

ขาวาสธรรม 4

ตามหลักปรัชญาหลังนวยคสายกلاح

Gharavasa-Dhamma 4 According to The Moderate Postmodern Philosophy.

พระปรียะพงษ์ คุณปัญญา

* ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศ.กีรติ บุญเจือ, ราชบัณฑิต

* อาจารย์สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ดร.รุวิช ตาแก้ว

* อาจารย์สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Phra Preeyapong Khunpanya

* Doctor of Philosophy Program in Philosophy and Ethics,
Graduate School of Suan Sunandha Rajabhat University.

Prof.Kirti Bunchua, Royal Master

* Lecturer, Philosophy Program in Philosophy and Ethics,
Graduate School of Suan Sunandha Rajabhat University.

Dr.Rawich Takaew

* Lecturer, Philosophy Program in Philosophy and Ethics,
Graduate School of Suan Sunandha Rajabhat University.

ข้อมูลบทความ

* รับบทความ 15 กุมภาพันธ์ 2562

* แจ้งแก้ไข 17 เมษายน 2562

* ตอบรับบทความ 18 เมษายน 2562

บทคัดย่อ

ปรัชญาหลังนวนิยายศักยานุชน์ที่มายพัฒนาศักยภาพมนุษย์บนพื้นฐานการแสวงหาความรู้ที่ยั่งยืน อันได้แก่ พลังสร้างสรรค์ พลังปรับตัว พลังแสวงหา และพลังร่วมมือ เพื่อเติมเต็มคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมอันจะนำไปสู่สังคมแห่งความสุขตามความเป็นจริง พระราชบรม 4 ตามกระบวนการศักยานุญาติ หลังนวนิยายศักยานี้ มุ่งแสวงหาส่วนที่ดีที่สุดในแต่ละหลักคำสอนแล้วนำมายปฏิบัติ โดยสามารถเทียบกับหลักคุณธรรม 4 ประการของอริสโตเติล อันเป็นคุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตราชราษฎร์ 4 ได้แก่ 1) มุ่งเน้นให้ปัญญา รู้จักบริหารสัญชาตญาณในระดับรองลงมาเพื่อให้มนุษย์ได้มีความสุขตามอัตตภาพและให้ความสุขสูงสุดแก่สัญชาตญาณปัญญา 2) มุ่งเน้น การสร้างสรรค์ การปรับตัว การร่วมมือและการแสวงหาซึ่งนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้มีความสุขที่มีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ 3) กำกับความประพฤติแนวทางสายศักยานุชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป 4) มุ่งการมีความสุขบนความสุขของผู้อื่นซึ่งเป็นคุณค่าร่วมในปรัชญากระบวนการศักยานุญาติ ไม่ใช่ความสุขในระดับชุมชนและประเทศชาติ ผลการวิจัยได้แสดงคุณค่าที่แท้จริงของหลัก พระราชบรมว่าสามารถนำไปบ่มให้ความรู้แก่ประชาชนทุกระดับโดยผ่านทีมสอนกับทีมอบรมที่มีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

คำสำคัญ:

พระราชบรม
ปรัชญาหลังนวนิยาย
อบรมบ่มนิสัย
คุณภาพชีวิต

Abstract

Moderate Postmodern Philosophy aims to develop human potentiality based on the pursuit of knowledge that is sustainable, namely: Creativity, Adaptivity, Requisitivity and Cooperativity to complement one's own quality of life and society, leading to true happiness according to reality. Gharavasa-Dhamma follows the Moderate Postmodern Philosophy, seeking the best part from each doctrine and then bringing it into practice. It can be compared to the four cardinal virtues of Aristotle which are the Qualities of Success in Life. The four Gharavasa Dhamma 1) focuses on controlling the subordinate instincts so that human beings may enjoy self-sufficiency and happiness, 2) focuses on creating, adapting, cooperating and pursuing, and so leading to the development of the quality of life for happiness even more, 3) controls the conduct in the middle way to improve the quality of life, 4) focuses on developing the real happiness on the happiness of others, a shared value in postmodern philosophy at the community and nation levels. The result shows the true value of Gharavasa Dhamma for educating all levels of people through teaching team and good training.

Keywords: Gharavasa - Dhamma
Postmodern Philosophy
Character Education
Quality of Life

บทนำ

การศึกษาปัจจุบันและจริยศาสตร์หลังนวนิยายด้วยความรู้และพื้นฐานปัจจุบันกระบวนการที่มุ่งเน้นให้ผู้วิจัยมุ่งมั่นในการสอนศีลธรรมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ประเมินวิธีการสอนหลักธรรมโดยเน้นวิธีการสอนแบบองค์รวม ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดมโนธรรมที่ดีในการดำเนินชีวิตการทำงานของผู้วิจัยที่เป็นงานครูพระช่วยสอนเด็กชั้นประถมศึกษา 1 – 6 รวมทั้งตลอดถึงการให้คำแนะนำหลายๆ เรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแก่คณะครุอาจารย์ที่ขอคำแนะนำ และปอยครั้งที่เป็นทั้งผู้สอนและผู้พัฒนามือปฏิบัติ ในการสอนหลักธรรมนั้น ดำเนินการตามกรอบแนวความคิดการสอนแบบองค์รวม (holistic teaching) เป็นการสอนที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงของเนื้อหาสาระความรู้ให้มีความสืบเนื่องเข้าถึงซึ่งเหตุผลของกันและกัน ทำให้ครอบคลุมเนื้อหา ซึ่งผู้เรียนได้เกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในเนื้อหาวิชานั้นๆ การเรียนการสอนแบบองค์รวมที่ต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ เป็นเหตุเป็นผลของกันและกันของเนื้อหาสาระความจำเป็นที่จะต้องดำเนินชีวิตตามแบบศีลธรรมที่ดีงามถูกต้อง ซึ่งก็คือ บุญเจือ เรียกการอบรมนี้ว่าการอบรมบ่มนิสัย (character education)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

