

การศึกษาของคณะสงฆ์ในราชอาณาจักรกัมพูชา

พระสุธีฯ สุวณฺณเถโร (ยนต์)

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พุทธศักราช ๒๕๕๓

(ลิขสิทธิ์นี้เป็นของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)

EDUCATION OF SANGHA IN THE KINGDOM OF CAMBODIA

Phra Sothea Sovaññathero (Yon)

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of
The Requirement for The Degree of Master of Arts
(Buddhist Studies)

Graduate School
Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Bangkok, Thailand.

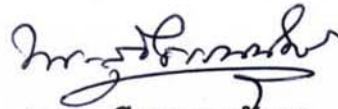
การศึกษาของคณะสงฆ์ในราชอาณาจักรกัมพูชา

EDUCATION OF SANGHA IN THE KINGDOM OF CAMBODIA

พระสุเชี่ย สุวณฺณเถโร (ยนต์)

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พุทธศักราช ๒๕๕๓

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา

(พระสุธีธรรมานุวัตร)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

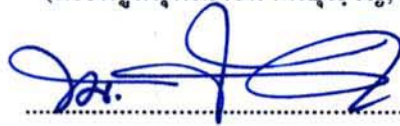
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์..........ประธานกรรมการ

(พระมหาทวี มหาปญโญ, ผศ.ดร.)

กรรมการ

(พระครูสมุห์เจี๊ยน กตปุญโญ, คร.)

กรรมการ

(พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวิฑูมโน, คร.)

กรรมการ

(ร.ศ. สมหมาย ชินนาค)

กรรมการ

(ดร.เรืองเดช เขจรศาสตร์)

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ พระครูสมุห์เจี๊ยน กตปุญโญ, คร. ประธานกรรมการ
พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวิฑูมโน, คร. กรรมการ
ร.ศ. สมหมาย ชินนาค กรรมการ

ชื่อวิทยานิพนธ์	: การศึกษาของคณะสงฆ์ในราชอาณาจักรกัมพูชา
ผู้วิจัย	: พระสุเรีเย สุวณฺณเถโร (ยนต์)
ปริญญา	: พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์	: พระครูสมุห์เจริญ กตปุญฺโญ พธ.บ.,M.A., Ph.D. (Sociology) : พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน ป.ธ.๓.,พธ.บ., Ph.D. (Pali) : รศ. สมหมาย ชินนาค (มานุษยวิทยา)
วันสำเร็จการศึกษา	:

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาของคณะสงฆ์ในราชอาณาจักรกัมพูชา” มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ๓ ประการคือ ๑) ศึกษาพัฒนาการของพระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา ๒) ศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ในประเทศกัมพูชา ๓) ศึกษาสภาพปัญหาจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ในประเทศกัมพูชา ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ คือเน้นการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) และการวิจัยเชิงภาคสนาม (Field Research) คือราชอาณาจักรกัมพูชา ผลการวิจัยพบว่า

กัมพูชาได้รับพระพุทธศาสนานับตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ซึ่งการเข้ามาของพระพุทธศาสนานั้น ได้พัฒนาทุกยุคสมัย แต่ละยุคสมัยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแตกต่างกันไปตามบริบทของสังคมนั้น ๆ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วมีความผูกพันทางการเมือง เมื่อบ้านเมืองมีเสถียรภาพพระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนจากผู้นำประเทศ จนมีความเจริญงอกงาม แต่เมื่อบ้านเมืองประสบกับปัญหาที่สำคัญคือทางการเมืองพระพุทธศาสนาก็ตกต่ำเสื่อมไปด้วย เนื่องจากพระสงฆ์ถูกนำไปเป็นเครื่องมือทางการเมือง

รูปแบบการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ในประเทศกัมพูชายุคต้น ๆ ให้ความสำคัญด้านวิชาพระพุทธศาสนาอย่างเดียวคือทั้งปริยัติธรรมและปฏิบัติธรรม แต่เมื่อมาถึงยุคกัมพูชาตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสมาจนถึงปัจจุบัน การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ได้พัฒนาเป็นรูปแบบและโครงสร้างการจัดการศึกษาค่อนข้างชัดเจน ที่สำคัญคือหลักสูตรโดยแบ่งเป็นสองด้านคือด้านหนึ่งเป็นวิชาพระพุทธศาสนาและอีกด้านหนึ่งคือวิชาสมัยใหม่ จึงทำให้การจัดการศึกษาในระหว่างช่วงดังกล่าว มีความพัฒนาอย่างรวดเร็ว แต่ในช่วงที่กัมพูชาประสบกับปัญหาทางการเมือง

ที่สำคัญคือในยุครัฐบาลลอนนอล และเขมรแดง การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ตกต่ำถึงขั้นขีดสุด เมื่อพระพุทธศาสนาได้รับฟื้นฟูในรัฐบาลของเฮง สัมริน การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ยังไม่ได้รับการฟื้นฟูมากพอ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากความไม่มั่นคงทางการเมือง อนึ่งถูกจำกัดอายุ ๕๐ ปีขึ้นไปของผู้ประสงค์บวชจากข้อบังคับของภาครัฐ

ปัจจุบันการศึกษาของคณะสงฆ์กัมพูชาได้พัฒนามาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จนสามารถเปิดทำการเรียนการสอนถึงระดับอุดมศึกษา ขณะเดียวกัน การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์กัมพูชาก็ยังประสบกับปัญหาและอุปสรรคหลายด้าน เช่น ขาดการวางแผนนโยบายการจัดการศึกษายังไม่ เป็นเอกภาพระหว่างสถาบันที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การจัดสรรงบประมาณไม่ เพียงพอจากภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณด้านการพัฒนา ฝึกอบรมและผลิตครูผู้สอน งบประมาณการสร้างอาคารเรียน งบประมาณอุปกรณ์การศึกษา ตลอดจนงบประมาณค่าตอบแทน ครูผู้สอน การกำหนดหลักสูตรการศึกษาของสถาบันการศึกษาสงฆ์ยังไม่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในระบบ โรงเรียน/สถานศึกษาของรัฐ ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งส่งผลให้พระสงฆ์ต้องหันไป สนใจวิชาชีพมากกว่าวิชาพระพุทธศาสนา

Thesis Title : Education of Sangha in The Kingdom of Cambodia
Researcher : Phra Sothea Sovaññathero (Yon)
Degree : Master of Arts (Buddhist Studies)
Thesis Supervisory Committee:
: Phrakrusamuha Chwearn Katapañño,
B.A., M.A., Ph.D. (Sociology)
: Phrakrudhammathornsirivat Sirivattano,
Pali.3, B.A., MB.A., Ph.D. (Pali)
: Assoc. Prof. Sommai chinnak (Anthropology)

Date of Graduation :

Abstract

This Thesis entitled “Education of Sangha in The Kingdom of Cambodia” is aimed the following objectives: first, to study the history of Buddhism in Cambodia; second, to study a pattern of Sangha’s education management; and third, to study the problem of Sangha’s education management in the Kingdom of Cambodia. The qualitative research method was selected by using documentary research and field research in Cambodia.

Cambodia received Buddhism from India during the Great Asoka King period to present day and has been developing by each periods according to context of that societies, but mainly is related to politic. When politic was stability, Buddhism was promoted and supported from governments, but when politic was trouble, Buddhism was decreased because of Buddhist monks were become the tool of politic.

A pattern of Sangha’s education management; at first period, was only studied on Buddhism by mainly principles were pariyattidhamma (study in Buddhism) and patipattidhamma (practise in meditation) but have been continually changed under French colonial until to present day period, education management were mostly clear patterned and structures ,especially curriculums were divided to two sections; firstly was Buddhism study, and secondly was general curriculums or modern sciences, just these periods education of Sangha have fast been

developed. But were decreased until to zero point under Lon Nol and and Khmer Rouge governments because of the politic problem. However, when Buddhism was renaissance, education of Sangha was not yet refreshed because of instability politic and also were numbering monks controlled by the state that limited the monkhood must be 50 years age up.

At present time, The education of Sangha in the Kingdom of Cambodia has been constantly developing but faced with many problems and obstacles as like lacking the understanding of policy education management which no unity between central and region sections, insufficient budget allocated; especially for development human resources as teachers training, schools building, tools of education, and also for monthly salary of teachers. Also, curriculums of Buddhism education were almost standard and disaccord with general curriculums of Ministry of Sport and Youth which control all institutes of education, from these problems caused the monks must paid attention to the professional courses than Buddhism courses.

อาจารย์เจีย มุนีฤทธิ ราชบัณฑิตสภากรมพุทธา รองศาสตราจารย์สมหมาย ชินนาค คณะศิลปศาสตร์ และนางสาวลักขณา ทองทศ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ขอขอบคุณอย่างยิ่งแก่เจ้าหน้าที่หอสมุดหลวง (National Library of Cambodia) เจ้าหน้าที่ห้องสมุดพุทธศาสนบัณฑิต กรุงพนมเปญ (Library of Institut Bouddhique) เจ้าหน้าที่ห้องสมุดพุทธิกม มหาวิทยาลัยพระสีหนุราช กรุงพนมเปญ (Library of Preah Sihanouk Raja Buddhist University) เจ้าหน้าที่ห้องสมุดพุทธิกม มหาวิทยาลัยพระสีหมุนีราชา กรุงพนมเปญ (Library of Preah Sihamony Raja Buddhist University) เจ้าหน้าที่ห้องสมุดราชบัณฑิตสภา (Library of Royal Academy of Cambodia) เจ้าหน้าที่ห้องสมุดศึกษาจักร วัตค่านัก จังหวัดเสียมเรียบ (Library of Siksacakr, Siem Reap) เจ้าหน้าที่ห้องสมุดพุทธิกม มหาวิทยาลัยพระสีหนุราชวิทยาเขตจังหวัดบัตตัมบอง (Library of PSRB, Battambang Campus) เจ้าหน้าที่ห้องสมุดโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดศูนย์วัฒนธรรมอุบลราชธานี ห้องสมุดวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และแหล่งข้อมูลอีกหลายแห่งที่มีความเมตตาอนุเคราะห์ให้ผู้วิจัยเข้าไปบริการในช่วงเก็บข้อมูลทำวิทยานิพนธ์

ขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งสำหรับพระมหาเถรานุเถระมีพระกรุณาให้ผู้วิจัยได้พำนักอาศัยวัดในช่วงเก็บข้อมูล เช่น วัดอัญญาโลม พนมเปญ วัดมหาไมตรีพนมเปญ วัดพะทียะกันดาล จังหวัดกำพลจาม วัดชะล้าง วัดพระอิน โกสิย์จังหวัดเสียมเรียบ วัดกำแพงจังหวัดบัตตัมบอง และอีกหลายวัดที่ไม่ได้ระบุไว้ในที่นี้

ขอขอบพระคุณ และขอบคุณสำหรับพระนิสิต และนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต รุ่นสองที่เป็นเพื่อนที่ดี พร้อมทั้งให้ข้อคิดอันมีค่าหาประมาณมิได้ และให้ความช่วยเหลือหลาย ๆ ด้าน เช่น การใช้ภาษา การเขียน การอ่าน เอกสาร ดำเนินต้น รวมทั้งการรับ-ส่งไป-กลับระหว่างมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีความรู้สึกที่ดี ๆ ในระยะเวลา ๒ ปีที่ผ่านมา ได้มีโอกาสศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันอย่างทุ่มเทอย่างเต็มที่

ผลจากความสำเร็จด้านการศึกษาครั้งนี้มาโดยตลอดนั้น หากงานวิจัยนี้ จะพึงมีคุณงามความดีและมีประโยชน์เกื้อกูล ผู้วิจัยขอน้อมบูชาแด่พระรัตนตรัย คุณครูอุปัชฌาย์ อาจารย์ ผู้มีพระคุณผู้มีอุปการคุณ ญาติสนิทมิตรสหาย ขออานิสงส์ในคุณงามความดีที่เกิดจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จงบังเกิดมีทั่วถึงกันทุก ๆ ท่าน

พระสุเชี่ย สุวณฺณเถโร(ยนต์)

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ค
กิตติกรรมประกาศ	จ
สารบัญ	ช
บทที่ ๑ บทนำ	
๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย	๓
๑.๓ ขอบเขตการวิจัย	๓
๑.๔ ปัญหาที่ต้องการทราบ	๔
๑.๕ คำจำกัดความของศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย	๔
๑.๖ บททวนเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	๕
๑.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย	๑๐
๑.๘ วิธีดำเนินการวิจัย	๑๑
๑.๙ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	๑๒
บทที่ ๒ พัฒนาการของพระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา	
๒.๑ การเข้ามาของพระพุทธศาสนาในยุคเริ่มต้น	๑๓
๒.๒ พระพุทธศาสนาในยุคพุนัน และเจนละ(ค.ศ. ๖๘ – ๘๐๒)	๑๓
๒.๓ พระพุทธศาสนาในยุคพระนคร (ค.ศ. ๘๐๒ – ๑๔๓๑)	๒๑
๒.๔ พระพุทธศาสนาในยุคหลังพระนคร(ค.ศ.๑๔๓๑-๑๘๖๓)	๒๓
๒.๕ พระพุทธศาสนาในยุคอาณานิคม(ค.ศ.๑๘๖๓ – ๑๙๕๓)	๓๑
๒.๖ พระพุทธศาสนาในรัชสมัยของสมเด็จพระนโรดมสีหนุปี (ค.ศ.๑๙๕๓ – ๑๙๗๐)	๓๔
๒.๗ พระพุทธศาสนาในยุคลอน นอล(ค.ศ.๑๙๗๐ – ๑๙๗๕)	๓๗
๒.๘ พุทธศาสนาในยุคเขมรแดง(ค.ศ.๑๙๗๕ – ๑๙๗๙)	๔๒

๒.๘ เสง สัมรินกับการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา	๕๐
๒.๑๐ พระพุทธศาสนาภายหลังจากเลือกตั้งจนถึงปัจจุบัน(ค.ศ. ๑๙๕๓ – ๒๐๐๕)	๖๓

บทที่ ๓ รูปแบบการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ในประเทศไทย

๓.๑ รูปแบบการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์กัมพูชาในยุคเริ่มต้น	๗๒
๓.๒ รูปแบบการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์กัมพูชาในยุคอาณานิคม (ค.ศ.๑๘๖๓ – ๑๙๕๓)	๗๖
๓.๒.๑ โรงเรียนพุทธิกประถมศึกษา หรือบาลีรอง	๘๐
๓.๒.๒ พุทธิกมัธยมศึกษา	๘๑
๓.๓ รูปแบบการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์กัมพูชาภายใต้ราชูปถัมภ์สมเด็จพระนโรดมสีหนุ (ค.ศ.๑๙๕๓-๑๙๗๐)	๘๕
๓.๓.๑. พุทธิกประถมศึกษา (โรงเรียนบาลีขั้นต้น)	๘๕
๓.๓.๒. พุทธิกมัธยมศึกษา	๘๗
๓.๓.๓ พุทธิกอุดมศึกษา	๘๙
๓.๓.๔ การบริหารการจัดการระดับอุดมศึกษา	๙๒
๓.๓.๕ โรงเรียนสอนธรรมวินัย	๙๔
๓.๔ รูปแบบการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์กัมพูชาในยุคลอน นอล (ค.ศ.๑๙๗๐-๑๙๗๕)	๙๖
๓.๕ รูปแบบการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์กัมพูชาในยุคเขมรแดง (ค.ศ.๑๙๗๕-๑๙๗๙)	๙๗
๓.๖ รูปแบบการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์กัมพูชาในยุคเฮง สัมริน (ค.ศ.๑๙๗๙-๑๙๙๓)	๙๙
๓.๗ การพัฒนาการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์กัมพูชานับแต่ปี ๑๙๙๘ – ๒๐๐๕	๑๐๒
๓.๗.๑ การบริหารจัดการพุทธศึกษา	๑๐๖
๓.๗.๒ งบประมาณพุทธศึกษา	๑๐๗
๔.๓.๓ การจัดหลักสูตรพุทธศึกษา	๑๐๘
๓.๘ นโยบายการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน	๑๒๐

บทที่ ๔ สภาพปัญหาการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์กัมพูชาในปัจจุบัน (ค.ศ. ๒๐๐๕)	๑๒๕
๔.๑ สภาพปัญหาด้านนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษา	๑๒๕
๔.๒ สภาพปัญหาและอุปสรรคด้านการจัดตั้งสถาบันการศึกษา	๑๒๖
๔.๓ สภาพปัญหาด้านงบประมาณสำหรับส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร	๑๒๗
๔.๔ สภาพปัญหาด้านหลักสูตร	๑๒๘
๔.๕ สภาพปัญหาการจัดการศึกษาตามหลักการไตรสิกขา	๑๓๐
บทที่ ๕ สรุปผล และข้อเสนอแนะ	๑๓๔
๕.๑ สรุปผลการศึกษา	๑๓๔
๑. พัฒนาการของพระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา	๑๓๔
๒. รูปแบบการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ในประเทศกัมพูชา	๑๓๕
๓. สภาพปัญหาการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ในประเทศกัมพูชา	๑๓๗
๕.๒ ข้อเสนอแนะ	๑๓๗
๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	๑๓๗
๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาคั้งต่อไป	๑๓๘
บรรณานุกรม	๑๓๙
ภาคผนวก	๑๕๒
ประวัติผู้วิจัย	๑๘๖

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญญา

กัมพูชา เป็นประเทศหนึ่งในเอเชียอาคเนย์ที่ได้รับเอาอารยธรรม วัฒนธรรมธรรมทางศาสนาจากประเทศอินเดียมาเป็นเวลานาน ที่สำคัญคือได้รับอิทธิพลทั้งศาสนาพราหมณ์และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระพุทธศาสนานับว่าเป็นศาสนาที่มีหลักคำสอนแทรกซึมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับวิถีชีวิตของผู้คน^๑ จากประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา พบว่าพระพุทธศาสนา เคยเป็นศาสนาประจำชาติกว่าสองพันปี โดยในอดีตนั้น จากหลักฐานศิลาจารึกที่ค้นพบใน โวกัญญ และเอกสารจดหมายเหตุต่าง ๆ ของราชทูตจีนระบุว่าพระพุทธศาสนาเข้ามาประเทศนี้ในยุคฟูนัน และมีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดในยุคฟูนัน ที่สำคัญคือรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าศรีมาระ พระเจ้าเกาณทิมยวรมัน และพระเจ้ารุทรวรมัน ที่ทรงมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และได้เป็นพุทธศาสนูปถัมภ์^๒ ต่อจากนั้น สถานภาพพระพุทธศาสนาถูกพัฒนาให้เจริญขึ้น และสืบทอดมาเป็นลำดับ จนถึงยุคพระนคร คือในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ได้ทรงสร้างศาสนสถาน เช่น ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม เป็นต้น เพื่อเป็นศาสนสถานประจำรัชกาล และได้ทรงให้ความอุปถัมภ์แก่ศาสนา การศึกษาของพระภิกษุ สามเณร พร้อมทั้งได้ผนวชพระราชบุตรชื่อตามลิตะในพระพุทธศาสนาและส่งไปศึกษาที่มหาวิทยาลัย ประเทศศรีลังกา^๓ แต่พระพุทธศาสนาในยุคต้น ๆ นี้ค่อนข้างจะเป็นศาสนาในรูปแบบมหายานมากกว่า ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นพระพุทธศาสนาเถรวาทเต็มรูปแบบในต้นคริสต์ราชที่ ๑๔ จนถึงปัจจุบันนี้ ด้วยเหตุนี้ จึงนับได้ว่ากัมพูชาเป็นประเทศเมืองพุทธ^๔

^๑ ហុក សាវណ្ណ, អត្ថបទព្រះធម៌, ភាគទី ១, (បាត់ដំបង, ២០០៨), ទំព័រ ៥២.

^๒ សោមង្ក, ពន្លឺពុទ្ធសាសនា, បោះពុម្ពលើកទី ២, (U.S.A:Oceanside, California, ២០០៥), ទំព័រ ១៣១-១៤១.

^๓ สุชาติ หงษา, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์สยาม, ๒๐๐๗), หน้า ๑๖๒ - ๑๖๓.

^๔ Yang Sam, **Khmer Buddhism and Policics 1954 – 1984** , (United States of America : Khmer Studies Institute , 1987) , p. 1., George A.sioris, **A History of Buddhism from Extinction to Expansion an outline**, (Chiangmai: The Knowledge Center, 2004), p. 82.

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานภาพของพระพุทธศาสนาต้องอาศัยความเจริญความมั่นคงของบ้านเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ทำให้นับตั้งแต่ยุคหลังพระนรปติเป็นต้นมา สถานภาพของพระพุทธศาสนาในกัมพูชาต้องตกอยู่ในสถานภาพที่ไม่แน่นอน บางครั้งเมื่อประเทศชาติมีความมั่นคงพระพุทธศาสนาก็ถูกพัฒนาขึ้นไปในทางที่ดีมีความเจริญรุ่งเรือง แต่บางครั้งก็กลับเสื่อมลงเพราะความไม่มั่นคงและความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และผลจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในแต่ละครั้งนั้น ก็จะมีผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาในกัมพูชาโดยตรง ดังเช่นตัวอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงที่อาณานิคมฝรั่งเศสเข้ามาปกครองประเทศ (ปี ค.ศ. ๑๘๖๓ - ๑๙๕๓)^๕ ได้ทำการปฏิรูประบบของคัมภีร์ศาสนา นับแต่ระดับสูงถึงระดับท้องถิ่น จนนำไปสู่การประท้วงต่อต้านอย่างรุนแรงจากพุทธศาสนิกชนชาวกัมพูชา^๖ ต่อมาในยุคของสมเด็จพระนโรดมสีหนุ นับว่าเป็นยุคทองแห่งพระพุทธศาสนา เนื่องจากรัฐบาลเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนและยกระดับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี โดยเฉพาะได้นำเอาหลักธรรมพระพุทธศาสนา “ทางสายกลาง หรือพุทธสังคมนิยม” มาเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ อย่างไรก็ตาม พระพุทธศาสนาได้เริ่มเสื่อมลงอย่างต่อเนื่อง จนถึงขั้นจบในระว่างปี ค.ศ. ๑๙๗๕ - ๑๙๗๙ ภายใต้การปกครองแบบคอมมิวนิสต์ นำโดยนาย พอล พต (Pol pot) ที่รู้จักในนามเขมรแดง ถึงแม้ว่าพระพุทธศาสนาได้รับฟื้นฟู แต่ก็อยู่ในข้อจำกัด เนื่องจากรัฐบาลต่อมาออกข้อบังคับผู้ที่ประสงค์บวชจะต้องมีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป^๗ ปัจจุบัน พระพุทธศาสนาได้รับการฟื้นฟู และสนับสนุนจากภาครัฐ จนบรรจุในรัฐธรรมนูญว่าเป็น “ศาสนาของรัฐ” พระสงฆ์มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมมากขึ้น ที่สำคัญคือศีลธรรมสังคม

จากการสำรวจเอกสารเบื้องต้นของผู้ศึกษาพบว่าการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์กัมพูชาได้พัฒนาไปตามแต่ละยุคสมัย โดยยุคต้น ๆ นั้นวิชาพระพุทธศาสนาคือปริยัติธรรมและปฏิบัติธรรมควบคู่กันจนมาถึงยุคกัมพูชาตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษาดังเดิมโดยมีรูปแบบ โครงสร้าง การบริหารการจัดการศึกษาค่อนข้างชัดเจนพัฒนามาถึงยุคปัจจุบัน แต่การศึกษาได้เริ่มเสื่อมลงในช่วงที่กัมพูชาประสบปัญหาทางการเมืองระหว่างปีค.ศ. ๑๙๗๐ - ๑๙๗๕ ถึงแม้ว่าพระพุทธศาสนาได้รับการฟื้นฟูภายหลังรัฐบาลพอล พตถูกโค่นล้ม แต่การจัดการศึกษายังไม่เป็นรูปธรรม เนื่องจากอยู่ในช่วงที่ประเทศยังไม่สามารถรักษาเสถียรภาพทางการเมือง

^๕ ในงานวิจัยนี้จะใช้ ปี ค.ศ. ตามที่นิยมใช้กันในประเทศกัมพูชา ฉะนั้น เพื่อความเป็นเอกภาพของงานชิ้นนี้ เอกสารใดๆ ที่เขียนเป็นปีพ.ศ. จะแปลงมาเป็นปี ค.ศ.แทน

^๖ Anne Ruth Hansen, **How to Behave Buddhism and Modernity in Colonial Cambodia 1860 – 1930**,(Chiangmai : Silkworm Books, 2008), p.111- 112.

^๗ Michael Vickery , **Cambdia 1975 – 1982**, (Chiangmai : Silkworm Books, 1999), p. 216 – 217.

เมือง ปัจจุบันอาจจะกล่าวได้ว่าการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์กัมพูชามีความพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกัน การจัดการศึกษาก็ยังประสบกับปัญหาหลายด้าน ที่จำเป็นต้องศึกษา

ด้วยเหตุนี้ ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะทำการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาของคณะสงฆ์ในประเทศกัมพูชาคือพัฒนาการของพระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา การจัดรูปแบบการจัดการศึกษารวมทั้งสภาพปัญหาการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์กัมพูชา เพราะถ้าเราสามารถเข้าใจประเด็นทั้ง๓อย่างท่องแท้แล้ว น่าจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนยกระดับการศึกษาของคณะสงฆ์กัมพูชาให้สูงขึ้นได้

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย

- ๑.๒.๑ เพื่อศึกษาพัฒนาการของพระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา
- ๑.๒.๒ เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ในประเทศกัมพูชา
- ๑.๒.๓ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ในประเทศกัมพูชา

๑.๓ ขอบเขตการวิจัย

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ได้แบ่งขอบเขตของการศึกษาเป็น ๓ ส่วน คือ

๑.๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่การศึกษาพัฒนาการของพระพุทธศาสนา รูปแบบการจัดการศึกษา และสภาพปัญหาจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ในประเทศกัมพูชายุคปัจจุบัน (ค.ศ.๒๐๐๘)

๑.๓.๒ ขอบเขตด้านประชากรที่นำมาศึกษาในครั้งนี้ได้จากสัมภาษณ์พระภิกษุที่เป็นนักศึกษา คณาจารย์จำนวน ๕ รูป/คน นักวิชาการจำนวน ๓ คน เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาจำนวน ๓ คน และประชาชนทั่วไปที่สามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของคณะสงฆ์ได้จำนวน ๕ คน

๑.๓.๓ ขอบเขตระยะเวลา เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ จนถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓

๑.๔ ปัญหาที่ต้องการทราบ

- ๑.๔.๑ พัฒนาการของพระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชาเป็นอย่างไรบ้าง
- ๑.๔.๒ รูปแบบการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ในประเทศกัมพูชาเป็นอย่างไรบ้าง
- ๑.๔.๒ สภาพปัญหาจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ในประเทศกัมพูชาเป็นอย่างไรบ้าง

๑.๕ คำจำกัดความของศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย

๑.๕.๑ กัมพูชา หมายถึงประเทศ และประชาชนชาวกัมพูชา

๑.๕.๒ เขมร หมายถึงภาษาเขมร

๑.๕.๓ คณะสงฆ์กัมพูชา หมายถึงพระภิกษุ สามเณรที่เป็นชาวกัมพูชาซึ่งครองสมณเพศอยู่ในระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๖๓ – ๒๐๐๕

๑.๕.๔ พระพุทธศาสนา หมายถึงพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทซึ่งเป็นนิกายที่มีผู้นับถือมากที่สุดในประเทศกัมพูชา

๑.๕.๕ การศึกษาของคณะสงฆ์กัมพูชา หมายถึงการศึกษาของพระภิกษุ สามเณรชาวกัมพูชาที่ดำเนินการเรียนการสอนนับแต่ยุคต้น ๆ จนถึงยุคปัจจุบัน

๑.๕.๖ การจัดการศึกษา หมายถึงการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์กัมพูชา นับแต่ยุคต้น ๆ จนถึงปัจจุบัน

๑.๕.๗ สภาพปัญหาการจัดการศึกษา หมายถึงสภาพปัญหาการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์กัมพูชาในยุคปัจจุบันปีค.ศ. ๒๐๐๕

๑.๖ ทบทวนเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

๑. หนังสือ “พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๐๐” ของพุทธศาสนบัณฑิต ได้กล่าวถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศกัมพูชามีมาตั้งแต่ยุคต้น ๆ จนถึง พ.ศ. ๒๕๐๐ (ปี ค.ศ. ๑๙๕๕) โดยเอกสารนี้ได้กล่าวถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคม เช่น พระพุทธศาสนากับประชาชน พระพุทธศาสนากับรัฐ พระพุทธศาสนากับเยาวชน พระพุทธศาสนากับการศึกษาเป็นต้น โดยเฉพาะการศึกษาฝ่ายปริยัติธรรมของคณะสงฆ์จัดว่ามีความเจริญพอสมควร มีการสร้างโรงเรียนหลายแห่ง และที่สำคัญนับแต่ปี ค.ศ. ๑๙๒๕ เป็นต้นมา การศึกษาของคณะสงฆ์เป็นรูปธรรมมากขึ้น คือมีกลุ่มพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางศาสนาได้ประชุมตกลงกันจัดรูปแบบการศึกษา ปรับปรุงการบริหารจัดการ และแปลคัมภีร์พระไตรปิฎกเป็นฉบับภาษาบาลีและภาษาเขมร มีจัดคณะกรรมการ แบ่งหน้าที่กันทำอย่างเป็นระบบจนได้สำเร็จในที่สุดเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๖๕ ได้จัดพิธีฉลองพระไตรปิฎกเป็นทางการ พร้อมทั้งมีจัดตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งคัมภีร์นี้ได้ส่งอิทธิพลต่อการศึกษาค้นคว้าแก่การศึกษาของคณะสงฆ์และประชาชนทั่วไปจนปัจจุบันนี้^๔

๒. เดวิด แชนเลอร์ (David P.Chandler) ในหนังสือ “A History of Cambodia” ได้กล่าวถึงประวัติศาสตร์กัมพูชาตั้งแต่ยุคต้น ๆ จนถึงหลังสงครามเขมรแดง (ค.ศ. ๑๙๕๔) โดยเฉพาะ

^๔ ฤๅณสารสมบัติ, ฤๅณสารสาธิต, (กรุงเทพฯ: ฤๅณสารสมบัติ, ๑๙๗๕).

โรงเรียนวิทยาลัยมหาวิทยาลัย โรงเรียนปริยัติธรรม โบสถ์ วัด พระวิหาร ที่ประชุม และที่ที่สำคัญคือพระสงฆ์หลายพันรูปถูกทำร้ายจนมรณภาพ คัมภีร์พระไตรปิฎก เอกสาร ตำรับตำราทางศาสนาถูกเผาทิ้ง ในเอกสารชิ้นนี้มีประโยชน์ต่อความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของพระพุทธศาสนาในแง่ของการต่อต้านหลักการศาสนาใหม่ โดยมีการออกแถลงการณ์ร่วมของพุทธสมาคมต่าง ๆ เพื่อเรียกร้องขอความมีสันติภาพกลับคืนสู่สังคม^{๑๑}

๕. มาร์กาเรต โซคอมบ์ (Margaret Socomb) ในหนังสือ **“The People’s Republic of Kampuchea ๑๙๗๕ – ๑๙๗๘”** ได้กล่าวถึงพระพุทธศาสนาในยุคเขมรแดงปกครองว่าถูกผลกระทบมากที่สุด เพราะพระสงฆ์ถูกบังคับให้สึก และให้แต่งงาน พระสงฆ์ที่ปฏิเสธก็จะถูกนำไปประหารชีวิต แม้ว่าผู้นำประเทศได้ประกาศให้มีการนับถือศาสนาอย่างอิสระก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติแล้วพระสงฆ์ที่อยู่ก็ถูกบังคับให้ทำงานหนัก ปิดกั้นสิทธิเสรีภาพ มีการทารุณกรรมทั้งทางกายและจิตใจ ประชาชนถูกบังคับให้ใช้แรงงาน และเลิกนับถือศาสนา ความเชื่อ จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๕ เดือนธันวาคม ๑๙๗๐ รัฐบาลภายใต้การนำของนายเฮง สัมริน ได้ประกาศเรื่องสิทธินับถือศาสนาตามกฎระเบียบของคณะปฏิวัติ ระบุว่าผู้ที่เข้ามาบวชได้ต้องมีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป จนกระทั่งนับแต่ปี ค.ศ. ๑๙๗๑ เป็นต้นมา จึงได้มีการฟื้นฟูพุทธศาสนาในกัมพูชาอย่างเป็นทางการ โดยมีการซ่อมแซมวัด การบวช การบริหารจัดการศาสนาในระดับเทศบาลนคร จังหวัด ท้องถิ่น แม้ว่าจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากนักแต่ก็นับเป็นบันไดขั้นแรกในการพัฒนาพระพุทธศาสนาของกัมพูชาให้เจริญขึ้นในอนาคต^{๑๒}

๖. อินท์ โอมสาแมงในหนังสือ **“ประวัติปรัชญา ศาสนา ศิลธรรม และการเมือง”** ได้กล่าวถึงพัฒนาการการศึกษาของคณะสงฆ์หลังปีค.ศ. ๑๙๗๕ – ๒๐๐๒ ว่า ขณะที่ประเทศกัมพูชากำลังอยู่ภายใต้การปกครองของเขมรแดง สถานภาพพระสงฆ์ข้ำแย้มมากที่สุด ส่วนการศึกษาไม่สามารถดำเนินการได้ บุคลากรทางการศึกษาถูกประหารชีวิต หอสมุด หนังสือ ศาสนสถานถูกทำลายและเผาทิ้ง จนถึงปีค.ศ. ๑๙๗๕ - ๑๙๗๘ แม้ประเทศได้ฟื้นฟู แต่การศึกษายังไม่ได้ดำเนินการเป็นรูปธรรมอันเนื่องจากประเทศยังอยู่ในสถานภาพปั่นป่วน เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๗๘ – ๒๐๐๒ การศึกษาของคณะสงฆ์ได้เปิดเป็นทางการมากขึ้น โดยสามารถเปิดทำการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา จนถึงอุดมศึกษา กล่าวคือพุทธิกมหาวิทยาลัยพระสีหนุราชสามารถดำเนินการเรียนการสอนอีกครั้ง

^{๑๑}ชาติ เปรมฤดี, **ชะตากรรมพระพุทธศาสนาในระหว่งสงครามในสาธารณรัฐเขมร**, (กรุงเทพมหานคร : ชุติมาการพิมพ์), 2517.

^{๑๒} Margaret Socomb ,**The People’s Republic of Kampuchea 1979 -1989.**(Chiangmai: Silkworm Books) , 2003.

มีนักศึกษาจำนวน ๑๑๒ รูป ส่วนมัธยมศึกษาเปิดได้ ๑๔ แห่ง จำนวนนักเรียน ๒,๖๐๐ รูป นอกจากนี้ เอกสารชิ้นนี้ยังได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตรการศึกษาได้ปรับรูปแบบใหม่คือประยุกต์หลักสูตรเดิมและศาสตร์สมัยใหม่เข้าใช้ด้วยกัน เช่น ปรัชญา การเมือง ปัญหาประชาชน หลักการประชาธิปไตย เป็นต้น^{๓๓}

๓. พระระพิน คิ้วงลอย ในวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาสถานภาพของพระสงฆ์ กัมพูชา ระหว่าง ค.ศ. ๑๙๗๕ – ๑๙๘๕” พบว่า สถานภาพพระสงฆ์ กัมพูชาตกต่ำ เนื่องจากอุดมการณ์ คอมมิวนิสต์ของรัฐบาลที่นำมาใช้ในการปกครองประเทศ ทำให้สถานภาพพระสงฆ์ทางด้านการศึกษา การปกครอง การเผยแผ่และสังคมสงเคราะห์เปลี่ยนไป โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาของพระสงฆ์ที่เป็นฐานของการพัฒนาองค์กรสงฆ์มีจำนวนน้อย และไม่เพียงพอต่อความต้องการศึกษาของพระสงฆ์สามเณรที่มีจำนวนกว่า ๖๐,๐๐๐ รูป ทั่วประเทศรวมทั้งขาดการสนับสนุนอย่างเพียงพอจากรัฐไม่ว่าจะเป็นงบประมาณที่จะให้จัดการเรียนการสอนงบประมาณครูและสนับสนุนให้มีการเปิดโรงเรียนทางด้านพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริม และรักษาศาสนาให้อยู่คู่กับสังคม^{๓๔}

๔. สมสุเพียบ เปรียบ(Samsopheap Preap) ในวิทยานิพนธ์ “A Comparative study of Thailand and Khmer Buddhism” เป็นผลงานวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง พอสรุปได้ว่าพระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศกัมพูชามาเป็นเวลาช้านานแล้วและมีบทบาทอย่างสำคัญในการเยียวยาจิตใจผู้คนให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุขสถาบันสงฆ์เป็นสถาบันหนึ่งที่นักการเมืองพยายามเอาเป็นเครื่องมือในทางการเมืองดังนั้นถ้าสถาบันสงฆ์ไม่เข้มแข็งพอก็ย่อมหมายความว่าการศึกษาของสถาบันสงฆ์อาจจะเสื่อมไปตามการเมืองด้วยอย่างไรก็ตามวิทยานิพนธ์เล่มนี้มีประโยชน์ต่อการศึกษาของผู้วิจัย กล่าวคือ ทำให้ทราบว่า ตามรัฐธรรมนูญ รัฐบาลกัมพูชาต้องให้ความสำคัญ สนับสนุน ความคุ้มครอง และการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร โดยเล็งเห็นความสำคัญว่า พระพุทธศาสนาทำให้สังคมอยู่ด้วยกันได้ ไม่ก่อความเดือดร้อน สร้างความรักความสามัคคีกันในสังคม^{๓๕}

^{๓๓} ศฐธิษฐิตา ษัตริย์, *ประวัติศาสตร์ของกัมพูชา*, (กรุงเทพฯ, ๒๐๐๕), ๒๖๗-๒๖๘.

^{๓๔} พระระพิน คิ้วงลอย, “การศึกษาสถานภาพของพระสงฆ์ กัมพูชา ระหว่าง ค.ศ. 1975 – 1989”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศาสตรมหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), 2545.

^{๓๕} Samsopheap Preap, *A Comparative study of Thailand and Khmer Buddhism*, International Master Degree of Arts Program Gratitude School .Buddhist Studies. (Bangkok: Mahachulalongkornrajavidyalay University.), 2548.

๕. จอน มาร์สตัน (John Marston) และคณะ ได้ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ชื่อ “History, Buddhism, and New Religious Movements in Cambodia” ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับ ขบวนการเคลื่อนไหวของคณะสงฆ์กัมพูชา พอที่สรุปได้ว่า พระพุทธศาสนาในยุคต้น ๆ จนถึงกลาง ครึ่งศตวรรษ (นับแต่ศตวรรษที่ ๕ เป็นต้นมา) ไม่ค่อยมีหลักฐานชัดเจนมากนัก อีกทั้งส่วนใหญ่ได้ จากศิลาจารึก ศิลปะ วรรณกรรม จนกระทั่งถึงยุคของพระเจ้าอังกัจจันท์ (หลังยุคพระนคร) ความ เชื่อในพระพุทธศาสนาก็กลายเป็นเครื่องมือในการสร้างความสามัคคีของคนในสังคม โดยเฉพาะ เรื่องพระศรีอริยเมตไตรย์ และได้ปรับเปลี่ยนระบบโครงสร้างของสังคม ศาสนาเข้าสู่สังคมแห่งยุค สมัยใหม่ (Modernization) โดยอาณานิคมฝรั่งเศส บุคคลสำคัญในการบุกเบิกการศึกษาของคณะ สงฆ์ครั้งแรก คือสมเด็จพระสังฆราชเที่ยง (Samdec Sangharaj Dien) และสมเด็จพระสังฆราชธิปติ ปาน (Samtec Sagandhadhipati Pan) ที่ได้รับการศึกษาอบรมจากคณะสงฆ์ไทย และเป็นผู้ที่มี อิทธิพลต่อการศึกษาของคณะสงฆ์รุ่นใหม่ เช่น สมเด็จพระสังฆราช จวน ณาต (Chuon Nath) และ สมเด็จพระมหาสุเมธาธิปติ ฮวด ตาด (Huot Tat) ทั้งนี้ การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์รุ่นใหม่ เป็น ปัจจัยประการหนึ่งที่ทำให้คณะสงฆ์กัมพูชาแตกแยกกันเป็นสองฝ่าย คือฝ่ายที่เป็นอนุรักษนิยม (Traditionalist) กับฝ่ายที่ให้ความสำคัญในการจัดระบบโครงสร้างทางคณะสงฆ์และการศึกษาใหม่ ที่เรียกว่าฝ่ายสมัยใหม่นิยม (Modernist) โดยฝ่ายหลังนี้เห็นว่า การตีความในอรรถธรรมของคณะ สงฆ์อนุรักษนิยม มีความผิดเพี้ยนจากพระธรรมวินัยในคัมภีร์พระไตรปิฎก ฉะนั้นควรทำการศึกษา อย่างจริงจัง เพราะเหตุนี้ นับตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๓๐ เป็นต้นมา จึงมีการสร้างโรงเรียนพุทธศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา ขณะเดียวกัน ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชำระ พระไตรปิฎกบาลีแปลเป็นเขมร สร้างพุทธศาสนบัณฑิต และหอสมุด เป็นต้น โดยการสนับสนุน ของอาณานิคมฝรั่งเศส และพระราชูปถัมภ์ ทำให้มีพระภิกษุ สามเณรเข้ามาศึกษาจำนวนเพิ่มขึ้นทุก ปี นับว่าเป็นยุคทองของพระพุทธศาสนาของประเทศกัมพูชาในขณะนั้น^{๑๖}

๑๐. ยัง ชม (Yang Sam) ในงานวิทยานิพนธ์เรื่อง “Buddhism in Cambodia: ๑๙๕๕– ๑๙๕๘” ได้ทำการ ศึกษาพัฒนาการพุทธศาสนาในกัมพูชา โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ยุค คือ ยุคที่ จังหวัดบัตดัมบอง อยู่ภายใต้การปกครองประเทศไทย (ศตวรรษที่ ๑๙) ยุคพระพุทธศาสนาที่เมือง หลวงตั้งอยู่ที่กรุง อุดงค์มานชัย (ค.ศ. ๑๙๕๕ – ๑๙๖๐) และยุคเมืองหลวงย้ายมาตั้งที่พนมเปญ (ค.ศ. ๑๙๖๔ – ๑๙๕๘) โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาในยุคอุดงค์มานชัย และพนมเปญนั้น พอสรุปได้ว่า พระพุทธศาสนาในยุคนี้ถูกผลกระทบจากสงครามระหว่างกัมพูชากับประเทศเพื่อนบ้านกล่าวคือ

^{๑๖} John Marston and others (editors), *History, Buddhism, and New Religious Movements in Cambodia*, (Chiangmai : Silkworm Books), 2006.

เวียดนามพยายามเปลี่ยนพระพุทธศาสนาให้เป็นศาสนาตามรูปแบบเวียดนาม แต่ผู้นำของกัมพูชาก็ได้พยายามปกป้องและอนุรักษ์ศาสนาไว้ โดยเฉพาะสมเด็จพระเจ้าองค์ด้วงได้เป็นพระราชูปถัมภ์ทางการศึกษาของคณะสงฆ์ และนำเอาพุทธธรรมมาเป็นหลักการบริหารประเทศ ต่อจากนั้นมา กลุ่มรุ่นสมัยใหม่นิยม ซึ่งเป็นปัญญาชน มีความรู้ความสามารถในพระพุทธศาสนาได้ทำการปฏิรูปศาสนาการศึกษา ซึ่งนำโดยสมเด็จพระสังฆราช จวน ณาต และสมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี ฮวด ตาด ได้จัดตั้งคณะกรรมการชำระพระไตรปิฎก และตีพิมพ์เผยแพร่ ในส่วนเกี่ยวกับการศึกษาของคณะสงฆ์นั้น คณะสงฆ์กัมพูชาในยุคนั้นได้รับการศึกษาทั้งการฝึกอ่านเขียนภาษาเขมร พุทธธรรม ภาษาบาลี วรรณกรรมพระพุทธศาสนาตามธรรมเนียมดั้งเดิมของศาสนา จนกระทั่งถึงปี ค.ศ. ๑๕๐๕ ก็ได้มีการสร้างโรงเรียนพุทธิกประถมศึกษารั้งแรกที่จังหวัดเสียมเรียบ(Siem Reap) ต่อมาฝรั่งเศสได้จัดการศึกษาของคณะสงฆ์กัมพูชา เพื่อตัดความสัมพันธ์คณะสงฆ์กัมพูชากับไทยและลดบทบาทอำนาจของไทย แต่การจัดการศึกษานี้ไม่มีรูปแบบชัดเจนมากนัก เช่นการเปิดการสอนพุทธบาลีชั้นสูงก็มีความล้าช้า ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของพุทธิกประถมศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นได้ ในปี ค.ศ. ๑๕๕๔ การศึกษาของคณะสงฆ์มีความเจริญมากพอสมควร เพราะมีการสอนตั้งแต่ระดับพุทธิกประถมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา แต่อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ภายหลังจากยุคนี้นี้มา พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชาก็ตกอยู่ในความขัดแย้งทางการเมือง เมื่อผู้นำประเทศได้นำเอาพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือทางการเมือง จนทำให้ศาสนาตกต่ำจนถึงขีดสุดในยุคเขมรแดงปกครอง^{๑๑}

๑๑. จัน บุนนี (Chan Bunni)ในงานวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชาปี ค.ศ. ๑๕๔๐ – ๑๕๕๓” ได้กล่าวถึงการพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์นับแต่ปี ค.ศ. ๑๕๔๘ เป็นต้นมาว่า การศึกษาของคณะสงฆ์มีความเจริญมากพอสมควร โดยการศึกษาในรูปแบบใหม่ ทำให้ต้องขยายโรงเรียนวัดไปทั่วประเทศ มีการจัดหลักสูตรการสอนชัดเจนกว่าเดิม ผู้ที่สอนต้องผ่านการประสพการวิชาชีพครู คือผู้จะเป็นครูได้ต้องผ่านการอบรม และประชาชนมีความเข้าใจในการปรับรูปแบบการเรียนการสอนพร้อมทั้งให้ความสนับสนุนในการยกระดับการศึกษาให้ดีขึ้น นอกจากนี้ในเอกสารชิ้นนี้ได้กล่าวถึงการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารบุคลากรทางการศึกษา การจัดรูปแบบสอบคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามาเรียน การวัดผล การบริหารการเงินของโรงเรียน และได้ให้ทุนพระที่มีจากกัมพูชาโกรม (เวียดนามใต้) จำนวน ๑๗ รูปเข้ามาศึกษา การศึกษาของคณะสงฆ์มีความ

^{๑๑} Yang Sam, *Buddhism in Cambodia, 1795 – 1954*, A Thesis for Degree of Master of Arts , Cornell University, 1990.

เจริญอย่างรวดเร็วนี้ โดยได้รับพระราชูปถัมภ์จากพระมหากษัตริย์ และรัฐบาลพร้อมทั้งพุทธสมาคม
อื่นๆ ให้ความสนับสนุน^{๑๔}

๑๒. ผลงานวิจัยของพุทธศาสนบัณฑิต พนมเปญเรื่อง “ประวัติพุทธศึกษา” ให้ความสำคัญประวัติความเป็นมาของการศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชานับแต่
พระพุทธศาสนาเข้ามายุคต้น ๆ จนถึงปีค.ศ.๒๐๐๖ นอกจากนี้ได้กล่าวถึงหลักสูตรการศึกษาของ
คณะสงฆ์กัมพูชาก่อนข้างชัดเจนมากที่สุดนับแต่กัมพูชาอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสจนถึง
ปัจจุบัน^{๑๕}

๑๓. พระมหาเสาร์ จันทอลและคณะได้ทำการวิจัยเรื่อง “การอบรมพระสงฆ์ใน
ราชอาณาจักรกัมพูชาปีค.ศ.๑๙๕๒ – ๒๐๐๔” การศึกษาครั้งนี้พบว่า การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์
กัมพูชาประสบกับปัญหาหลายด้าน เช่น การบริหารการจัดการศึกษาไม่เป็นเอกเทศ ผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาขาดความเข้าใจมากพอเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษา ขาดความประสานกัน
ระหว่างสถาบันเกี่ยวข้อง งบประมาณไม่เพียงพอในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การจัดซื้อ
เครื่องมือการศึกษา การสร้างอาคารศึกษา หลักสูตรยังไม่เป็นที่รู้จักของสถาบันการศึกษาของ
ภาครัฐ นอกจากนี้ได้กล่าวถึงพระสงฆ์ขาดความเข้าใจเพียงพอเกี่ยวกับงานวิชาการทาง
พระพุทธศาสนา และศาสตร์สมัยใหม่^{๑๖}

จากเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องดังที่กล่าวมาข้างต้น พอสรุปได้ว่า
พระพุทธศาสนาและการศึกษาของคณะสงฆ์กัมพูชายังมีนักวิชาการให้ความสนใจศึกษาน้อยอยู่
โดยเฉพาะเรื่องรูปแบบการจัดการศึกษาตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการจัดการศึกษาของคณะ
สงฆ์กัมพูชา

๑.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยกำหนดกรอบแนวคิด ดังนี้

^{๑๔} ธารี บิฐี, การห่มจีวรของพระสงฆ์ในเขตเมืองเสียมราฐ, ๑๙๕๐-๑๙๕๓, สภามหาวิทยาลัย
โกลด์สโตน-บริติชอินเดียนศึกษา, ๑๙๕๕, (กรุงเทพฯ: ส.กฤษณ์, ๑๙๕๕), ๑๙๕๕.

^{๑๕} ฤทธิวิทย์, ๑๙๕๕, (กรุงเทพฯ: ๑๙๕๕), ๒๐๐๖.

^{๑๖} ตรีวิทย์, ๑๙๕๕, (กรุงเทพฯ: ๑๙๕๕), ๒๐๐๖.
๑๗ ตรีวิทย์, ๑๙๕๕, (กรุงเทพฯ: ๑๙๕๕), ๒๐๐๖.
๑๘ ตรีวิทย์, ๑๙๕๕, (กรุงเทพฯ: ๑๙๕๕), ๒๐๐๖.
๑๙ ตรีวิทย์, ๑๙๕๕, (กรุงเทพฯ: ๑๙๕๕), ๒๐๐๖.
๒๐ ตรีวิทย์, ๑๙๕๕, (กรุงเทพฯ: ๑๙๕๕), ๒๐๐๖.

๑.๘ วิธีดำเนินการวิจัย

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น ๒ ขั้นตอนคือ

๑.๘.๑ การวิจัยเอกสาร (Documentary Research)

เป็นการศึกษาวิจัยจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพัฒนาการของพระพุทธศาสนา รูปแบบการจัดการศึกษา และสภาพปัญหาการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ในประเทศกัมพูชา โดยเอกสารที่ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงจะมาจากแหล่งข้อมูลขั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) ได้แก่หนังสือ หรือเอกสารต่าง ๆ ที่เขียนเป็นภาษาเขมร (Khmer Language) ข้อมูลขั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) ได้แก่งานวิจัย วิทยานิพนธ์ หนังสือ ตำรับตำราวิชาการ วารสาร ในภาษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

๑.๘.๒ การวิจัยภาคสนาม (Field Research)

เป็นขั้นตอนเก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ (Interview Purposive Sampling) จากประชากร และกลุ่มตัวอย่าง

ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จะถูกนำมาจัดเป็นหมวดหมู่ ประเมินหลักฐานพร้อมวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเอกสาร และข้อมูลภาคสนาม แล้วจะนำเสนอในลักษณะพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)

๑.๘ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๑.๘.๑ ทำให้ทราบถึงพัฒนาการของพระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา
- ๑.๘.๒ ทำให้ทราบถึงรูปแบบการจัดการศึกษาคณะสงฆ์ในประเทศกัมพูชา
- ๑.๘.๓ ทำให้ทราบถึงสภาพปัญหาการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ในประเทศกัมพูชา

บทที่ ๒

พัฒนาการของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

ในบทที่ ๒ นี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย นับแต่การเข้ามาของพระพุทธศาสนาในยุคเริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบัน เป็นลำดับต่อไป

๒.๑ การเข้ามาของพระพุทธศาสนาในยุคเริ่มต้น

กัมพูชานับได้ว่าเป็นประเทศหนึ่งในภาคภูมิเอเชียอาคเนย์ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ดังที่นักโบราณคดีได้ค้นพบเศษเครื่องมือใช้สอย และ โครงกระดูกของคนโบราณ ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น สมโรงแซน จังหวัดกำปงชนัง เพรกชะโลง อำเภอมะมัต จังหวัดกำปงจาม และถ้ำสะเพ็ญ จังหวัดบัตต์ดามอง(พระตะบอง)ซึ่งสามารถยืนยันว่ามีอายุนับพันๆปี ก่อนคริสต์ศักราช หากพิจารณาในเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิตและความเชื่อแล้ว จะพบว่าชาวกัมพูชาคงจะไม่แตกต่างจากวัฒนธรรมของประเทศทั่วโลกในช่วงก่อนคริสต์ศักราชกล่าวคือเป็นชาติพันธุ์หนึ่งที่อาศัยอยู่เป็นกลุ่มๆมีหัวหน้าเป็นผู้ปกครอง ระบบเศรษฐกิจจะประกอบด้วยการค้าสัตว์ การเก็บผักและผลไม้ หรือการทำไร่ทำนาเป็นอาชีพหลักในการดำรงชีวิต นอกเหนือจากนี้ ยังมีความเชื่อเรื่องภูตผีวิญญาณ อย่งไรก็ตาม นับแต่ได้รับวัฒนธรรมจากประเทศอินเดียที่สำคัญคือศาสนา ทั้งศาสนาพราหมณ์ก็ดี พระพุทธศาสนาก็ดี วิถีชีวิตและความ เป็นอยู่ของผู้คนได้เปลี่ยนไปตามความเชื่อและวัฒนธรรมนั้น ๆ เดวิด แชนด์เลอร์ได้พยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับการยอมรับวัฒนธรรมจากประเทศอินเดียของกัมพูชา โดยคำนึงถึงเกณฑ์ที่นักมานุษยวิทยาเรียกว่า “วัฒนธรรมหลวง” และ “วัฒนธรรมชาวบ้าน” วัฒนธรรมหลวงเกี่ยวข้องกับอินเดีย ภาษาสันสกฤต ราชสำนัก และศาสนาฮินดู ส่วนวัฒนธรรมชาวบ้านจะเกี่ยวข้องกับ ภาษาเขมร หมู่บ้าน และศาสนาพื้นเมือง ส่วนวัฒนธรรมที่ได้รับจากพระพุทธศาสนานับได้ว่าเป็นวัฒนธรรมชั้นสูง ยังมีบทบาทสำคัญในหมู่บ้าน วัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น การบูชาบรรพบุรุษ หรือนิทานพื้นบ้าน ก็ยังมีความสำคัญในราชสำนัก อีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญและแทรกซึมอยู่ทั่วไปในชีวิตหมู่บ้านนั้นคือตำนานพระพุทธศาสนาหรือนิทานชาดก^๑

๑. เดวิด แชนด์เลอร์, ประวัติศาสตร์กัมพูชา, แปลโดยพรณงาม เก้าธรรมสาร และคณะ, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๖), หน้า ๑๘.

สำหรับประเทศกัมพูชา นับแต่พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามา หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาก็ได้แทรกซึมเข้ากับวิถีชีวิตของชาวบ้านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทำให้ผู้คนในสังคมรู้จักการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน ซึ่งวิถีชีวิตดังกล่าวได้สืบทอดเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในเชิงประวัติศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศกัมพูชาแล้ว จะพบว่ากัมพูชานับได้ว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศในสุวรรณภูมิ(เอเชียอาคเนย์) ที่ได้รับพระพุทธศาสนาภายหลังทำสังคายนาครั้งที่ ๓ (ตติยสังคายนา) เมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๔ โดยมีพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระเป็นพระประธาน ภายใต้อำนาจของพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งมคธรัฐ ภายหลังจากสังคายนาครั้งนั้น พระเถระซึ่งเป็นพระประธานก็ได้ส่งสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่ประเทศต่างๆ ที่สำคัญคือพระโสณเถระและพระอุตตรเถระได้นำพระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศสุวรรณภูมิ ดังในคัมภีร์ปฐมสมันปาสาทิกาที่ว่า

“ทำตติยสังคายนาเสร็จแล้วพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระดำริว่าพระพุทธศาสนาจะตั้งอยู่โดยชอบในปัจฉิมประเทศทั้งหลาย เสร็จแล้วพระมหาเถระได้ส่งภิกษุทั้งหลายเป็นสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็น ๕ สาย ซึ่งสายของพระโสณเถระ และพระอุตตรเถระไปสู่สุวรรณภูมิ”^๒

ทั้งนี้คำว่า “สุวรรณภูมิ” ยังถือว่าเป็นประเด็นซึ่งเป็นปัญหาจนถึงบัดนี้ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และโบราณคดี กล่าวคือประเทศทั้งหลายที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาท เช่น ประเทศไทย ลาว กัมพูชา พม่า และมาเลเซียต่างก็พยายามกล่าวอ้างว่าขอบเขตดินแดนสุวรรณภูมิอยู่ในประเทศของตน ในกรณีของประเทศไทยนักวิชาการก็อ้างว่าอยู่ที่จังหวัดนครปฐม โดยมีพระปฐมเจดีย์เป็นเครื่องยืนยันและเป็นศูนย์กลางที่พระมหาเถระทั้งสองเผยแผ่ศาสนาเข้ามา^๓ ขณะที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ก็อ้างว่านับแต่ทำตติยสังคายนาแล้ว พระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งสมณทูตเข้ามาประเทศของตน ส่วนประเทศพม่าดูเหมือนว่ามีหลักฐานทั้งที่เป็นทั้งเชิงประวัติศาสตร์และโบราณคดีมากมายเป็นเครื่องยืนยัน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาของพรหมชาลสูตร ที่ระบุว่าพระมหาเถระทั้งสองเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้ามาที่ทาตุน (Thaton) ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ของ

^๒ ฤๅ สว สบ ฎฐิ ตฺย.๒๕๐๐.(กัฎเฏฏ: ฤๅ สว สบ ฎฐิ ตฺย, ๑๕๕๗), ๑๑-๑๒.

^๓ Phra Brahmaguna Bhorm (P.A. Payutto), **Thai Buddhist in the Buddhist World**, (Bangkok : Mahachulalongkornrajavidyalaya Press, 2005), p. 24-26., Charuwan Phongtian, **Buddhist Arts of Thailand, Thesis of M.A.** Magadha University, (India : Bodha-Gaya,1979-1981), p. 15., **Thai - Cambodia culture relationship through Arts**, Dissertation of Ph.D. of Magadha University, (India : Bodha-Gaya,2000), p.6

พม่า นอกจากนี้ยังกล่าวถึงประวัติพระพุทธศาสนาและคัมภีร์ “ศาสนาวิงสะ - Sāsanavamsa” ที่รวบรวมภายหลังสังคายนาครั้งที่ ๗ โดยเนื้อหาหลักๆ มีอยู่ว่าขณะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นั้นพ่อค้าสองพี่น้องซึ่งเป็นชาวพม่าชื่อพลิกะ (Bhallika) ตาปุสสะ (Tapussa) ได้ฟังพระธรรมจากพระโอรสของพระพุทธเจ้าที่อุรุเวละ (Uruvela) จนมีความศรัทธาเลื่อมใสและขอถือพระพุทธ พระธรรมเป็นสรณะ พร้อมทั้งขอสิ่งที่ระลึกจากพระพุทธเจ้า ๆ ทรงมอบพระเกศา (ผม) ๗ เส้น ภายหลังกลับจากการค้า ทั้งสองพี่น้องได้สร้างพระสถูปเจดีย์ชื่อชเวดากอง (Shwedagon) บรรจุพระเกศาเพื่อเป็นที่สักการบูชา^๔ นอกจากนี้ ยังค้นพบชิ้นส่วนของพุทธปฏิมาอีกจำนวนมากที่ยืนยันว่ามีอายุก่อนคริสต์ศักราช^๕ ส่วนประเทศมาเลเซียก็มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานคือพระพุทธศาสนาที่เข้ามาประเทศนี้ เนื่องจากพ่อค้าอินเดียและศาสนทูตได้ขึ้นเรือผ่านมายังประเทศนี้ ซึ่งศาสนทูตนั้นหมายถึงพระมหาเถรทั้งสองนี้เอง^๖ หนึ่ง พระปาง ขัดได้อ้างอิงพี.ปาพาด (P. Bapat) ระบุว่าสุวรรณภูมิเป็นแผ่นดินทองอยู่ระหว่างแหลมมลายูและเกาะสุมาตราของมาเลเซีย^๗

สำหรับประเทศกัมพูชา จากพระราชพงศาวดารกรุงกัมพูชาระบุว่าพระพุทธศาสนาเข้ามายังดินแดนกัมพูชาตั้งแต่พระพุทธเจ้าทรงยังมีพระชนมายุอยู่ กล่าวคือเมื่อพระพุทธเจ้ามีพระชนมายุ ๘๐ พระพรรษาก่อนที่จะปรินิพพาน พระองค์กับพระอานนท์เสด็จผ่านประเทศกัมพูชาซึ่งในตอนนั้นประเทศนี้ยังเป็นชื่อ “เกาะโคกทะเลโลก” หรือ “โคกหมัน” และในมุมมองของนักประวัติศาสตร์และโบราณคดีกัมพูชาแล้ว ประเทศทั้งหลายที่ได้กล่าวมาข้างต้น ในอดีตเคยเป็นดินแดนที่อยู่ใต้การปกครองของกัมพูชา มีประชาชนพูดภาษาตระกูลมอญ-เขมรและละว้า (Mon-Khmer and Lawa) ซึ่งในปัจจุบันนี้เรียกกันว่าสุวรรณภูมิ^๘

^๔ Khamsao Cuvilize, *A Study of the Present Laotian Buddhist Sangha's Status and Roles in Educational Administration, Thesis of M.A. of Buddhist Studies*, (Bangkok: Mahachulalongkornrajavidyalay, 2007), p. 13.

^๕ Roger Bischoff, *Buddhism in Myanmar: A Short Story*, (Kandy, Srilanka: Buddhist Publication Society, 1995), p.16 - 19, 26 - 27, 28, 32. Available at < http://www.buddhanet.net/pdf_file/bud-myanmar.pdf > (13 June 2010)

^๖ Buddhism in Malaysia, Available at < http://en.wikipedia.org/wiki/Buddhism_in_Malaysia > (13 June 2010)

^๗ ฤๅษีสถาปนกิจ, *ประมุขศาสนา ๒๕๐๐, ๕๕*.

^๘ นักองค์ นพรัตน์, *ราชพงศาวดารกรุงกัมพูชา (ประมวลฉบับปฏิรูปการปกครอง)*, แปลโดยทองดี ธนรัชต์, พิมพ์ครั้งที่ ๒, สำนักพิมพ์ศรีปัญญา จ.จันทบุรี, ๒๕๕๐, หน้า ๕ - ๗.

