเจริญก้าวหน้าได้ ถ้าไม่มีภูมิหลังอันนี้ที่ลึกซึ่งซ่อนอยู่ชาวตะวันตกก็ ไปไม่รอด เพราะลัทธิมุ่งผลประโยชน์ระบบตัวใครตัวมันแข่งขันกันนี้ ถ้า ขาดภูมิหลังดังกล่าวมาเป็นฐานให้แล้ว ก็จะมีแต่การหาทางเอาเปรียบกัน

ปัจจุบันนี้สังคมตะวันตกก็กำลังจะเปลี่ยนแปลงไป เสี่ยงกันว่า กันเองหนาหูว่า จริยธรรมแห่งการทำงาน (work ethic) ของคนอเมริกัน เสื่อมหาย คนรุ่นใหม่สำร่ายเห็นแก่ความสะดวกสบาย และอีกด้านหนึ่ง การหาผลประโยชน์ก็เบนไปในทางที่จะเอาให้ง่าย อย่างไม่เชื่อ เช่น เอา กฎหมายมาเป็นเครื่องมือหาผลประโยชน์ โดยหาเรื่องฟ้องเรียกค่าเสียหาย จากเพื่อนบ้าน ฟ้องแพทย์ที่รักษาพยาบาลผิดพลาด เรียกค่าเสียหายมากมาย เป็นต้น

ปัจจุบันมีชาวตะวันตกบางคนเขียนหนังสือว่าลัทธิปัจเจกชนนิยม (individualism) ที่เขาภูมิใจว่าเป็นตัวสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่สังคม ของเขาด้วยการหนุนระบบแข่งขันนั้น ไม่ใช่เป็นวิธีเดียวที่จะสร้างความ เจริญก้าวหน้า เมื่อเทียบกับญี่ปุ่น จะเห็นว่าลัทธิทุนนิยมแบบอเมริกันกับ แบบญี่ปุ่นไม่เหมือนกัน วิธีทำงานของญี่ปุ่นกับอเมริกันก็ไม่เหมือนกัน ญี่ปุ่นเน้น แทนที่จะเป็นปัจเจกชนนิยม กลับมีความจงรักภักดีต่อส่วนรวม อุทิศตนเพื่อส่วนรวมร่วมมือกัน ไม่ทอดทิ้งกัน ถ้าใครทอดทิ้งพวกเขาจะถูก ประณาม ไม่มีใครรับเข้าทำงานอีก อเมริกันคิดว่าวิธีสร้างความเจริญแบบ สังคมของตนนั้นดี แต่เมื่อเทียบกับญี่ปุ่นก็ชักจะเกิดความไม่แน่ใจขึ้นมา

แท้จริงนั้น สังคมอเมริกันเจริญได้เพราะมีปัจจัยภูมิหลัง คือ

จริยธรรมในการทำงานดังกล่าวแล้วพ่วงอยู่ ซึ่งทำให้ลัทธิปัจเจกชนนิยม
ออกผลมาในทางบวก เวลามองเหตุปัจจัย ต้องสืบสาวให้ได้ครบ อย่าตก
ไปอยู่ใต้ลัทธิเหตุเดียวผลเดียว

ปัจจัยอย่างหนึ่งไปประสานกับปัจจัยตัวหนึ่ง ทำให้เกิดผลบวก แต่
ปัจจัยตัวเดียวกันนั้นเองไปประกอบเข้ากับปัจจัยอีกตัวหนึ่ง กลับทำให้เกิด
ผลลบ เหมือนอย่างในสังคมไทย ถ้าวัฒนธรรมนำใจไปพ่วงกับลัทธิหวังพึ่ง
ความช่วยเหลือจากภายนอก ก็จะทำให้สังคมไทยอ่อนแอ แต่ถ้า
วัฒนธรรมนำใจนั้นไปประสานกับนิสัยปัญหา ก็จะทำให้เกิดความสามัคคี
ร่วมมือกันในการสร้างสรรค์ความก้าวหน้า ซึ่งจะช่วยให้สังคมไทยมีความ
เข้มแข็งขึ้น

ชาวตะวันตกมีแนวคิดหนักไปในทางที่เป็นลัทธิเหตุเดียวผลเดียว
คือไปมองว่าผลนี้เกิดจากเหตุหนึ่ง แต่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้น มันเป็น
ระบบแห่งเหตุปัจจัย คือผลมาจากเหตุพร้อมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่พร้อมถึงที่
เช่น ต้นมะม่วงต้นหนึ่งจะออกงามขึ้นมาได้ ไม่ใช่เกิดจากเมล็ดมะม่วงแต่
เพียงอย่างเดียว เมล็ดมะม่วงเป็นเหตุ แต่มีเพียงเมล็ดมะม่วงต้นมะม่วงจะ
งอกไม่ได้ จะต้องมี ดิน น้ำ ปุ๋ย ออกซิเจน อุณหภูมิที่พอเหมาะ เป็นต้น
เมื่อเหตุปัจจัยพร้อมแล้วต้นมะม่วงจึงงอกงามขึ้นมาได้

ถอนตัวขึ้นมาจากปลักเลนแห่งลัทธิรอผลดลบันดาล แล้วลืมหัดขึ้นมา มองให้กว้าง-คิดให้ไกล-ใฝ่ให้สูง

เหตุปัจจัยแห่งความอ่อนแอที่สังคมไทยจะต้องแก้ไขมีหลายอย่าง
ข้อที่ต้องยกก็คือ อย่าให้สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยมามีอิทธิพลชักจูงให้
เป็นคนเห็นแก่ความง่าย เอาแต่สะดวกสบาย ไม่ทนต่อความเหน็ดเหนื่อย

และตกอยู่ในความประมาท อย่าเป็นคนมีชีวิตแห่งการรอคอยความช่วยเหลือ หรือเป็นนักอ้อนวอนหวังพึ่งอำนาจลบล้างบาป และอย่าเป็นเพียงนักเสพนักบริโภค ต้องเป็นนักผลิต หรือถ้าจะให้ดีจริงก็เป็นนักสร้างสรรค์

นักตื่นอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ นักรออำนาจศักดิ์สิทธิ์ลบล้างบาป นักหวังพึ่งไสยศาสตร์ นักโอนภาระให้เทวดา นักโยนปัญหาให้เทพเจ้าช่วยแก้ ฯลฯ เหล่านี้ ไม่ว่าผลที่เขาหวังจะสำเร็จหรือไม่ แต่ในระหว่างนั้น เขาก็ปล่อยเวลาให้ผ่านไปเปล่า ในตัวเขาเองไม่มีอะไรดีขึ้นเลย ถ้าในระหว่างนั้น เขาไม่มัวรอความช่วยเหลือแบบนี้ แต่ชวนช่วยคิดหาทางทำเรื่อยไป ไม่ว่าผลภายนอกที่ต้องการจะสำเร็จหรือไม่ แต่ภายในตัวของเขาเอง เขาก็ได้แล้วมากมาย คือสติปัญญาความสามารถเป็นต้นที่พัฒนาขึ้นมา ซึ่งเป็นการได้ที่แท้จริง อันอาจมีคุณค่ามากกว่าผลภายนอกที่เขาต้องการจะได้นั้นด้วยซ้ำ

นักรอผลลบล้างบาป หรือนักหวังพึ่งความช่วยเหลือจากภายนอก กับนักเสพนักบริโภคนั้นไปกันได้ดี และมักจะมารวมอยู่ในคนเดียวกัน ทั้งสองพวกนั้นมีลักษณะร่วมกันคือไม่อยากทำ และไม่เพียรพยายามที่จะทำ เรียกได้ว่ามีชีวิตอยู่ในวิถีแห่งความเลื่อม และพาให้สังคมเลื่อมไปด้วยเหตุที่ว่า

1. เพราะไม่ทำ ไม่พยายามที่จะทำ คอยแต่รับแต่เอา จะให้เขาทำให้ ก็ยอมอ่อนแอลงไปเรื่อยๆ
2. เมื่อไม่ทำ ไม่เพียรพยายามจะทำ ก็จมอยู่กับความหวังและความฝัน เวลาผ่านไป ไม่มีอะไรดีขึ้น ไม่มีการพัฒนา

คนไทยมากมายมัวแต่หมกมุ่นเพื่อฝันและกล่อมใจตัวอยู่กับการหวังพึ่งอำนาจลบล้างบาป รอคอยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผู้วิเศษมาช่วยเสก

ช่วยทำให้ เวลามากมายได้ถูกพาลาฉาญหมดไปเปล่า เพราะมัวแต่รออยู่
อย่างนั้น สิ่งที่เราทำก็ไม่ได้ทำ ชีวิตก็อ่อนแอลง สังคมก็โหมไปทุกที ถ้า
ขึ้นเป็นกันอยู่อย่างนี้ สังคมไทยจะถูกถ่วงให้จมลงไปเรื่อยๆ

พอกันเสียที กับลัทธิรอผลลบลันดาล คอยฤทธิปาฏิหาริย์มา
ช่วยเหลือ แต่ควรจะตื่นและลุกขึ้นมาบุกฝ่าก้าวไป ด้วยการพัฒนาความ
เข้มแข็งและความสามารถที่จะทำการให้สำเร็จด้วยความเพียรพยายามที่ทำ
ตนให้เป็นที่ยังได้ ให้เกิดปาฏิหาริย์แห่งความสำเร็จที่ทำขึ้นด้วยตนเอง

นอกจากนี้ เพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้น คนไทยจะต้องมองกว้าง-คิดไกล-
ไฝสูง ไฝรู้-สู้สิ่งยาก

ถ้าสังคมไทยจะพัฒนา คนไทยจะต้องมองให้กว้าง อย่างมองแคบ
แบบไก่ในขัง อย่างมองแต่สังคมของตนเอง แล้วก็กระเทบกระทังกันอยู่แค่นี้
ไม่ไปไหน ต้องมองกว้างออกไปให้ทั่วโลกว่าเวลานี้โลกเขาเป็นอย่างไร มี
ปัญหาอะไร เรามีสถานะอย่างไรในประชาคมโลก เราได้มีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาของโลกอย่างไรบ้างไหม เราจะทำอะไร เราจะไปทางไหนในโลกที่
เป็นอย่างนี้

ต้องคิดให้ไกล ย้อนไปให้ถึงเหตุปัจจัยในอดีต และมองไปใน
อนาคตให้เห็นว่า จากเหตุปัจจัยในปัจจุบันอย่างนี้ ต่อไปโลกจะเป็นอย่างไร
สังคมของเราควรมีเป้าหมายที่จะเป็นอย่างไร และจะต้องทำเหตุปัจจัย
อะไรในปัจจุบันเพื่อจะให้เป็นอย่างนั้น