- เพื่อศึกษาเชิงวิเคราะห์ (analytic) พระราชบัญญัติฯ ที่ตราไว้ในราชอาณาจักรไทย ที่มุ่งเน้นให้ผู้วิจัยมุ่งมั่นในการสอนศีลธรรมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ประเมินวิธีการสอนหลักธรรมโดยเน้นวิธีการสอนแบบองค์รวม ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดมโนธรรมที่ดีในการดำเนินชีวิตการทำงานของผู้วิจัยที่เป็นงานครูพระช่วยสอนเด็กชั้นประถมศึกษา 1 – 6 รวมทั้งตลอดถึงการให้คำแนะนำหลายๆ เรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแก่คณะครุอาจารย์ที่ขอคำแนะนำ และปอยครั้งที่เป็นทั้งผู้สอนและผู้พัฒนามือปฏิบัติ ในการสอนหลักธรรมนั้น ดำเนินการตามกรอบแนวความคิดการสอนแบบองค์รวม (holistic teaching) เป็นการสอนที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงของเนื้อหาสาระความรู้ให้มีความสืบเนื่องเข้าถึงซึ่งเหตุผลของกันและกัน ทำให้ครอบคลุมเนื้อหา ซึ่งผู้เรียนได้เกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในเนื้อหาวิชานั้นๆ การเรียนการสอนแบบองค์รวมที่ต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ เป็นเหตุเป็นผลของกันและกันของเนื้อหาสาระความจำเป็นที่จะต้องดำเนินชีวิตตามแบบศีลธรรมที่ดีงามถูกต้อง ซึ่งก็คือ บุญเจือ เรียกการอบรมนี้ว่าการอบรมบ่มนิสัย (character education)
- เพื่อวิจักษ์ (appreciative) หลักพระราชบัญญัติฯ ที่ตราไว้ในราชอาณาจักรไทย ที่มุ่งเน้นให้ผู้วิจัยมุ่งมั่นในการสอนศีลธรรมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ประเมินวิธีการสอนหลักธรรมโดยเน้นวิธีการสอนแบบองค์รวม ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดมโนธรรมที่ดีในการดำเนินชีวิตการทำงานของผู้วิจัยที่เป็นงานครูพระช่วยสอนเด็กชั้นประถมศึกษา 1 – 6 รวมทั้งตลอดถึงการให้คำแนะนำหลายๆ เรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแก่คณะครุอาจารย์ที่ขอคำแนะนำ และปอยครั้งที่เป็นทั้งผู้สอนและผู้พัฒนามือปฏิบัติ ในการสอนหลักธรรมนั้น ดำเนินการตามกรอบแนวความคิดการสอนแบบองค์รวม (holistic teaching) เป็นการสอนที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงของเนื้อหาสาระความรู้ให้มีความสืบเนื่องเข้าถึงซึ่งเหตุผลของกันและกัน ทำให้ครอบคลุมเนื้อหา ซึ่งผู้เรียนได้เกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในเนื้อหาวิชานั้นๆ การเรียนการสอนแบบองค์รวมที่ต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ เป็นเหตุเป็นผลของกันและกันของเนื้อหาสาระความจำเป็นที่จะต้องดำเนินชีวิตตามแบบศีลธรรมที่ดีงามถูกต้อง ซึ่งก็คือ บุญเจือ เรียกการอบรมนี้ว่าการอบรมบ่มนิสัย (character education)
- เพื่อวิราน (applicative) พระราชบัญญัติฯ ที่ตราไว้ในราชอาณาจักรไทย ที่มุ่งเน้นให้ผู้วิจัยมุ่งมั่นในการสอนศีลธรรมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ประเมินวิธีการสอนหลักธรรมโดยเน้นวิธีการสอนแบบองค์รวม ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดมโนธรรมที่ดีในการดำเนินชีวิตการทำงานของผู้วิจัยที่เป็นงานครูพระช่วยสอนเด็กชั้นประถมศึกษา 1 – 6 รวมทั้งตลอดถึงการให้คำแนะนำหลายๆ เรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแก่คณะครุอาจารย์ที่ขอคำแนะนำ และปอยครั้งที่เป็นทั้งผู้สอนและผู้พัฒนามือปฏิบัติ ในการสอนหลักธรรมนั้น ดำเนินการตามกรอบแนวความคิดการสอนแบบองค์รวม (holistic teaching) เป็นการสอนที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงของเนื้อหาสาระความรู้ให้มีความสืบเนื่องเข้าถึงซึ่งเหตุผลของกันและกัน ทำให้ครอบคลุมเนื้อหา ซึ่งผู้เรียนได้เกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในเนื้อหาวิชานั้นๆ การเรียนการสอนแบบองค์รวมที่ต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ เป็นเหตุเป็นผลของกันและกันของเนื้อหาสาระความจำเป็นที่จะต้องดำเนินชีวิตตามแบบศีลธรรมที่ดีงามถูกต้อง ซึ่งก็คือ บุญเจือ เรียกการอบรมนี้ว่าการอบรมบ่มนิสัย (character education)

ขอบเขตการวิจัย

- การวิจัยทางปัจจุบันที่ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยเน้นการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์มโนคติเพื่อตอบคำถามทางปัจจุบันอย่างรัดกุม
- กำหนดกรอบมโนคติที่ใช้เป็นปัจจัยหลักในการวิภาักษิย์ตามกระบวนการและการวิจัยได้แก่
 - ปัจจัยกระบวนการที่หลังจากเป็นกรอบการตีความ
 - พระราชบัญญัติฯ เป็นกรอบการสอนศีลธรรม
 - ปัจจัยลักษณะของบุญเจือเพื่อประเมินเป้าหมาย
- ข้อจำกัดด้านข้อมูลและมโนคติทางปัจจุบัน ทฤษฎีเชิงวิชาการ ข้อคิดเห็น บทวิภาคณ์ที่ผู้วิจัยเข้าถึงได้

ปัญหา

พระราชบัญญัติวันตกได้หรือไม่

สมมติฐาน

ผู้วิจัยเชื่อว่าทำได้

การบททวนวรรณกรรม

1. แนวคิดปรัชญาหลังนวยคสายกลาง

จุดเริ่มต้นของปรัชญาหลังนวยคุเริ่มต้นที่โซซูร์ (Saussure) ได้ให้ข้อสังเกตไว้ว่าเรื่องของความคิดนั้นได้เริ่มต้นมาจากข้อเดือนใจที่ว่าภาษาอารยันเป็นภาษาที่แสดงความคิดของมนุษย์ได้อย่างตรงไปตรงมา ทำให้เคราะห์ได้ว่าภาษาที่เราใช้นั้นต้องทำบทบาท 3 อย่าง คือ

- 1) บทบาทแสดงอารมณ์
- 2) แสดงความคิดและ
- 3) แสดงเหตุผล

แต่นักปรัชญาหลังนวยคุได้พิจารณาแล้วว่าความเห็นว่าความคิดกับเหตุผลน่าจะเป็นเรื่องเดียวกัน

อริสโตเตล (aristotle) ได้แบ่งเป็น 3 ตอน เพราะความคิดของอริสโตเตล เริ่มตั้งแต่ การที่มีสังกัด (Apprehension) ก่อนเป็นจุด เริ่มต้นของความคิด แล้วพอมี 2 ความคิดก็จะ มาตัดสินเป็นประโยชน์ พอตัดสิน 2 ครั้ง มีส่วน เหมือนกัน ก็จะมาตัดสินครั้งที่ 3 เกิดเป็นรูป นิรนัย (Syllogism) ขึ้นมา อริสโตเตลจึงแบ่ง เป็น 2 ช่วง คือ 1) ช่วงรู้ว่าเป็นอะไร ก็เป็น มโนภาพ (Concept) และ 2) ช่วงตัดสิน และ

3) ช่วงการใช้เหตุผล นักตรรกวิทยาที่คิดเรื่องนี้ก่อนที่จะคิดแบบหลังน่วยุคจึงมองเห็นเหมือนกันว่าภาษาเป็นบทบาท 3 อย่าง คือ 1) แสดงความรู้สึก 2) แสดงความเข้าใจและ 3) แสดงเหตุผล การใช้เหตุผลนั้นมีเป้าหมายคือเพื่อสร้างความเชื่อถือ ซักขวัญให้คนมาเชื่อตามคำพูด ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับความเข้าใจ หลังน่วยุคมองว่า ความเข้าใจกับเหตุผล มันไม่ใช่เป็นคนละเรื่อง มันเป็นการขยายผลออกไปโดยอัตโนมัติสัญชาตญาณของปัญญาของเรามือเราเข้าใจอะไรสองสิ่งแล้ว มันไม่อยู่เฉยๆ ต้องตัดสิน ถ้าตัดสินที่เดียว ก็ต้องวิเคราะห์ ก่อน แต่ถ้าตัดสินสองครั้งและเห็นว่ามีส่วนหนึ่งเหมือนกัน มันต้องทำต่อไปทันที เป็นกระบวนการต่อเนื่อง แล้วเราสิ่งที่ไม่เหมือนกันมาตัดสินเป็นครั้งที่สาม กล้ายเป็นการอ้างเหตุผล หลังน่วยุคสายกลาง ไม่อยากที่จะสร้างอภิปรัชญาระบบใหม่ขึ้นมา ระบบอภิปรัชญาคือ ต้องการที่จะสร้างคำสอนเพื่อยืนยันเกี่ยวกับความคิดของเราว่า ตรงไหนที่ตรงกับความเป็นจริง ตรงไหนที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง โดยต้องมีเกณฑ์ เมื่อมีเกณฑ์ก็มีค่านิยม เช่น เมื่อมีเชื่อถือต้องไปหาเกณฑ์ใหม่ และถ้ามีค่านิยม เชื่อไปเรื่อยๆ ก็จะมีการสร้างเกณฑ์ใหม่ขึ้นไปอีกเรื่อยๆ เอกเช่นเดียวกันจึงทำให้มีสามารถหาข้อยุติได้ เมื่อหลังน่วยุคบอกว่าที่ผ่านมานั้น ไม่มีความน่าเชื่อถือ ไม่เอาระบบอภิปรัชญา เพราะถ้าเอกสารจะ