ถวายเป็นที่พำนักถึง ๕ แห่ง และเป็นสำนักงานในการแปลคัมภีร์พระไตรปิฎก และความคัมภีร์อื่นๆ มาเป็นภาษาจีน ซึ่งเป็นสำนักงานที่มีชื่อเสียงในชื่อฟุนัน กวน (Bureau of Funan - Guan) ที่มีผลงานแปลมากมาย แต่ที่เป็นที่นิยมของนักวิชาการรุ่นหลังคือคัมภีร์วิมุตติมรรค ซึ่งพระอุปติสเถระเป็นผู้เขียนก่อนคริสต์ศักราช ต่อมาเมื่อพระภิกษุอีกรูปหนึ่งชื่อพระมันฑาหาระ (Mandra) หรือ มัน-โต-โล เป็นศาสนทูตเช่นเดียวกันได้ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ประเทศจีนในปีค.ศ. ๕๐๓ และมีโอกาสแปลหนังสือบางเล่มกับพระสังฆपाल แต่ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าใดนัก เนื่องจากท่านมีปัญหาในการใช้ภาษาจีน นอกจากนี้ยังมีพระสุปพุติ (Subhuti) ซึ่งก็เป็นชาวฟุนันเช่นเดียวกันได้เป็นศาสนทูตไปเมืองจีน และยังมี พระปรัมมาทา (Paramartha) (ค.ศ. ๔๕๕ - ๕๖๕) ซึ่งเป็นพระชาวอุเชนี จากภาคตะวันออกเฉียงใต้ได้จาริกมาพักอยู่ในอาณาจักรฟุนันมาหลายปีก่อนจะไปประเทศจีน และระหว่างเดินทางไปประเทศจีนได้นำเอาคัมภีร์ ๒๔๐ เล่มจากฟุนันไปด้วย^{๑๖}

พระเจ้าเกาฑิยชัยวรมัน และ พระเจ้ารุทรวรมัน (ค.ศ. ๕๑๔) เป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของยุคอาณาจักรฟุนัน ทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า ทรงได้ประกาศเป็นอุบาสก และทรงมีพระเกศาธาตุไว้เป็นที่สักการบูชา แต่ต่อมาพระเจ้าเมืองจีนได้ส่งพระภิกษุชื่อ เจ ยุน ปาว มาขอเป็นเครื่องสักการบูชา ในพระราชสมัยนี้มีพระพุทธรูปหลายองค์ที่ทำจากหิน ศิลปะกู่ปะ ตะ คันธาระ มถุรา หรือชันดา พนมมา โดยมีอังกอร์บุรีเป็นศูนย์กลางแห่งการก่อสร้างปฏิมากรรมนี้^{๑๗}

จากหลักฐานข้างต้น กล่าวได้ว่า พระพุทธศาสนาในยุคนี้มีความเจริญมากพอสมควรมีการเผยแผ่อย่างกว้างขวาง ดังที่พบเห็นตามศิลาจารึก และพระพุทธรูปมากมาย มีนักวิชาการหลายท่านแสดงความเห็นว่า ชาวฟุนันนับถือพระพุทธศาสนาเถรวาท เช่น ศิลาจารึกบางแห่ง มีข้อความเป็นแบบเถรวาท ส่วนคัมภีร์วิมุตติมรรคที่สังฆปาละแปลก็เป็นของฝ่ายเถรวาท จึงสรุปได้ว่าพระพุทธศาสนาที่เข้ามายังฟุนันครั้งแรกนั้น เป็นพระพุทธศาสนาเถรวาท ต่อมาศาสนาฮินดูนิกายไศวะได้แผ่เข้ามาทางชนชั้นปกครอง และทั้งพระพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูได้เจริญรุ่งเรืองอยู่คู่เคียงกันตลอดจนถึงยุค แต่ต่อมาอาณาจักรนี้ประสบกับปัญหาทางการเมือง จึงตกอยู่ใต้การปกครองของอาณาจักรเจนละซึ่งเคยอยู่ใต้การปกครองมาก่อน

เจนละนับเป็นอีกอาณาจักรหนึ่งที่เคยอยู่ใต้การปกครองของอาณาจักรฟุนัน แต่ภายหลังที่อาณาจักรฟุนันเสื่อมลง เจนละก็มีอำนาจแทน พระมหากษัตริย์ที่ปกครอง เช่น พระเจ้ากาวรมันที่ ๑ (จิตรเสน) มเหศวรมัน (ระหว่าง ค.ศ. ๖๑๖ - ๖๓๕) นับถือศาสนาฮินดู โดยเฉพาะลัทธิวิษณุ แต่พระพุทธศาสนาเถรวาทก็ยังเจริญรุ่งเรืองอยู่แต่อย่างไรก็ตาม ในภายหลังพระพุทธศาสนาหายาก

^{๑๖} ฤๅษีสถาปนศาสตร์, ๒๕๐๐, ๕๑, Ian Harris, **Cambodian Buddhism: History and Practice**, (Chiang Mia: Silkworm Books, 2006), p. 5., พระธรรมปิฎก, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕ - ๖.

^{๑๗} ฤๅษีสถาปนศาสตร์, ๒๕๐๐, ๕๓-๕๔.

เข้ามาแทน เนื่องจากนิภาษนี้มีลักษณะคล้ายกันกับศาสนาพราหมณ์ ดังในพระราชพิธีเถลิงราชสมบัติของพระเจ้าอิชานวรมันที่ ๑ (ค.ศ. ๖๑๒ - ๖๒๖) เอียน แฮริส (Ian Harris) ได้อ้างถึงพระราชพงศาวดารจีนในราชสมัยซุ (Sui Dynasty) ว่า มีพระภิกษุและภิกษุณีจำนวนมากเข้าร่วมในพิธีนี้ด้วย แม้ว่าพระองค์ยังทรงนับถือศาสนาพราหมณ์ก็ตาม^{๑๘} แต่เอกสารบางชิ้นกลับระบุว่าในยุคนี้มีการเบียดเบียนพระพุทธศาสนาอย่างหนัก จนแทบจะสูญสิ้น โดยเฉพาะในราชสมัยของพระเจ้าอิชานวรมันที่ ๒ ปี ค.ศ. ๖๑๕ ดังที่พระภิกษุชาวจีนรูปหนึ่ง คือ ยี-จิง ได้บันทึกไว้เมื่อเดินทางผ่านมาทางเอเชียอาคเนย์ ในช่วงปี ค.ศ. ๖๑๑ - ๖๕๕ ว่า “ประเทศนี้ พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งนัก และแพร่หลายทั่วไป ต่อมาเมื่อมีพระราชอาชญาพระองค์หนึ่งไม่พอพระทัย และทรงล้างผลาญจนหมด เวลานี้แม้ภิกษุองค์หนึ่งก็ไม่เหลืออยู่ด้วย”^{๑๙} อย่างไรก็ตาม ต่อมาเมื่อพระมหากษัตริย์องค์หนึ่งพระนามพระเจ้าชัยวรมันที่ ๑ (ค.ศ. ๖๕๗ - ๖๘๑) มีเดชนาฏภาพขยายอาณาเขตอย่างกว้างขวางจนไปถึงน่านเจ้า มีศิลาจารึกหลายแห่งที่กล่าวถึงราชสมัยนี้ว่า พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรือง ดังศิลาจารึกที่วัดไพรเวียร์ใกล้เมืองวยาชปุระกล่าวถึงกษัตริย์สองพี่น้องนามว่ารัตนานุกและรัตนะสิงหะได้ทรงผนวช พระเจ้าชัยวรมันที่ ๑ ได้ทรงมีพระบัญชาให้สร้างวัดวยาชปุระ พร้อมทั้งจัดตั้งให้มีคนดูแล (ทาส) วัดอีกด้วย^{๒๐}

มีการค้นพบศิลาจารึกหลายแห่ง เช่น ที่ไพรเวียร์ อำเภอกำแพงนครอแบก จังหวัดไพรแวง (ค.ศ. ๖๖๔) ที่วัดปราสาท อำเภอกำแพงนครอแบกเช่นเดียวกัน และศิลาจารึกที่ปราสาทตาเทียม จังหวัดเสียมเรียบ (ค.ศ. ๗๕๑) รวมทั้งศิลาจารึกอีกมากมาย ที่ค้นพบที่ประเทศไทย เช่น ศิลาจารึกที่พบในจังหวัดปราจีนบุรี เป็นศิลาจารึกภาษาเขมร ศิลาจารึกที่หินกอง (Hin K'on) จังหวัดนครราชสีมา ที่เป็นทั้งภาษาสันสกฤตและภาษาเขมร ศิลาจารึกที่ปราสาทอัมปโลม จังหวัดกำแพง (กัมพูชา) ซึ่งศิลาจารึกทั้งนี้ล้วนแต่กล่าวถึงการบูชาพระรัตนไตรย การก่อสร้างพระพุทธรูป โพธิสัตว์ การถวายทาสพระโพธิสัตว์ (ผู้ดูแลพระพุทธรูปปฏิมารูปอวโลกิตेश্বর) การถวายพัทธสีมา และการถวายผ้ากฐินแก่พระภิกษุสงฆ์ช่วงออกพรรษา ซึ่งชี้ให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาในปลายยุคอาณาจักรเจนละนี้มีความเจริญมากทีเดียว^{๒๑} ดังที่ หลวงจินชื้ออั้งซึ่งได้จาริกไปอินเดียและเดินทางผ่านทะเลใต้ได้เขียนบันทึกไว้ว่า ในประเทศพูนัน (เจนละ) มีวัดทั่วไปทุกแห่ง มีสถานที่ศักดิ์

^{๑๘} Ian Harris, *ibid.* p.9.

^{๑๙} ฤๅษีสถาบันบัณฑิตย, ฤๅษีสถาบัน ๒๕๐๐, ๕๓-๕๕., Ian Harris, *ibid.* p.9.

^{๒๐} พระธรรมปิฎก, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕., ฤๅษีสถาบันบัณฑิตย, ฤๅษีสถาบัน ๒๕๐๐, ๕๕-๖๐.

^{๒๑} ฤๅษีสถาบันบัณฑิตย, ฤๅษีสถาบัน ๒๕๐๐, ๖๐., ภัฏฐ บัณฑิตย, ฤๅษีสถาบัน ๒๕๐๐, Ian Harris, *ibid.*, p. 10.,

ของพราหมณ์อยู่ใกล้กันกับวัดพระพุทธรศาสนา ทั้งสองศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ประชาชนทั่วไปนิยมบวชในพระพุทธรศาสนา แม้พวกเจ้านายก็บวชเช่นเดียวกัน^{๒๒}

ต่อมาหลังจากพระเจ้าชัยวรมันที่ ๑ ไม่นานนักอาณาจักรเจนละได้แตกแยกเป็น ๒ ส่วน คือเจนละน้ำ และเจนละบก ซึ่งเจนละทั้งสองนี้อยู่ใต้อิทธิพลของชวา ส่วนพระเจ้าชัยวรมันที่ ๒ ซึ่งขึ้นครองราชย์ต่อได้ย้ายเมืองหลวงไปตั้งอาณาจักรที่อื่น จึงนับได้ว่ายุคเจนละสิ้นสุดลง พระพุทธรศาสนาที่เริ่มเสื่อมลงเหมือนกัน แต่ไม่ได้หมายความว่าพระพุทธรศาสนาสูญหายจากอาณาจักรยุคเจนละ กล่าวคือยังมีประชาชนที่อยู่ห่างไกลจากเมืองหลวง และข้าหลวงชั้นผู้นำให้ความเคารพนับถือ และสนับสนุนพระพุทธรศาสนาอย่างดี

มีนักโบราณคดีหลายท่านตั้งข้อสังเกตรูปปฏิมาต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นพระโพธิสัตว์ ได้สรุปว่าพระพุทธรศาสนาที่เข้ามาในยุคนี้เป็นพระพุทธรศาสนานิกายมหายานซึ่งได้รับอิทธิพลจากอาณาจักรศรีวิชัย และได้แพร่ไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากนิกายนี้มีลักษณะคล้ายกับศาสนาพราหมณ์

๒.๓ พระพุทธรศาสนายุคพระนคร (ค.ศ. ๙๐๒ – ๑๔๓๑)

ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นว่าอาณาจักรเจนละ ซึ่งเป็นอาณาจักรที่เป็นศูนย์กลางแห่งการเผยแผ่พระพุทธรศาสนา ศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ(จีนกับกัมพูชา) แต่ผู้นำอาณาจักรนี้ได้แตกแยกสามัคคีกันจนนำไปสู่การแบ่งเป็นสองอาณาจักรคือเจนละน้ำ และเจนละบก ที่ต่างก็เป็นรัฐอิสระออกจากกัน ต่อมาไม่นานนักอาณาจักรนี้ก็ตกอยู่ใต้การปกครองของอาณาจักรชวา ทั้งประชาชนทั่วไป และเชื้อพระวงศ์ถูกกวาดต้อนไปอยู่ที่ชวา หลักฐานทางประวัติศาสตร์และศิลาจารึก ไม่ได้ระบุดูชดเจนเท่าใดนักเกี่ยวกับชะตากรรมของประชาชน แต่พอมีหลักฐานที่ทำให้เรารู้ว่าอย่างน้อยมีเชื้อพระวงศ์ที่รู้จักในนามพระเจ้าชัยวรมันที่ ๒ (ค.ศ.๙๐๒) ได้พยายามกู้อิสรภาพจากชวา โดยเกณฑ์ประชาชนจำนวนหนึ่งที่ยังมีความศรัทธาต่ออดีตพระราชินีให้ลุกขึ้นต่อต้านอาณาจักรชวา และประกาศอิสรภาพ รวบรวมเจนละทั้งสองให้เข้าด้วยกัน ทำயที่สุดทรงสามารถจัดตั้งราชธานีด้วยตนเอง ซึ่งราชธานีแรกชื่ออินทบูรนคร (ปัจจุบันอยู่ที่อำเภอทะ โมงชะมูม จังหวัดกำปงจาม) ต่อมาย้ายเมืองหลวงมาที่หริหาลยะ (Harharalaya) ห่างจากจังหวัดเสียมเรียบ๑๕ กิโลเมตร และทำยที่สุดตั้งราชธานีใหม่ที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในจังหวัดเสียมเรียบชื่อพนมกุเลน ราชธานีใหม่นี้ชื่อว่า มเหนทรบรรพต (Mahendraparvata) ณ ที่แห่งนั้น ทรงได้ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์หนึ่งชื่อ “เทวราช” ซึ่งเป็นพิธีประกาศเอกราชเป็นจักรพรรดิธิราช และยกเกียรติของพระองค์ขึ้นเป็นองค์

^{๒๒} พระธรรมปิฎก, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘.

เทวราชคือพระหริหระครั้งแรกในประวัติศาสตร์กัมพูชา ซึ่งภาษาเขมรโบราณเรียกว่า “กมรงเตงชค ตราชย์” ซึ่งหมายถึงเป็นเสด็จแห่งสากลจักรวาล กัมพูชาในรัชสมัยนี้ เคารพนับถือพระหริหระ (คือ พระนารายณ์กับพระอิศวรรวมตัวกัน) แต่พระพุทธศาสนาทั้งสองนิกายยังมีการเคารพนับถือในรัช สมัยนี้^{๒๑}

จากการศึกษาผลงานของนักวิชาการหลายท่าน พบว่าในรัชสมัยนี้และรัชสมัยต่อมา (ประมาณสองศตวรรษต่อมา) มีการเปลี่ยนแปลงการนับถือศาสนา ระหว่างพระพุทธศาสนาและ ศาสนาพราหมณ์ กล่าวคือถ้าพระราชานับถือพระพุทธศาสนา ราชปุโรหิตจะนับถือศาสนาพราหมณ์ ถ้าราชปุโรหิตนับถือพระพุทธศาสนา พระราชจะนับถือศาสนาพราหมณ์ เช่น พระเจ้าอินทรวรมัน ที่ ๑ (ค.ศ. ๘๗๗) ตั้งราชธานีที่โรลัวะ อำเภอสุทรนิคม จังหวัดเสียมเรียบ มีปราสาทบาโคง เป็น หริหาลัษสถาน ทรงนับถือศาสนาพราหมณ์ แต่ทรงโปรดปรานพระพุทธศาสนาเหมือนกัน ศิลา จารึกที่บุนเก (ค.ศ. ๘๘๖) ระบุว่า มีราชปุโรหิต ชื่อ โสมาทิตยได้สร้างพระพุทธรูปชื่อ “ไตรโลกนาถ” เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ สามารถช่วยบรรเทาความทุกข์ของผู้คนที่ศรัทธาได้ ตามศิลจารึกพระ โค (ค.ศ. ๘๘๕) มีการใช้คำว่า “กัมพูชะ” หรือ “กัมพูชะเทศ” ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ กัมพูชา จึงทำให้หลายปีต่อมา ผู้คนเรียกประเทศนี้ “กัมพูชาหรือกัมพูเจีย” พระเจ้ายโศวรมันที่ ๑ (ค.ศ. ๘๘๕) ได้รับราชสมบัติต่อ จึงทรงย้ายพระราชธานีไปอยู่กรุง “ยโศธรปุระ” (นครธม) ทรงนับ ถือพระพุทธศาสนายิ่งนัก จนยอมรับพระพุทธศาสนานิกายมหายานเป็นทางการครั้งแรกใน ประวัติศาสตร์ แต่พระพุทธศาสนาเถรวาทและศาสนาพราหมณ์ทรงให้ความอุปถัมภ์เหมือนกัน ดัง จะเห็นได้จากศาสนสถานทั้งสามที่ทรงสร้างถวาย เช่น พราหมณาศรม ไวยณวาศรม เสาศดาศรม ซึ่งเป็นการให้เกียรติทั้งสามศาสนาให้มีสิทธิเท่าเทียมกัน พระราชาที่สืบทอดพระราชสมบัติต่อจาก พระองค์หลายพระองค์ก็นับถือศาสนาพราหมณ์ กระทั่งมาจนถึงรัชสมัยของพระเจ้าราเชนทรวรมัน (อินทวรมันที่ ๒) ค.ศ. ๙๔๔ ทรงนับถือศาสนาพราหมณ์ แต่โปรดปรานพระพุทธศาสนา เช่นเดียวกัน ได้สร้างวัดวาอารามทางพระพุทธศาสนาหลายแห่ง ในรัชสมัยนี้มีราชปุโรหิต ชั้นสูง คนหนึ่งชื่อกวินทริมถนะ เป็นเทวานปริยะ ฐูวิชาสถาปตยกรรมดงองค์วิศกรรมเทพบุตร และเป็นมหาพุทธศาสนิกชน ได้สร้างวิหารทางพระพุทธศาสนาสามแห่ง ได้แก่ในบาตรชม แห่งที่หนึ่ง เพื่อถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า อีกแห่งหนึ่งถวายพระวัชรปาณี และอีกแห่งหนึ่งถวายพระนาง ปราชญาปารมิตา พระราชาองค์นี้ทรงได้แต่งตั้งกวินทริมถนะเป็นประธานราชปุโรหิต และทรง มอบพระพุทธรูปมากมายแก่ราชปุโรหิตคนนี้ เช่น พระพุทธรูปพระพุทธรูปชินศรีที่ชยันตประเทศ

^{๒๑} ฤๅธ สภา สบ ฐฎิ ฎฎ, ฎฎฎฎฎฎฎฎ, ๒๓., พระธรรมปิฎก, เรื่องเดียวกัน,

(ค.ศ.๕๔๖) พระพุทธรูปพระโลกนาถและรูปนางเทวีสององค์ที่กุฎีศวร พระพุทธปฏิมากรชินศรี และรูปเทพเทวี (ปราชญาปารมีตา) พร้อมทั้งรูปวัชรปาณีที่ปราสาทเมฆุนย์ (ค.ศ.๕๖๓) ต่อมาพระเจ้าชัยวรมันที่ ๕ (ค.ศ. ๕๖๘) ซึ่งเป็นพระราชบุตรของพระองค์ได้รับราชสมบัติต่อ ทรงนับถือศาสนาเหมือนพระบิดา กล่าวคือศาสนาพราหมณ์แต่ทรงเป็นราชูปถัมภ์แต่พระพุทธศาสนา มีราชปุโรหิตหลายคนนับถือพระพุทธศาสนา ทรงแต่งตั้งกิริตัมบัตติเป็นประธานราชปุโรหิต ศิลาจารึกที่วัดเสวียน โธร์ ได้กล่าวถึงการบูชาพระรัตนไตรย(ตรีกายของพระพุทธเจ้า) การบูชาพระโพธิสัตว์ และการสวดอิติปิโสของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๕ ไว้ว่า เป็นเลิศแห่งราชาที่ให้สิทธิเสรีภาพ การนับถือศาสนา และสวดอิติปิโสว่า เป็นผู้เลิศแห่งการปรับเปลี่ยนพระพุทธศาสนาแบบใหม่ และการปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปหลายองค์เป็นต้น ศิลาจารึกนี้ยังได้กล่าวต่ออีกว่า “มีการคลุกเคล้าศาสนาพราหมณ์กับพระพุทธศาสนาเข้าด้วยกัน” ศิลาจารึกที่พนมบันเทียนาน (ค.ศ. ๕๘๒) ได้กล่าวถึงรัชสมัยนี้ด้วย ซึ่งเนื้อหาหลักแล้ว คือ “การปฏิบัติตามพระธรรมวินัยของพระราชการ กล่าวสวดอิติปิโสของพระพุทธเจ้า การสวดอิติปิโสอวโลกิเตศวร พระปราชญาปารมีตา และการบริจาคนเพื่อไตรโลกยาวิชายาภิศวร (Trailokyavijayagisvari) คือปราชญาปารมีตานั่นเอง ศิลาจารึกจากทะเลมอว์ปวก กล่าวถึงพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกัน โดยเนื้อหาหลักคือ “การคลุกเคล้าเทพทางพระพุทธศาสนาให้เข้าด้วยกัน เช่น พระพุทธเจ้า พระปราชญาปารมีตาอวโลกิเตศวร ไมตรียะวัชรปาณี และอินทระ เป็นต้น”^{๒๔}

พระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ (ค.ศ.๑๐๐๒) นับได้ว่าเป็นปฐมกษัตริย์ในยุคมหานครที่นับถือพระพุทธศาสนาเป็นทางการ และยังเป็นพุทธศาสนูปถัมภกนิยามหายานเป็นอย่างดี แต่ข้าราชการปุโรหิตของพระองค์นับถือศาสนาพราหมณ์ ในรัชสมัยนี้ อาณาจักรกัมพูชาได้แพร่ขยายอาณาเขตจากจันทบุรีออกไปทางตะวันตกตลอดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาจนถึงประเทศพม่า ทำให้อาณาจักรทวารวดี ศูนย์กลางพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ซึ่งได้เคยอยู่ในอำนาจของอาณาจักรพูนัน และได้รับเอกราชเมื่ออาณาจักรพูนันสลาย แต่ต้องกลับสิ้นอิสรภาพอีกครั้ง และได้ลงไปใต้อาณาจักรตามพรลิงค์ ส่วนทางเหนือ ด้านลุ่มแม่น้ำโขง หลักฐานบางแห่งว่า แพร่ไปถึงเมืองเชียงแสน แต่นักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าคงถึงเพียงเมืองหลวงพระบาง^{๒๕}

พระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ นับได้ว่าเป็นพระราชายิ่งใหญ่องค์หนึ่งในยุคมหานครทรงบริหารบ้านเมืองตามหลักศาสนา ที่สำคัญคือพระพุทธศาสนานิกายมหายาน มีศิลาจารึกหลายแห่งที่กล่าวถึง นอกจากนี้ยังเป็นราชาที่ประกอบด้วยขันติธรรมยิ่งนัก ทรงไม่เพียงแต่เป็น

^{๒๔} ฤๅษีสถาปนญาณ, ๒๕๖๕, ๖๓-๖๖., Ian Harris, ibid., p. 17.

^{๒๕} ฤๅษีสถาปนญาณ, ๒๕๖๕, ๖๗., พระธรรมปิฎก, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔-๑๕.

พุทธศาสนิกชนลัทธิมหานิกายเท่านั้น แต่ทรงยังให้ความสำคัญแก่และโปรดปรานพระพุทธศาสนาเถรวาทและศาสนาพราหมณ์อีกด้วย นักวิชาการบางท่านได้แสดงความคิดเห็นว่า ในรัชสมัยนี้มีพระพุทธรูปนาคปรกครั้งแรก ซึ่งไม่เคยมีมาแต่อดีต แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าทรงเป็นพุทธศาสนิกชนก็ตาม แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าทรงละทิ้งพระราชประเพณีดั้งเดิมหาไม่ ทรงยังรักษาพระราชประเพณีของอดีตพระราชอาอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมหรือรักษาปกป้อง ส่วนด้านศาสนาทรงให้สิทธิเท่าเทียมกัน ดังศิลาจารึกภาษาเขมร โบราณที่ค้นพบจังหวัดลพบุรี ประเทศไทย (ค.ศ. ๑๐๒๒ - ๑๐๒๕) ที่ระบุว่า “ภิกษุมหาชนก็ดี ภิกษุเถรวาทก็ดี อยู่ร่วมกันด้วยความสุขเกษมสันต์ ส่วนพวกฤๅษีโยคีก็ปฏิบัติตามลัทธิศาสนาพราหมณ์ได้โดยเสรี ไม่มีการกดขี่ข่มเหงกันและกัน”^{๒๖}

ต่อมาในรัชสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๒ (ค.ศ. ๑๑๑๓ - ๑๑๕๐) ผู้ทรงนับถือศาสนาพราหมณ์ นับเป็นราชาที่ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งในประวัติศาสตร์ ไม่เพียงแต่ทรงขยายอำนาจปกครองไปทั่วถึงดินแดนพม่า ชาว เขมร เขมร ยังทรงได้สร้างปราสาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งรู้จักกันในนาม “นครวัด” ต่อมาพระเจ้าธรณินทรวรมันที่ ๒ ผู้ได้รับราชสมบัติต่อ (ค.ศ. ๑๑๕๐) โดยมีพระนางศรีขยราชจุทามณีเป็นอัครมเหสี มีพระราชบุตรพระองค์หนึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติทุกประการ เป็นมกุฎราชกุมารในอนาคต คือพระเจ้าชัยวรมันที่ ๓ พระเจ้าธรณินทรวรมันที่ ๒ ทรงถือพระพุทธศาสนามั่นคงนัก ศิลาจารึกที่ปราสาทตามพรหมได้กล่าวสดุดีพระองค์หลายประการ แต่ด้วยเนื้อหาโดยรวมแล้วว่า “พระองค์เป็นราชาที่ยิ่งใหญ่ นับถือพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง ทรงให้สิทธิเสรีภาพแก่พระภิกษุ พราหมณ์ ประชาชนทั่วไปที่ประสงค์เพื่อจะให้เห็นแจ้งซึ่งสังขธรรม” นอกจากนี้ ยังกล่าวต่ออีกว่า “ทรงทำวัตรปฏิบัติ มีกราบบังคมทูลพระบาทแห่งพระชินศรีทุกกาลทั้งปวง”^{๒๗}

ครั้นเมื่อพระเจ้าชัยวรมันที่ ๓ ได้รับราชสมบัติต่อจากพระราชบิดาของพระองค์ในปีค.ศ. ๑๑๘๑ พระองค์เป็นพระราชาที่ยิ่งใหญ่ ดังปรากฏในพระราชพงศาวดารกัมพูชา ทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภก ที่สำคัญคือเคารพพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรและพระปราชญาปารมิตา ตามกระแสของพระราชบิดา นักวิชาการหลายท่านตั้งข้อสังเกตว่า ทรงทำการปฏิรูประบบความเชื่อทางศาสนา กล่าวคือเปลี่ยนจากเทวราชมาเป็นพุทธราช

ในรัชสมัยนี้ พบเห็นหลักฐานทางโบราณคดีและศาสนสถาน โบราณ รวมทั้งศิลาจารึกมากมายทั่วดินแดนกัมพูชา ตลอดจนถึงที่ประเทศไทย ลาว พม่า เป็นต้น ศาสนสถานเหล่านี้ ล้วนแต่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่พระพุทธศาสนา พระบิดามารดา มีปราสาทมากมายที่พระเจ้าชัยวรมันที่ ๓ เป็น

^{๒๖} ฤๅษีสถาปนญาณปิณฑิต, บรูคคณเฑาะ, ๒๕๖๓, ๒๕๖๓.

^{๒๗} บรูคคณเฑาะ.

ผู้ก่อสร้าง แต่ที่เป็นที่รู้จักกันที่สุดทั่วโลกคือ ปราสาทบายน (นครธม) ปราสาทตาพรหม ปราสาทพระขันธ์ และอีกหลายปราสาทในจังหวัดเสียมเรียบ

พระราชบุตรของพระองค์ชื่อสุรยกุมาร ทรงได้กล่าวสดุดีพระบิดาของพระองค์ ดังที่พบในศิลาจารึกตาพรหมว่าทรงก่อสร้างและทำนุบำรุงวัดทางพระพุทธศาสนามากมาย พร้อมทั้งได้กล่าวถึงบัญชีวัตถุเครื่องบริโภค วัตถุสำหรับพุทธบูชา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงพระราชทรัพย์และไทยทานเพื่อบูชาแด่พระมหาเถระจำนวน ๑๗ รูป พระราชาคณะอีก ๒,๗๔๐ รูป^{๒๘}

พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ทรงไม่เพียงแต่เคารพนับถือพระพุทธศาสนาและศึกษาพระธรรมวินัยเท่านั้น ยังทรงรู้บุญคุณของพระบิดามารดาอีกด้วย ดังศิลาจารึกปราสาทบายนที่กล่าวว่า ทรงสร้างปราสาทตาพรหมเพื่ออุทิศแด่พระนางชยราชจุฑามณี ซึ่งเป็นพระราชมารดา “กรรมอันเป็นกุศลซึ่ง (พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗) ได้ทรงบำเพ็ญโดยชอบต่อพระราชมารดา ด้วยความจงรักภักดีอย่างนี้แล้ว พระราชาตั้งประณิธานว่า โดยอำนาจบุญราศีนี้ ขอพระราชชนนีของข้าซึ่งผ่านพ้นจากมหาสารคืออกภแล้ว ได้สำเร็จซึ่งความเป็นพระชิตริอย่าขาดเลย” นอกจากนี้ทรงยังสร้างปราสาทพระขันธ์ เพื่อประดิษฐานปฏิมากรของพระเจ้าธรณินทรวรมัน ผู้เป็นพระราชบิดาไว้เป็นองค์โพธิสัตว์โลกेश্বর และถวายพระนามว่า “ชยวรมेश্বর”^{๒๙}

ศาสนสถานที่สำคัญประการที่สองของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ก็คือ การสร้างที่พักคนเดินทางทุกระยะ ๑๖ กิโลเมตร ตลอดถนนสายหลัก ๆ ของกัมพูชา มีที่พักคนเดินทางในลักษณะนี้ ๕๗ แห่ง บนเส้นทางระหว่างเมืองพระนครกับเมืองหลวงของจามปา และอีก ๑๗ แห่ง ระหว่างเมืองพระนคร กับปราสาทพุทธศาสนาที่พิมายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จากกรุงโยชธรปุระไปกรุงชวดี ต่อไปชยสิงหวิติ ต่อไปชยวีรวดี ตามถนน ๑๔ หลัง ที่กรุงกลับยามลิตทิกะ ๑ หลัง รวมทั้งหมด ๑๒๑ หลัง และท้ายที่สุดก็คือสระน้ำของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ซึ่งรู้จักกันในนามบารายเหนือ นอกจากนี้ ยังมีบัญชีพระพุทธรูปทำด้วยทอง เงิน สัมฤทธิ์ พร้อมทั้งพระขม พระกาฬด้วยอยู่ทุกจังหวัด จำนวน ๒๐,๔๐๐ องค์^{๓๐}

สิ่งก่อสร้างใหม่ๆ เหล่านี้เกิดจากการที่พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ทรงพิจารณาว่าพระองค์มีภารกิจต้องช่วยขจัดโศกของราษฎร ดังที่ศิลาจารึกโรงพยาบาลระบุไว้ว่า

“เพราะทรงเห็นถึงความดิ้นรนของโลกรเต็มเปี่ยมพระหฤทัย พระเจ้าอยู่หัวจึงทรงปฏิญาณว่า “เราจะช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะสงสาร

^{๒๘} ฤๅษีสถาปนะ, บรูคคิง, ๗๒-๗๕.

^{๒๙} บรูคคิง, ๘๐-๘๑.

^{๓๐} บรูคคิง, ๙๕-๑๐๗, เดวิด แชนเลอร์, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๐.

คณะราชบุโรหิต ซึ่งทำให้เราเข้าใจได้ว่าพระพุทธศาสนายังมีความสำคัญต่อพระราชสำนัก และประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งเป็นที่พึ่ง และขวัญกำลังใจให้พุทธศาสนิกชนเสมอ

พระราชพงศาวดารยังระบุต่ออีกว่าพระพุทธศาสนายังมีความเจริญ และสามารถอยู่เคียงคู่กับสังคม เนื่องจากพระราชเป็นศาสนูปถัมภ์อย่างดี(หมายถึงสมเด็จพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ป.ศ.๑๖๒๕ - ๑๖๖๕ ถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย) ทรงไม่เพียงแต่มีความศรัทธาเลื่อมใสเท่านั้น บางครั้งต้องปฏิบัติธรรม และให้โอวาทแก่ข้าราชการให้รู้จักการทำบุญ ให้ทาน ทำความดี พร้อมทั้งได้สร้างวัดวาอารามเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ทรงให้พระราชบุตรบวชเรียนในสำนักพระพุทธศาสนา ในรัชสมัยนี้มีพระมหากษัตริย์หลายรูปผู้มากด้วยความรู้ทางพระพุทธศาสนา เช่นสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วัดนิเวศดารีก เป็นต้น ท่านเจ้าพระยาในพระไตรปิฎก แก่ปริศนารธรรม ทั้งเป็นกาพย์และบาลี ท่านเป็นที่เลื่อมใสของเชื้อพระวงศ์ บางครั้งสมเด็จพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มาทรงว่าที่ธรรมเป็นภาษาภาษาเดียวกับสมเด็จพระสังฆราช ทั้งเป็นปริศนารธรรมและบาลี ทำให้ผู้มาเฝ้าทั้งข้าราชการ และประชาชนทั่วไปชื่นชมพระปัญญาคุณทั้งสองพระองค์^{๓๔}

พระพุทธศาสนานับได้ที่มีความเจริญมากที่สุดยุคเมืองหลวงย้ายมาที่อุตรดิตถ์ซึ่งในยุคนี้แม้ว่ามีสงครามทางการเมืองทั้งภายใน(การขัดแย้งพระราชสมบัติ) และภายนอก(ไทยและเวียดนาม) ก็ตาม แต่พระพุทธศาสนายังทำหน้าที่เป็นที่พึ่งทางใจของพระราชสำนักและประชาชนเสมอ อันเนื่องจากพระราชที่ได้ขึ้นมานครองราชสมบัติแล้วแต่ได้บวชเรียนมาก่อน เช่น สมเด็จพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ร.ศ.๑๖๒๕ - ๑๖๖๕) เคยบวชเรียนที่วัดมหาธาตุ กรุงเทพ เข้าใจหลักพระธรรมศาสนาเป็นอย่างดี ทรงให้โอวาทแก่ข้าราชการให้เรียนรู้หลักธรรมในพระพุทธศาสนา และรัชสมัยนี้มี พระธรรมวิปัสสนากอง จากวัดพระนคร (จังหวัดเสียมเรียบ) เป็นผู้มากด้วยความรู้ทางพระพุทธศาสนา และวิปัสสนา เชื้อพระวงศ์ให้ความเคารพนับถือและเคยไปเยี่ยมท่านเป็นประจำ^{๓๕} ต่อมาพระองค์จันทร หรือพระบาทอุทัยราชา ได้สืบราชสมบัติต่อจากพระบิดา ทรงให้ความเคารพนับถือพระพุทธศาสนาตามรอยของพระบิดา ทรงให้ความอุปถัมภ์แก่พระพุทธศาสนา พร้อมทั้งให้พระราชบุตร และพระอนุชาผนวชในสำนักพระพุทธศาสนา ทรงปรึกษาหารือกับสมเด็จพระสังฆราช พระธรรมวิปัสสนา วัดสระมอรราย จังหวัดเสียมเรียบเสมอ พระราชพงศาวดารระบุว่า พระองค์จันทร ทรงให้สร้างวัดวาอารามมากมายทั่วประเทศ ไม่ว่าจะในพระราชวัง(เขาพระราชทรัพย์ ณ อุตรดิตถ์) หรือนอกราชวัง และยังระบุต่ออีกว่า พระราชองค์นี้ ได้นิมนต์พระมหากษัตริย์ทั้งหลายที่มากด้วยความรู้ทางพระไตรปิฎกทั่วประเทศมาสังคายนาแปลพระไตรปิฎกที่พระวิหารบนเขาพระราชทรัพย์

^{๓๔} เหมง สุทธิ,บุรุษกตติฬโณ, จัตุร ๖๘๑-๖๘๓, นักรงค์ นพรัตน์, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๘ - ๑๐๕.

^{๓๕} เหมง สุทธิ,บุรุษกตติฬโณ, จัตุร ๑๐๒๑-๑๐๓๕.

๒.๕ พระพุทธศาสนาในยุคอาณานิคม (ค.ศ.๑๘๖๓ – ๑๙๕๓)

ดังผู้วิจัยได้กล่าวมาแล้วเป็นบางส่วนเกี่ยวกับกัมพูชากายหลังยุคพระนครว่า การแทรกแซงการเมืองระหว่างประเทศ ทำให้กัมพูชาต้องประสบกับปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็นความเป็นอยู่ของประชาชน ยิ่งเลวร้ายกว่านั้น คือประชาชนส่วนหนึ่งได้กลายเป็นเชลยศึกสงคราม พระราชพงศาวดาร (Chronicle) และการบันทึกความทรงจำของตาเม็ยะ (Ta Mas's Memoir) ได้ระบุความเป็นอยู่ของเชลยศึกไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานของเดวิด แชนด์เลอร์ ว่าสถานภาพของประชาชนที่เป็นเชลยศึกและประชาชนทั่วไปเปรียบเหมือนคนตายทั้งเป็น ทรัพย์สินนอกจากถูกเผาทำลายแล้ว และยังถูกยึดเอาเป็นทรัพย์สินของตน

จากเหตุผลดังกล่าว นับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สมเด็จพระองค์ด้วงทรงตัดสินใจพระทัยยอมรับทำตามการเสนอแนะของนักเผยแผ่ศาสนาชาวฝรั่งเศสในการสร้างความสัมพันธ์ไมตรีกับข้าหลวงฝรั่งเศส แต่การกระชับความสัมพันธ์ดังกล่าวต้องยุติชะงักเมื่อสมเด็จพระองค์ด้วงสวรรคตไปก่อน อย่างไรก็ตาม พระรัชทายาทของพระองค์ คือเจ้า นโรดม ได้สืบสานสัมพันธ์ไมตรีต่อจนได้บรรลุความสำเร็จ โดยพระองค์ได้ลงพระปรมาภิไธยยอมรับให้ฝรั่งเศสเป็นเจ้าอาณานิคม เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ปีค.ศ. ๑๘๖๓^{๔๓}

การทำสนธิสัญญายอมรับฝรั่งเศสเป็นเจ้าอาณานิคมกัมพูชา ถ้ามองในมิติหนึ่งจะพบว่ากัมพูชาสามารถคานอำนาจจากการคุกคามของประเทศเพื่อนบ้านได้ แต่ถ้าหากมองในอีกมิติหนึ่งจะพบว่า กัมพูชากำลังจะเสียเปรียบฝรั่งเศส กล่าวคือนับแต่ทำสนธิสัญญามา ฝรั่งเศสยังไม่ได้ทำประโยชน์ให้กัมพูชาเป็นขึ้นเป็นอัน มีหน้าที่ยังได้ทำสนธิสัญญากับประเทศไทยในการยอมรับให้สามจังหวัดภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ เช่น จังหวัดบัตต์ดาบอง (พระคำบอง) จังหวัดเสียมเรียบ (เสียมราฐ) สิริโสภณ (ศรีโสภณ) อยู่ภายใต้การปกครองของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ นอกจากนั้น ยังมีสนธิสัญญาอีกหลายฉบับที่บ่งบอกถึงการทอน และลดบทบาทอำนาจของพระมหากษัตริย์ ไม่ว่าจะเป็นอำนาจการบริหารการจัดการ การปกครอง การทหาร การเงิน เป็นต้น^{๔๔}

จากประเด็นปัญหาข้างต้น สามารถเชื่อมโยงถึงเหตุการณ์เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาในกัมพูชา กล่าวคือนับแต่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าอาณานิคม คณะสงฆ์กัมพูชาชุดหนึ่งที่นำโดยอาจารย์สวา (Achar Sva)^{๔๕} และอาจารย์โปกำโบร์ (Achar Pokambo) ได้ทำการเคลื่อนไหวด้านฝรั่งเศส^{๔๖}

^{๔๓} ตรีង ภา, *บุรุษผู้เฒ่า, ใจดี ๒๕๘*.

^{๔๔} ตรีង ภา, *บุรุษผู้เฒ่า, ใจดี ๒๕๘*, เดวิด แชนด์เลอร์, *เรื่องเดียวกัน*, หน้า ๒๒๔.

^{๔๕} (ดูเพิ่มเติม) สิวี ธีร์, *มหาบุรุษ, ๑๙๖๘*.

^{๔๖} ตรีង ภา, *บุรุษผู้เฒ่า, ใจดี ๒๕๘-๑๖๐*.

ควบลูกเรือที่ล่องเรือของพระสงฆ์ชาวกำพูชาที่กลับมาจากประเทศไทยซึ่งถูกปลูกระดมชาตินิยม โดยเจ้าโนโรดมยัคันโธร์ (Prince Norodom Yukanthor)^{๔๓}

การเคลื่อนไหวกครั้งนั้น ทำให้เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสต้องจับตาพระพุทธศาสนาเป็นพิเศษ นอกจากนี้ พระพุทธศาสนายังถูกกดขี่ข่มเหงทั้งบทบาทและหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติศาสนพิธี กระทั่งการเข้ามามีส่วนในการจัดปฏิรูประบบการปกครองของคณะสงฆ์

จากการศึกษาของยัง ซัม (Yang Sam) พบว่า ในแต่ละปีฝรั่งเศสได้ทำการปฏิรูประบบการปกครองหลายครั้ง ทั้งนี้เนื่องจากฝรั่งเศสอยากมีบทบาททางการปกครองคณะสงฆ์ เหตุผลก็คือ

๑) อยากมีอำนาจเหนือคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ความอุดหนุน และลดอิทธิพลของไทย

๒) ลดความเชื่อมั่นของประชาชนที่ให้ความเคารพนับถือคณะสงฆ์มหานิกาย โดยกล่าวหาอาจารย์สวาและอาจารย์โปกำโบร์ ซึ่งเป็นอดีตพระสงฆ์ว่าเป็นขบถ ทั้งนี้เพื่อรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศส^{๔๔}

การเคลื่อนไหวกของคณะสงฆ์ต่อต้านฝรั่งเศสนั้นมีหลายครั้ง เช่น กรณีชาวบ้านครังเลียว จังหวัด กำปงชนังที่ฆาตกรรมข้าหลวงฝรั่งเศสชื่อบาร์เดซ (Résident Supérieure Bardez) ในขณะที่ มาเก็บภาษี ซึ่งมีพระสงฆ์เคยเตือนเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสให้ผ่อนปรน แต่เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสยังดื้อรั้น กระทั่งพยายามวางแผนเพื่อเก็บภาษีจากพระสงฆ์ และต่อมาคือการเคลื่อนไหวกของพระอาจารย์แฮม เจียว (Preah Ajar Ham Chiev) ผู้เป็นศาสตราจารย์บาลีชั้นสูง ซึ่งการเคลื่อนไหวกครั้งนี้มีจำนวนพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนมากกว่าพันคนเดินขบวน เพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพ และเพื่อปกป้องอักษรศาสตร์จากข้าหลวงฝรั่งเศสใหญ่ชื่อยอร์จ โกติเยร์ (Georger Gautier) ซึ่งเป็นข้าหลวงใหญ่ประจำกำพูชาพยายามทำการเปลี่ยนแปลงภาษาเขมรมาเป็นภาษาฝรั่งเศส จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทั้งชาวฝรั่งเศส และกำพูชาที่สามารถพูดภาษาฝรั่งเศสได้ประจำการตามสำนักงานต่าง ๆ นับแต่ระดับต่ำจนถึงระดับสูงสุด โดยคาดหวังว่า จะสามารถตั้งประเทศฝรั่งเศสที่อิกชายฝั่ง (La France d'outré Mer) ซึ่งหมายถึงกำพูชา^{๔๕} ดังนั้น ข้าหลวงฝรั่งเศสชื่อ ยอร์จ โกติเยร์ ได้ประกาศความตั้งใจจะเปลี่ยนพยัญชนะกำพูชาทั้ง ๔๕ ตัวให้เป็นตัวอักษรโรมัน โดยมี จอร์จ เซเดส์ (George Cædès) เป็นผู้รับผิดชอบการถ่ายอักษร มีตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า ระบบใหม่นี้สามารถระบบการออก

^{๔๓} Anne Ruth Hansen, **History, Buddhism, and New Religious Movements in Cambodia: Khmer Identity and Theravada Buddhism**, (Chiang Mai: Silkworm Books, 2006), p. 70.

^{๔๔} Yang Sam, **Buddhism in Cambodia, 1795 - 1954**, Thesis of Master of arts, (cornel University, 1990), p.124 - 125

^{๔๕} บัญญัติธรรม ภูธร, ศุภกรเขมร, (กรุงเทพฯ, ๑๙๗๑), ๕๓ ๕๔.

เสียงในภาษาเขมรได้ดี โคติเยร์และเพื่อนร่วมงานของเขาได้มองการปฏิรูปนี้เป็นก้าวที่จะไปสู่ “การทำให้ทันสมัย” พวกเขา มองระบบที่เข้าใจได้ชัดเจนว่าเป็นสิ่งที่ดี ในเอกสารที่เขียนขึ้นเพื่ออธิบายถึงการปฏิรูปนั้น โคติเยร์ได้โจมตี “ทัศนคติของชาวกัมพูชาต่อโลก” ว่าเป็นสิ่งที่ “ล้าสมัย” และเปรียบเทียบภาษาชาวกัมพูชาว่าเหมือน “เสื้อที่ตัดเย็บอย่างไม่ประณีต” และเพิ่มเติมคำศัพท์ในภาษาฝรั่งเศสที่ “สมเหตุผล” ให้กับภาษาเขมรที่เปลี่ยนมาใช้อักษรโรมันนั้น โคติเยร์คิดว่าอาจช่วยปรับปรุงกระบวนการคิดของชาวกัมพูชา โคติเยร์ได้ยกตัวอย่างการใช้ตัวอักษรโรมันในเตอร์กี แต่ใช้วิธีจับแบบการพูดสำหรับกรณีการใช้ตัวอักษรโรมันในภาษาเวียดนาม ดูเหมือนว่า โคติเยร์เชื่อว่าคุณความดีของการปฏิรูปเป็นเรื่องประจักษ์แจ้งในตัวเอง เช่นเดียวกับความล้าหลังที่มีอยู่ใน “ความคิดของชาวกัมพูชา”^{๕๐} แม้แต่ เคง วันซัคคี (Keng Vansak) ซึ่งพึ่งสำเร็จการศึกษาจากประเทศฝรั่งเศสด้านอักษรศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ (Faculte' des letters et des sciences humaines) และเป็นคนแรกของชาวกัมพูชาที่สร้างแม่พิมพ์ตัวอักษรเขมรตามระบบสมัยใหม่ เขาแสดงความคิดเห็นสอดคล้องกับยอร์จ โคติเยร์ จึงเขาพยายามเสนอแนวความคิดให้ใช้ระบบการแปลศัพท์จากภาษาฝรั่งเศส นำมาใช้ร่วมกับภาษาบาลี และภาษาสันสกฤต^{๕๑}

สถาบันพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่สำคัญคือสถาบันพุทธศาสนบัณฑิต สถาบันบาลีจ้วนชะบู่ และสมเด็จพระนโรดมสีหนุ ได้คัดค้านจากการปฏิรูปดังกล่าว โดยพระองค์ขู่ว่า ถ้าหากยังพินทำต่อไปจะสละพระราชสมบัติ^{๕๒}

นอกจากตัวอักษรแล้ว โคติเยร์มีความประสงค์จะทำการเปลี่ยนแปลงปฏิทินซึ่งกัมพูชายึดตามจันทรคติสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน ที่สำคัญคือปีใหม่ที่นิยมปรารภกันเดือนเจ็ด (เดือน ๕) หรือกลางเดือนเมษายน (วันที่ ๑๓, ๑๔, ๑๕) แต่ โคติเยร์ยืนยันว่าจะต้องปรารภตามสุริยคติ คือปีใหม่จะต้องเริ่มต้นเดือนมกราคม แต่ได้รับคัดค้านจากพระสงฆ์ และพระราชมารดาของสมเด็จพระนโรดมสีหนุ^{๕๓}

นักวิชาการฝรั่งเศสด้าน โบราณคดี และเคยเป็นผู้อำนวยการสำนักงานฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศ คือข้าหลวง หลุยวี วิโนด ได้ย้ากับข้าหลวงผู้นำว่า ภาษาเขมรมีพื้นฐานจากภาษาบาลี

^{๕๐} เดวิท แชนด์เลอร์, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๖๖.

^{๕๑} Yang Sam, ibid.p.31., บุกิ ฌาร์ณูญ, หลุบจตุระตมิ, ภาตจี ๕, ๒๐๐๘, ใต้ว ๖-๗.

^{๕๒} เขมรในทัศนะเจ้านโรดม สีหนุ, ัจง ลาภูติวิร์ สัมภาษณ์, แปลโดยสว่าง วงศ์ พัวพันธ์, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร : เรือนแก้วการพิมพ์, ๒๕๒๑), หน้า ๓๕ - ๓๗.

^{๕๓} อ้างแล้ว

และสันสกฤต ส่วนภาษาลาตินไม่เกี่ยวข้องกับภาษาเขมรแม้แต่น้อย พร้อมทั้งขอเสนอให้ฟื้นฟูและสนับสนุนการศึกษาของพระสงฆ์ชาวแกมพูชา^{๕๔}

การปฏิรูปตัวหนังสือได้ส่งผลกระทบเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันสงฆ์ ซึ่งมองว่า การปฏิรูปนี้เป็นการโจมตีการศึกษาแบบจารีต และผู้ที่อยู่ในสถานะสูงในสังคมแกมพูชา ซึ่งมักเป็นนักการศึกษาแบบแนวจารีตนิยม^{๕๕}

๒.๖ พระพุทธศาสนาในรัชสมัยของสมเด็จพระนโรดมสีหนุ (ค.ศ.๑๙๕๓ – ๑๙๗๐)

เป็นเวลาร่วมเก้าสิบกว่าปีที่แกมพูชาอยู่ภายใต้การปกครองของอาณานิคมฝรั่งเศส ทำให้สูญเสียสิทธิเสรีภาพในการปกครองของตน อีกทั้งปัญหาทางการเมืองก็สร้างความปั่นป่วนหาญ ความสงบไม่ สมเด็จพระนโรดมสีหนุ จึงทรงมีพระดำริว่า “ได้เวลาที่แกมพูชาต้องทำอะไรสักอย่าง” ดังนั้น ในปีค.ศ. ๑๙๕๐ จึงทรงตัดสินพระทัยว่าจะไม่ทรงเป็นเพียงกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญหรือเป็นเครื่องมือของฝรั่งเศสอีกต่อไป แต่ทรงจะปกครองแกมพูชาด้วยพระองค์เอง ดังนั้น ในปีค.ศ. ๑๙๕๒ พระองค์ทรงยึดอำนาจรัฐบาลและประกาศยุบสภาเพื่อดำเนินการเรียกร้องเอกราชจากฝรั่งเศสให้ได้ภายในปีค.ศ. ๑๙๕๕^{๕๖} เนื่องจากพระองค์ทรงได้เห็นความปั่นป่วนของสภาผู้แทน ความแตกร้างทางการเมือง จึงทำให้พระองค์มีใจอยู่เบื้องหลังการก่อกบฏให้เลื่อมโทรมลงได้ โดยไม่ได้ทำอะไรสักอย่าง ดังสุนทรพจน์ของพระองค์ว่า “ทุกอย่างหาระเบียบไม่ได้ ไม่มีการปกครอง ไม่มีการใช้สติปัญญาอย่างมีเหตุผล...”^{๕๗}

พระองค์ทำการเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยการเจรจา ตัดความสัมพันธ์ไมตรี และยกเลิกสนธิสัญญาทุกฉบับที่มีกับฝรั่งเศส ขณะเดียวกันฝรั่งเศสเองประสบกับปัญหาทางสงคราม ดังนั้นในเดือนตุลาคม ปีค.ศ. ๑๙๕๓ ฝรั่งเศสจึงยินยอมให้กษัตริย์แกมพูชาใช้อำนาจในการควบคุม กองทัพ ด้านการคลังและการต่างประเทศ แม้ว่าฝรั่งเศสยังจำกัดอำนาจบางประการ แต่สำหรับสมเด็จพระนโรดมสีหนุแล้ว ทรงมองว่าฝรั่งเศสกำลังเลื่อมอำนาจลงจากแกมพูชา จึงทรงใช้ยุทธศาสตร์สุดท้ายของพระองค์คือให้ข้าราชการที่อยู่ระหว่างจังหวัดเลียมเรียบกับพนมเปญ

^{๕๔} บุต ลาท, *ประวัติศาสตร์กัมพูชา*, (กรุงเทพฯ: ๒๐๐๖), ๓๗-๓๘.

^{๕๕} สุน ฟู่ว, *ศาสนานิกายเถรวาท*, (กรุงเทพฯ: ๒๕๓๖), ๑๙๗๒, ๓๗-๓๘. (กรุงเทพฯ: สกสว. ๒๕๓๖), ๑๙๗๒, ๓๗-๓๘.

^{๕๖} วีระ นุชเปียม, *การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองกัมพูชา*, (กรุงเทพมหานคร: โครงการจัดพิมพ์ คบไฟ, ๒๕๔๒), หน้า ๔๒-๔๓.

^{๕๗} เดวิด แชนดเลอร์, *เรื่องเดียวกัน*, หน้า ๒๘๕.

สุพล (Deap Sophal) ว่า เป็นทฤษฎีสร้างขึ้นเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน “ทุกข์ของราษฎร คือทุกข์ของข้าพระเจ้า”^{๖๒}

เพราะเหตุดังนั้น จึงทรงงานกับประชาชนทุกนิคมชุมชนหมู่บ้าน ทรงวางพระองค์เหมือนประชาชนคนหนึ่งที่ร่วมสุขร่วมทุกข์กับหมู่ชนทั่วไป ดังปรากฏในผลงานของยังซัม (Yang Sam) ว่า “ไม่เคยมีมาก่อนในอดีตที่พระมหากษัตริย์วางตัวเหมือนคนทั่วไป ทรงงานร่วมกินร่วมนอนกับประชาชนของพระองค์ ซึ่งทำให้ประชาชนของพระองค์ล้าร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือ โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทางการมากมาย”^{๖๓}

นอกจากนี้ สมเด็จพระนโรดมสีหนุทรงให้ความสำคัญแก่พระสงฆ์เป็นพิเศษ ทรงได้ถวายตำแหน่งสำคัญ ๆ แก่ผู้นำศาสนา เช่น สมเด็จพระสังฆราชทั้งสองนิกาย คือมหานิกายและธรรมยุตินิกาย พร้อมทั้งมีพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชศัพท์แก่สมเด็จพระสังฆราชทั้งสองขณะเดียวกันพระพุทธรูปศาสนาที่ได้รับพระบรมราชูปถัมภ์ทั้งทางด้านรูปธรรมและนามธรรม กระทั่งมีเชื้อพระวงศ์ได้เข้ามาผนวชเพื่อสืบทอดพระราชประเพณีดั้งเดิม อีกส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาคณะสงฆ์ ไม่ว่าจะเป็นสภาพความเป็นอยู่ หรือการศึกษา ทรงให้ความช่วยเหลือทุกกรณี ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ทรงมอบหมายให้สมเด็จพระสังฆราช ฮวด ดาด ลงพื้นที่พบปะกับพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไปทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อรับฟังการร้องทุกข์ และแนวทางการบริหารขององค์พระประมุขของรัฐ ผลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ครั้งนี้ พบว่า ทั้งพระสงฆ์ และประชาชนทั่วไป มีความพึงพอใจมากที่สุด ในหลักการบริหารประเทศของพระองค์ จึงอาจจะกล่าวได้ว่า ในยุคนี้ พระพุทธศาสนามีความพัฒนาแทบทุก ๆ ด้าน

จากการสำรวจจำนวนสถิตินิคมเจริญเติบโตของศาสนสถาน เช่น วัด โบสถ์วิหาร เป็นต้น พบว่าปีค.ศ.๑๙๖๕ มีจำนวน ๓,๓๖๕ วัด โดยเฉลี่ยวัดเกิดใหม่ปีละ ๖๓วัด และวัดใหม่ล้วนแต่ได้รับความสนับสนุนจากรัฐบาล ระหว่างปีค.ศ.๑๙๖๑-๑๙๖๕ พระสงฆ์มีจำนวน ๕๓,๕๐๕-๖๕,๐๖๒ รูป/องค์ โดยเฉลี่ยพระสงฆ์บวชใหม่หนึ่งพันรูปต่อปี มีนักวิชาการหลายท่าน เช่น ยัง ซัม มองว่าสมเด็จพระนโรดมได้รับแรงกดดันจิตใจ และเดินตามรอยของพระเจ้าอโศกมหาราช^{๖๔} ดังพระองค์เคยตรัสว่าไว้ “พระพุทธเจ้าฝากพระศาสนาไว้กับพระมหากษัตริย์”^{๖๕}

^{๖๒} ជៀប សុផល,សង្គមព្រះសង្ឃនិយមតិយោគីយ៍ជំនះណានៅដល់វិបត្តិនិការដួលរលំ, ១៩៥៥-១៩៧០, បោះពុម្ពលើកទី២, (ភ្នំពេញ: ដេតជ័យ, ២០០៩), ទំព័រ ១២០-១២៦.

^{๖๓} Yang Sam, *Khmer Buddhism and Politics, 1954-1984*, p.12.

^{๖๔} Yang Sam, op.cit. pp.19, 14-15, 23.

^{๖๕} ពុទ្ធិកសិក្សា, ឆ្នាំទី១ លេខ១ ខែមិថុនា ១៩៥៨, ទំព័រ ៣.

๒.๗ พระพุทธศาสนาในยุคลอน นอล (ค.ศ.๑๙๗๐ – ๑๙๗๕)

ปลายปีค.ศ.๑๙๖๕ ประเทศกัมพูชาประสบกับปัญหาหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางการเมือง สังคม หรือเศรษฐกิจ รัฐบาลที่รู้จักในนามพุทธสังคมนิยม ไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ ท้ายที่สุด เจ้าสีสุวดีศิริมะตะ (Sisowath Sirimaktak) กบฏทหารอีกกลุ่มหนึ่งได้ก่อกบฏให้นายพลลอน นอล (Lon Nol) โค่นอำนาจของสมเด็จพระนโรดมสีหนุลง ขณะที่พระองค์เสด็จไปเยือนต่างประเทศ ดังนั้น ประเทศกัมพูชาได้ขนานนามใหม่ว่า “สาธารณรัฐเขมร- Khmer Republic” นับแต่วันที่ ๑๘ เดือนมีนาคม ปีค.ศ.๑๙๗๐ เป็นต้นไป โดยมีนายพลลอน นอล เป็นประธานาธิบดีคนแรกในประวัติศาสตร์กัมพูชา

ในระบบราชานิยมหรือสังคมนิยมพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระนโรดมสีหนุอดีตพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่หลังยุคพระมหานคร นายพลลอน นอล ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับแนวนโยบายการบริหารประเทศของสมเด็จพระนโรดมสีหนุตามแบบพระพุทธศาสนาที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี สังคม ล้วนแต่มีหลักพื้นฐานจากพระพุทธศาสนา ดังนั้น เขาจึงตัดสินใจจะบริหารประเทศตามแนวทางนี้ ซึ่งขั้นแรก คือบัญญัติพระพุทธศาสนาไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตราที่ ๒ ว่า “เป็นศาสนาของรัฐ” และเปิดเสรีภาพการนับถือศาสนาทุกศาสนา^{๖๖} ขณะเดียวกัน คณะกรรมการกระทรวงกิจการศาสนา และวัฒนธรรมที่มีหน้าที่ในเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้ทำการเปลี่ยนแปลงบทสวดมนต์แผ่เมตตา “อากาสฐา” ในหนังสือ กิหิปัตติสังเขป (Gihipatipatti Sangkhep) ของพุทธศาสนบัณฑิตจาก “ราชโน” มาเป็น “รัฐเก” กล่าวคือเปลี่ยนเป็น “อากาสฐา จกুমมฐา เทวา นาคา มหิทฐิกา บุญญัง โน อนุโมทนาคู จิรัง รักขันตุ รัฐเก” ซึ่งมีความหมายว่า “เทวดาทั้งหลายที่อยู่ ณ อากาศก็ดี อยู่ ณ แผ่นดินก็ดี นาคทั้งหลายที่มากด้วยฤทธิ์ก็ดี จงอนุโมทนาในบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงรักษามหาชนในรัฐให้ประสบแต่ความสุขความเจริญเป็นนิจเทอญ”^{๖๗} อันเป็นการเปลี่ยนจากการแผ่เมตตาแด่พระราช “ราชโน” มาเป็นมหาชน “รัฐเก”

แต่อย่างไรก็ตาม การทำรัฐประหาร (Coup d'état) ของนายพลลอน นอล มิได้หมายความว่ากัมพูชาจะมีความสงบสันติก็หาไม่ ตรงกันข้าม สิ่งเลวร้ายได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับ

^{๖๖} **บรรณานุกรม** ประสานกฤษณะ ๑๙๙๗-๒๐๐๖, (กรุงเทพฯ: สิริคุต, ๒๐๐๘), ๕๓

^{๖๗} Yim Sombo and Others, **The Threads of Continuity: Buddhism and Conflict in Cambodia, 1953 to 1979** in Siksacakr, Penny Edwards, Michel Rethy Antelme, Editors, (Center for Khmer Studies: Ponleu Khmer Printing & Publishing House, 2007), p.86.

แต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ปีค.ศ.๑๙๗๐ เป็นต้นมา เช่น กรณีการเดินทางของพระสงฆ์ และ พุทธศาสนิกชนในพนมเปญ ได้นำไปสู่การฆาตกรรมข้าราชการประจำกระทรวงกิจการศาสนา และวัฒนธรรม^{๖๘} และการเดินทางของพระสงฆ์และประชาชนจากจังหวัดกำปงจาม เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลคืนอำนาจบริหารประเทศถวายแด่อดีตพระมหากษัตริย์สมเด็จพระนโรดมสีหนุ ซึ่งการประท้วงต่อต้านครั้งนี้ได้ฆาตกรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำปงจามสองคน ขณะเดียวกัน เมื่อขบวนประท้วงนี้เดินเข้ากรุงพนมเปญโดยข้ามสะพานโจรยั้งวา (Chroy Chang Wa bridge) รัฐบาลก็ได้ใช้กำลังทหารเข้าสลายกลุ่มผู้ประท้วงนี้ ทำให้มีพระสงฆ์และประชาชนเป็น จำนวนมากเสียชีวิต กระทั่งพระสงฆ์ในกรุงพนมเปญถูกทางการห้ามแสดงความคิดเห็นใด ๆ ทั้งสิ้น เกี่ยวกับการทำรัฐประหาร^{๖๙} นอกจากนี้ยังมีกองกำลังของทหารเวียดกงหรือแนวร่วมปลดปล่อย แห่งชาติเวียดนามใต้ (Viet Cong or the National Front for the Liberation of Southern Vietnam - NLF) และเวียดมินห์ หรือสันนิบาตเพื่อเอกราชเวียดนาม (Viet Minh or League for the Independence of Vietnam) จำนวน ๕๐,๐๐๐ คน ได้บุกข้ามอริปไตยกัมพูชา สร้างความปั่นป่วนทาง เมือง จนทำให้ทั้งพระสงฆ์ นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนเดินทางเรียกร้องให้รัฐบาลขับไล่เวียด กง และเวียดมินห์ออกจากอริปไตยกัมพูชา^{๗๐}

ในช่วงปีดังกล่าว นักวิชาการบางคนมองว่า สงครามที่เกิดขึ้นระหว่างรัฐบาลลอน นอล กับกองกำลังเวียดนามเป็นสงครามศาสนา สงครามจิตวิทยา สงครามยุทธศาสตร์ ซึ่งโฆษณาชวน เชื่อให้เยาวชนเข้าร่วมกองกำลังทหาร เพื่อคัดค้านกำลังเวียดกง และเวียดมินห์ ที่เอาวัดมาเป็นฐาน ในการทำศึกสงคราม มีการจับพระสงฆ์เป็นตัวประกัน ซึ่งทางรัฐบาลมองว่าเป็นพวกไร้ศาสนา หรือทมิฬศาสนา เป็นคอมมิวนิสต์ ดังประโยคที่ว่า “หากคอมมิวนิสต์มา พระพุทธศาสนาจะสูญ หาย” อีกอย่างหนึ่งเพื่อคัดค้านการเดินทางของพระสงฆ์ทั่วประเทศ เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลคืน อำนาจถวายสมเด็จพระนโรดมสีหนุ ดังนั้นในวันที่ ๕ เดือนตุลาคม ปีค.ศ. ๑๙๗๐ ลอน นอล ได้ส่ง จดหมายไปยังสมเด็จพระสังฆราชมีใจความว่า “การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ไม่ได้หมายความว่า ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนายังเป็นศาสนาของรัฐนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พุทธ ธรรมล้วนแต่ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของผู้คน พระพุทธศาสนาสอนเราให้ซื่อสัตย์ ไม่เห็นแก่ตัว ส่งเสริมการช่วยเหลือกัน ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเครื่องหมายแห่งเสรีภาพ ความเสมอภาพ ภราดร

^{๖๘} สัมภาษณ์ ศ.แมน ปรานซ์, ที่ปรึกษาพุทธศึกษาแห่งชาติ, พนมเปญ, ๑๕ ตุลาคม ๒๐๐๕.