และไฝสูง คือไฝในจุดหมายอันสูงส่ง ซึ่งเป็นจุดหมายแห่งการ
สร้างสรรค์สิ่งดีงาม มุ่งสร้างสังคมที่ดีงามและชีวิตที่ดีงาม ไม่ใช่ไฝต่ำ
เพียงจะหาลาภยศผลประโยชน์ส่วนตัว คำว่า “ไฝสูง” นี้ คนไทยมักจะใช้
ในทางที่ผิด โดยคิดว่าอยากมีทรัพย์อยากมีอำนาจมาก ซึ่งเป็นการเห็นแก่

ประโยชน์ส่วนตัว แต่ไม่สูงที่แท้จริงคือ ใฝ่ในจุดหมายอันสูงส่ง ต้องการทำ
สิ่งที่ดีงาม ต้องการให้สังคมไทยมีสันติสุข เป็นสังคมที่มีแต่ความร่มเย็น มี
ความดีงาม

ระวัง! การศึกษาที่แท้เพื่อพัฒนาคนไทย หรือการศึกษาเทียมเพื่อลดคุณภาพคนไทย

คิดว่า “มองกว้าง-คิดไกล-ใฝ่สูง” นั้น บางท่านเอาไปเปลี่ยนเป็นคำ
ว่า “มองกว้าง-คิดไกล-ใฝ่ดี” หรือ “มองกว้าง-คิดไกล-ใฝ่รู้” ไม่ต้องเปลี่ยน
หรอก เพราะเปลี่ยนแล้วจะรู้สึกเบาลง ไม่ค่อยระวังและเสียพลังลงไป
อย่างหลังนั้นท่านที่เปลี่ยนคงจะเอาจากอีกชุดหนึ่งมาผสมเข้า คือชุดที่ว่า
“ใฝ่รู้-สู้สิ่งยาก” คำว่า “สู้สิ่งยาก” บางท่านไม่ค่อยเต็มใจจะรับ เพราะเข้าใจ
ไปว่าการศึกษาเป็นเรื่องของการพยายามทำให้ง่าย ชวนให้เด็กสนใจ ตรงนี้
แหละระวังจะพลาด

การศึกษาที่ดีต้องช่วยให้เด็กพัฒนาอย่างมีคุณภาพ เพราะคนเรา
มีชีวิตที่มีความสัมพันธ์ 2 ด้าน ด้านหนึ่ง คือ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
ด้วยกัน อีกด้านหนึ่งคือ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ที่ไปเกี่ยวข้องกับ
ความเป็นจริงของโลกและชีวิต เช่น กฎธรรมชาติแห่งความเป็นไปตามเหตุ
ปัจจัย

การที่มนุษย์คนใดก็ตามจะพัฒนาได้ดี เขาจะต้องมีความสัมพันธ์
อย่างถูกต้องกับความเป็นจริงของโลกและชีวิต คือจะต้องสามารถมีชีวิต
อยู่กับความเป็นจริงนั้นอย่างได้ผล ความเป็นจริงของโลกและชีวิตนั้นมัน
ไม่เข้าใครออกใคร ทุกคนจะต้องรู้และรับผิดชอบตัวเองให้ได้ และมนุษย์
เองก็ต้องมาช่วยกันท่ามกลางความเป็นจริงนั้นอีกชั้นหนึ่ง ดังนั้น พ่อแม่

และครูจะมัวแต่ให้ความรักความอบอุ่นแก่เด็กอย่างเดียวไม่ได้ การศึกษา
แค่นั้นยังไม่เพียงพอ เป็นเพียงด้านหนึ่งของชีวิต เราจะต้องให้เด็กรู้จัก
สัมพันธ์กับความเป็นจริงของโลกและชีวิตภายนอกอย่างได้ผลดีด้วย ถ้า
เด็กไม่เข้มแข็ง คือไม่พัฒนาตัวให้รับผิดชอบชีวิตของตนเองได้แล้ว เขาจะ
อยู่ในโลกนี้อย่างดีไม่ได้ ฉะนั้นถ้าพ่อแม่และครูไปช่วยเหลือเด็กมากเกินไป
ก็ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลดี แต่เขาจะอ่อนแอ อยู่ในโลกไม่ไหว
ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีความสัมพันธ์สองด้านอย่างมีดุลยภาพ

การสู้สิ่งยากและสู้ปัญหา เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น ถ้าไม่ยอมให้
คนไทยเป็นผู้พ่ายแพ้หรือถูกรอบงำในโลกแห่งการแข่งขัน และถ้าไม่
ยอมให้เด็กของเรากลายเป็นคนเจ้าทุกข์ระทมเศร้า เป็นโรคจิตหรือหันไป
พึ่งยาบ้าหรือฆ่าตัวตายง่ายๆ ในสภาพแวดล้อมที่มีไซ-โนน้ำมันปลา ในนม
ข้าว" อีกต่อไป

ในโลกยุคนี้ เมื่อเด็กออกไปอยู่ในสังคม เขาจะได้พบเทคโนโลยีที่
อำนวยความสะดวกสบายมากมาย นี่เป็นด้านหนึ่ง แต่อีกด้านหนึ่ง ในเวลา
เดียวกันนั้น สังคมที่เจริญด้วยเทคโนโลยีก็มีความซับซ้อนที่ทุกคนจะต้อง
เข้มแข็งสามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆ ในรูปแบบที่หลากหลาย ถ้าเด็กมี
แนวโน้มไปในทางอ่อนแอเห็นแก่ความสะดวกสบาย เมื่อไปพบกับระบบ
สังคมที่ซับซ้อน เช่นเทคโนโลยีที่ช่วยให้สะดวกสายนั่นก็ไม่ได้มาง่ายๆ
เปล่าๆ แต่ต้องมีเงินหาซื้อ เป็นต้น เมื่อเผชิญกับระบบสังคมที่ซับซ้อนนี้
คนที่อ่อนแอก็สู้ไม่ได้ แล้วเด็กพวกนี้ก็จะมีปัญหา

ฉะนั้นจึงต้องสร้างพลังบุคลิก และแรงใจที่จะก้าวไปข้างหน้า ให้
เด็กมีความเข้มแข็ง สู้สิ่งที่ยาก เมื่อเด็กเป็นคนเข้มแข็ง ไม่กลัวความยาก
ก็จะกลายเป็นคนที่มีความสุขได้ง่าย ในสังคมที่ซับซ้อนนี้คนอ่อนแอจะ

เหลือโอกาสที่จะมีความสุขได้น้อย แต่คนที่เข้มแข็งจะยังมีโอกาสแห่งความสุขได้มาก

ความสุขแบ่งออกได้หลายระดับ คือ ความสุขทางพฤติกรรม ความสุขทางจิตใจ และความสุขทางปัญญา คนไทยที่เป็นนักเสพเห็นแก่บริโภค ก็จะได้เพียงความสุขทางพฤติกรรมที่อ่อนแอ ง่ายๆ สะดวก พอเจออะไรยากก็เบื่อหน่าย ท้อใจ ถ้าไม่หันไปพึ่งยาอียิป้า หรือหาเครื่องกล่อมใจในผับในบาร์ ก็เลยไปหาความสุขทางจิตโดยการนั่งสมาธิแบบหนีโลก กลายเป็นฤาษีสมัยใหม่ หรือโยคีธุรกิจ เวลามีการใช้สมาธิอย่างไม่ถูกต้อง คือใช้สมาธิแบบเป็นยากล่อมกันมาก พระพุทธศาสนาสอนให้ก้าวไปถึงความสุขทางปัญญา ซึ่งเป็นความสุขอย่างอิสระ ที่จะเป็นฐานของความสุขทางพฤติกรรมและความสุขทางจิตใจอย่างแท้จริง

เหตุปัจจัยตัวแท้ที่จะทำให้คนเข้มแข็งสามารถแก้ปัญหาของสังคมได้ คือการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นสาระของการพัฒนาคน แต่ก็ต้องให้เป็นการศึกษาแท้ที่ถูกต้องจึงจะพัฒนาคนได้

ปัจจุบันมีปัญหาซ้อนขึ้นมาคือ ยุคนี้กิจการแทบทุกอย่างของมนุษย์กำลังจะกลายเป็นธุรกิจไปหมด สังคมนี้อากำลังเป็นสิ่งคมยุคธุรกิจ แม้แต่การแพทย์ก็เป็นธุรกิจไปมากแล้ว เวลานี้การศึกษาก็เริ่มจะเป็นธุรกิจขึ้นมาด้วย คนไทยต้องคิดให้ดีว่าจะเอาการศึกษาเป็นธุรกิจหรือไม่ ต่อไปอาจเป็นไปได้ว่าจะเป็ดยุคแห่งการต่อสู้ระหว่างการศึกษาเพื่อธุรกิจ กับการศึกษาเพื่อชีวิต คนไทยจะเลือกเอาอย่างไร

การศึกษาเพื่อธุรกิจ หมายความว่า การศึกษาที่เป็นธุรกิจและดำเนินงานเพื่อสนองรับใช้ระบบผลประโยชน์ของธุรกิจ ซึ่งสนใจแต่เงินตรา ไม่ได้มุ่งพัฒนาตัวคน ส่วนการศึกษาเพื่อชีวิตหมายถึงการศึกษาที่เป็นการศึกษา

พัฒนาคนเพื่อให้คนมีชีวิตแห่งความดีงามและการสร้างสรรค์ สังคมไทยปัจจุบันนี้จะจัดการศึกษาเพื่อชีวิตหรือจัดการศึกษาเพื่อธุรกิจ ก็ต้องพิจารณาให้ดี เพราะเป็นเรื่องสำคัญว่าเราจะพัฒนาคนไทยกันจริงหรือไม่

ยังมีอีกคู่หนึ่ง คือ การศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิต กับการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิต การศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิตนั้น มองเศรษฐกิจเป็นจุดหมาย ก็สนใจในการพัฒนาคน แต่พัฒนาคนนั้นในฐานะเป็นทรัพยากรที่จะมาเป็นทุนหนุนเสริมเศรษฐกิจ ส่วนการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิต มองเศรษฐกิจเป็นปัจจัย ที่จะให้คนที่พัฒนาแล้วสร้างขึ้นมาเพื่อนำไปเป็นเครื่องเกื้อหนุนในการสร้างสรรค์ชีวิต สังคม และโลกที่ดีทั้งามมีความสุข