ยึดมั่นถือมั่น แต่ปรัชญา ก็ต้องมีอภิปรัชญา จึงอาจาริยาศาสตร์มาเป็นอภิปรัชญา แต่ในสมัยก่อน จิริยาศาสตร์นั้นก็ต้องมาจากอภิปรัชญา ดังนั้นเมื่อไม่เอาอภิปรัชญา ต้องหมายความว่า ไม่เอาจิริยาศาสตร์ที่ผ่านมาแล้วด้วย จึงมีการสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาโดยในขณะเดียวกันเป็นทั้ง อภิปรัชญาและเป็นทั้งจิริยาศาสตร์ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนและเมื่อพูดไปแล้วคนไม่สามารถปฏิเสธได้ซึ่งความสุดยอดที่ว่านี้ก็คือ “การพัฒนาคุณภาพชีวิต” แต่ก็เชื่อได้ว่า ไม่ซ้านานหลังนวยคุยอ่อนต้องมีอภิปรัชญาของตนเองที่จะยืนยัน “ความไม่ยึดมั่นถือมั่น”

2. ปรัชญากระบวนการทฤษฎี

ปรัชญากระบวนการทฤษฎีคือความเชื่อพื้นฐานที่มีในจิตใจของมนุษย์ทุกคน กระบวนการทฤษฎีเป็นสมรรถนะเข้าใจ (understanding) และเชิญชวนให้เจตจำนงตัดสินใจโดยในด้านความสุข แต่กระบวนการทฤษฎีได้มีคำ ตอบที่น่าพอใจของตนใน 5 กระบวนการทฤษฎี ดังนี้ 1. ผู้ที่เชื่อในกระบวนการทฤษฎีดึกดำบรรพ์ ย่อมมีทฤษฎีว่าความสุขแท้เกิดจากการกระทำทุกอย่างที่ถูกพระทัยเบื้องบนเป็นหลักในการปฏิบัติ เช่น การสักการบูชา การบูชาญาณ เป็นต้น เพราะเชื่อว่าหากปฏิบัติถูกน้ำพระทัยเบื้องบน เป็นที่พอพระทัยของเบื้องบนก็จะได้ดีทั้งในโลกนี้และโลกหน้า 2. ผู้ที่เชื่อในกระบวนการทฤษฎีโบราณย่อมมีทฤษฎีว่าความ

สุขแท้คือการได้ทำงานกฎ ยิ่งรักกฎหมายยิ่งได้ความสุขมาก แต่จะสุขแบบใดอยู่ที่เจ้าสำนักที่ตนนับถือจะเป็นผู้บอก เพื่อที่จะได้ทำงานและได้รับความสุขจากกฎนั้นเอง 3. ผู้ที่เชื่อในกระบวนการทฤษฎีคุกคลาง ย่อมมีทฤษฎีว่าความสุขแท้ไม่มีอยู่ในโลกนี้ มีอยู่แต่เพียงโลกหน้า ดังนั้นชีวิตในโลกนี้จะต้องอุทิศทำความดีเพื่อให้ได้รับความสุขแท้ในโลกหน้า ศาสนาสอนว่าทำสิ่งใดจะค้าประกันการได้ไปโลกหน้าก็จะยิ่งต้องเสียสละทำ ตามนั้นให้ได้มากที่สุด 4. ผู้ที่เชื่อในกระบวนการทฤษฎีนวยคุ ย่อมมีทฤษฎีว่าความสุขแท้สามารถสร้างได้ในโลกนี้ และวิธีการทางวิทยาศาสตร์จะช่วยสร้างความสุขเหล่านั้นได้ไม่ลื้นสุด โดยมีแนวคิดต่อความสุขที่สำคัญคือลัทธิประโยชน์นิยม (utilitarianism) ของเบนธัม (Bentham, 2010) ที่เน้นหลักมหสุข (greatest happiness) คือการทำให้เกิดความสุขมากที่สุดสำหรับคนจำนวนมากที่สุด จึงมุ่งให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีหรือความสงบสุขของสังคม 5. ผู้ที่เชื่อในกระบวนการทฤษฎีหลังนวยคุ ย่อมมีทฤษฎีว่าความสุขแท้เมื่อได้ตามความเป็นจริง และความสุขของมนุษย์คือมนุษย์ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไปได้เรื่อยๆ ไม่ลื้นสุด โดยมีแนวคิดสำคัญได้แก่ 1) อัตถิภาวนิยม (existentialism) เน้นความสุขคือมีสิทธิเสรีภาพ โดยเสรีภาพของการคิด (Bury, 1913) เป็นพื้นฐานสำคัญคู่กับสิทธิ

ในการอยู่รอด 2) มนุษยนิยม (humanism) เน้นว่าความดีสูงสุดที่ควรแสวงหา นั้นมีมาก หมายถึง สิ่งใดก็คือความสุข แต่ต้องควบคุมให้พอดี ไม่เกิน ไม่ขาด 3) ลัทธิสร้างใหม่ (reconstructionism) เป็นลัทธิสายกลางที่เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้มีความสุข เน้นการใช้ปัญญาทำงาน ส่งเสริมการสร้างสรรค์ การปรับตัว การร่วมมือ และการแสวงหาสิ่งที่ดีเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ

คำนิยามศัพท์เฉพาะ

พระราชบัญญัติฯ สำหรับบุคคลทั่วไปที่มุ่งหาชีวิตที่ดีตั้งแต่ในครองเรือนขึ้นไป พระราชบัญญัติฯ ประกอบด้วย 2 คำ “พระราช” แปลว่า ผู้ดำเนินชีวิตในทางโลก ผู้ครองเรือน “ธรรม” แปลว่า ความถูกต้อง ความดีงาม นิสัยที่ดีงาม คุณสมบัติ ข้อปฏิบัติพระราชบัญญัติฯ จึงเปลี่ยนไปได้ ความว่า “คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตทางโลกเป็นต้นไป

พระราชบัญญัติฯ หมายถึง กระแสความคิดที่เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตแทนการสร้างระบบความคิด แบ่งออกเป็นสายสุดขั้ว ที่เน้นด้านการสังสัยด้วยเทคนิคการวิจารณ์

กับสายกลางที่เน้นการสร้างสรรค์ ปรับตัว ร่วมมือ และแสวงหา

การอบรมบ่มนิสัย หมายถึงวิธีอบรมคุณธรรมโดยเน้นอุปนิสัยเป็นองค์รวมตามพระราชบัญญัติฯ เป็นฐาน

การสอนแบบองค์รวม หมายถึงการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเสริมสร้างมโนธรรมให้เกิดมีขึ้นแก่ตนโดยวิธีการสอนหลักธรรมแบบเชื่อมโยงไปยังอีกหลักธรรมหนึ่ง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจถึงเหตุและผลของกันและกัน จนนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่ดีงามยิ่งๆ ขึ้นไป

วิธีดำเนินการวิจัย

1. ระเบียบวิธีวิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงปรัชญา คือการวิจัยเชิงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (discursive research) ด้วยวิภาควิธี (dialectic method)

2. ขั้นตอนการวิจัย

1) ตั้งคำถามวิจัยทางปรัชญาได้ว่า “พระราชบัญญัติฯ เป็นกระบวนการสอนศีลธรรมได้ดี พอหรือไม่”