^{๖๙} Yim Sombo and Others, *ibid.*, p. 86.

^{๗๐} กฤษฎ์สุวิทย์, ๕๒ ปี ๑๓ ตุลาคม ๑๙๗๐, ๑๑ ธันวาคม-๑๑ ธันวาคม ๑๙๗๐.

ภาพ การพัฒนา และความเป็นอยู่ของผู้คน”^{๑๑} จักร เปรมฤดี ซึ่งเป็นผู้ที่ชื่นชอบต่อต้าน
 ปรธานาธิบดีว่า เป็นผู้ที่พิทักษ์พระพุทธศาสนา และเคารพนับถือศาสนาอย่างเคร่งครัด เป็นห่วงใย
 ต่อบ้านเมือง “เราจะป้องกันพระพุทธศาสนาโดยชีวิต และเลือดเนื้อ เพื่อให้พระพุทธศาสดำรงคง
 อยู่ถึง ๕๐๐๐ พระพรรษา...ฯ...ต่อสู้เพื่อปกป้องบ้านเมือง และศาสนาโดยลำพัง”^{๑๒}

แม้ว่า ทางภาครัฐพยายามสร้างความกลมเกลียวให้พระสงฆ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
 หรือสร้างความเชื่อมั่นแก่พุทธศาสนิกชนว่ารัฐบาลให้ความเคารพนับถือพระพุทธศาสนา อย่างไรก็
 ตาม เพื่อตอบโต้รัฐบาลของลอน นอล กองกำลังเวียดกงและเวียดมินห์ ก็ได้โฆษณาชวนเชื่อให้
 พระสงฆ์ที่อยู่ต่างจังหวัด เช่น จังหวัดกำปงจาม และไพรแวง เป็นต้น เดินขบวนต่อต้านรัฐบาลลอน
 นอล โดยให้คำมั่นสัญญาว่า “จะคืนอำนาจที่แท้จริงให้ชาวกัมพูชา” แต่ในทางตรงข้ามกับคำมั่น
 สัญญา ทั้งกองกำลังเวียดกงและเวียดมินห์ก็ได้ทำลายพระพุทธศาสนา เช่น ประหารชีวิตพระสงฆ์
 ทำลายวัดวาอาราม พุทธปฏิมา เฝ้าทำลายคัมภีร์ฎีกา เอกสารที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
 วัฒนธรรม และศาสนา พร้อมทั้งขู่บังคับให้พระสงฆ์สึกเข้าเป็นทหารของตน ยึดทรัพย์สิน และ
 เกณฑ์ชาวกัมพูชาเป็นทหาร ซึ่งระหว่างปีค.ศ.๑๙๗๐ – ๑๙๗๑ วัดที่ถูกทำลายด้วยกองกำลังเวียดกง
 และเวียดมินห์มีถึง ๒๔๑ แห่ง มีพระสงฆ์มรณภาพ ๔๒ รูป บาดเจ็บ ๕๒ รูป ถูกจับเป็นเชลยศึก
 ๒๑ รูป และต้องอพยพเข้ามาพนมเปญ ๔๕๒ รูป นอกจากนี้ยังมีโบสถ์คริสต์ ๑๓ แห่ง บาทหลวง ๓
 รูป รวมทั้งมัชยิด ๖ แห่ง^{๑๓} นอกจากนี้ยังใช้กองกำลังทหารเข้ายึดครองนครวัดซึ่งเป็นมรดก
 ประวัติศาสตร์ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมโลก ดังรายงานของพุทธิกสมาคม และสมาคมนักนิพนธ์
 กัมพูชาว่า

“วันที่ ๒๓ มีนาคม ปี ค.ศ.๑๙๗๐ เวียดกงและเวียดมินห์ โฆษณาชวน
 เชื้อประชาชนในจังหวัดกำปงจาม และไพรแวง ต่อต้านกับรัฐบาลสาธารณรัฐ
 วันที่ ๒๘ มีนาคม ปีค.ศ.๑๙๗๐ กองกำลังเวียดกง และเวียดมินห์จำนวน
 ๕๐,๐๐๐ คนเข้ามาในกัมพูชา ได้ทำลายที่ทำงาน โรงเรียน วิทยาลัย ศูนย์
 สุขภาพ เฝ้าทำลายวัดวาอาราม ศาสนสถาน จับพระสงฆ์เป็นตัวประกันเดิน
 นำหน้าเพื่อป้องกันมิให้ทหารรัฐบาลยิง นอกจากนี้ได้ทำร้ายพระสงฆ์ด้วยการ

^{๑๑} Yam Sam, Yang Sam, *Khmer Buddhism and Politics, 1954-1984*, p.53 – 59.

^{๑๒} ชาติ เปรมฤดี, *ชะตากรรมพระพุทธศาสนาาระหว่างสงครามในสาธารณรัฐเขมร*, (กรุงเทพ มหา
 นคร : ชูติมาการพิมพ์, ๒๕๑๗), หน้า ๒๖, ๕๔.

^{๑๓} *กฤษฎีกา*, ๓๑๓๓, เล่ม ๓๓, ๑๕๗๑, ๑๕๗๑, ๑๕๗๑-๑๕๗๑

^{๑๔} *กฤษฎีกา*, ๓๑๓๓, เล่ม ๓๓, ๑๕๗๑, ๑๕๗๑, ๑๕๗๑-๑๕๗๑, ๑๕๗๑-๑๕๗๑.

ตบตัวอย่างโหดร้าย ขณะนี้ทั้งเวียดกงและเวียดมินห์กำลังยึดครองปราสาทนครวัด ซึ่งเป็นแหล่งมรดกแห่งประวัติศาสตร์ ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมโลก”^{๓๔}

นอกจากนี้ยังมีการออกแถลงการณ์ของนาย อุ ทัน(U Thant) ซึ่งเป็นอัครเลขาธิการสหประชาชาติ(UN Secretary-General) วันที่ ๘ เดือนมิถุนายน ปีค.ศ.๑๙๗๐ ว่า

“สงครามเวียดนามได้คุกคามลูกหลานเข้ามาแก้มพูชา ทำลายชีวิตคนเป็นจำนวนมาก ทำให้เสียหายทรัพย์สิน สงครามเวียดนามกลายเป็นสงครามอินโดจีน ปราสาทนครวัดซึ่งเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นที่สักการบูชา และมีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศแก้มพูชา กำลังได้รับการเบียดเบียนพยายาบทอย่างร้ายแรงเหมือนดังปราสาทในกรุงเว ประเทศเวียดนาม....

ดังนั้น เราต้องปลดปล่อยนครวัดให้ได้ “Angkor Wat doit être sauvé” ข้าพเจ้าเรียกร้องผู้ที่เกี่ยวข้อง เคารพปราสาทโบราณซึ่งเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรมซึ่งอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศแก้มพูชา และภูมิภาคอื่นในอินโดจีน ...ต้องป้องกันดูแลปราสาทเหล่านี้ให้ได้...”^{๓๕}

ผลจากการขู่และโฆษณาชวนเชื่อของเวียดกง และเวียดมินห์ ทำให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศ ได้จัดประชุมสมัชชาพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ปีค.ศ. ๑๙๗๑ ที่ห้องประชุมจตุมุข กรุงเทพมหานคร โดยมีสมเด็จพระสังฆราชทั้งสองคณะเป็นประธานในพิธีซึ่งประเด็นหลัก ๆ แล้ว คือเรียกร้องให้รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนต่อพระพุทธศาสนา การรักษาฟื้นฟูสภาพจิตใจของพุทธศาสนิกชน และปกป้องรักษาพระพุทธศาสนา โดยออกแถลงการณ์ร่วมกันมีใจความสำคัญว่า

“ระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม ปีค.ศ. ๑๙๗๐ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ปีค.ศ. ๑๙๗๑ กองกำลัง เวียดกง และเวียดมินห์ ได้ทำลายวัด ๒๐๕ แห่ง พระสงฆ์ มรณภาพ และบาดเจ็บจำนวนมาก ด้วยทารุณกรรมอันโหดร้ายของพวกทมิฬไร้ศาสนา พระสงฆ์นับเป็นพันๆ รูปต้องอพยพจากวัดไปหาที่ปลอดภัย การศึกษาของคณะสงฆ์ ไม่ว่าจะ เป็นพุทธศึกษา หรือสาละธรรมวินัยไม่

^{๓๔} กฤษฎาสุริยา, หน้า ๕๒-๕๓, เล่ม ๒๒, ๒๓, ๒๔, ๒๕, ๒๖, ๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๐, ๓๑, ๓๒, ๓๓, ๓๔, ๓๕, ๓๖, ๓๗, ๓๘, ๓๙, ๔๐, ๔๑, ๔๒, ๔๓, ๔๔, ๔๕, ๔๖, ๔๗, ๔๘, ๔๙, ๕๐, ๕๑, ๕๒, ๕๓, ๕๔, ๕๕, ๕๖, ๕๗, ๕๘, ๕๙, ๖๐, ๖๑, ๖๒, ๖๓, ๖๔, ๖๕, ๖๖, ๖๗, ๖๘, ๖๙, ๗๐, ๗๑, ๗๒, ๗๓, ๗๔, ๗๕, ๗๖, ๗๗, ๗๘, ๗๙, ๘๐, ๘๑, ๘๒, ๘๓, ๘๔, ๘๕, ๘๖, ๘๗, ๘๘, ๘๙, ๙๐, ๙๑, ๙๒, ๙๓, ๙๔, ๙๕, ๙๖, ๙๗, ๙๘, ๙๙, ๑๐๐.

สามารถดำเนินการได้ในต่างจังหวัด ศาสนสถาน ปราสาทโบราณ พระพุทธ
ปฏิมาถูกทำลาย”^{๗๖}

ระหว่างที่กัมพูชาอยู่ภายใต้การปกครองของนายพล ลอน นอล นับแต่เดือนมีนาคม ปี
ค.ศ.๑๙๗๐ ถึง เดือนมิถุนายน ปีค.ศ.๑๙๗๑ มีจำนวนวัด ๕๕๗ แห่ง หรือหนึ่งในสามถูกทำลายด้วย
การเผา และระเบิดโดยกองกำลังของเวียดกงและเวียดมินห์ พระสงฆ์ที่อยู่ต่างจังหวัดและชนบทต้อง
อพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัย เช่น พระสงฆ์ต้องอพยพไปอยู่ภายใต้การอารักขาหรือศูนย์ปลดปล่อย
(Liberated Zone) ของรัฐบาลนายพล ลอน นอลจำนวน ๑,๑๕๖ รูป อีก ๑๑๔ รูป มรณภาพ ๑,๑๕๓
รูปบาดเจ็บ และอีก ๓๖๐ รูป ถูกจับเป็นตัวประกันของเวียดกงและเวียดมินห์ ขณะที่พระสงฆ์อีก
ส่วนหนึ่งต้องอพยพอยู่ศูนย์ปลดปล่อยของเขมรแดง ที่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ซึ่งพระสงฆ์เหล่านี้ถูกอบรมด้วยอุดมการณ์คอมมิวนิสต์^{๗๗} ขณะเดียวกัน ระหว่างปีค.ศ.๑๙๗๐ –
๑๙๗๑ กองกำลังสหรัฐอเมริกาและเวียดนามใต้ ได้โจมตีขับไล่กองกำลังเวียดนามเหนือหรือเวียด
มินห์ข้ามเข้ามาดินแดนกัมพูชาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ และได้ทิ้งระเบิดมากกว่า
แสนตัน ซึ่งการทิ้งระเบิดครั้งนี้ ทำให้มีพระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนชาวกัมพูชาเสียชีวิตเป็น
จำนวนมาก โดยไม่มีการประเมินความสูญเสียใดๆ จากรัฐบาล แม้รัฐบาลจะรับทราบเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นดังกล่าวก็ตาม ดังนั้น พระสงฆ์ที่อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ หลายจังหวัดต้อง
อพยพมากรุงพนมเปญ ซึ่งทำให้วัดวาอารามในกรุงพนมเปญ ไม่สามารถรองรับจำนวนพระสงฆ์
จำนวนมากได้

ระหว่างปีค.ศ.๑๙๗๔-๑๙๗๕ กองกำลังเขมรแดงได้ขยายตัวและมีอำนาจทางการเมืองมาก
ขึ้นจนสามารถยึดพื้นที่ปกครองของประเทศได้หลายจังหวัด ที่สำคัญคือภาคตะวันออกเฉียง
เหนือของประเทศ ขณะเดียวกัน เขมรแดงได้พยายามโฆษณาชวนเชื่ออุดมการณ์คอมมิวนิสต์โดย
เอาพระสงฆ์เป็นผู้เผยแพร่ พร้อมทั้งได้มอบอาวุธให้พระสงฆ์ป้องกันตัวขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ จน
นำไปสู่การโค่นอำนาจจากรัฐบาลลอน นอลได้ในที่สุด โดยมีพระสงฆ์เข้าร่วมในกระบวนการ
ปฏิวัตินี้ด้วย^{๗๘}

^{๗๖} กฤษฎสิริยา, หน้าที่ ๕๓ เถษ ๑๑ ไขกุญแจ: ๑๕๗๑, ๑๕๗๖-๑๕๘.

^{๗๗} Yang Sam, *ibid.*, p .58 – 59.

^{๗๘} Yim Sombo and Others, *ibid.*, p. 90

๒.๘ พระพุทธศาสนาในยุคเขมรแดง (ค.ศ.๑๙๗๕ – ๑๙๗๘)

วันที่ ๑๓ – ๑๕ เมษายน ปี ค.ศ.๑๙๗๕ อาจกล่าวได้ว่าเป็นวันที่ชาวกัมพูชาควรจะได้รับความสุข ความสนุกสนานจากชนบทรวมเนียนกันแล้ว กล่าวคือเป็นวันปีใหม่ (วันสงกรานต์) แต่ความสุข ความสนุกสนานนี้เปรียบเหมือนดังความฝันที่เลื่อนลอยในจินตนาการ จากบทสัมภาษณ์หลายคนที่ได้รับประสบการณ์ชีวิตในสมัยเขมรแดง พอจะสรุปได้ว่า บางจังหวัด ยกเว้นกรุงพนมเปญ จังหวัดบัตดัมบอง เสียมเรียบ เป็นต้น ต่างตกอยู่ภายใต้การปกครองของเขมรแดง ก่อนวันที่ ๑๗ เมษายน ปีค.ศ.๑๙๗๕ เขมรแดงได้ใช้อำนาจบีบบังคับไม่ให้ประชาชนนับถือศาสนา หรือทำพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งจับไล่ให้ออกจากเมืองหลวง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานของ ธีระ นุชเปียม^{๙๕} แต่ขณะเดียวกัน เขมรแดงก็พยายามชักชวนพระสงฆ์ให้มีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวเพื่อปฏิวัติภาคประชาชนที่ใสสะอาด บริสุทธิ์^{๙๖} โดยเฉพาะ ก่อนการเคลื่อนไหวตลอดปด้อยกรุงพนมเปญวันที่ ๑๗เมษายน ปีค.ศ.๑๙๗๕ พระสงฆ์ที่อยู่ห่างไกลเมืองหลวงถูกขัดเกลาคด้วยอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ พร้อมทั้งบังคับให้มีส่วนร่วมกับการปฏิวัติ โดยสัญญาว่า จะไม่ทำการปฏิบัติต่อพระพุทธศาสนา และพระสงฆ์ ซึ่งสอดคล้องกับบทสนทนาระหว่างพระระพีณ ด้วง ลอย กับ ฉิม เต็ม ซึ่งเป็นครูในโรงเรียนวัดบ่อเวล จังหวัดบัตดัมบองว่า

“ในช่วงก่อนปีค.ศ.๑๙๗๕ เขมรแดงได้ชักชวนพระสงฆ์เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อทำการปฏิวัติ โดยให้สัญญากับพระเหล่านั้นว่า เมื่อปฏิวัติสำเร็จจะไม่ทำลาย หรือกำจัดพระพุทธศาสนาตามแนวทางของคอมมิวนิสต์ และจะสนับสนุนพระสงฆ์ผู้ที่เข้าร่วมการปฏิวัติให้มีตำแหน่งสูงขึ้นในทางการปกครองคณะสงฆ์ แต่ภายหลังการปฏิวัติพระสงฆ์เข้าร่วมปฏิวัติกับเขมรแดงกลับได้รับผลตอบแทนในทางที่ตรงกันข้าม”^{๙๗}

วันที่ ๑๗ เมษายน ปีค.ศ. ๑๙๗๕ ขณะที่กองกำลังเขมรแดงเคลื่อนเข้ายึดกรุงพนมเปญ ประชาชนชาวกัมพูชาหวังว่าจะเป็นวันสงบ สันติภาพ ภายหลังจากการยุติการสู้รบกันระหว่างรัฐบาลสาธารณรัฐเขมรซึ่งนำโดยนายพล ลอน นอล กับเขมรแดงซึ่งนำโดยนาย ซา ลูด ซอ หรือที่รู้จักกันในนาม พอล พต ประชาชนชาวกรุงพนมเปญจึงพากันออกมาต้อนรับด้วยเสียงเชียร์ พร้อมกับโบกธงผ้าสีขาว อันเป็นเครื่องหมายบ่งบอกถึงความปลาบปลื้มใจ คือความดีใจจากการยุติสงคราม

^{๙๕} ธีระ นุชเปียม, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๑.

^{๙๖} Yin Sambo and others, *ibid.*, p.91.

^{๙๗} พระระพีณ ด้วงลอย, การศึกษาสถานภาพของพระสงฆ์กัมพูชา ระหว่าง ค.ศ. ๑๙๗๕- ๑๙๘๕, สารนิพนธ์ ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์เอเชีย), (กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๕), หน้า ๔๐.

ทางการเมือง แต่ความปลาบปลี้มใจของประชาชนก็ต้องผิดหวัง^{๘๒} เมื่อเสียงปืนหลายนัดยิงขึ้นฟ้า เพื่อบอกให้ประชาชนรีบอพยพออกจากกรุงพนมเปญอย่างเร่งด่วนภายใน ๒๔ ชั่วโมง ดังปรากฏในภาพถ่ายของโรแลนด์ เนโว (Roland Neveu) และภาพยนตร์ที่กำกับโดย ดิท ปราน (Dith Pran) เรื่องทุ่งสังหาร (The Killing Field) ซึ่งในขบวนรถของกองกำลังเขมรแดงก็มีพระสงฆ์หลายรูปอยู่ปะปนอยู่กับกองกำลังทหาร^{๘๓} นี่คงไม่แปลกนักเนื่องจากช่วงนั้น พระสงฆ์ก็มีส่วนรวมในการเคลื่อนไหวปฏิวัติ^{๘๔}

ก่อนเขมรแดงยึดพนมเปญไม่กี่ชั่วโมง วิทยุแห่งชาติซึ่งมีแฮม เคต ดารา (Hem Keth Dara) ผู้เป็นลูกของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กับสมเด็จพระสังฆราชฮวด ตาด (Supreme Patriarch Huot Tath) ได้ประกาศตามวิทยุกระจายเสียงเรียกร้องให้ผู้นำทางการเมืองยุติการสู้รบกัน เพื่อหันมาเจรจาด้วยสันติวิธี สมเด็จพระสังฆราชทรงมีพระดำรัสว่า “สงครามยุติลงแล้ว เราเป็นพี่น้องกัน ขออยู่เงียบ ๆ แต่ในบ้านของตัวเอง” นี่คงจะเป็นเสียงปรารถนาดีของพระสงฆ์ผู้นำครั้งสุดท้ายที่มีสิทธิ์ออกอากาศในช่วงรัฐบาลลอน นอล^{๘๕}

สถาบันสงฆ์เป็นสถาบันแรกที่เขมรแดงไม่พึงปรารถนาจะพบเห็น เพราะเหตุฉะนั้น พระสงฆ์ทุกรูปจึงถูกขับไล่ออกจากกรุงพนมเปญ เช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป โดยในวันที่ ๑๗ เมษายน ๑๙๗๕ ทหารเขมรแดงคนหนึ่งได้มานิมนต์สมเด็จพระสังฆราชคณะมหานิกาย ฮวด ตาด ออกจากพนมเปญ เช่นเดียวกับพระสงฆ์อีกหลายรูป และในวันที่ ๑๘ เมษายน สมเด็จพระสังฆราชกับมนตรีสงฆ์ระดับสูงถูกนำไปอุดงค์ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่า ท่านได้รับการดูหมิ่นเหยียดหยามจากทหารเขมรแดง และถูกทรมาน ทำที่สุดถูกสังหารชีวิตที่วัดปรานค์ อำเภอดงคัก จังหวัดกำปงสะพือ ส่วนมนตรีสงฆ์อีกหลายรูป รวมทั้งพระสงฆ์ที่เป็นนักวิชาการซึ่งเป็นอดีตคณะกรรมการชำระพระไตรปิฎก(สังคายนาพระไตรปิฎก) เช่น พระธรรมลิขิต กิม โต พระวันรัตน์ วงษ์ สัมเพียะส์ พระโพธิวงษ์ ไช ฮาย เป็นต้น ได้หายตัวไป ส่วนสมเด็จพระสังฆราชคณะธรรมยุตินิกายและมนตรีสงฆ์ชั้นผู้นำก็หายสาบสูญไปเช่นเดียวกัน เอียน ฮาวิสส์ (Ian Harris) ระบุว่า สมเด็จพระสังฆราช

^{๘๒} នួន សុផិមន្ត, សង្គ្រាមអាមេរិកនៅកម្ពុជា លន់ នល់និងខ្មែរក្រហម, បោះពុម្ពលើកទី២, (ភ្នំពេញ, ២០០៥), ទំព័រ ១៧៦, ខី ខាំបូលី, ប្រវត្តិកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ, (ភ្នំពេញ: មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា, ២០០៧), ទំព័រ ១៦.

^{๘๓} Dith Pran, **The Killing Field**, Available on < <http://www.youtube.com/watch?v=Xk189QmAotA&feature=r elated>> , (25, April 2010)

^{๘๔} Yin Sambo and others, *ibid.*, p.91.

^{๘๕} *Op.cit.*

ฮวด ตาด ถูกกล่าวหาอย่างร้ายแรงว่า “แอบมีลูก มีเมียที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส” พร้อมทั้งได้อ้างข้อมูลจากผู้สื่อข่าวชาวเวียดนามว่า ท่านถูกลากด้วยรถแทรกเตอร์ มรณภาพอย่างสยดสยอง^{๘๖}

ขณะที่จังหวัดบักด้าง เมื่อเขมรแดงเข้ามาถึง ก็ได้ใช้ใบปลิวชวนเชื่อ โดยลงนามของ เจ้าคณะจังหวัดบักด้าง คือพระครู บุน สมเพ็ญ ซึ่งเป็นพระนักวิชาการทางภาษาบาลี และเป็นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดบักด้างว่า “ขอให้ทหารและประชาชนทุกคนวางอาวุธลง และเข้าข้างเขมรแดง สงครามจบแล้ว” และทันทีที่เขมรแดงยึดจังหวัดบักด้าง ก็ได้แยกพระสงฆ์ออกเป็นสองฝ่าย คือพระสงฆ์ภาคมูลฐานหรือพระสงฆ์เจ้าถิ่น(Base monks)ที่อยู่ชนบทกับพระสงฆ์เมืองหลวง (Capital city monks) กล่าวคือพระสงฆ์ธรรมดา กับพระสงฆ์ที่มีตำแหน่งเป็นพระผู้ใหญ่ โดยพระสงฆ์ที่มีตำแหน่งนับแต่เจ้าคณะอำเภอขึ้นไปจนถึงระดับสูงสุด เช่น พระครู บุน สมเพ็ญ พระครู จาน นิ วัดแก้ว พระครู แก้ว สร้าง วัดกำแพง เป็นต้น ถูกกล่าวหาหลายประการ แล้วนำไปสังหารชีวิต^{๘๗} จากบทความของพระมหาสุก สาวัน ระบุว่า พระครูบุน สมเพ็ญ ถูกเขมรแดงจับสึกแล้วสั่งให้ขุดดินฝังตัวเอง ที่แบกจาน ไกล่สนามบินจังหวัดบักด้าง ซึ่งขณะนั้น ท่านมีตำแหน่งเป็นพระราชคณะชั้นหนึ่ง เป็นเจ้าคณะจังหวัดบักด้าง และเป็นอดีตสมาชิกชำระพระไตรปิฎก ส่วนพระครูเสก เนียง ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ภาษาบาลีประจำพุทธมหาวิทยาลัยพระสีหนุราช พนมเปญ และเป็นอดีตสมาชิกชำระพระไตรปิฎกถูกเขมรแดงจับสึก และบังคับให้แต่งงานกับสตรีคนหนึ่ง ที่จังหวัดไพรแวง แต่เนื่องจากท่านบอกสตรีคนนั้นว่าจะนับถือกันเป็นพี่น้อง โดยไม่จำเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์กัน เรื่องของท่านได้เผยแพร่สู่เขมรแดง ท่านจึงถูกนำไปประหารชีวิต โดยท่านได้ขอร้องก่อนจะหมดลมหายใจว่า “ขอเอาผ้าจีวรคลุมหลุมฝังศพ” พระมหาสุก สาวัน ยังกล่าวต่ออีกว่า ทุกวันนี้ ได้ค้นพบหลุมฝังศพท่านแล้ว และได้เอาอิฐธูปมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา^{๘๘}

วันที่ ๒๔ เมษายน ปีค.ศ.๑๙๗๕ พระสงฆ์สองรูปซึ่งเป็นพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ที่มีบทบาท และเป็นที่เคารพนับถือของหมู่ชน พร้อมทั้งเป็นนักวิชาการสำคัญทางพระพุทธศาสนาถูกหลอกให้มาต้อนรับสมเด็จพระนโรดมสีหนุที่ทรงเสด็จกลับประเทศ ณ สนามบินโปเชนตุง (Pochentong Airport) ในกรุงพนมเปญ เมื่อเดินทางมาถึง ก็ถูกนำไปสังหารชีวิตทันที เนื่องจากเขมรแดงเข้าใจว่า พระสงฆ์สองรูปนี้มีอิทธิพลและบทบาทในสังคมมากที่สุด เช่นเดียวกับพระเจี๊วจัม ซึ่งเป็นปัญญาชนสงฆ์ และเป็นนักวิชาการที่ถูกขนานนามว่าพระสงฆ์นักประชาธิปไตยใน

^{๘๖} Ian Harris, *Cambodian Buddhism: History and Practice*, (Chiang Mai: Silkwoon Books, 2006), p.195.

^{๘๗} **สำนักวิจัยร่วมของมูลนิธิเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยของมูลนิธิเพื่อสันติภาพ (ผู้ดูแล: ภาณุรักษ์ วัฒนาธรรม, ๑๙๘๑), ๑๙๘๒.**

^{๘๘} Essay of Preah Maha Hok Savann, Dr. *Analytical Memorial of monks were killed by Politician* Available at< www.hoksavann.org> (14 July,2009)

ระบบสาธารณรัฐ เป็นนักคิดนักเขียน และเคยมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวกับพระอาจารย์ แสมเจี๋ย และพระสงฆ์ชาตินิยมอีกหลายรูปในการต่อต้านฝรั่งเศส ปีค.ศ. ๑๙๔๒ ท่านเป็นเป้าหมายสำคัญของเขมรแดง เพราะฉะนั้น ท่านจึงถูกไล่ล่า และสังหารชีวิตในที่สุด ที่จังหวัดกำปงชนัง นับแต่อาทิตย์แรกที่เขมรแดงยึดได้หัวเมืองทั่วประเทศ^{๔๙}

สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี เทพ วงษ์ สมเด็จพระสังฆราชแห่งพระราชอาณาจักรกัมพูชา ได้เล่าย้อนหลังในอดีตสมัยเขมรแดงปกครองว่า สมัยนั้นท่านเป็นรองเจ้าอาวาสวัดราชโพน และเป็นพระวินัยธร จังหวัดเสียมเรียบ ขณะที่เขมรแดงยึดได้เมืองสำคัญ ๆ สามวันถัดต่อมาได้เกณฑ์พระสงฆ์และประชาชนมากกว่า ๕,๐๐๐ คน มาประชุมที่นครวัด พระสงฆ์ถูกแยกเป็น ๒ ส่วน คือพระสงฆ์ในตัวเมือง และพระสงฆ์อิสระ(เป็นพระสงฆ์ที่มีส่วนร่วมในการปฏิวัติหรือเป็นพระสงฆ์ที่อยู่ชนบท) แก โปก (Ke Pauk) ซึ่งเป็นแกนนำสำคัญของเขมรแดงกล่าวว่า “ยกเลิกนับถือพระพุทธศาสนา” หลังการประชุม พระเทพ วงษ์ และพระสงฆ์อีกหลายรูปถูกส่งไปอยู่ชนบท และพระครูปู่ ปุ่น เจ้าอาวาสวัดเกษตราราม (เป็นเจ้าคณะจังหวัดเสียมเรียบในสมัยพระราชอาณาจักรกัมพูชา มรณภาพในปีค.ศ. ๒๐๐๕) ก็ได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ในที่ประชุมยังมีการปรารภถึงวันคล้ายแห่งชัยชนะ มีเล่นการบันเทิง แล้วมีพระสงฆ์สวดชะยันโต ต่อมาพระถูกขับไล่ออกจากวัด พระที่ขัดขืนก็ถูกยิงมรณภาพหน้าโบสถ์ ส่วนพระที่มีอายุพรรษามากได้รับการเหยียบหยาม ดูหมิ่น^{๕๐}

เอกสารตัดสินคดีของเขมรแดงปีค.ศ. ๑๙๗๕ ได้บันทึกว่าจังหวัดเสียมเรียบมีวัด ๑๗๑ แห่ง พระสงฆ์ ๔,๘๐๐ รูป (ตามสถิติปีค.ศ.๑๙๗๐) ถึงต้นปี ๑๙๗๖ พระสงฆ์ทั่วจังหวัดถูกบังคับให้

^{๔๙} พระเจี๋ย จม ตามการบอกเล่าของคุณประหยัด บุรารักษ์ เลขานุการเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงพนมเปญ ซึ่งเป็นลูกศิษย์เอกของพระเจี๋ย จม ได้เล่าว่า พระเจี๋ย จม ก่อนเขมรแดงปกครองประเทศ มีตำแหน่งเป็นสมเด็จพระสังฆราช เป็นที่ปรึกษาของคณะรัฐบาลที่ยังทำงานให้รัฐสภา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศจากราชอาณาจักรมาเป็นสาธารณรัฐรัฐธรรมนูญฉบับเก่าจึงนำไปไม่ได้ จำต้องแก้ไข ซึ่งสมเด็จพระเจี๋ย จมอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้ด้วย คุณประหยัดยังเล่าต่ออีกว่า สมเด็จพระเจี๋ย จม เป็นผู้มากด้วยความรู้ ไม่ว่าจะด้านศาสนา หรือการเมืองการปกครอง ครั้งหนึ่งมีการวิวาทกันระหว่างเจ้าัน โรดมจันทรังยี กับผู้นำสาธารณรัฐเขมร โดยถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏ สมเด็จพระเจี๋ย จมได้ออกมาคลี่คลายปัญหาให้ยุติด้วยการไม่ต้องเสียเลือดเนื้อแม้แต่น้อย เพราะเหตุนี้ ท่านจึงเป็นเป้าหมายหลักของเขมรแดงจะต้องทำการบ้าน จนท้ายสุด ท่านถูกไล่ล่า และสังหารชีวิตที่จังหวัดกำปงชนัง จาก ม.ร.ว.เบญจภาไกรฤกษ์, เนาเขมร์, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มติชน, ๒๕๔๗), หน้า ๑๔๐ – ๑๔๓.

^{๕๐} Ian Harris, *Buddhism under Pol Pot*, (Phnom Penh : Documentation Center of Cambodia, 2007), p. 108.

สึกจนหมด และถูกส่งไปที่สหกรณ์แห่งหนึ่งที่เขมรแดงได้จัดให้ พระสงฆ์บางรูปที่มีอายุ ๗๐ ปี ถูกบังคับให้แต่งงาน พระครู ทิต พอน เจ้าคณะจังหวัดเสียมเรียบถูกจับถอดผ้าเหลืองออกแล้วส่งให้ไปทำเล้าเป็ด ไก่ ทั้งวันทั้งคืน แม้ว่าท่านมีอายุพรรษา ๗๘ ปี จนร่างกายทนกับสภาพดังกล่าวไม่ไหว ท่านจึงมรณภาพในปี ค.ศ. ๑๙๗๗ ขณะที่พระครูบูรพ์ วัดตะแบ็ง ตำบลรุนตัก อำเภอสุทรนิคม พระครูมิตร วัดองค์ไกร์สะเมย์ ที่จังหวัดเสียมเรียบ ถูกนำตัวไปเรือนจำ (មន្ទីរសុខាភិបាល) แล้วหายตัวไป^{๕๑} ยัง ซัม (Yang Sam) ได้บรรยายคำพูดสมเด็จพระสังฆราชเทพ วงษ์ ณ ศาลตัดลินคคิของเขมรแดงปีค.ศ. ๑๙๗๕ ว่า

“วันที่ ๖ พฤษภาคมปีค.ศ. ๑๙๗๕ ฉันถูกส่งให้ออกจากวัด เดินทางไปอำเภอซีแครง หลังเดินทางสามวันสามคืน ถูกบังคับให้ทำงานหนัก ที่วัดฤทธิ เลจ ต่อมาเปลี่ยนมาที่วัดสรองจา และวัดกะบาลคำเรย์ อำเภอพอนไลัย จังหวัดเสียมเรียบ ฉันทำงานเหมือนทาส และถูกส่งสอนอย่างสาหัส ปีค.ศ. ๑๙๗๕ พวกเขาถอดผ้าจีวรฉันออกแล้วเอาชุดทหารมาให้ ฉันได้รับความทุกข์แสนสาหัสเกินจะทน ต่อมาก็ถูกนำไปใส่คุก ๘๔ วัน โดยไม่ทราบเหตุผล ฉันกับเพื่อนอีก ๑๐๐ รูป พร้อมทั้งน้องชายของฉัน ชื่อพนม เปือน ได้รับความกรรมคล้าย ๆ กัน ทุก ๆ วัน เราได้รับความ ทรมาณเพิ่มทุกที พวกเขาแบ่งข้าวสารให้ประมาณวันละ ๕๐๐ กรัม ต่อคน ๔๐ - ๗๐ คน”

สมเด็จพระสังฆราชเทพ วงษ์ ยังเล่าต่ออีกว่า

“ที่จังหวัดเสียมเรียบมีพระสงฆ์ประมาณ ๔,๘๐๐ รูป ถูกบังคับให้สึกแล้วส่งไปทำงานหนัก (ทำเขื่อนน้ำและถนน) ใครที่ไม่ทำ ถูกกล่าวหาว่าเป็นศัตรูขององค์การ ต้องประหารชีวิต ที่อำเภอจันทร์ สอร์ ทหารเขมรแดงได้สังหารพระสงฆ์ ๕๗ รูป รวมทั้งหลานของฉันอีก ๓ รูป คือ พระฮาน พระเทก และพระมูม^{๕๒}

ศุ้ย โสย อดีตผู้อำนวยการกิจการศาสนา และวัฒนธรรมประจำจังหวัดเสียมเรียบ ผู้ที่เห็นเหตุการณ์ที่พระสงฆ์ถูกขับไล่ออกจากหัวเมืองได้เล่าว่า “ทันทีที่เข้ามาถึงเมืองหลวง เขมรแดงได้ขับไล่พระสงฆ์ออกจากหัวเมืองแล้วส่งมาที่ชนบทเพื่อทำงานด้านเกษตรกรรมและสร้างเขื่อน พร้อมทั้งหาวิธีทางทุกอย่างเพื่อกำจัดพระสงฆ์โดยกล่าวหาด้วยประการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเท็จจริง

^{๕๑} สัมภาษณ์กับศาสตราจารย์ดร.สุวิมล วัฒนศิริกุล ณ กรุงเทพฯ, ๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๕.

^{๕๒} Yam Sam., ibid., p.68 – 69.

มากนัก้อยแค่นั้น สิ่งที่ต้องการคือจับผิดพระสงฆ์ให้ได้”^{๕๓} เช่นเดียวกับอุบาสกวัดชะล้าง ตำบลฤๅษีโลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ที่เล่าว่า “กรณีพระสงฆ์ เขมรแดงลงโทษหนักกว่าประชาชนทั่วไป เช่น ที่เขื่อนน้ำมะกัก อำเภอลำดวน พระสงฆ์ถูกบังคับให้ขุดสระ และทำเขื่อนทั้งวันทั้งคืน รับข้าวต้มวันละมือ เห็นแล้วใจหดใจหู่ สงสารท่าน” ถอนไปวัดไพรปรีส ตำบลสังเวจ ล้วนแต่เป็นฝีมือของพระสงฆ์และประชาชนใหม่ (ชื่อเรียกประชาชน ๑๗ เมษายน)^{๕๔}

บ่อยครั้งที่ทหารเขมรแดงกล่าวหาว่าพระพุทธศาสนาเป็นศักดินา พระสงฆ์เป็นพื้นฐานแห่งการแบ่งชนชั้นวรรณะ พร้อมทั้งบังคับให้ถอดผ้าสีเหลืองออก คังกรณิพระ เจีย ทอง (Chea Tong) ที่รอดชีวิตอย่างหวุดหวิดระหว่างปีค.ศ. ๑๙๗๕ – ๑๙๗๘ ในบทบันทึกของ Far Eastern Economic Review รายงานว่า “ท่านกับพระสงฆ์อีกประมาณมากกว่า ๑๐๐ รูปถูกบังคับให้ออกจากวัดที่อยู่กรุงพนมเปญ เดินทางด้วยเท้าไปที่สหกรณ์แห่งหนึ่งที่ภาคเหนือของประเทศที่ห่างไกลจากพนมเปญประมาณ ๕๐ กิโลเมตร ณ ที่นั่น ท่านกับเพื่อนๆ ถูกบังคับให้ถอดผ้าสีเหลืองออกโดยกล่าวหาว่า พระสงฆ์เป็นพวกศักดินา เอารัดเอาเปรียบประชาชน เป็นกาฝากสังคม ดูดกินเลือดเนื้อประชาชน ต่อมาพระสงฆ์บางรูปต้องสึกและบางรูปหายตัวไป”^{๕๕}

แม้ว่าทันทีหลังจากที่เขมรแดงยึดกรุงพนมเปญและหัวเมืองอื่นๆ เอียง สารี ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศจะได้ประกาศว่า รัฐบาลเขมรแดงให้สิทธิเสรีภาพการนับถือศาสนากับความเชื่อ^{๕๖} ดังที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญของกัมพูชาประชาธิปไตย มาตรา ๒๐ ว่า

“ประชาชนกัมพูชาทุกคนมีสิทธิเชื่อหรือนับถือศาสนาไหนก็ได้ และมีสิทธิจะไม่เชื่อหรือนับถือศาสนาไหนก็ได้ ไม่นอนุญาตให้มีศาสนาปฏิบัติที่ทำลายกัมพูชาประชาธิปไตยและประชาชนชาวกัมพูชา”^{๕๗}

^{๕๓} สัมภาษณ์นาย ตู๊ย โสย, อดีตผู้อำนวยการสำนักงานกิจการศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดสุรินทร์, ๖ มกราคม ๒๐๑๐.

^{๕๔} สัมภาษณ์อุบาสกวันชะล้าง, จังหวัดสุรินทร์, ๑๖ เมษายน ๒๐๑๐.

^{๕๕} Keyes, and Charles, Buddhism and Revolution in Cambodia. Available at <http://www.cultural_survival.org/publications/cultural-survival-quarterly/cambodia/buddhism-and-revolution-cambodia> 12 Jan 2010

^{๕๖} Yang Sam, *ibid.*, p 57.

^{๕๗} ប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ១៩៧៧-២០០៦, ទំព័រ ៥៦.

เมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างผิวเผิน ดูเหมือนว่าเขมรแดงยังมีความประสงค์และเจตนาดีต่อพระสงฆ์กับพระพุทธศาสนา แต่ตรงกันข้าม หากมองอีกมุมหนึ่งจะพบว่าเป็นการสร้างภาพลวงตามากกว่า^{๕๘} ดังที่ เดวิด แซนเดอร์ระบุว่า เป็นการล้มเลิกศาสนาอย่างนุ่มนวลมากที่สุด^{๕๙}

ในช่วงระยะเวลาสี่ปี ที่เขมรแดงปกครอง พระพุทธศาสนาถูกยกเลิกการนับถือ พระสงฆ์ถูกบังคับสึก และแต่งงาน และที่สุดถูกฆาตกรรม ดังกรณีเกิดขึ้นกับอดีตสมาชิกคณะกรรมการชำระพระไตรปิฎก สมเด็จพระธรรมลิขิต ลาส พาย หลังจากถูกบังคับให้แต่งงาน ส่วนสมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี นน แงด์ ถูกบังคับตัดผม ไม้ และทำหวิดน้ำ พระครูมหาธรรมญาณ ชวนเอื้อ วัดพะเหยาะกันดาล จังหวัดกัมปงจาม ไม้ได้รับลงโทษแต่อย่างไร เนื่องจาก เขมรแดงเป็นลูกหลาน และท่านสามารถสั่งสอนให้ยกเลิกการลงโทษประชาชน สมเด็จพระสงฆ์นายกที่ ๓ เสงเลียงโฮ อดีตสมาชิกคณะกรรมการชำระพระไตรปิฎก หลังจากสึกแล้ว^{๖๐} ทหารเขมรแดงมาขอเอาผ้าทำเป็นผ้าปูนอน แต่ท่านปฏิเสธแล้วเอาผ้าข้อมเสีดำ เพื่อให้สอดคล้องกับเสื้อผ้าสีดำซึ่งเป็นเครื่องหมายขององค์การปฏิวัติเขมรแดง สมเด็จพระอุ้ม สุ่ม วัดสารวัน พนมเปญ ถูกบังคับให้เลี้ยงวัว เลี้ยงควาย และเก็บชีวัว ควายมาทำเป็นปุ๋ย ท่านถูกทหารเขมรแดงเยาะเย้ยว่า ถูกพระพุทธศาสนาหลอกหมด ๓๕ ปี^{๖๑} พระเพชร สอน เจ้าคณะจังหวัดเสียมเรียบ ถูกสั่งให้ทำน้ำตา^{๖๒}

นอกจากนี้ เขมรแดงยังลงโทษประชาชนที่ไม่ยอมเลิกนับถือศาสนา ความเชื่อ พร้อมทั้งพิธีกรรมทางศาสนา เช่น การทำวัตรสวดมนต์ ทำจิตภาวนา ซึ่งเป็นการคัดต่อกฎระเบียบขององค์การปฏิวัติ ขณะเดียวกัน บังคับให้ชาวพุทธทำลายพระพุทธรูป โบสถ์วิหาร ศาสนสถาน เพื่อเอาเศษหิน ปูนซีเมนต์ ดินทราย ไม้ และอิฐ มาทำเป็นครอกสัตว์บ้าง เป็นขี้ฉางบ้าง เป็นที่สำนักงานบ้าง เป็นถนน สะพาน และโรงพยาบาลบ้าง^{๖๓} เขมรแดงเข้าใจว่า พระพุทธรูปเพียงแต่ปูนซีเมนต์ ไม่มีอะไรที่สำคัญมากกว่านี้ ส่วนพระสงฆ์เป็นลูกชาวบ้านธรรมดา การกราบไหว้พระพุทธรูปและพระสงฆ์ เป็นเรื่องที่ไร้สาระ งามาย เสียเวลาการทำงาน “ผู้ชายบ่งๆ: ทรูร์สู๊ซึ้ซึ้ ฐายบ่งๆ

^{๕๘} Cory Campbell, *Between the Lines of the Pol pot Regime*, p. 2 - 3.

^{๕๙} เดวิด แซนเดอร์, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๓๖.

^{๖๐} สัมภาษณ์สมเด็จพระธรรมลิขิต ลาส พาย (Las Lay), พนมเปญ, ๑๑ กันยายน ๒๐๐๕, สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี นน แงด์ (Noun Gget), พนมเปญ, ๑๓ ตุลาคม ๒๐๐๕, พระครู จวน เอื้อ (Jun Eou), กัมปงจาม, ๓๐ ธันวาคม ๒๐๐๕.

^{๖๑} Ian Harris, *Buddhism under Pol Pot*, p.115.

^{๖๒} สัมภาษณ์พระครูเพชร สอน, เจ้าคณะจังหวัดเสียมเรียบ, ๕ พฤศจิกายน ๒๐๐๕.

^{๖๓} สัมภาษณ์บ่าวสุภาภรณ์ กะต๋อง บสรบรวบัยพฤษภาสส์บุณตต ฝู๊งสว๊, ๑๕ ๑๕๖.

លោកសង្ឃ ត្រូវកូនអ្នកស្រុក” และ“កំទេចព្រះមួយអង្គសន្សំស្នឹម៉ង់ បានមួយបារ”^{๑๐๔} แต่ก็มี โบสถ์วิหารที่ยังคงมีศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเขมรแดงไม่สามารถทำลายได้^{๑๐๕} แต่บางครั้งศาสนสถานถูก นำไปใช้เป็นที่พักขัง เรือนจำ หรือเป็นคุก (មន្ទីរសន្តិសុខ) และสนามฆาตกรรมผลงานของ ศูนย์วิจัยเอกสารกัมพูชาระบุว่าที่เรือนจำส. ๒๑ (មន្ទីរស.๒๑=S-21) ที่รู้จักในนามคุกดำวล แสดง (គុកទួលស្លែង) มีรูปถ่ายพระสงฆ์ที่ไม่รู้จักชื่อนามสกุลและอดีตพระสงฆ์จำนวนหนึ่ง ประชาชนที่ ทำงานใกล้คุกดวงแสดงกล่าวว่า “ณ ที่แห่งนี้มีแต่คนเดินเข้าแต่ไม่เคยมีใครเดินออกมาเลย”^{๑๐๖}

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าเขมรแดงพยายามทำลายพระพุทธศาสนาให้สิ้นจากกัมพูชา นั้น ไม่ได้หมายความว่าพระสงฆ์ถูกบังคับให้สึก หรือสังหารจนหมดสิ้น ยังมีพระสงฆ์บางรูปสามารถ เอาตัวรอดจากความตายด้วยการอพยพไปประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศไทย ลาว และเวียดนาม เป็นต้น^{๑๐๗}

มีนักวิชาการหลายท่านได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำลายพระพุทธศาสนา เช่น สู้กิตยา กับคณะ (Souketya and others) ว่า “สิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เขมรแดงทำลายจน สิ้น”^{๑๐๘} พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต) ได้ถอดข้อความของพระเถระผู้นำชาวกัมพูชาที่ลี้ภัยอยู่ ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้เล่าแก่ที่ประชุม ณ ศาลาการเองบอสตัน ว่า “ดังที่ท่านทราบอยู่แล้ว ประชาชนชาวกัมพูชาเกินกว่าหนึ่งในสาม (๑/๓) ได้ถูกสังหารไปแล้ว ภายใน ๑๐ ปีที่ผ่านมา

^{๑๐๔} Ian Harris, *Cambodian Buddhism*, p.180, ប៊ិន អែងស៊ិន, *បទពិសោធន៍និង អាថ៌កំបាំងនៃ របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ*, (ភ្នំពេញ:អង្គរ, ២០០៩), ទំព័រ ១៦២-១៦៣., บุญปลูก ส่วนพงษ์, *พรรคคอมมิวนิสต์กับการปฏิวัติในกัมพูชา*, (กรุงเทพมหานคร : กรุงเทพมหานครพิมพ์, ๒๕๒๓), หน้า ๑๖๘.

^{๑๐๕} Yin Sombo and Other, *ibid.*, 93.

^{๑๐๖} ស្នែងរកការពិត, លេខ ៨០, ខែសីហា ២០០៦, ទំព័រ ១៥., លេខ ៨១ ខែកញ្ញា ២០០៦, ទំព័រ ១៤., លេខ ៨២ ខែវិច្ឆិកា ២០០៦, ទំព័រ ១៧-១៩., លេខ ៨៦ ខែកុម្ភៈ ២០០៧, ទំព័រ ១២-១៦., លេខ ៨៧ ខែមីនា ២០០៧, ទំព័រ ១០-១១., លេខ ៨៨ ខែមេសា ២០០៧, ទំព័រ ១២-១៣., លេខ ២ ខែកុម្ភៈ ២០០០, ទំព័រ ១៦.

^{๑๐๗} See more on *Kampuchean Front for National Salvation*, p.20.

^{๑๐๘} ស៊ូ កិត្យា និងក្រុមការងារ, *ពិធីបំបួសនាគ នៅប្រទេស កម្ពុជា: អតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្ន*, (ភ្នំពេញ: មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់, ២០០៥), ទំព័រ ២១.

รวมทั้งพระภิกษุเกือบทั้งหมด ๘๐,๐๐๐ รูป^{๑๐๕} และอีกหลายท่านประมาณว่า พระสงฆ์ที่มรณภาพมีประมาณ ๒๕,๐๐๐ – ๓๐,๐๐๐ รูป ขณะเดียวกัน พระสงฆ์ที่ถูกลงโทษถึงแก่ชีวิต ขาดสารอาหาร เป็นโรค บังคับให้ทำงานหนัก จนท้ายสุดต้องมรณภาพ มีประมาณ ๓๔,๐๐๐ – ๓๕,๐๐๐ รูป จากการยืนยันของสมัชชาสงฆ์ครั้งแรกที่พนมเปญ ปีค.ศ. ๑๙๘๒ ระบุว่า มีพระสงฆ์มรณภาพ ๖๐,๐๐๐ รูป ส่วนบิโซต (Bizot) ระบุว่า ต้นปีมีพระสงฆ์ทั้งหมด ๖๓, ๕๘๕ รูป ด้วยเฉลี่ยแล้วร้อยละเก้าสิบสาม (๙๓ %) ของพระสงฆ์ในกัมพูชาถูกมรณภาพ^{๑๐๖}

๒.๕ เอง สัมรินกับการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา (ค.ศ.๑๙๗๕-๑๙๙๓)

นับตั้งแต่กัมพูชาประชาธิปไตยหรือที่รู้จักในนามรัฐบาลเขมรแดงถูกโค่นล้มไป กัมพูชาได้ขนานนามใหม่ว่า “สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา” ภายใต้การหนุนหลังของเวียดนาม โดยมีนายเฮง สัมรินเป็นผู้บริหารประเทศ และเป็นตัวแทนของแนวร่วมเพื่อปลดปล่อยแห่งชาติ กัมพูชาและสภาพวิถีชีวิตประชาชนกัมพูชา อีกไม่กี่ปีก็ได้เปลี่ยนชื่อประเทศใหม่เป็น “รัฐกัมพูชา” โดยมี ฮุน เซน เป็นนายกรัฐมนตรี ดังนั้นในระหว่างช่วงนี้ ผู้วิจัยศึกษา ๒ ประเด็นหลักคือ

- ๑) การฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
- ๒) การรื้อฟื้นระบบปกครองคณะสงฆ์

๒.๕.๑ การฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

ในช่วงระหว่างปี ค.ศ.๑๙๗๕ – ๑๙๗๙ ภายใต้การปกครองของนายพอล พต ในระบอบกัมพูชาประชาธิปไตย ประชาชนชาวกัมพูชาทั่วประเทศได้รับความทุกข์อย่างแสนสาหัสทั้งด้านร่างกายและจิตใจจากทารุณกรรมอย่างโหดเหี้ยม ไร้มนุษยธรรม อย่างไรก็ตาม ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ ไม่ว่าจะอยู่ในกรณีไหนก็ตาม นี่เป็นกฎของธรรมชาติ ฉะนั้น ภายใต้ความร่วมมือของกองกำลังเวียดนาม กองกำลังที่นำโดยเฮง สัมริน ได้บุกโจมตีกองกำลังเขมรแดง เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ปี ค.ศ. ๑๙๗๘ และสามารถยึดกรุงพนมเปญได้ในเดือนมกราคมปีรุ่งขึ้น การ

^{๑๐๕} Phra Brohmaganabhorn (P.A. Payutto), **Thai Buddhism in the Buddhist World**, (Bangkok : MCU press,2005), p.106., พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), **พระพุทธศาสนาในเอเชีย**, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๐), หน้า ๓๖.

^{๑๐๖} Gyallay-Pap, **From conflict to Reconciliation in Cambodia Toward indigenous Approach**, (Battambang: Cambodia,July,1993), p. 364-365., Cambodian Institute of Human Rights, **Using Buddhist Values and Human Right to promote Free, Fair and Secure Elections in Cambodian**, (Phnom Penh: Cambodia, November ,1997), p. 36.

ปฏิวัติของคอมมิวนิสต์กัมพูชาประชาธิปไตยซึ่งมีนายพล พต เป็นแกนนำนับได้ว่าสิ้นสุดลง^{๑๑๑} ดังนั้นวันที่ ๗ มกราคม ปี ค.ศ. ๑๙๗๕ ซึ่งเป็นวันที่ กองกำลังที่นำโดยเฮง สัมรินสามารถยึดกรุงพนมเปญได้ จึงนับได้ว่าเป็นศักราชใหม่ของกัมพูชา มีการขนานนามประเทศใหม่ว่า “สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา” โดยมีนาย เฮง สัมรินเป็นประมุขของประเทศ^{๑๑๒}

ครั้นได้ยื่นว่าประเทศชาติกลับสู่สภาพปกติ ประชาชนที่ถูกเขมรแดงสั่งอพยพไปอยู่ชนบทห่างไกลจากตัวเมืองหลวง หรือบางคนที่ถูกย้ายไปอยู่ชนบทอื่นที่ห่างไกล ได้เดินทางกลับสู่บ้านเกิดของตน ยัง ซัม (Yang Sam) และเทียน เม้า (Thean Moa) ได้บรรยายว่าขณะที่ประชาชนเดินทางกลับสู่บ้านเกิด พวกเขาก็พบเห็นศาสนสถานของพระพุทธศาสนา เช่น โบสถ์ วิหาร โรงเรียนพุทธศึกษาศาเลา พระพุทธรูปองค์พระประธานถูกทำลาย คัมภีร์ทางศาสนา เช่น พระไตรปิฎกถูกเผาทิ้ง บางคัมภีร์กระจัดกระจายเต็มบริเวณวัด บางวัดเห็นแต่โครงสร้างของอาคาร บางวัดเห็นร่องรอยแห่งการพยายามโค่นล้มอาคาร ขูดภาพฝาผนังโบสถ์ พระพุทธรูปบางองค์ขาดเป็นท่อนๆ ทำให้ขวัญกำลังใจและความรู้สึกของผู้พบเห็นยิ่งทรุดหนัก ไม่มีแรงกำลังที่จะสู้กับชีวิต ประชาชนเริ่มไม่แน่ใจว่า นี่เป็นการกลับสู่สภาพปกติจริงหรือไม่ หรือว่าเป็นการเดินทางถอยหลัง^{๑๑๓} ความเสียหายครั้งนี้ไม่สามารถประเมินเป็นตัวเลขได้ ทั้งด้านวัตถุสมบัติ ร่างกายและที่สำคัญคือจิตใจ

จากความเสียหายดังกล่าว ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การฟื้นฟู การบูรณะให้กลับสู่สภาพเดิม แต่การฟื้นฟูนี้เป็นไปค่อนข้างจะลำบาก เนื่องจากทุกสิ่งทุกอย่างถูกทำลายจนสิ้นไม่เหลือซาก เป็นการกวาดล้างครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของกัมพูชา ที่สำคัญคือพระพุทธศาสนาเคยเป็นแรงขวัญกำลังใจของพุทธศาสนิกชนชาวกัมพูชานับเป็นพัน ๆ ปี ต้องสูญหายในพริบตา ดังที่ Yun Yat) อดีตรัฐมนตรีของกระทรวงวัฒนธรรมธรรม ประชาสัมพันธ์และโฆษณาของระบอบกัมพูชาประชาธิปไตยกล่าวว่า “พระพุทธศาสนาตายไปแล้ว แผ่นดินนี้ถูกกวาดล้างแล้ว ก่อตั้งวัฒนธรรมปฏิวัติใหม่”^{๑๑๔} สมเด็จพระมหาโฆษานันท์ (Ven.Maha Ghosananda) ซึ่งเป็นหนึ่ง

^{๑๑๑} ชีระ นุชเปียม, การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองกัมพูชา, (กรุงเทพมหานคร: โครงการจัดพิมพ์คปไฟ, ๒๕๔๒), หน้า ๑๐๐.

^{๑๑๒} เดวิด แชนด์เลอร์, ประวัติศาสตร์กัมพูชา, หน้า ๓๕๕.

^{๑๑๓} Yam Sam, *Khmer Buddhism and Politics 1954 - 1984*, p.80, ជៀន ម៉ៅ, ស្ថានភាពសាសនានៅកម្ពុជាមុននិងក្រោយសម័យប៉ុល ពត, ស្ថានភាពសាសនានៅកម្ពុជាមុននិងក្រោយសម័យប៉ុល ពត: វេទិកាជំនួញអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រស្តីពីសាសនានៅកម្ពុជាក្រោយឆ្នាំ ១៩៧៥, (ភ្នំពេញ: រាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជា, ២០០៧), ទំព័រ ១៧០.

^{๑๑๔} Ian Harris, *Buddhism under Pol Pot*, (Phnom Penh: Documentation Center of Cambodia, 2007), p.179.

ในพระสงฆ์ชาวกัมพูชาไม่ถึงร้อยรูปที่ยังสามารถครองผ้าเหลืองในช่วงสมัยเขมรแดงกล่าวว่า “เขมรแดงเชื่อว่าพวกเขาสามารถทำลายพระพุทธศาสนาได้ จึงพยายามเหยียดหยาม แต่พระพุทธศาสนาไม่ตาย อยู่ในหัวใจของชาวกัมพูชาเสมอ

ด้วยเหตุนี้ การฟื้นฟูหรือซ่อมแซมบูรณะนั้น สิ่งแรกที่ต้องคำนึงคือฟื้นฟูสภาพจิตใจ ลินตัน (Suzannal Linton) ได้แสดงความคิดเห็นว่า ความต้องการของประชาชนกัมพูชาตอนนี้คือ จิตแพทย์ หรือผู้ที่มีความรู้ด้านจิตวิทยา แล้วยังต้องชี้แนวทางของรัฐบาลที่ว่า “เอาเรื่องอดีตเก็บไว้ข้างหลัง โดยการให้อภัย หรือลืมเรื่องในอดีต” พร้อมทั้งแนวคิดจากสมเด็จพระมหาโฆษานนท์ ที่ว่าการฟื้นฟูนอกจากประชาชนจะต้องสามัคคีกัน ได้รับการฟื้นฟูจิตใจแล้ว ยังต้องให้อภัย และมีความเมตตาต่อกัน พร้อมทั้งต้องเดินตามสายกลางซึ่งหมายถึงขันติธรรมและปัญญาธรรม^{๑๑๕} ซึ่งสอดคล้องกับผลงานของพระยศ ฮวด เขมจาโร Koslyn Reedy, Leakkhena Nou , Chath piersath, และ Alexandria Smith ที่ว่า “ประชาชนกัมพูชาคงอยู่ในสภาพชอกช้ำ (Trauma) เนื่องจากได้สัมผัสสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยเขมรแดง”^{๑๑๖} ดังที่ Hirsch Rifka และ Chea Soklim ได้อ้างคำพูดของสมเด็จพระมหาโฆษานนท์ ความตอนหนึ่งว่า

^{๑๑๕} Suzannal Linton, **Reconciliation in Cambodia**, (Phnom Penh: Documentation Center of Cambodia, 2004), p. 12, 75 - 77.

^{๑๑๖} Hirsch Rifka; Chea Sok Lim, **The trauma of Cambodia: the psychological impact of mass violence**: (Refugee Studies Centre : Boston, Massachusetts, 1986), p. 1- 6 Available at < http://repository.forcedmigration.org/show_metadata.jsp?pid=fmo:299, (27 Jan. 2010, 5:44 PM.) Yos Hut Khemacaro, **Steering the Middle path: Buddhism, non-violence and political change in Cambodia in An international Review of Peace Initiative, Accord Safeguarding Peace: Cambodia's constitutional challenge**, (London : Conciliation Resource, 1998), p.71 -75, Koslyn Reedy, (2007), **The mental Health Conditions of Cambodian Refugee Children and Adolescents**, M.A of Research distinction in International studies , Ohio state Un. (Unpublished), 2007, p.9 ., Leakkhena Nou, **A Qualitative Examination of the Psychosocial Adjustment of Khmer Refugee in Three Massachusetts Community**, U.of (Massachusetts Boston : Institute of Asia American Studies, 2006), p 1 - 5., Chath piersath, **Coping Thethods: Personal and Community Resources Used among Cambodians in Cambodia and Cambodian-Americans in Lowell** , Massachusetts ,M.A of Community Social Psychology of U.of Massachusetts of Lowell, 2000 , p.53 - 55 1, **Cambodians' vision Loss Linked to War Trauma: The Los Angeles Times**, Oct.15, 1989, and Alexandria Smith , **Cambodian Witness to Horror Cannot See** : the New York Time, Sep.8, 1989., Available at <[http:// cranepsych.com/Travel/bosnia/Cambodian_blindness.pdf](http://cranepsych.com/Travel/bosnia/Cambodian_blindness.pdf)> (27 Jan 2010)

“...อาการชอกช้ำของชาวกัมพูชาหนักหน่วงยิ่ง ความทุกข์ของ กัมพูชาเป็นความทุกข์ที่มีความลึกซึ้งมาก ทั้งชอกช้ำและความทุกข์เป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาค้นหา ทำความเข้าใจ และมีความเมตตาอย่างยิ่ง คุณธรรมนี้ นำมาทำให้เรามีสันติสุขจากครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และนำไปสู่ สันติภาพของโลก โลกนี้เป็นบ้านพักอาศัยของเรา...”^{๑๑๗}

จากการสัมภาษณ์ ดร.เฮง มุนีจินดา (Heng Munichenda) ผู้ก่อตั้งสถาบันพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนา จังหวัดบัตต์ดาบองของผู้วิจัย คำตอบก็จะคล้ายกับผลการศึกษาของ พระระพีณ ด้วงลอย ที่ว่า “ถึงวันพระ ชาวบ้านพากันไปทำบุญสมาทานศีลที่วัด แต่ไม่มีพระสักรูป ดังนั้นมีแต่สมาทานกับพระพุทธรูปในโบสถ์โดยเรียนเชิญอดีตพระสงฆ์มาเป็นอธิบดีในพิธี”^{๑๑๘}

ดังที่กล่าวมาข้างต้น ชี้ให้เห็นว่าความต้องการด้านจิตวิญญาณหรือที่พึงทางใจ และการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมเก่าแก่ของพุทธศาสนิกชนชาวกัมพูชาที่เคยมี เป็นส่วนหนึ่งต้องฟื้นฟูควบคู่กับพระพุทธศาสนาและโครงสร้างของประเทศ ดังที่ Ian Harris ระบุว่า “ในหลาย ๆ สิ่งที่ต้องทำควบคู่กันกับจัดโครงสร้างของสังคมก็คือการฟื้นฟูพระพุทธศาสนานับแต่ได้ยึดอำนาจมาครั้งแรก”^{๑๑๙} เช่นเดียวกับ Heike LÖschmann ที่มองว่า “การที่จะปรับโครงสร้างของสังคมหรือฟื้นฟูใหม่ นั้น ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนเป็นปัจจัยพื้นฐาน”^{๑๒๐}

ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลใหม่จึงสัญญาว่าจะเคารพลัทธิมนุษยชน รวมทั้งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การคบหาสมาคม ต่อมาได้ออกข้อปฏิบัติหลัก ๑๑ ข้อ โดยให้ประชาชนชาวกัมพูชามีสิทธิเสรีภาพทุกอย่าง แม้กระทั่งความเชื่อ การนับถือศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี

^{๑๑๗} Hirsch Rifka; CHea Sok Lim, **The trauma of Cambodia: the psychological impact of mass violence**: (Refugee Studies Centre : Boston, Massachusetts, 1986), p. 1- 6 Available at < http://repository.forcedmigration.org/show_metadata.jsp?pid=fmo:299, (27 Jan. 2010, 5:44 PM.)