ปัจจุบันนี้ประเทศไทยกำลังกระจายอำนาจทางการเมืองออกไป การเมืองในที่นี้หมายถึงการเมืองแบบประชาธิปไตย ประชาธิปไตยคือประชาชนปกครอง ประชาธิปไตยจะมีคุณภาพดีหรือไม่ก็อยู่ที่คุณภาพของประชาชน เพราะประชาชนเป็นผู้ปกครอง คุณภาพของประชาชนก็อยู่ที่การศึกษา ถ้ากระจายอำนาจทางการเมืองออกไปก็ต้องกระจายการศึกษาออกไปให้เป็นฐานของการเมืองที่ดีด้วย ถ้ากระจายการศึกษาไม่ได้ผลดี การกระจายอำนาจทางการเมืองก็เลื่อนลอยและเสี่ยงภัย แทนที่จะได้ก็จะกลายเป็นเสีย

บทบาทสำคัญของพ่อแม่

แน่แท้คือการช่วยให้ลูกศึกษา

การศึกษาเริ่มต้นที่บ้าน คือในครอบครัว เพราะการศึกษาคือการเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตให้ได้ผลดี เด็กเกิดมาต้องเรียนรู้วิธีที่จะดำเนินชีวิตที่ดี นี่คือการศึกษาริเริ่มต้น และการเริ่มเรียนให้รู้จักที่จะดำเนินชีวิตนี้เด็ก

อาศัยพ่อแม่ก่อนใคร ทางพระพุทธศาสนาจึงเรียกบิดามารดาว่าเป็น
 บุรพจารย์ คือ ครูต้น หรืออาจารย์ต้น การศึกษาเริ่มต้นในบ้านคือการ
 เลี้ยงดูลูก การเลี้ยงดูลูกที่ถูกต้องจึงเป็นการช่วยให้เด็กเรียนรู้ คือให้เด็ก
 ผึกตัวให้รู้จักดำเนินชีวิตได้ดี ดังนั้น การเลี้ยงดูของพ่อแม่จึงควบคู่ไปด้วย
 กันกับการเรียนรู้ของลูก พูดสั้นๆ ว่า **เลี้ยงคู่กับเรียน**

ที่จริงนั้น ถึงพ่อแม่จะไม่ตั้งใจ เด็กก็ได้เรียนรู้เองอยู่แล้ว คือเรียน
 วิธีกิน วิธีดื่ม วิธีขับถ่าย วิธีนั่ง วิธีนอน วิธียืน วิธีเดิน และวิธีพูด เป็นต้น
 เพราะเป็นความจำเป็นในการที่จะมีชีวิตอยู่ เรียกว่า “เรียนรู้เพียงเพื่ออยู่
 รอด” แต่หาอย่างไรระให้เกิดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีจุดหมายและได้ผล ผู้
 เลี้ยงจึงต้องรู้วิธีเลี้ยงเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างได้ผล ให้เป็นการ
 “เรียนรู้เพื่อชีวิตที่ดี” หรือเป็น “การศึกษาเพื่อชีวิตที่ดีงามและสร้างสรรค์”
 ฉะนั้นจึงต้องตระหนักและตั้งใจว่าจะให้การเลี้ยงคู่กับการเรียน

ปัญหาครอบครัวปัจจุบันคือ พ่อแม่เลี้ยงลูกไม่เป็น และรักลูกไม่
 เป็น รู้กันอยู่ว่าพ่อแม่ต้องใกล้ชิดและแสดงความรักความอบอุ่นแก่ลูกให้
 มาก แต่ก็ต้องระวัง ถ้าพ่อแม่แสดงความรักด้วยการบารุงบำเรอทางวัตถุ
 มากๆ จะทำให้ลูกเป็นนักเสพนักบริโภค เลยไม่มีการพัฒนาอย่างจริงจัง
 แทนที่จะเป็นคุณกลักลับกลายเป็นโทษ การแสดงความรักของพ่อแม่ต่อลูก
 จึงต้องแสดงให้ถูกต้อง เรียกว่าเลี้ยงลูกให้ถูกทาง ในสังคมไทยปัจจุบันนี้
 ควรจะยอมรับกันว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่ได้เลี้ยงลูกให้เป็นนักเสพนักบริโภค
 ขาดความรู้ความสามารถที่จะพัฒนาลูกให้เป็นนักศึกษาและนักสร้างสรรค์
 และยิ่งกว่านั้น ยังถูกเทคโนโลยีข่าวสารโดยเฉพาะโทรทัศน์ยึดครองดิน
 แดนของตนไปเสียด้วย

ก่อนจะพูดเรื่องนี้ต่อไป ขอแทรกหลักการสำคัญไว้หน่อยเพื่อ

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของพ่อแม่ในการเลี้ยงลูก

ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า พ่อแม่มีบทบาทในการเลี้ยงลูก ซึ่งแสดงออกในสถานะ 3 อย่าง คือ

1. เป็นพรหม คือเป็นผู้ให้กำเนิด เป็นผู้สร้างชีวิตของลูก และเป็นผู้อุปการะให้ลูกเจริญเติบโต ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ และให้ลูกพัฒนาอย่างมีคุณภาพ คือทั้งมีความรักความอบอุ่นความอ่อนโยน ประกอบด้วย เมตตา ไมตรี เป็นมิตร พร้อมทั้งจะช่วยเหลือเกื้อกูล (บทบาทแห่งเมตตา กรุณา มุทิตา) และทั้งมีความเข้มแข็ง หนักแน่น อยู่กับความเป็นจริง เป็นคนมีเหตุผล พร้อมทั้งจะรับผิดชอบชีวิตของตนเอง และเป็นหลักให้แก่ผู้อื่นได้ (บทบาทแห่งอุเบกขา) ซึ่งเป็นการเตรียมลูกให้พร้อมที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคม คือโลกมนุษย์ที่ดีงามมีสันติสุข

2. เป็นบูรพาจารย์ คือเป็นครูอาจารย์คนแรก ที่ฝึกสอนให้ลูกรู้จักวิธีดำเนินชีวิต ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน มีการกินอยู่หลับนอน เดิน พูด รู้จักสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ ถ่ายทอดความรู้สึนึกคิด คุณธรรม ทักษะ ความรู้ความเข้าใจต่อสิ่งแวดล้อม พูดสั้นๆ ว่า ช่วยให้ลูกพัฒนาทั้งทางพฤติกรรม ทางจิตใจ และทางปัญญา

3. เป็นอาหุไนยบุคคล หรือที่คนไทยนิยมพูดว่า เป็นพระอรหันต์ของลูก คือมีความจริงใจ สุจริตใจ บริสุทธิ์ใจ ต่อลูก รักลูกด้วยใจจริง สม่่าเสมอ ยั่งยืนตลอดไป ไม่ถือสาความผิดพลาดของลูกต่อตัวท่าน พร้อมทั้งจะให้อภัย มีคุณธรรมความดีเป็นแบบอย่างให้ เป็นผู้ควรแก่ความเคารพนับถือและการบูชาพระคุณ

บทบาทในฐานะเหล่านี้ได้พูดไว้ที่อื่นมากมายยืดยาวแล้ว ในที่นี้ขอสรุปไว้แค่นี้ก่อน แต่มีบทบาทที่เป็นคุณของพ่อแม่อีกอย่างหนึ่ง ที่อยากจะ

ย้าไว้ที่นี่ คือบทบาทที่พระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่า “เป็นผู้แสดงโลกแก่ลูก” หรือเป็นผู้นำเสนอโลกนี้แก่ลูก (บาลีใช้คำว่า “โลกสฺส ทสฺเสตฺวาโร”)

พ่อลูกลืมนาดูโลก

พ่อแม่ก็เริ่มแสดงบทบาทแรก

เด็กๆ เป็นผู้เข้ามาหรือออกมาสู่โลกใหม่ๆ เขายังไม่รู้จักโลก ไม่รู้จักสิ่งแวดล้อม และยังไม่มีความคิดว่าจะเอาอย่างไรกับโลก ตอนนั้นแหละที่สำคัญที่สุด คือ เมื่อเด็ก “ลืมนาดูโลก” เขาจะมองเห็นโลกอย่างไร รู้สึกต่อโลกอย่างไร และนึกคิดตั้งใจว่าจะสัมพันธ์กับโลกหรือปฏิบัติต่อโลกอย่างไร ก็อยู่ที่คนแรกที่ใกล้ชิดจะแสดงหรือนำเสนอโลกนั้นแก่เขา และเมื่อเขารู้จักโลกนี้ มองโลกนี้ มีความรู้สึกและตั้งใจต่อโลกนี้เรียบร้อยแล้ว ทัศนคติและเจตจำนงนั้นก็จะมียุทธผลกำกับบทบาทของเขาต่อโลกนี้ไปจนตลอดชีวิต

พ่อแม่เป็นมนุษย์คนแรกที่เด็กรู้จัก อยู่ใกล้ชิดกับเขามากที่สุด และเอาใจใส่เขาอย่างจริงจัง เพราะฉะนั้น ตามปกติพ่อแม่จึงเป็นผู้ทำบทบาทนี้ต่อลูก คือเป็นผู้เปิดฉากแสดงหรือนำเสนอโลกนี้แก่ลูก บทบาทของพ่อแม่ข้อนี้มีความสำคัญยิ่งที่จะกำหนดวิถีชีวิตของลูกและชะตากรรมที่เขาจะมีส่วนสร้างให้แก่สังคม พ่อแม่จึงจะต้องระลึกระหนักใจให้ดี และต้องพยายามนำเสนอโลกแก่ลูกให้ดีที่สุดใน

ว่าโดยย่อ การนำเสนอโลกแก่ลูกหรือแก่เด็กๆ นั้น จะมียุทธผลสำคัญในการหล่อหลอม หรือชักจูงในเรื่องที่สำคัญ 3 อย่าง คือ

1. การมองโลกมนุษย์ คือการรู้จัก รู้ลึก นึกคิด มองเห็น เข้าใจ และมีทัศนคติต่อเพื่อนมนุษย์ ในทางบวกว่าเป็นเพื่อนร่วมโลก ที่จะมีความรัก มิไมตรี เป็นมิตร เป็นผู้ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน หรือในทางลบว่าเป็น

ปฏิปักษ์หรือเป็นศัตรู ที่จะต้องต่อสู้แย่งชิงกัน ทำลายล้างทำหั่นกันให้ แผลกลาญลงไปข้างใดข้างหนึ่ง