2) กำหนดสถานภาพของคำถาม พระราชบัญญัติฯ สามารถนำมาใช้เป็นกรอบการสอนศีลธรรมได้ดีพอหรือไม่ โดยใช้วิธีการสอนแบบองค์รวม ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นลูกโซ่ของความเป็นเหตุและผลของกัน

ลักษณะในแต่ละหลักธรรมสามารถนำไปบอกรับ
บ่มนิสัยประยุกต์ให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิต
ประจำวัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีงามยิ่งๆ
ขึ้นไป

3) กำหนดคำตอบสมมติฐาน ได้แก่
เมื่อมนุษย์ประพฤติตามหลักปรัชญาหลัง
นวยคุณเป็นปรัชญาจริยธรรมนำไปสู่ความสุข
ตามหลักสัญชาตญาณปัญญาอย่างสร้างความ
สุขแท้ตามความเป็นจริงตามเจตนาของพระราศ
ธรรม 4

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล สืบค้น
เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง และดำเนิน
การตีความแนวคิดทางปรัชญาด้วยปรัชญา
กระบวนการบรรคน์หลังนวยคุณ

4. การวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอหาที่
ตีความได้มาทำการวิเคราะห์ จำแนกฝ่ายเพื่อ
ดำเนินการวิจัยด้วยวิภาควิธี

5. การนำเสนอผลการวิจัย เรียบเรียง
ข้อมูลการนำเสนอตามลำดับ โดยการวิเคราะห์
วิจักร์ และวิเคราะห์

ผลการวิจัย

การวิจัยทางปรัชญาด้วยวิภาควิธีทำให้
ได้มโนคติทางปรัชญาแบ่งเป็น 2 ฝ่ายที่นำมา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น (discourse) เพื่อให้
ได้คำตอบใหม่ที่ดีขึ้น โดยจำแนกเป็นเหตุผล
ฝ่ายตรงข้าม วิจารณ์เหตุผลฝ่ายตรงข้าม และ
เหตุผลสนับสนุนคำตอบบวจัย ดังนี้

1. วิจารณ์เหตุผลฝ่ายตรงข้ามที่เห็นว่า
มนุษย์จะไม่ได้ว่าการสอนmorawataramเป็นการ
ตีความตามกระบวนการบรรคน์ดีก็ดำเนินการฟื้นฟูได้
 เพราะฝ่ายตรงข้ามได้นำเอามoralTypeรา瓦สาหรูมไป
เข้าใจตามความหมายของวัภภูกษาดก ซึ่งเป็น
พระสูตรที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นพระสูตรที่
สร้างความ茫漫อย่างมาก ให้แก่ชาวพุทธ เพราะเป็น
พระสูตรที่สนับสนุนแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการ
บรรคน์นุ่กดีก็ดำเนินการฟื้นฟูได้อย่างดี ได้มีการอ้างอิง
ถึงอำนาจเบื้องบน ลัทธิหนึ่งที่หนึ่งอ่อนอำนาจชาติ

2. วิจารณ์เหตุผลฝ่ายตรงข้ามได้ว่าการ
สอนmorawataramตีความตามกระบวนการบรรคน์
นวยคุณได้ เพราะฝ่ายตรงข้ามมองเห็นว่าคำสอน
ในพระพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์ จึงตีความ
หมายพระพุทธศาสนาตามวิธีการทางวิทยา
ศาสตร์ ซึ่งเป็นตีความตามความหมายกระบวนการ
บรรคน์นวยคุณ เพราะเป็นคำสอนที่สนับสนุนให้
แต่ละคนค้นหาความรู้ความจริงได้ด้วยตนเอง
โดยการทดลองค้นคว้าด้วยตนเองให้เป็นที่
ประจักษ์เสียก่อนแล้ว จึงยอมรับว่าเชื่อถือได้
ในฐานะที่เป็นปฏิฐานนิยม (positivism) คือ
แสดงความจริงเท่าที่พอกจะพิสูจน์ได้ด้วยตนเอง
ไม่ยุ่งยากสับสน เพราะใช้ถ้อยคำเรียบง่าย ซึ่ง
คนธรรมดางามมั่นคงสามารถเข้าใจได้โดยไม่ต้อง
สนใจตรรกวิทยาและอภิปรัชญาเท่าใดนัก

3. เหตุผลสนับสนุนคำต่อวิจัยจากการตีความหมายตามกระบวนการบรรคน์ 1-4 นั้น เป็นการตีความที่มุ่งเน้น “ประโยชน์เชิงวัตถุ” ซึ่งไม่ตรงกับเจตนาการณ์ที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าซึ่งแท้จริงทรงมุ่งเน้นให้ตีความเพื่อ “ประโยชน์เชิงคุณค่า” การตีความภาษาโลกต่างจากภาษาธรรม หากตีความไม่ตรงกับภาษาธรรมย่อมไม่อาจลงรอยกันได้อย่างแนบสนิทกับเจตนาของพระพุทธองค์ตามพระไตรปิฎก

ภาษาธรรมหรือภาษาประสมการณ์ ศาสنانั้นสามารถตีความหมายได้ 5 ระดับ ซึ่งวิเคราะห์ได้ดังนี้

1) ระดับผิวนี้ ได้แก่ ความหมายที่เข้าใจในระดับชาวบ้าน มีอารมณ์สนิยมส่วนตัวเข้ามาแทรกและมักมีปัญหาจากอารมณ์ และรสนิยมดังกล่าว ถึงกับมีการเข่นฆ่ากันตาย บาดเจ็บมากต่อมากแล้ว แค่เพียงขัดข้องหมองใจกันไป

2) ระดับลึก ความหมายระดับนี้ได้แก่ ความเข้าใจทางวิชาการ ซึ่งนักวิชาการมักจะเข้าใจตรงกัน แต่ครั้นมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง ความหมายผิวนี้ก็มักจะแทรกเข้ามาทำให้เสียความหมาย การศึกษาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์จากข้อมูลและหลักฐานทางวิชาการที่สามารถเข้าใจศาสนาอย่างมาก

3) ระดับลึกที่สุดเป็นความหมายตามความเข้าใจของศาสตราในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและศีลธรรม ศาสตราเข้าถึงด้วยวิธีเฉพาะตน เมื่อค้นพบแล้วก็ประณاةเพื่อแผ่แಗ่รวมมนุษย์

4) ระดับลึกกว่า หมายถึงศาสนาชนที่มุ่งมั่นเข้าใจถึงความหมายที่ลึกที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ โดยมั่นศึกษาทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติเพื่อแสวงหาความหมายที่ลึกที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะเข้าถึงได้จึงจะได้ซึ่งอ่วรระดับลึกกว่า

5) ระดับวิจารณญาณ ระดับที่ 5 นี้ยอมรับว่าแต่ละระดับต่างก็มีความสำคัญสำหรับความเข้าใจนั้นๆ จึงควรรับรู้และเคารพกันลงทะเบียนและแสวงหาวิธีให้แต่ระดับได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเต็มที่ในแต่ระดับ ในขณะเดียวกันก็ให้ไว้ในปรัชญาหลังนวยุค ซึ่งมองเห็นว่า ความหมายที่แท้จริงของศาสนานั้น ก็คือพลังที่พัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์จนถึงคุณภาพที่สมบูรณ์แบบในชีวิตโลกหน้า ส่วนศาสนาธรรมและศาสนาองค์กรนั้นเป็นวิถีเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ดังนั้น ศาสนาธรรมจะมีความหมายก็เฉพาะที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ได้จริงเท่านั้น และศาสตราองค์กรจะศักดิ์สิทธิ์ก็เฉพาะที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้จริงๆ เท่านั้น