^{๑๑๘} สัมภาษณ์ ดร.เฮง มุนีจินดา (Dr.Heng Munichenda) ประธานพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนา, จังหวัดบัตต์ดาบอง ๘ มกราคม ๒๐๑๐., พระระพีณ ด้วงลอย, การศึกษาสถานภาพของพระสงฆ์กัมพูชา ระหว่างค.ศ.๑๙๗๕ – ๑๙๗๙, หน้า ๕๑.

^{๑๑๙} Ian Harris, **Cambodian Buddhism History and Practice**, (Chiang Mai: Silkworm Books: Bangkok, 2007), p.190.

^{๑๒๐} Heike LÖschmann, **Buddhism and Social Development in Cambodia since the Overthrow of the Pol Pot Regime in 1979 in Siksacakr Journal** (Special Issue on Buddhism), (Center for Khmer Studies: Ponleu Khmer Printing & Publishing House, 2007), p.100.

ศิลปวัฒนธรรม^{๑๒๐} ดังมาตราที่ ๖ ของรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาที่ระบุว่า“เสรีภาพในความเชื่อ ถูกอนุญาตให้เคารพ การกระทำกิจกรรมใด ๆ ของศาสนาที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย รัฐให้ความรับรอง กิจกรรมใด ๆ ที่เอาศาสนาเพื่อสร้างความกระทบแก่ความสันติสุข ความเรียบร้อยของสาธารณะ และผลประโยชน์ของประชาชน เป็นสิ่งที่จะต้องห้าม”^{๑๒๑}

นอกจากนี้รัฐบาลได้ประกาศให้มีโรงเรียน วัด ระบบเงินตรา ครอบครั้ว และสถาบันทางสังคมอื่น ๆ ที่เคยถูกยกเลิกไปในสมัยการปกครองของเขมรแดงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง โรงเรียนทั่วประเทศเริ่มเปิดสอนใน ค.ศ. ๑๙๗๕ มีการบวชพระ ตลอดจนการบูรณะวัดต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร^{๑๒๒} อดีตพระสงฆ์หลายคนครั้งได้ทราบข่าวการให้สิทธิเสรีภาพการนับถือศาสนา ก็ได้ออกมาประกาศตัวยังรักษาความเป็นสมณะเพศ แม้ว่าผ้าเหลืองจะถูกเขมรแดงบังคับให้ถอดออกก็ตาม บางคนก็กล่าวว่าการใส่ชุดเสื้อผ้า(สีดำ เป็นผ้าที่แสดงเอกลักษณ์ขององค์การเขมรแดง) ที่เขมรแดงมอบให้ นั้น คีลยอมไม่ตกเนื่องจากไม่ได้ปล่อยจิตใจยินดีไปด้วย บางคนนุ่งผ้าชุดขาวเพื่อรอการจัดพิธีอุปสมบทเป็นทางการ^{๑๒๓} ด้วง સાវ៉ោ (Duong Savouen) ผู้อำนวยการสำนักงานศาสนาและวัฒนธรรมจังหวัดเกาะกง ระบุว่า มีบางรูปประกาศตัวยามาจากเวียดนาม บางรูปว่ามาจากประเทศไทยซึ่งลี้ภัยในปี ค.ศ. ๑๙๗๕ และบางรูปก็ว่าสมัยเขมรแดงไม่ถูกบังคับให้สึก^{๑๒๔}

นอกจากนี้ การที่ต้องรอคอยพิธีอุปสมบทของอดีตพระสงฆ์ทำให้บางรูปตัดสินใจบวชเอง ดังคำให้สัมภาษณ์ของพระครูจวน เอื้อ ที่ว่า“เพียงแต่เอาผ้าสีเหลืองมาปรารภพิธีในโบสถ์จัดเป็นพระในพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์”^{๑๒๕} นอกจากบวชเองแล้ว อดีตพระสงฆ์บางรูปยังเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้พระหลายร้อยรูปทั้งในพนมเปญและต่างจังหวัด ตัวอย่าง เช่น พระนิล มุนี (Nil Muni) ซึ่งเคยบวชเป็นพระในปี ค.ศ. ๑๙๔๓ เป็นเจ้าอาวาสวัดอง โกร์นิเรียม (Angkor Niream) และเป็นเจ้าคณะอำเภอทะเล โปงชะมูม (Tbong Khmum) จังหวัดกำปงจาม ถูกบังคับให้สึกในสมัย

^{๑๒๐} นี๋ សុវ៉ែ: ប្រវត្តិព្រះសង្ឃខ្មែរនៅ ទសវត្សទី ៨ – ១០ នៃសតវត្សទី២០, (ភ្នំពេញ: ពុទ្ធសាសន ណ្ឌិត្យ, ២០០៤), ទំព័រ ២., Margaret Slocomb, *The People’s Republic of Kampuchea 1979 - 1989 The Revolution after Pol Pot*, (Chiang Mai : Silkworm Book ,2003), p.180., Ian Harris, *ibid.*,p.190.

^{๑๒๑} ប្រជុំវេទនាប្រទេសកម្ពុជា ១៩៤៧-២០០៦, ទំព័រ ៦៥.

^{๑๒๒} ธิบัติ บัวคำศรี, *ประวัติศาสตร์กัมพูชา*, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๗), หน้า ๑๓๑.

^{๑๒๓} สัมภาษณ์พระครูเพชร สอน (Pech Som) เจ้าคณะจังหวัดเสียมเรียบ, ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒.

^{๑๒๔} ដួង សាវ៉ែន, *បច្ចុប្បន្នភាពសាសនានៅក្នុងខេត្តកោះកុង: វេទនាវិទ្យាសាស្ត្រស្តីពីសាសនានៅកម្ពុជាក្រោយឆ្នាំ១៩៧៥*, (ភ្នំពេញ: រាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជា, ២០០៧), ទំព័រ ២៥៨.

^{๑๒๕} สัมภาษณ์พระครูจวน เอื้อ (Jun Oeu) เจ้าอาวาสวัดป่าเคสกันดาล อำเภอสีกันทอ จังหวัดกำปงจาม, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒.

เขมรแดง และบวชใหม่ในวันที่ ๗ เมษายน ๑๙๗๕ ได้กล่าวว่าท่านกับเพื่อนอีก ๔ รูป มีพระแถม (Chhem) พระปุ่น (Phonn) พระมุ่ม (Mom) และพระสิทธิ (Seth) ซึ่งเป็นอดีตพระสงฆ์มาก่อน ได้จัดพิธีอุปสมบทด้วยตนเอง โดยมีพระพุทธรูปที่วัดสันตมกุศล (Sansamkosol) เป็นพยาน ซึ่งหมายความว่าเป็นการบวชที่ไม่มีพระอุปัชฌาย์ ยึดเอาพระพุทธรูปเป็นตัวแทน การจัดพิธีบวชครั้งนี้ มีผู้คนนับพันคนมาอนุโมทนาแสดงความยินดีกับการมีพระสงฆ์อีกครั้ง ทันทีหลังจากที่พระนิล มุนี อุปสมบทด้วยตนเองแล้ว ท่านก็ได้เป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้พระอีก ๕๐๐ รูป หนึ่งในจำนวนนั้นก็มีพระนันท แงัด (ปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นสมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี) และยังบวชให้พระในบางจังหวัด^{๑๒๗}

จากปัญหาการขาดแคลนคณะสงฆ์ข้างต้น ทำให้ทางการซึ่งนำโดยเฮง สัมริน (Heng Samrin) เจีย ซิม (Chea Sim) และฮุน เซน (Hun Sen) ได้จัดพิธีกรรมบวชอุปสมบทเป็นทางการ โดยนิมนต์คณะสงฆ์มาจากกัมพูเจียกรอม ซึ่งอยู่บริเวณเวียดนามทางตอนใต้ ที่ในอดีตเคยเป็นดินแดนของกัมพูชาแต่ต่อมามาตกอยู่ใต้การปกครองของเวียดนาม จำนวน ๘ รูป มาเป็นพระอุปัชฌาย์ แต่พระอาจารย์ ตุง ซึ่งเป็นหนึ่งในพระอุปัชฌาย์มรณภาพในระหว่างเดินทางมากรุงพนมเปญ อีกรูปหนึ่งเป็นผู้มาสังเกตการณ์ซึ่งเป็นพระในนิคายมหายาน การบวชในครั้งนี้ทางรัฐบาลหรือทางการได้คัดเลือกอดีตพระสงฆ์ที่เคยเป็นพระบวชมาประมาณ ๒๐ - ๔๐ ปี และเคยเป็นอาจารย์ ผู้มีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้มีศัลบวิสุทธิไม่ปนเปื้อนด้วยมลทินทางโลก กล่าวคือไม่เคยแต่งงานในยุคเขมรแดงมาเข้าในพิธีอุปสมบท ๗ รูป เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ปี ค.ศ. ๑๙๗๕ ณ วัดอุณาโลม กรุงพนมเปญ ซึ่งมีรายชื่อดังนี้^{๑๒๘}

๑. พระเกิด วาย (Koeut Vay) จากจังหวัดกำปงธม อายุ ๘๒ ปี
๒. พระปรัก คิต (Prak Dith) จากจังหวัดตาแก้ว อายุ ๖๗ ปี
๓. พระดิน สารุน (Din Sarun) จากจังหวัดกันดาล อายุ ๕๕ ปี

^{๑๒๗} Ian Harris, **Buddhism under Pol Pot**, p.186., Ian Harris, **Cambodian Buddhism: History and Practice**, (Chiang Mai: Silkworm Books, 2006), p.191., Hayashi Yukio, **Buddhism Behind Official Organizations : Note on Theravada Buddhist Practice in Comparative Perspective**, p. 210 - 213.

^{๑๒๘} លី សុវិរៈ, **ប្រភពដៃល**, ទំព័រ ២-៥., Yam Sam, **Khmer Buddhism and Politics 1954 - 1984**, p.80 - 81., Ian Harris, **Cambodian Buddhism History and Practice**, p.192., Margaret Slocomb, **The People's Republic of Kampuchea 1979 - 1989**, (Chiang Mai : Silkworm books, 2003), p.182., Heike LÖschmann, *ibid*, p. 102., Keyes Charl F, **Communist Revolution and the Buddhist Past in Cambodia** in Keyes, Charles F. Lural Kendall and Helen Hardare (eds.) **Asian Vision of Authority: Religion and the Modern State of East and Southeast Asia**, (Honolulu: University of Hawaii Press, 1994), p.60.

๔. พระอืด สุ่ม (Et Som) จากจังหวัดตาแก้ว อายุ ๕๕ ปี

๕. พระนนท์ แง็ด (Nuon Gget) จากจังหวัดตาแก้ว อายุ ๕๕ ปี (ปัจจุบันมีตำแหน่งเป็น สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดีนันทน์ แง็ด สมเด็จพระสังฆนายกแห่งพระราชอาณาจักรกัมพูชา)

๖. พระแกน วงษ์ (Kaen Vong) จากจังหวัดไพรเวง อายุ ๕๔ ปี

๗. พระเทพ วงษ์ (Tep Vong) จากจังหวัดเสียมเรียบ อายุ ๔๗ ปี (ปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นสมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดีเทพ วงษ์ สมเด็จพระมหาสังฆราช คณะมหานิกายแห่งพระราชอาณาจักรกัมพูชา)

พิธีการอุปสมบทได้เปิดอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ ทั้งอดีตพระสงฆ์และผู้มีความประสงค์มีสิทธิ์เข้ามาบวช พระพุทธศาสนาได้ฟื้นฟู และปรากฏแก่สายตาของพุทธศาสนิกชนชาวกัมพูชาอีกครั้ง วัดวาอาราม โบสถ์ วิหาร กุฏิ ศาลาที่ถูกทำลายในสมัยเขมรแดงได้ซ่อมแซม และบูรณะใหม่ คัมภีร์ทางศาสนาตำรับตำรา หนังสือ เอกสารได้รวบรวมและจัดพิมพ์เผยแพร่ไปยังบรรดาห้องสมุด โรงเรียน วัดวาอาราม ซึ่งนับได้ว่าเป็นศักราชใหม่ของพระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา^{๒๕}

นับแต่นั้นเป็นต้นมา ความลังเลสงสัยในพระสงฆ์ว่าบริสุทธิ์หรือไม่ หรือเป็นเพียงนัยทางการเมืองในความคิดของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาได้สิ้นลงไป พระทั้ง ๗ รูปกลายเป็นพระอุปัชฌาย์อุปสมบทให้พระหลายรูปต่อ ๆ กันทั้งในพนมเปญ และต่างจังหวัด ประตูดังกล่าวได้เปิดต้อนรับพิธีกรรมทางศาสนาอีกครั้ง ชาลส์ เอฟ คายส์ (Charles F. Keyes) ได้อ้างคำกล่าวของเบน เคียร์นัน (Ben Kieman) ว่าในปี ค.ศ. ๑๙๘๐ ผู้มาเยือนกัมพูชาพบเห็นมีพระสงฆ์ในตามวัดบ้างแล้ว รัฐบาลได้อนุญาตให้มีโรงงานผลิตพระพุทธรูป และประชาชนสามารถปฏิบัติตามความเชื่อของตนได้ ปีแรกของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา หรือ PRK แต่การพัฒนาการพระพุทธศาสนาค่อนข้างจะ ล้าช้า^{๒๖} ปีเดียวกัน วัดในกรุงพนมเปญสามารถดำเนินกิจกรรมทาง

^{๒๕} ฐิต ฐิตา การเฝ้าชมพระพุทธรูปที่วัดพระแก้ว สุพรรณบุรี กรุงเทพฯ เล่มที่ ๒, (กรุงเทพฯ: ภาณบดินทร์ศึกษา, ๒๐๐๒), ๑๓๕.

^{๒๖} Charles F. Keyes, ibid., p.62.

ศาสนาได้ ๗๐ วัด มีพระสงฆ์ ๕๐๘ รูป^{๑๑๑} จังหวัดกันดาล (Kandal Province) มีวัด ๑๖๓ วัด พระสงฆ์ ๑๘๗ รูป^{๑๑๒} กัมปงชนังมี ๑๗ รูป^{๑๑๓} รวมทั้งในต่างจังหวัดที่ยังไม่ระบุจำนวนที่ชัดเจน

ในปี ค.ศ.๑๙๘๑ รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา หรือ PRK ได้จัดพิธีบุญฉลองครบรอบวันที่ ๗ มกราคม ทางภาครัฐได้นิมนต์พระสงฆ์ทั่วประเทศจำนวน ๔๐๐ รูปเพื่อเข้าร่วมพิธีอันเป็นประวัติศาสตร์ ในปีเดียวกันมีผู้เข้ามาอุปสมบทจำนวน ๕๐๐ รูป สามเณรจำนวน ๑,๕๐๐ องค์^{๑๑๔} และมีจัดงานทอดกฐินหลังการจำพรรษาครบ ๓ เดือน^{๑๑๕}

ปี ค.ศ. ๑๙๘๒ รัฐบาลของ PRK สามารถรักษาคุณทางการเมืองค่อนข้างจะได้ดี มีพลังเพียงพอในการรักษาความเรียบร้อยของประเทศ จึงได้จัดประชุมพระสงฆ์ทั่วประเทศครั้งแรกที่จังหวัดเสียมเรียบ ซึ่งที่ประชุมได้สรุปยอดจำนวนพระสงฆ์ทั่วประเทศว่ามีทั้งหมด ๒,๓๑๑ รูป มีวัด ๑,๘๒๑ วัด ซึ่งลดจาก ๖๐,๐๐๐ รูปก่อนยุคเขมรแดง หรือโดยเฉลี่ยวัดละ ๒ รูป

อย่างไรก็ตาม ต่อมาเนื่องจากจำนวนพระสงฆ์เพิ่มขึ้นทุกปี เป็นสาเหตุที่ทำให้รัฐบาลต้องออกกฎหมายจำกัดอายุผู้เข้ามาอุปสมบท ๕๐ ปีขึ้นไป และมีประวัติบริสุทธิ์คือไม่เคยมีลูกภรรยา หรือไม่เคยเข้าร่วมในกิจการใด ๆ กับเขมรแดง ดังปรากฏในหนังสือประกาศเลขที่ ๐๒/๘๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ปี ค.ศ.๑๙๘๒ ว่า “ผู้ที่จะมาอุปสมบทต้องมีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป”^{๑๑๖} หนังสือประกาศนี้ได้ขัดต่อความรู้สึกและสร้างความไม่พอใจให้ประชาชน และผู้ที่มีความประสงค์จะมาบวชอุปสมบท อีกประการหนึ่งขัดต่อหลักธรรมวินัยที่ปรากฏในพระไตรปิฎก และขนบธรรมเนียมประเพณีของประชาชนชาวกัมพูชาที่มีมายาวนาน

^{๑๑๑} ธีษ ใตฺย, สุนฺสกตสโร กมรเสวตสสาสนาเสวตสโร นโรจนา สันฺสกตสโร สันฺสกตสโร ๑๙๗๘: ๒๐๐๗), ๒๐๐๗), ๒๐๐๗).

^{๑๑๒} ธีษ สุนฺสกตสโร, สุนฺสกตสโร สันฺสกตสโร สันฺสกตสโร สันฺสกตสโร ๑๙๗๘, (๒๐๐๗), ๒๐๐๗).

^{๑๑๓} สันฺสกตสโร, สุนฺสกตสโร สันฺสกตสโร สันฺสกตสโร สันฺสกตสโร ๑๙๗๘, (๒๐๐๗), ๒๐๐๗).

^{๑๑๔} Ian Harris, **Cambodian Buddhism History and Practice**, p.194.

^{๑๑๕} Op.cit,p.193.

^{๑๑๖} ธีษ สุนฺสกตสโร, **๑๙๘๒-๒๐๒๒**.

ถึงกระนั้นก็ตาม แม้จะมีกฎหมายจำกัดเรื่องอายุ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมจำนวนสงฆ์ หรืออาจเป็นไปได้ตามความประสงค์ของเวียดนาม^{๓๓๖} ในทางกลับกันก็พบว่า พระสงฆ์ในต่างจังหวัดมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก กล่าวคือในชนบทมีจำนวนพระที่อายุน้อยกว่า ๕๐ ปีวชโดยไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่วนหนึ่งมาจากทางภาครัฐไม่สามารถติดตามอำนาจทางกฎหมายที่บัญญัติไปแล้วว่ามีอำนาจสามารถควบคุมพระสงฆ์ทั่วประเทศได้หรือไม่ ประชาชนให้ความร่วมมือหรือไม่ จากการสัมภาษณ์พระกินหลง จนทปัญญา ซึ่งเป็นพระบวชก่อนที่รัฐจะอนุญาตให้มีการบวชได้เสรีในปี ค.ศ. ๑๙๘๕ ของพระระพิน ด้วงลอย มีใจความว่า “มีการแจ้งอายุเท็จ เพื่อที่จะบวช” และ “เพื่อที่จะครองผ้าเหลืองแล้ว บางคนมีติดสินบนกับเจ้าหน้าที่รัฐ” ซึ่งชี้ให้เห็นว่ากฎหมายดังกล่าวไม่มีอำนาจบังคับไปทั่วประเทศ^{๓๓๗}

ในปี ค.ศ. ๑๙๘๘ รัฐบาล PRK ดูเหมือนว่าจะเล็งเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา มากขึ้น แม้ว่าจะมีการจำกัดอายุผู้มาบวชและไม่ให้บงของประเทศมาสนับสนุนก็ตาม แต่รัฐบาลก็ได้เป็นขวัญกำลังใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบูรณะวัดเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ หรือเป็นที่พึ่งทางใจ และในปีเดียวกันนั่นเอง ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กล่าวคือเวียดนามได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะถอนกำลังออกจากประเทศกัมพูชาในเร็ววัน ขณะเดียวกัน ฮุน เซน (Hun Sen) ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ก็ได้พบปะกับสมเด็จพระนโรดมสีหนุบ่อยครั้งระหว่างปีค.ศ. ๑๙๘๘ - ๑๙๘๙ ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการกลับสู่สภาพปกติทางการเมือง^{๓๓๘}

ต่อมาในปี ค.ศ. ๑๙๘๙ นายกรัฐมนตรี ฮุน เซน ได้กล่าวขอโทษอย่างเป็นทางการว่า “เป็นความผิด” ใน “การจำกัดสิทธิผู้มาบวช เป็นความผิดพลาดของเขาเองและรัฐบาลชุดแรก” เหตุผลที่กล่าวขอโทษเนื่องจากว่า นายกรัฐมนตรี ฮุน เซน และคณะรัฐบาลได้พบเห็นพระในเมืองหลวงมีจำนวนน้อย และมีอายุค่อนข้างมากไม่เพียงพอต่อพิธีกรรมทางศาสนาและความต้องการของประชาชน ขณะเดียวกันในต่างจังหวัด มีพระจำนวนมากล้วนแต่มีอายุต่ำกว่า ๕๐ อีกทั้ง ฮุน เซน ก็เคยเป็นเด็กวัด ขณะที่ เฮง สัมริน ซึ่งเป็นเลขานุการพรรค และเจีย ซิม ซึ่งเป็นประธานรัฐสภาล้วนแต่เป็นอดีตพระสงฆ์ เช่นเดียวกับ ซุน ง็อก มิญ (Son Ngoc Minh) และ ตู สามูต (Tou Samouth) ซึ่งเป็นแกนนำพรรคคนแรกๆ ก็เคยเป็นอดีตพระสงฆ์เหมือนกันและในปีเดียวกัน วิฑูแห่งชาติพนมเปญได้เผยแพร่ข่าวรัฐบาลจัดพิธีทำบุญแห่พระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานไว้ที่พระจุฬามณีเจดีย์ กรุงพนมเปญ พร้อมทั้งจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่เสียชีวิตในสมัยเขมรแดง และนำเอา

^{๓๓๖} Alexandra Kent, **Recovery of the Collective Spirit: the Role of the Revival of Buddhism in Cambodia**, Goteborg of U., 2003, p.8.

^{๓๓๗} Yang Sam, ibid., p. 81., พระระพินด้วงลอย, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๔.

^{๓๓๘} Charles F. Keyes, ibid., p.62.

อิฐของประชาชนเหล่านี้มาบรรจุไว้ที่เจดีย์ทวลแสง และวัดเชิงเอก กรุงพนมเปญ^{๕๕๐}ซึ่งบ่งบอกว่า รัฐบาลเริ่มหันเข้าสู่ศาสนามากขึ้น ขณะเดียวกัน ก็พยายามทำความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ ไมตรีอย่างใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลกับประชาชน โดยมีศาสนาเป็นเครื่องมือในการนำไปสู่การ กระชับความใกล้ชิด

ต่อมารัฐบาลได้ทบทวนกฎหมายว่าด้วยการจำกัดอายุผู้เข้ามาบวช โดยได้ออกหนังสือ เลข ๔๕๑ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ปี ค.ศ. ๑๙๘๕ เพื่อยกเลิกข้อจำกัดเสรีภาพการเข้ามาบวช หนังสือ เลข ๐๓/๘๕ มีใจความว่า “เพื่อรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่กับสังคมกัมพูชา เพื่อปฏิบัติตามพุทธา นุญาติและพุทธบัญญัติที่ปรากฏในพระไตรปิฎก เพื่อสอดคล้องต่อความต้องการของประเทศ ดังนั้น ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์เข้ามาบวชตามความปรารถนาไม่มีการจำกัดเรื่องอายุ แต่ต้องให้ ถูกต้องตามระบอบระเบียบคือมีพระอุปัชฌาย์และขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่รัฐประจำท้องถิ่น”^{๕๕๑}

ในปีเดียวกัน มีการเปลี่ยนโฉมหน้าของประเทศใหม่คือ การเปลี่ยนชื่อประเทศจาก สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาได้เปลี่ยนมาเป็นรัฐกัมพูชา(State of Cambodia) พร้อมทั้งได้เปลี่ยนธง ชาติและเพลงชาติใหม่ อีกทั้งกองกำลังของเวียดนามก็ได้ถอนออกจากกัมพูชา รัฐสภาได้ปรับปรุง รัฐธรรมนูญใหม่โดยบัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ^{๕๕๒} ดังในมาตราที่ ๖ แห่ง รัฐธรรมนูญรัฐกัมพูชาที่ระบุว่า “พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของรัฐ กิจกรรมใดของแต่ละศาสนาที่ สอดคล้องต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศ รัฐให้ความรับรอง กิจกรรมใดๆ ที่เอาศาสนา เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความไม่ปลอดภัยต่อความเรียบร้อยและผลประโยชน์ของประชาชน ต้องห้าม”^{๕๕๓}

ในช่วงระหว่างปีค.ศ. ๑๙๗๕ – ๑๙๗๙ อดีตพระสงฆ์บางรูปได้ลี้ภัยทางการเมือง มาอยู่ ชายแดนไทยกัมพูชา เพื่อทำพิธีอุปสมบท เช่น พระมหาสิริสุวณฺโณ ปิน แสม และอีกรูปหนึ่งซึ่งเป็น

^{๕๕๐} Charles F. Keyes, ibid., p.63., Ian Harris, **Cambodian Buddhism History and Practice**, p.201, Ian Harris, **Buddhism under Pol Pot**, ibid., p.210 - 211., Ian Harris, **Buddhism in Extremis the Case of Cambodia :Buddhism and Politics in Twentieth - Century Asia**, (Cromwell Press.Ltd.1999), p.64.

^{๕๕๑} លី សុវិរៈ, ប្រភពដដែល , ទំព័រ ២៣-២៧.

^{๕๕๒} Heike Löschmann, **Buddhism and Social Development in Cambodia since the Overthrow of the Pol Pot Regime in 1979 in Siksacakr Journal** (Special Issue on Buddhism), (Center for Khmer Studies: Ponleu Khmer Printing & Publishing House, 2007), p.105., เดวิด แชนด์เลอร์, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๖๐., ธีระ นุชเปี่ยม, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๒๓, ๑๖๔., Ian Harris, **Cambodian Buddhism History and Practice**, p.201., Margaret Slocomb, ibid., p.182.

^{๕๕๓} ប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ១៩៨៧-២០០៦, ទំព័រ ៨៩.

พระชาวกัมพูชาที่มีส่วนสำคัญในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและประเทศชาติคือพระมหาโฆษานันท์ หลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยนาลันทา (Nalanda University) ประเทศอินเดียก็ได้เดินทางมาประเทศไทยเพื่อปฏิบัติธรรมที่วัดชัยนา จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้อพยพโดยจัดตั้งศูนย์อพยพ ขอความช่วยเหลือจากนานาชาติ และเป็นพระอุปัชฌาย์ให้ผู้ที่อยู่ศูนย์ที่มีความประสงค์จะบวช นอกจากรับผิดชอบผู้อพยพแล้ว ท่านยังได้เป็นผู้ประสานงานให้นักการเมืองได้หันมาเจรจากันด้วยสันติวิธี ท่านยังให้อภัยเสมอแก่เขมรแดง ซึ่งในขณะนั้น ศูนย์อพยพที่ชายแดนไทยกัมพูชามีจัดตั้งรัฐบาลผสมกัมพูชาประชาธิปไตย (Coalition Government of Democratic Kampuchea) โดยความร่วมมือสามฝ่ายคือ สมเด็จพระนโรดมสีหนุ, ซอน ซาน และเอียง ซารี ตัวแทนกัมพูชาประชาธิปไตย หรือเขมรแดง พระสงฆ์ก็ถูกควบคุมด้วยกลุ่มทั้งสามฝ่ายนี้เช่นกัน เช่น ศูนย์บี (Site B) เป็นพระสงฆ์ฝ่ายสมเด็จพระสีหนุ ศูนย์ ๘ (Site 8) เป็นพระสงฆ์ฝ่ายเขมรแดง และศูนย์ ๒ (Site 2) เป็นพระสงฆ์เขมรอพยพ หรือที่เรียกว่าเป็นฝ่ายของ ซอน ซาน (Son San) ซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรี ผู้นำเขมรแดง เช่น เอียง ซารี ได้กล่าววยอมรับความผิดพลาดไว้ว่า “เป็นความผิดพลาดทางการเมืองของกัมพูชาประชาธิปไตย” และยังให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแก่พระชาวกัมพูชาชื่อพระเบล พุงที่อาศัยอยู่ที่ คาลิฟอร์เนีย ที่มาเยือนศูนย์อพยพเขมรแดง และในปี ค.ศ. ๑๙๙๑ ทางรัฐบาลได้ต้อนรับประชาชนที่อพยพลี้ภัยที่ชายแดนไทย กัมพูชากลับสู่ประเทศ^{๑๔๔} ตามข้อตกลงสนธิสัญญาปารีส เพื่อพัฒนาการเมืองแบบประชาธิปไตยโดยมีการเลือกตั้งจากผู้มีสิทธิออกเสียง

ระหว่างปีค.ศ.๑๙๙๑-๑๙๙๓ สมเด็จพระนโรดมสีหนุเสด็จกลับสู่ประเทศเพื่อเป็นประมุขของรัฐ และได้นำมาซึ่งนิกาชธรรมยุติ เพราะนับจากเขมรแดงถูกโค่นล้ม การจัดตั้งคณะสงฆ์ไม่มีนิกาย ประธานสงฆ์เทพ วงษ์ได้กล่าวว่า “ในเวลานี้สงฆ์ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างสองนิกาย มีเพียงแต่คณะสงฆ์กัมพูชาที่เรียกว่าคณะสงฆ์ของเรา” จากคำกล่าวของพระอุ้ม สุ่ม ได้ยืนยันว่า “การปกครองสงฆ์ภายใต้รัฐบาลเฮง สัมริน ไม่มีพระสงฆ์มหานิกายหรือธรรมยุตินิกาย แต่เป็นคณะสงฆ์ผู้รักษาชาติ” โปสแมนน์ (Löschmann) เรียกว่า “เป็นคณะสงฆ์เอกภาพชาติ” สมเด็จพระนโรดมสีหนุได้เป็นประมุขของชาติ ทรงวางพระองค์เป็นกลางทางการเมือง เป็นพุทธศาสนูปถัมภ์ ทรงแต่งตั้งประธานสงฆ์เทพ วงษ์ ให้มีตำแหน่งเป็นสมเด็จพระสังฆราช คณะมหานิกาย พระบุครี มีตำแหน่งเป็นสมเด็จพระสังฆราช คณะธรรมยุตินิกาย จึงนับได้ว่าพระพุทธศาสนาในประเทศไทยกัมพูชากลับมีสองนิกายอีกครั้ง และมีความเจริญพอสมควร จากความไม่มีกัณฑ์กลับสู่ความมีหรือที่

^{๑๔๔} Santidhammo Khikkhu, **Maha Ghosananda: The Buddha of the Battlefield.**

เรียกว่าเริ่มต้นจากศูนย์ ดังที่พระเทพ วงษ์(สมเด็จพระสังฆราช)ได้กล่าวว่า “พระพุทธศาสนามีความเจริญก้าวหน้ามากพอสมควร” สรุปยอดรวมจำนวนพระสงฆ์ ระหว่างปี ค.ศ. ๑๕๘๕ - ๑๕๘๙ มีประมาณ ๗,๒๕๐ รูป และเพิ่มขึ้นในปีค.ศ. ๑๕๙๐ ซึ่งมีจำนวนประมาณ ๑๔,๔๐๐ รูป จำนวนสามเณร ประมาณ ๖,๕๐๐ องค์^{๑๔๕}

๒.๕.๒ การรื้อฟื้นระบบการปกครองคณะสงฆ์

การปกครองคณะสงฆ์ก่อน ปี ค.ศ. ๑๕๗๕ จะมีพระชั้นปกครองตามลำดับสายการปกครอง แต่การปกครองในรูปแบบนี้ถูกยกเลิกไปในสมัยเขมรแดง พังมารื้อฟื้นอีกครั้งในสมัยรัฐบาลเฮง สัมริน ซึ่งการปกครองในรูปแบบใหม่มีลักษณะแตกต่างจากการปกครองสมัยดั้งเดิมที่เคยมีในตำแหน่งต่าง ๆ เช่น สมเด็จพระสังฆราช เป็นต้น แต่หลังบวชอุปสมบทอดีตพระสงฆ์ทั้ง ๗ รูป คณะสงฆ์ทั้งหมดนี้ได้เป็นผู้ที่มีความสำคัญทางการปกครองและบริหาร พระเกิด วาย ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ แต่ท่านมอบภาระนี้ให้พระเทพ วงษ์ ทำหน้าที่แทน ขณะเดียวกัน ทางภาครัฐก็ร่วมมือกับคณะกรรมการมัชฌิมระเซ (รณ สวิญ - แนวร่วมส่วนกลาง) และสภาปรึกษาประชาชนปฏิวัติกำพูชา จัดตั้งคณะสงฆ์มัชฌิม (คณะสงฆ์ส่วนกลาง) และกระทรวงกิจการศาสนา และวัฒนธรรมชั่วคราว ตามหนังสือเลข ๐๑ ลงวันที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน ปีค.ศ.๑๕๗๕ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การบริหารคณะสงฆ์ จำนวนผู้ประสงค์เข้ามาอุปสมบทเพิ่มขึ้นทุกวัน ซึ่งเป็นปัญหาในการเดินทางมายังพนมเปญ ทางภาครัฐและคณะสงฆ์มัชฌิมได้ประหตุตกลางกัน แต่งตั้งให้มีพระอุปัชฌาย์ทุกเขตกรุง ตามหนังสือเลข ๒๔/๘๑ ลงวันที่ ๕ เดือนมิถุนายน ปีค.ศ. ๑๕๘๑ ซึ่งลงนามโดยนายเฮง สัมริน^{๑๔๖}

จากที่ผู้วิจัยได้กล่าวมา ซึ่งให้เห็นว่า การจัดการปกครองของคณะสงฆ์เริ่มเป็นรูปธรรม นับแต่มีการอุปสมบทอดีตพระสงฆ์ทั้ง ๗ รูป ซึ่งการจัดการปกครองรูปแบบใหม่นี้รู้จักในนามสมัชชาแนวร่วม (The Front Council) คือไม่มีตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช มีเพียงมนตรีสงฆ์ที่เรียกว่าประธานสงฆ์ ซึ่งพระเทพ วงษ์ ได้รับการคัดเลือกจากรัฐบาลเฮง สัมริน ให้เป็นประธานสงฆ์ นอกจากนี้ท่านยังได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาสมัชชาแห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดของรัฐ ทำ

^{๑๔๕} ธี ฮัมบูลี, *ประวัติศาสตร์กัมพูชาสมัยเขมรแดง*, ๑๕-๑๗, Yang Sam, ibid.,p. 86 - 87., Ian Harris, *Cambodian Buddhism History and Practice*.p.204 - 215., Heike LÖschmann, ibid.,p 104., Keyes Charl F, ibid.,p.57,63. Ian Harris, *Buddhism in Extremis: The Case of Cambodia*. p.67., Ian Harris, *Buddhism under Pol Pot*, p.210 - 211., เดวิด แชนด์เลอร์, *เรื่องเดียวกัน*, หน้า ๑๗๗ - ๑๗๘., วีระ นุชเปียม, *เรื่องเดียวกัน*, หน้า ๑๖๘ - ๑๖๙ ., พระระพินดั่งลอย, *เรื่องเดียวกัน*, หน้า ๖๑ - ๖๓.

^{๑๔๖} ธี สุนทร, *ประวัติคณะสงฆ์*, ๑๕-๑๖.

หน้าที่ด้านนิติบัญญัติ ซึ่งพระเทพ วงษ์ ได้ปฏิเสธตำแหน่งเป็นสมเด็จพระสังฆราช ดังที่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวชาวเวียดนามว่า “มันไม่ได้มีประโยชน์ในสังคมแบบลัทธิคอมมิวนิสต์นี้”^{๑๔๗}

ขณะที่การปกครองคณะสงฆ์ระดับจังหวัดมิได้เป็นการปกครองในรูปแบบเดิมที่เรียกว่า “เพ็ริยะเมกวาน”(เจ้าคณะจังหวัดในภาษาไทย)อย่างในสมัยก่อนการปฏิวัติ แต่เรียกว่า “ประธานสงฆ์เขต” และในระดับอำเภอแต่เดิมเรียกการปกครองว่า “เพ็ริยะอนุกวาน” ในสมัยนี้มีการปกครองเหมือนกันคือระดับอำเภอแต่เรียกว่าประธานสงฆ์สรุก (เจ้าคณะอำเภอในภาษาไทย) และระดับล่างลงไปคือเพ็ริยะครูเจ้าอาวาส (เจ้าอาวาสในภาษาไทย) พระที่ได้รับเลือกจะทำหน้าที่รับใช้ประชาชนเช่นเดียวกับสมาชิกทางการเมืองและหัวหน้าสงฆ์ในเขตพื้นที่นั้น^{๑๔๘}

รูปแบบการปกครองดังกล่าวค่อย ๆ เปลี่ยนไปในอีกรูปแบบหนึ่ง ขณะที่สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาได้เปลี่ยนมาเป็น “รัฐกัมพูชา” พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติประกาศไว้ในรัฐธรรมนูญมาตราที่ ๖^{๑๔๙} หนังสือเลข ๐๗/๕๐ ลงวันที่ ๒๖ เดือนมิถุนายน ปี ค.ศ. ๑๙๕๐ ในนามเจีย ซิม ว่าด้วยการจัดระบบการปกครองทางพระพุทธศาสนาคือพระสงฆ์ที่เป็นผู้บริหารจะต้องมีการเลือกตั้งในรูปแบบสงฆาธิปไตย นับตั้งแต่ในตำแหน่งสงฆนายกจนถึงระดับคณะสงฆ์ท้องถิ่นและมาตราที่ ๑ – ๓๐ ว่าด้วยการจัดระบบการเลือกตั้งสงฆนายก เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาสและรองเจ้าอาวาส ระบุว่าจะต้องมีเสียงข้างมาก และต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารปกครอง มีความประพฤติดีงาม เป็นที่นับถือของผู้คนและสามารถพำนักพระพุทธศาสนาไปสู่ความเจริญได้ คณะสงฆ์ เจ้าหน้าที่ภาครรัฐ และเจ้าหน้าที่ระณะเซทุกระดับชั้นซึ่งเป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง หลังจากได้รับผลการเลือกตั้งแล้ว จะต้องทำหนังสือเสนอระณะเซชั้นสูง เพื่อแต่งตั้งตามพระราชกฤษฎีกาที่ผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงธรรมการและพระสงฆนายก^{๑๕๐} เพราะเหตุนี้ จึงมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองจากประธานสงฆ์เขตมา

^{๑๔๗} Yang Sam, ibid., p.86., Ian Harris, **Cambodian Buddhism History and Practice**, p.198.204 - 207 ., Ian Harris, **Buddhism in Extremis: The Case of Cambodia**, p.67., ธีระ นุชเปี่ยม, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๒๖., พระระพิณดั่งลอย, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๙ – ๖๐.

^{๑๔๘} Yang Sam, ibid., p.86., สฺวิ กิติญาธิง กุญชรการุญ, ติธัมมบรูสาธา เสฐประเจส กุญชร: ผลิตกาลนธิชธชฐบรูฐ, ๑๓๓-๑๔๘., สฺวซันตฺฐสาธา กุญชร กุญชรปฺริภุชาติ วัฒนสิญ กสภการทมาชฎกฐิกุญชร, (กุฎเตตฺถ, ๑๙๕๐), ๑๓-๓๓., อฺฐิต ติสสา, ปรุภตตฺถไฉล, ๑๓๓-๑๔๘.

^{๑๔๙} ปรุณฺฑิตฺฐบรูฐทฺระภตฺถนาชฎกฐิกุญชร ๑๙๕๗-๒๐๐๖, ๑๓๔.

^{๑๕๐} สฺวซันตฺฐสาธา กุญชร กุญชรปฺริภุชาติ วัฒนสิญ กสภการทมาชฎกฐิกุญชร, ๑๓-๓๓.

เป็นเจ้าคณะจังหวัด ประธานสงฆ์สรุทมาเป็นเจ้าคณะอำเภอ ประธานและรองประธานวัดมาเป็นเจ้าอาวาสและรองเจ้าอาวาส^{๕๑}

คณะสงฆ์ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นทางการจะมีหน้าที่บริหารไปตามสายบังคับบัญชา คณะสงฆนายกเป็นผู้บริหารคณะสงฆ์ทั่วประเทศ มีตำแหน่งสมณศักดิ์เป็นพระมหาสุเมธาธิบดี อธิบดีสงฆ์รองที่ ๑ เป็นพระโพธิวงษ์ อธิบดีรองที่ ๒ เป็นพระมังคลเทพอาจารย์ และมีสมาชิกอีก ๕ รูป นอกจากนี้ยังมีเลขธิการที่มีสมาชิก ๘ รูป และเถรสภาอีก ๑๑ รูป ส่วนสายการปกครองระดับจังหวัดและอำเภอมักมีลักษณะคล้ายกัน มีเจ้าคณะจังหวัดและเจ้าคณะอำเภอเป็นผู้บริหารกิจกรรมทั่วไป และประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เช่น พระปลัดเจ้าคณะจังหวัดหรือเจ้าคณะอำเภอมีตำแหน่งเป็นรองประธาน พระวินัยธรเจ้าคณะจังหวัดหรือเจ้าคณะอำเภอมีหน้าที่ในการรักษาพระวินัยและการระงับอธิกรณ์สงฆ์ พระธรรมธรเจ้าคณะจังหวัดหรือเจ้าคณะอำเภอมีหน้าที่ในการดูแลฝ่ายการศึกษาทางพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังมีพระสมุห์ และเลขธิการประจำจังหวัด อำเภอที่มีหน้าที่ในการดูแลเอกสาร การบันทึก

ต่อมาในปีค.ศ. ๑๕๕๓ การปกครองคณะสงฆ์ก็มีการเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามสถานการณ์ของบ้านเมืองที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของรัฐ เป็นพุทธศาสนูปถัมภ์ โดยพระมหากษัตริย์ทรงมอบถวายในตำแหน่งต่าง ๆ ตามพระราชประเพณี เช่น พระสงฆนายกคณะมหานิกายมีตำแหน่งสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี หรือพระสังฆราชคณะมหานิกาย พระสงฆนายกคณะธรรมยุตินิกายมีตำแหน่งสมณศักดิ์ในนามสมเด็จพระสุคันธาธิบดีหรือพระสังฆราชคณะธรรมยุตินิกาย โดยทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศไว้ในพระราชกฤษฎีกา^{๕๒}

๒.๑๐ พระพุทธศาสนาภายหลังจากเลือกตั้งจนถึงปัจจุบัน (ค.ศ. ๑๕๕๓ – ๒๐๐๕)

การจัดตั้งรัฐบาลผสมกัมพูชาประชาธิปไตยของอดีตนักการเมืองสำคัญทั้งสามฝ่าย ไม่สามารถทำให้ประเทศกัมพูชามีความสงบสุขได้ มิหนำซ้ำยังมีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรง ขณะเดียวกัน การจัดตั้งรัฐบาลพนมเปญ (สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา) ของเฮง สัมริน เจีย ซิม และฮุน เซน กลับได้รับความสนับสนุนจากประชาชนเป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งรัฐบาลผสมกัมพูชาประชาธิปไตย กับรัฐบาลพนมเปญยังมีความขัดแย้งกันจนนำไปสู่การสู้รบกันด้วยกองกำลังของของตน ดังนั้นเพื่อยุติความขัดแย้งทางการเมืองดังกล่าว องค์การสหประชาชาติจึงได้เข้ามาทำ

^{๕๑} สุจิตฺตฺยงฺคิณฺทฺย กุญฺชการฆาร, บุรกดฝไฉล, ๕๓.

^{๕๒} สุ จิตฺตฺยงฺคิณฺทฺย กุญฺชการฆาร, บุรกดฝไฉล, ๕๒-๕๓, ๕๔, ๕๕, ๕๖, ๕๗, ๕๘, ๕๙, ๖๐.

หน้าที่เป็นคนกลาง โดยให้นักการเมืองทุกฝ่ายหันมาเจรจากันด้วยสันติวิธี ที่สำคัญคือปี ค.ศ. ๑๙๙๑ มีลงนามในสนธิสัญญาปารีส (Paris Agreements) ว่าด้วยความตกลงทางการเมืองสมบูรณแบบเกี่ยวกับความขัดแย้งในกัมพูชา (Agreements on a Comprehensive Political Settlement of the Cambodian Conflict) เป็นข้อตกลงนำไปสู่การยุติสงครามและนำมาซึ่งการปรองดองแห่งชาติ ทำให้ผู้นำทางการเมืองหันมาเจรจากัน เช่น ตัวแทนของสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา หรือพรรคประชาชนกัมพูชา (Cambodia People 's Party - CPP) ตัวแทนเขมรแดง (Democratic Kampuchea - DK) ตัวแทนของแนวร่วมเพื่อปลดปล่อยเขมร (Khmer People's National Liberation Front - KPNLE) ตัวแทนของฟุนซินเปก (National United Front for an Independent ,Neutral ,Peaceful, and Cooperative Cambodia – FUNCINPEC) ทั้งสี่กลุ่มมีสมเด็จพระนโรดมสีหนุเป็นผู้ประสานงาน อีกส่วนหนึ่งด้วยความสนับสนุนร่วมมือขององค์การบริหารชั่วคราวของสหประชาชาติในกัมพูชา หรือที่เรียกว่า อันแทก (United National Transitional Authority in Cambodia - UNTAC) ซึ่งนำประเทศกัมพูชาไปสู่การเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตยในปีค.ศ. ๑๙๙๓ แม้ว่าตัวแทนกัมพูชาประชาธิปไตย หรือเขมรแดงปฏิเสธที่จะเข้าร่วมก็ตาม^{๕๓}

องค์การสหประชาชาติในนาม UNTAC ได้ทำหน้าที่ของตนเป็นผู้พิทักษ์ รักษาความสงบ สันติภาพในกัมพูชา ประการแรกคือส่งกลับผู้อพยพทั้งหมดจากชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งมีพระมหาโฆษานนท์เป็นผู้นำ และประการต่อมาคือการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๙๓ โดยมีพรรคการเมืองสำคัญ ๆ เช่น พรรคประชาชนกัมพูชาของเฮง สัมริน ฮุน เซน และเจีย ซิม พรรคเสรีประชาธิปไตยแนวพุทธ (Buddhist Liberal Democratic Party-BLDP) ของซอน ซาน พรรคฟุนซินเปกของเจ้านโรดมรณฤทธิ์ และอีกหลายพรรค^{๕๔} ซึ่งพรรคการเมืองเหล่านี้ได้เอาพระพุทธศาสนาโฆษณาหาเสียง การเลือกตั้งครั้งนี้ มีประชาชนและพระสงฆ์เป็นจำนวนมากออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเกินกว่าเป้าหมายของอันแทกที่คาดไว้ ผลการเลือกตั้ง พบว่าพรรคฟุนซินเปกได้คะแนนเสียงร้อยละ ๔๕ ของผู้มาใช้สิทธิ์ และได้ ๕๘ ที่นั่งจากจำนวน ๑๒๐ ที่นั่งของสภาร่างรัฐธรรมนูญ พรรคประชาชนกัมพูชาด้วยคะแนนเสียงร้อยละ ๓๘ ของผู้มาใช้สิทธิ์และได้ ๕๑ ที่นั่ง พรรคเสรีประชาธิปไตยแนวพุทธได้คะแนนเสียงร้อยละ ๔ และได้ ๑๐ ที่นั่ง นอกจากนั้นก็ยังมีกลุ่มที่เรียกว่าขบวนการปลดแอกแห่งชาติกัมพูชา (Mouvment de Liberation Nationale du Kampuchea - MOULINAKA) ได้ ๑ ที่นั่ง^{๕๕} อย่างไรก็ตาม เนื่องจากไม่มีพรรคการเมืองใดได้เสียงข้างมาก และมีแนวโน้มที่จะเกิดสงครามกลางเมืองอีกครั้ง สมเด็จพระนโรดมสีหนุ ทรงตระหนักถึง

^{๕๓} ริระ นุชเปียม, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๖๘, ๑๗๖.

^{๕๔} เดวิด แชนด์เลอร์, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๗๗ – ๓๗๘.

^{๕๕} ริระ นุชเปียม, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๘๑ – ๑๘๓.

ภาวะจำป็นดังกล่าว จึงได้ทรงขอให้เจ้านโรดมรณฤทธิ(Prince Norodom Ranariddh) และนายฮุนเซน (Hun Sen) ร่วมกันเป็นผู้นำรัฐบาลแห่งชาติชั่วคราว (Provisional National Government) ในฐานะนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่ง และนายกรัฐมนตรีคนที่สอง^{๕๖} ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกแห่งประวัติศาสตร์โลกที่มีนายกรัฐมนตรีพร้อมกันสองคน

อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งรัฐบาลผสม ปัญหาที่ตามมาคือการแบ่งอำนาจ แม้ว่ารัฐธรรมนูญใหม่ (ปีค.ศ.๑๙๙๓) ได้แบ่งอำนาจการบริหารไว้อย่างชัดเจน แต่สำหรับประเทศที่มีสองนายกรัฐมนตรี เป็นเรื่องยาก แม้มีการเสนอให้แบ่งอำนาจ ๕๐ ต่อ ๕๐ แต่FUNCIPPEC เสียเปรียบ CPP หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นกองกำลังทหาร โครงสร้างการจัดตั้งของพรรคที่ยังไม่เข้มแข็ง ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่จะเข้าดำรงตำแหน่งระดับสูงในหลายกระทรวง รวมทั้งการที่ CPP ดูแลกระทรวงที่สำคัญๆ หลายกระทรวง^{๕๗}

อย่างไรก็ตาม ภายหลังเลือกตั้งปีค.ศ. ๑๙๙๓ รัฐธรรมนูญได้ขนานนามประเทศกัมพูชาเป็น “พระราชอาณาจักรกัมพูชา” มาตราที่ ๑๑๐ ได้กำหนดคำขวัญของประเทศว่า “ชาติ ศาสนา (หมายถึงพระพุทธศาสนา) และพระมหากษัตริย์” ชาวกัมพูชาทั้งสองเพศมีสิทธิในการนับถือศาสนา เสรีภาพการนับถือศาสนา และการปฏิบัติศาสนา รัฐให้ความป้องกันในกรณีการเคารพความเชื่อและการนับถือศาสนาไม่ส่งผลกระทบต่อกฎระเบียบหรือ ความสันติสุขของสาธารณชน พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของรัฐ (ม.๔๓) ในด้านการศึกษา ชาวกัมพูชามีสิทธิได้รับการศึกษาจากภาครัฐอย่างน้อย ๕ ปี รัฐให้ความสนับสนุนการเผยแพร่ และส่งเสริม โรงเรียนบาลี และพุทธิกบาลี (ม.๖๘)^{๕๘}

เป็นที่น่าสังเกตหลังจากเลือกตั้งปีค.ศ. ๑๙๙๓ พระพุทธศาสนาได้ทำหน้าที่อย่างสำคัญยิ่งในด้านสร้างสันติภาพและพัฒนาสังคม ผู้ที่เป็นตัวแทนพระพุทธศาสนาในช่วงนั้น ได้แก่สมเด็จพระมหาโฆษนันท ได้ช่วยเหลือประชาชนชาวกัมพูชาทุกฝ่าย สมเด็จพระทรงเป็นเครื่องหมายในการเสริมสร้างสันติภาพในกัมพูชา ทุก ๆ พระราชกรณกิจที่ทรงทำล้วนแต่บ่งบอกถึงการสร้างสันติภาพให้หวนกลับคืนสู่สภาพเดิมเหมือนดังในอดีตที่เคยเป็น ทุกครั้งที่มีการประชุมนานาชาติว่าด้วยการเจรจาสันติภาพกัมพูชา “Peace Negotiations” ทรงเป็นตัวกลางฝ่ายกัมพูชาและเป็นผู้ประนีประนอมปรองดองกับผู้นำกัมพูชาทุกฝ่าย พร้อมทั้งเรียกร้องให้ผู้นำกัมพูชาทุกฝ่ายมีสติ ลดละเลิกการใช้ความรุนแรง วางอาวุธจับพระธรรมดังพระคำรัสของท่านที่ว่า “สันติภาพคือเป้าหมายของพวกเราทุกคน”^{๕๙}

^{๕๖} ชีระ นุชเปียม, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๘๔.

^{๕๗} ชีระ นุชเปียม, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๘๖.

^{๕๘} **ประชุมผู้แทนรัฐสภาแห่งชาติ** ๑๙๙๗-๒๐๐๖, ๑๑๐-๑๑๗, ๑๒๓.

^{๕๙} Santidhammo Bhikkhu, **Maha Ghosanda the Buddha of the Battlefield**, p. 42

การสร้างสันติภาพในกัมพูชาตามเชิงพุทธแล้ว ถ้ามองโดยภาพรวมแล้วพบว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ ขณะผู้นำการเมืองทุกฝ่ายเต็มไปด้วยไฟแห่งโลภะ โทสะ โมหะเผาผลาญทั่วร่างกายและจิตใจในระหว่างปีค.ศ.๑๙๗๕-๑๙๗๙ แต่ในมุมมองของสมเด็จพระมหาโฆษนนท์แล้วคือ “สันติภาพสามารถทำได้” (Peace is possible) สันติภาพทุกอย่างก้าว “Step by step” สันติภาพอยู่ที่ลมหายใจเข้าออก รู้สึกการเคลื่อนไหวแห่งร่างกายตามแนวทางสติปัฏฐานสูตรสี่ การไม่เห็นแก่ตัว การไม่ยึดติดกับอารมณ์เป็นเจ้าของ อหิงสา ยุติธรรม เสรีภาพ สติ เมตตา กรุณา ปัญญาล้วนแต่เป็นหนทางนำไปสู่ความบรรลุแห่งสันติภาพที่แท้จริง โดยรวมไปถึงสันติภาพเกิดจากตัวปัจเจกบุคคล

ดังนั้น การเคลื่อนไหวด้วยการเสริมสร้างสันติภาพของสมเด็จพระมหาโฆษนนท์ทำให้ทั่วโลกยิ่งเข้าใจถึงความต้องการความสงบสุขของชาวกัมพูชา ที่สำคัญคือการทำกรเคลื่อนไหวด้วยการเดินขบวนธรรมยาตราเพื่อสันติภาพหกครั้ง (ค.ศ.๑๙๕๒-๑๙๕๙) อยู่บนพื้นฐานแห่งหลักปรัชญา “ออกจากวัดเข้าสู่วัดแห่งประสบการณ์ของมนุษยชาติที่เต็มไปด้วยความทุกข์” แม้บางครั้ง บางปี ผู้ร่วมเดินขบวนธรรมยาตราถูกเขมรแดงจับเป็นตัวประกัน การติดอยู่ท่ามกลางระหว่างการต่อสู้ด้วยอาวุธของฝ่ายรัฐบาลและเขมรแดง การโยนระเบิดเข้าสู่ขบวนธรรมยาตรา แต่ผลได้รับมีค่ามากที่สุดซึ่งหาประเมินมิได้นั้นคือทำให้ผู้นำทุกฝ่าย พร้อมทั้งชาวกัมพูชาทั่วประเทศได้ตระหนักถึงสันติภาพเชิงพุทธ และผลสูญเสียที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงที่ผ่านมา ระหว่างเดินขบวนธรรมยาตราทั้งหกครั้ง สมเด็จพระมหาโฆษนนท์ได้รับขนานนามพระเกียรติว่าเป็นพระพุทธเจ้าในสนามรบ “Maha Ghosananda The Buddha of the Battlefield” คานธีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา “The Gandhi of the Kingdom of Cambodia” พร้อมทั้งได้รับรางวัลด้านการสร้างสันติภาพอีกมากมาย^{๖๖}

การเคลื่อนไหวของสมเด็จพระมหาโฆษนนท์ เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับพระสงฆ์รุ่นหลังกล้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมมากขึ้น ดังกรณีการเปิดสมัชชาชาติว่าด้วยพระพุทธศาสนากับพัฒนาสังคมเขมร “National Seminar on Buddhism and the Development of Khmer Society” เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๓ พฤศจิกายน ปีค.ศ.๑๙๕๔ ณ พนมเปญ สมเด็จพระมหาโฆษนนท์กับสมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดีเทพ วงศ์ และสมเด็จพระสุคันธาธิบดีบัวศรี พร้อมทั้งสงฆ์ระดับผู้นำทั่วประเทศ ส่วนฝ่ายฆราวาสมีสมเด็จพระบรมมุนีนาถนโรดมสีหนุกับข้าราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงกิจการศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยสมาคมพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาสังคม

^{๖๖} See more, *Maha Ghosananda the Buddha of the Battlefield* by Santidhammo Bhikkhu., Kathryn Poething, and *Locating the Transnational in Cambodia's Dhammayatra*, in *History, Buddhism, and New Religious Movements in Cambodia*, *Cambodian Buddhism: History and Practice* by Ian Harris, p.207-210.

ประเด็นหลักของการประชุมสมัชชาว่าด้วยเรื่อง “พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคมเขมร” คณะผู้เข้าสมัชชาให้ความสำคัญด้านการฟื้นฟูศีลธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม การช่วยเหลือคนยากจน พระพุทธศาสนาสำหรับวันพรุ่งนี้ในกัมพูชา พระพุทธศาสนากับการฟื้นฟูสันติภาพในกัมพูชา พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยจนได้รับความชื่นชมจากสมเด็จพระนโรดม สีหนุว่าเป็นหนทางเดียวกันกับนโยบาย สังคมนิยมพระพุทธศาสนา ดังในพระราชสาส์นว่า “...พระพุทธศาสนากับพระสงฆ์ไม่เพียงแต่ช่วยเหลือเป็นที่พึ่งด้านจิตวิญญาณเท่านั้น แต่พระสงฆ์ยังมีส่วนรวมในด้านยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชน พระพุทธศาสนานำมาซึ่งศีลธรรม และอภิธรรมแก่สังคมกัมพูชาเรา พระสงฆ์ได้ช่วยเหลือคนยากจน การพัฒนาชนบทด้านอบรม และศีลธรรม...”^{๑๑๑} โดยเฉพาะ ๑๐ ปีที่ผ่านมา พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาสังคมเดิมก่อตั้งอยู่ที่ศูนย์อพยพวัดฤทธิแสนชายแดนไทยกัมพูชายุติธรรมศาสตร์พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม “เข้าไปหา เข้าไปถึง” และได้จัดประชุมสมัชชาพระพุทธศาสนา จากการศึกษาบทความในหนังสือประกอบการสัมมนาเรื่องพระพุทธศาสนากับอนาคตกัมพูชา (Buddhism and the Future of Cambodia) ให้ความสำคัญพระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม สังคม การเมือง เศรษฐกิจ^{๑๑๒}

อย่างไรก็ตาม พระพุทธศาสนาที่เพิ่งได้รับการฟื้นฟูก็ต้องประสบกับปัญหาอีกครั้ง เมื่อมีการทำรัฐประหารเมื่อวันที่ ๕ - ๘ กรกฎาคม ปีค.ศ.๑๙๙๗ ซึ่งทำให้รัฐบาลผสมสองนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง เจ้ารณฤทธิ์ต้องลี้ภัยไปยังต่างประเทศ สุน เซนจึงสนับสนุนให้นายอึง ฮวด (Ung Huot) ซึ่งเป็นสมาชิกของพรรค FUNCIPPEC ได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีชั่วคราว เพื่อเตรียมเลือกตั้งพรรคการเมืองอย่างเป็นทางการในปีค.ศ.๑๙๙๘

ภายหลังจากเลือกตั้งปีค.ศ.๑๙๙๘ แม้ว่าพรรคประชาชนกัมพูชาของสุน เซนจะได้รับคะแนนเสียงข้างมาก มีผู้สังเกตการณ์หลายท่านว่าเป็นคะแนนเสียงได้มาจากการไม่ชอบมาพากลขณะเดียวกัน คณะสงฆ์ที่อยู่ในกรุงพนมเปญ ที่สำคัญพระสงฆ์จำพรรษาที่วัดอุณาโลม และวัดปทุมวดีหลายร้อยรูปเดินขบวนประท้วงพรรคประชาชนกัมพูชา ประเด็นหลัก ๆ คือประการแรกต่อต้านรัฐบาลและสมเด็จพระสังฆราชเทพ วงษ์ที่ออกกฎหมายให้พระสงฆ์เลือกตั้งพรรคการเมือง ประการที่สองคือการเลือกตั้งครั้งนี้ต้องจัดเป็นโมฆะ เนื่องจากมีสิ่งไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นระหว่างการเลือกตั้งกล่าวคือทุจริตคะแนนเสียง ประการสุดท้ายคือขับไล่ชาวเวียดนามที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายออกจากราชอาณาจักร การประท้วงครั้งนี้ พระสงฆ์ที่เดินขบวนได้โชว์ภาพและข้อความ

^{๑๑๑} (อ่านเพิ่มเติม) ហៃង មណី ចិន្តា, ពុទ្ធសាសនានិងការអភិវឌ្ឍន៍សង្គមខ្មែរ, បោះ ពុម្ពលើក ទី ២, (ភ្នំពេញ: JSRC Printing House), ១៩៩៤.

^{๑๑๒} See more on Pin Sen, Heng Monichenda, Edits. **Buddhism and the Future of Cambodia**, (Rithisen : Khmer Buddhist Research Center), 1986.

ของพระอาจารย์แสม เจียว ซึ่งเป็นวีรบุรุษกัมพูชาที่กล้าต่อต้านฝรั่งเศสให้คืนสิทธิเสรีภาพ เอกราชภาพแก่ชาวกัมพูชา อย่างไรก็ตาม ภาครัฐได้ใช้กองกำลังกวาดล้างขบวนการนี้อย่างรุนแรง จนนำไปสู่การเสียชีวิต บาดแผลและสูญหายไปหลายรูป ทางภาครัฐได้สั่งห้ามพระสงฆ์ออกจากวัด ซึ่งขณะนั้น เป็นช่วงที่เข้าพรรษา และเปิดเทอมพุทธศึกษา ดังนั้น พุทธศึกษาทั่วกรุงพนมเปญต้องหยุดชะงักไปชั่วระยะหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งเป็นช่วงเทศกาลบุญชมรมบิณฑ (บุญข้าวสารท) สมเด็จพระนโรดมสีหนุส่งพระราชสาส์นแก่สมเด็จพระสุทนต์ เช่น ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีให้พิจารณาและผ่อนปรนต่อข้อบังคับ เพื่อให้พระสงฆ์ได้จำพรรษาด้วยความสะดวกสบาย ปลอดภัย พร้อมทั้งได้ศึกษาเล่าเรียนในพุทธศึกษาเป็นปกติ และมีส่วนรวมในเทศกาลบุญชมรมบิณฑ^{๑๖๓}

นับแต่ปีค.ศ.๑๙๕๘ เป็นต้นมา อาจจะกล่าวได้ว่าพระพุทธศาสนาได้ผ่านพ้นวิกฤตอันเลวร้าย รัฐบาลหันมาสนใจ และสนับสนุนพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง ดังที่พบเห็นเป็นประจำ เช่น การมีส่วนร่วมในการก่อสร้างศาสนสถาน มีโบสถ์วิหาร โรงเรียน พุทธศึกษา เป็นต้น การมีส่วนร่วมในศาสนพิธี เช่น การแห่เทียนพรรษา งานกฐินทาน งานบุญชมรมบิณฑ สงกรานต์ปีใหม่ วิสาขบูชา และมาฆบูชา เป็นต้น และยังมีส่วนรวมในการพัฒนาองค์การพระพุทธศาสนา เช่น การก่อตั้งสำนักงานพุทธศึกษาแห่งชาติ (National Buddhist Education Center) ตามพระราชกฤษฎีกาเลข ๘๘ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ปีค.ศ.๒๐๐๖^{๑๖๔} การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารของกระทรวงกิจการศาสนา และวัฒนธรรม(Ministry of Cult and Religion) ตามพระราชกฤษฎีกาเลข ๑๔ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ปีค.ศ.๑๙๕๘^{๑๖๕} การก่อตั้งเถรสภา (Councils of Buddhist Monk) ตามพระราชกฤษฎีกา เลข ๕๗๖ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๐๐๖^{๑๖๖} พร้อมทั้งมีการปรับปรุงหลักการบริหาร และแต่งตั้งผู้บริหารมนตรีสงฆ์ทั่วประเทศนับแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับสูงสุด เป็นต้น ซึ่งแต่ละพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวล้วนแต่ลงในนามของนายกรัฐมนตรีคนที่ ๑ คือ นาย อุง ฮวด และสมเด็จพระนโรดมสีหนุ เช่น

ในช่วงการจัดสมัชชาสงฆ์ประจำปี นอกจากสมเด็จพระสังฆราชทั้งสองคณะ และมนตรีสงฆ์ทั่วประเทศจะเข้ามาร่วมแล้ว จากการสังเกตพบว่าคณะรัฐบาล ที่สำคัญคือ สมเด็จพระนโรดมสีหนุ และข้าราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บางปี สมเด็จพระบรม

^{๑๖๓} Ian Harris, op.cit.p. 216-220

^{๑๖๔} ក្រសួងធម្មការនិងសាសនា, កម្រងឯកសារព្រះពុទ្ធ សាសនាស្តីពីវិន័យសង្ឃ ចាត់តាំង ហានុក្រុម តួនាទី ព្រះរាជកិច្ច មន្ត្រីសង្ឃ ជាន់ខ្ពស់ នៃ ព្រះ រាជាណាចក្រកម្ពុជា,(ភ្នំពេញ: ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា, ២០០៦), ទំព័រ ៤៤-៥២.