2. การมองโลกแห่งสิ่งแวดล้อม คือทัศนคติต่อโลกแห่งธรรมชาติ ต่อโลกแห่งวัตถุ หรือสิ่งสร้างสรรค์และปัจจัยเครื่องอาศัยเป็นอยู่ของมนุษย์ รวมทั้งโลกแห่งเทคโนโลยี ในทางบวก เช่น มองเห็นโลกเป็นดินแดนอัน กว้างใหญ่ไพศาล ที่นำอัศจรรย์นำเรียนรู้มาศึกษา มีความงดงาม ที่จะออกไปชื่นชมและร่วมสร้างสรรค์ หรือในทางลบ มองเห็นโลกเป็นแหล่งแห่งสิ่ง ที่เราอยากจะได้อยากจะได้ เป็นเวทีแห่งการต่อสู้ช่วงชิง ที่จะให้ได้มาซึ่งสิ่ง เสพบริโภคนั้นจะมาบำรุงบำเรอตัวเองให้มีความสุขมากที่สุด หรือในทางแห่ง ปัญญาที่จะมองตามความเป็นจริง ให้รู้เข้าใจ มองเห็นเหตุผลในสิ่งต่างๆ พร้อมทั้งจะไปช่วยแก้ไขปัญหาหรือสิ่งเลวร้าย และสร้างสรรค์พัฒนาสิ่งที่ดี งามเป็นคุณ

3. เจตจำนงต่อโลก คือความคิดความตั้งใจ หรือความตั้งใจจิตคิด หมายของเด็ก ทั้งต่อโลกมนุษย์ และโลกแห่งสิ่งแวดล้อมว่าจะเอาอย่างไร กับโลก จะปฏิบัติต่อโลกหรือมีความสัมพันธ์กับโลกนั้นอย่างไร เขาจะออกไปทำอะไรกับโลก หรือเอาอะไรจากโลก เป็นต้น เช่นในทางบวกว่าจะออกไปร่วมอยู่ร่วมสร้างสรรค์ หรือในทางลบว่าจะออกไปต่อสู้ทำหั่นชิงชัย ฯลฯ

เริ่มต้นตั้งแต่ข้อแรก พ่อแม่ คือมนุษย์ชายหญิงที่อยู่ใกล้ชิดกับลูก ตลอดเวลานั้น ก็คือตัวแทนของมนุษย์หมดทั้งโลก ซึ่งรวมแล้วก็มีเพียง 2 คน คือหญิงกับชาย พ่อแม่ในฐานะมนุษย์ชายหญิงที่ใกล้ชิดลูกมากที่สุดนี้ กำลังทำหน้าที่ในบทบาทที่สำคัญยิ่ง คือการก่อร่างสร้างทัศนคติของเด็กต่อ โลกมนุษย์ หรือต่อมนุษย์หญิงชายทั่วทั้งโลก

ตอนนี้ข้ออันใจก็เกิดขึ้นว่า โดยทุนเดิมตามธรรมชาติที่พ่อแม่มี

ความรักต่อลูก ทำที่ความรู้สึกและการปฏิบัติต่อลูก แม้โดยไม่รู้ตัว หรือไม่ตั้งใจ ก็จึงเป็นไปในทางแห่งความมีเมตตากรุณา นำเด็กให้มีความรู้สึกที่ดีงาม คือทำที่แห่งมิตรไมตรี ความรักความอบอุ่น และการเอื้อเฟื้อเกื้อกูล

เมื่อพ่อแม่มีลูกคนอื่นๆ พ่อแม่ก็จะนำให้ลูกมีความรู้สึกต่อลูกคนอื่นๆ นั้นว่าเป็นพี่เป็นน้อง และให้ความเป็นพี่เป็นน้อง มีความหมายในแง่ของความรักความผูกพัน พ่วงมาในตัว (เราจึงใช้คำว่าพี่น้องในความหมายที่แสดงถึงความรักความอบอุ่นช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกัน) ต่อมาพ่อแม่ก็แนะนำแสดงพฤติกรรมอื่นๆ เช่น ลุง ป้า น้า อา โดยพ่วงมาด้วยความรู้สึกและทัศนคติที่ดี กว่าเด็กจะโตขึ้นมา พ่อแม่ที่เป็นตัวแทนของมนุษยชาติคุณก็ได้ชักนำให้ลูกเกิดมีทัศนคติพื้นฐานต่อเพื่อนมนุษย์ในทางที่ดีเป็นมิตร มีไมตรีขึ้นแล้ว นี่เป็นตัวอย่างของการทำบทบาทของพ่อแม่ในการแสดงโลกหรือนำเสนอโลกนี้แก่ลูก

ทางสองแพร่งแห่งชะตากรรมของโลก

เลี้ยงลูกเพื่อสร้างโลก หรือสร้างลูกไปล้างโลก

ตรงนี้ขอแทรกเข้ามาว่า แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติต่อโลกและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์แบบนี้ ต่างจากแนวคิดสายใหญ่ของตะวันตก โดยเฉพาะลัทธิดาร์วินเชิงสังคม (Social Darwinism) ที่เคยเป็นแนวคิดกระแสหลักของสังคมอเมริกัน และยังมีอิทธิพลหล่อหลอมภูมิธรรมภูมิปัญญาของฝรั่งเศสจนถึงปัจจุบัน เช่น ความนิยมระบบแข่งขันเป็นต้น

แนวคิดตะวันตกแบบนี้มองโลกมนุษย์ทำนองเดียวกับโลกของสัตว์ป่าในธรรมชาติ ที่มีการคัดเลือกโดยธรรมชาติ ตามหลักการที่ว่าใครดีใครอยู่ ใครแข็งใครรอด (natural selection; the survival of the fittest)

แต่พุทธศาสนาไม่มองอย่างนั้น เรามองว่ามนุษย์มีธรรมชาติที่แตกต่างเหนือหรือสูงขึ้นไปกว่าสัตว์ป่า พืชพันธุ์ว่ามนุษย์มีศักยภาพที่จะทำให้โลกคือสังคมมนุษย์เป็นเวทีแห่งการแข่งขันต่อสู้ แบบใครดีใครอยู่ ใครแข็งใครรอดอย่างสัตว์ป่าก็ได้ หรือจะสร้างสรรค์โลกนี้ให้เป็นโลกคือสังคมแห่งการเกื้อกูลส่งเสริมและสร้างสรรค์ให้มีสันติสุขก็ได้

ยิ่งกว่านั้น เหนือกว่าการเมตตาอาหารเกื้อกูลกันแล้ว มนุษย์ยังสามารถพัฒนาให้สมบูรณ์จนถึงขั้นที่ว่า ทั้งที่ช่วยเหลือเอื้ออาทรกันอย่างนี้ก็ยังเข้มแข็ง ไม่อ่อนแอ ตั้งอยู่ในหลักการ รักษาธรรมไว้ได้ และมีความไม่ประมาท

ถึงตอนนี้ก็ขอย้อนกลับมาที่เก่า ตอนที่พูดว่าเวลานี้พ่อแม่ไทยจำนวนมาก ได้ตกอยู่ในความประมาท ปลดปล่อยให้อีที โดยเฉพาะทีวีเข้ามาชิงเอาดินแดนหรืออาณาจักรในครอบครองของตน คือบ้านหรือครอบครัวไปเสียแล้ว ทีวีเป็นต้นนั้น ก็มาทำบทบาทในการนำเสนอโลกแก่เด็กๆ แทนพ่อแม่

บ้านและครอบครัวเป็นดินแดนในความครอบครองของพ่อแม่ แต่ปัจจุบัน เมื่อพ่อแม่ส่วนใหญ่เสียอำนาจครอบครองดินแดนนี้ให้แก่โทรทัศน์ไปแล้ว ลูกก็ไปอยู่กับโทรทัศน์และไปเข้าข้างโทรทัศน์กันหมด เมื่อโทรทัศน์มาทำหน้าที่แทนพ่อแม่ในการนำเสนอโลกแก่ลูก เด็กๆ ก็หันไปตามอย่างเลียนแบบสิ่งที่พบเห็นในโทรทัศน์ แล้วมีโลกทัศน์และชีวิตทัศน์หันเหไปตามอิทธิพลชักจูงของโทรทัศน์นั้น

ตามปกตินั้น พ่อแม่ทำหน้าที่นำเสนอโลกแก่ลูก หรือฉายภาพโลกให้ลูกดูอย่างมีความมุ่งหมายในด้านความดีงาม ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำให้รู้จักสิ่งที่พบเห็น หรือเล่านิทานเก่าๆ ให้ลูกฟังอย่างพ่อแม่สมัยก่อน อย่าง

น้อย เพราะความที่มีเมตตารักลูกอยู่โดยธรรมชาติ แม่ไม่รู้ตัวและไม่ตั้งใจ
ก็นำเสนอโลกและชักจูงลูกไปในทางของความรู้สึกที่ติงาม

แต่โทรทัศน์ไม่ได้รับลูกและไม่มีเจตจำนงที่ตืออย่างพ่อแม่ นั้น จะ
เห็นอยู่เสมอว่า โทรทัศน์นำเสนอโลกแห่งความดูร้ายเหี้ยมโหด การทำลาย
กัน การแข่งขันแย่งชิงผลประโยชน์กัน เป็นต้น เมื่อเป็นเช่นนี้ เด็กรุ่นใหม่
จะเติบโตขึ้นด้วยชีวิตจิตใจแบบไหน และจะนำพาสังคมไปทางใด นี่คือ
ปัญหาโดยตรงของการศึกษา ถ้ายิ่งคิดไม่ออก วัฒนธรรมตามธรรมชาติ
ของมนุษย์ก็ช่วยเราอยู่แล้ว โดยเตือนว่า ถ้าจะให้ลูกเติบโตขึ้นมาอย่างดี
พ่อแม่จะต้องรักษาดินแดนในความครอบครองของตนไว้ หรือเอากลับคืน
มาได้ โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมไปกับลูกในการดูโทรทัศน์เป็นต้น เพื่อ
ชักนำลูกให้รู้จักดูรู้จักฟังรู้จักคิดและก้าวไปในวิถีแห่งการพัฒนาที่ถูกต้อง

ถ้าพ่อแม่นำเสนอโลกแก่ลูกอย่างผิดพลาด หรือปล่อยให้ทีวีมันนำ
เสนอโลกแก่ลูกออกนอกกล่นอกทางไปแล้ว เมื่อลูกไปถึงโรงเรียนก็อาจจะ
สายเกินไป เพราะทัศนคติของลูกได้หันเหเสียไปแล้ว เช่นมองเพื่อนมนุษย์
ไม่เป็นเพื่อนมนุษย์ ไม่มองอย่างเป็นมิตรมีไมตรี แต่มองเพื่อนมนุษย์เป็น
ศัตรูคู่แข่ง มองโลกเป็นดินแดนที่จะต้องไปแย่งชิงหาผลประโยชน์และสิ่ง
เสพกัน แทนที่จะมองเป็นดินแดนที่น่าออกไปศึกษาเรียนรู้ และคิดร่วมมือ
กันสร้างสรรค์ เพราะฉะนั้นจึงต้องระลึกตระหนักไว้ถึงความหมายที่แท้
และความสำคัญของการศึกษา โดยเฉพาะบทบาทที่สำคัญในการให้การ
ศึกษาแก่ลูก หรือพูดให้ถูกต้องว่าบทบาทในการ “ช่วยให้ลูกศึกษา”