อภิปรายผลการวิจัย

มรรยาสธรรม ประกอบด้วย 2 คำ "มรรยาส" แปลว่าผู้ดำเนินชีวิตในทางโลกที่ไม่ใช่โลเกียะ, ผู้ครองเรื่อง และ "ธรรม" แปลว่าความถูกต้อง, ความดีงาม, นิสัยที่ดีงาม, คุณสมบัติ, ข้อปฏิบัติมรรยาสธรรมจึงแปลความได้ว่า คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตทางโลก อันเป็นฐานให้ปฏิบัติธรรมขึ้นสูงขึ้นไปทุกระดับจนถึงนิพพาน ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ประการ ที่ทำให้เกิดธรรมะ คือ

1. สัจจะ (truth) ภาษาบาลีมีความหมายได้ 2 อย่าง คือความจริง (truth) และความซื่อตรงตามสัญญา (honesty) แต่ในการอบรมปั่มนิสัยนั้นเพ่งเล็งเอาที่ความหมายแรกเท่านั้น คือการมีความจริงครบถ้วน และถูกต้องเท่าที่จะหาได้ทั้งในทางหลักการและปฏิบัติ พอที่จะเรียกได้ว่ารอบรู้หรือรู้อย่างรอบคอบ

2. ทมะ (adjustment to the known truth) แปลว่ารักษาสัจจะ การรู้จักข่มจิตใจตนเอง มีความกระตือรือร้นในการเดี่ยวเข็นฝึกตนเอง บังคับควบคุมอารมณ์ ให้ปฏิบัติได้อย่างดีที่สุดตามที่รู้เป็นสัจจะ เพื่อให้ตนเองมีทั้งความรู้ ความสามารถและความสุขในการปฏิบัติทั้งกายวاجาจิ ปรับนิสัยและอธิบายศรัยให้กลมกลืนประสานเข้าหากันได้

3. ขันติ (tolerance; for the middle way) แปลว่าอดทน ไม่ใช่เพียงแต่อดทนกับคำพูดหรือการกระทำของผู้อื่นที่เราไม่พอใจแต่หมายถึงการอดทนอดกลั้นต่อการบีบบังคับของการทำดีทั้งหลายให้อยู่ในทางสายกลาง มิฉะนั้นจะไม่ดีจริง ชีวิตของผู้อยู่ร่วมกันนอกจากมีข้อแตกต่างขัดแย้งทางอุปนิสัย การอบรมและความต้องการบางอย่าง ซึ่งจะต้องหาทางปรับปรุงเข้าหากันแล้วบางรายอาจจะมีเหตุล่วงเกินรุนแรง แสดงออกจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นถ้อยคำหรือกิริยาอาการ จะโดยตั้งใจหรือเจตนาจะทำดี เมื่อกิตเหตุเช่นนี้ อีกฝ่ายหนึ่งจะต้องรู้จักอดกลั้นระงับใจให้อยู่ในทางสายกลาง ไม่ก่อเหตุให้เรื่องลุกalam กว้างขยายต่อไป ความร้ายจึงจะระงับลงไปนอกจากนี้ ยังจะต้องมีความอดทนต่อความลำบากตรากตรำ และเรื่องหนักใจต่างๆ ในการประกอบการงานอาชีพเป็นต้น ไม่ใจร้อนให้ต้องได้สมหวังดังใจเสมอไป

4. จาคะ (liberality; generosity) แปลว่าจิตอาสาเสียสละ บริจาคสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในตน โดยเฉพาะกิเลสพระนั้นคือสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่กับตน ละนิสัยไม่ดีต่างๆ ความเสียสละความเมื่อยล้า ละนิสัยไม่ดีต่างๆ ความเสียสละความเมื่อยแล้ว แบ่งปันตลอดถึงความมีน้ำใจเอื้อเพื่อต่อกัน นึกถึงส่วนรวมของครอบครัว เป็นใหญ่ ชีวิตบุคคลที่จะมีความสุข จะต้องรู้จักความเป็นผู้ให้ด้วย มิใช่ค่อยจ้องแต่จะเป็น

ผู้รับเอาฝ่ายเดียว การให้ในที่นี้ มิใช่หมายแต่เพียงการเพื่อแผ่แบ่งปันสิ่งของอันเป็นเรื่องที่มองเห็นและเข้าใจได้ง่ายๆ เท่านั้น แต่ยังหมายถึงการให้น้ำใจแก่กัน การแสดงน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกัน ตลอดจนการเสียสละความพอด้วยส่วนตนได้อย่างมีความสุข เช่น ในคราวที่คุ้ครองประสบความทุกข์ ความเจ็บไข้ หรือล้มเหลวในธุรกิจเป็นต้น ก็เสียสละความพอด้วยของตน ขวนขวยช่วยเหลือ เอาใจใส่ดูแลเป็นพึ่งอาศัย เป็นกำลังส่งเสริม หรือช่วยให้กำลังใจได้โดยประการใดประการหนึ่ง ตามความเหมาะสมสมรวมความว่า เป็นผู้จิตใจกว้างขวาง เอื้อเฟื้อเพื่อแผ่เสียสละ ไม่คับแคบเห็นแก่ตัว ชีวิตครอบครัวที่ขาดจากกีดกั้นถ่ายการลงทุนที่ปราศจากผลกำไรมาเพิ่มเติม ส่วนที่มีมาแต่เดิมก็คงที่หรืออยู่ร้อยหอร่องไปหรือเหมือนต้นไม้ที่มิได้รับการบำรุงก็มิแต่อบเชาร่วงโรย ไม่มีความสดชื่นของงาม

คุณธรรม 4 ประการ คือ สจจะ ทมะ ขันติ และจาค ดังกล่าวมานี้ มิใช่ประสงค์เป็นข้อปฏิบัติจำกัดเฉพาะในระหว่างคุ้ครองเพียง 2 คนเท่านั้น แต่มุ่งหมายให้ใช้ทั่วไปในชีวิตการครอบครองเรือนทั้งหมด โดยยึดถือเป็นคุณธรรมพื้นฐานของจิตใจในการที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีงามกับคนทั้งหลายที่จะอยู่ร่วมหรือติดต่อเกี่ยวข้องกันให้เหมาะสมสมตามฐานะนั้นๆ เพื่อประโยชน์สุขทั้งแก่ชีวิตของตนเอง และแก่ชีวิต

ของคนอื่นๆ ในสังคม ความสำคัญของหลักธรรม 4 ประการ ที่มีต่อการสร้างตัวนี้ พระพุทธองค์ถึงกับท้าให้ไปถามผู้รู้ท่านอื่นๆ ว่า มีสิ่งใดในโลกนี้ที่สร้างเกียรติยศ และความเคารพจากผู้อื่น ให้คนเราได้เท่ากับการมี "สจจะ" หรือไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่สร้างปัญญาให้คนเราได้เท่ากับการมี "ทมะ" หรือมีสิ่งใดในโลกนี้ที่สร้างทรัพย์สมบัติให้คนเราได้เท่ากับการมี "ขันติ" หรือมีสิ่งใดในโลกนี้ที่สร้างหมู่มิตรให้คนเราได้เท่ากับการมี "จาค" การที่พระพุทธองค์ทรงท้าให้ไปถามผู้รู้อื่นๆ อย่างนี้ก็หมายความว่า ไม่มีธรรมะใดๆ ที่จะใช้สร้างตัวให้ประสบความสำเร็จได้ยิ่งกว่าการสร้างสจจะ ทมะ ขันติ จาคให้เกิดขึ้นในตนอีกแล้ว หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ คนที่จะยืนหยัดผ่านอุปสรรคต่างๆ ในโลกนี้ไปจนกระทั่งพบความสำเร็จได้นั้น เขาต้องสร้าง "พระราชบรม" ให้เป็นคุณสมบัติขึ้นพื้นฐานประจำตนก่อนนั้นเอง เพราะฉะนั้น ความหมายที่แท้จริงของพระราชบรมคือคุณสมบัติผู้ที่สามารถสร้างเกียรติยศ สร้างปัญญา สร้างทรัพย์สมบัติ และสร้างหมู่มิตรให้เกิดขึ้นได้สำเร็จด้วยกำลังความพยายามของตน