^{๑๖๕} ប្រភពដដែល, ទំព័រ ៧-៨.

^{๑๖๖} ប្រភពដដែល, ទំព័រ ៩-១០.

โทรทัศน์ทุกช่องเอารายการนี้มาเปิดฉายเป็นประจำวันทั้งภาคเช้าและเย็น โครงการนี้สร้างความรู้และความเข้าใจแก่พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศเกี่ยวกับบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม^{๑๖๘}

สรุปท้ายบท

จากการกล่าวมาข้างต้น พอสรุปได้ว่า พระพุทธศาสนาได้มีความเจริญเติบโต และเสื่อมลงไปตามยุคสมัย ซึ่งสามารถจำแนกได้เป็นดังนี้

๑. พระพุทธศาสนาในยุคต้น ๆ พุทธศาสนิกชนชาวกัมพูชาทุกระดับชั้นนับถือศาสนาปะปนผสมผสานกัน ทั้งพระพุทธศาสนานิกายมหายานบ้าง พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทบ้าง บ้างครั้งนับถือศาสนาพราหมณ์ โดยมีพระมหากษัตริย์ให้ความอุปถัมภ์ แต่บ้างครั้งคือราชบุโรहित และประชาชนทั่วไป วิถีชีวิตของศาสนิกชนได้ผนวกเข้ากับหลักธรรม และความเชื่อของแต่ละศาสนาและนิกายนั้น ๆ จนมีการสร้างศาสนสถาน ในลักษณะเป็นปราสาทบ้าง เป็นเจดีย์บ้าง ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถาน ดังที่เห็นมีปราสาท และเจดีย์เป็นจำนวนมากที่ยังคงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน

๒. พระพุทธศาสนาหลังยุคพระมหานครเป็นพระพุทธศาสนาเถรวาท แต่เมื่อประเทศประสบกับปัญหาทางการเมืองทั้งภายในและภายนอก ทำให้ต้องเคลื่อนย้ายเมืองหลวงบ่อยครั้งที่สุดตั้งเมืองหลวงที่กรุงอุดงค์ และต่อมาที่พนมเปญ ซึ่งการเคลื่อนย้ายแต่ละครั้ง ได้ส่งผลกระทบต่อทั้งพระพุทธศาสนา ระบบการปกครอง ระบบการศึกษา การค้า การเกษตรเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามพระพุทธศาสนายังได้รับความอุปถัมภ์เป็นอย่างดีจากพุทธศาสนิกชน ทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนทั่วไป

๓. พระพุทธศาสนาเริ่มเป็นเครื่องมือทางการเมืองนับแต่กัมพูชาตกอยู่ใต้การดูแลของฝรั่งเศส โดยในขณะนั้น พระสงฆ์ และนักการเมืองทำการเคลื่อนไหวต่อต้านเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสประจำกัมพูชาให้คืนสิทธิเสรีภาพ และเอกราชแก่ชาวกัมพูชา ขณะเดียวกัน สมเด็จพระนโรดมสีหนุ ได้นำเอาหลักธรรม “สายกลาง หรือพุทธสังคมนิยม” เป็นแนวทางการบริหารประเทศ เนื่องจากทรงมีความเข้าใจเป็นอย่างดีต่อความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี

^{๑๖๘} See more on Mech Samphors, **Kamma as a Concept in Addressing HIV/AIDS**, Master of Arts in Cultural Studies,(Phnom Penh : Royal University of Phnom Penh) ,2004., Komai Hiroshi, **The Role of Buddhism in the Reconstruction of the Cambodian Rural Village: A case study in Tropeang Veeng,Takeo**. Paper submitted to “National Socio-Culture Research Congress on Cambodia,” 17-19 December,1997.Rooyal Univ. of Phnom Penh., **Roles of Monks in SEILA/Local Planning Process**, Workshop Report held from 26-28 January 1998 in Pursat Province.,

ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวกัมพูชา ซึ่งทำให้พระพุทธศาสนามีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่พระพุทธศาสนาค่อย ๆ เสื่อมลงในรัฐบาลนอล นอล เนื่องจากมีความขัดแย้งระหว่างพรรคการเมืองหลายฝ่าย โดยแต่ละฝ่ายพยายามโฆษณาชวนเชื่อพระสงฆ์ให้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่อุดมการณ์ทางการเมือง โดยเฉพาะในรัฐบาลของเขมรแดง พระพุทธศาสนาตกอยู่ชั้นวิกฤตต่ำที่สุด เนื่องจากในสมัยนี้ไม่สนับสนุนให้มีระบบความเชื่อ และศาสนา พระสงฆ์ถูกบังคับให้สึก และสังหารชีวิต ศาสนสถาน โบสถ์ วิหาร พระพุทธรูป ตำราเอกสารซึ่งมีพระไตรปิฎก เป็นต้น ถูกทำลาย และเผาทิ้ง แต่อย่างไรก็ตาม ภายหลังรัฐบาลเขมรแดงถูกโค่นล้ม พระพุทธศาสนาได้รับฟื้นฟูอีกครั้ง แต่อยู่ในบริบทข้อจำกัด เนื่องจากผู้ที่ประสงค์จะบวชต้องมีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป ตามข้อบังคับของภาครัฐ ปัจจุบัน พระพุทธศาสนาได้รับการดูแล และสนับสนุนเป็นอย่างดีจากภาครัฐ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ขณะเดียวกัน พระสงฆ์ก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมหลาย ๆ ด้าน

บทที่ ๓

รูปแบบการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ในประเทศกัมพูชา

ในบทที่ ๓ นี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ในประเทศกัมพูชา นับแต่ยุคเริ่มต้นจนถึงยุคปัจจุบัน ซึ่งมีรายละเอียดในประเด็นต่อไป

๓.๑ รูปแบบการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์กัมพูชาในยุคเริ่มต้น

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้ามาประเทศกัมพูชา ก่อนคริสต์ศักราช เราสามารถคาดคะเนบริบทการศึกษาของคณะสงฆ์ตอนนั้นว่าคงจะไม่แตกต่างจากสมัยครั้งพระพุทธกาลเท่าใดนัก โดยหลักสำคัญแล้ว คือเน้นการปฏิบัติมากกว่าปริยัติ แต่เมื่อเวลาผ่านไปนับเป็นหลายร้อยปี ในช่วงที่กัมพูชาอยู่ในยุคอาณาจักรนครพนมหรือฟูนันและอาณาจักรเจนละ จากศิลาจารึกที่นักวิชาการด้านโบราณคดีค้นพบ พอจะสรุปได้ว่าการศึกษาของคณะสงฆ์กัมพูชาเริ่มเปลี่ยนจากรูปแบบเดิม คือมีทั้งแนวทางปฏิบัติและปริยัติ โดยเฉพาะนับแต่รัชสมัยของพระเจ้าศรีมวระเป็นต้นมา การศึกษาด้านปริยัติธรรมมีความเจริญงอกงาม จนมีชื่อเสียงไปยังต่างประเทศ ดังกรณีพระนาคเสน พระสังฆปาปาล และพระมันตรเสน ไม่เพียงมีความรู้พระธรรมวินัยเท่านั้น แต่เป็นทั้งนักคิด นักเขียน แปลคัมภีร์ต่างๆ พร้อมทั้งพระไตรปิฎกด้วย เช่น ผลงานของท่านเหล่านั้น ได้แก่ สप्तสติกขาปรัชญาปารมิตา (Sapta satikā prajñāpāramitā), มณฺหุสุริปริปฏุกุขาสูตฺร (Mañjuṣṛipariprkkhāsūtra), โพธิสัตตวปิฎกสูตฺร (Bodhi sattva-pitakasūtra), ทศธรรมกะ (Daśadharmaka), สรรพพุทฺทวิษยวตาร (Sarvabuddhvisayāvātāra) สप्तสติกขาปรัชญาปารมิตา (Saptasatikāprajñāpāramitā), ธรรมชาตฺตปรัชฎยอสมเกทนิรุเทศ (Dharma dhātuprakṛtyasamabhe danirdeṣa), มณฺหุสุริพุทฺทเกษตฺรคฺณวฺยฺหะ (Mañjuṣṛibuddha ksetragunavyūha) และรัตนเมฆสูตฺร (Ratnameghasūtra) และคัมภีร์วิมุตติมรรค หรือคัมภีร์หนทางสู่ความหลุดพ้น (The Path of Freedom) เป็นผลงานแปลของพระสังฆปาปาลแห่งฟูนันซึ่งได้ค้นพบเป็นภาษาจีน โดยใช้ชื่อจี้-โต-เตา-ลูน (Cei-to-tao-lun) โดยคัมภีร์เล่มนี้เป็นคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเถรวาท นิพนธ์โดยพระอุปติสสะ แห่งสำนักอภัยคีรีวิหารในลังกา โดยต้นฉบับเดิมสันนิษฐานว่าน่าจะแต่งขึ้นใน พ.ศ. ๖๐๕ หรือประมาณปลายคริสต์ ศตวรรษที่ ๓ คัมภีร์เล่มนี้เป็นหนังสือที่อธิบายพระไตรปิฎก ทั้ง ๓ หมวดโดยยกเอาหลักไตรสิกขามาเป็นประเด็นในการอธิบายหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา^๑ นอกจากนี้ยังมีอีกหลายคัมภีร์ที่เขียนและแปลโดยพระทั้งชาวฟูนัน

^๑ Arahant Upatissa, The Path of Freedom (Vimuttimagga) ,Rev.N.R.M.Ehara and others (tr.) ,(Sri Lanka: Buddhist Publication Society, 1995), p.XLII-XLIII., ทรงธรรม ปานสกุณ, ร่องรอยพระพุทธศาสนา

และเจนนละ และพระต่างชาติ เช่นพระภิกษุอินเดียนามว่า ปรมารถ (Po-lo-mo-tho) มีชื่อว่า คุณรัตนะ (Kü-nâ-lo-tho) หรือ กุลนาถ (Kü-lo-nâ-tho) แห่งเมืองอุชชินี ได้นำคัมภีร์ ๒๔๐ ผูกเข้าไปยังเมืองจีน เมื่อ ปี ค.ศ. ๕๔๖ ซึ่งคัมภีร์เหล่านี้เอามาจากอาณาจักรฟูนั้น ตามประวัติพบว่างานทั้งหมดของท่าน ปรมารถมี๓๐๐ เล่ม (volume) โดยจัดทำขึ้นเป็นภาษาจีนจากคัมภีร์ต้นฉบับภาษาสันสกฤต^๒

จากการศึกษาคัมภีร์ดังกล่าว พอสันนิษฐานได้ว่า การศึกษาของคณะสงฆ์ในขณะนั้น ให้ความสำคัญด้านปริยัติที่สำคัญคือพุทธปรัชญามหายานไม่น้อยกว่าด้านปฏิบัติ และอาจจะเชื่อมโยงได้ว่า พระสงฆ์เหล่านี้ คงได้รับอิทธิพลจากการปฏิรูปการศึกษาของคณะสงฆ์ใน มหาวิทยาลัยนาลันทา (Nalanda Buddhist University) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีพระสงฆ์จำนวนมากที่เดินทางไปศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาชั้นสูง ณ ที่แห่งนั้น ดังบันทึกของพระจีนชื่อ อี-จิง (I-Tsing) จนมาถึงอาณาจักรเจนนละการศึกษาของคณะสงฆ์อาจจะเปลี่ยนไปจากเดิมเป็นบางประการ ดังศิลาจารึกที่กล่าวถึงเชื้อพระวงศ์ (พระรัตนภาณู และพระรัตนสิงห์) และประชาชนนิยมบวชเรียนปฏิบัติธรรม ซึ่งหมายถึงว่าให้ความสำคัญแนวทางการปฏิบัติมากกว่าปริยัติ

การศึกษาของคณะสงฆ์ในยุคพระนครจัดได้ว่า มีความพัฒนาก้าวหน้าที่เดียว กล่าวคือ ในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๕ จากการศึกษาของพระปาง ขัด พบว่า มีการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ที่สำคัญคือพุทธปรัชญามหายาน โดยมีพระนางปราณาซึ่งเป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าราชนครวรมัน ที่ ๒ เป็นอธิการบดี^๓ การศึกษายังมีความเจริญในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ เนื่องจากในรัชสมัยนี้มีมหาวิทยาลัยถึงสามแห่ง คือมหาวิทยาลัยคเชนทรทุงคะ (คเฉฐฺร คุฎฐ- Kajendratungka) สอนพุทธปรัชญามหายาน มหาวิทยาลัยทิลกคุตตร (ฉิฉกั: คุฎฐ- Tilkakuttara) และมหาวิทยาลัย นเรนทราศรม (นเรฐฺร ฐฺร คุฎฐ- Narendrasram) ซึ่งมหาวิทยาลัยทั้งสองนี้ สอนวิธีปฏิบัติของสตรี และปรัชญาทั่วไป มหาวิทยาลัยเหล่านี้ มีพระนางอินทรเทวีซึ่งเป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ เป็นอธิการบดี พร้อมทั้งเป็นศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเหล่านี้ จากการศึกษาพบว่า ปราสาทตาพรหม หรือราชวิหารเป็นศาสนสถานสำหรับพระสงฆ์พักอาศัย พระวิหารชัยศรีที่ปราสาทพระขันธ์เป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ซึ่งมีพระมหาเถระระดับศาสตราจารย์ชั้นสูง ๑๘ รูป ทำหน้าที่ในการดูแล บริหาร และจัดการมหาวิทยาลัย และมีพระสงฆ์จำนวน ๒,๗๔๐ รูป เป็น

ในอาณาจักรเขมรโบราณก่อนพุทธศตวรรษที่ ๑๗, วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเขมรศึกษา ภาควิชาภาษาตะวันออก (กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๘), หน้า ๖๔ – ๖๖.

^๒ Arahan Upatissa, op.cit.p. XLIII., ทรงธรรม ปานสกุณ, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๖ – ๖๘.

^๓ ฤๅษีสถาบัน ๒๕๐๐, (กรุงเทพฯ: ฤๅษีสถาบัน ๒๕๐๐, ๑๙๕๗), ๑๙๕๗, ๑๙๕๗, ๑๙๕๗.

ศาสตราจารย์ตามระดับชั้นสาย ซึ่งทำให้เราพอจะสันนิษฐานได้ว่า การศึกษาของคณะสงฆ์ในขณะนั้นมีความเจริญก้าวหน้ามากที่สุด เป็นยุคทองแห่งการศึกษาของคณะสงฆ์ อีกอย่างหนึ่งพระราชโอรสของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ พระนามตามลินทะ เสด็จไปศึกษาวิชาชั้นสูงทางพระพุทธศาสนา และได้ทรงพระผนวชที่วัดมหาวิหาร ประเทศศรีลังกา เมื่อทรงเสด็จกลับประเทศได้นำคัมภีร์พระไตรปิฎกและคัมภีร์ต่างๆ จำนวนมากมาเก็บไว้ที่มหาวิทยาลัย ชัยศรี และได้นำพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์เข้ามาประเทศกัมพูชาเป็นครั้งแรก^๕ ต่อมาการศึกษาของคณะสงฆ์อาจจะเปลี่ยนไปจากเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลายยุคพระนคร จากการบันทึกของทูตจีนชื่อจู่-ตา-กวน ระบุว่า มีพระสงฆ์ชอบอ่านตำรา จำไบลาน และลูกชาวบ้านเข้ามาเรียนประจำ^๖ จึงพอที่จะสรุปได้ว่าการศึกษาของพระสงฆ์ในช่วงนี้เริ่มให้ความสำคัญด้านปริยัติพระพุทธศาสนาเถรวาทและการบริการสังคมมากกว่า

นับแต่ภายหลังยุคพระนคร กัมพูชาประสบกับปัญหาทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ดังนั้น จึงต้องย้ายเมืองหลวงหลายครั้ง กล่าวคือจากพระนครมาจนถึงพนมเปญ การเคลื่อนย้ายแต่ละครั้งต้องใช้เวลามากทีเดียวเพื่อที่จะปรับสภาพภูมิทัศน์ให้เข้าที่เข้าทาง ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นสถาบันพระพุทธศาสนา การศึกษา หรือระบบสังคมก็ยังไม่สามารถจัดให้เป็นระบบแบบแผน จากการศึกษาพระราชพงศาวดาร พบว่าในรัชสมัยของสมเด็จพระบาทสุริยธรรมราชา (ค.ศ.๑๖๒๕ - ๑๖๓๔) ทรงพยายามฟื้นฟูพระพุทธศาสนาตลอดจนมีพระสงฆ์บัณฑิตชำนานูพระไตรปิฎก^๖ แต่ไม่ได้ระบุว่ามีการจัดตั้งสถาบันการศึกษา จึงทำให้ยากในการสันนิษฐานว่าการศึกษาของคณะสงฆ์ในขณะนั้นเป็นอย่างไร และใช้วิธีการจัดการศึกษาอย่างไรบ้าง แต่มีข้อสังเกตก็คือ มีพระสงฆ์ที่ทรงจำพระไตรปิฎกและมีการจัดทำสงคายนา นี้อาจจะเป็นประเด็นสำคัญสำหรับนักวิชาการทางประวัติศาสตร์ต้องทำการศึกษา เพื่อแก้ปมปริศนาธรรมนี้ ขณะเดียวกัน ถ้าเราพิจารณาวรรณกรรม “ตุมเตียว - Tum

^๕ ฤๅษีสถาปนกิจ, ฤๅษีสถาปนกิจ, (กรุงเทพฯ: ฤๅษีสถาปนกิจ, ๒๐๐๖), ๑๐-๑๑., สุนัน, ฤๅษีสถาปนกิจ, (กรุงเทพฯ: ฤๅษีสถาปนกิจ, ๒๐๐๖), ๑๐-๑๑., สุนัน, ฤๅษีสถาปนกิจ, (กรุงเทพฯ: ฤๅษีสถาปนกิจ, ๒๐๐๖), ๑๐-๑๑.

^๖ Zhou Dagan, A record of cambodia: The land and its poeple, Peter Harris, tr. , (Chiang Mai: Silkworm Book, 2007), p.52 - 53.

^๗ เหมะ สุนัน, ฤๅษีสถาปนกิจ, (กรุงเทพฯ: ฤๅษีสถาปนกิจ, ๒๐๐๖), ๑๐-๑๑., สุนัน, ฤๅษีสถาปนกิจ, (กรุงเทพฯ: ฤๅษีสถาปนกิจ, ๒๐๐๖), ๑๐-๑๑., สุนัน, ฤๅษีสถาปนกิจ, (กรุงเทพฯ: ฤๅษีสถาปนกิจ, ๒๐๐๖), ๑๐-๑๑.

Teav^{๓)} ที่เกิดในสมัยดังกล่าว จะพบว่า พระภิกษุสามเณรที่บวชมา ได้เดินทางหาสถานที่ศึกษาพระธรรมวินัยจากสำนักหนึ่งไปยังอีกสำนักหนึ่ง ดังกรณีสามเณร ตม และสามเณรเพชร เป็นต้น ซึ่งตั้งข้อสันนิษฐานได้ว่า อย่างน้อยตามวัดวาอารามมีการจัดการศึกษาให้แก่พระภิกษุสามเณร แต่ในลักษณะแบบจารีตนิยมมากกว่า

ปลายยุคเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ที่อุดงค์ สมเด็จพระองค์ด้วงทรงได้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาจนสามารถจัดตั้งโรงเรียนบาลีในพระบรมราชวัง เพื่อยกระดับการศึกษาของคณะสงฆ์ด้านภาษาบาลีและอักษรศาสตร์ ดังผลงานเขียนของสูง สีว (Song Siv) ว่าการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ในสมัยนั้นเป็นการจัดการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยพระพุทธานุศาสตร์ เนื่องจากมีหลักสูตรค่อนข้างจะชัดเจน ซึ่งหลักสูตรเหล่านั้นประกอบด้วยพุทธปรัชญาเถรวาท ไวยากรณ์บาลี แปลกัมภีร์อรรถกถาธรรมบท คัมภีร์มงคลทีปนี อักษรศาสตร์เขมร กายศาสตร์ วรรณกรรม เป็นต้น^{๔)} นอกจากนี้ พระองค์ทรงพยายามเก็บรวบรวมคัมภีร์ฎีกา ที่สูญหายกลับมา พร้อมทั้งได้เสนอขอคัมภีร์พระไตรปิฎกและคัมภีร์ต่างๆ ของพระพุทธศาสนาจากประเทศไทย กระทั่งนำมาซึ่งพระพุทธศาสนาธรรมยุติกายอีกด้วย จึงพอจะสรุปได้ว่าพระพุทธศาสนา และการศึกษาของคณะสงฆ์ในยุคนี้เริ่มได้รับอิทธิพลจากประเทศไทย เช่น อย่าง สมเด็จพระมหาสังฆราชาเพียงคณะมหานิกาย และสมเด็จพระสังฆราชสุเมธาธิบดีปานที่ได้รับจากการศึกษาในประเทศไทย^{๕)} เนื่องจากในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการทำปฏิรูประบบศาสนา และการศึกษาคือจัดตั้งบาลีวิทยาลัยขึ้นที่วัดมหาธาตุ โดยมีระบบแบบแผนค่อนข้างชัดเจน และได้จัดตั้งมกุฏราชวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ จัดรูปแบบการศึกษาของคณะสงฆ์อย่างเป็นเอกเทศ อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการจัดการศึกษาแบบสมัยใหม่ มีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์^{๖)} จึงทำให้ระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยมีความก้าวหน้า

^{๓)} George Chigas. **Tum Teav**, A translation and Analysis of a Cambodian Literary Classic, (Phnom Penh: Documentation Center of Cambodia), 2005., กิฎุบ ๑๖๖, ๑๖๗, (ភ្នំពេញ: ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ, ๑๙๙๘), ទំព័រ ๕-๖. សុង ស៊ីវ, ប្រភពដដែល, ទំព័រ ៣៥.

^{๔)} សុង ស៊ីវ, ប្រភពដដែល, ទំព័រ ៣៥..

^{๕)} Anne Ruth Hansen, **History, Buddhism, and New Religious Movements in Cambodia: Khmer Identity and Theravada Buddhism**, (Chiang Mai: Silkworm Books, 2006), p.53.

^{๖)} Penny Edwards, **Cambodge: The Cultivation of a Nation, 1860-1945**.(Chiang Mai: Silkworm Books, 2008), p.110., Anne Ruth Hansen, *ibid.*, p.84 - 85, 123, 126, 130, 134., Phra Brahmaganabhorn (P.A.Payutto), **Thai Buddhism in the Buddhist World**, international Buddhist conference on the United Nations Day of Vesak on May, 18 - 22, 2005 (Bangkok : MCU), p.28, 137.

อย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้พระชาวกัมพูชาจำนวนหนึ่งเดินทางมาศึกษาเล่าเรียน ณ สถาบันแห่งนี้อย่างต่อเนื่อง^{๑๑}

จากผลงานของเม็ช บูนู (Meach Bun) ระบุว่าการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์กัมพูชายุคหลังพระนคร เป็นการศึกษาแบบจารีตนิยมซึ่งแบ่งเป็น ๔ ขั้นตอนคือ ๑) การฝึกหัด เขียน อ่านขั้นพื้นฐาน ๒) การฝึกอ่านคัมภีร์ฎีกา ๓) การอ่านคัมภีร์กาศย และ ๔) การอ่านคัมภีร์เทศน์ ซึ่งวัฒนธรรมการเรียนรู้ดังกล่าวได้สืบทอดมาจนถึงสมัยฝรั่งเศสปกครองในปีค.ศ. ๑๘๖๓^{๑๒}

๓.๒ รูปแบบการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์กัมพูชาในยุคอาณานิคม (ค.ศ.๑๘๖๓ – ๑๙๕๓)

นับแต่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองกัมพูชา ข้าหลวงฝรั่งเศสประจำกัมพูชาได้ทำการเปลี่ยนแปลงสถาบันการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ตลอดจนสถาบันพระพุทธศาสนา ฝรั่งเศสไม่ให้ความสำคัญพระพุทธศาสนา เนื่องจากสถาบันพระสงฆ์ประท้วงต่อต้านและคัดค้านต่อการกระทำของเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสที่มีต่อพระพุทธศาสนา แต่ถ้ามองในบทบาทหน้าที่ทางพระพุทธศาสนาแล้ว นับได้ว่ามีความ สำคัญต่อกัมพูชาเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคม สุขาภิบาล การศึกษา ยุติธรรม อักษรศาสตร์ วรรณกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งวิถีชีวิตของประชาชน ด้วยเหตุนี้ จึงได้รับการคุ้มครอง ปกป้อง และดูแลจากสถาบันพระมหากษัตริย์นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังเห็นได้ในรัชสมัยของสมเด็จพระนโรดม(ค.ศ.๑๘๕๕ - ๑๙๐๔) รัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าสีสุวตถ์(ค.ศ.๑๙๐๔ – ๑๙๒๗) และรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าสีสุวตถ์มุนีวงศ์ (ค.ศ. ๑๙๒๗ – ๑๙๔๑) ทรงอุทิศตนเป็นพุทธ ศาสนิกชน และพุทธศาสนูปถัมภ์ รวมทั้งเชิดชูสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ เช่น สนับสนุนด้านพุทธศึกษา(Buddhist Education) จัดตั้งหอสมุดหลวง (Royal Library) พุทธศาสนบัณฑิต (Buddhist Institute) และจัดตั้งคณะกรรมการชำระพระไตรปิฎก (Tipitaka Commission) จนสามารถแปลคัมภีร์พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีและเขมร ได้ ซึ่งสถาบันดังกล่าวได้รับความสนับสนุนจากนักวิชาการชาวฝรั่งเศสประจำสำนักงาน

^{๑๑} Anne Ruth Hansen, *ibid.*, p.80 - 93., Penny Edwards, **Cambodge**, pp.111-113., Ian Harris, **Cambodian Buddhism**, p. 3.

^{๑๒} ម៉េច បុណ្ណ, ប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ, បោះពុម្ពលើកទី២, (ភ្នំពេញ: បាយ័ន, ២០០១), ទំព័រ ២៤-៤២.

ฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศ (École française d'Extrême-Orient - EFEO) ที่เห็นความสำคัญ พระพุทธศาสนากับอักษรศาสตร์ วรรณกรรม ศิลปวัฒนธรรมที่ต้องอยู่กับสังคมกัมพูชา^{๑๓}

ระหว่างที่ฝรั่งเศสปกครองกัมพูชาในรัชสมัยของสมเด็จพระนโรดม ซึ่งเป็นผู้นำประเทศในขณะนั้น เมื่อทรงมีพระชนมายุค่อนข้างมาก ได้ทรงหันมาบูรณะฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ที่สำคัญคือด้านการศึกษาของพระสงฆ์อย่างจริงจัง ทรงได้กราบเรียนสมเด็จพระสังฆราชนิตเตียง (Nil Tieng) ให้ทำสถิติพระสงฆ์ที่ศึกษาพระไตรปิฎกในประเทศ แล้วรับสั่งให้มีการประชุมราชบัณฑิต (Royal Buddhist Scholars: Krom Reahabandit) และคณะกรรมการพระสังฆาธิการ (Committee for Monk's Affairs: Krom Sanghakari) ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการศึกษาพระไตรปิฎกของพระภิกษุสามเณร^{๑๔}

ในปีค.ศ. ๑๘๘๒ ก่อนปีใหม่หนึ่งเดือน สมเด็จพระนโรดมได้จัดทำกำไลสอบบาลีครั้งแรกในพระบรมราชวัง ซึ่งใช้เวลาสอบ ๑ เดือน โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเตียง และสมเด็จพระสังฆราช สุคันธาธิบดีปาน เป็นผู้ตรวจการสอบ ในการสอบครั้งนั้น พระสงฆ์ต้องแปลกัมภีร์ด้วยปากเปล่า ยกเว้นพระไตรปิฎก ซึ่งเรียกว่าสอบไล่ประโยค หรือเดี่ยวประโยค (ដេញប្រយោគ) การสอบในครั้งนั้นมีสามระดับ คือ มหาสามประโยค มหาสี่ประโยค และมหาห้าประโยค ผู้ที่สอบผ่านจะได้รับพัดยศจากสมเด็จพระนโรดม ซึ่งเป็นเครื่องหมายว่าสอบผ่าน เป็นพระมหาเปรียญประโยค^{๑๕}

อย่างไรก็ตาม การศึกษาบาลี พระไตรปิฎกไม่ค่อยจะดำเนินไปด้วยความราบรื่นเท่าไรนัก เนื่องจากขาดแคลนสถานที่ ที่สำคัญคือโรงเรียน หรือโบสถ์ วิหาร ดังที่ได้ทราบกันแล้วว่า ในรัชกาลของสมเด็จพระนโรดม ทรงประสบกับสงครามแทรกแซงทางการเมืองระหว่างไทย และเวียดนาม ดังนั้นทิวทัศน์ความทรงจำของดาเม็ยส ดังนั้น การศึกษาของคณะสงฆ์ยังประสบกับปัญหาในลักษณะเดียวกัน เมื่อเมืองหลวงย้ายมาที่พนมเปญ บริบทสิ่งแวดล้อมค่อนข้างจะไม่ค่อยเรียบร้อย

^{๑๓} อู๊ต ฌีตา, การวิเทศประเพณีของพระสงฆ์เถรวาท ในกัมพูชา (กรุงเทพฯ: ส.กฤษณ์ ฐิติ, ๑๙๙๙), ๕๗-๕๘.

^{๑๔} เหมง สุกต, ๖๖๖ ปีแห่งพระพุทธศาสนา, ๑๑๖๒., Yang Sam, **Buddhism in Cambodia, 1795 - 1954**, Thesis of Master of arts, (cornel University, 1990), p.113

^{๑๕} เหมง สุกต, ๖๖๖ ปีแห่งพระพุทธศาสนา, ๑๑๖๓-๑๑๖๔., อู๊ต ฌีตา, การฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในกัมพูชา (กรุงเทพฯ: ๖๖๖ ปีแห่งพระพุทธศาสนา, ๒๐๐๒), ๑๒๖-๑๓๑.

เท่าไรนัก จนกว่าสร้างวัดพระแก้ว (Vatt preah keo) เสร็จ จึงทำให้การศึกษาค่อนข้างจะดีขึ้น เนื่องจากวัดนี้สร้างเฉพาะเพื่อการศึกษาของคณะสงฆ์อย่างเดียว^{๑๖}

การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ในรัชสมัยของสมเด็จพระนโรดม จัดได้ว่าเป็นประทีปส่องแสงสว่างแก่พระสงฆ์ชาวกัมพูชาให้ตื่นตัวมากขึ้น และเริ่มให้ความสำคัญทางการศึกษา แต่การศึกษาภายในประเทศยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพระสงฆ์วิญญูญได้ จึงมีพระสงฆ์หลายรูปต้องเดินทางไปศึกษาที่ประเทศไทย เมื่อกลับมาก็ได้นำมาซึ่งคัมภีร์ ตำรา เอกสาร วัฒนธรรม พร้อมทั้งการปฏิรูประบบนิเวศศาสนา ที่สำคัญคือธรรมยุติกนิกายมาเผยแพร่

พระสงฆ์ชาวกัมพูชาที่เดินทางกลับมาบ้านเกิดของตน มีบทบาทมากกว่าพระสงฆ์ที่อยู่ในประเทศ ทั้งการแสดงความคิดเห็น บทบาททางสังคม ที่สำคัญคือทางการเมือง ดังนั้น ในรัชสมัยของสมเด็จพระบาทปิตุวัตต์ (ปี ค.ศ. ๑๘๐๔ – ๑๘๒๗) จึงทรงริเริ่มจัดระบบการศึกษาของคณะสงฆ์อย่างเป็นทางการ กล่าวคือ ปีค.ศ. ๑๘๐๕ มีก่อตั้งโรงเรียนพุทธภิบาลี แห่งแรกที่ปราสาทพระนครวัด จังหวัดเสียมเรียบ ชื่อพุทธภิบาลีบรมพุทธวจนปริยัติสารท โดยความร่วมมือของข้าหลวง กัมพูชา สมเด็จพระบาทปิตุวัตต์ สมเด็จพระสังฆราชเสียม และข้าหลวงของฝรั่งเศส เช่น ข้าหลวง กลูโบสกี (M. Le Gouverneur general Klobowski) ข้าหลวง โปล์ ลูส์ (Résident Supérieure Pol Luce) เป็นต้น โดยมีพระพุทธรัง อึง เทพมี (Preah Buddhavong Ing Thepmi) เป็นผู้อำนวยการ^{๑๗}

พุทธภิบาลีแห่งแรกนี้ ได้ทำหน้าที่อย่างสำคัญในการรักษาพระพุทธรัง และอักษรศาสตร์ชาติ เนื่องจากเกือบหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมามี กัมพูชาตกอยู่ใต้การปกครองของสยาม(ไทย)ที่สำคัญคือสามจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ เช่น จังหวัดบัตต์ดาบอง(พระตะบองในภาษาไทย) เสรี โสภณท์ (ศรี โสภณ) และจังหวัดเสียมเรียบ (เสียมราฐ) ซึ่งจังหวัดทั้งนี้ แม้ว่าเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสได้ยึดคืนให้กัมพูชาปกครอง อย่างไรก็ตาม ประชาชนจำนวนหนึ่งก็ยังพูดภาษาในสำเนียงปะปนกันคือเขมรผสมภาษาไทยเป็นบางคำอีกประการหนึ่งในจังหวัดบัตต์ดาบอง ข้าหลวงของไทยได้เปิดทำการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่ชาวกัมพูชาที่วัดพิภพท์ วัดสังแก วัดกำแพงแต่ละวัดมีนักเรียน

^{๑๖} ឃឹង ហុកឌី, បណ្ណាតាស, (ភ្នំពេញ: បណ្ណាគារអង្គរ, ២០០៧), ទំព័រ ១៤-១៥.,

Yang Sam, ibid., p. 114.

^{๑๗} ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ , ប្រវត្តិពុទ្ធិកសិក្សា, ទំព័រ ១៧-១៨., ខ្ញុំត ធីតា, ការស្វែងយល់អំពី របត់ពុទ្ធសាសនានៅក្នុងសង្គមខ្មែរ, ទំព័រ ២៣៨.

จำนวนมาก ซึ่งทุกๆ ปลายปี จะมีพระสงฆ์ชาวไทยระดับเจ้าคุณมาคัดเลือกผู้เรียนดี มีคะแนนเฉลี่ยสูงไปศึกษาต่อประเทศไทย^{๑๔}

เนื่องจากอิทธิพลของไทยส่งต่อทั้งต่อด้านภาษา วัฒนธรรม และอำนาจการปกครอง จึงทำให้ข้าหลวงชาวฝรั่งเศสในกัมพูชา และพระสงฆ์ชั้นนำพยายามเปิดพุทธศึกษา เพื่อสอนบาลี และสันสกฤต ซึ่งเป็นรากพื้นฐานของภาษาเขมรแต่พระสงฆ์ โดยให้ความสำคัญทางไวยากรณ์ ภาษาบาลี เนื่องจากทำให้ผู้เรียนสามารถออกเสียงทั้งในภาษาบาลีและภาษาเขมรอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ สมเด็จพระนโรดมสีสุวตัลย์ยังทรงมีพระราชคำสั่งให้สอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระธรรมวินัย เช่น ปฐมปญฺญุตติ เป็นต้น และตรัสสั่งให้สอนแก่พุทธบริษัทให้รู้จักอักขระวิธีอย่างถ่องแท้ แต่การเปิดพุทธบาลีแห่งแรกนี้ ทำได้เพียง ๓ ปี เท่านั้น ก็ต้องยุติลง อันเนื่องจากประสบกับอุปสรรคมากมาย ซึ่งทำพระสงฆ์บางรูปต้องเดินทางไปศึกษาที่กรุงเทพฯ เช่นเคย เนื่องจากสถาบันศึกษาสงฆ์มีหลักสูตรที่ชัดเจน โดยเฉพาะ คือวิชาสมัยใหม่ กล่าวคือไม่เพียงแต่เรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาอย่างเดียว แต่ยังรู้ถึงวิชาของโลกอีกด้วย^{๑๕}

อย่างไรก็ตาม แม้พุทธบาลีแห่งแรกที่นครวัดจะยุติบทบาทก็จริง แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าผู้นำล้มเลิกความคิด ซึ่งตรงกันข้าม เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้พยายามหายุทธวิธีเพื่อปรับปรุงพุทธบาลีที่จะเปิดสอนในอนาคตให้สามารถดำเนินการได้ ดังนั้น สมเด็จพระสังฆราชสีสุวตัลย์ทรงได้ออกพระราชประกาศเลขที่ ๘๕ ลงวันที่ ๒๔ เดือนพฤศจิกายน ปีค.ศ.๑๘๑๔ ให้เปิดสอนพุทธบาลีที่วัดพระแก้ว ในพระบรมราชวังพนมเปญ เป็นชั่วคราว โดยตั้งชื่อว่าพุทธภอกรมพุทธ วจนปริยัตติมันตี (Amrabuddhavajanapariyatamonti) ภายใต้พระราชูปถัมภ์ของพระองค์ หลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอนมีทั้งภาษาบาลี บาลีไวยากรณ์ อรรถกถาคัมภีร์ธรรม มงคลทีปนี ปฐมสมันตปสาทิกา วิสุทธิมรรค และพระอภิธรรมสังคหะ ต่อมาหลังจากสร้างโรงเรียนพุทธบาลีเสร็จ จึงย้ายมาสอน ณ โรงเรียนพุทธบาลีแห่งใหม่นี้^{๑๖} ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นสาละบาลี จัณณะปะวะ หรือบาลีชั้นสูง(ค.ศ.๑๘๒๒) โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานฝรั่งเศสประจำบูรพาทิศ(Ecole Francaise d' Extreme-Orient - EFEO) เป็นที่ปรึกษา ซึ่งมี Louis Finot เป็นผู้อำนวยการของ

^{๑๔} តួ ច ឈ្លង់, បាត់ដំបងសម័យលោកម្ចាស់, (ភ្នំពេញ: មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារស្រាវជ្រាវ អារ្យធម៌ខ្មែរ, ១៩៩៤), ទំព័រ ១៦៣-១៦៨.

^{๑๕} Penny Edwards, ibid., p.70.

^{๑๖} ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ,ប្រវត្តិពុទ្ធសិក្សា, ទំព័រ ១០-២០.

รายวิชา	จำนวนเวลาสอนต่อหนึ่งสัปดาห์
๑. ไวยากรณ์บาลี และธรรมบท	๑ - ๘ ชั่วโมงต่อหนึ่งสัปดาห์
๒. วินัย พุทธิบัญญัติ	๒ -
๓. ภาษาชาติ: ไวยากรณ์เขมร การเขียนตามอ่าน	๔ - ๖ -
๔. คณิตวิทยา	๔ - ๕ -
๕. ประวัติศาสตร์เขมร	๑ -
๖. ภูมิศาสตร์เขมร	๑ -
๗. วิทยาศาสตร์และสุขภาพ	๓๐ นาที -
๘. ประชากรวิทยา(พลรัฐวิชา)	๑ -
๙. ทฤษฎีว่าด้วยเกษตรกรรม	๓๐ นาที -

การศึกษาในพุทธศึกษาประถมศึกษาใช้เวลา ๓ ปี จึงมีสิทธิเข้าสอบเอาวุฒิปฐมพุทธศึกษาได้(Certificate of Buddhism Primary Studies) และผู้ที่สอบผ่านมีสิทธิจะสอบเข้าเรียนต่อในระดับพุทธศึกษามัธยมศึกษา ตามจำนวนสถิติในปี ค.ศ. ๑๙๔๕ ระบุว่า มีจำนวนนักเรียน ๑,๒๔๔ รูป และสอบผ่านเข้าเรียนต่อในระดับพุทธศึกษามัธยมศึกษาได้ ๖๕๒ รูป มีโรงเรียน ๒๓๒ โรงเรียน

๓.๒.๒ พุทธศึกษามัธยมศึกษา^{๒๔}

โรงเรียนพุทธบาลีมัธยมศึกษาตอนต้น หรือสาธาบาลี (ปีค.ศ.๑๙๑๔ - ๑๙๒๑) ถือกำเนิดจากพระราชกฤษฎีกาเลขที่ ๘๕ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. ๑๙๑๔ ที่อนุญาตให้สร้างโรงเรียนพุทธบาลีขึ้น และในปีเดียวกันนั้นเอง ก็มีการสอบคัดเลือกผู้ที่เข้ามาเป็นครูสอนจำนวน ๕ ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกที่ใช้ระบบแบบนี้

การสอบคัดเลือกผู้ที่เข้ามาเรียนต่อในพุทธบาลีมัธยมศึกษาตอนต้นเริ่มในเดือน กุมภาพันธ์ ๑๙๑๔ มีผู้ที่สอบผ่านจำนวน ๖๐ รูป โดยแบ่งเป็นระดับชั้นเรียนมี ๓ ห้องแต่ละห้องมี ๒๐ รูป มีระยะเวลาเรียน ๓ ปี

ก. หลักสูตรพุทธศึกษามัธยมศึกษา

- ๑) ภาษาบาลี
- ๒) ไวยากรณ์บาลี
- ๓) การแปลคัมภีร์ธรรมบทจากบาลีมาเป็นภาษาเขมร
- ๔) การแปลคัมภีร์วิสุทธิมรรคจากบาลีมาเป็นภาษาเขมร
- ๕) การแปลคัมภีร์สงฆ์อภิธรรมจากบาลีมาเป็นภาษาเขมร

^{๒๔} ธารุ่ บัฎฐี,บรคตฉไฉล,จัตุร ๑๒๙-๑๓๐.

ในปี ค.ศ. ๑๕๑๗ มีการสอบสำเร็จการศึกษารอบแรก (The Pali Diploma Examination) มีผู้ผ่านจำนวน ๑๖ รูป โดยเรียกผู้ที่สอบผ่านว่า “พระมหา” จำนวนผู้ที่สอบผ่านและสำเร็จการศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปีจาก ๑๖, ๒๐ และ ๔๕ รูปต่อปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจำนวนผู้เข้ามาบวชเรียนเพิ่มขึ้น และภาษาบาลีกำลังเป็นที่นิยมศึกษากันในขณะนั้น จนหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอนและ ระดับการศึกษาไม่สามารถตอบสนองจำนวนผู้ที่แจ้งความประสงค์เข้าเรียนต่อได้ เพราะเหตุนี้จึงเห็นมีการปรับหลักสูตรเพิ่มเติม และปรับระดับชั้นเรียนสูงขึ้น ซึ่งระดับชั้นที่ปรับเรียกว่า พุทธมัธยมศึกษาดอนปลายหรือ “ศาลาบาลิจ่วนชะปะวะ” ตามพระราชกฤษฎีกาเลขที่ ๕๗ ลงวันที่ ๑๓ เดือนเมษายน ปี ค.ศ. ๑๕๒๒ ให้เปิดเรียนได้ ๔ ห้อง ภายในระยะเวลา ๔ ปี สถานที่ตั้งอยู่ที่ สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงธรรมการและศาสนา สำนักงานพุทธศาสนบัณฑิต ต่อมาเปลี่ยนเป็น หอสมุดหลวงเมื่อปี ค.ศ. ๑๕๒๕ โรงเรียนโบเคอวัง สมัยอาณาจักรฝรั่งเศส โรงเรียนนี้อยู่ใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ และต่อมากกระทรวงกิจการศาสนาได้การดูแลของข้าหลวงชั้นสูง กัมพูชา

ข.หลักสูตรพุทธมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือชั้นสูง (จ่วนชะปะวะ)^{๒๕}

หลังจากมีการเปลี่ยนศาลาบาลี (พุทธมัธยมศึกษาตอนต้น) มาเป็นศาลาบาลีจ่วนชะปะวะได้ทำการปฏิรูประบบหลักสูตรใหม่เพื่อให้สอดคล้องตามสมัยนิยมในขณะนั้น ซึ่งประกอบด้วยรายวิชาดังนี้

- ๑) ดันติภาษา: ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต
- ๒) ภาษา วัฒนธรรม อักษรศาสตร์เขมร และศาสนา
- ๓) การเมือง ศาสนา และโบราณวิทยาในกัมพูชา
- ๔) ประวัติศาสตร์เขมร
- ๔) ประวัติพระพุทธศาสนา
- ๕) ภูมิศาสตร์อินโดจีน และอนุภาคประเทศ ที่สำคัญคือกลุ่มประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา
- ๖) ภาษาฝรั่งเศส
- ๗) คณิตศาสตร์
- ๘) ประวัติศาสตร์
- ๕) ประวัติการเมืองและเศรษฐกิจ

^{๒๕} ธารัง บัญชี, ปรากฏใน, ใฝ่ใจ, ๑๓๐-๑๓๓.

๑๐) วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และอนามัย เป็นภาษาฝรั่งเศส (เริ่มปี ค.ศ. ๑๙๕๒)
 ผู้ที่จะเข้ามาศึกษาในระดับนี้ได้จะต้องผ่านการสอบคัดเลือก ซึ่งวิชาที่สอบคัดเลือก
 ประกอบด้วย ๒ รูปแบบ คือแบบข้อเขียน และแบบสอบโดยปากเปล่า

รูปแบบข้อสอบด้วยการเขียน

๑) เขียนตามอ่าน Khmer Dictation (ภาษาเขมร)	๒ (หน่วยกิต)
๒) แปลภาษาบาลีมาเป็นภาษาเขมร	๓
๓) อธิบายคัมภีร์อรรถกถาธรรมบทบาลี	๓
๔) นิทานคัมภีร์อรรถกถาธรรมบท	๓

ผู้ที่สอบข้อเขียนด้วยปากเปล่าจะต้องได้คะแนนอย่างน้อย ๑๑๐ ขึ้นไป แต่ห้าม
 ติดศูนย์ในวิชานั้น ๆ ซึ่งข้อสอบประกอบด้วยรายวิชาดังนี้

รูปแบบข้อสอบด้วยการตอบปากเปล่า

๑) บาลีไวยากรณ์	๒ (หน่วยกิต)
๒) พุทธประวัติ	๒
๓) พระพุทธศาสนา	๒
๔) พระวินัย	๒

ผู้ที่ศึกษาในพุทธบาลีชั้นสูง หรือ พุทธมัธยมศึกษาดอนปลาย ต้องศึกษาจนครบ ๔ ปี
 จึงมีสิทธิ์สอบสำเร็จการศึกษาได้ และผู้ที่สอบผ่านจะได้รับวุฒิปัตถ์บาลีชั้นสูง (Diploma of The Pali
 High School) ซึ่งประกอบด้วย ๒ รูปแบบ คือ

๑. เป็นข้อเขียน
๒. เป็นข้อสอบด้วยปากเปล่า ดังมีรายวิชาต่อปี

รูปแบบข้อสอบด้วยการเขียน

- แปลภาษาบาลีมาเป็นภาษาเขมร
- ๑) แปลภาษาสังสกฤตมาเป็นภาษาเขมร
 - ๒) แปลภาษาเขมรมาเป็นภาษาฝรั่งเศส
 - ๓) แปลภาษาเขมรมาเป็นภาษาบาลี
 - ๔) อธิบายพระวินัย
 - ๕) เขียนบาลีตามอ่าน (Pali Dictation)

รูปแบบข้อสอบด้วยการตอบปากเปล่า

- แปลและทำความเข้าใจเนื้อหาภาษาสังสกฤตใน Devanagari เป็นเสียงภาษาเขมรและลาติน
- ๑) ประวัติศาสตร์ และ โบราณวิทยาในประเทศกัมพูชา

๒) ศีลธรรมและสิกขาบทในพระพุทธศาสนา

๓) ประวัติศาสตร์

๔) อักษรศาสตร์เขมร

๕) ภูมิวิทยา อาชีวะวันตก อินคูจิน

๖) สันทนาภาษาฝรั่งเศส

๗) สันทนาภาษาบาลี

๘) คณิตศาสตร์

๙) ประวัติการเมือง เศรษฐกิจ และสหอนามัย

๑๐) ศีลธรรมและประชากรวิทยา

ค. คณะผู้บริหารพุทธิกบาลีชั้นสูง^{๒๖}

ตามพระราชกฤษฎีกาที่ ๑๐, ๑๕ และพระราชประกาศเลข ๑๕๑๗ ลงวันที่ ๓ - ๖ เดือน มิถุนายน ปีค.ศ. ๑๙๕๒ ของคณะรัฐมนตรีกระทรวงธรรมการและศาสนาว่าด้วยการแต่งตั้งคณะผู้บริหารพุทธิกบาลีชั้นสูง ดังนี้

๑) ออก ญา รอนนายกรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและธรรมการ	เป็นประธาน
๒) พระโพธิวงษ์ ฮวด ตาด ผู้อำนวยการบาลีชั้นสูง	สมาชิก
๓) พระมหาพรหมมุนี เทพ อู๋ รองผู้อำนวยการบาลีชั้นสูง	สมาชิก
๔) นาย หวัร์ คิมสิ่ว ผู้อำนวยการประถมศึกษาระทรวงศึกษาธิการ	สมาชิก
๕) พระธรรมไตรโลกาจารย์ เกด ทิดสีลา ที่ปรึกษาสมเด็จพระสังฆนายกคณะ
ธรรมยุติกนิกาย	สมาชิก
๖) พระเทพ สุร์หาย ที่ปรึกษาสมเด็จพระสังฆนายกคณะมหานิกาย	สมาชิก
๗) พระครูศักดิ์ถา บุญ สมภาช ศาสตราจารย์บาลีชั้นสูง	สมาชิก
๘) พระบาลัด โพธิราม เกีย ท้วน ศาสตราจารย์บาลีชั้นสูง	สมาชิก
๙) นาย ฉิม สุมน์ ศาสตราจารย์บาลีชั้นสูง	เลขาธิการ

นับแต่เริ่มเปิดสอนพุทธศึกษา นับแต่ปีค.ศ. ๑๙๐๕ - ๑๙๔๘ มา พุทธการศึกษามีความพัฒนาก้าวหน้าทุกปี มีจำนวนนักเรียน นักศึกษา และศาสตราจารย์จำนวนมากกล่าวคือ โดยภาพรวมมีนักเรียนมี ๕,๓๐๐ รูป/องค์ ครู อาจารย์ ศาสตราจารย์ ๓๓๔ รูป /คน โรงเรียนมี ๓๓๔ โรงเรียน ในระหว่างดังกล่าวโรงเรียนเหล่านี้อยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศส จนมาถึงปีค.ศ.๑๙๔๘

^{๒๖} ชาญ บัญชี, เบรกดตผไผ่ผ, ๑๓๑๓๕.

ข้าหลวงฝรั่งเศสชื่อฟร็องซัวร์ มาตินี (François Matini) ซึ่งเป็นที่ปรึกษากระทรวงธรรมการ และเป็นอัครเลขาธิการพุทธศาสนาบัณฑิตได้ออกกิจการให้รัฐบาลกัมพูชาดูแลและบริหารจัดการเอง^{๒๗}

๓.๓ รูปแบบการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์กัมพูชาภายใต้ราชูปถัมภ์สมเด็จพระนโรดมสีหนุ (ค.ศ. ๑๙๕๓-๑๙๗๐)

การศึกษาของพระสงฆ์ในยุคสมัยสมเด็จพระนโรดมสีหนุมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจนสามารถเปิดทำการเรียนการสอนถึงระดับอุดมศึกษา เป็นยุคที่มากด้วยสงฆ์บัณฑิตมีความรู้ทั้งทางโลก และทางธรรม เป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนชาวกัมพูชา สาเหตุที่ทำให้การศึกษาในสมัยนั้นมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จากการศึกษาพบว่าทฤษฎีพุทธสังคมนิยม ซึ่งเป็นแผน พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศมีส่วนในการส่งเสริมและยกระดับพระพุทธศาสนา และการศึกษาของคณะสงฆ์ อีกส่วนหนึ่งรัฐบาลในนามสมเด็จพระนโรดมสีหนุมีส่วนในการพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์ ที่สำคัญคือการปรับปรุงหลักสูตรและแนวทางการบริหารจัดการศึกษา พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่คณะสงฆ์ไปศึกษาที่ต่างประเทศ^{๒๘} จนมีการยกระดับการศึกษาในขณะนั้นว่า เป็น “มาตรฐานการศึกษาแบบนานาชาติ”

โดยทั่วไป การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ภายใต้ราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระนโรดมสีหนุ แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

๓.๓.๑. พุทธิกประถมศึกษา (โรงเรียนบาลีขั้นต้น)

พุทธิกประถมศึกษา เดิมเป็นโรงเรียนสาธิตบาลีรอง ซึ่งเป็นโรงเรียนขั้นพื้นฐาน ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. ๑๙๓๓ และได้เปลี่ยนมาเป็นศาลาพุทธิกประถมศึกษาตามพระราชกฤษฎีกาเลขที่ ๖๐๗ ลงวันที่ ๑๒ เดือนธันวาคม ปีค.ศ. ๑๙๕๗ เพื่อยกระดับการศึกษาของคณะสงฆ์ให้สูงขึ้นที่สำคัญคือ พระสงฆ์สามารถสอบเข้าเรียนต่อที่พุทธิกวิทยาลัย และพุทธิกอุดมศึกษาได้^{๒๙}

การเปลี่ยนรูปแบบการจัดการศึกษาในระดับพุทธิกประถมศึกษานี้ แม้จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา ตามแผนนโยบายของคณะสงฆ์ และกระทรวงกิจการศาสนาแล้วก็ตาม แต่ก็ยังประสบกับปัญหามากมาย ที่สำคัญคือขาดบุคลากรทางการศึกษา เช่น ครู หรืออาจารย์สอน หลักสูตร งบประมาณ เป็นต้น ส่วนผู้ที่มาทำหน้าที่สอนประจำยังไม่สามารถทำหน้าที่เต็มที่

^{๒๗} ฤๅชฌาน สรณบุญทิพย์, *ประวัติพุทธศาสนิกศึกษา*, ใจมิตร ๒๗-๒๘, ใกล้เคียง, ภัทร์, ทรียธัยธุร-ษณ, (กรุงเทพฯ, ๑๙๗๑), ใจมิตร ๘๗-๘๘.

^{๒๘} ฤๅชฌาน สรณบุญทิพย์, *ใจมิตร ๑๑* บทกวี กุฎฐา, ๑๙๕๘, ใจมิตร ๒๑-๒๒.

^{๒๙} กฤษณสัณ, *ใจมิตร ๑๕* เลข ๑๒ บทกวี ๑๙๕๓, ใจมิตร ๓๑.

เท่าใดนักหรืออาจกล่าวได้ว่าขาดแรงจูงใจ เทคนิควิธีในการสอนเนื้อหาทางศาสนา หรือยังไม่คุ้นเคยกับระบบใหม่นี้^{๓๐}

ส่วนผู้ที่ทำหน้าที่ในการดูแลหรือบริหารได้แก่เจ้าอาวาส หรือเจ้าสำนัก ก็ต้องทำหน้าที่ ทั้งเป็นผู้บริหาร ผู้จัดการ และหางบประมาณเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งค่าก่อสร้างโรงเรียน ค่าจ้างครู เป็นต้น ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษาไปเรื่อย ๆ ทั้งนี้อาจจะเป็น การหาจุดแข็ง หรือประสบการณ์เพื่อจัดการศึกษาในระดับนี้ให้ดีขึ้นเหมาะสมเป็นการศึกษาระดับชาติ ดังพระราชดำรัสของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (พระนโรดมสีหนุ) และพระมหากษัตริย์ยานี (พระมรดา)ว่า“การศึกษาของพระสงฆ์ควรปรับให้ทันสมัยนิยม เพื่อให้พระสงฆ์มากด้วยความรู้ และเพื่อยกระดับพระพุทธศาสนา” เพราะเหตุนี้ พุทธิกประถมศึกษาจึงได้เพิ่มระดับจำนวนโรงเรียนและนักเรียนขึ้นทุกปีกล่าวคือก่อนสมเด็จพระนโรดมสีหนุถูกนายพลลอน นอล โค่นล้มอำนาจลง มีโรงเรียนพุทธิกประถมศึกษาทั้งหมด ๖๖๗ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ๑๐,๗๘๓ รูป/องค์ เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษา (ได้แก่ครู และอาจารย์สอน) ถึง ๗๑๐ รูป/คน^{๓๑}

ในส่วนของหลักสูตรเบื้องต้นพบว่าพุทธิกประถมศึกษาได้ปรับปรุงหลักสูตรในปี ค.ศ. ๑๙๔๗ ซึ่งเป็นหลักสูตรสาธิตโรงเรียนในสมัยฝรั่งเศสปกครอง เป็นหลักสูตรขั้นพื้นฐาน มีระยะเวลาทำการศึกษา ๓ ปี ประกอบด้วยหลักสูตรดังนี้

๑. ไวยากรณ์บาลี
๒. แปลธรรมบทจากภาษาบาลีมาเป็นภาษาเขมร
๓. พระวินัย
๔. พุทธประวัติ
๕. พระพุทธศาสนา
๖. วรรณกรรมเขมร
๗. คณิตศาสตร์
๘. ประวัติศาสตร์ประเทศกัมพูชา
๙. ภูมิศาสตร์ประเทศกัมพูชา
๑๐. วิทยาศาสตร์และสุขศึกษา
๑๑. โลกนิติ

^{๓๐} บြភតដដែល, ទំព័រ ៣២.

^{๓๑} ពុទ្ធិកសិក្សា, ឆ្នាំទី ១ លេខ ១ ប្រចាំខែមិថុនា, ១៩៥៨, ទំព័រ ៣៥-៣៦.

๑๒. ทฤษฎีว่าด้วยการเกษตรศาสตร์^{๑๒}

๓.๓.๒. พุทธมัธยมศึกษา^{๑๓}

พุทธมัธยมศึกษาเป็นการศึกษาระดับสอง(สิกฺกุ กฺโยติ ๒) หรือมัธยมศึกษา (มัชฺฌิมสิกฺกุ) เดิมเป็นโรงเรียนบาลีจวนจะบิ๊วะหรือบาลีชั้นสูง (สาลา ตาณิ ตาณิ ๒) เปลี่ยนมาเป็นมัธยมศึกษาพระพุทธศาสนา (คฺรี: สฺวานิ มัชฺฌิมสิกฺกุ โส ตฺถุ สาลิ สาลิ) ตามพระราชกฤษฎีกาเลข ๒๖๕ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ปีค.ศ. ๑๙๕๕ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นพุทธวิทยาลัยเปรี๊ยะสุรามฤต (ตฺฐิกิ วิจฺญานิ ๒: สฺกุ โยติ) ตามพระราชกฤษฎีกาเลข ๑๘๘ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ปีค.ศ. ๑๙๕๕ พร้อมทั้งได้เปลี่ยนหลักสูตรใหม่ตามกฤษฎีกา เลข ๒๖๕ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ปีค.ศ. ๑๙๕๕ ซึ่งมีเป้าหมายหลักคือเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา และยกระดับมัธยมศึกษาเข้าสู่คณะสงฆ์ หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่แก่คณะสงฆ์กับพุชา

พุทธมัธยมศึกษามีหลักสูตรสอนทั้งวิชาทางพระพุทธศาสนา และวิชาต่าง ๆ นอกจากนั้นยังเรียนควบคู่ไปกับภาษาต่าง ๆ เช่น บาลี สันสกฤต ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศสเป็นต้น สำหรับโรงเรียนในระดับนี้เริ่มเปิดสอนครั้งแรกที่พุทธวิทยาลัยพระสุรามฤต ณ กรุงพนมเปญเพียงแห่งเดียว ต่อมาได้จัดก่อตั้งเพิ่มขึ้นอีกในต่างจังหวัด เช่น จังหวัดบัตตัมบอง ชื่อว่าพุทธวิทยาลัยอุยงขวาง เพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณร สำหรับการศึกษาในระดับพุทธมัธยมศึกษามีระยะเวลา ๔ ปี เมื่อเรียนจบแล้วสามารถเข้าเรียนต่อในระดับพุทธอุดมศึกษา หรือในระดับก่อนมหาวิทยาลัย

หลักสูตรพุทธมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ มีรายวิชาและจำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ดังนี้

๑- ภาษาประจำห้องได้แก่

๑. ภาษาบาลี(คัมภีร์มงคลที่ปณี)	๘ ชั่วโมงต่อหนึ่งสัปดาห์
๒. ภาษาเขมร	๑ -

๒- ภาษาสมัยใหม่ ได้แก่

๑. ภาษาฝรั่งเศส (วิชาเลือก)	๕ -
๒. ภาษาอังกฤษ (วิชาเลือก)	๒ -

๓- ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ได้แก่

๑.ประวัติศาสตร์	๒ -

^{๑๒} ตฺฐิกิ สิกฺกุ, บฺร กิ ตติ ๒: ๒๗.

^{๑๓} ตฺฐิกิ สิกฺกุ, บฺร กิ ตติ ๒: ๓๕-๓๘.