การศึกษาเริ่มต้น เมื่อคนเริ่มรู้จักใช้อินทรีย์

การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนเริ่มรู้จักใช้อินทรีย์ อินทรีย์ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เป็นทางรับรู้ติดต่อกับโลกภายนอก มนุษย์จะดำเนินชีวิตอยู่ได้ต้องมีสื่อติดต่อก็คือ **อินทรีย์** ซึ่งทำหน้าที่ 2 อย่าง

1. **ใช้เสพ** เช่น ตาดูสิ่งสวยงาม หูฟังเสียงไพเราะ ลิ้นลิ้มรสอร่อย เป็นต้น
2. **ใช้เรียนรู้** เช่น ตาดูว่าคืออะไร เป็นอย่างไร สัมพันธ์กับสิ่งอื่นอย่างไร เกิดขึ้นมาได้อย่างไร เป็นต้น ซึ่งเรียกว่า **ศึกษา**

ถ้ามนุษย์ใช้อินทรีย์เพียงเพื่อเสพ ก็ถือว่าการศึกษายังไม่เริ่มต้น มนุษย์ก็ยังไม่ต่างจากสัตว์ชนิดอื่น ซึ่งก็มีอินทรีย์ไว้เสพ การเสพนั่นไม่นำไปสู่การพัฒนา แต่เมื่อใดมนุษย์ใช้อินทรีย์คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เพื่อการเรียนรู้ ก็หมายถึงว่าการศึกษาก็ได้เริ่มขึ้นแล้ว เพราะการพัฒนา เช่น ความมั่งคั่งของปัญญาจะเริ่มขึ้นในทันที ฉะนั้นจึงต้องฝึกเด็กให้หัดใช้อินทรีย์เพื่อการเรียนรู้ เพื่อให้การศึกษาเริ่มต้น และให้เขาก้าวไปในวิถีแห่งการพัฒนาชีวิตของตน ให้เป็นชีวิตที่เป็นอยู่อย่างดี ไม่ใช่เรียนรู้เพียงเพราะจำเป็นที่จะต้องให้อยุรอด หรือเพียงเพราะเป็นเงื่อนไขที่จะให้ได้เสพบริโภค

ถ้าเด็กใช้อินทรีย์เพื่อเสพ เขาก็จะมัววนอยู่กับการหาสิ่งที่ชอบ และมีความสุขจากการเสพสิ่งที่ชอบใจ เมื่อพบสิ่งที่ไม่ชอบใจก็จะเป็นทุกข์ สุขและทุกข์ก็จะวนเวียนอยู่กับการพบกับสิ่งที่ชอบใจและไม่ชอบใจอย่างนี้ตลอดไป ซึ่งหมายถึงการที่จะต้องได้รับการบำรุงบำเรอโดยไม่อยากทำอะไร ความสุขมีความหมายพวงมา คือการที่สบายไม่ต้องทำอะไร และการกระทำก็กลายเป็นความทุกข์

มนุษย์ที่ไม่เสพนั่น มองในแง่ของตัวเองเขาก็จะอ่อนแอ และ

ต้องทนทุกข์จากการที่ต้องทำอะไรๆ เพราะผิใจ เมื่อมองในแง่สังคม การที่จะเสพก็ต้องเอาให้ได้ จึงทำให้ต้องแย่งชิงกัน มือ และสมองก็จะมารับใช้ความไฝเสพ ดังนั้นสังคมจึงเต็มไปด้วยการแย่งชิงเบียดเบียนและทำลายกัน

ในทางตรงข้าม เมื่อมนุษย์เริ่มใช้อินทรีย์เพื่อการเรียนรู้ คือเพื่อการศึกษา เขาจะเริ่มพัฒนาทันที ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ปัญญาเจริญขึ้น หัตถศกดิหรือทำที่ต่อสิ่งต่างๆ เปลี่ยนไป ความหมายของสุขทุกข์ก็เปลี่ยนไป ความสุขจะพัฒนามากขึ้น ความทุกข์จะน้อยลง เริ่มตั้งแต่ว่าการเรียนรู้ไม่ขึ้นต่อสิ่งชอบใจไม่ชอบใจ สิ่งชอบใจก็เป็นประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ สิ่งไม่ชอบใจก็เป็นประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ สิ่งที่ไม่ชอบใจเป็นปัญหามบางครั้งกลับเป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้มาก ความสุขของเขาเกิดจากการได้เรียนรู้ เมื่อได้สนองความไฝรู้เขาก็มีความสุข ฉะนั้นเขาจึงมีความสุขได้ทั้งจากสิ่งที่ชอบใจและไม่ชอบใจ

โดยนัยนี้ คนที่พัฒนาจากการใช้อินทรีย์เพื่อเสพ ขึ้นมาสู่การใช้อินทรีย์เพื่อการเรียนรู้ ก็จะพ้นจากอำนาจครอบงำของความรู้สึกลึก(ฝ่ายตัณหา) ขึ้นมาสู่ความปลอดโปร่งขึ้นบานแห่งความรู้ความเข้าใจ (ฝ่ายปัญญา) เรียกว่าพ้นจากสังสารวัฏแห่งความสุขและความทุกข์เพราะชอบใจและไม่ชอบใจไม่ว่าอะไรก็ตามที่ได้พบ เขาจะมองเป็นประสบการณ์ที่จะได้เรียนรู้ ไม่ใช่มองแค่เพียงชอบใจหรือไม่ชอบใจ เมื่อมองในแง่ของการเรียนรู้ก็จะพัฒนาความไฝรู้ให้มากขึ้น พอเกิดความไฝรู้ก็จะมีความสุขจากการเรียนรู้ เพราะได้สนองความต้องการคือความไฝรู้

การศึกษาก้าวต่อไป ทำให้คนเข้มแข็ง และความสุขอย่างใหม่ก็เพิ่มขึ้นมา

ต่อจากนั้น กระบวนการพัฒนาของชีวิตก็จะเดินหน้าต่อไปอีก กล่าวคือ เมื่อได้เรียนรู้ ก็จะทำให้แยกได้ระหว่างสิ่งที่ติดกับสิ่งที่ยังไม่ติดระหว่างสิ่งที่สมบูรณ์กับสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์ ระหว่างสิ่งที่อยู่ในภาวะที่ควรจะเป็นกับสิ่งที่ยังไม่เข้าถึงภาวะที่ควรจะเป็น พอแยกได้อย่างนั้นแล้ว เราก็อยากให้สิ่งนั้นอยู่ในภาวะที่ดี ที่สมบูรณ์ ที่ควรจะเป็น ถึงตอนนั้นก็เกิดความอยากหรือความต้องการชนิดใหม่ คือต้องการให้มันดี ให้มันสมบูรณ์ หรือความอยากให้มันดี ที่เรียกว่ายกๆ ว่า *โผ่ดี*

เมื่ออยากให้มันดี แต่มันยังไม่ดี ก็อยากทำให้มันดี ความอยากทำให้มันดีนี้เรียกว่า ความ *โผ่สร้างสรรค์* เมื่ออยากทำให้มันดี ก็พยายามที่จะทำ เมื่อทำด้วยความต้องการที่จะทำ เขาก็มีความสุขจากการกระทำ และเมื่อทำให้ดีได้ก็จะมีมีความสุข เรียกว่า ความสุขจากการสร้างสรรค์ ตรงนี้แหละเป็นเป้าหมายของการศึกษา คือ ความ *โผ่สร้างสรรค์* และการมีความสุขจากการทำการสร้างสรรค์ ซึ่งหมายถึงการพัฒนาคนให้เกิดความต้องการทำให้ดี และการมีความสุขจากการกระทำที่สนองความต้องการนั้น

จะเห็นว่า ทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการต่อเนื่องกัน จากความเป็นนักศึกษา ก็พัฒนาต่อมาเป็นนักสร้างสรรค์ และเด็กจะมีความสุขจากการกระทำ เมื่อกระบวนการศึกษาเดินมาถึงขั้นนี้ ก็เหมือนรถเรือที่เดินเครื่องได้ที่และเข้าทิศเข้าทางดีแล้ว เรียกว่าวางใจได้ เพียงแต่คอยดูและคอยเกื้อหนุนไป

จากการกระทำหรือการสร้างสรรค์นั้น เด็กก็จะยังศึกษา ยังเรียนรู้ ยังพัฒนา พร้อมทั้งมีความเข้มแข็งมากขึ้น เขาจะใช้มือและสมองเพื่อการสร้างสรรค์ ขอให้สังเกตดูเถิด คนที่ใช้อินทรีย์เพื่อการเรียนรู้ก็จะใช้มือและ

สมองเพื่อการสร้างสรรค์ ส่วนคนที่ใช้อินทรีย์เพื่อเสพก็จะใช้มือและสมองเพื่อการแย่งชิงเบียดเบียนกัน นี่เป็นจุดสำคัญที่สังคมไทยจะต้องให้การศึกษาที่ถูกต้อง

ก่อนจะผ่านไป จะต้องย้ำความสำคัญของ “ความอยากทำให้มันดี” นี้ไว้ว่า คุณสมบัติข้อนี้เป็นตราประทับรับรองคุณภาพของคนในชั้นพื้นฐานเลยทีเดียว หมายความว่า เมื่อใครมีคุณสมบัติข้อนี้ ที่เรียกเป็นศัพท์วิชาการว่า “ฉันทะ” ก็เรียกได้ว่าเป็น **คนมีคุณภาพ**

ความอยากทำให้มันดี เป็นทั้งหลักประกันสำหรับตัวบุคคลนั้นเองว่า จากคุณสมบัติข้อนี้เป็นจุดเริ่ม คุณสมบัติอื่นๆ ก็จะเกิดขึ้นตามมา และเป็นตราประกันคุณภาพให้แก่สังคมว่า ถ้าคนมีความอยากทำให้มันดีนี้แล้ว ไม่ว่าเขาจะไปทำงานชั้นใด ตลอดจนทำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใด ก็จะเป็นงานและเป็นสินค้าแห่งคุณภาพ ถ้าคนไทยมีคุณภาพด้วยคุณสมบัติข้อนี้กันมากๆ สังคมไทยจะเปลี่ยนโฉมหน้าใหม่ในทันที