ดังนั้น ชีวิตครอบครองเรือนหรือชีวิตคู่ จึงต้องเข้าใจซึ่งกันและกัน สามารถพึ่งพาเมื่อตกทุกข์ได้ยาก มีความรู้ ความสามารถ และความดีมากพอ ที่จะเลี้ยงครอบครัวให้สุขสบาย เลี้ยงลูกหลานให้เป็นคนดีสืบท่อไป ทั้งนี้พื้นฐานการ

ใช้ชีวิตหลังแต่งงาน ต้องอาศัยความเสียสละต่อ กันและกันอย่างมาก ต้องเสียสละเพื่อการดูแล ทั้งทางกายและจิตใจ รู้จักถอนน้ำใจกันใน ยามปกติ รู้จักให้กำลังใจกันในยามแพชญ อุปสรรค รู้จักเตือนสติห้ามปราบกันในยาม ประมาท และมีความซื่อสัตย์ต่อกันและกัน อย่างเสมอต้นเสมอปลาย ซึ่งหากสามารถทำได้ อย่างนี้แล้ว ชีวิตครอบครัวก็จะมีแต่ความสุข ปัญหาต่างๆ ก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

การประยุกต์ใช้ตามกระบวนการที่ระบุนั้น 5

ประยุกต์ใช้บนพื้นฐานกระบวนการที่ระบุไว้ในหัวข้อ 5 หลักการ วิธีการ และจุดมุ่งหมายของการสอนฯ รวมถึงการอบรมบ่มนิสัย มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงถึงกันและกันกับหลักการวิธีการ และจุดมุ่งหมายของกระบวนการที่ระบุไว้ในหัวข้อ 5 หากนำไปประยุกต์ใช้บนพื้นฐานกระบวนการที่ระบุไว้ในหัวข้อทั้ง 4 ที่ผ่านมา มีใช่ว่าจะไม่ได้แต่ดีไม่สมบูรณ์แบบมักเกิดปัญหาจากความ

ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์ ไม่เป็นไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริง คุณภาพชีวิตที่แท้จริงจะต้องเกิดจากการทำให้มีสุขแท้ตามความเป็นจริง คือ มีความสุขบนความมีสุขของตนเองและผู้อื่น ด้วยสัญชาตญาณที่ปัจญญาที่อยู่เหนือความต้องการอำนาจผลประโยชน์ใดๆ ในโลกนี้หลังจากคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ 3 ประการข้างต้นแล้ว จะสามารถนำการสอนธรรมะสร้างสรรค์เพื่อการอบรมบ่มนิสัยมาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบสิ่งต่างๆ ได้ตามระดับของสังคมดังนี้

ระดับโลก การประยุกต์ใช้ในระดับโลก
นั้น จะต้องคำนึงถึงองค์รวมคือมนุษย์ทั้งโลก
หรือที่เรียกว่ามนุษยชาติ ไม่ว่าจะเป็นชนชาติ
ใด ศาสนาใด หรือไม่นับถือศาสนาใดเลยก็ตาม
กีสามารถนำการสอนธรรมาธิธรรมเพื่อการ
อบรมบ่มนิสัยนี้ไปใช้ตรวจสอบสิ่งต่างๆ ได้
ดังนั้น การประยุกต์ใช้จะต้องไม่มีข้อกำหนดนิสัยมั่น
ว่าตนเองดีกว่าเขา เสมอเขา หรือด้อยกว่าเขา
ควรมีจิตใจที่เป็นกลาง มีจิตใจที่กว้างขวาง
ยอมรับความคิดเห็นของทุกๆ ชาติ ทุกๆ
ศาสนา เช่น ในการประชุมศาสนิกสัมพันธ์
ระดับโลก ซึ่งผู้นำในทุกศาสนาและผู้นำถือ
ศาสนาต่างกันจะมาร่วมประชุมกันเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาโดยนำการสอน
ธรรมาธิธรรมเพื่อการอบรมบ่มนิสัยมาใช้ใน
การตรวจสอบคำสอนของแต่ละศาสนา ก็จะ

เกิดการวิเคราะห์ที่ชัดเจนว่าแต่ละศาสตร์นั้น มีคำสอนที่เป็นไปตามการพัฒนาคุณภาพชีวิต เหมือนกันอย่างไรบ้างต่างกันในการนำเสนออย่างไรบ้าง ก็นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปปฏิบัติร่วมกันในคุณภาพชีวิตทั้งสิ้นโดยส่วนตนและสังคมโลก ในส่วนที่เห็นต่างกันก็ให้ถือว่าเป็นพรสวัสดิ์ของแต่ละฝ่ายที่แต่ละฝ่ายจะนำไปพัฒนาต่ออยอดเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งส่วนตนและส่วนรวมสืบต่อไป

ระดับประเทศ แต่ละประเทศมีระบบการเมืองกติกาทางสังคมแตกต่างกัน แต่นั้นก็ไม่ใช่ปัญหาในการนำการสอนพระราชบัญญัติเพื่อการอบรมบ่มนิสัยมาประยุกต์ใช้ ตรงกันข้าม หากนำมาประยุกต์ใช้กับกฎหมายบ้านเมือง ยิ่งจะสร้างความชอบธรรมให้แก่สังคมมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ กฎหมายที่กำหนดขึ้นนั้น หากการสอนพระราชบัญญัติเพื่อการอบรมบ่มนิสัย มาประยุกต์ใช้ก็จะต้องตรวจสอบว่า กฎหมายที่กำหนดขึ้นนั้นมาจากเจตนาอันบริสุทธิ์หรือไม่ เช่น หากกำหนดขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเพื่อเบียดเบี้ยนคนอีกกลุ่มหนึ่ง ก็แสดงว่ากฎหมายข้อนั้นเกิดจากอกรุศลเจตนา คือความโลภเมื่อเป็นเช่นนี้กฎหมายข้อนี้ไม่ควรนำมาใช้บังคับแก่คนโดยส่วนรวมของประเทศ หรือกฎหมายใดที่ไม่เป็นไทยแก่คนกลุ่มหนึ่ง แต่ถือกลุ่มหนึ่งกลับได้รับสิ่งที่เป็นไทยโดยไม่ชอบธรรม เช่นนี้ก็ไม่ควรกำหนดขึ้น

มาเพื่อบังคับเป็นกฎหมาย หากจะให้ถูกต้องตามการสอนพระราชบัญญัติเพื่อการอบรมบ่มนิสัย กฎหมายที่จะตราขึ้นบังคับคนส่วนรวมให้ปฏิบัติตามนั้น จะต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งชาติ มีบุคลงโทษ มุ่งแก้ไขอย่างเหมาะสมและชัดเจนและเสมอภาคโดยไม่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะ ถูกกว่าไปตามถูก ผิดกว่าไปตามผิด

ระดับครอบครัว สมาชิกทุกคนในครอบครัวจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้นั้น ก็ต่อเมื่อแต่ละคนมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดมีขึ้นทั้งแก่ตัวและครอบครัว การน้อมนำพระราชบัญญัติใช้ขึ้นจะช่วยให้เกิดสิ่งที่ดีงามหากรู้จักนำมาประยุกต์ใช้ เช่น กรณีมีข่าวว่าเพื่อนบ้านทะเลาะกันแนแห่งที่จะอาเรื่องของเพื่อนบ้านมานินทา กันในครอบครัว ควรนำมาวิเคราะห์ว่าสาเหตุใดเข้าจึงทะเลาะกัน แล้ววิจักรายว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ที่ดีหรือไม่ ถ้าไม่ดี ก็ก่อเกิดโทษ เป็นต้น ก็ไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่าง และหากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับครอบครัวของตนจะแก้ไขกันอย่างไร หรือเพื่อหาทางป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องเหล่านั้นขึ้นอย่างไร เพื่อไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวมาทำลายคุณภาพชีวิตในครอบครัว นอกจากนี้ การสอนให้ลูกรู้จักรับข้อมูลข่าวสารทั้งทางวิทยุ โทรทัศน์และสื่อออนไลน์ต่างๆ อย่างถูกวิธี การสอนพระราชบัญญัติเพื่อการอบรมบ่มนิสัยก็ช่วยให้ลูกเกิด