๒. ภูมิศาสตร์	๑ -
๔- คณิตศาสตร์	๕ -
๕- วิทยาศาสตร์ มีสิ่งแวดล้อม และสุขศึกษา	๒ -
๖- ความรู้ทั่วไป ได้แก่ โลกนิติ	๑ -
หลักสูตรพุทธมัธยมศึกษา ปีที่ ๒ มีรายวิชาและจำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ดังนี้	
๑- ภาษาประจำห้องได้แก่	
๑. ภาษาบาลี(คัมภีร์มงคลทีปนี)	๖ ชั่วโมงต่อหนึ่งสัปดาห์
๒. ภาษาเขมร	๑ -
๓. ภาษาสันสกฤต	๓ -
๒- ภาษาสมัยใหม่ ได้แก่	
๑. ภาษาฝรั่งเศส (วิชาเลือก)	๕ -
๒. ภาษาอังกฤษ (วิชาเลือก)	๒ -
๓- ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ได้แก่	
๑.ประวัติศาสตร์	๑ -
๒. ภูมิศาสตร์	๑ -
๔- คณิตศาสตร์	๔ -
๕- วิทยาศาสตร์ ได้แก่	
๑. ธรรมชาติและสุขลักษณะ	๑ -
๒. ธรณีวิทยา	๒ -
๓. เคมีวิทยา	๑ -
หลักสูตรพุทธมัธยมศึกษา ปีที่ ๓ มีรายวิชาและจำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ดังนี้	
๑- ภาษาประจำห้องได้แก่	
๑. ภาษาบาลี(คัมภีร์มงคลทีปนี)	๖ ชั่วโมงต่อหนึ่งสัปดาห์
๒. ภาษาเขมร	๑ -
๓. ภาษาสันสกฤต	๓ -
๒- ภาษาสมัยใหม่ ได้แก่	
๑. ภาษาฝรั่งเศส (วิชาเลือก)	๕ -
๒. ภาษาอังกฤษ (วิชาเลือก)	๒ -
๓- ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ได้แก่	
๑.ประวัติศาสตร์	๑ -

๒. ภูมิศาสตร์	๑ -
๔- คณิตศาสตร์	๔ -
๕- วิทยาศาสตร์ ได้แก่	
๑. ธรรมชาติและสุขลักษณะ	๑ -
๒. รูปวิทยา	๑ -
๓. เคมีวิทยา	๑ -
๖- วิชาทั่วไป ได้แก่ประวัติศาสตร์	๑ -

หลักสูตรพุทธศึกษามัธยมศึกษา ปีที่ ๔ มีรายวิชาและจำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ดังนี้

๑- ภาษาประจำห้อง ได้แก่	
๑. ภาษาบาลี(คัมภีร์มงคลทีปนี)	๕ ชั่วโมงต่อหนึ่งสัปดาห์
๒. ภาษาเขมร	๑ -
๓. ภาษาสันสกฤต	๓ -
๒- ภาษาสมัยใหม่ ได้แก่	
๑. ภาษาฝรั่งเศส (วิชาเลือก)	๔ -
๒. ภาษาอังกฤษ (วิชาเลือก)	๒ -
๓- ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ได้แก่	
๑. ประวัติศาสตร์	๒ -
๒. ภูมิศาสตร์	๑ -
๔- คณิตศาสตร์	๔ -
๕- วิทยาศาสตร์ ได้แก่	
๑. ธรรมชาติและสุขลักษณะ	๑ -
๒. รูปวิทยา	๑ -
๓. เคมีวิทยา	๑ -
๖-วิชาทั่วไป ได้แก่	
๑. โลกนิติ	๑
๒. วัฒนธรรม ศิลปะเขมร	๑

๓.๓.๓ พุทธศึกษามัธยมศึกษา

สมเด็จพระโพธิวังศ์ สวด ตาด ซึ่งเป็นผู้อำนวยการสาธาบาลีบาลีจ่วนจะปัวะหรือบาลีชั้นสูง(Pali in high School) ณ พนมเปญ ได้คิดค้นหาวิธีเพื่อทำการปฏิรูประบบการศึกษาที่สำคัญ

คือการศึกษาระดับอุดมศึกษา เนื่องจากท่านมีพระดำริว่าการศึกษาของคณะสงฆ์ทุกวันยังไม่นับว่าเป็นการพัฒนาเท่าที่ควรตามยุคสมัยที่กำลังพัฒนา สิ่งหนึ่งที่จำเป็นคือไปทัศนศึกษาตามบรรดาประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา เพราะเหตุดังนั้น สมเด็จพระอุปยุวราชนโรดมสีหนุจึงได้มีพระบรมราชานุญาตให้ท่านกับคณะไปทำทัศนศึกษาเป็นเวลาหนึ่งเดือนที่ประเทศอินเดีย ศรีลังกา ไทย พม่า จีน และประเทศในเอเชีย และยุโรปที่นับถือพระพุทธศาสนา

ผลจากไปทัศนศึกษาครั้งนี้ ทำให้ท่านได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางพระพุทธศาสนา สมเด็จพระอุปยุวราช (สมเด็จพระนโรดมสีหนุ) ทรงมีความปีติยินดีกับข่าวอันเป็นมงคลนี้ ทรงโปรดเกล้าให้จัดตั้งคณะกรรมการ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการศาสนาและสมเด็จพระสังฆราชทั้งสองคณะมาเป็นประธานให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งการสถาบันศึกษาระดับ อุดมศึกษานี้ โดยคณะกรรมการชุดนี้ได้เห็นชอบให้จัดตั้งภายใต้ชื่อว่า “พุทธมหาวินิจฉัย มหาวิทยาลัยเปรียะสีหนุเรียช หรือ พุทธมหาวินิจฉัยพระสีหนุราช” (ពុទ្ធិកមហាវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ - Buddhist Sihanouk Raja University) เพื่อให้เหมาะสมกับพระเกียรติของพระอุปยุวราชที่ทรงเป็นพระราชูปถัมภ์แก่พระพุทธศาสนาอย่างดี ขณะเดียวกันรัฐสภา และคณะกรรมการกรมปรึกษาแห่งชาติกัมพูชา ก็ได้อนุมัติเห็นชอบ ตามพระราชกฤษฎีกาเลข ๘๗๕ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ปีค.ศ. ๑๙๕๔ ว่าเป็นมหาวิทยาลัยอยู่ใต้การดูแลของรัฐ^{๓๔}

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษานี้มีเป้าหมายหลักคือ

๑) เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของพระสงฆ์ชาวกัมพูชาทั้งทางวิชาพระพุทธศาสนาและวิชาโลกให้สูงขึ้น อันเนื่องจากพระสงฆ์เป็นที่เคารพสักการบูชาของพุทธศาสนิกชน ดังนั้นพระสงฆ์ควรได้รับการศึกษาเพื่อเอาความรู้มาเผยแพร่ หรือเทศนาให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ถ่องแท้ หรืออาจจะเรียกได้ว่าพระสงฆ์เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณบูชาแรงกายและจิตใจเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้เคียงคู่อยู่กับสังคมกัมพูชาสืบต่อไป

๒) เพื่อหลีกเลี่ยงจากการตำหนิว่า พระสงฆ์เป็นผู้ “ไร้การศึกษา เป็นผู้เขลาเบาปัญญา” ซึ่งคำนี้ไม่ควรอย่างยิ่งสำหรับพระสงฆ์ชาวกัมพูชาที่เป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนา หากว่าพระสงฆ์ยังด้อยค่า เบาปัญญา ไร้การศึกษา พระพุทธศาสนาและสังคมกัมพูชาก็ด้อยค่าไปด้วย เนื่องจากพระสงฆ์ไม่เพียงแต่เป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนาเท่านั้น ยังเป็นตัวแทนของสังคมกัมพูชาทั้งในด้านขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรม อักษรศาสตร์ วรรณกรรม และวิถีชีวิต

๓) ถ้าหากพระสงฆ์มีความรู้ สามารถเผยแพร่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศได้และสื่อสารกับคนต่างชาติได้ด้วยธรรมของพระพุทธเจ้า ก็จัดว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับประเทศ

^{๓๔} ฤทธิสุทธิภฏ, ปรภทตฉไฉฉฉ, ฉฉฉฉ ๒๔-๒๕.

กัมพูชา ที่มีสงฆ์บัณฑิตสามารถเป็นทูตสัมพันธ์ไมตรีอันดีงามกับประเทศเหล่านั้น และยังสามารถเผยแผ่ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของกัมพูชาไปยังต่างประเทศ

๔) เพื่อสร้างสงฆ์บัณฑิตแก่องค์การศาสนาที่สำคัญคือพระพุทธศาสนา สามารถทำหน้าที่ด้านสังคมทั้งด้านศาสนาและสังคมส่วนรวม นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับกัมพูชา นอกจากนั้น หากว่าสงฆ์บัณฑิตเหล่านี้ออกจากผนวช ก็ยังเป็นประชาชนที่มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ คุณธรรมและศีลธรรม

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาแบ่งเป็นสามระดับ ระดับที่หนึ่งเรียกว่า “อุดมศึกษา ประถมภูมิ” หรือ “ภูมิศึกษาชั้นสูงที่หนึ่ง” ระดับที่สองเรียกว่า “อุดมศึกษาทุติยภูมิ” หรือ “ภูมิศึกษาชั้นสูงที่สอง” ระดับที่สามเรียกว่า “อุดมศึกษาตติยภูมิ” หรือ “ภูมิศึกษาชั้นสูงสุด” (Les études de L' Université Boutdhique Preah Sihanouk Raj sont divisées en trios cycles: Le premier cycle our cycle d' Etude Supérieures du premier degré , le deuxième cycle ou cycle d' Utudes Supérieures du second degré , et le troisième cycle our cycle d ' Etudes Supérieures du degré final) ซึ่งแต่ละระดับมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. การจัดหลักสูตรระดับอุดมศึกษาประถมภูมิ^{๕๕} (Supérieures du premier degré) เป็นหลักสูตร ๓ ปี ซึ่งมีรายวิชา เช่น บาลี สันสกฤต ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ไทย ฮินดี จีน ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ตะวันตกและตะวันออก คณิตศาสตร์ ภูมิวิทยา เคมีวิทยา ธรรมชาติวิทยา (เช่น สัตว์ศาสตร์ พืชศาสตร์) ประวัติพุทธศาสนา จิตวิทยา สังคมวิทยา สรีระวิทยา อากาศวิทยา ศาสนาเปรียบเทียบ ปรัชญาทั่วไป ตรรกวิทยา จริยศาสตร์ การอบรม โลกนิติ โบราณวิทยา ลัทธิศาสนา ประวัติปรัชญา ปรัชญาเปรียบเทียบ จักรวาลวิทยา และวัฒนธรรม

ผู้ที่เข้ามศึกษาต่อในระดับนี้ได้จะต้องมีวุฒิปัตตพุทธมัธยมศึกษาทางวิชาพระพุทธศาสนา หรือวุฒิปัตตที่เทียบเท่า เมื่อศึกษาจบในระดับนี้จะได้รับวุฒิปัตตอุดมศึกษาประถมภูมิ (Baccalauréat complet) ซึ่งเทียบเท่ากับปริญญาตรีในปัจจุบัน

๒. การจัดหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาทุติยภูมิ^{๕๖} (Supérieures du second degré) เป็นหลักสูตร ๔ ปี ซึ่งผู้ที่เข้ามศึกษาต่อในระดับนี้จะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาประถมภูมิหรือวุฒิปัตตที่เทียบเท่า ประกอบ ด้วยรายวิชาดังนี้ ลัทธิพุทธศาสนา ปรัชญา ภาษาศาสตร์ ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต วัฒนธรรม รัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่ง วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การเมืองการปกครอง จักรวาลวิทยา เศรษฐศาสตร์การเมือง กฎหมายอาญา มานุษยวิทยา การ

^{๕๕} ฤทธิศรัทฐ ฐำฐี๒ เณ๒๑๐ ๒รฐำ๒เฐฐี๒ ๑๕๕๕, ๑๕๕๕, ๑๕๕๕.

^{๕๖} ๒รฐ๑๕๕๕, ๑๕๕๕.

บริหารรัฐ กฎหมายสาธารณะ กฎหมายเอกชน วรรณกรรม อารยธรรมวิทยา การอบรม ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับนี้จะได้รับปริญญาบัตรอุดมศึกษาทุติยภูมิ(ปริญญาโท) หรือพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Art in Buddhist Studies)

การศึกษาในระดับนี้ได้แบ่งเป็นคณะหรือปริญญาบัตรเป็น ๖ คณะ ได้แก่ปริญญาบัตรด้านศาสนา (Licence d'etudes religieuses), ปริญญาบัตรปรัชญาเปรียบเทียบ (licence de philosophies compares) ปริญญาบัตรภาษาศาสตร์ (licence de linguistique) ปริญญาบัตรอารยธรรมเขมร (licence de civilization Khmer), ปริญญาบัตรภาษาคลาสสิก (licence de langues classiques), ปริญญาบัตรภาษาสมัยใหม่ (licence de langues vivantes)

๓. การจัดหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาทุติยภูมิ^{๓๓} (Supérieures du troisième degré) เป็นภูมิศึกษาที่สูงสุดสำหรับหลักสูตรวิชาทางพระพุทธศาสนา เป็นหลักสูตร ๓ ปี ซึ่งผู้ที่มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับนี้จะต้องมีปริญญาบัตรทุติยภูมิหรือปริญญาบัตรที่เทียบเท่า ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับนี้จะได้รับปริญญาบัตรอุดมศึกษาทุติยภูมิ หรือวุฒิบัตรดุษฎีบัณฑิตพระพุทธศาสนา (Docteur de l'Université Bouddhique) หลังจากทำวิทยานิพนธ์ (Dissertation) ที่คณะกรรมการที่ปรึกษาเห็นชอบให้จัดพิมพ์เผยแพร่

๓.๓.๔ การบริหารการจัดการระดับอุดมศึกษา

๑. ด้านการบริหารทั่วไป^{๓๔} มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาประกอบด้วยอธิการบดีหนึ่งรูปเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งแต่งตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาตามการเสนอขอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ จากความเห็นชอบของคณะกรรมการกรมศึกษาของมหาวิทยาลัย มีเลขาธิการหนึ่งคน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการแต่งตั้ง นอกจากนั้นยังมีคณะกรรมการที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการเป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นกรรมการ สมเด็จพระสังฆราชคณะมหานิกายและธรรมยุตินิกายเป็นกรรมการ มีอธิการบดี และศาสตราจารย์จำนวน ๓ คน เป็นกรรมการ และอาจมีอีกหลายรูป/คนเป็นกรรมการ

คณะกรรมการชุดนี้ มีหน้าที่ดูแล รับผิดชอบทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และสามารถทำหน้าที่แทนบางตำแหน่งที่ว่างลง นอกจากนั้นยังทำหน้าที่ด้านการร่างกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยทั้งวินัย การปรับปรุงหลักสูตร การออกข้อสอบ พร้อมทั้งสามารถให้ความเห็นชอบต่อ

^{๓๓} บြភពដៃល, ទំព័រ ៥៧.

^{๓๔} บြភពដៃល, ទំព័រ ៤៩-៥០.

งานที่เสนอขึ้น และยังมีคณะกรรมการอีกหน่วยหนึ่งที่มีสมาชิกจำนวน ๑๐ คน ตามพระราชกฤษฎีกา โดยการเสนอขอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ ซึ่งมีหน้าที่ในการทำวิจัย เขียนตำรา หนังสือ เพื่อสอนในระดับมหาวิทยาลัย

๒. ด้านงบประมาณ^{๓๕} ได้รับการอุดหนุน จากกระทรวงธรรมการ และ กระทรวงการคลัง ตามการเสนอขอของอธิการบดี โดยผ่านคณะกรรมการที่ปรึกษา นอกจาก งบประมาณทางภาครัฐอุดหนุนตามพระราชกฤษฎีกาแล้ว ยังมีงบที่ได้รับจากการบริจาคของผู้มีศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ แต่อยู่ใต้การดูแลของคณะกรรมการชุดนี้ กระทั่งการตรวจสอบรายได้ รายจ่ายประจำเดือน ปี ของมหาวิทยาลัย ส่วนเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานทั้งเป็นข้าราชการประจำ และอัตราจ้าง ได้รับงบหนุน (เงินเดือน) จากมหาวิทยาลัยตามพระราชกฤษฎีกาเลข ๘๑๘ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ปีค.ศ. ๑๙๕๓

๓. ด้านบุคลากรทางการศึกษา^{๓๖} หมายถึงผู้ที่มาทำหน้าที่เป็นอาจารย์สอน ตามมาตรา ๘ ของพระราชกฤษฎีกา เลข ๖๓๘ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ปีค.ศ. ๑๙๕๕ ว่า บุคลากรที่ทำหน้าที่เป็นผู้สอน ต้องประกอบด้วยศาสตราจารย์ ที่มีตำแหน่งเต็ม และศาสตราจารย์ที่ไม่มีตำแหน่งในมหาวิทยาลัย ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์สอนตามพระราชกฤษฎีกา โดยการเสนอขอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ ผ่านคณะกรรมการกรมปรึกษา ซึ่งศาสตราจารย์ทั้งนี้ ต้องประกอบด้วยวุฒิปริญญาตรีปริญญาโท และคุณวุฒิบัณฑิต นอกจากนี้ ยังมีอาจารย์ตาม อัตราจ้างหนึ่งปี ซึ่งเห็นชอบตามการเสนอขอของอธิการบดี

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีสิทธิในการติดต่อกับนักวิชาการ ผู้ชำนาญการ หรือผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้านมาบรรยายให้นักศึกษาฟังตามความเหมาะสม ทั้งนี้ อาจารย์ และศาสตราจารย์ จะได้รับการอุดหนุนเป็นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา ตำแหน่ง จากมหาวิทยาลัยตามพระราชกฤษฎีกาเลข ๘๑๘ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ปีค.ศ. ๑๙๕๓ และมีสิทธิจะได้รับประโยชน์ หรือสถานะเท่าเทียมกับสถาบันการศึกษาระดับชาติที่สอนธรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมืองการปกครองใน พนมเปญเหมือนกัน

นอกจากคณะกรรมการดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้ยังมีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่ง มีหน้าที่ในรักษาความสงบเรียบร้อย เรียกว่าคณะกรรมการด้านวินัย ซึ่งทำหน้าที่ดูแลทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกฎระเบียบ วินัย ไม่ว่าจะขณะทำการเรียนการสอน หรือสอบ

^{๓๕} บุรุษดิษฐ์ใจ, ใจต์ ๕๐.

^{๓๖} บุรุษดิษฐ์ใจ, ใจต์ ๕๑.

การลงทะเบียนสอบ และยังมีสิทธิลงโทษแก่เจ้าหน้าที่ หรือนักศึกษาที่ไม่เคารพตามกฎระเบียบตามพระราชกฤษฎีกามอบอำนาจให้

๔. การวัดผลและประเมินผลการศึกษา^{๕๑} ด้านการวัดผลนั้น ทุก ๆ ปี จะมีการจัดสอบสองหนคือประจำเดือนมิถุนายน และเดือนตุลาคม ซึ่งข้อสอบประกอบด้วย ๑) ข้อเขียนได้แก่รายวิชาที่ทำการสอนประจำวัน จำแนกเป็น ๓ หน่วย คือวิชาปรัชญา วิชาภาษาประจำวัน และข้อสอบที่ได้รับจากการคัดเลือก (vote) ๒) ข้อสอบด้วยปากเปล่า ซึ่งเป็นข้อสอบตามรายวิชา แต่สำหรับนักศึกษาที่ได้คะแนน ๑๐ ใน ๒๐ (๑๐/๒๐) เท่านั้น

ด้านการประเมินผลการศึกษา จะมีระดับคะแนนสูงสุดคือ ๒๐ โดยกำหนดเกณฑ์ดังนี้

ค่าระดับ	ผลการศึกษา
๑. ๑๐,๑๑ และ ๑๒	ผ่าน (Passable)
๒. ๑๓,๑๔	ค่อนข้างดี (Assez bien)
๓. ๑๕,๑๖	ดี (Bien)
๔. ๑๗-๒๐	ดีเยี่ยม (Très bien)

๓.๓.๕ โรงเรียนสอนธรรมวินัย โรงเรียนสอนธรรมวินัยเป็นการศึกษาสงฆ์ที่มีแต่เดิมโดยจัดขึ้นตามวัดต่างๆ ทำการสอนพระพุทธศาสนาให้แก่พระสงฆ์ สามเณร และฆราวาส แต่เดิมการศึกษาของสงฆ์เป็นการเรียนหลักธรรมและเรียนภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการบันทึกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา การสอนเป็นระบบที่สอนน้อง อาจารย์สอนลูกศิษย์ ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน การเรียนรู้จึงจำกัดอยู่เฉพาะในวัด ผู้ที่ต้องการรู้หนังสือจึงฝากตัวเป็นลูกศิษย์วัด ฝึกปฏิบัติมารยาทชาวพุทธและเรียนรู้หลักการทางพระพุทธศาสนาอีกชั้นหนึ่ง เมื่อคุณสมบัตครบถ้วนจึงสามารถบวชเป็นสามเณรหรือบวชเป็นพระภิกษุในลำดับต่อมา

วิธีการจัดการศึกษาในยุคแรก นอกจากเป็นการให้การศึกษาแก่ชุมชนแล้ว ยังเป็นวิธีการรักษาและสืบทอดพระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่ง โดยการบวชเรียนของพระภิกษุสามเณรและทำหน้าที่สนองตอบต่อสังคมเป็นลำดับมา ในค.ศ. ๑๕๕๐ รัฐได้สนับสนุนให้มีการเรียนการสอนพระธรรมวินัย และพระพุทธศาสนาแก่พระสงฆ์สามเณร ในกัมพูชา โดยจัดเป็นระบบและมีรูปแบบมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากการตราพระราชกฤษฎีกา เลขที่ ๒๑๔ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ค.ศ. ๑๕๕๐ เพื่อสนับสนุนการศึกษาขอพระสงฆ์โดยตั้งเป็น โรงเรียนที่เรียกว่า “ศาลาธรรมวินัย”^{๕๒}

^{๕๑} บြភពដដែល, ទំព័រ ๕๕.

^{๕๒} ចាន់ ប៊ុន្ទី, បြភពដដែល, ទំព័រ ๑๕๐.

หลักสูตรของการเรียนธรรมวินัย ได้แก่พุทธพทธประวัติ ธรรมะ วินัย และพุทธศาสนสุภายิต ใช้เวลาเรียน ๓ ปี แบ่งเป็น ๓ ระดับ ซึ่งสอบปีละหนึ่งระดับ ประกอบไปด้วย ชั้นธรรมโกศลตรี(ธมฺมเกสาณญฺญูทฺธี) ธรรมโกศลโท (ธมฺมเกสาณญฺญูเจา) ธรรมโกศลเอก (ธมฺมเกสาณญฺญูฉก) คล้ายกับการเรียนธรรมวินัยในประเทศไทย คือมีชั้นนักธรรมตรี (ปีที่๑) นักธรรมโท (ปี ๒) และนักธรรมเอก (ปีที่ ๓)^{๔๓}

รัฐบาลได้พยายามส่งเสริมที่จะให้เจ้าอาวาสในแต่ละวัดจัดการศึกษาตามโรงเรียนธรรมวินัยในทุกระดับครบทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาของพระภิกษุสามเณรในประเทศกัมพูชา และได้แบ่งคณะกรรมการให้ดูแล รับผิดชอบต่อการศึกษา ที่สำคัญคือสำหรับศาลาธรรมวินัย เช่น ศาลาธรรมวินัยต่างจังหวัดอยู่ใต้การดูแลของเจ้าคณะจังหวัดและเจ้าคณะอำเภอ ศาลาธรรมวินัยในตัวเมืองหลวงอยู่ใต้การดูแลของเจ้าอาวาสแต่ละวัด ส่วนศาลาธรรมวินัยธรรมยุติกนิกายผู้ว่าอำเภอและผู้ว่าจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ^{๔๔}

ทฤษฎีพุทธสังคมนิยมมีส่วนในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และยกระดับการศึกษาของพระสงฆ์เป็นอย่างมาก ขณะเดียวกัน พระสงฆ์เองก็ให้ความสำคัญด้านการศึกษาที่สำคัญคือการ ประยุกต์หลักสูตรตามรูปแบบสมัยใหม่จนทำให้การจัดการศึกษาในสมัยนี้มีความพัฒนา ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีพระสงฆ์มากด้วยความรู้ตามสาขาวิชานั้น ๆ ดัง ตรินห์ วานห์ (Trinh Vanh) ได้กล่าวว่า ปีค.ศ. ๑๙๖๖ มีพระสงฆ์ที่สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตอักษรศาสตร์ ได้ทำปริญญาโทปริญญาตรีปริญญาบัตรชั้นสูงที่ประเทศฝรั่งเศส (Ecole Pratique des Hautes Etudes in Paris) ๑ รูป ปริญญาบัตรอักษรศาสตร์ ๗ รูป มัธยมปริญญาบัตร ๑๑๕ รูป มีผู้สอบผ่านภูมิศึกษาปริญญาบัตรจำนวน ๒๘ รูป คือ ๒ รูป คณะภาษาบาลี และอีก ๑๒ รูป คณะปรัชญาทั่วไป อีก ๕ รูป คณะปรัชญาโลกตะวันตก^{๔๕} จากสถิติการศึกษาของพระสงฆ์ ตามรายงานของ อู๋ก มู่ด อนุรัฐเสชา กระทรวงกิจการศาสนาในที่สมัชชาสงฆ์ประจำปีครั้งที่ ๒๕ วันที่ ๑๗ มกราคม ปีค.ศ. ๑๙๖๕ ว่า พุทธิกประถมศึกษามีจำนวน ๓๒๕ โรงเรียน มีจำนวนนักเรียน ๕,๖๒๑ รูป/องค์ โรงเรียนที่ทำการสอนตามระบบใหม่จำนวน ๒๔๓ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ๗,๘๗๒ รูป/องค์ พุทธิกมัธยมศึกษาจำนวน ๒๔ โรงเรียน นักเรียนจำนวน ๑,๐๖๒ รูป/องค์ ส่วนพุทธิกอุดมศึกษามีพระนิสิตจำนวน ๑๕๔ รูป/องค์

^{๔๓} ธาร์ บัญชี, *เบรกกิตตผไผ่ผ*, ๑๙๖๒.

^{๔๔} ธาร์ บัญชี, *เบรกกิตตผไผ่ผ*, ๑๙๖๔.

^{๔๕} Yim Sombo and Others, *The Threads of Continuity: Buddhism and Conflict in Cambodia, 1953 to 1979* in Siksacakr, Penny Edwards, Michel Rethy Antelme, Editors, (Center for Khmer Studies: Ponleu Khmer Printing & Publishing House, 2007), p.83.

แบ่งเป็น ปริญาบัตร ๑๑๔ รูป/องค์ และปริญาโทจำนวน ๔๐ รูป โดยแยกตามคณะศึกษา เช่น คณะศาสนาเปรียบเทียบ คณะปรัชญา และคณะภาษาศาสตร์^{๔๖} อีกส่วนหนึ่งอดีตจะกล่าวถึงเกี่ยวกับผลสำเร็จทางการศึกษาของคณะสงฆ์ในยุคนี้คือมีการแปลชำระพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี-เขมร สำเร็จจุลวง จำนวน ๑๑๐ เล่ม จนมีการจัดพิธีเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในระหว่างครึ่งปีพุทธศักราช ๒๕๐๐ โดยรัฐบาลขอรับภาระหน้าที่เป็นเจ้าภาพ และเรียนเชิญทูตานุทูตบรรดาประเทศนับถือพระพุทธศาสนาเข้าร่วมในงานเฉลิมฉลองนี้ด้วย^{๔๗}

๓.๔ รูปแบบการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์กัมพูชาในยุคลอน นอล (ค.ศ.๑๙๗๐-๑๙๗๕)

การศึกษาของคณะสงฆ์ที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างนายพลลอน นอลปกครองในระบบสาธารณรัฐเขมร จากผลงานของนักวิชาการหลายท่านและจากการสัมภาษณ์บุคลากรทางการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาประจำพุทธมหาวิทยาลัยพระสีหนุราช พนมเปญ เช่น ศาสตราจารย์แมน ปรังก์ (Prof.Man Prang) ศาสตราจารย์เทพ พุน (Prof. Thep Phon) และ ดร.เฮง มุนิจินดา (Dr. Heng Municheda) ประธานพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนา^{๔๘} ระบุว่าระหว่างปีค.ศ.๑๙๗๐-๑๙๗๑ ศาลาธรรมวินัย(โรงเรียนนักธรรม) พุทธวิทยาลัยพระสุรามฤทธิ และพุทธมหาวิทยาลัยพระสีหนุราชยังสามารถดำเนินการเรียนการสอนได้ แต่เนื่องด้วยยังมีการสู้รบกัน ทำให้พระสงฆ์ นักศึกษาและอาจารย์ ศาสตราจารย์ ไม่สามารถมาทำการเรียนการสอนต่อเนื่อง หลักสูตรและแนวทางการบริหารก็ยังคงยึดเอารูปแบบการศึกษาของคณะสงฆ์ในสมัยของสมเด็จพระนโรดมสีหนุ ส่วนในต่างจังหวัดยกเว้นจังหวัดบัตตัมบอง ส่วนใหญ่อยู่ใต้การปกครองของเวียดกง และเวียดมินห์ (หมายถึงเวียดนามเหนือ) เขมรเวียดมินห์ และเขมรแดง การศึกษาทั้งในระดับพุทธศึกษา และธรรมวินัยไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากจังหวัดเหล่านี้ถูกตัดออกจากโลกภายนอก พระสงฆ์

^{๔๖} ฐิติ ธีธาทานส์ลุงฉยลัษิตีษัตร์ประตุธู สาสสนาเสาคูณสขุชเฐ, ๕๑๕.

^{๔๗} ทัย บุก, ประตุธูสาสสนาเสอบุเรสคสุฎา, (ภูเถถ: สขาคชยชิตูฎุฎิกริฎุณฉย, ๑๕๕๗), ๕๗-๑๐๐., คุรูลุง ฉชุกา, ฉชุกูเตตุเรประตุเรชคชช, (ภูเถถ: ประตุธูสาสสนา, ๑๕๖๕), ๑๖-๑๘.

^{๔๘} สัมภาษณ์ ศ.แมนปรังก์ (Prof. Man Prang), ที่ปรึกษาพุทธศึกษาแห่งชาติ, ศ. เทพ พุน (Prof. Tep Phon), ที่ปรึกษามเด็จพระสังฆราชแห่งพระราชอาณาจักรกัมพูชา, พนมเปญ ๑๕ ตุลาคม ๒๐๐๕ และ ดร. เฮง มุนิจินดา (Dr. Heng Municheda), ประธานพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนา, ๘ มกราคม ๒๐๑๐.

ส่วนหนึ่งถูกชนเชื้อ และอบรมอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ อีกส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากการที่ทิ้งระเบิดของกองกำลังสหรัฐอเมริกา^{๔๕}

ส่วนสถาบันการศึกษาของรัฐ(หมายถึงการศึกษาของฆราวาส) แทบจะไม่ต้องกล่าวถึง เนื่องจากได้รับผลกระทบมากที่สุด โรงเรียนนับแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาถูกสั่งปิด จากผลการศึกษาของเกง จัน สุเพียกและโทมัส เกลตัน (Keng Chan Sopheak, Thomas Clayton) เกี่ยวกับการศึกษาของประเทศกัมพูชาพบว่าโรงเรียนในต่างจังหวัด ชนบทถูกสั่งปิด โรงเรียนได้รับความเสียหายจากการสู้รบกันระหว่างกองกำลังรัฐบาลกับกองกำลังเวียดกง เวียดมินห์และเขมรแดง รวมทั้งการทิ้งระเบิดของกองกำลังสหรัฐอเมริกา นักเรียน นักศึกษาเสียชีวิตและบาดเจ็บด้วยอาวุธสงครามเป็นจำนวนมาก โดยภาพรวมแล้ว โรงเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน ๕,๒๗๕ แห่ง หรือคิดเป็น ๘๐% โรงเรียนมัธยมศึกษาประมาณ ๑๔๖ แห่ง มหาวิทยาลัย ๕ แห่ง ยกเว้นมหาวิทยาลัยพนมเปญ และพุทธิกมหาวิทยาลัยพระสีหนุราชถูกสั่งปิด^{๔๖} โดยรัฐบาลไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้จนลุกลามไปทั่วประเทศ มีหน้าซ้ำเขมรแดงได้โค่นล้มอำนาจของนายพลลอน นอล ทำให้ระบบการศึกษาทั้งสถาบันรัฐ เอกชน และสถาบันพุทธศึกษาของคณะสงฆ์ไม่มีความหมายในสายตาของเขมรแดง หรือคอมมิวนิสต์กัมพูชาประชาธิปไตย ซึ่งนับได้ว่าเป็นยุคมืดทางประวัติศาสตร์กัมพูชาหรืออาจเรียกได้ว่าปัญญาชนเป็นเครื่องหมายแห่งความตาย

๓.๕ รูปแบบการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์กัมพูชาในยุคเขมรแดง (ค.ศ.๑๙๗๕-๑๙๗๘)

จากที่นำเสนอชะตากรรมของพระสงฆ์และพระพุทธศาสนาในยุคเขมรแดง สามารถที่จะกล่าวได้ว่าเป็นยุคที่ศาสนาในกัมพูชาถึงกาลอวสาน ด้วยเหตุนี้จึงไม่อาจที่จะมีการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์แต่อย่างใด อนึ่ง เนื่องจากองค์กรเขมรแดงคงไม่ไว้ใจ และเข้าใจว่าพวกที่มีความรู้เป็นปัญญาชนมีอิทธิพลทั้งด้านความคิด ปลูกกระดุมประชาชนให้ลุกต่อต้านหรือก็สามารถก่อความปั่นป่วนให้แก่สังคมที่เขาสร้างมา อีกอย่างหนึ่งตามทฤษฎีคอมมิวนิสต์ ปัญญาชน หรือผู้มีการศึกษาเป็นผู้ที่เอารัดเอาเปรียบประชาชน เป็นผู้เห็นแก่ตัว แบ่งชนชั้นวรรณะ ดังนั้น จึงเขมรแดงต้องประหารชีวิตปัญญาชน และทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษาและสถาบัน

^{๔๕} Yim Sombo and Others, *ibid.*, p. 90 – 91.

^{๔๖} Keng Chan Sopheak and Thomas Clayton, *Going to school in East Asia: Schooling in Cambodia*, (Greedwood press, 2007), p.47.

ศาสนา โดยมุ่งสร้างความเสมอภาพ และความเท่าเทียมกันอย่างเดียว^{๕๑} อีกอย่างหนึ่ง เขมรแดงเข้าใจว่าปัญญาชนซึ่งเป็นพระสงฆ์เป็นผู้เข้าข้างรัฐบาลสาธารณรัฐเขมร ซึ่งเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งขององค์การเขมรแดง^{๕๒}

ฉะนั้น โดยภาพรวมแล้ว เขมรแดงเล็งเห็นว่า ครูและผู้มีความรู้(ปัญญาชน)ไม่ว่าจะเป็นฆราวาส หรือพระสงฆ์ล้วนแต่เป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งที่ต้องกำจัด ส่วนโรงเรียน มหาวิทยาลัย บางแห่งยังคงว่างเปล่า หรือเป็นสถานที่คุมขังนักโทษ และเป็นที่ยึดเครื่องมือใช้สอยของเขมรแดง บางที่ถูกทำลายจนเสื่อมสภาพไร้ประโยชน์ใช้งาน ตามรายงานของ Information Agency PRK, 1979 ระบุว่า จำนวนครูประมาณ ๘๐ % ถูกประหารชีวิตและหายตัวไป จากบทสัมภาษณ์ของอีวา มีสลิวิค (Eva Mysliwiec) กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการว่าก่อนปีค.ศ. ๑๙๗๐ มีครูและคณาจารย์ประมาณ ๒๒,๐๐๐ คน/รูปถูกฆาตกรรมและเหลืออยู่ประมาณ ๗,๐๐๐ คน ผู้ที่กลับมาเป็นครูอีกครั้งประมาณ ๕,๐๐๐ คน^{๕๓} ผลการศึกษาของกวง จันสุเพียกกับโทมาส เกลตัน (Keng Chan Sopheak and Thomas Clayton) ระบุว่าเขมรแดงได้ทำลายสถาบันการศึกษาและเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถจำแนกได้เป็น ๓ กลุ่ม คือกลุ่มที่ ๑ ได้แก่อาคารเรียน ๕๐ % กลุ่มที่ ๒ คือฆาตกรรมครูและคณาจารย์ ๗๐ % กลุ่มที่ ๓ คือนักศึกษา ๕๐ % ^{๕๔} จากข้อมูลของสำนักงานสหรัฐอเมริกาเพื่อพัฒนาระดับนานาชาติ (The United Kingdom Department for International Development - DFID) ประมาณว่าระหว่าง ๗๕ % - ๘๐ % ของจำนวนครู และผู้มีการศึกษาระดับสูงชาวกัมพูชา ถูกสังหารชีวิต และหายตัวไป บางคนอพยพไปต่างประเทศ^{๕๕}

^{๕๑} สัมภาษณ์กับศาสตราจารย์ ดร. บร. บรูซ อี. ฮาร์ริส (ผู้เขียน: วิกฤตการณ์ในเอเชีย การปฏิวัติ, ๑๙๘๑), ๑๙๘๑, Ian Harris, *Buddhism and Politics in Twentieth - Century Asia*, (Cromwell Press, Ltd, 1999), p.65., สัมภาษณ์ พระมหาหงเสน ผู้อำนวยการวิทยาเขตจังหวัดบึงค้ำบอง, วันที่ ๘ มกราคม ๒๐๑๐.

^{๕๒} สัมภาษณ์ ดร. เสง มุนีจินดา, ประธานพระพุทธรศาสนาเพื่อการพัฒนา, วันที่ ๘ มกราคม ๒๐๑๐.

^{๕๓} Sok Udom Deth, *The People's Republic of Kampuchea 1979 - 1989: A Draconian Savior?*, M.A. of art, (Ohio University, 2009), p. 68. (Unpublished)

^{๕๔} Keng Chan Sopheak, Thomas Clayton, *Schooling in Cambodia: Going to school in East Asia* (Greedwood press, 2007), pp. 47 - 48.

^{๕๕} Leang Nguonly, *Needs Assessment for Arts Education in Cambodia, in Education for Creativity : Bringing the Arts and Culture into Asian Education*, ellie Meleisea, UNESCO Con. for culture (Edited), UNESCO in Bangkok, 2005. p.98.

๓.๖ รูปแบบการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์กัมพูชาในยุคเฮง ล่าริน (ค.ศ.๑๕๙๕-๑๕๕๓)

นับแต่ปี ค.ศ. ๑๕๑๕ เป็นต้นมา รัฐบาลพยายามฟื้นฟูพระพุทธศาสนาอย่างสุดความสามารถ แต่ทางด้านพุทธิศึกษายังไม่สามารถดำเนินการการเรียนการสอนได้ อาจจะต้องรักษาความสงบสันติและป้องกันประเทศจากการสู้รบของเขมรแดง แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยความสำนึกในพระพุทธศาสนาที่เคยให้การศึกษาอบรม อดีตพระสงฆ์และพระสงฆ์ที่บวชมาภายหลังก็ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนไม่เป็นทางการ ดังจากคำให้สัมภาษณ์ของ ตูย โฮยที่ว่า “ส่วนมากมาจากความสำนึกที่เคยเล่าเรียนมา พระสงฆ์บางรูปจนทำพิธีกรรมทางการศึกษาอย่างจริงจัง แม้ทางภาครัฐยังไม่ดำเนินพุทธิศึกษาเป็นทางการก็ตาม ธรรมเนียมที่เปิดสอนในบางวัด ไม่สามารถจัดสอบได้”^{๕๖} ซึ่งสอดคล้องกับคำให้สัมภาษณ์ของสมเด็จพระธรรมลิขิตพะละ ลาย ที่ว่า “ต้นปี ๑๕๘๐ เคยแอบสอนภาษาบาลีในสมัยสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา บางวันกลัวทางการจับได้ และกลัวหา จึงเปลี่ยนมาสอนในช่วงค่ำ”^{๕๗} และคำให้สัมภาษณ์ของสมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดีนิน แจ็ดที่ว่า “การดำเนินการพุทธิศึกษาตอนแรกค่อนข้างลำบากมากที่สุด ประเทศยังคงอยู่ในสภาวะสงคราม แต่เราพยายามรื้อฟื้นการศึกษาให้ดำเนินการได้ พุทธิศึกษาแรกเปิดที่วัดอุณาโลม กรุงพนมเปญ วัดลังกาถูกเขมรแดงทำลายจนหมดสภาพจะฟื้นฟู ต่อมาจึงสร้างได้ที่วัดปทุมวดี (วัดปทุมวดีราชวราราม) แต่สอนได้ ๓ ปีเท่านั้น”^{๕๘}

จากตัวอย่าง ทั้ง ๓ ท่านที่ได้ยกมา คงไม่ต่างจากพระสงฆ์หลายรูปทั่วประเทศกัมพูชาที่มีความสำนึก และรู้สึกที่ดีในการสืบทอดการศึกษาพระพุทธศาสนา ดังบทสัมภาษณ์ของชาร์ล เอฟ คายส์กับประมุขสงฆ์ ๒ ท่านคือพระเทพ วงษ์ (ต่อมามีตำแหน่งเป็นสมเด็จพระสังฆราช) และพระอู๋ม สุ่มซึ่งเป็นตัวแทนพระชาวกัมพูชามาประชุมที่แคลิฟอร์เนีย เมื่อวันที่ ๒ – ๓ พฤษภาคม ปี ค.ศ. ๑๕๕๐ ว่าด้วยเรื่อง “กัมพูชาในปีค.ศ. ๑๕๕๐ : บทบาทพระพุทธศาสนาในสังคม” (Cambodia in the 1990s: The Role of Buddhism in The Society) ว่า “เราพยายามเก็บรวบรวมเอกสาร ตำรับตำราที่หายไป ส่วนหนึ่งได้จากต่างประเทศส่งมา พุทธศาสนบัณฑิตซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้าสำคัญของพระภิกษุสงฆ์ได้เปิดชั่วคราวที่วัดอุณาโลม และจัดตีพิมพ์นิพนธ์ของสมเด็จพระ ฮวด ตาด ส่วน

^{๕๖} สัมภาษณ์ ตูย โฮย (Tuy Hoy) อดีตผู้อำนวยการสำนักงานกิจการศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดเสียมเรียบ วันที่ ๖ มกราคม ๒๐๐๕.

^{๕๗} สัมภาษณ์ สมเด็จพระธรรมลิขิตพะละ ลาย (Samdech Dhammalikit Las Lay) วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๐๐๘.

^{๕๘} สัมภาษณ์ สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดีนิน แจ็ด (Samdech Preah MahasumeDhadhipadi Noun Gget) วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๐๐๘.

ตามห้องตลาดยังไม่พบเห็นมีขาย”^{๕๕} ปัจจัยเหล่านี้ล้วนที่ทำให้รู้ถึงความพยายามฟื้นฟูการศึกษาของคณะสงฆ์กัมพูชา

เนื่องด้วยเห็นความสำคัญของการศึกษาพระพุทธศาสนา รัฐบาลจึงได้ประกาศในพระราชกฤษฎีกาเลข ๒๕๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ปี ค.ศ. ๑๙๕๕ อนุญาตให้เปิดพุทธศึกษาเป็นทางการ ปีค.ศ. ๑๙๕๕ – ๑๙๕๐ คณะรัฐบาลซึ่งมีนาย เจีย ชิม (ต่อมามีตำแหน่งเป็นสมเด็จพระเจีย ชิม) เป็นประธานของพรรคประชาชนปฏิวัติแห่งกัมพูชาได้ให้เกียรติในพิธีเปิดการพุทธศึกษาเป็นทางการในวัดโตนด ตมปง กรุงพนมเปญ^{๖๐}

ปี ค.ศ. ๑๙๕๒ รัฐสภาแห่งรัฐกัมพูชาได้อนุญาตให้กระทรวงธรรมการได้เปิดทำการอีกครั้ง เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา พุทธศึกษา และพุทธศาสนบัณฑิต^{๖๑} ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญใหม่ว่าด้วยพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของรัฐ นั้นย่อมหมายถึงรัฐพยายามเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของพระสงฆ์^{๖๒}

การดูแลและการเอาใจใส่ของกระทรวงกิจการศาสนาและวัฒนธรรมโดยได้ทำการเปิดพุทธมัธยมศึกษาครั้งแรกในปี ค.ศ. ๑๙๕๒ หลังได้รับการปลดปล่อยจากยุคมืดแห่งประวัติศาสตร์เขมรแดง พุทธศึกษาที่เปิดดำเนินการเรียนการสอนอยู่ที่ศาลาบาลีสันสูงหรือที่เรียกว่าพุทธวิทยาลัยพระสุรามฤต ในปีถัดมาก็ได้เปิดที่จังหวัดบัตดัมบอง และกระจายไปทั่วประเทศ^{๖๓} พุทธศึกษาสามารถดำเนินการไปอย่างรวดเร็วเช่นนี้ ก็ด้วยการเอาใจใส่ของคณะสงฆ์ผู้นำที่สำคัญคือ สมเด็จพระมณฑลเทพาจารย์สงฆเถโร อู๋ม สุ่ม สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี นน แจ็ค สมเด็จพระธรรมลิขิต เพาะ ทย และสมเด็จพระอุดมมณี เสง เลียงโฮ ท่านเหล่านี้ได้บูชาร่างกายและแรงใจในการยกระดับการศึกษาของพระสงฆ์^{๖๔}

จากสถิติการศึกษาของคณะสงฆ์กัมพูชาที่ผู้วิจัยได้มา มีดังนี้ จังหวัดกันดาล ระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๕๒ – ๑๙๕๓ มีโรงเรียนธรรมวินัย (นักธรรมในภาษาไทย) ๑๕ โรงเรียน แบ่งเป็น ๒๐ ห้อง ธรรมวินัยชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก จำนวนนักเรียน ๒๕๒ รูป/องค์ จำนวนครูอาสาสมัคร ๒๐ รูป/คน

^{๕๕} Keyes Charl F, ibid.,p.63.

^{๖๐} สัมภาษณ์ศาสตราจารย์แมนปรังค์ (Prof. Maen Prang), ที่ปรึกษาสำนักงานพุทธศึกษาแห่งชาติ, ๑๕ ตุลาคม, ๒๐๐๕.

^{๖๑} ពុទ្ធសាសនសិក្សា, ប្រវត្តិពុទ្ធិកសិក្សា, ទំព័រ ៥៧. រដ្ឋ

^{๖๒} ប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ๑๙๕๗-๒๐๐๖, ទំព័រ ๘๕.

^{๖๓} สัมภาษณ์ศาสตราจารย์เทพ ฟูน (Prof. Thep Phon), ที่ปรึกษาสมเด็จพระสังฆราช, ๑๕ ตุลาคม ๒๐๐๕.

^{๖๔} ពុទ្ធសាសនសិក្សា, ប្រវត្តិពុទ្ធិកសិក្សា, ទំព័រ ៥៨.

กรุงเทพมหานครระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๗๕ – ๑๙๘๕ สามารถเปิดพุทธิประถมศึกษาได้ ๒ โรง มีนักเรียน ๕๐ รูป/องค์ และเพิ่มขึ้นอีกในปี ค.ศ. ๑๙๘๓ พุทธิประถมศึกษา ๑๗ โรง มีนักเรียน ๖๖๐ รูป/องค์ จังหวัดบัตดาบอง ปี ค.ศ. ๑๙๘๓ มีโรงเรียนธรรมวินัย ๓๘ โรง จำนวนนักเรียน ๘๕๗ รูป/องค์ พุทธิประถมศึกษา ๒๐ โรง จำนวนนักเรียน ๔๖๘ รูป/องค์ จังหวัดกำปงสะพือ ระหว่างปีค.ศ. ๑๙๘๗ – ๑๙๙๓ มีพุทธิประถมศึกษา ๔ โรง จำนวนนักเรียน ๑๙๖ รูป/องค์^๕

จากสถิติตัวอย่างข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า จังหวัดอื่น ๆ คงมีพัฒนาการศึกษาไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก จะมากน้อยนั้นก็อยู่ที่ปัจจัย ๓ อย่าง คือผู้นำของสงฆ์ สถานภาพทางการเมือง และสังคม ถ้า ๓ ปัจจัยนี้มารวมประสานกัน การพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์ระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๗๕ – ๑๙๙๓ คงจะมีความพัฒนาค่อนข้างมากทีเดียว

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการศึกษาของพระภิกษุสงฆ์ภายในสิบกว่าปี หลังจากเขมรแดงถูกโค่นล้ม ก่อนข้างจะล่าหลังก็ตาม แต่ก็นับได้ว่ามีความพัฒนาพอสมควร เนื่องจากพระพุทธิศาสนาเริ่มต้นจากศูนย์มาจนสามารถเปิดพุทธิระดับประถมศึกษาได้ นอกจากนี้ รัฐบาลได้พยายามจัดระเบียบการบริหารจัดการการศึกษาของคณะสงฆ์ให้เป็นระบบมากขึ้น กระทั่งได้ออกกฎประกาศว่าด้วยการจัดการศึกษาแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ^๖

๑. พุทธิประถมศึกษา เป็นการศึกษาระดับพื้นฐานมีหลักสูตรเรียน ๓ ปี
๒. พุทธิมัธยมศึกษา เป็นการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีหลักสูตรเรียน ๔ ปี
๓. พุทธิอุดมศึกษา เป็นการศึกษาระดับสูงมีหลักสูตรศึกษา ๑๐ ปี

นอกจากนั้น ยังได้แต่งตั้งสมเด็จพระมณฑลเทศาจารย์ อู๋ม สุ่ม เป็นประธานบริหารพุทธิศึกษา ซึ่งพุทธิศึกษานี้ประกอบด้วยอธิการบดี (มหฺคฺคาณิการ: อักเกยธิการ) ๑ รูป รองอธิการบดี ๒ รูป (มหฺคฺคาณิการฆ=อักเกยธิการรอง) และผู้อำนวยการ (สหายก=เนยยัวะ) ๑ รูป^๗ และต้องอยู่ใต้การดูแลของที่ปรึกษาคณะกรรมการแนวร่วมเพื่อปลดปล่อย แต่ทว่าในช่วงปีค.ศ. ๑๙๗๕ – ๑๙๙๓ พุทธิ ระดับพุทธิมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ยังไม่สามารถดำเนินการได้^๘

^๕ រាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជា, វេទិការជំនួបអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រស្តីពីសាសនានៅកម្ពុជាក្រោយឆ្នាំ ១៩៧៩, ថ្ងៃទី ១៦-១៧ សីហា ២០០៧, (ភ្នំពេញ: រាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជា, ២០០៧), ទំព័រ ១៦១-២៤៧.

^๖ ខួត ជីតា, ការស្វែងយល់អំពីរបៀបព្រះពុទ្ធ សាសនានៅក្នុងសង្គមខ្មែរ, ទំព័រ ១៣៣.

^๗ លី សុវិះ, ប្រតិបត្តិសង្ឃខ្មែរនៅ ទសវត្សទី ៨ – ១០ នៃសតវត្សទី ២០, ទំព័រ ៤៦-៤៧.

^๘ ស៊ូ កិត្យានិងក្រុមការងារ, ពិធីបូជនាគ នៅប្រទេស កម្ពុជា: អតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្ន, ទំព័រ ១៩៤.

นอกจากเปิดทำการเรียนการสอนธรรมวินัย ๓ ระดับ คือ ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ซึ่งแต่ละชั้นมีระยะเวลาเรียน ๑ ปี^๖ การสอนระดับพุทธศึกษาต้องอาศัยพระสงฆ์ที่มีความชำนาญในภาษาบาลี และเคยเป็นอดีตสมาชิกกรรมการชำระพระไตรปิฎก เช่น สมเด็จพระมงคลเทพาจารย์ อ๋ม สุ่ม และพระครูสอน ซึ่งล้วนแต่มีอายุค่อนข้างสูง แต่งบประมาณไม่เพียงพอจากรัฐบาลที่อดหนุน นอกจากนี้ได้รับความร่วมมือจากพุทธศาสนิกชนทั่วไป ทั้งในและนอกประเทศ^๗

อย่างไรก็ตาม ก็อาจกล่าวได้ว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญการศึกษาของพระภิกษุสามเณร เนื่องจากพระภิกษุสามเณรเป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศที่มีส่วนในการพัฒนาด้านจิตใจหรือที่เรียกว่าฟื้นฟูสภาพจิตใจของประชาชนให้ดีขึ้น จากอาการชอกช้ำที่ประสบในยุคมืดแห่งประวัติศาสตร์กัมพูชาประชาธิปไตยหรือที่รู้จักในนาม “ยุคเขมรแดง”

๓.๓ การพัฒนาการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์กัมพูชานับแต่ปีค.ศ. ๑๙๕๘ – ๒๐๐๕

นับแต่ปีค.ศ.๑๙๕๘ เป็นต้นมา อาจจะสามารถกล่าวได้ว่าพระพุทธศาสนาได้ผ่านพ้นวิกฤตอันเลวร้ายทางการเมือง รัฐบาลหันมาสนใจ และสนับสนุนพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง การศึกษาทางพระพุทธศาสนานับได้ว่าเป็นความเจริญก้าวหน้าพอสมควร จากรายงานของพุทธศึกษาชาติกัมพูชา ระหว่างปีค.ศ.๑๙๕๕ – ๒๐๐๔ พบว่ามีการเปิดสอนพุทธศึกษาถึงสามระดับ กล่าวคือพุทธมัธยมศึกษาประถมภูมิ หรือพุทธวิทยาลัยระดับที่หนึ่ง (Pali Junior High School) จำนวน ๑๑ จังหวัด มีนักเรียน ๓,๘๕๐ รูป/องค์ พุทธมัธยมศึกษาทุติยภูมิ (Pali Senior High School) มีจำนวนนักเรียน ๖๒๑รูป/องค์ พุทธมหาวิทยาลัยพระสีหนุราช มีสมณนิสิตจำนวน ๒๗๐ รูป/องค์^๘ ปีค.ศ.๒๐๐๔ – ๒๐๐๕ มีจำนวนโรงเรียนพุทธศึกษาเพิ่มขึ้นคือ ๑๕ แห่งทั่วพระราชอาณาจักรมีนักเรียน ๓,๒๔๑ รูป/องค์ พุทธมัธยมศึกษาทุติยภูมิจำนวน ๗ แห่ง มีจำนวนนักเรียน ๖๕๔ รูป/องค์^๙

จะเห็นได้ว่า พุทธศึกษาทั้งสามระดับมีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันทั้งพุทธมัธยมศึกษาประถม และพุทธมัธยมศึกษาทุติยภูมิมีครบทั้ง ๒๔ จังหวัด/กรุง ส่วนพุทธอุดมศึกษามีสองคือพุทธมหาวิทยาลัยพระสีหนุราช และพุทธมหาวิทยาลัยพระสีหนุเมือง

^๖ อุต ธีตา, บรมกตผเฒ่า, ๑๕๒.

^๗ สัมภาษณ์ศาสตราจารย์เทพ พูน, ที่ปรึกษาสมเด็จพระสังฆราช, ๑๗ ตุลาคม ๒๐๐๕.

^๘ ព្រះមហាសៅវត្តចូល្លនិងក្រុមការងារ, ការបណ្តុះបណ្តាលព្រះសង្ឃ ព្រះពុទ្ធសាសនានៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ ១៩៩២-២០០៤, (ភ្នំពេញ: ពុទ្ធិកសិកាលវិទ្យាល័យ ព្រះសីហនុរាជ, ២០០៥), ទំព័រ ៤២.

^๙ ព្រះមហាសៅវត្តចូល្លនិងក្រុមការងារ, ប្រភពដដែល, ទំព័រ ៤៤-៤៥.

ด้านพุทธศึกษาคอมพิวเตอร์ ทางคณะสงฆ์ผู้บริหาร และกระทรวงกิจการศาสนา และวัฒนธรรมได้พยายามฟื้นฟูที่สำคัญคือพุทธมหาวิทยาลัยพระสีหนุราช (Preah Sihanouk Raja Buddhist University - PSRBU) ซึ่งเคยเปิดทำการเรียนการสอนในรัชสมัยสมเด็จพระสีหนุ (ปีค.ศ. ๑๙๕๔ – ๑๙๗๐) และมีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ต้องหยุดชะงักระหว่างปีค.ศ. ๑๙๗๐ – ๑๙๗๕ ด้วยรัฐประหารของนายพล ลอน นอล และพอล พต หรือผู้นำเขมรแดง จนถึงปีค.ศ. ๑๙๗๘ จึงมีพระราชกฤษฎีกาเลข ๑๓ ลงในพระราชประกาศให้เปิดทำการเรียนการสอนได้ ซึ่งระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๗๘ – ๒๐๐๐ รองนายกรัฐมนตรี ชก อาน ได้เชิญมาร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ขณะนั้น พุทธมหาวิทยาลัยพระสีหนุราชดำเนินการได้ ๒ ปี แล้ว แต่การเปิดครั้งแรกนั้นมีเพียงคณะเดียว คือ คณะพุทธปรัชญา โดยอาศัยอาจารย์มาจากมหาวิทยาลัยกัมพูชา และมหาวิทยาลัยราชบัณฑิตสถานมณฑล

ปัจจุบัน พุทธมหาวิทยาลัยพระสีหนุราชพนมเปญ มีความเจริญก้าวหน้ามากพอสมควร ในปีค.ศ. ๒๐๐๘ มีสมณนิสิตจำนวน ๑๑๑ รูป/องค์/คน มี ๓ วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตจังหวัดกำปงจาม วิทยาเขตจังหวัดกำปงชนัง วิทยาเขตจังหวัดบัตตัมบอง เฉพาะพุทธมหาวิทยาลัยพระสีหนุราชพนมเปญแบ่งเป็น ๔ คณะ และหนึ่งศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพครู ได้แก่^{๑๓}

๑. คณะปรัชญาและศาสนา (Faculty of Philosophy and Religions)

๒. คณะอบรมศาสตร์ และสารสนเทศ (Faculty of Education and Information Technology)

๓. คณะอักษรศาสตร์เขมร (Faculty of Khmer Literature)

๔. คณะภาษาบาลี-สันสกฤตและภาษาต่างประเทศ (Faculty of Pali-Sanskrit and Foreign Languages)

๕. ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพครู (Center of Teacher Training)

ขณะที่พุทธมหาวิทยาลัยพระสีหนุราช (Sihamoni Raja Buddhist University-PSBU) เป็นอีกหนึ่งของพุทธศึกษาคอมพิวเตอร์ในกัมพูชา ที่เกิดขึ้นด้วยความพยายามของสมเด็จพระสุคันธาธิบดี บั้วร์ศรี สมเด็จพระสังฆราชคณะธรรมยุติกนิกาย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมนาถโรดมสีหนุณี ในวโรกาสครองราชสมบัติครบรอบสามปี และเพื่อยกระดับการศึกษาของ

^{๑๓} ព្រះមហាក្សត្រ ហង្សេន និងក្រុមការងារ, ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សចំពោះពុទ្ធិកម្ពុជាសិក្សា, (ភ្នំពេញ: ពុទ្ធិកសិកសវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ, ២០០៩), ទំព័រ ៤១-៤៣.

^{๑๔} ក្រសួងធម្មការនិងសាសនា, ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន, (ភ្នំពេញ: ក្រសួងធម្មការនិងសាសនា, ២០០៨), ទំព័រ ២២-២៣.

คณะสงฆ์กับพุทธาระดับอุดมศึกษา ทั้งระดับความรู้อาณาจักรและพุทธจักรที่สำคัญคือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องตามแผนนโยบายพัฒนาประเทศของรัฐบาล ในปีค.ศ. ๒๐๐๔ สมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหนุมีทรงพระราชทานมหาวิทยาลัยนี้ว่า“พุทธิกมหาวิทยาลัยพระสีหนุมีราช” ตามพระราชนามของพระองค์^{๑๕}

ปัจจุบัน (หมายถึงปีค.ศ.๒๐๐๕)พุทธิกมหาวิทยาลัยนี้ มีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว จนสามารถดำเนินการเปิดทำการศึกษาได้ ๔ คณะ ตามพระราชกฤษฎีกา เลข ๘๓ ลงวันที่ ๒๔ เดือนกรกฎาคม ปีค.ศ.๒๐๐๓^{๑๖} ได้แก่^{๑๖}

๑. คณะปรัชญา ศาสนา นิติศาสตร์(Faculty of Philosophy ,Religion and Law)

๒. คณะภาษาบาลี-สันสกฤตและภาษาต่างประเทศ (Faculty of Pali-Sanskrit and Foreign Languages)

๓. คณะอักษรศาสตร์เขมร (Faculty of Khmer Literature)

๔. คณะสารสนเทศ (Faculty of Information Technology)

นอกจากความพยายามของคณะสงฆ์ในการพัฒนาการศึกษาแล้ว ยังมีภาครัฐที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาการศึกษานี้ ดังจะเห็นได้จากคณะรัฐบาล และมนตรีของกระทรวงกิจการศาสนาและวัฒนธรรมเข้าเยี่ยมชมสมณนิสิตทั้งในพุทธมัธยมศึกษา และพุทธิกมหาวิทยาลัย ที่สำคัญคือ เมื่อวันที่ ๒๒ เดือนสิงหาคม ปีค.ศ. ๒๐๐๓ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าภูมิพลอดุลยเดช ได้เข้ามาพบปะสมณนิสิต นักศึกษาพุทธิกวิทยาลัยพระสุรามฤต และพุทธิกมหาวิทยาลัยพระสีหนุราช ในการพบปะครั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าภูมิพลอดุลยเดช ได้กล่าวชื่นชมความก้าวหน้า ของพุทธศึกษา พร้อมทั้งกล่าวให้กำลังใจแก่สมณนิสิต และนักศึกษาให้ขยันศึกษาเล่าเรียนเพื่อจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาพระพุทธศาสนาและสังคม^{๑๗}

ส่วนรัฐมนตรีกระทรวงกิจการศาสนาและวัฒนธรรม นาย มิน ฉิน ได้เข้าพบปะสมณนิสิตทั้งในพนมเปญ และต่างจังหวัดบ่อยครั้ง เพื่อรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการศึกษาของคณะสงฆ์^{๑๘} และการสัมมนาคณะสงฆ์ครั้งที่ ๑๘ รัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมและศาสนา นาย มิน ฉิน ได้กล่าวถึงความเจริญเติบโตของพระพุทธศาสนา และพุทธศึกษาในที่ประชุมว่า ปัจจุบัน (ปีค.ศ. ๒๐๐๕) ทั่วพระราชอาณาจักรมีวัด ๔,๑๕๒ วัด พระภิกษุสามเณรจำนวน ๕๔,๖๖๔ รูป/องค์

^{๑๕} ประมุขบาทุส บาเนงูรสิงห์กุชการฆาร,บุรกดณเฝ้าเฝย,จ้ต้ง ๕๕-๕๕.

^{๑๖} ฎีฎีฎ้ฎีฎีฎีฎี,จ้ต้ง ๒๕-๒๕.

^{๑๗} ฎีฎีฎ้ฎีฎีฎีฎี,จ้ต้ง ๓๒.

^{๑๘} ฎีฎีฎ้ฎีฎีฎีฎี,จ้ต้ง ๓๒-๓๖.

๓.๗.๑ การบริหารจัดการพุทธศึกษา

รูปแบบการบริหารจัดการของพุทธิกประณศึกษาค่อนข้างจะไม่เป็นรูปแบบชัดเจนมากนัก โดยทั่วไปแล้วจากการสำรวจพบว่า ถ้าวัดไหนเปิดสอนพุทธิกประณศึกษาหัวหน้าของวัดหรือพระครูเจ้าอาวาสวัดนั้น ๆ จะเป็นผู้บริหาร และเป็นผู้หางบประมาณมาเพื่อสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน เช่น งบประมาณสร้างอาคาร ซื่อเครื่องใช้สอยที่เกี่ยวกับการศึกษา โดยแหล่งรายได้ส่วนใหญ่ได้จากพุทธศาสนิกชนให้ความอุปถัมภ์^{๘๒} ต่อมากระทรวงกิจการศาสนาและวัฒนธรรมได้พัฒนารูปแบบการบริหารพุทธศึกษาทุกระดับชั้น โดยแบ่งให้มีคณะผู้บริหาร เช่น มีผู้อำนวยการ เลขานุการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบันทึกข้อมูล เป็นต้น โดยเฉพาะพุทธศึกษาในแต่ละจังหวัด มีเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้ดูแล พร้อมทั้งมีสำนักงานพุทธศึกษาประจำสำนักงานกิจการศาสนา และวัฒนธรรมอำนวยความสะดวกแก่พระภิกษุสามเณรในการติดต่อภาครัฐ^{๘๓}

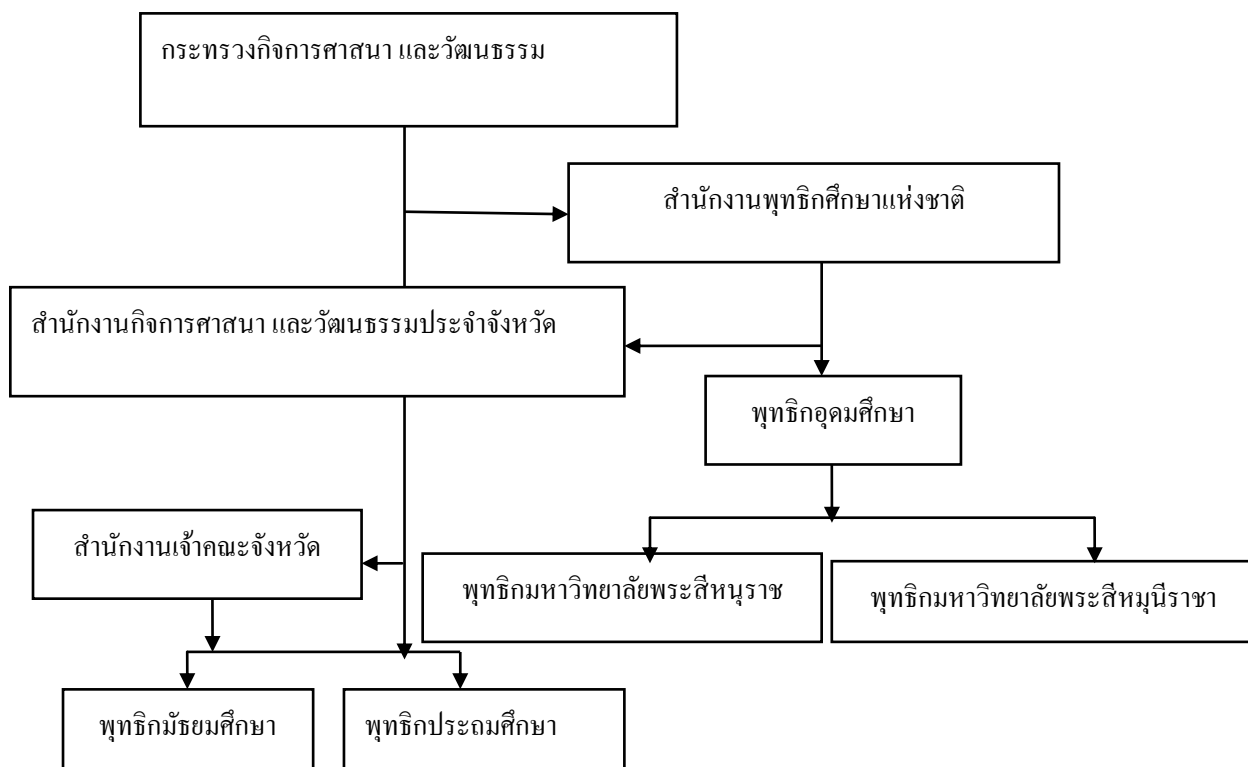
ส่วนพุทธิกมหาวิทยาลัยทั้งสอง รูปแบบการบริหารจัดการ จะเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาที่ได้กำหนดไว้ โดยแต่ละมหาวิทยาลัย มีสิทธิ์ปรับโครงสร้างบริหารไปตามความเหมาะสม เพื่อให้พุทธศึกษาดำเนินการได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงกิจการศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมทั้งสำนักงานพุทธศึกษาแห่งชาติ^{๘๔} โดยทั่วไปรูปแบบจะเป็นในลักษณะดังนี้

^{๘๒} หรุสัสมุรฐรชบหสรัฐตตยสุริสขุสุรสุคณึไกรขง ใชุจี ๒๐ ฐู ๒๐๐๘(กัคฺคูลลัน ภัคั หรุคตสสุรคฺคตารฎารฎนึขงค้รฎฎหฬายฆารสวคิฎฎตารบึ ฒบฺรึนึยรบสัคิคฺค สวฆณารคฺคขงสุรคคึไกรขง)

^{๘๓} ฎเร:ฆบหสฬารัฒฐูฎณนึขงคฺคฆคการฆาร,บเรภคณฒเฝล,จ้ตัร ๓๓.