สรุปว่า การใช้อินทรีย์เป็นเรื่องสำคัญมาก คือเป็นจุดตัดสินใจในตัวคนว่าการศึกษาจะเริ่มต้นหรือยัง คนผู้อยู่ในชั้นที่ไม่มีการศึกษาก็จะเป็นนักเสพ เมื่อเป็นนักเสพก็จะเป็นนักเสาะ ในความหมาย 2 อย่าง คือ เสาะหาสิ่งมาเสพ เห็นแก่การบริโภค มุ่งหาแต่การบำรุงบำเรอ และใจเสาะเพราะอ่อนแอเปราะบาง เอาแต่เสพ ไม่สู้งาน ไม่อยากทำอะไร ถ้าต้องทำก็คือทุกข์ แล้วก็จมอยู่แค่นั้น ไม่พัฒนา ตรงข้ามกับนักศึกษาที่จะก้าวต่อไปเป็นนักสร้างสรรค์ ที่อยากทำอะไรๆ ให้มันดีและมีความสุขจากการกระทำ

คนที่ไม่สร้างสรรค์ อยากทำอะไรๆ ให้ดี พอพบคนก็อยากให้เขามีหน้าตาดี มีร่างกายสมบูรณ์ ความอยากให้มันดีที่มีต่อคนด้วยกันนี้เรียกว่า **เมตตา** ต่อจากนั้นก็อยากทำให้สังคมดีงามเรียบร้อยมีความสุข ความ

อยากให้มันดีหรือตั้งใจดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนี้ จะทำให้มีความสุขชนิดที่ประสานระหว่างตนกับคนอื่น คือตนเองก็มีความสุขจากการกระทำของตน พร้อมกันนั้นการกระทำที่ทำให้ตนเองเป็นสุขนั้นก็เป็นการช่วยเหลือสร้างสรรค์ซึ่งทำให้คนอื่นเป็นสุขด้วย

คนที่มีความไม่สร้างสรรค์จะคิดอยู่ตลอดเวลา ที่จะหาทางทำให้โลกหรือสังคมนี้มีแต่สิ่งที่ตึงาม ความปรารถนาดีตั้งใจดีนั้นจะทำให้ตัวเองมีความสุข และพยายามที่จะทำการนั้นให้สำเร็จ เพื่อให้เกิดความสุขแก่ผู้อื่น การมีความคิดว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้เพื่อนมนุษย์มีความสุข คือ ความพร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลนี้ ก็เป็นความเจริญงอกงามอีกชั้นหนึ่งในการศึกษาที่แท้จริง

หัวข้อต่อไปนี้ต้องพูดสั้นๆ เพราะเวลาจะเกินไปมาก

การศึกษาเริ่มต้น เมื่อคนเริ่มรู้จักดำเนินชีวิตด้วยปัญญา

ลักษณะของคนมีการศึกษา คือ เป็นผู้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญา เพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตด้วยปัญญาจึงเป็นเครื่องแสดงว่าคนผู้นั้นเริ่มมีการศึกษา ถ้าใครไม่ดำเนินชีวิตด้วยปัญญา ก็แสดงว่ายังไม่มีการศึกษา

การดำเนินชีวิตด้วยปัญญาต้องเริ่มฝึกกันตั้งแต่ในชีวิตประจำวันเช่น การกิน การนอน การเล่น เป็นต้น พูดสั้นๆ ว่า ให้ฝึกการดำเนินชีวิตด้วยปัญญาเริ่มตั้งแต่การกินอยู่ประจำวัน จะกินอาหารก็รู้จักกินด้วยปัญญา ถ้ามนุษย์รู้จักบริโภคปัจจัย 4 เริ่มแต่กินอาหารด้วยปัญญา การศึกษาก็เริ่มต้น คือกินด้วยความรู้เข้าใจในวัตถุประสงค์ของการกินว่ากินเพื่ออะไร ไม่ใช่กินแบบขาดสติหลงเพลินเรื่อยๆ เบื่อๆ ไปตามรสอร่อย แต่มีความตระหนักรู้ว่ากินเพื่อบำรุงร่างกายให้เจริญเติบโต กินเพื่อให้อายุยืนแข็งแรง

หรือกินเพื่อคุณภาพชีวิต

เมื่อกินด้วยความรู้เข้าใจมีปัญญาแล้ว ความรู้หรือปัญญานั้นก็จะมาจำกัดขอบเขตของการกินให้พอดี ทั้งในแง่ปริมาณของอาหาร และประเภทของอาหาร เพื่อให้การกินเกิดประโยชน์แก่ชีวิตมากที่สุด นี่ก็คือศีลที่เรียกว่า “โภชนมัตตัญญูตา” แปลว่า ความรู้จักประมาณในการบริโภค คือรู้จักกินให้พอดี

การกินพอดี ซึ่งเป็นการกินด้วยปัญญา จะพ่วงมาด้วยด้วยท่าทีแห่งการมองอาหารในความหมายว่าเป็นปัจจัย การมองอาหาร มองสิ่งของ เครื่องใช้ มองวัตถุ มองเทคโนโลยี มองเงินทอง และมองเศรษฐกิจเป็น **ปัจจัย** คือเป็นเครื่องเกื้อหนุนชีวิตที่ดำรง ไม่ใช่มองเป็นจุดหมาย จะมีผลสืบเนื่องในเชิงสร้างสรรค์อีกหลายอย่างกว้างไกล อย่างน้อยก็จะเป็นการบริโภคที่มีความมั่นใจด้วยปัญญา คนที่บริโภคด้วยปัญญาว่าตนทำถูกต้องตรงตามความจริงแล้วจึงมีความมั่นใจด้วยปัญญา และจะไม่หวั่นไหวต่อคำนิยมโก้โก้ ใครจะชอบไปกินอาหารปรุงแต่งอย่างไรก็รู้ทัน ไม่สนใจ เพราะตนเองมั่นคงด้วยปัญญา นี่คือการศึกษได้เริ่มต้นแล้ว และเป็นสิ่งที่สังคมไทยต้องการ

ปัจจุบัน การกินอาหาร และการเสพบริโภคเทคโนโลยีต่างๆ ได้หวั่นไหวไปตามคำนิยม ไม่มีความเป็นตัวของตัวเอง ถูกเขาใช้เป็นเครื่องมือล่อเหยื่อหาผลประโยชน์กันได้เต็มที เพราะเป็นการบริโภคอย่างขาดปัญญา

การศึกษาได้ผล เมื่อคนเริ่มรู้วิชาจัดการ

การศึกษาทำให้เกิดความรู้ และนำเอาความรู้ไปใช้ประโยชน์ คือ

นำไปใช้จัดการกับสิ่งต่างๆ เริ่มตั้งแต่จัดการกับชีวิตของตนเองให้ได้ผลดี เช่น จัดการชีวิตประจำวันให้ชีวิตของตนมีระเบียบในการเป็นอยู่ และในการใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์มากที่สุด การจัดการกับชีวิตของตนเองและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดตัวนี้ เป็นวิชาจัดการขั้นพื้นฐาน

การจัดการขั้นพื้นฐานกับชีวิตของตนเองและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดโอกาสในการพัฒนาชีวิตและสร้างสรรค์สิ่งดีงามนี้ เรียกว่า **วินัย** พูดสั้นๆ ว่า “วินัย” คือ การจัดการขั้นพื้นฐาน หรือความสามารถในการจัดการ คนที่มีการศึกษาจะต้องมีวินัย คือความสามารถในการจัดการขั้นพื้นฐานนี้

คำว่า “วินัย” แปลว่า การนำไปให้พิเศษ ชีวิตคนจะพิเศษในทางประเสริฐได้ เพราะรู้จักจัดการกับชีวิตของตนเองด้วยการมีวินัย คือ รู้จักจัดระเบียบบรรทัดฐานพฤติกรรมและการดำเนินชีวิตของตนให้เป็นอยู่อย่างได้ผลดี วินัยจัดการกับชีวิตของตัวเองและสภาพแวดล้อมโดยให้ออกสแกผู้อื่นด้วย เช่น คนมีวินัยจัดการกับพฤติกรรมของตนในการเดินทางบนท้องถนน ทำให้การจราจรเรียบร้อยดี เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและแก่เพื่อนมนุษย์ไปด้วยพร้อมกัน

การศึกษาจบสมบูรณ์ เมื่อประโยชน์โดนถึงที่หมาย กลายเป็นประโยชน์สุขของสังคม

มนุษย์เมื่ออยู่ในสังคมก็มีความจำเป็นต้องเลี้ยงชีวิตของตนให้อยู่รอด เขาจึงต้องแสวงหาปัจจัย 4 มาบริโภค แต่เมื่อต้องครุ่นคิด มัววุ่นกับการเสพบริโภคอยู่ตลอดเวลา ต่อไปก็จะเคยชิน ใจหมกมุ่นกับการเสพ ถ้าไม่ตระหนักไว้ในวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการเสพบริโภค ก็จะไม่พัฒนาตัว

เอง และจะกลายเป็นนักเสพวัตถุ พร้อมกันนั้นก็เกิดความไม่เอียงของจิตใจและความคิดในทางที่มุ่งจะได้จะเอาเพื่อตัว แล้วสังคมก็จะเสียดุลเกิดการแย่งชิงเบียดเบียนกัน ฉะนั้นการศึกษาจะต้องเข้ามาแก้ไขสร้างดุลยภาพขึ้น คือการศึกษาทำให้มนุษย์รู้ตระหนักรู้ว่า ชีวิตที่ดีมีไหม แต่การที่มุ่งจะได้จะเอาอย่างเดียว แต่ต้องรู้จักให้ด้วย โลกจึงจะมีดุลยภาพทรงตัวอยู่ได้

การศึกษาในแง่นี้ เป็นการพัฒนาคนไม่ให้คิดจะเอาหรือหวังแต่จะได้เพียงอย่างเดียว แต่ทำให้คิดถึงการให้ด้วย เมื่อคนรู้จักที่จะให้ ก็จะมีการฝึกการให้ และความสุขจากการให้ก็จะเกิดขึ้น คนเราฝึกเรื่องอะไรก็จะได้ความสุขจากเรื่องนั้น ฝึกเรียนรู้หรือศึกษาก็ได้ความสุขจากการศึกษา ฝึกสร้างสรรค์ก็จะได้ความสุขจากการสร้างสรรค์ ฝึกการให้ก็จะได้ความสุขจากการให้ ซึ่งเป็นความสุขที่ประณีตมาก

เมื่อฝึกให้แล้ว ต่อไปก็จะเป็นนักให้ที่ชอบให้ความสุขแก่ผู้อื่น โดยจะไม่เป็นนักขอ หรือนักอรับ คนเรานั้นถ้าเป็นนักขอหรือนักอรับก็จะเป็นคนอ่อนแอ ถ้าเป็นนักเอานักได้ก็จะทำให้สังคมเบียดเบียนกันเกิดความเดือดร้อน แต่ถ้าเป็นนักให้ก็จะเป็นคนเข้มแข็ง เพราะก่อนให้จะต้องมีอะไรที่จะให้ ซึ่งจะต้องสร้างสรรค์ขึ้นมาได้ก่อน