วิจารณญาณในการตรวจสอบข้อมูล ข่าวสาร เหล่านี้ได้ เช่น การนำเอาเอกสารคนหล่อฯ สวยๆ หุ่นดีๆ มา กินอาหารที่มีแคลอรีสูงๆ ที่ก่อให้เกิดโภชนาการกว่าประโยชน์เป็นต้น อาจจะตั้งคำถามกับเด็กว่า เป็นไปได้หรือไม่คน ที่กินอาหารเหล่านี้จะหุ่นดีอย่างนี้ หรือการที่ เข้าหล่อหรือสวยอย่างนี้เป็นเพราะเขากิน อาหารเหล่านี้หรือ? เพียงเท่านี้เด็กก็จะเริ่ม คิดหาคำตอบและจะประจักษ์แก่ใจเขาเองว่า โฆษณาทำลังหลวงของไร่เขาอยู่ การกิน ตามแฟชั่น ตามโฆษณาชวนเชื่อ กับผลที่ได้รับ ในชีวิตจริงคืออะไร เขาอาจจะหาคำตอบด้วย ตัวเอง หรือยอมรับฟังคำแนะนำจากพ่อแม่ เป็นการต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยตัว ของเขารอง มากกว่าจะบังคับให้เขาเชื่อ จะเห็น ได้ว่าการสอนmorawatธรรมเพื่อบร่มบ่มนิสัย ให้มีเสรีภาพทางความคิดแก่ทุกคนทุกเพศทุก วัยในครอบครัวป้องกันการทำลายคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน ในครอบครัวทุกๆ คนหากรู้จักนำไปประยุกต์ใช้ อย่างฉลาด

ระดับบุคคลหรือปัจเจกชน ในการ ประยุกต์ใช้ในระดับปัจเจกชนนั้น เป็นการ ประยุกต์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองโดย เฉพาะ ซึ่งมีความลึกตื้นบางหนาหรือระดับที่ ต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับศักยภาพทางสติปัญญา ของแต่ละคนด้วย ดังที่ในพระไตรปิฎกสอน

เรื่องดอกบัว 4 เหล่า ก็เพื่อชี้ให้เห็นระดับสติ ปัญญา ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตที่แตกต่างกันของแต่ละคน อย่างไรก็ตาม การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักmorawatธรรม นั้น หากปัจเจกชนทำได้ก็ถือว่าประเสริฐแล้ว เป็นแนวทางความดีความสุขแท้ตามความเป็น จริง ซึ่งอาจแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

การพัฒนาคุณภาพชีวิตในโลกนี้ เป็น การพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับวิจารณญาณ หรือระดับปรัชญาหลังนวยุคที่อาศัยการ วิเคราะห์ วิจักษ์ และวิรานสิ่งต่างๆ เพื่อเก็บ เกี่ยวสิ่งที่เป็นคุณค่าความดีงาม สิ่งที่ก่อให้เกิด คุณประโยชน์ และความสุขแท้ตามความเป็น จริงในโลกนี้ ด้วยการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับ ตัวเอง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองหาก เห็นว่าการกระทำนั้นกระทบต่อสังคมในด้าน ลบให้ความร่วมมือกับกิจกรรมดีๆ ที่ทำให้ ตนเองและสังคมมีความสุข และแสวงหาสิ่ง ที่ขาดหายเพื่อมาเติมเต็มให้ชีวิตมีคุณภาพที่ ดียิ่งๆ ขึ้นไป

การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่พ้นจากโลกนี้ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับลึกกว่า หรือลึกที่สุด เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อ ให้เข้าถึงจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของศาสนาหรือ อาจเรียกว่าคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ในโลกหน้า เป้าหมายที่แท้จริงของการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในระดับนี้จึงเป็นไปเพื่อพัฒนาสัญชาตญาณ

พระราชธรรม 4 ตามหลักปรัชญาหลังนวยคุสายกlost

ปัญญาให้สูงยิ่งๆ ขึ้นไป จนถึงเป้าหมายสูงสุด คือการอาชันกิเลสหรือความชั่วร้ายได้อย่าง สิ้นเชิงด้วยอำนาจแห่งปัญญา เป็นการพัฒนา คุณภาพชีวิตในขั้นสูงสุด ซึ่งแต่ละศาสนามี ความแตกต่างกัน เช่น ศาสนาพุทธหมายถึง พระนิพพาน ศาสนาคริสต์หมายถึงการรอดพ้น จากบาปได้อยู่กับพระเจ้าชั่วนิจนิรันดร ศาสนา อิสลามหมายถึงการได้ไปอยู่ในดินแดนพระเจ้า หรือพระอัลลอร์ ศาสนาพราหมณ์หมายถึง การได้กลับไปเป็นส่วนหนึ่งของพระพรหม

สรุป

ธรรม 4 ประการ คือ สจจะ ทมะ ขันติ และจัcale ดังกล่าวมานี้ มีใช่ประสงค์เป็นข้อ ปฏิบัติจำกัดเฉพาะในระหว่างคู่คอร์องเพียง 2 คนเท่านั้น แต่มุ่งหมายให้ใช้ทั่วไปในชีวิตทุก ระดับในโลกนี้ โดยยึดถือเป็นองค์ประกอบ คุณธรรมระดับพื้นฐานทุกข้อธรรม ในกราที่จะ สร้างความสัมพันธ์อันดีงามกับคนทั้งหลายที่จะ อยู่ร่วมหรือติดต่อเกี่ยวข้องกันให้เหมาะสมตาม ฐานะนั้นๆ เพื่อประโยชน์สุขทั้งแก่ชีวิตของ ตนเอง และแก่ชีวิตของคนอื่นๆ ในสังคมความ สำคัญของหลักธรรม 4 ประการ ที่มีต่อการ สร้างตน พระพุทธองค์ถึงกับท้าให้ไปถามผู้รู้ ท่านอื่นๆ ว่า มีสิ่งใดในโลกนี้ที่สร้างเกียรติยศ และความเคารพจากผู้อื่น ให้คุณเราได้เท่ากับ การมี "สจจะ" หรือไม่ มีสิ่งใดในโลกนี้ที่สร้าง

ปัญญาให้คุณเราได้เท่ากับการมี "ทมะ" หรือ มีสิ่งใดในโลกนี้ที่สร้างทรัพย์สมบัติให้คุณเรา ได้เท่ากับการมี "ขันติ" หรือมีสิ่งใดในโลกนี้ที่ สร้างหมู่มิตรให้คุณเราได้เท่ากับการมี "จัcale" การที่พระพุทธองค์ทรงท้าให้ไปถามผู้รู้อื่นๆ อย่างนี้ก็หมายความว่า ไม่มีธรรมะใดๆ ที่จะใช้ สร้างตัวให้ประสบความสำเร็จได้ยิ่งกว่าการ สร้างสจจะ ทมะ ขันติ จัcale ให้เกิดขึ้นในตนอีก แล้ว หรืออีกนัยหนึ่งก็คือคนที่จะยืนหยัดผ่าน อุปสรรคต่างๆ ในโลกนี้ไปจนกระทั่งพบความ สำเร็จได้นั้น เขาต้องสร้าง "พระราชธรรม" ให้เป็นคุณสมบัติขั้นพื้นฐานประจำตนก่อน นั่นเอง เพราะฉะนั้น ความหมายที่แท้จริงของ พระราชธรรมคือคุณสมบัติของผู้ที่สามารถ สร้างเกียรติยศ สร้างปัญญา สร้างทรัพย์สมบัติ และสร้างหมู่ญาติมิตรให้เกิดขึ้นได้สำเร็จด้วย กำลังความเพียรของตนจากระดับต่ำสุดจนถึง ระดับสูงสุด ดังนั้น ชีวิตครองเรือน หรือชีวิตคู่ จึงต้องเข้าใจซึ่งกันและกัน สามารถพึ่งพาเมื่อ ตกทุกข์ได้ยาก มีความรู้ ความสามารถ และ ความดีมากพอที่จะเลี้ยงครอบครัวให้สุขสบาย เลี้ยงลูกหลานให้เป็นคนดีสืบท่อไป ทั้งนี้พื้น ฐานการใช้ชีวิตหลังแต่งงานต้องอาศัยความเสีย สละต่อกันและกันอย่างมาก ต้องเสียสละเพื่อ การดูแลทั้งทางกายและจิตใจ รู้จักถอนมั่นใจ กันในยามปกติ รู้จักให้กำลังใจกันในยามแพชญ อุปสรรค รู้จักเตือนสติห้ามปราบกันในยาม