^{๘๔} ฐูค ฒึลล,บเรภคณฒเฝล,จ้ตัร ๑๕๕-๑๕๐.,ฎเรคิข้ฎเรคิฆาร,จ้ตัร ๒๓,๒๕.

แผนผังการบริหารการจัดการสถาบันศึกษาพระสงฆ์

ที่มา: สัมภาษณ์พระมหาปุณ หงษ์เชน รองอธิการบดีวิทยาเขตจังหวัดบึงคําบอง และ ชวน บุน เจือน ผู้อำนวยการ กิจการศาสนา และวัฒนธรรม จังหวัดบึงคําบอง, ๑๕ ธันวาคม ๒๐๐๕

๓.๗.๒ งบประมาณพุทธศึกษา

นับแต่จัดตั้งรัฐบาลภายหลังเลือกตั้งปีค.ศ. ๑๙๕๘ รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้ พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ พุทธศึกษาอยู่ใต้การดูแลของรัฐบาลซึ่งหมายความว่า รัฐบาลรับผิดชอบต่อการศึกษาของพระสงฆ์ทั่วพระราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม งบประมาณที่ รัฐบาลจัดสรรให้ประจำปี ระหว่างปีค.ศ. ๑๙๕๘ - ๒๐๐๒ ก็ยังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะงบประมาณที่ พุทธิกมัธยมศึกษาปฐมภูมิ (พุทธิกวิทยาลัย) ดังกรณีพุทธิกวิทยาลัยราชบูรณะ จังหวัดเสียมเรียบ คณะ ผู้บริหารต้องเขียนหนังสือขอรับบริจาคจากพระราชสำนัก และสมเด็จพระรัตนนตรี สุน เช่น โดยตรงซึ่งหมายความว่า เป็นงบส่วนตัวของพระราชสำนัก และนายกรัฐมนตรี ส่วนพุทธิก ประถมศึกษา ส่วนมากเป็นเจ้าอาวาส หรือเจ้าสำนักที่เปิดพุทธิกเป็นผู้รับผิดชอบ ไม่ว่าจะ เป็นค่า บำรุงโรงเรียน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น

นับแต่ปีค.ศ. ๒๐๐๒ เป็นต้นมา รัฐบาลได้ปรับปรุงรูปแบบพุทธศึกษาใหม่ โดยเฉพาะ ด้านงบประมาณ รัฐบาลได้จัดสรรให้มากพอสมควร โดยมีเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุ

เป็นข้าราชการไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์และฆราวาส และผู้ได้ผ่านวิชาชีพรู รัฐบาลมอบค่าตอบแทนเหมือนข้าราชการครูทั่วไป ส่วนครู อาจารย์ และอาสาสมัครที่เป็นอัตราจ้างอยู่ใต้การดูแลของคณะผู้บริหาร พุทธศึกษาแต่ละสำนัก ซึ่งงบประมาณใหญ่ได้จากพุทธศาสนิกชน และพุทธสมาคมประจำแต่ละจังหวัด อีกส่วนหนึ่ง รัฐบาลได้จัดสรรค่าบำรุงพุทธศึกษาประจำปีเพื่อป้องกันความขาดแคลน^{๘๕}

สำหรับพุทธอุดมศึกษา ทั้งพุทธมหาวิทยาลัยพระสิหนุราชและพุทธมหาวิทยาลัยพระสิหนุราชา คณะกรรมการที่รับผิดชอบด้านงบประมาณแต่ละมหาวิทยาลัย จะเป็นผู้เขียนแผนงานเสนอของงบประมาณประจำปีจากรัฐบาล โดยผ่านกระทรวงกิจการศาสนาและวัฒนธรรม^{๘๖} สำหรับสมณินิสิต และนักศึกษาที่สอบผ่านเข้าศึกษาต่อในระดับพุทธมหาวิทยาลัย ไม่จำเป็นต้องเสียค่าเทอม ซึ่งหมายความว่า รัฐบาลมอบทุนศึกษาให้ทุกรูป/คน จนกว่าศึกษาจบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย^{๘๗}

๔.๓.๓ การจัดหลักสูตรพุทธศึกษา

คงที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น ก่อนปี.ศ. ๒๐๐๒ การจัดหลักสูตรพุทธศึกษาทุกระดับชั้นยังประสบกับปัญหา ที่สำคัญคือความขัดแย้งระหว่างกระทรวงกิจการศาสนา และวัฒนธรรมกับกระทรวง ศึกษาธิการ ด้วยกระทรวงกิจการศาสนา และวัฒนธรรมต้องการที่จะจัดหลักสูตรด้วยตนเอง เนื่องจากเป็นผู้ดูแลศาสนาโดยตรง ขณะเดียวกัน กระทรวงศึกษาธิการ อ้างสิทธิ์ว่าการศึกษาทุกระบบทั่ว พระราชอาณาจัก ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวง เพราะเหตุดังนั้น หลักสูตรของพุทธศึกษาจึงยังไม่ชัดเจน ต้องอาศัยหลักสูตรที่มีตั้งแต่รัชสมัยของสมเด็จพระนโรดมสีหนุ มาประยุกต์ใช้ เช่น ภาษาบาลี ต้องทำการศึกษาตั้งแต่การแปลคัมภีร์ธรรมบทกถา จนถึงวิสุทธิมรรค และพระไตรปิฎก ไวยากรณ์บาลี วิเคราะห์บาลีโดยสัมพันธวิหะเป็นภาษาเขมร และบาลี เป็นต้น ส่วนภาษาสันสกฤตมีเพียงแต่ฝึกอ่าน แปลบางคัมภีร์เท่านั้น ส่วนวิชาทางโลกต้องหยิบยกหลักสูตรที่ทำการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ นับแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ ขึ้นไป

อย่างไรก็ตาม ต่อมากระทรวงทั้งสองได้ทำการตกลงกันร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้นตั้งแต่ปี.ศ. ๒๐๐๒ เป็นต้นมา พุทธศึกษาจึงมีหลักสูตรของตนเอง

^{๘๕} สัมภาษณ์พระสุ้ม พิสิทธิ์, เลขาเจ้าคณะจังหวัดเสียมเรียบ, ๖ มกราคม ๒๐๑๐.

^{๘๖} ตรี ฐิตี บัทรัต ติษาน, ๒๓.

^{๘๗} กษेत्रชภคสมภหฬสาจรนุสรนัธูรยชบาลสนึตลชสุรึสนนุรต้งประเจสเบ็คจี๑๘ ไซ้จี๒๕-๓๑ ไซ้ธู ๒๐๐๕, ๒๓, ๑๗/๕.

ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือของกระทรวงทั้งสอง^{๘๘} และองค์กรที่มีบทบาทสำคัญมากที่สุดคือ สำนักงานพุทธศึกษาแห่งชาติ (National Buddhist Education Center) ที่มีหน้าที่โดยตรงในการดูแลพุทธศึกษาทุกระดับชั้น ไม่ว่าจะเป็นการบริหารการจัดการ การสอบบรรจุครู อาจารย์ การจัดสรรงบประมาณ การปรับปรุงหลักสูตร เป็นต้น^{๘๙} โดยสำนักงานพุทธศึกษาแห่งชาติได้จัดแบ่งหลักสูตรออกเป็น ๓ ระดับ คือพุทธประถมศึกษา ๓ ปี พุทธมัธยมศึกษาปฐมภูมิ(มัธยมศึกษาตอนต้น) ๓ ปี และพุทธมัธยมศึกษาทุติยภูมิ (มัธยมศึกษาตอนปลาย) ๓ ปี

๑. เนื้อหาของหลักสูตร แต่ละหลักสูตรมีรายละเอียดดังนี้

ก. หลักสูตรพุทธประถมศึกษา^{๙๐}

หลักสูตรพุทธประถมศึกษาปีที่ ๑		หลักสูตรพุทธประถมศึกษาปีที่ ๒	
รายวิชา	ชั่วโมงต่อเดือน	รายวิชา	ชั่วโมงต่อเดือน
๑. ภาษาบาลี	๓๒ ชั่วโมงต่อเดือน	๑. ภาษาบาลี	๓๒ ชั่วโมงต่อเดือน
๒. พระวินัย ,ศีลธรรม	๐๘ -	๒. พระวินัย ,ศีลธรรม	๐๘ -
๓. พุทธประวัติ	๐๔ -	๓. พุทธประวัติ	๐๔ -
๔. พุทธศาสนา	๐๔ -	๔. พุทธศาสนา	๐๔ -
๕. ภาษาเขมร	๒๔ -	๕. ภาษาเขมร	๑๖ -
๖. ภาษาอังกฤษ	๐ -	๖. ภาษาอังกฤษ	๑๒ -
๗. คณิตศาสตร์	๒๐ -	๗. คณิตศาสตร์	๑๘ -
๘. วิทยาศาสตร์	๑๐ -	๘. วิทยาศาสตร์	๑๐ -
๙. สังคมศึกษา	๘ -	๙. สังคมศึกษา	๐๘ -
- ประวัติศาสตร์	๐๔ -	- ประวัติศาสตร์	๑๔ -
- ภูมิศาสตร์	๐๔ -	- ภูมิศาสตร์	๐๔ -

หลักสูตรพุทธประถมศึกษาปีที่ ๓

รายวิชา	ชั่วโมงต่อเดือน
๑. ภาษาบาลี	๓๒ ชั่วโมงต่อเดือน
๒. พระวินัย ,ศีลธรรม	๐๘ -

^{๘๘} ตรีภูมิตูตติยาส, ๒๓, ๒๕.

^{๘๙} กฤษฎฉกกรมหม่อมหลวงสุภัฏไชยบาลสฐิตาตยสุริยง, ๗-๘.

^{๙๐} บรู๊ตติอุคคสิกุก, ๖๐-๖๒.

๓. พุทธประวัติ	๐๔	-
๔. พุทธศาสนา	๐๔	-
๕. ภาษาเขมร	๐๖	-
๖. ภาษาอังกฤษ	๑๒	-
๗. คณิตศาสตร์	๑๘	-
๘. วิทยาศาสตร์	๐๘	-
๙. สังคมศึกษา	๐๘	-
- ประวัติศาสตร์	๐๔	-
- ภูมิศาสตร์	๐๔	-

ข. หลักสูตรพุทธศึกษามัธยมศึกษาปฐมภูมิ^{๕๐}

ตารางวิชาเรียนประจำวันพระ

ล	รายวิชา	ชั้นปีที่ ๑	ชั้นปีที่ ๒	ชั้นที่ ๓	สรุป
๑	ภาษาบาลี	๖ ชั่วโมง	๖ ชั่วโมง	๕,๓๐ ชั่วโมง	๑๗,๓๐ ชั่วโมง
๒	ภาษาสันสกฤต	๒ -	๒ -	๒ -	๖ -
๓	พุทธวินัย	๒ -	๒ -	๒ -	๖ -
๔	พุทธศาสนา	๑ -	๑ -	๑ -	๓ -
๕	ภาษาเขมร	๕ -	๕ -	๔,๓๐ -	๑๔,๓๐ -
๖	ภาษาอังกฤษ	๔ -	๔ -	๔ -	๑๒ -
๗	คณิตศาสตร์	๕ -	๕ -	๕ -	๑๕ -
๘	วิทยาศาสตร์	๔,๓๐ -	๔,๓๐ -	๕,๓๐ -	๑๔,๓๐ -
	รูปวิทยา	๑ -	๑ -	๒ -	๔ -
	เคมีวิทยา	๑ -	๑ -	๑ -	๓ -
	ปฐพีวิทยา	๑ -	๑ -	๑ -	๓ -
	ชีววิทยา	๑,๓๐ -	๑,๓๐ -	๑,๓๑ -	๔,๓๐ -
๙	สังคมศึกษา	๓ -	๓ -	๓ -	๙ -
	ประวัติศาสตร์	๑ -	๑ -	๑ -	๓ -
	ภูมิศาสตร์	๑ -	๑ -	๑ -	๓ -
	ศีลธรรม-หน้าที่พลเมือง	๑ -	๑ -	๑ -	๓ -
	สรุป	๓๒,๓๐ -	๓๒,๓๐ -	๓๒,๓๐ -	๙๗,๓๐ -

^{๕๐} เปรุหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต, ๖๓-๖๔.

	สรุปชั่วโมงต่อเดือน	๑๓๐130 -	๑๓๐ -	๑๓๐ -	๓๙๐ -
	สรุปชั่วโมงต่อปี	๑๑๗๐ -	๑๑๗๐ -	๑๑๗๐ -	๓๕๑๐ -

ค. หลักสูตรพุทธศึกษามัธยมศึกษาทุกชั้น^{๕๒}

ตารางวิชาเรียนประจำวันพระ

ล	รายวิชา	ชั้นปีที่๑	ชั้นปีที่๒	ชั้นที่ ๓	สรุป
๑	ภาษาบาลี	๕ ชั่วโมง	๕ ชั่วโมง	๕ ชั่วโมง	๑๕ ชั่วโมง
๒	ศาสนาเปรียบเทียบ	๒ -	๒ -	๒ -	๖ -
๓	พระธรรม	๑ -	๑ -	๑ -	๓ -
๔	ภาษาสันสกฤต	๒ -	๒ -	๒ -	๖ -
๕	ภาษาเขมร	๔ -	๔ -	๔ -	๑๒ -
๖	ภาษาอังกฤษ	๔ -	๔ -	๔ -	๑๒ -
๗	คณิตศาสตร์	๕ -	๕ -	๕ -	๑๕ -
๘	วิทยาศาสตร์	๖,๓๐ -	๖,๓๐ -	๕,๓๐ -	๑๘,๓๐ -
	รูปวิทยา	๒ -	๒ -	๒ -	๖ -
	เคมี	๒ -	๒ -	๑ -	๕ -
	ปฐพีวิทยา	๑ -	๑ -	๑ -	๓ -
	ชีววิทยา	๑,๓๐ -	๑,๓๐ -	๑,๓๐ -	๔,๓๐ -
๙	สังคมศึกษา	๓ -	๓ -	๔ -	๑๐ -
	ประวัติศาสตร์	๑ -	๑ -	๑ -	๓ -
	ภูมิศาสตร์	๑ -	๑ -	๑ -	๓ -
	ศีลธรรม-หน้าที่พลเมือง	๑ -	๑ -	๒ -	๔ -
	สรุป	๓๒,๓๐ -	๓๒,๓๐ -	๓๒,๓๐ -	๙๗,๓๐ -
	สรุปต่อเดือน	๑๓๐ -	๑๓๐ -	๑๓๐ -	๓๙๐ -
	สรุปต่อปี	๑,๑๗๐ -	๑,๑๗๐ -	๑,๑๗๐ -	๓๕,๑๐๐-

^{๕๒} บรรณานุกรม, ๖๖-๖๗.

ง. หลักสูตรพุทธศึกษาคฤหัสถ์

การจัดหลักสูตรของพุทธศึกษาคฤหัสถ์ ทั้งพุทธคัมภีร์มหาวิทยาลัยพระศรีนครบาล และพุทธคัมภีร์มหาวิทยาลัยพระศรีมหาโพธิ์ราชธานี มีคณะกรรมการฝ่ายการวางแผนและหลักสูตรของวิทยาลัยนั้นๆ เป็นผู้จัดการ โดยมีสำนักงานพุทธศึกษาแห่งชาติ และกระทรวงกิจการศาสนา และวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ

พุทธคัมภีร์มหาวิทยาลัยพระศรีนครบาล ประกอบด้วย ๔ คณะ และหนึ่งศูนย์วิชาชีพครู ซึ่งหลักสูตรมีรายละเอียดดังนี้

๑. หลักสูตรคณะศาสนาและปรัชญา(พุทธศาสตร์)^{๕๓}

๑. พระวินัย	๒. พระสูตร
๓. พระอภิธรรม	๔. พุทธปรัชญาเถรวาท พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน
๕. พุทธศาสนากับสังคม	๖. ประวัติพระพุทธรูป
๗. พุทธศาสนamahayan	๘. อรรถกถาพระสูตร
๙. อรรถกถาพระอภิธรรม	๑๐. ตรรกวิทยาพระพุทธรูป
๑๑. พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์	๑๒. พุทธปรัชญามahayan
๑๓. สัมมนาพระพุทธรูป	๑๔. การฝึกสมาธิ
๑๕. ภาษาอังกฤษ	๑๖. วัฒนธรรมและสังคมเขมร
๑๗. สังคมวิทยาเบื้องต้น	๑๘. รัฐธรรมนูญ
๑๙. เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น	๒๐. ปรัชญาเบื้องต้น
๒๑. การใช้ห้องสมุด	๒๒. กฎหมายสาธารณะ
๒๓. กฎหมายแพ่ง	๒๔. เศรษฐศาสตร์การเมือง
๒๕. จิตวิทยาเบื้องต้น	๒๖. ตรรกวิทยาเบื้องต้น
๒๗. นานาศาสนา	๒๘. วิจัยเบื้องต้น
๒๙. วิธีวิจัย(วิธีเขียนสารนิพนธ์)	๓๐. ปรัชญาศาสนา
๓๑. ศาสนาเปรียบเทียบ	๓๒. วรรณกรรมบาลี
๓๓. ปรัชญาอินเดีย	๓๔. จริยศาสตร์
๓๕. ปรัชญาศึกษา	๓๖. ปัญญาศาสนา
๓๗. เขียนสารนิพนธ์	

^{๕๓} ฐิต ธีลา, ปรกตผเฒไผล, ๑๕๖-๑๖๐.

๗. การแต่งบาลี	๘. ประวัติการพัฒนากาพย์ของภาษาบาลีและสันสกฤต
๘. วัฒนธรรม-อารยธรรม	๑๐. วรรณกรรมเบื้องต้น
๑๐. ทฤษฎีวรรณกรรม	๑๒. วรรณกรรมก่อนยุคสมัยพระนเรศวร
๑๓. วรรณกรรมตะวันตก	๑๔. ภาษาอังกฤษ
๑๕. วรรณกรรมหลังยุคพระนเรศวร	๑๖. วรรณกรรมปี ๑๕๕๓-๑๕๗๐
๑๗. สังคมวิทยา	๑๘. วิทยาศาสตร์เขียนวรรณกรรม
๑๘. รัฐธรรมนูญ	๒๐. การเขียนวรรณกรรม
๒๑. วรรณกรรมเปรียบเทียบ	๒๒. วิทยาศาสตร์วิจัย
๒๓. วิทยาศาสตร์เขียนสารนิพนธ์	๒๔. เขียนสารนิพนธ์

๒. โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร มีดังนี้

๑. หลักสูตรพุทธศึกษาศาสตรบัณฑิตประกอบด้วย วิชาทางพระพุทธศาสนา ๓๕ % และวิชาทางโลก มี ๖๕ % ซึ่งมีระยะเวลาศึกษา ๔ ปี

๒. โครงสร้างของการศึกษา ในแต่ละปีการศึกษาแบ่งเป็น ๒ ภาคการศึกษา

๓. การกำหนดหน่วยกิต โดยเฉลี่ย ๒๐ หน่วยกิต (อย่างน้อย ๑๕ และสูงสุด ๒๓ หน่วยกิต) ยกเว้นภาคเรียนที่ ๒ ปีที่ ๔ ที่มี ๑๐ หน่วยกิต รวมทั้งหมด ๑๕๐ หน่วยกิต

๔. การจำแนกรายวิชา^{๕๕} แต่ละคณะของมหาวิทยาลัยมีการกำหนดปริญญาบัตร เช่น ปริญญาบัตรศาสนา ซึ่งจำนวนเป็นรายวิชาดังนี้

๔.๑ กลุ่มวิชาบังคับที่ต้องเรียนเรียกว่าวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) หรือกลุ่มวิชาพื้นฐานทั่วไป (The General Basic Subjects)

๔.๒ กลุ่มวิชาเอก (Major Subjects) และวิชาโท (Minor Subjects) เป็นวิชาที่สำหรับศึกษาปีที่ ๓ และปีที่ ๔ เลือกเรียนตามความประสงค์

๔.๓ กลุ่มวิชาเลือกเสรี (Elective) เป็นวิชาที่ให้นักศึกษาเลือกเรียนโดยเสรี

๔.๔ กลุ่มวิชาบังคับ (The Compulsory Subjects) เป็นรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับศาสนา เช่น ศาสนาเปรียบเทียบ เป็นต้น

๕. ชื่อปริญญาบัตร^{๕๖} ชื่อปริญญาบัตรคือ ศิลปศาสตรบัณฑิต ในภาษาอังกฤษคือ Bachelor of Arts ซึ่งพุทธมณฑลวิทยาลัยแบ่งเป็น ๕ คณะ แต่ละคณะจะมีชื่อปริญญาบัตรที่แตกต่าง

^{๕๕} บวรฤทธิฐานกิจ, ๒๕๖๒-๒๕๖๓.

^{๕๖} บวรฤทธิฐานกิจ, ๒๕๖๕.

กัน เช่น ศิลปะ ศาสตร์บัณฑิต สาขาปรัชญา (Bachelor of Arts in Philosophy) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาพุทธศาสนศึกษา (Bachelor of Arts in Buddhist Studies) เป็นต้น

๖. จำนวนหน่วยกิตในแต่ละหมวด ในแต่ละหลักสูตรจะมีจำนวน ๑๕๐ หน่วยกิต แยกออกแต่ละหมวดได้ดังนี้^{๕๗}

เลข	หมวดวิชา	จำนวนหน่วยกิต
๑.	กลุ่มวิชาแกนพระพุทธศาสนา	๕๒
๒.	กลุ่มวิชาพื้นฐานทั่วไป	๓๖
๓.	กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน	๕๔
๔.	กลุ่มวิชาเลือกเสรี	๘

๖. การวัดและประเมินผลการศึกษา^{๕๘} โดยเฉลี่ยวิชาบังคับหรือวิชาแกนต้องได้อย่างน้อยระดับ C ส่วนวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเลือก หรือวิชาโทต้องได้ระดับเฉลี่ยอย่างน้อย C ซึ่งจะจำแนกได้ ๗ ระดับ ดังนี้

ระดับ	ผลการศึกษา	ค่าระดับ	มาตรฐาน
A	ดีเยี่ยม (Excellent)	๔.๐	ผ่านวิชาบังคับและวิชาหลัก
B-	ดีมาก Very (good)	๓.๕	ผ่านวิชาบังคับและวิชาหลัก
C-	พอใช้ (Fair)	๒.๕	ผ่านวิชาเลือก
C	ปานกลาง (Moderate)	๒.๐	ผ่านวิชาเลือก
D	อ่อน (Mediocre)	๑.๕	ผ่านวิชาเลือก
F	ตก (Failed)	๐	ตก (ลงทะเบียนเรียนใหม่)

๓. องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ปัจจุบันพุทธศึกษาที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ด้วยความร่วมมือของสามสถาบันหลักอันได้แก่ กระทรวงกิจการศาสนา และวัฒนธรรม สำนักพุทธศึกษาแห่งชาติ และพุทธศาสนบัณฑิต ซึ่งแต่ละองค์กรมีบทบาทดังนี้

ก. กระทรวงกิจการศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่สำคัญในการดูแลทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพุทธศึกษาทุกระดับชั้น โดยมีสำนักงานรับผิดชอบแต่ละหน่วย เช่น หน่วยงาน

^{๕๗} บุรุษดิษฐ์ไฉน.

^{๕๘} บุรุษดิษฐ์ไฉน.

รับผิดชอบด้านการศึกษา หน่วยงานรับผิดชอบด้านการอบรม และเผยแผ่พระธรรมศาสนา
หน่วยงานรับผิดชอบด้านศึกษาวิจัยทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น^{๕๕}

ข. สำนักงานพุทธศึกษาแห่งชาติ (National Buddhist Education Center) มีหน้าที่ดังนี้^{๕๖}

- ดูแล ติดต่อ ตรวจสอบพุทธศึกษาทุกระดับชั้นทั่วพระราชอาณาจักร
- ดูแลบริหารจัดการและปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับชั้น แต่ต้องสอดคล้องกับ
กระทรวงอบรม เยาวชน และกีฬา (กระทรวงศึกษาธิการ)
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดหลักสูตร ที่สำคัญคือด้านพระพุทธศาสนา ศาสนา ธรรม
วินัย บาลี และสันสกฤต
- ตรวจสอบ และปรับปรุงหลักสูตรสอดคล้องตามแผนพัฒนานโยบายของรัฐบาล
- จัดทำแผนเพื่อลงพื้นที่ในการติดตาม หรือตรวจสอบพุทธศึกษาทุกระดับชั้น โดย
เน้นเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งพุทธศึกษาทุกชั้นและธรรมวินัยทุกระดับ
- จัดทำแผน ตรวจสอบและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการคัดเลือกข้อสอบประจำปี สำหรับ
พุทธศึกษาทุกระดับชั้น คัดเลือกครูหรืออาจารย์ที่มากด้วยความรู้ และประสบการณ์ทั้ง
พระสงฆ์และฆราวาสเพื่อให้การ ศึกษาประกอบด้วยคุณภาพ
- ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเสนอการก่อสร้าง และเปิดพุทธศึกษาทุกระดับชั้น ก่อนที่
จะเสนอเรื่องให้กระทรวงธรรมการและศาสนาเห็นชอบเป็นทางการ
- ทำการติดต่อประสานงานกับพุทธศึกษาทั่วโลกที่นับถือพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะ
โดยวิธีการทัศนศึกษา ด้วยคณะผู้บริหาร หรือ สมณะนิสิต ทั้งนี้เพื่อหาประสบการณ์ในพัฒนา
หลักการบริหาร การจัดการพุทธศึกษาให้มีความพัฒนาก้าวหน้า
- รวบรวม และตีพิมพ์เผยแผ่วารสาร “พุทธศึกษา”

โดยทั่วไปพุทธศึกษาแห่งชาติที่มีหน้าที่ในการดูแลพุทธศึกษาทุกระดับชั้น ซึ่งมี
โครงสร้างดังนี้^{๕๗}

๑. เลขานุการ ประกอบด้วยอธิบดีและรองอธิบดี มีหน้าที่ดังนี้

- มีนโยบายอบรมพุทธศึกษาทุกระดับ
- ดูแลสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับพุทธศึกษา

^{๕๕} ตรีภูษิตูตติยธรรมา, ๑๕-๑๖.

^{๕๖} ปรภทตผไฉฉฉ.

^{๕๗} ปรภทตผไฉฉฉ, ๑๕-๒๕.

- ติดต่อประสานกับสำนักงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งการให้กำลังใจและพัฒนาการทุกด้านที่เกี่ยวข้อง
- ออกเอกสารทางการในการชี้แนะ การตัดสินใจ การสั่งการ โดยประสานกับพุทธศึกษา
 - ทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับพุทธศึกษา
 - ติดต่อประสานงานกับสถาบันการศึกษาในประเทศ และต่างประเทศเพื่อพัฒนาพุทธศึกษา
 - บริหารจัดการพุทธสมาคมสมณศึกษาพุทธวิद्याลัยพระสุรามฤตเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๒. สำนักงานพุทธประถมศึกษา ประกอบด้วยประธาน ๑ คน และผู้ช่วย ๑ คน มีหน้าที่ดังนี้

- ตรวจสอบ ปรับปรุงหลักสูตรพุทธประถมศึกษาโดยติดต่อประสานงานกับสำนักงานที่เกี่ยวข้อง
 - ทำสถิติโรงเรียนพุทธประถมศึกษาและสมณศึกษา
 - ตรวจสอบ ติดตามงานพุทธประถมศึกษา
 - ให้ความแนะนำ แสดงความคิดเห็นทุกงานที่เกี่ยวข้องกับพุทธศึกษา
 - ติดต่อประสานงานกับสำนักงานที่เกี่ยวข้องในด้านการบริหาร การจัดการและสารสนเทศ

- จัดเตรียมสอบวุฒิบัตรพุทธประถมศึกษา
- ตรวจสอบคำยื่นขอเปิดโรงเรียนพุทธประถมศึกษาและแนะนำให้ยื่นขอเป็นทางการ
- ทุกการงานต้องขอความเห็นชอบตามลำดับชั้นของอธิการฐานพุทธศึกษา

๓. สำนักงานพุทธมัธยมศึกษา ประกอบด้วยประธาน ๑ คน และผู้ช่วย ๑ คน มีหน้าที่ดังนี้

- ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรพุทธมัธยมศึกษา โดยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ทำสถิติโรงเรียนพุทธมัธยมศึกษาและสามัญศึกษา
- ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของพุทธมัธยมศึกษา
- แนะนำและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวข้องกับพุทธมัธยมศึกษา
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการบริหาร การจัดการ และสารสนเทศ

- จัดเตรียมสอบเอาวุฒิบัตรและสอบคัดเลือกเข้าพุทธมหาวินาลัย
- ตรวจสอบคำเสนอขอเปิดโรงเรียนพุทธมัธยมศึกษาถูกต้องตามกฎระเบียบทางการ

- ทุกการงานต้องขอความเห็นชอบตามลำดับชั้นของอธิการฐานพุทธศึกษา

๔. สำนักงานธรรมวินัย ประกอบด้วยประธาน ๑ คน และผู้ช่วย ๑ คน มีหน้าที่ดังนี้

- เป็นเสนาธิการ(ผู้จัดการ) ของพุทธศึกษาแห่งชาติ
- ทำสถิติโรงเรียนธรรมวินัย และสมณศึกษา
- ตรวจสอบ ปรับปรุงหลักสูตรธรรมวินัยด้วยการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน

พุทธศึกษา

- จัดเตรียมสอบวุฒิบัตรธรรมวินัย
- มอบวุฒิบัตรธรรมวินัย
- ติดต่อประสานงานกับสมเด็จพระสังฆราชทั้งสองคณะเกี่ยวกับงานด้านธรรมวินัย
- ตรวจสอบคำเสนอเปิดโรงเรียนธรรมวินัยให้ถูกต้องตามกฎหมาย
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการบริหาร การจัดการ และสาร

สนเทศน์

- จัดทำเอกสารเพื่อสอนระดับธรรมวินัย
- ทุกการงานต้องขอความเห็นชอบตามลำดับชั้นของอธิการฐานพุทธศึกษา

๕. สำนักงานการวางแผนการพัฒนาการศึกษา ประกอบด้วยประธาน ๑ คน และ

ผู้ช่วย ๑ คน มีหน้าที่ดังนี้

- ติดต่อประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานศึกษาด้านเทคนิค
- ปรับปรุงหลักสูตรทั่วไปเพื่อสอนเพิ่มเติมในวิชาบาลี สันสกฤตและรายวิชา

พระพุทธศาสนา

- รวบรวมบทความเพื่อจัดพิมพ์เป็นวารสารพุทธศึกษา
- ปรับปรุงสื่อเกี่ยวกับการเรียนการสอน
- ติดต่อประสานงานเพื่อหาเครื่องทดลองสำหรับสอนพุทธมัธยมศึกษา
- ศึกษา ประเมินผลการอบรม ตรวจสอบหลักสูตร เอกสารศาสนา ตรวจสอบแผน

ปฏิบัติงานของทางการ การศึกษาวิชาชีพครู การจัดการพุทธศึกษาและการประกันคุณภาพครู

- ติดต่อประสานงานและติดตามเทคนิคด้านการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและ

มัธยมศึกษา

- ทุกการงานต้องขอความเห็นชอบตามลำดับชั้นของอธิการฐานพุทธศึกษา

๖. สำนักงานวิชาชีพครู ประกอบด้วยประธาน ๑ คน และผู้ช่วย ๑ คน มีหน้าที่ดังนี้

- ติดต่อประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับเอกสารและศาสตร์การสอน

- จัดทำแผนคัดเลือกสอบครูทุกระดับเพื่อนำเสนออธิการฐานพุทธศึกษา (พุทธศึกษาแห่งชาติ) และรัฐบาล

- ทำแผนโครงการเปิดสอนวิชาชีพครูทุกระดับ
- ค้นคว้า ปรับปรุงหลักสูตรศึกษา รวบรวมเอกสารเตรียมสอน
- ทุกการงานต้องขอความเห็นชอบตามลำดับชั้นของอธิการฐานพุทธศึกษา

๘. สำนักงานอธิการกิจพุทธศึกษา (สำนักงานเกี่ยวกับการตรวจสอบพุทธศึกษา) ประกอบด้วยประธาน ๑ คน และผู้ช่วย ๑ คน มีหน้าที่ดังนี้

- ทำตรวจสอบ ติดตามการเรียนการสอนในแต่ละพุทธศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานด้านเทคนิคการศึกษา, สำนักงานวิชาชีพครู)

- แนะนำพุทธศึกษาให้จัดระเบียบการเรียนการสอนให้ถูกต้องตามระบบวิชาชีพ
- ทำแผนเกี่ยวกับการตรวจสอบติดตามพุทธศึกษา
- ทำรายงานถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ทุกการงานต้องขอความเห็นชอบตามลำดับชั้นของอธิการฐานพุทธศึกษา

๙. พุทธศาสนบัณฑิต (Institut Bouddhisque) มีหน้าที่ดังนี้^{๑๐๒}

- ดูแล และปกครองคณะกรรมการชำระพระไตรปิฎก
- ดูแล และปกครองคณะกรรมการรับผิดชอบด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี และ

วัฒนธรรม

- ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีศาสนา ศาสนาเปรียบเทียบ และวรรณกรรมทางศาสนา
- ให้การบริการห้องสมุดพุทธศาสนบัณฑิตแก่สาธารณชน และห้องสมุดทุกวัดวา

อารามทั่วประเทศ

- ตรวจสอบบทความ ดีพิมพ์หนังสือที่ชำรุด
- ตรวจสอบหนังสือธรรมวินัย ศาสนา ทุกประเภทก่อนจะตีพิมพ์
- เผยแผ่บทความทางศาสนา อักษรศาสตร์ ด้วยการตีพิมพ์วารสาร และการจัด

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ

- ติดต่อประสานงานกับสมาคมพุทธศาสนาทั่วโลก เพื่อหาประสบการณ์ในการพัฒนา

พุทธศาสนบัณฑิต

- ตีพิมพ์เผยแพร่วารสาร “กัมพูชาสุริยา”

^{๑๐๒} ตรีภูษิตูตัตถิยาส, ๑๕-๑๕.

๓.๘ นโยบายการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน

หลังจากผ่านวิกฤตทางการเมืองในช่วงระหว่างปีค.ศ.๑๙๙๓ – ๑๙๙๘ กัมพูชาก็เข้าสู่ความมั่นคงทางการเมืองอีกครั้ง ทำให้รัฐบาลมีโอกาสในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑ (ค.ศ.๑๙๙๖ – ๒๐๐๐) โดยได้กำหนดแนวทางกว้างๆ ในเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ เป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาไว้ ๓ ประการคือการให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมโดยทั่วกัน การยกระดับคุณภาพทางการศึกษา และการปรับปรุงการวางแผนบริหารจัดการด้านการศึกษาให้เข้มแข็งมากขึ้น โดยมีแผนการลงทุนด้านการศึกษารองรับในช่วงระหว่างปีค.ศ. ๑๙๙๕ – ๒๐๐๐ ต่อมาจากการปรึกษาหารือกับองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในระดับหนึ่ง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๒ (ค.ศ.๒๐๐๑ – ๒๐๐๕) ก็เป็นการสานต่อแนวทางการพัฒนาการศึกษาที่เน้นถึงระดับแผนปฏิบัติการมากขึ้น^{๑๑๓}

ทั้งนี้แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติในการขยายโอกาสทางการศึกษานั้น ประกอบด้วยแผนระยะสั้น ปีค.ศ.๒๐๐๑ – ๒๐๐๒ แผนระยะยาวปี ค.ศ.๒๐๐๓ – ๒๐๑๕ และแผนระยะปานกลางปี ค.ศ. ๒๐๐๔ – ๒๐๐๘ โดยแผนระยะปานกลางปีค.ศ.๒๐๐๔ – ๒๐๐๘ และแผนระยะยาวปี ค.ศ. ๒๐๐๓ – ๒๐๑๕ เป็นการปรับปรุงจากแผนระยะสั้นปี ค.ศ.๒๐๐๑ – ๒๐๐๒ กับแผนยุทธศาสตร์ในการลดภาวะความยากจน (Poverty Reduction Strategic Plan: PRSP) เมื่อปีค.ศ. ๒๐๐๒ เป็นหลัก โดยให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและเศรษฐกิจระดับมหภาคในช่วง ๑๐ – ๑๕ ปีข้างหน้าของกัมพูชาพร้อมกับแนวทางจากการประชุม World Education Forum และ Millennium Development Goals ซึ่งเน้น Education for All^{๑๑๔}

แผนระยะยาว ปี ค.ศ.๒๐๐๓ – ๒๐๑๕ นั้น ได้กำหนดให้กัมพูชาบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้ภายในปีค.ศ. ๒๐๑๕

๑. การเข้ารับการศึกษาระดับพื้นฐานเพิ่มสูงขึ้นเป็น ๓.๘ ล้านคน

^{๑๑๓} พัชราวลัย วงศ์บุญสิน , แนวทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน: กรณีประเทศกัมพูชา และเวียดนาม< http://www.thaiworld.org/th/include/answer_search.php?question_id=948>(24 August 2010) .,MoEYS (2001), **Education Reform in Cambodia, 2001**,Ministry of Education, Youth and Sport, Royal Government of Cambodia, Available at <www.moeys.gov.kh/education_reform_in_Cambodia/strategic_analysis.>(28 August 2010)

^{๑๑๔} พัชราวลัย วงศ์บุญสิน , อังแล้ว., MoEYS (2003), **Education for All National Plan 2003 - 2015**. Ministry of Education, Youth and Sport, Available at <www.moeys.gov.kh/efa/Millennium_Development.html>.and MoEYS (2003). Education for All National Plan 2003-2015. Ministry of Education, Youth and Sport, Royal Government of Cambodia. > (28 August 2010)

๒. การเพิ่มชั่วโมงการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

๓. การเพิ่มห้องเรียนและสถานที่เรียนในพื้นที่ขาดแคลน

๔. การเพิ่มปริมาณและคุณภาพครูและการฝึกหัดครู โดยเน้นสำหรับระดับมัธยมศึกษา มากขึ้นคือปีละประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน ด้วยอัตราเงินเดือนเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ ๓ – ๕ ต่อปี^{๑๐๕}

ทั้งนี้ กัมพูชาได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทางศึกษามาได้ระยะหนึ่งแล้ว ดังจะเห็นได้จากแผนยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า Educational Strategic Plan, 2004 - 2008 หรือที่เรียกโดยย่อว่า ESP 2004/08 แผนยุทธศาสตร์ทางศึกษาดังกล่าว มีเป้าหมายระยะยาวในการทำให้เด็กและเยาวชนชาวกัมพูชาทุกคน ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ทุกระดับสถานะทางเศรษฐกิจ ทุกเพศ ทุกพื้นที่ ทุกเชื้อชาติ แม้ผู้พิการทางร่างกาย เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญของประเทศ และความผูกพันที่ทางรัฐบาลมีต่อ U.N. Convention on the Rights of the Child^{๑๐๖}

แผนดังกล่าวตามรายงานของกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าผู้ที่มาสมัครเข้าเรียนระดับประถมศึกษา มีจำนวนเกินเป้าหมายที่กระทรวงกำหนด ส่วนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีผู้สอบไล่ได้ร้อยละเก้าสิบสี่ (๙๔.๕%) โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีผู้สอบไล่ได้ร้อยละเจ็ดสิบ (๗๐%) สถิตินี้บ่งบอกถึงแนวทางพัฒนาของกระทรวงที่ต้องการลดอัตราผู้ไม่รู้หนังสือ คือการตั้งใจที่จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นให้ได้ทั่วทุกตำบล ส่วนมัธยมศึกษาตอนปลาย เป้าหมายในอนาคตคือให้ได้ทั่วทุกอำเภอ ทั้งนี้ เพื่อให้คนยากจนทั่วทุกภาคของประเทศมีโอกาสได้ศึกษาได้มากที่สุดเท่าที่ควร หรืออาจกล่าวได้ว่าภาครัฐพยายามลดอัตราคนไม่รู้หนังสือให้เหลือน้อยที่สุด^{๑๐๗}

ด้านการศึกษาพระพุทธศาสนา แผนพัฒนาของกระทรวงกิจการศาสนาและวัฒนธรรมระยะยาว ๕ ปี (Strategy plan for National Development, 2009 - 2013: Ministry of Religion and Cults) ซึ่งประเด็นแรกให้น้ำหนักไปที่การประเมินผลงานที่ผ่านมาทางด้านสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนา และการพยายามวางแผนเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ในอนาคต ซึ่งจำแนกได้ดังนี้

๑. ให้ความสำคัญด้านการสอบเข้าพุทธศึกษา (สถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนา) และสอบเอาวุฒิปัตถุระดับ และการสอบคัดเลือกทุนศึกษา

^{๑๐๕} พ็ชราวลัย วงศ์บุญสิน ,อ้างแล้ว.,MoEYS (2003), **Education for All National Plan 2003-2015**, Ministry of Education, Youth and Sport, Royal Government of Cambodia. Available at <www.moeys.gov.kh>(28 August 28, 2010)

^{๑๐๖} พ็ชราวลัย วงศ์บุญสิน ,อ้างแล้ว.

^{๑๐๗} See more on MoEYS, **Education congress summary report on the education, youth and sport performance for the academic year 2007-2008 and the academic year 2008-2009 goals**. Available at <www.moeys.gov.kh>(28 August 28, 2010)

๒. เพิ่มอัตราค่าตอบแทน(เงินเดือน)ประจำชั่วโมง แก่ครู อาจารย์ และศาสตราจารย์
ทุกระดับของสถาบันการศึกษาของพระสงฆ์

๑. การจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถาบันการศึกษาของพระสงฆ์
๔. ส่งเสริมการศึกษาของพระสงฆ์ทุกระดับ ทั่วประเทศ/กรุง
๕. ขยายสถาบันพุทธศึกษาทุกระดับขึ้นทั่วประเทศ/กรุง
๖. ขยายวิทยาเขตอุดมศึกษาทั่วประเทศ/กรุง
๗. ปรับแนวทางการบริหารจัดการการพุทธศึกษาทุกระดับขึ้น
๘. การตีพิมพ์เอกสารการศึกษาเกี่ยวสถาบันการศึกษาพระพุทธรศาสนาทุกระดับขึ้น และ
๙. การจัดทำกฤษฎีเกี่ยวกับสถาบันการศึกษานี้

นอกจากนี้ แผนพัฒนานี้ยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษาอื่นคว่า หรือที่เรียกว่างานวิจัย การแปล คัมภีร์อรรถกา และรวบรวมตีพิมพ์เอกสารที่มีประโยชน์ทางด้านวรรณกรรม อักษรศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวพระพุทธรศาสนา ทั้งนี้เพื่อยกระดับการศึกษา และศีลธรรมสังคมตามระยพระพุทธรศาสนา อีกส่วนหนึ่งคือการจัดตั้งห้องสมุดทั่วประเทศ/กรุง เพื่อบริหารแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป พร้อมทั้งการเผยแผ่พระพุทธรศาสนาตามระยสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ วารสาร เป็นต้น^{๑๐๔}

จากแผนพัฒนาดังกล่าวนับได้ว่าเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาของพระสงฆ์ให้มีความก้าวหน้า เพื่ออบรมศีลธรรม และจริยธรรมแก่สังคม และเพื่อตอบสนองต่อแผนนโยบายของรัฐบาลที่เรียกว่า “The Government ‘s Rectangular Strategy” ที่ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ประกอบด้วยคุณภาพตามระยการศึกษาเล่าเรียน ซึ่งเรียกว่าการศึกษาเพื่อทุกคน (Education for all) ที่มีเป้าหมายหลักคือความเท่าเทียมด้านการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ลดอัตราผู้ที่ไม่รู้ตัวหนังสือ หรือเปิดโอกาสให้คนยากจนได้ศึกษาเล่าเรียนให้ได้มากที่สุด^{๑๐๕} ซึ่งสถาบันการศึกษาพระพุทธรศาสนาแห่งนี้ได้ทำบทบาทหน้าที่อย่างสำคัญในการเปิดโอกาสให้ลูกชาวไร่ชาวนาที่ห่างจากตัวเมือง ไร่โอกาสด้านการศึกษาจะได้รับการศึกษาเพราะ ดังที่ได้รับทราบ

^{๑๐๔} Strategy plan for National Development, 2009 - 2013 : Ministry of Religion and Cults.

^{๑๐๕} Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, Addressed about “Rectangular Strategy” for Growth, Employment, Equity and Efficiency Phase II ,First Cabinet Meeting of the Fourth of the Fourth Legislature of the National Assembly at the Office of the Council of Ministers, Phnom Penh, 26 September 2008. Available at <http://www.aideffectiveness.org/media/k2/attach_ments/Rectangular_Strategy_Phase_II_1.pdf> (28 August 2010)

กันทั่วไปแล้วว่า พระสงฆ์ชาวกัมพูชาส่วนใหญ่เป็นลูกชาวไร่ชาวนาที่เข้ามาบวชเพื่อหาโอกาสทางการศึกษาเล่าเรียนทั้งด้านพุทธจักรและอาณาจักร

สรุปท้ายบท

จากการกล่าวมาข้างต้น พอสรุปได้ว่ารูปแบบการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ในประเทศไทยกัมพูชามีลักษณะคล้ายคลึงและต่างกันไปตามแต่ละยุคสมัย ดังเช่นในยุคต้น ๆ การศึกษายังอยู่ในรูปแบบถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยเน้นปริยัติธรรม และปฏิบัติคือศีล สมาธิ และปัญญา ซึ่งดำรงควบคู่กันจนมาถึงปลายยุคพระนคร ต่อมายุคหลังพระนครการศึกษาของคณะสงฆ์เน้นตามหลักจริตนิยมคือผู้ประสงค์จะเรียนรู้ตัวหนังสือจะต้องเข้ามาบวชเรียน เขียน อ่าน ซึ่งรูปแบบนี้ได้สืบทอดกันมาจนถึงก่อนยุคกัมพูชาอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส

การศึกษาของคณะสงฆ์ภายใต้การดูแลของฝรั่งเศส ช่วงต้น ๆ ยังยึดรูปแบบดั้งเดิมคือเน้นเรียนรู้ภาษาบาลีอย่างเดียว แต่เมื่อการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยมีการปรับปรุงรูปแบบใหม่ โดยเน้นประยุกต์ศาสตร์สมัยใหม่เข้ากับศาสตร์ทางพระพุทธศาสนา ทำให้การศึกษาคณะสงฆ์ไทยมีลักษณะโดดเด่น และพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้พระสงฆ์ชาวกัมพูชาส่วนหนึ่งได้มาศึกษาที่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เมื่อพระสงฆ์เหล่านี้กลับมายังประเทศ มีบทบาทอำนาจทางสังคมมากกว่าพระสงฆ์ในประเทศ ที่สำคัญคือทางการเมืองซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสประจำกัมพูชาต้องทบทวนบทบาทหน้าที่ของตน และล่าสุดได้เปิดโรงเรียนภาษาบาลีระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยปรับปรุงทั้งหลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษา พร้อมทั้งมอบทุนศึกษาให้พระชาวกัมพูชาไปศึกษาต่างประเทศ แต่เมื่อพิจารณารูปแบบแล้วจะพบว่าเป็นการนำเอารูปแบบการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยมาประยุกต์ใช้ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อศึกษาให้ลึกลงไปจะพบว่าการจัดการศึกษาคณะสงฆ์กัมพูชาของฝรั่งเศสมีวัตถุประสงค์หลัก ๆ คือเพื่อคานอำนาจบทบาทของไทยที่ส่งอิทธิพลกับพระสงฆ์กัมพูชาพร้อมทั้งการเปิดเรียนระดับบาลีศึกษานี้ได้ออกข้อบังคับมิให้พระสงฆ์เดินทางไปศึกษาที่ประเทศไทย

ภายใต้ราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระนโรดมสีหนุ การศึกษาของคณะสงฆ์มีความพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เนื่องจากได้ปรับปรุงหลักสูตร และแนวทางการบริหารการจัดการศึกษาใหม่ให้เข้ากับบริบทสังคมในขณะนั้น พร้อมทั้งประยุกต์ใช้รูปแบบการศึกษาในสมัยฝรั่งเศสปกครองเข้ามาด้วย อนึ่ง นโยบายพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ “พุทธสังคมนิยม” หรือ “แนวทางสายกลาง” มีส่วนในการยกระดับการศึกษาและส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยรัฐบาลมองว่าการจะพัฒนาสังคมให้มีความก้าวหน้าและมีความสุขไปได้ พระสงฆ์ควรมีบทบาททางสังคมมากขึ้น ซึ่งหมายความว่าพระสงฆ์ควรได้รับการศึกษามากกว่าเดิม เพื่องานสังคม แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อ

ศึกษาลึกลงไปพบว่ารัฐบาลในนามพุทธสังคมนิยมแอบแฝงด้วยความคิดทางการเมือง เนื่องจากเข้าใจว่าวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของชาวกัมพูชาผนวกเข้ากับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

การศึกษาของคณะสงฆ์กัมพูชาตกต่ำมากที่สุดในช่วงระหว่างสาธารณรัฐเขมร ในสมัยรัฐบาลของนายพลลอน นอล และกัมพูชาประชาธิปไตยของนายพล พต พระพุทธศาสนาถูกยกเลิก พระสงฆ์ถูกบังคับให้สึก และสังหารชีวิต แต่พระพุทธศาสนาก็ได้รับการฟื้นฟูอีกครั้งในรัฐบาลของเฮง สาร์น อย่างไรก็ตาม การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ยังไม่เป็นรูปธรรม จนกระทั่งหลังจากเลือกตั้งปีค.ศ.๑๙๙๑ การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์เริ่มได้รับฟื้นฟู รัฐบาลหันมาสนับสนุนคณะสงฆ์ตื่นตัวทางการศึกษามากขึ้น ขณะเดียวกัน รูปแบบการจัดการศึกษายังยึดรูปแบบดั้งเดิมคือเน้นด้านปริยัติธรรม โดยให้ความสำคัญหลักคือศีล สมาธิ และปัญญา เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งได้ประยุกต์ศาสตร์สมัยใหม่เข้ามาในหลักสูตรนี้ด้วย เพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของสังคม นอกเหนือจากนี้ ยังมีสถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์นี้ด้วย ปัจจุบัน การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์มีถึงสามระดับ คือนับแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งสามารถบริการให้ความรู้แก่พระสงฆ์ และยกระดับพระพุทธศาสนาให้มีความพัฒนาเคียงคู่กับสังคม

กล่าวได้ว่า นับแต่ยุคกัมพูชาอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสจนถึงปัจจุบัน หลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ์กัมพูชาจำแนกเป็นสองส่วนคือส่วนหนึ่งเป็นวิชาพระพุทธศาสนาเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและอีกส่วนหนึ่งคือวิชาทั่วไป (วิชาของคฤหัสถ์) หรือศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อให้พระสงฆ์มีความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการ โลกปัจจุบัน และสามารถประยุกต์ใช้วิชาพระพุทธศาสนาเข้ากับศาสตร์ต่าง ๆ ของโลกปัจจุบัน

๔.๒ สภาพปัญหาและอุปสรรคด้านการจัดตั้งสถาบันการศึกษา

๑. ความไม่ชัดเจนของคณะสงฆ์เกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันการศึกษา หรือการจัดตั้งโรงเรียนพุทธศึกษา (บางครั้งเรียกว่าพุทธบาลี) ดูเหมือนว่าไม่ค่อยจะเป็นระบบแผนที่ชัดเจน เช่น การตั้งโรงเรียนพุทธศึกษา ยังมีลักษณะต่างคนต่างจัด ไร้ทิศทาง บางครั้งต้องอิงบารมีของพระเถระผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจทางการเมือง

จากรายงานประจำปีของสำนักงานพุทธศึกษาแห่งชาติพบว่า การจัดตั้งโรงเรียนส่วนมากตั้งตามชื่อพระมหาเถระ และผู้มีอำนาจทางการเมือง เช่น พุทธนิคมเถรเทศ วงศ์นิโรธรังสี พุทธนิคมเถรเจลาต พาย สันสมกุศล พุทธนิคมเถรอุ้มสู่มหามนตรี พุทธนิคมเถรบัวศรี พุทธนิคมเถรเจียม ตรอเพียงฉุก พุทธนิคมเถรจวน ณาต กำปงจาม พุทธนิคมเถรสุณ เซน ไปลิน เป็นต้น ทั้งนี้ก็ เนื่องจากพระมหาเถระ และผู้มีอำนาจทางการเมืองเป็นผู้ที่สนับสนุนด้านงบประมาณ บางครั้งเป็นผู้จัดการ หรือเป็นผู้อำนวยความสะดวกด้วยตนเอง

ในที่ประชุมสมัชชาสงฆ์ประจำปี ค.ศ.๒๐๐๕ เมื่อวันที่ ๒๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๐๐๕ ซึ่งผู้วิจัยได้มีโอกาสเข้าร่วมรับฟังการประชุมครั้งนั้นด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการศาสนา และวัฒนธรรมได้กล่าวในที่ประชุมความตอนหนึ่งว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงชื่อสถาบันพุทธศึกษาบางแห่งในอนาคต เช่น พุทธนิคมศึกษาจังหวัดกำปงจาม และบัตคำบอง เป็นต้น ซึ่งมีชื่อเป็นพุทธิกมหาวิทยาลัยพระนโรดมสีหนุอยู่แล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนมาเป็นชื่อนักการเมืองระดับชาติ เช่น จะเปลี่ยนมาเป็นพุทธิกมหาวิทยาลัยสมเด็จพระอัครมหาเสนาบดีเคโซ สุณ เซน กำปงจาม และพุทธิกมหาวิทยาลัยสมเด็จพระอัครมหาธรรมโพธิสาล เจียม ซิม บัตคำบอง เป็นต้น ทั้งนี้ ก็คงจะเป็นการคาดหวังผลทางการเมือง หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองให้ความสนับสนุนด้านงบประมาณ

๒. ปัญหาด้านอาคารสถานที่ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญเช่นเดียวกัน ที่ผ่านมาการจัดตั้งสถาบันหรือก่อสร้างโรงเรียนพุทธศึกษา มักเกิดจากความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป อีกส่วนหนึ่งได้จากปัจเจกบุคคลทางคณะสงฆ์และนักการเมืองสำคัญ ๆ จนต้องตั้งชื่อของบุคคลเหล่านั้นเป็นชื่อสถาบันพุทธศึกษา (ดูรายชื่อโรงเรียนพุทธศึกษาจากภาคผนวก) ส่วนงบประมาณของภาครัฐด้านก่อสร้างอาคารพุทธศึกษาดูเหมือนว่ามีน้อยมาก อีกประเด็นหนึ่ง การสร้างอาคารพุทธศึกษาส่วนมากไม่มีลักษณะแบบแผน มาตรฐานที่ชัดเจน กระทรวงกิจการศาสนา และวัฒนธรรมที่มีหน้าที่ในการดูแลด้านนี้ไม่ค่อยให้ความสำคัญ การจัดแผนพัฒนาของกระทรวงกิจการศาสนา และวัฒนธรรม ไม่ได้กล่าวถึงในประเด็นนี้ ซึ่งไม่สอดคล้องตามแผนพัฒนาของรัฐบาล^๒

^๒ ปรากฏใน ๕๕๖, ๕๕๗, ๕๕๘.

๑. ปัญหาการกระจุกตัวของสถานศึกษา สถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ปัจจุบันจำกัดอยู่เฉพาะเมืองหลวง (เขต/กรุง) ส่วนในชนบท จากการสำรวจจากตารางรายชื่อของสถาบัน การศึกษาและการลงพื้นที่ของผู้วิจัย พบว่าพุทธศึกษาประจำอำเภอมีน้อยมาก ส่วนมากอยู่ที่จังหวัดใหญ่ๆ เช่น กันดาล บัดคำบอง กำปงจาม และเสียมเรียบ เป็นต้น ขณะที่การจัดพุทธศึกษาในระดับอำเภอมีเพียงระดับประถมเท่านั้น ซึ่งบางครั้งก็ไม่ผ่านกระบวนการทางกฎหมาย

จากที่กล่าวมา ชี้ให้เห็นว่าการ ศึกษาของคณะสงฆ์มีแต่ในเขตเมืองหลวง (เขต/กรุง) เท่านั้น ซึ่งสร้างช่องว่างระหว่างผู้ได้รับการศึกษากับผู้ที่ไร้การศึกษา ผู้ที่ต้องการศึกษาต้องเดินทางมาในเมืองหลวง ซึ่งผู้นั้นต้องมีความตั้งใจมั่นแน่วแน่ทางการศึกษา จึงจะทนอยู่ได้นาน ซึ่งเป็นภัยอีกอย่างหนึ่งในระหว่างช่องว่างนี้ ถ้าหากมองย้อนไปในอดีต ที่สำคัญคือสมัยรัฐบาลลอน นอล และเขมรแดง พระสงฆ์ที่อยู่ภาคชนบทถูกอบรมและชวนเชื่อด้วยอุดมการณ์การเมือง จนนำไปสู่การประท้วงต่อต้านรัฐบาลและทำการปฏิวัติในที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจากพระสงฆ์ที่อยู่ห่างจากเมืองหลวงขาดการศึกษาอย่างถูกต้อง

๔.๓ สภาพปัญหาด้านงบประมาณสำหรับส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

๑. ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างจริงจังจากภาครัฐ ปัจจุบันนับได้ว่ามีส่วนสำคัญมากที่สุด แม้ว่าตามรัฐธรรมนูญจะระบุว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของรัฐ รัฐต้องให้การสนับสนุนพุทธศึกษา หรือพุทธศึกษาอยู่ใต้การดูแลของรัฐบาล แต่ตรงข้ามกัน สถาบันเหล่านี้กลับได้รับการสนับสนุนงบประมาณไม่เพียงพอจากภาครัฐ ที่สำคัญคืองบประมาณด้านบุคลากรทางการศึกษา แม้ว่ารัฐบาลจะมอบทุนการศึกษาให้พระสงฆ์ศึกษาในสถาบันศึกษาศาสนาทุกระดับก็ตาม (เรียนฟรีทุกระดับชั้น) แต่จากรายงานประจำปีของสำนักงานพุทธศึกษาแห่งชาติระบุว่า มีครูที่บรรจุเป็นข้าราชการน้อยมาก ตัวอย่างเช่น พุทธมัธยมศึกษาดอนตัน (Pali Junior High School) ซึ่งมีอยู่ ๑๖ เขต/กรุง มีครูบรรจุเพียง ๕๑ รูป/คน อัตราจ้าง ๒๓ รูป/คน อาสาสมัคร ๑๒๘ รูป/คน รวมเป็น ๒๐๘ รูป/คน จำนวนนักเรียน ๔,๔๖๘ รูป/คน ห้องเรียน ๕๕ ห้อง พุทธมัธยมศึกษาดอนปลาย (Pali Senior High School) ซึ่งมีอยู่ ๑๑ เขต/กรุง มีจำนวนนักเรียน ๒,๓๘๖ รูป/คน ห้องเรียน ๕๒ ห้อง ส่วนจำนวนครูบรรจุ อัตราจ้าง และอาสาสมัครยังไม่ได้ระบุในแผนรายงาน ส่วนพุทธประถมศึกษา (Pali Primary School) ซึ่งมีอยู่ ๒๑ เขต/กรุง มีจำนวนนักเรียน ๑๐,๐๔๑ รูป ห้องเรียน ๖๒๘ ห้อง จำนวนครูบรรจุ ๕๓ รูป/คน อัตราจ้าง ๑,๖๓๓ รูป/คน อาสาสมัคร ๗๗๘ รูป/คน รวมเป็น ๗๔๔ รูป/คน

จากตัวเลขข้างต้นจะพบว่า จำนวนบุคลากรของรัฐทางสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์มีน้อยมาก ส่วนครูอัตราจ้าง และอาสาสมัครก็อยู่ใต้การดูแลของโรงเรียนแต่ละสำนัก ซึ่ง

๔.๔ สภาพปัญหาด้านหลักสูตร

๑. ปัญหาเรื่องการจัดหลักสูตรนับเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ยังประสบอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนแนวทางพัฒนามาเป็นเวลานาน นับแต่มีการจัดแบบจารีตนิยม มาจนถึงพัฒนาเป็นระบบแบบสมัยใหม่ เพื่อให้สอดคล้องต่อบริบทของสังคมแต่ละยุคสมัย ชอย ยีเฮียง แสดงความคิดเห็นว่าพระสงฆ์ควรได้รับการศึกษาศาสนศาสตร์สมัยใหม่ประยุกต์ใช้กับพระพุทธศาสนา^๔ ดังนั้น การจัดระบบหลักสูตรของพระสงฆ์ ต้องอาศัยหลักสูตรของฆราวาสกับหลักสูตรพระพุทธศาสนาผสมผสานเข้าด้วยกัน แต่ต้องมีความสมดุลซึ่งกันและกัน

จากการกล่าวข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า การจัดหลักสูตรการศึกษาของพระสงฆ์ไม่เพียงแต่คำนึงถึงวิชาทางพระพุทธศาสนาเท่านั้นยังคำนึงถึงหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นหลักสูตรบังคับต่างๆ ไป โดยเฉพาะวิชาพระพุทธศาสนาให้ความสำคัญด้านศีลธรรมสังคม และเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรม วิชาของกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญด้านวิชาชีพ และแนวทางแก้ปัญหาสังคม ดังนั้น จึงต้องบังคับให้พระสงฆ์ต้องเรียนรู้ควบคู่กัน

๒. ปัญหาการจัดการศึกษาที่ให้ความสำคัญด้านปริยัติมากกว่าปฏิบัติ ซึ่งการจัดการศึกษาในลักษณะแบบนี้ไม่สอดคล้องกับหลักพระธรรมวินัยทางพระพุทธศาสนา ที่ให้ความสำคัญทั้งพระปริยัติและปฏิบัติ ซึ่งทั้งสองนี้ต้องให้ความสำคัญเท่าเทียมกัน จึงจะทำให้พระพุทธศาสนามีเจริญเคียงคู่อยู่กับสังคมอีกแสนนาน แต่การจัดการศึกษาด้านพระปริยัติ จากการวิเคราะห์ตารางหลักสูตร (ดูบทที่ ๔) พบว่าตารางแบ่งเวลาวิชาทางพระพุทธศาสนาน้อยกว่าวิชาทั่วไป (วิชาของฆราวาส) ดังนั้น การให้บริการด้านความรู้ทางพระพุทธศาสนาแก่พระสงฆ์ อาจสันนิษฐานได้ว่า พระสงฆ์ที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามาก่อนข้างจะน้อยมาก ซึ่งไม่สอดคล้องต่อการจัดตั้งสถาบัน “พุทธศึกษา - Buddhist Education” ซึ่งหมายถึงการให้ความสำคัญต่อการศึกษาทางพระพุทธศาสนาแต่ถ้ามองอีกด้านหนึ่งคือสังคมมีการเปลี่ยนแปลงหรือที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์ (Globalization) แต่การจัดการศึกษา ก็ควรให้สอดคล้องต่อความต้องการของสังคม โดยไม่ลืมพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา

๓. พระสงฆ์ให้ความสำคัญต่อศาสตร์สมัยใหม่ และวิชาชีพมากกว่าวิชาพระพุทธศาสนา ซึ่งในกรณีนี้พบเห็นทั่วไปในกัมพูชา โดยเฉพาะพระสงฆ์ที่มีโอกาสเข้ามาศึกษาในเมืองหลวงพยายามเลือกเอาวิชาที่มีสำคัญต่อการประกอบวิชาชีพภายหลังสึกเป็นฆราวาส ถ้าหากมองในอีกด้านหนึ่ง วิชาเหล่านี้มีส่วนสำคัญต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่เข้าเวทีโลก แต่สำหรับพระสงฆ์ที่เรียนวิชาเหล่านี้ ส่วนมากเมื่อสำเร็จการศึกษาก็สึกเป็นฆราวาสหาเป็นประโยชน์ของ

^๔ บุรุษตณเฑาะ, ๒๓.