ความพร้อมที่จะให้หรือช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น เป็นพัฒนาการสำคัญขั้นหนึ่งในการศึกษา ซึ่งจะเกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาคนที่ดำเนินไปอย่างประสานกลมกลืน ซึ่งในที่นี้หมายถึงการพัฒนาความต้องการใหม่ อันได้แก่ ความต้องการให้คนอื่นมีความสุข (ที่เรียกว่าเมตตา) และการให้หรือการช่วยเหลือเกื้อกูล ก็คือการสนองความต้องการที่वानั้นเอง

เมื่อการให้หรือการช่วยคนอื่นเป็นการสนองความต้องการของตน

การให้หรือการช่วยเหลือนั้นก็ทำให้เกิดความสุข เมื่อคนพัฒนาถึงขั้นนั้นก็จึงมีความสุขชนิดใหม่ คือความสุขจากการให้หรือทำให้ผู้อื่นเป็นสุข

เมื่อการศึกษาดำเนินมาถึงขั้นนี้ ก็จะเริ่มมีการประสานกลมกลืน และเกื้อหนุนกัน ระหว่างประโยชน์ของตนกับประโยชน์ของผู้อื่น ซึ่งหมายถึงพัฒนาการของความสุขที่มาประสานกันด้วยการศึกษา ซึ่งหมายถึงการช่วยให้มนุษย์สามารถสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมให้มีความสุข

การศึกษาจะเป็นการศึกษาที่สมบูรณ์ไม่ได้ ถ้ายังไม่ช่วยให้มนุษย์สามารถพัฒนาประโยชน์ตนกับประโยชน์ของสังคมให้พ้นจากความขัดแย้งกัน เข้ามาสู่ความประสานเกื้อหนุนกัน

การศึกษาที่แท้ทำให้คนพัฒนาต่อไปอีก โดยเปลี่ยนคนจากผู้แสวงหาความสุขมาเป็นผู้มีความสุข จนกระทั่งความสุขกลายเป็นคุณสมบัติประจำตัวของเขา ที่มีอยู่ภายในตัวตลอดเวลา เมื่อถึงตอนนั้นบุคคลนั้นก็เป็นผู้ที่เราเรียกว่า “ผู้ไม่มีอะไรจะต้องทำเพื่อตัวเองอีกต่อไป” คนที่พัฒนามาถึงขั้นนี้ จึงเรียกว่าเป็นผู้บรรลุจุดหมายของการศึกษา หรือจบการศึกษา

คนที่จบการศึกษาหรือพัฒนาตนสมบูรณ์ ผู้มีความสุขเป็นคุณสมบัติอยู่ในตัวเองนั้นแหละ คือผู้ที่จะปฏิบัติตามอุดมคติแห่งโลกานุกัมปะที่กล่าวแล้วข้างต้นได้อย่างแท้จริง คือผู้บรรลุจุดหมายแห่งชีวิตของตน ที่มีชีวิตอยู่เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่พหุชนด้วยน้ำใจเกื้อกูลแก่โลกทั้งหมด ตามคติของพระอรหันต์ที่ว่า “พหุชนหิตายะ พหุชนสุขายะ โลกานุกัมปายะ” และนี่แหละคือสัมฤทธิ์ผลของการศึกษาที่แท้จริง

สรุปการศึกษาพื้นฐานสำคัญ ที่เป็นจุดสังเกตการเริ่มต้นของการศึกษา 5 ประการ คือ

1. ผิดดำเนินชีวิตด้วยปัญญา เริ่มแต่ผิดบริโภคหรือกินด้วยปัญญา เพื่อสร้างความมั่นใจและความถูกต้องชอบธรรมขั้นพื้นฐาน

2. ผิดการใช้อินทรีย์เพื่อเรียนรู้หรือเพื่อศึกษา ซึ่งจะทำให้เป็นนักศึกษาที่แท้จริง ไม่ใช่เป็นนักศึกษาแต่เพียงชื่อหรือแค่รูปแบบ ซึ่งแท้ที่จริงเป็นเพียงนักแสดงหรือนักบริโภค

3. ผิดการใช้มือและสมองเพื่อการสร้างสรรค์ ไม่ใช่เพื่อการแย่งชิงและเบียดเบียนทำลายกัน

4. ผิดใช้ความรู้หรือปัญญามาจัดสรรจัดการระบบระเบียบการดำเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม ที่เรียกว่า วินัย

5. ผิดเป็นนักให้ ผู้รู้จักหาความสุขจากการให้ เป็นผู้ให้ความสุขและสร้างสรรค์โลกนี้ให้มีความสุข ที่จะก้าวไปสู่การประสานประโยชน์สุขของบุคคลและสังคมให้กลมกลืนและเกื้อหนุนกัน

การศึกษาที่ถูกต้องจะทำให้มนุษย์มีชีวิตที่ดีงามและสังคมดีมีสันติสุข พร้อมกันนั้นธรรมชาติแวดล้อมก็จะอยู่ได้ด้วยดี ซึ่งจะสำเร็จได้ต่อเมื่อมนุษย์พัฒนามาถึงขั้นที่สามารถประสานประโยชน์ตนกับประโยชน์ของสังคมเข้ามาให้เกื้อหนุนกันได้ ดังกล่าวแล้วข้างต้น

แน่นอนว่าในระดับของพัฒนาการขั้นนี้ มนุษย์จะไม่เป็นเพียงนักแสดงนักบริโภคที่ลุ่มหลงมัวเมา ผู้แย่งชิงเบียดเบียนกันเองในสังคม พร้อมทั้งทำลายทรัพยากรธรรมชาติและก่อให้เกิดมลภาวะมากมาย

มนุษย์ผู้มีการศึกษาจะสร้างสรรค์ระบบการดำรงอยู่ของมนุษย์ให้ดีพร้อมทั้ง 3 ประการ คือ ชีวิตที่ดีงาม สังคมที่มีสันติสุข และโลกที่วิมลร่มรื่นน่าอยู่อาศัย ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการศึกษา

วันนี้เอาตามาได้ใช้เวลาของที่ประชุมมากแล้ว ขอยุติการบรรยาย

พิเศษเรื่อง “ธรรมกับไทย ในสถานการณ์ปัจจุบัน” ไว้เพียงเท่านี้

ขออนุโมทนาโยมญาติมิตรที่ได้มาร่วมพิธีครั้งนี้ด้วยน้ำใจศรัทธา
มาร่วมส่งเสริมกองทุนการศึกษาเพื่อสันติภาพ เพื่อสนองวัตถุประสงค์ที่
กว้างขวาง คือเพื่อความดีงาม ความร่มเย็นเป็นสุขของชีวิตและสังคม ทั้ง
สังคมไทย และสังคมโลก คือมนุษยชาติทั้งหมด ในโอกาสนี้ขออาราธนา
คุณพระศรีรัตนตรัยอวยชัยให้พรแก่ทุกท่าน โดยเฉพาะในวันขึ้นปีใหม่
2540 ที่กำลังจะมาถึง ขอให้ทุกท่านเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ
พร้อมทั้งปฏิภาณธนสารสมบัติทุกประการ จงดำเนินชีวิตประกอบกิจ
หน้าที่การงานให้บรรลุความก้าวหน้าและความสำเร็จ เพื่อประโยชน์สุขทั้ง
แก่ชีวิตของตนเองและสังคมส่วนรวม มีความร่มเย็นเป็นสุขในธรรมของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันทุกท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อ

ประวัติ

ของ

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) นามเดิม ประยูรท์ นามสกุล อารยางกูร เกิดเมื่อ 12 มกราคม 2481 ที่อำเภอศรีประจันต์ จังหวัด สุพรรณบุรี บรรพชาเมื่อ 10 พฤษภาคม 2494 สอบเปรียญธรรม 9 ประโยคได้ขณะยังเป็นสามเณร จึงได้รับการอุปสมบทในพระบรม- ราชานุเคราะห์เป็นนาคหลวง ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อ 24 กรกฎาคม 2504 สอบได้ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1) จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อ 2505 และสอบได้ วิชาชุดครู พ.ม. เมื่อ 2506

ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากสถาบันการศึกษา 10 สถาบัน ดังนี้

1. พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาจุฬาลงกรณ- ราชวิทยาลัย พ.ศ. 2525
2. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาปรัชญา) จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2529
3. ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาหลักสูตรและ การสอน) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2529
4. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ศึกษาศาสตร์-การสอน) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2530
5. อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากจุฬาลงกรณ์- มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2531

6. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขามานุษยวิทยา)
จากมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2531

7. การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาปรัชญาการศึกษา)
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2533

8. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศึกษาศาสตร์ จาก
มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2536

9. ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัย-
สงขลานครินทร์ พ.ศ. 2537

10. ตรีปิฎกอาจารย์กิตติมศักดิ์ จากนวนานันทมหาวิทยาลัย
รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย พ.ศ. 2538

11. อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (จริยศาสตร์ศึกษา)
จากมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2538

เคยดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการมหาวิทยาลัย
ตั้งแต่ พ.ศ. 2507-2517

และเป็นเจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2515 - 2519

ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดญาณวนศกวัน ต.บางกระพิก อ.สามพราน
จ.นครปฐม

ประกาศเกียรติคุณและรางวัล

พ.ศ. 2525 ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ในฐานะผู้ทำ
คุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาในการฉลอง
200 ปี กรุงรัตนโกสินทร์

- พ.ศ. 2525 ได้รับรางวัลวรรณกรรมชั้นที่ 1 ประเภทร้อยแก้ว
สำหรับงานนิพนธ์พุทธธรรม จาก มูลนิธิ
ธนาคารกรุงเทพฯ
- พ.ศ. 2532 ได้รับพระราชทานโล่รางวัล **"มหิตลวรานุสรณ์"**
- พ.ศ. 2532 ได้รับโล่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษา ใน
วาระครบรอบ 20 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหา
วิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- พ.ศ. 2533 ได้รับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ **"สังฆเงิน"** สาขา
เผยแผ่พระพุทธศาสนา
- พ.ศ. 2537 ได้รับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ จาก
องค์การยูเนสโก (UNESCO Prize for Peace
Education)
- พ.ศ. 2538 คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ประกาศ
เชิดชูเกียรติเป็น **"ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม"**

สมณศักดิ์

- พ.ศ. 2512 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระ-
ราชาคณะชั้นสามัญที่ **พระศรีวิสุทธิโมลี**
- พ.ศ. 2516 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็น
พระราชาคณะชั้นราชที่ **พระราชวรมนี**
- พ.ศ. 2530 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็น
พระราชาคณะชั้นเทพที่ **พระเทพเวที**