ประมาณ และมีความซื่อสัตย์ต่อกันและกันอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ซึ่งหากสามารถทำได้อย่างนี้แล้ว ชีวิตครอบครัวก็จะมีแต่ความสุข ปัญหาต่างๆ ก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน และสำหรับผู้หลงเชื่อในความคิดเห็นนี้ ควรรับฟังความคิดเห็นของครู อาจารย์ ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ ให้ฟังอย่างจริงใจ ไม่ต้องหesitate ในการตัดสินใจ แต่ควรฟังและลองใช้ดู แล้วค่อยตัดสินใจ ตามที่เหมาะสมที่สุด

ข้อแนะนำในการทำวิจัยต่อไป

การวิจัยเรื่องการสอนพระราชธรรมเพื่อการอบรมปั้มนิสัย: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิฐาน พบว่าหลักพระราชธรรมมีประโยชน์ต่อการนำไปตีความสิ่งต่างๆ ได้ครบถ้วนทุกด้าน ทั้งยังสามารถเข้ากันได้เป็นอย่างดีกับกระบวนการทรงคุณวุฒิสายกลาง ซึ่งเป็นกระบวนการทรงคุณวุฒิทางปรัชญาที่ทันสมัยที่สุดในเวลานี้ ดังนั้น จึงควรมีการนำไปใช้ในวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิฐานหรือต่อยอดองค์ความรู้ให้กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งๆ ขึ้นไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรเสนอให้ผู้สนใจได้ศึกษาการสอนพระราชธรรมเพื่อการอบรมปั้มนิสัยด้วยวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิฐานเรื่อง การสอนพระราชธรรมเพื่อการอบรมปั้มนิสัย: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิฐาน โดยวิเคราะห์ให้เห็นถึงข้อดี – ข้อเสียของการเลือกประพฤติปฏิบัติตามหลักพระราชธรรมนำมาประยุกต์ใช้ เพราะเท่าที่ผ่านมาในทางปรัชญา ตะวันตก ผู้ที่ยึด “เจตนา” เป็นเกณฑ์ตัดสินความประพฤติก็จะปฏิเสธส่วน “ผลของการกระทำ” ได้แก่ ลัทธิหน้าที่นิยม (deontologism) ส่วนผู้ที่ยึด “ผลของการกระทำ” เป็นเกณฑ์ตัดสินความประพฤติก็จะปฏิเสธส่วนของ “เจตนา” ได้แก่ ลัทธิประโยชน์นิยม (utilitarianism) ดังนั้น การยึดเอา “เจตนา” และ “ผลของการกระทำ” ใน การตัดสินใจดูเหมือนว่าจะขัดแย้งกันเองในหลายๆ เรื่อง และปัญหาใหญ่ที่ต้องการคำตอบว่าหลักพระราชธรรมนั้นมีความขัดแย้งกันหรือไม่ ซึ่งหากตีความด้วยกระบวนการทรงคุณวุฒิหลังนวยคุยกางก็จะสามารถแก้ปัญหานี้ลงได้ด้วยดี เพราะเมื่อได้ความสุขแท้ตามความเป็นจริงแล้ว ก็จะได้ทั้งเจตนาและผลประโยชน์ตามความเป็นจริงครบถ้วนตามความเป็นจริง

บรรณานุกรม

- กีรติ บุญเจือ. (2551). คู่มือจริยศาสตร์ตามหลักวิชาการสาがら. กรุงเทพฯ: ศูนย์คุณธรรม.
- กีรติ บุญเจือ. (2546). ชุดปรัชญาและศาสนาเชนต์จohnn เล่มด้าน เริ่มรู้จักปรัชญา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเซนต์จohnn.
- กีรติ บุญเจือ. (2546). ชุดปรัชญาและศาสนาเชนต์จohnn เล่มสอง ย้อนอ่านปรัชญาโบราณของมนุษยชาติ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเซนต์จohnn.
- กีรติ บุญเจือ. (2546). ชุดปรัชญาและศาสนาเชนต์จohnn เล่มห้า ย้อมอ่านปรัชญา กังขาของมนุษยชาติ (ช่วงวิจารณ์ระบบเครือข่าย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเซนต์จohnn.
- กีรติ บุญเจือ. (2545). ปรัชญาหลังนวยคุ แนวคิดเพื่อการศึกษาแผนใหม่. กรุงเทพฯ: ดวงกมล.
- กีรติ บุญเจือ. (2522). ชุดปัญหาปรัชญา ปรัชญาลัทธิอัตถิภานนิยม. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
- กีรติ บุญเจือ. (2549). อรรถปริวรรตคู่เรารคู่กรรมปรัชญาหลังนวยคุ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- กีรติ บุญเจือ. (2546). ชุดเซนต์จohnnสอนปรัชญาภาษาจาย เล่มด้าน ปรัชญาประสาชาวบ้าน พ.ศ.2546. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แผนกพิมพ์และผลิตเอกสาร มหาวิทยาลัยเซนต์จohnn.
- พุทธศาสนาสากล. (2513). พระราชบัญญัติ อบรมพระนิสิตฯ บวชภาคฤดูร้อน พ.ศ.2513. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สุขภาพใจ.
- พระมหาจุลลอม ชูเลื่อน. (2546). ความกล้าหาญทางจริยธรรมในการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ในทศชาติชาดก. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
- พระธรรมปีฎก (ป.อ. ปยุตตโต). พจนานุกรมพุทธศาสนา. ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2535, พิมพ์ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2546. S.I.215; Sn.189.ส.ส. 15/845/316; ช.ส. 25/311/361.
- พุทธาส. (2513). พระราชบัญญัติ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สุขภาพใจ.
- พระสมทบ ถิรปุณ (รุ่งมิตรจรัสแสง). (2554). ภาวะผู้นำของเยาวชนตามหลักพระราชบัญญัติ 4: กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
- ภาวร เสาร์ศรีจันทร์. (2547). เอกสารคำสอนรายวิชา หลักและวิธีการสอนจริยศึกษาระดับ

- ประณมศึกษา. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่.
- ประไพ ฉลาดคิด. (2548). หลักการสอน Education: Mathematics Education. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
- สมพงษ์ จิตระดับ. (2530). การสอนจริยศึกษาในระดับประณมศึกษา. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์โอดี้นสโตร์.
- Borchert, Donald. (2006). *Encyclopedia of Philosophy*. New York: Macmillan.
- Craig, Edward. (1998). *Routledge Encyclopedia of Philosophy*. London: Routledge.
- Sim, Stuart. ed. (2001). *The Routledge Companion to Postmodernism*. London and New York: Routledge.
- Taylor, Victor. ed. (2001). *Encyclopedia of Postmodernism*. London and New York.