พ.ศ. 2536 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็น
พระราชอาคันตุกะชั้นธรรมที่ **พระธรรมปิฎก**
อุดฺดญาณนายก ปาพจนดิลกนิวิฐ ตรีปิฎก-
บัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมปิฎกปรากฏในหลาย
ลักษณะ ทั้งในด้านการสอน การบรรยาย การปาฐกถา การอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการแสดงพระธรรมเทศนา ท่านได้รับ
อาราธนาไปสอนวิชาการทางพระพุทธศาสนา ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำ
ในต่างประเทศหลายครั้ง อาทิ University Museum, University of
Pennsylvania ใน พ.ศ. 2515 Swarthmore College, Pennsylvania
ใน พ.ศ. 2519 และ Harvard University ใน พ.ศ. 2524 และเป็น
พระสงฆ์ไทยที่ได้รับการอาราธนาแสดงปาฐกถาในที่ประชุมนานาชาติ
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศหลายครั้ง เช่น ปาฐกถาในการ
ประชุม The International Conference on Higher Education and the
Promotion of Peace เรื่อง Buddhism and Peace ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมเอเชีย
กรุงเทพฯ เมื่อ 3 ธันวาคม 2529 บรรยายในการประชุม Buddhistic
Knowledge Exchange Programme in Honour of His Majesty the King of
Thailand เรื่อง Identity of Buddhism ซึ่งจัดโดยองค์การพุทธศาสนิก-
สัมพันธ์แห่งโลก (พสล.) เมื่อ 9 พฤษภาคม 2530 ปาฐกถาในการประชุม
The Sixth Asian Workshop on Child and Adolescent Development เรื่อง
Influence of Western & Asian Thought on Human Culture Development
เมื่อ 11 ธันวาคม 2533 ได้รับนิมนต์ให้จัดทำสารบรรยายสำคัญ เรื่อง
A Buddhist Solution for the Twenty-first Century ในการประชุม

สภาศาสนาโลก (Parliament of the World's Religions) ณ นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา เมื่อ 4 กันยายน 2536

งานนิพนธ์ของพระธรรมปิฎก ในลักษณะตำรา เอกสารทางวิชาการและหนังสืออธิบายธรรมทั่วไป เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงวิชาการ มีจำนวนมากกว่า 228 เรื่อง เช่น พุทธธรรม พจนานุกรมพุทธศาสตร์ : ฉบับประมวลธรรม พจนานุกรมพุทธศาสตร์ : ฉบับประมวลศัพท์ ธรรมานุชิต การศึกษาของคณะสงฆ์ : ปัญหาที่รอทางออก การศึกษาที่สากลบนฐานแห่งภูมิปัญญาไทย Thai Buddhism in the Buddhist World ทางสายอิสราภาพของการศึกษาไทย Buddhist Economics พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ นิติศาสตร์แนวพุทธ เป็นต้น

นอกจากนั้น พระธรรมปิฎกได้รับนิมนต์เป็นที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลในการสร้างพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์สำเร็จสมบูรณ์เป็นฉบับแรกของโลก ทำให้การศึกษาค้นคว้าหลักคำสอนของพุทธศาสนาเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำ

ประวัติกองทุนการศึกษาเพื่อสันติภาพ

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)

ความเป็นมา

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) เป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา รูปแรกของโลก ที่รับการถวายรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2537 บรรทัดฐานสำคัญในการพิจารณาตัดสินเพื่อมอบรางวัลยูเนสโก กำหนดว่าผู้ใดสมควรแก่รางวัล ผู้นั้นต้องเป็นบุคคลระดับนานาชาติยอมรับต่อผลงาน สามารถโน้มน้าวมนุษยธรรมของคนสู่สันติภาพ สำหรับในประเทศไทย ชาวพุทธผู้รักการศึกษาย่อมตระหนักถึงคุณค่างานนิพนธ์ของท่าน เช่นเดียวกับอนุโมทนาด้วยความเลื่อมใสต่อวัตรปฏิบัติ เกิดทัศนคติที่ดีในพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลาย ซึ่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ทรงแสดงมุทิตาจิตผ่านพระนิพนธ์ มีความบางตอนว่า

“ท่านได้เป็นให้ทั้งชื่อเสียงเกียรติยศของชาติไทย เป็นให้ทั้งสายลมเย็น ยາหอม และน้ำปรงจรงใจ ในยามเป็นที่ปรารถนา เชื่อด้วยจริงใจ ว่าท่านเจ้าคุณจะสามารถเป็นเกลียวที่รักษาความเค็มไว้ได้ อย่างดีตลอดไป โดยมีพลังประทับประคองที่สำคัญนักหนา คือ ความศรัทธาตั้งมั่นด้วยกตัญญูตถาธรรมต่อพระพุทธศาสนา”

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) แสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนมาแต่แรกเมื่อทราบว่าจะได้รับการถวายรางวัลเป็นเงิน 625,000 บาท

(หกแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ก็ขอมอบให้กระทรวงศึกษาธิการนำไปใช้เป็นทุนประเดิม เพื่อส่งเสริมการศึกษาและประยุกต์การใช้พุทธธรรมในการแสวงสันติสุขและสร้างสันติภาพ เมื่อท่านรับการถวายรางวัลแล้ว กระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นสมควรสืบสานเจตนารมณ์ จึงกราบทูลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่ออาราธนาทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์ พร้อมอาราธนาพระมหาเถระและพระเถระเป็นคณะกรรมการอุปถัมภ์ โดยมีพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) เป็นกรรมการด้วยรูปหนึ่ง กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งที่ 678/2538 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนการศึกษาเพื่อสันติภาพ (ป.อ. ปยุตโต) มีฝ่ายบรรพชิตเป็นคณะกรรมการอุปถัมภ์ประกอบด้วย สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ ส่วนคฤหัสถ์ เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นรองประธาน ผู้บริหารระดับกรม และผู้ทรงคุณวุฒิในราชการกับภาคเอกชน เป็นกรรมการ สำหรับคณะกรรมการดำเนินงานนั้น ดร.นิเชต สุนทรพิทักษ์ วุฒิสมาชิกรัฐสภา อดีตเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสืบสานแนวคิดและแนวทางของพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) ในการศึกษาและประยุกต์ใช้พุทธธรรมในกระบวนการจัดการศึกษา ตลอดจนในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ
2. เพื่อเป็นองค์กรในการระดมทุน ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา และประยุกต์ใช้พุทธธรรมในการจัดการศึกษา ตลอดจนในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ ทั้งในทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม

3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายในการศึกษา เผยแพร่และรณรงค์ ให้ประยุกต์ใช้พุทธธรรมในการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพแห่งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สังคมและธรรมชาติทั้งในประเทศไทยและนานาชาติ

การดำเนินงานและผลงาน

อาศัยแรงศรัทธาต่อพระศาสนาและมุ่งบำเพ็ญกิจกรณิทางการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ แม้ทุนรอนจะมีจำกัดตั้งอาศัยดอกผลจากเงินทุนประเดิมกองทุนฯ กับเงินศรัทธาบริจาคที่พุทธศาสนิกชนร่วมกันทอดผ้าป่าถวายพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ณ พุทธมณฑลครั้งหนึ่ง กระนั้น เมื่อประกอบด้วยแรงศรัทธาของคณะกรรมการที่ทำงานอุทิศโดยไม่รับค่าตอบแทนใด ผนึกประสานกับผู้มีจิตศรัทธาท่านอื่นๆ ถือการร่วมงานเป็นกุศล จึงสามารถผลักดันการจัดประชุมทางวิชาการ การเผยแพร่เอกสาร การสนับสนุนการวิจัย การพิจารณามอบรางวัลเชิดชูคนดี และการสร้างสื่อเพื่อการศึกษาผลงานพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) การดำเนินงานดังนี้เพื่อสามารถร่วมอุทิศส่วนคุณูปการแก่เพื่อนมนุษย์ การพระศาสนาและการศึกษา

อนึ่งเพื่อเป็นการสังสมบารมีของแต่ละท่าน ด้วยแรงกาย ใจ สติปัญญาที่ดี ด้วยทรัพย์ก็ดี อีกทั้งพิจารณาดีแล้วว่าการอุทิศนั้น ไม่เบียดเบียนตน ไม่เบียดเบียนผู้อื่น กองทุนการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) พร้อมจะน้อมรับจิตศรัทธานั้น

อนึ่ง เพื่อให้การบำเพ็ญจาคะและบริจาคถึงพร้อมบริบูรณ์ ไม่มีผู้ใดแอบอ้างแสวงประโยชน์โดยมิชอบ ขอท่านผู้มีจิตศรัทธา

โปรดจําแนก “กองทุนฯ” ที่ถูกต้อง และกองทุนฯจะไม่จัดส่งบุคคล
ออกเรียไร เว้นแต่กรณีอาจจะมอบเอกสารเพื่อความสะดวกในการ
แสดงความจํานงร่วมกุศล ส่วนการบริจาคขอได้โปรดติดต่อโดยตรง
ณ ที่ตั้งกองทุนการศึกษาพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) สำนักงาน
สภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. (02) 2685277 โทรสาร 281-7815.

คณะบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

พระครูปลัดปิฎกวัฒน์

อธิบดีกรมวิชาการ (นายพยุงค์ศักดิ์ จันทรสรินทร์)

นายกสภาย คณะกระจายวงศ์

กรรมการ

นายกิตติพงษ์ รอดเดช

นางสาวจิตราภา กุลชลบุตร

นางเทพี วรรณเครี

นายธรรมเกียรติ กันนอริ

นางสาววนิดา เจนการกิจ

นางวันเพ็ญ สุทธากาศ

นายวินัย รอดจ่าย

นางศรีวิการ์ เมฆวัชรชัยกุล

นางสาวอุบลวรรณ เกียรติระพงค์

ออกแบบปก

นายทวีพร ทองคำใบ

๐ ใครปฏิภณนั้นยังฟ้า
ธรรมปฏิภณพระมหัศจรรย์
ทางตลอดยอดธรรมชั้น
ฟ้าส่งคราโลกแห่ง

๐ สยามวิเศษนั้นบ่สิ้น
โลกบ่แต่งคนดี
ธรรมปฏิภณดิลกเลิศวิ
อมตะเลอโลกไสร

ไอศวรรย์
แจ่มแจ้ง
แปดหมื่น สี่พัน
ลบแล้งพิภพขวัญฯ

มณูษย์มณี
เทพไท้
พุทธทิพย์ ธรรมแล
สฤติย์ซึ่งสยามขวัญ

อังคาร กัลยาณพงศ์