ศาสนาไม่ ส่วนพระสงฆ์ที่ศึกษาในกรุงเทพมหานคร จากการพูดคุยกับสมณะนิสิตพุทธิกมหาวิทยาลัย พระสิหนุราชระบุนว่า มีพระสงฆ์หลายรูปไปศึกษาในมหาวิทยาลัยข้างนอกมากกว่ามหาวิทยาลัยทาง พระพุทธศาสนา บางครั้งศึกษาคบคู่กันไป ซึ่งหมายความว่าศึกษาสองมหาวิทยาลัย เนื่องจากมี ความคิดว่าหลังจากสำเร็จการศึกษาทางศาสนา โอกาสในการหางานยาก ส่วนมหาวิทยาลัยข้างนอก ภายหลังสำเร็จการศึกษาแล้วมีตลาดแรงงานยินดีต้อนรับ ยิ่งปัจจุบัน รัฐบาลให้ความสำคัญสิทธิ เท่าเทียมกันทางการศึกษา และการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทำให้พระสงฆ์ส่วนหนึ่งสอบเข้าศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ส่วนมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสแก่คน ยากจนศึกษาในระดับอุดมศึกษา ได้แก่มหาวิทยาลัยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources University) จากการพูดคุยกับพระสงฆ์ที่วัดมหาไมตรีพนมเปญ ระบุนว่า บางคณะมีพระสงฆ์มากกว่า นักศึกษาที่เป็นฆราวาส

สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี นนท์ แจ็ด สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปรินายกแห่งพระ ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งเป็นทั้งอธิการบดีพุทธิกมหาวิทยาลัยพระสิหนุราช และเป็นผู้อำนวยการ สำนักงานพุทธศึกษาแห่งชาติ ทรงมีพระปฏิภา (หมายถึงพระโธ)ว่า “การศึกษาวิชาพระพุทธ ศาสนา ภาษาบาลีในบ้านเรปัจจุบันกำลังประสบกับปัญหา มาก ภาษาบาลีอ่อนแอลง เนื่องจาก พระสงฆ์ไม่ ค่อยให้ความสำคัญทางศาสนา ไม่ให้ความเคารพพิภษาคารวตา ไม่หนักแน่นกับศาสนา ย่อหย่อนต่อการศึกษาทางศาสนา ให้ความสำคัญการศึกษาด้านวัตถุนิยมมากกว่า ‘บวชเรียน สึก ทำงาน’^๕ เสง มินาจินดา ประธานพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาสังคม กล่าววว่า “พระสงฆ์ทุกวันนี้ชอบ ศึกษาเล่าเรียนมาก วัน ๆ เห็นแต่ไปเรียนกัน แต่ไม่รู้เรียนอะไร ส่วนมากด้านอาณาจักร แต่พุทธจักร ไม่ค่อยจะสนใจเท่าไร”^๖

๔.๕ สภาพปัญหาการจัดการศึกษาตามหลักการไตรสิกขา

การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ ถ้ามองในด้านหนึ่ง ก็ทำให้พระศาสนามีความพัฒนา เนื่องจากมีบุคลากรมากด้วยความรู้ สามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ภาคประชาชนทั่วทุกมอ ง โลก เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคม ถ้าพระสงฆ์ไม่เห็นแก่ตัว แต่หากมองอีกด้านหนึ่ง การจัดการ ศึกษาของคณะสงฆ์ปัจจุบัน กำลังทำทายพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้ที่ศึกษาให้ความสำคัญ เคารพ เชื่อถือศาสนาน้อย เอาศาสนาเป็นเครื่องมือ หาประโยชน์ส่วนตัว ส่งผลโดยตรงต่อ พระพุทธศาสนา และทำให้ศาสนาต้องเสื่อมสูญไปอีกด้วย ผลที่ได้รับคือการแปลง ติความเนื้อหา

^๕ บทสัมภาษณ์ สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดีนนท์ แจ็ด, ๑๑ ตุลาคม ๒๐๐๕.

^๖ บทสัมภาษณ์ ดร. เสง มินาจินดา, ๘ มกราคม ๒๐๑๐.

ในพุทธพจน์หรือพระธรรมวินัยคิดเพี้ยนจากต้นฉบับเดิมที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก สร้างความเข้าใจผิด ๆ ต่อสังคม พระสงฆ์คงจะไม่ใช่เป็นตัวแทนด้านศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรม อักษรศาสตร์ ภาษาศาสตร์อีกต่อไป

ประเด็นปัญหานี้ยังให้ทำพระพุทธศาสนาต้องประสบกับความเสื่อมสูญในที่สุด ดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์เหตุแห่งความเสื่อมของพระพุทธศาสนาไว้ว่า^๓

ภิกษุทั้งหลาย มูลเหตุ ๔ ประการที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่งสังฆกรรม...คือ

๑. พวกภิกษุเล่าเรียนสูตรกันมาผิดลำดับ โดยบทพยัญชนะที่สืบทอดกันมาไม่ดี แม้อรธแห่งบทพยัญชนะที่สืบทอดกันมาไม่ดี ก็เป็นการสืบทอดขยายความไม่ดี

๒. เป็นผู้ว่ายาก ประกอบด้วยธรรมเครื่องทำความเป็นผู้ว่ายาก ไม่อดทน ไม่รับคำพรั่าสอนโดยเคารพ

๓. เป็นพหูสูต เรียนจบคัมภีร์ ทรงจำวินัย ทรงมาติกา ไม่ถ่ายทอดสูตรแก่ผู้อื่นโดยเคารพ เมื่อภิกษุเหล่านั้นล่วงลับไป สูตรก็ขาดรากฐาน ไม่มีที่พึ่งอาศัย

๔. เป็นเถระเป็นผู้มักมาก เป็นผู้ย่อหย่อน เป็นผู้นำในโอภกมณธรรม (นิวัตรธรรม) ทอดธุระในวิเวก ไม่ปรารธนาความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพื่อให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้ง หมู่คนรุ่นหลังพากันตามอย่างภิกษุเถระเหล่านั้น แม้หมู่คนรุ่นหลังนั้นก็เป็นผู้มักมาก เป็นผู้ย่อหย่อนเป็นผู้นำในโอภกมณธรรม ทอดธุระในวิเวก ไม่ปรารธนาความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพื่อให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้ง ซึ่งปัญหานี้เคยมีแล้วในสมัยตอน นอล และสมัยเขมรแดง จนที่สุด ทั้งพระพุทธศาสนาและการศึกษาถูกยกเลิก

ตรงกันข้าม หากพระภิกษุตั้งหมั่นเพียรกับการศึกษา เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งซึ่งพระธรรมวินัยด้วยอรธและพยัญชนะ เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย เป็นพหูสูตทรงจำวินัย มาติกา ถ่ายทอดความรู้สู่คนรุ่นหลัง เป็นผู้มักน้อย ตั้งอยู่ในความวิเวก สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นที่ดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนาไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและสืบต่อไปกระทั่งอนาคตคือ“การศึกษาพระธรรมวินัย”ซึ่งการศึกษาในที่นี้หมายถึงไตรสิกขา

ไตรสิกขาหมายถึงข้อที่จะต้องศึกษาหรือข้อที่จะต้องปฏิบัติมี ๓ อย่าง^๔ ได้แก่ศีลเรียกว่าศีลสิกขา สมาธิเรียกว่าจิตสิกขา และปัญญาเรียกว่าปัญญาสิกขา รวมเรียกว่าไตรสิกขา ซึ่งทั้ง ๓ อย่างนี้จะต้องมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน โดยเริ่มจากศีลก่อน นั่นคือบุคคลต้องมีศีลหรือต้องรักษา

^๓ ฤๅษีสถาปนญาณสูตร, ฤๅษีสถาปนญาณสูตร, (คัมภีร์: ฤๅษีสถาปนญาณสูตร, ๑๕๕๗), จี ๑๗๘ - ๑๗๙.

^๔ พระพรหมคุณาภรณ์(ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์จันทร์เพ็ญ, ๒๕๕๑), หน้า ๑๒๑.

ศีลก่อนเป็นอันดับแรก แล้วจึงเจริญสมาธิได้อย่างแน่วแน่ ต่อจากนั้นปัญญา คือการรู้แจ้งก็จะเกิดขึ้น ในจิตใจของตนเอง

กระบวนการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา เป็นการศึกษาและอบรมเกี่ยวกับศีล สมาธิและปัญญา นั่นคือ ถ้ามีการฝึกฝนด้านกายและวาจาให้ยิ่งขึ้นไป เรียกว่า อธิศีลสิกขา ถ้าฝึกฝนด้านจิตใจให้มีคุณภาพเรียกว่าอธิจิตตสิกขา และถ้ามีการฝึกฝนอบรมด้านปัญญาให้ยิ่งขึ้นไปเรียกว่า อธิปัญญาสิกขา ซึ่งมีดังนี้^๕

๑. อธิศีลสิกขา (ศีล) คือ การฝึกฝนอบรมในด้านความประพฤติ ระเบียบวินัย ความสุจริตทางกายวาจาและอาชีพะ

๒. อธิจิตตสิกขา (สมาธิ) คือ การฝึกฝนอบรมทางจิตใจ การปลูกฝังคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพสมรรถภาพ และสุขภาพของจิต

๓. อธิปัญญาสิกขา (ปัญญา) คือ การฝึกฝนอบรมทางปัญญา ให้เกิดความรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง รู้ความเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่ทำให้แก้ไขปัญหาไปตามแนวทางเหตุผล รู้เท่าทันโลกและชีวิต จนสามารถทำจิตใจให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากความยึดติดถือมั่นในสิ่งต่าง ๆ ดับกิเลสดับทุกข์ได้เป็นอยู่ด้วยจิตใจอิสระผ่องใสเบิกบาน

ไตรสิกขาคือฝึกปรือความประพฤติ การฝึกปรือจิต และการฝึกปรือปัญญา ชนิดที่ทำให้แก้ปัญหามนุษย์ได้ เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ นำไปสู่ความสุขและความเป็นอิสระแท้จริง^๖

สรุปท้ายบท

จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ภิกษุสงฆ์ยังประสบกับปัญหาและอุปสรรคหลายด้าน คือด้านหนึ่งเป็นผู้บริหารการจัดการศึกษาของสถาบันสงฆ์ อีกด้านหนึ่งคือผู้ศึกษาเอง

ผู้บริหารการจัดการศึกษาของสถาบันสงฆ์ยังไม่เข้าใจเพียงพอต่อการวางแผนนโยบายจัดการศึกษาและยกระดับการศึกษา มีความขัดแย้งภายในกันเอง กระทั่งการรับนักเรียน นักศึกษาเข้ามาเรียนต่อยังมีจำนวนจำกัด และการเข้ามามีส่วนรวมของรัฐบาลด้านงบประมาณก็นับได้ว่ายังไม่มากนักเพียงพอ อนึ่ง ด้านหลักสูตรก็ยังไม่ได้รับการปรับปรุงที่สมควรไปตามยุคสมัย ไม่ว่าจะ

^๕ พระพรหมคุณาภรณ์(ประยุทธ์ ปยุตฺโต), วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์สยาม, ๒๕๕๑), หน้า ๑๐-๑๑.

^๖ พระพรหมคุณาภรณ์(ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๖๐๔.

วิชาทางพระพุทธศาสนาและวิชาโลกสมัยใหม่ ผู้ที่ถ่ายทอดวิชาเหล่านี้ ยังไม่มีประสบการณ์มากพอ ทั้งนี้ ล้วนแต่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์

ส่วนนักเรียน นักศึกษาของสถาบันสงฆ์ให้ความสำคัญวิชาซึ่งมากกว่าวิชาในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางพระพุทธศาสนา หากพระสงฆ์ไม่ตั้งอยู่ในปรีชาญาณและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอที่สำคัญคือไตรสิกขา กล่าวคือพระสงฆ์ไม่เพียงแต่มีความรู้ด้านปรีชาญาณอย่างเดียว แต่มีหลักประพฤติปฏิบัติอันงดงาม ขณะเดียวกัน ก็ส่งผลด้านลบ หากพระสงฆ์ยึดติดกับวัตถุนิยม มัวเมากับโลกียวัตถุจนลืมหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาวิชาทางศาสนา และทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อพระธรรมวินัย การศึกษาวิชาทางพระพุทธศาสนาคือเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้อยู่อีกนานเคียงคู่กับสังคมา

บทที่ ๕

สรุปผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง “การศึกษาของคณะสงฆ์ในราชอาณาจักรกัมพูชา” ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยไว้ ๓ ประการดังต่อไปนี้

๑. ศึกษาพัฒนาการของมาของพระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา
๒. ศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ในประเทศกัมพูชา
๓. ศึกษาสภาพปัญหาจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ในประเทศกัมพูชา

วิธีการในการศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงค์ดังกล่าว มี ๒ ลักษณะ คือการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) และการวิจัยเชิงภาคสนาม (Field Research) คือราชอาณาจักรกัมพูชา จากการศึกษาสามารถสรุปผล และข้อเสนอแนะดังนี้

๕.๑ สรุปผลการศึกษา

๑. พัฒนาการของพระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา

ประเทศกัมพูชาได้รับพระพุทธศาสนาเข้ามาจากอินเดียภายหลังการทำสังคายนาครั้งที่ ๓ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๔ โดยมีพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระเป็นพระประธาน ภายใต้พระราชูปถัมภ์ของพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งมครรัฐ ภายหลังจากสังคายนาครั้งนั้น พระเถระซึ่งเป็นพระประธานก็ได้ส่งสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่ประเทศต่างๆ ที่สำคัญคือพระโสณเถระและพระอุตตรเถระได้นำพระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศสุวรรณภูมิซึ่งเป็นดินแดนของประเทศกัมพูชาในอดีต

การเข้ามาของพระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชาได้พัฒนามาทุกยุคสมัย ซึ่งแต่ละยุคสมัยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแตกต่างกันไปตามบริบทของสังคมนั้น ๆ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วมีความผูกพันทางการเมือง โดยเฉพาะในยุคต้น ๆ เมื่อผู้นำประเทศนับถือศาสนาหรือนิกายไหน ๆ ศาสนาหรือนิกายนั้น ๆ ย่อมมีความเจริญ ส่วนพุทธศาสนิกชนชาวกัมพูชา ถึงแม้ว่าวิถีชีวิตได้ประยุกต์ใช้กับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา แต่ก็ยังไม่ละเลิกความเชื่อดั้งเดิมที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์ ซึ่งเป็นการเคารพนับถือผสมผสานกันระหว่างศาสนาพราหมณ์ พระพุทธศาสนาเถรวาท และพระพุทธศาสนาเถรวาท จนมีการสร้างศาสนสถานเป็นอนุสรณ์สำหรับศาสนา และนิกายนั้น ๆ แต่อย่างไรก็ตาม พระพุทธศาสนาในยุคหลังพระนครได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากความไม่มั่นคงทางบ้านเมือง

ครั้งเมื่อประเทศกัมพูชาตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส พระพุทธศาสนาได้กลายเป็นเครื่องมือทางการเมือง ทั้งพระสงฆ์ พุทธศาสนิกชน และนักการเมืองทำการเคลื่อนไหวต่อต้านเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสเพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพ และเอกราชในฐานะเจ้าของประเทศ ถึงแม้ว่าในยุคสมเด็จพระนโรดมสีหนุ ประเทศได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส แต่พระพุทธศาสนายังมีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่สำคัญคือผู้นำประเทศได้นำเอาหลักธรรม “สายกลาง หรือพุทธสังคมนิยม” เป็นแนวทางการบริหารประเทศ เนื่องจากทฤษฎีนี้อยู่บนพื้นฐานแนวความคิดทางพุทธศาสนาโครงสร้างทางสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวกัมพูชา โดยเน้นหลักความเสมอภาค ความเป็นอยู่ที่ดีของคนยากจน และเอกลักษณ์ของชาติ ซึ่งหมายความว่าเพื่อส่งเสริมบารมีทางการเมืองนั่นเอง และทางการเมืองก็มีส่วนในการยกระดับพระพุทธศาสนาให้พัฒนาก้าวหน้า ขณะเดียวกัน พระพุทธศาสนาในยุคสาธารณรัฐเขมร พระสงฆ์ถูกนักการเมืองหลายฝ่ายโฆษณาชวนเชื่อให้เข้าข้าง และเผยแพร่อุดมการณ์ทางการเมือง จนกระทั่งพระสงฆ์มีส่วนร่วมในการปฏิวัติในยุคกัมพูชาประชาธิปไตย ที่รู้จักในนามเขมรแดง ซึ่งยุคนี้เองที่พระพุทธศาสนาและความเชื่อถูกยกเลิก พระสงฆ์ถูกบังคับให้สึก และสังหารชีวิต ซึ่งเป็นจุดจบของพระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา

ภายหลังรัฐบาลเขมรแดงถูกโค่นล้ม พระพุทธศาสนาได้รับฟื้นฟูอีกครั้ง แต่อยู่ในบริบทข้อจำกัด เนื่องจากผู้ที่ประสงค์บวชจะต้องมีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป ตามข้อบังคับของภาครัฐ ซึ่งหมายความว่าพระพุทธศาสนาถูกควบคุมอย่างใกล้ชิดจากทางการเมือง ปัจจุบัน พระพุทธศาสนาได้รับการดูแลและสนับสนุนเป็นอย่างดีจากภาครัฐ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ขณะเดียวกัน พระพุทธศาสนายังเป็นเครื่องสำคัญทางการเมือง ดังที่พบเห็นเป็นประจำที่นักการเมืองไปพบปะประชาชนได้นิมนต์พระสงฆ์ไปร่วมรับฟังในครั้งนี้ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม พระสงฆ์มีส่วนสำคัญในการพัฒนาสังคมหลาย ๆ ด้านที่สำคัญคือด้านศีลธรรม

๒. รูปแบบการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ในประเทศกัมพูชา

เมื่อก้าวถึงความมาเป็นมาของการศึกษาในพระพุทธศาสนาที่สืบมาแต่ครั้งพุทธกาลจะพบว่าการศึกษาคือส่วนหลักหรือเรียกได้ว่าเป็นเนื้อตัวของพระพุทธศาสนา จนได้รับการเรียกขานจากนักการศึกษาทั้งหลายว่า “ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งการศึกษา” ซึ่งคำว่า “การศึกษา” ตามความหมายของพุทธศาสนานั้นหมายความว่า “การพัฒนาชีวิต” ด้วยการเข้าถึงความจริงที่สมบูรณ์ และเป็นสัจจะเป็นสาระสำคัญ โดยการพัฒนาชีวิตให้เข้าถึงความจริงที่สมบูรณ์ นี้ถือว่าเป็นเป้าหมายหลักของการศึกษาในพระพุทธศาสนาควบคู่กับการดำรงอยู่

ในบริบทของประเทศกัมพูชา เมื่อพุทธศาสนาได้ถูกนำมาเผยแพร่ให้ตั้งมั่นอยู่ในประเทศนี้ โดยเฉพาะยุคต้นๆ พระสงฆ์จึงจังกกับการศึกษาและปฏิบัติ ซึ่งเรียกว่าการศึกษา (ปริญฺติ)

นำมาซึ่งการปฏิบัติ หรือที่เรียกอีกนัยหนึ่งว่าปรีชาติควบคู่กับการปฏิบัติ รูปแบบการศึกษาก็ไม่ สลับซับซ้อนมากนัก เป็นการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาล้วน ๆ โดยเป้าหมายหลักคือสืบทอดอายุ พระพุทธศาสนา รูปแบบการเรียนการสอน ส่วนใหญ่ใช้ลักษณะมุขปาฐะคือท่องจำและแปลคัมภีร์ เป็นภาษาบาลีมาเป็นภาษาเขมร หรือจากภาษาเขมรมาเป็นภาษาบาลี ซึ่งวิธีนี้ได้สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น จนมาถึงยุคที่กัมพูชาตกอยู่ภายใต้การปกครองฝรั่งเศสในยุคออาณานิคม รูปแบบการจัดการศึกษา ดังเดิมได้เปลี่ยนไปในรูปแบบใหม่ กล่าวคือมีการจัดเป็นระบบแบบแผนมากขึ้น ทั้งระบบการบริหาร การจัดการ การจัดตั้งคณะผู้บริหาร การตีพิมพ์หนังสือในรูปแบบสมัยใหม่ การจัดหลักสูตร มีลักษณะสองอย่างคือส่วนหนึ่งเป็นวิชาพระพุทธศาสนา และอีกส่วนหนึ่งเป็นวิชาสมัยใหม่ จึงทำให้การศึกษาในสมัยนี้มีลักษณะโดดเด่น แต่อย่างไรก็ตาม รูปแบบการจัดการศึกษานี้ได้รับอิทธิพล จากรูปแบบจัดการศึกษาของคณะสงฆ์สยาม ดังนั้น วัตถุประสงค์หลักของการจัดการศึกษาคณะ สงฆ์กัมพูชาในสมัยฝรั่งเศสปกครองก็เพื่อคานอำนาจของสยามด้วย

ครั้นเมื่อกัมพูชาได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส พระพุทธศาสนาเถรวาทก็ได้เข้ามามีบทบาท ต่อการเมืองของกัมพูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่ปีค.ศ. ๑๙๕๐ เป็นต้นมา สมเด็จพระเจ้าบรม มลีหนูได้นำเสนอ "พุทธสังคมนิยม" เป็นแนวทางการบริหารประเทศ ซึ่งพุทธสังคมนิยมนี้มีส่วนใน การส่งเสริม และยกระดับการศึกษาของคณะสงฆ์กัมพูชาเป็นอย่างมาก ระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนหลักสูตรก็ได้ปรับเปลี่ยนใหม่ ระบบการจัดการศึกษาได้พัฒนาทุกระดับ ทั้งพุทธิก ประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา มีพระสงฆ์ได้รับทุนศึกษาไปต่างประเทศ และได้ทำปริญญา นิพนธ์ชั้นสูงที่ฝรั่งเศส ซึ่งการจัดการศึกษาในยุคนี้ นับได้ว่าเป็น “ยุคทองแห่งการจัดการศึกษาของ พระพุทธศาสนา” แต่การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ได้เริ่มเสื่อมลงอย่างต่อเนื่องในรัฐบาล สาธารณรัฐเขมรภายใต้การนำของนายพลลอน นอล เนื่องด้วยสงครามการเมือง และยิ่งตกต่ำถึงขั้น จืดจางในสมัยเขมรแดง ภายใต้การนำของนายพล พต รัฐบาลเขมรแดงปกครองประเทศอย่าง เข้มงวด และเปลี่ยนแปลงสังคมนิยมกัมพูชาอย่างถึงรากถึงโคน จนพระพุทธศาสนาสูญสิ้นไปจาก ประเทศกัมพูชา อย่างไรก็ตาม พระพุทธศาสนาได้รับการฟื้นฟูอีกครั้งในรัฐบาลของเฮง ส่าริน หลังจากเขมรแดงถูกโค่นล้ม แต่การศึกษายังไม่ได้รับฟื้นฟูเท่าที่ควร เนื่องจากบ้านเมืองยังไม่สงบ เนื่องจากการสู้รบกันระหว่างกองกำลังรัฐบาลและเขมรแดง อนึ่ง ยังได้รับผลกระทบจากข้อบังคับ ที่ภาครัฐอนุญาตให้ผู้ประสงค์บวชจะต้องมีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป ซึ่งหมายความว่าเป็นการลดจำนวน พระสงฆ์ให้เหลือน้อยลง

ปัจจุบัน สถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์กัมพูชาได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถ จัดการศึกษาอย่างเป็นเอกเทศ มีระบบแบบแผนการจัดการศึกษาค่อนข้างชัดเจน นอกจากนี้ ในรัช สมัยของสมเด็จพระนโรดมสีหุมณี (พระโอรสของสมเด็จพระนโรดมสีหนุ) ซึ่งทรงเป็นกษัตริย์องค์

ปัจจุบัน พระพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริม และสนับสนุน

๓. สภาพปัญหาจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ในประเทศไทย

ถึงแม้ว่าปัจจุบันการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยได้พัฒนามาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จนสามารถเปิดทำการเรียนการสอนถึงระดับอุดมศึกษา ขณะเดียวกัน การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยก็ยังประสบกับปัญหาและอุปสรรคหลายด้าน เช่น ขาดการวางแผนนโยบายการจัดการศึกษาที่เป็นเอกภาพระหว่างสถาบันที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอจากภาครัฐ ไม่ว่าจะป็นงบประมาณด้านการพัฒนา ฝึกอบรมและผลิตครูผู้สอน งบประมาณการสร้างอาคารเรียน งบประมาณอุปกรณ์การศึกษา ตลอดจนงบประมาณค่าตอบแทนครูผู้สอน การกำหนดหลักสูตรการศึกษาของสถาบันการศึกษาสงฆ์ยังไม่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน/สถานศึกษาของรัฐ คือให้น้ำหนักแตกต่างกัน บางครั้งให้ความสำคัญวิชาพระพุทธศาสนามากกว่าวิชาสมัยใหม่ และบางครั้งให้ความสำคัญวิชาสมัยใหม่มากกว่าวิชาพระพุทธศาสนา

นอกจากนี้ ยังมีปัญหาอีก เช่น ขาดความเข้าใจเพียงพอต่อการจัดการศึกษา และการไม่เป็นเอกภาพกันของหลักสูตร พร้อมทั้งการขาดประสานงานกันระหว่างสถาบันที่เกี่ยวข้อง อันเป็นปัญหาหนึ่งทำให้นักเรียน นักศึกษาที่เป็นพระสงฆ์ต้องหันไปสนใจวิชาชีพมากกว่าวิชาทางพระพุทธศาสนา ยิ่งทำให้พระสงฆ์ห่างไกลจากพระพุทธศาสนา ที่สำคัญคือไม่เข้าใจหลักแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาที่ว่าด้วยไตรสิกขาคือศีล สมาธิ และปัญญา

๕.๒ ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ค้นพบองค์ความรู้เป็นเอกประการ แต่ในขณะเดียวกัน ผู้วิจัยกลับพบว่ายังมีปมปัญหาอีกหลายอย่างที่ควรจะได้รับการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ก็เช่นเดียวกันกับการทำความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในไทย ดังนั้น เพื่อเป็นประโยชน์แก่การศึกษา ผู้วิจัยจึงขอข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย และสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไปดังนี้

๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

๑. กระทรวงกิจการศาสนา และวัฒนธรรมกับกระทรวงศึกษาธิการ ควรกำหนดนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ให้ชัดเจนเป็นระบบอย่างสอดคล้องกันในระดับชั้น ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปในรูปแบบและแนวเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. รัฐบาลควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณ และบุคลากรเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ของคณะสงฆ์ให้ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และได้ประสิทธิผล โดยเฉพาะงบประมาณด้านการพัฒนา ฝึกอบรมและผลิตครู ผู้สอน งบประมาณการสร้างอาคารเรียน งบประมาณอุปกรณ์การศึกษา ตลอดจนงบประมาณค่าตอบแทนครูผู้สอน ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้

๓. กระทรวงกิจการศาสนา และวัฒนธรรมกับกระทรวงศึกษาธิการ ควรกำหนดหลักสูตรการศึกษาของสถาบันการศึกษาของสงฆ์ ให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในระบบ โรงเรียน/สถานศึกษาของรัฐ และประสานงานให้สถานศึกษาและหน่วยงานของรัฐ รับรองคุณวุฒิทางการศึกษาของสงฆ์ ให้เทียบเท่ากับการศึกษาตามระบบการศึกษาของรัฐในระดับต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและการออกไปประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง

๔. รัฐควรอุดหนุนงบประมาณด้านอุปกรณ์การศึกษาเพื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียน สถาบันการศึกษาของสงฆ์เช่นเดียวกับ โรงเรียน/สถานศึกษาของรัฐ และมีอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัย ตลอดจนนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในระบบการเรียนการสอน เช่น โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ และสื่อการสอนต่าง ๆ เป็นต้น

๕. สำนักงานกิจการศาสนา และวัฒนธรรมประจำจังหวัด ควรสนับสนุนส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน สนใจการส่งเสริมการศาสนศึกษา การสร้างบุคลากรทางศาสนา มากกว่าสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนา อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพต่อการจัดการศึกษา และบุคลากรทางศาสนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๕.๒.๒ ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษารั้งต่อไป

๑. ควรศึกษาแนวทางในการปรับหลักสูตรของพุทธศึกษาให้เข้ากับหลักสูตรสายสามัญอย่างเป็นสากล และมีการเชื่อมต่ออย่างครบวงจร

๒. ควรศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ภิกษุในการพัฒนาสังคม โดยเลือกหยิบยกพระสงฆ์ที่มีบทบาทเป็นที่ยอมรับ เช่น สมเด็จพระมหาโกษาธิบดี ผู้ริเริ่มโครงการธรรมยาตราเพื่อสันติภาพในกัมพูชา

บรรณานุกรม

๑. ภาษาไทย

ก. ข้อมูลปฐมภูมิ

มหาวิทยาลัยศิลปากร. พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาวิทยาลัยศิลปากร. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๕.

กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๕.

ข. หนังสือทุติยภูมิ

จิ่ง ลากูตีวี่. เขมรในทัศนะเจ้าโรมคมลีหนู. แปลโดยสว่าง วงศ์พัวพันธ์. พิมพ์ครั้งที่ ๒.

กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, ๒๕๒๑.

ชาติ เปรมฤดี. ฆะตกรรมพระพุทธศาสนาในระหว่างสงครามในสาธารณรัฐเขมร. กรุงเทพฯ :

ชุดิมาการพิมพ์, ๒๕๑๗.

ชี นะมูระ โนริโอะ. หนีไฟนรก, แปลโดยสุสติ นานาวิจิตร. กรุงเทพฯ : กระรัต, ๒๕๒๘.

เดวิด แชนด์เอลล์. ประวัติศาสตร์กัมพูชา .แปลโดยพรธงาม เก้าธรรมสาร และคณะ. พิมพ์ครั้งที่ ๓.

กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๖.

ถนอม อานามวัฒน์. ภูมิหลังความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เขมร-ญวน, กรุงเทพฯ : แสงรุ่งการ

พิมพ์, ๒๕๒๓.

ธีระ นุชเปี่ยม. การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองกัมพูชา. กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ,

๒๕๔๒.

ธิบัติ บัวคำศรี. ประวัติศาสตร์กัมพูชา. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๔๗.

นักร้อง นพรัตน์. ราชพงศาวดารกรุงกัมพูชา (ประภคตัญญูราชวงศ์กัมพูชา) แปลโดย ทองดี

ธนรัชต์. พิมพ์ครั้งที่ ๒. จันทบุรี : สำนักพิมพ์ศรีปัญญา, ๒๕๕๐.

ม.ร.ว.เป็ญจาภาไกรฤกษ์. เนาเขมร. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, ๒๕๔๗.

บุญปลูก ส่วนพงษ์. พรรคคอมมิวนิสต์กับการปฏิวัติในกัมพูชา .กรุงเทพฯ : กรุงเทพมหานคร

พิมพ์, ๒๕๒๓.

พระธรรมปิฎก(ประยุทธ์ ปยุตโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์. ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑.

กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จันทร์เพ็ญ, ๒๕๕๑.

_____ . ពុទ្ធបច្ចេកទេស ឯកសារប្រែប្រួលនិងបង្ហាញការងារ. បោះពុម្ពលើកទី១១. ភ្នំពេញ: អង្គការសិស្សប្រឹក្សាស្រុកស្រីសោភ័ណ, ២០០៦.

_____ . ពុទ្ធបច្ចេកទេសនៅអាស៊ី. ភ្នំពេញ: វិទ្យាស្ថានស្រីសោភ័ណ, ២០០៦.

_____ . វិធីនៃការសិក្សាពុទ្ធបច្ចេកទេស, បោះពុម្ពលើកទី ១០. ភ្នំពេញ: អង្គការសិស្សប្រឹក្សាស្រុកស្រីសោភ័ណ, ២០០៦.

ក. វិទ្យាស្ថានស្រីសោភ័ណ

ពុទ្ធបច្ចេកទេស ប្រាសាទ. “រឿងរ៉ាវពុទ្ធបច្ចេកទេសនៅអាណាចក្រខ្មែរ ប្រាំមួយមុនពុទ្ធបច្ចេកទេសឆ្នាំ ១៧”

វិទ្យាស្ថានស្រីសោភ័ណស្ថិតិសាស្ត្រសិក្សាស្រាវជ្រាវស្រីសោភ័ណ ភ្នំពេញ: វិទ្យាស្ថានស្រីសោភ័ណស្ថិតិសាស្ត្រសិក្សាស្រាវជ្រាវស្រីសោភ័ណ, ២០០៦.

ពុទ្ធបច្ចេកទេស ប្រាសាទ. “ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៃពុទ្ធបច្ចេកទេសខ្មែរ រវាង គ.ស. ១៧៧៥-១៩៨៩” ធានាស្រីសោភ័ណ ស.ស. ប្រវត្តិសាស្ត្រអាស៊ី. ភ្នំពេញ : វិទ្យាស្ថានស្រីសោភ័ណស្ថិតិសាស្ត្រសិក្សាស្រាវជ្រាវស្រីសោភ័ណ, ២០០៦.

២. ភាសាខ្មែរ (ភាសាខ្មែរ)

ក. ឯកសារប្រឹក្សាស្រុកស្រីសោភ័ណ

ពុទ្ធបច្ចេកទេសប្រឹក្សាស្រុកស្រីសោភ័ណ. ព្រះត្រៃបិដកបាលីនិងសេចក្តីប្រែជាភាសាខ្មែរ. ភ្នំពេញ: ពុទ្ធបច្ចេកទេសប្រឹក្សាស្រុកស្រីសោភ័ណ, ២០០០.

ខ. ឯកសារពុទ្ធបច្ចេកទេស

កុយឡូតិ. ជីវប្រវត្តិព្រះអាចារ្យហៃមចៀវ. ភ្នំពេញ, ១៩៧២.

កែប វ៉ាន់ឌី. អរិយធម៌ខ្មែរ-មន. ភ្នំពេញ, ១៩៧១.

ក្រសួងធម្មការនិងសាសនា. កម្រងឯកសារអបអរសាទរអនុស្សាវរីយ៍សម្រាប់សិស្សប្រឹក្សាស្រុកស្រីសោភ័ណ ទូទាំងប្រទេសលើកទី១៨ ថ្ងៃទី២៩-៣១ ខែធ្នូ ២០០៩. ភ្នំពេញ: ក្រសួងធម្មការនិងសាសនា, ២០០៩.

_____ . កម្រងឯកសារព្រះពុទ្ធសាសនាស្តីពីវិចិត្រសិល្បៈ ចាត់តាំង ឯកសារក្រុម តួនាទី ព្រះរាជកិច្ច មន្ត្រីសង្ឃ ជាន់ខ្ពស់នៃ ព្រះ រាជណាមក្រុមកម្ពុជា. ភ្នំពេញ: ក្រសួងធម្មការនិងសាសនា, ២០០៦.

_____ . ផែនយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០០៩-២០១៣.

_____ . ព្រឹត្តិប័ត្រព្រឹត្តិមាន. ភ្នំពេញ: ក្រសួងធម្មការនិងសាសនា, ២០០៨.

—————ឧប្បត្តិហេតុនៃព្រះត្រៃបិដកប្រែ.ភ្នំពេញ: ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ, ១៩៦៩.

ក្រសួងសិក្សាធិការ.ប្រវត្តិវិទ្យាសំរាប់បឋមសិក្សា.ភ្នំពេញ:អប់រំ, ១៩៩៤.

ខៀវ ជុំ.ប្រជាធិបតេយ្យចាស់ទុំ.ភ្នំពេញ:ពន្លឺជាតិ, ១៩៧២.

—————ពុទ្ធវិទ្យាញឿងបុណ្យ-បាប.ភ្នំពេញ:ពន្លឺជាតិ, ១៩៧២.

ខ្លួត ធីតា.ការរីកចម្រើននៃព្រះពុទ្ធសាសនា ក្នុងជីវិតខ្មែរ.ភ្នំពេញ:សកលវិ.ភូមិន្ទភ្នំពេញ, ១៩៩៩.

—————ការស្វែងយល់អំពីរបត់ព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងសង្គមខ្មែរ.បោះពុម្ពលើកទី២. ភ្នំពេញ: រាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជា, ២០០២.

គង់ សុភាព.ទស្សនៈសម្តេចព្រះសង្ឃរាជជួន ណាត.ភ្នំពេញ:បណ្ណាល័យនិស្សិត, ១៩៧១.

យឹង ហុកឌី. បណ្តាំតាមាស.ភ្នំពេញ: បណ្ណាគារអង្គរ, ២០០៧.

ជួន ណាត.វចនានុក្រមខ្មែរ.បោះពុម្ពលើកទី៥.ភ្នំពេញ:ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ, ១៩៦៧.

—————ស្នាប្រហត្តក្រោយបង្អស់នៃសម្តេចព្រះមហាសុមេធាធិបតី.ភ្នំពេញ: ១៩៧០.

ជៀប សុផល.សង្គមរាស្ត្រនិយមពីមហាជ័យជំនះ ឈានទៅដល់វិបត្តិនិងការដួលរលំ, ១៩៥៥- ១៩៧០.បោះពុម្ពលើកទី២.ភ្នំពេញ:ជោគជ័យ, ២០០៩.

ឌី ខាំបូលី. ប្រវត្តិកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ.ភ្នំពេញ:មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា, ២០០៧.

តូច ឈូង.បាត់ដំបងសម័យលោកម្ចាស់.ភ្នំពេញ: មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារស្រាវជ្រាវអារ្យធម៌ខ្មែរ, ១៩៩៤.

ត្រឹង ងា.ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ.ភ្នំពេញ, ១៩៧៣.

—————អរិយធម៌ខ្មែរ.បោះពុម្ពលើកទី២.ភ្នំពេញ, ១៩៧៣.

នួន សុធិមន្ត.សង្គ្រាមអាមេរិកនៅកម្ពុជា លន់ នល់និងខ្មែរក្រហម,បោះពុម្ពលើកទី២.ភ្នំពេញ, ២០០៥.

ប៊ុណ្ណចន្ទ ម៉ុល.គុកនយោបាយ, ភ្នំពេញ, ១៩៧១.

ប្រជុំរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ១៩៤៧-២០០៦.ភ្នំពេញ:ន័រតុន, ២០០៨.

ព្រះរាជពិធីបុណ្យចំរើនព្រះជន្មវស្សសម្តេចព្រះធម្មលិខិត លាស់ ឡាយ ព្រះជន្មវស្សាគំរប់ ៩៣ យាងចូល៩៤ ព្រះវស្សា ថ្ងៃទី១៧-១៨ខែធ្នូ ២០០៧.

ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ.ប្រវត្តិពុទ្ធិកសិក្សា..ភ្នំពេញ: ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ, ២០០៦.

—————ព្រះពុទ្ធសាសនា ២៥០០.ភ្នំពេញ:ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ, ១៩៥៧.

—————ឧប្បហេតុនៃព្រះត្រៃបិដកប្រែ.ភ្នំពេញ:ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ, ១៩៦៩.

—————កម្រងមាតិកាកម្ពុជសុរិយា១៩២៩-២០០០.ភ្នំពេញ:ពុទ្ធសាសន បណ្ឌិត្យ, ២០០១.

ភិក្ខុបទុមថេរ សោម.ទុំទាវ.ភ្នំពេញ: ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ, ១៩៩៨.

ម៉ឹង សែស.ព្រះវិន័យសង្ឃកម្ពុជា,ភាគ១-៣.ក្រសួងធម្មការនិងសាសនា, ២០០៣.

មៀច បុណ្ណ.ប្រពៃណីនិងទំនៀមទំលាប់ខ្មែរ.បោះពុម្ពលើកទី២.ភ្នំពេញ: បាយ័ន,២០០១.

យិន អេងសិន.បទពិសោធន៍និង អាថ៌កំបាំងនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ.ភ្នំពេញ:អង្គរ,២០០៩.

រាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជា.វេទិកាជំនួបអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រស្តីពីសាសនានៅកម្ពុជា ក្រោយឆ្នាំ ១៩៧៩.ភ្នំពេញ:រាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជា,២០០៧.

វ៉ាយ ប៊ុក.ព្រះពុទ្ធសាសនានៃប្រទេសកម្ពុជា.ភ្នំពេញ:សមាគមមិត្តពុទ្ធិករិទ្យាល័យ,១៩៥៧.

លី សុវីរៈ.ប្រវត្តិព្រះសង្ឃខ្មែរនៅ ទសវត្សទី ៨ - ១០ នៃសតវត្សទី២០.ភ្នំពេញ: ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ,២០០៤.

លីម វាសនា.ព្រះរាជវិញ្ញាបនបត្រសម្តេចព្រះសង្ឃរាជ.ភ្នំពេញ,២០០៤.

លឿ ហ៊ឺណូត.ដើមឫសព្រះពុទ្ធសាសនា:សេចក្តីចំរើននៃព្រះពុទ្ធសាសនា.ប្រែសម្រួលដោយជុំ ម៉ៅ,បោះពុម្ពលើកទី៣.ភ្នំពេញ:ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ,១៩៥៩
សមញ្ញាណ.ប្រវត្តិព្រះពុទ្ធសាសនាដែលផ្សាយចូលប្រទេសកម្ពុជា.ភ្នំពេញ,ពុទ្ធសមាគម, ១៩៥៧.

សុង ស៊ីវ.សាសនានិងវិទ្យាសាស្ត្រ.ភ្នំពេញ:បណ្ណាគារយាយតាធម៌,១៩៧២.

សូហាយ.ព្រះបាទឡាត់យោសនាគំរោម ចៀវមហាបុរសរដ្ឋ.ភ្នំពេញ,១៩៧២.

ស៊ូ កិត្យា និងក្រុមការងារ.ពិធីបំបួសនាគ នៅប្រទេស កម្ពុជា:អតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្ន.ភ្នំពេញ: មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់,២០០៥.

សំនុំរឿងរបស់តុលាការកាត់ទោស បនប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត រៀងសារី.ភ្នំពេញ:ក្រសួងយោធាការ វប្បធម៌,១៩៨១.

សមាជជាតិស្រាវជ្រាវសង្គម-វប្បធម៌អំពីកម្ពុជាលើកទី២ ៣-៥ កុម្មៈ ១៩៩៩.ភ្នំពេញ: ស.ភូមិន្ទភ្នំពេញ,១៩៩៩

ស្ថាប័នពុទ្ធសាសនា កម្ពុជា ក្រុមប្រឹក្សាជាតិ រណសិរ្ស កសាងការពារមាតុភូមិកម្ពុជា,១៩៩១.

ហេង មុនីចិន្តា.ពុទ្ធសាសនានិងការអភិវឌ្ឍន៍សង្គមខ្មែរ.បោះពុម្ពលើកទី២.ភ្នំពេញ:JSRC Printing House,២០០៦.

————.ព្រះបាទធម្មិក.បោះពុម្ពលើកទី២.ភ្នំពេញ: JSRC Printing House,២០០៦.

ហុក សាវណ្ណ.អត្ថបទព្រះធម៌.ភាគទី៤,២០០៩.

ហួត តាត.កសិណមិត្តរបស់ខ្ញុំ.ភ្នំពេញ: ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ,១៩៩៣.

————.សាមណេរិន័យ.ភ្នំពេញ:ក្រសួងធម្មការនិងសាសនា,២០០៣.

អាដេម៉ារ ឡឺក្លែវ.ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជា ចាប់តាំងពីសតវត្សទី១នៃគ្រិស្តសករាជរហូតមក. ប្រែសម្រួលដោយ ទេព ម៉េងយាន ហៅ ទីយាយុ.ភ្នំពេញ: មជ្ឈមណ្ឌល ឯកសារកម្ពុជា,២០០៧.

អែង សុតិ .ឯកសារ មហាបុរសខ្មែរ:ព្រះរាជពង្សាវតារខ្មែរតាមសាស្ត្រស្តីករិត.(ភ្នំពេញ : រោងពុម្ពអន្តរជាតិ,១៩៦៧.

គ. ធានិប័ត្រ (សារណានិពន្ធ)

ព្រះមហាសេវីចន្ទថុល្លនិងក្រុមការងារ,ការបណ្តុះបណ្តាលព្រះសង្ឃ ព្រះពុទ្ធសាសនានៅ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ១៩៩២-២០០៥.ភ្នំពេញ: ពុទ្ធិកសិកម្មវិទ្យាល័យព្រះ សីហនុរាជ,២០០៥.

ព្រះមហាពុន ហង្សនិងក្រុមការងារ.ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សសម្រាប់ពុទ្ធិកសិកម្មសិក្សា.(ភ្នំពេញ: ពុទ្ធិកសិកម្មវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ,២០០៩.

ឃ. ធានិប័ត្រ (ទស្សនាវដ្តី)

កម្ពុជសុរិយា,ឆ្នាំទី៤២ លេខ២ ខែធ្នូសភា១៩៧០.

កម្ពុជសុរិយា,ឆ្នាំទី៤២ លេខ១៣ ខែធ្នូ ១៩៧០.

កម្ពុជសុរិយា,ឆ្នាំទី៤៣ លេខ១ ខែកុម្ភៈ ១៩៧១.

កម្ពុជសុរិយា,ឆ្នាំទី៤៣ លេខ៣ ខែធ្នូ ១៩៧១.

កម្ពុជសុរិយា,ឆ្នាំទី២៥,លេខ ១២ ខែធ្នូ ១៩៥៣.

ពុទ្ធិកសិក្សា,ឆ្នាំទី១ លេខ១ ខែមិថុនា ១៩៥៨.

ពុទ្ធិកសិក្សា,ឆ្នាំទី១ លេខ ១ ប្រចាំខែមិថុនា, ១៩៥៨.

ពុទ្ធិកសិក្សា ឆ្នាំទី២ លេខ១០ ប្រចាំខែមិថុនា ១៩៥៩.

ពុទ្ធិកសិក្សា,ឆ្នាំទី២ លេខ ១១ ប្រចាំខែ កក្កដា, ១៩៥៩.

ស្វែងរកការពិត,លេខ ២ កុម្ភៈ ខែកុម្ភៈ ២០០០.

ស្វែងរកការពិត,លេខ៨០,ខែសីហា ២០០៦.

ស្វែងរកការពិត,លេខ ៨១ ខែកញ្ញា ២០០៦.

ស្វែងរកការពិត,លេខ ៨៣ ខែវិច្ឆិកា ២០០៦.

ស្វែងរកការពិត,លេខ ៨៦ ខែកុម្ភៈ ២០០៧.

ស្វែងរកការពិត,លេខ ៨៧ ខែមិថុនា ២០០៧.

ស្វែងរកការពិត,លេខ ៨៨ ខែមេសា ២០០៧

ង. ធានិប័ត្រ រួម

ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យវចនានុក្រមខ្មែរអឡិចត្រូនិច), កំនែទី១. ២០០៨.

_____រចនានុក្រមខ្មែរអេឡិចត្រូនិច.កំនែទី២. ២០០៩.

៣. ภาษาอังกฤษ (English Language)

៣.១ Book one:

Arahant Upatissa, **The Path of Freedom (Vimuttimaggā)**, Rev.N.R.M.Ehara and others ,tr. ,Sri
Taiwan : The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation, 2007.

Brahmaguna Bhorm, Phra (P.A. Payutto). **Thai Buddhist in the Buddhist World**. Bangkok:
Mahachulalongkornrajavidyalaya Press, 2005.

Bischoff, Roger. **Buddhism in Byanma: A Short Story**. Kandy,Srilanka : Buddhist Publication
Society,1995.

Cambodian Institute of Human Rights. **Using Buddhist Values and Human Right to promote
Free, Fair and Secure Elections in Cambodian**. Phnom Penh: Cambodia,
November, 1997.

Chan Sopheak, Keng & Clayton, Thomas. **Going to school in East Asia: Schooling in
Cambodia**. Greewood press, 2007.

Chandler, David P, **A History of Cambodia**. Chiang Mai: Silkworm books, 1994.

_____. **Brother Number One: A Political Biography of Pol pot**. Chiang Mai: Silkworm
Books, 1999.

_____. **Brother Number One : A Political Biography of Pol Pot**. Chiang Mai:
Silkworm Books, 2000.

David M Ayres. **Anatomy of a Crisis Education, Development, and the state in Cambodia,
1953-1993** .University of Hawaii Press, 2000.

Dhammika, Ven.S. The Edicts of King Asoka .Kanyak, Sri Lanka: Buddhist Publication
Society, 1994.

Edwards, Penny, **Cambodge: The Cultivation of a Nation, 1860-1945**.Chaing Mai: Silkworm
Books, 2008.

E.Mam, Kalyanee. **An Oral History of Family life under the Khmer Rouge**. Working Paper
GS.10, Yale University Press, 1999.

Geiger, Willhelm,**The Mahāvamsa or The Great of Chronicle of Ceylon**. London: Oxford
Press, 1912.

- George Chigas. **Tum Teav**, A translation and Analysis of a Cambodian Literary Classic. Phnom Penh: Documentation Center of Cambodia, 2005.
- George A. Sioris. **A History of Buddhism from Extinction to Expansion an outline**. Chiangmai: The Knowledge Center, 2004.
- Gyallay-Pap. **From conflict to Reconciliation in Cambodia toward indigenous Approach**, Battambang: Cambodia, July, 1993.
- Harris, Ian. **Cambodian Buddhism: History and Practice**. Chiang Mai: Silkworm Books, 2006.
- _____. **Buddhism under Pol Pot**. Phnom Penh: Documentation Center of Cambodia, 2007.
- _____. **Buddhism and Politics in Twentieth- Century Asia**. Cromwell Press, Ltd, 1999.
- _____. **Buddhism in Extremis the Case of Cambodia: Buddhism and Politics in Twentieth- Century Asia**. Cromwell Press.Ltd, 1999.
- Hansen, Anne Ruth, **How to Behave Buddhism and Modernity in Colonial Cambodia, 1860-1930**, Chiang Mai : Silkworm Books, 2008.
- _____. **History, Buddhism, and New Religious Movements in Cambodia: Khmer Identity and Theravada Buddhism**. Thailand: Silkworm Books, 2006.
- Harish C. Mehta and Julie B. Mehta, **Hun Sen ,Strongman of Cambodia** ,Kae Soeun and Chun Noeun, Tr. Bayon :Takmoa, Phnom Penh, 2000.
- Heng Munychenda, Pin San, (Edits), **Buddhism and Future of Cambodia**: Rithisen: Khmer Buddhism Research Center, 1986.
- John Marton, Elizabeth Guthrine, Edits. **History, Buddhism, and New Religious Movements in Cambodia**, Chiang Mai: Silkworm Books, 2006.
- Jumsal, Manich, **History of Thailand and Cambodia From the days of Angkor to the present**, Bangkok: Chalermnit Press, 1987.
- Kent, Alexandra. **Recovery of the Collective Spirit: the Role of the Revival of Buddhism in Cambodia**, Goteborg of U., 2003.
- Kent, Alexandra and Chandler, David p.(Edits) , **People of Virtue Reconfiguring Religion, Power, and Moral order in Cambodia**, Nordic Institute of Asian Studies, 2008.

- King Asoka and Buddhism : History and Literary Studies.** Ed.Auradha Seneviratna. Kanaky ,
Sri Lanka : Buddhist Publication Society,1994.
- Ledgerwood, Judy, **Cambodian Buddhism**, Northern Illinois U.,DeKalb.
- Linton,Suzannal. **Reconciliation in Cambodia.** Phnom Penh: Documentation Center of
Cambodia, 2004.
- Rhys Davids, T.W. **Buddhist India.** Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Limited.
- Sam, Yam. **Khmer Buddhism and Politics 1954-1984.**Newington,CT: Khmer Studies Institute,
1987.
- Santidhammo, Khikkhu. **Maha Ghosananda: The Buddha of the Battlefield.** S.R.Printing
Co.Ltd.Thailand.
- Slocomb,Margaret. **The People’s Republic of Kampuchea 1979-1989: The Revolution after
Pol Pot.** Chiang Mai: Silkworm Book, 2003.
- Vichery, Michael. **Cambodia 1975-1982.** Silkworm Books: Chiang Mai, 1999.
- Zhou Daguang, **A Record of Cambodia: The Land and Its People**, Peter Harris, tr. Silkworm
Books: Chiang Mai, 2007.

១.២ Books two: Theses

- Cuvilize, Khamsao. **A Study of the Present Laotian Buddhist Sangha’s Status and Roles in
Educational Administration. Thesis of M.A. of Buddhist Studies.**Bangkok :
Mahachulalongkornrajavidyalay,2007.
- Deth,Sok Udom. **The People’s Republic of Kampuchea 1979-1989: A Draconian Savior? ,
M.A .of art** (Unpublished).Ohio University, 2009.
- Mech Samphors, **Kamma as a Concept in Addressing HIV/AIDS.** Thesis of Master of Arts in
Cultural Studies. Phnom Penh : Royal University of Phnom Penh ,2004.
- Nou,Leakkhena .**A Qualitative Examination of the Psychosocial Adjustment of Khmer
Refugee in Three Massachusetts Community.** U.of Massachusetts Boston:
Institute of Asia American Studies,2006.
- Phongtian,Charuwan. **Buddhist Arts of Thailand, Thesis of M.A.** Magadha University.India :
Bodha-Gaya,1979-1981.

- _____. **Thai - Cambodia culture relationship through Arts**, Dissertation of Ph.Dr. of Magadha University. India: Bodha-Gaya, 2000.
- Phon Hangsen , Preah Maha and Others. **Human Resources Development of Buddhist Education University, 2000-2007**. Thesis of Bachelor of degree of Philosophy and Religion. Phnom Penh: Preah Sihanouk Raja Buddhist University, 2008.
- piersath, Chath. **Coping Thethods: Personal and Community Resources Used among Cambodians in Cambodia and Cambodian-Americans in Lowell**. Massachusetts, M.A of Community Social Psychology of U.of Massachusetts of Lowell, 2000.
- Reedy, Koslyn. **The mental Health Conditions of Cambodian Refugee Children and Adolescents**, M.A of Research distinction in International studies . Ohio State (Unpublished), 2007.
- Sam, Yang. **Buddhism in Cambodia, 1795 -1954**. Thesis of Master of arts. cornel University, 1990.
- Soas Chanthol, Preah Maha and Others. **Development of Buddhist Education in Kingdom of Cambodia, 1992-2004. Thesis of Bachelor of Art Degree of Philosophy of Buddhism**. Phnom Penh: Preah Sihanouk Raja Buddhist University, 2005.

៣.៣ Books three: Article Research

- Campbell, Cory. **Between the Lines of the Pol pot Regime**
- Hinton, Alex. **Truth, Representation and the Politics of memory after Genocide in People of Virtue Reconfiguring Religion, Power and Moral Order in Cambodia Today**, Alexandra Kent, David Chandler, Eds. Nordic Institute of Asia Studies: NIAS publishing, 2008.
- Hayashi Yukio, **Buddhism behind Official Organizations: Note on Theravada Buddhist Practice in Comparative Perspective**
- Keyes Charl F. **Communist Revolution and the Buddhist Past in Cambodia'** in Keyes, Charles F. Laural Kendall and Helen Hardare ,eds. **Asian Vision of Authority: Religion and the Modern State of East and Southeast Asia**. Honolulu: University of Hawaii Press, 1994.

Komai Hiroshi. **The Role of Buddhism in the Reconstruction of the Cambodian Rural Village: A case study in Tropeang Veeng,Takeo.** Paper submitted to “National Socio-Culture Research Congress on Cambodia,” 17-19 December, 1997.Rooyal Univ. of Phnom Penh.

2rd. National Socio-Cultural Research Congress on Cambodia February 3-5, 1999. Phnom Penh: Royal University of Phnom Penh, 1999.

Nguonly, Leang. **Needs Assessment for Arts Education in Cambodia, in Education for Creativity: Bringing the Arts and Culture into Asian Education,** ellie Meleisea, UNESCO Con. for culture, Edi. UNESCO in Bangkok,2005.

Roles of Monks in SEILA/Local Planning Process, Workshop Report held from 26-28 January 1998 in Pursat Province.

Satoru, Kobyashi. **An Ethnographic Study on the Reconstruction of Buddhist Practice in Two Cambodian Temples: with the Special Reference to Buddhist Samay and Boran,** Southeasat Asian Studies, Vol.42, No.4 March 2003

Siksacakr. No.1, 2003-2004.

_____. Michel Rethy Antelme, Penny Edwards, Eds. No.8-9.Center for Khmer Studies: Ponleu Khmer Printing& Publishing House, 2007.

_____. No.1, 2003-2004.

Scientists Meeting Forum on Religions in Cambodia After 1979.Phnom Penh: Royal Academy of Cambodia, 2007.

Yos Hut Khemacaro. **Steering the Middle path: Buddhism, non-violence and political change in Cambodia, in An international Review of Peace Initiative, Accord Safeguarding Peace: Cambodia’s constitutional challenge.** London: Conciliation Resource, 1998.

๔. Internet resources

พัชราวลัย วงศ์บุญสิน , แนวทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน: กรณี
ประเทศกัมพูชา และเวียดนาม< [http://www.thaiworld.org/th/include/
answer_search.php?question_id=948](http://www.thaiworld.org/th/include/answer_search.php?question_id=948)>(24/8/2010)

ចាន់ លីដា. តុលាខ្មែរក្រហម:ប្រព្រឹត្តកម្មប្រឆាំងសាសនាក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម

<http://www.rfi.fr/actukm/articles/122/article_4497.asp>

ព្រះពុទ្ធ សាសនានិងយុត្តិធម៌ <<http://choukhmer.blogspot.com/2009/11/14/buddhism-and-justice/>>

សម្តេច ប៉ាន អ្នកនាំធម្មយុត្តិកនិកាយចូលស្រុកខ្មែរ<[http://www.cen.com.kh/localnews/show](http://www.cen.com.kh/localnews/show_detail/36?token=NDEyZWQ1Mjc5ZGJmNjVhOTVhOWRkM2VmYTNIQGU1)

[detail/36?token=NDEyZWQ1Mjc5ZGJmNjVhOTVhOWRkM2VmYTNIQGU1](http://www.cen.com.kh/localnews/show_detail/36?token=NDEyZWQ1Mjc5ZGJmNjVhOTVhOWRkM2VmYTNIQGU1)>

A History of KEAP< <http://www.keap-net.org/history.htm>>

A Country Study: Cambodia <<http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/khtoc.html>>

Buddhist Institute <http://www.culturalprofiles.net/cambodia/Units/318.html>

BHIKKHU SOPHAN SENG (VOTEANO). HISTORY OF BUDDHISM IN KINGDOM OF

CAMBODIA<<http://www.cambodianview.com/cambodian-buddhism-history.html>>

Cambodian Communities out of Crisis <<http://www.cambcomm.org.uk/education.html>>

Cambodian monk received UNDP award for forest protection <<http://www.cam111.com/photonews/2010/09/09/47039.html>>

Chronology of Cambodian Events Since 1950< <http://www.yale.edu/cgp/chron.html>>

Democratic Kampuchea: Hierarchy/Egalitarianism and Pol Pot <http://www.seasite.niu.edu/khmer/Ledgerwood/Khmer_Rouge.htm>

David Ashley. Between war and peace: Cambodia 1991-1998 - November 1998

<<http://www.c-r.org/our-work/accord/cambodia/between-war-peace.php>>

Dr. Judy Ledgerwood. Cambodian Recent History and Contemporary Society: An

Introductory Course <http://www.seasite.niu.edu/khmer/>

[Ledgerwood/Contents.htm](http://www.seasite.niu.edu/khmer/Ledgerwood/Contents.htm)>

Dr. Judy Ledgerwood. Education in Cambodia<<http://www.cambosastra.org/?p=245>>

Educational Development of Cambodia<http://en.wikiversity.org/wiki/Educational_Development_of_Cambodia>

The July 5-6 1997 "Events": When is a coup not a coup?< http://www.seasite.niu.edu/khmer/ledgerwood/july_56_1997_events.htm>

Khmer-Buddhist Educational Assistance Project (KEAP) : Buddhism in Cambodia

<http://www.keap-net.org/buddhism_cambodia.htm>

Khmer Rouge period (1975 1979): Cambodia genocide <http://www.lankanewspapers.com/news/2008/7/30695_space.html>

LATE CAMBODIAN MONK'S POEMS DETAIL HOMELAND TERROR <<http://www.foxnews.com/wires/2009Mar13/0,4670,CambodianMonkPoems,00.html>>

MoEYS (2001). Education Reform in Cambodia, 2001. Ministry of Education, Youth and Sport, Royal Government of Cambodia, in www.moeys.gov.kh/education_reform_in_Cambodia/strategic_analysis.

MoEYS (2003). Education for All National Plan 2003-2015. Ministry of Education, Youth and Sport, in www.moeys.gov.kh/efa/Millennium_Development.html.

Preah Bhikkhu Vodano Sophan. **History of Cambodia Buddhism**<<http://www.cambodianview.com/buddhist-history.htm>> **Pol Pot did not believe in God, but believed in an after life**<http://www.democraticunderground.com/discuss/duboard.php?az=view_all&address=214x15705#16037>

Recently found manuscript of late Cambodian Buddhist monk speaks of terror by Khmer Rouge< <http://www.intellasia.net/news/articles/society/111260621.shtml>>

Role of Buddhism in CambodianLife <<http://www.country-data.com/cgi-bin/quer>>

The Khmer Rouge and religion< http://www.democraticunderground.com/discuss/duboard.php?az=view_all&address=214x15705>

The Killing Fields (1984) <<http://www.khmermovie.org/2010/05/the-killing-fields-1984/>>

Twilight of the Khmer Rouge<<http://www.forachange.net/browse/article/1532.html>>

Ven. Prof. Preah Tepsattha Khy Sovanratana. **PREAH SIHANOUK RAJA BUDDHIST <UNIVERSITY** <http://atbu.org/node/34>>

Yos Hut Khemacaro. **Steering the middle path: Buddhism, non-violence and political change in Cambodia**< <http://www.c-r.org/our-work/accord/cambodia/middle-path.php>>

<http://www.hoksavann.org/index1.htm>

<http://www.moeys-elibrary.org/>

<http://www.bfdkhmer.org/>

<http://www.mocar.gov.kh/pdf/mocar-profile-eng.pdf>

๕. สัมภาษณ์

สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี นนทบุรี แจ็ค สมเด็จพระสงฆนายกแห่งพระราชอาณาจักรกัมพูชา ,
พนมเปญ ๑๓ ธันวาคม ๒๐๐๕.

สมเด็จพระธรรมลิจิตพาล ทย , ประธานเถรสภา,พนมเปญ ๑๓ ธันวาคม ๒๐๐๕.

สมเด็จพระสุมงคลปัญญา จวน เอื้อ,กำปงจาม ๓๑ ตุลาคม ๒๐๐๕.

พระครูเพชร สอน,เจ้าคณะจังหวัดเสียมเรียบ ๕ ตุลาคม ๒๐๐๕.

พระมหากิน ณาธา,ศาสตราจารย์ภาษาบาลี,พนมเปญ, ๒ ตุลาคม ๒๐๐๕.

พระหงส์สารี,ผู้อำนวยการพุทธิกมหาวิทยาลัยพระสีหนุนี้ราชาพนมเปญ ๑๔ สิงหาคม ๒๐๐๕.

พระมหาชวน จันทอน,พนมเปญ ๑๑ กันยายน ๒๐๐๕.

พระมหาเชือน สุเชียว,พนมเปญ ๑๐ ตุลาคม ๒๐๐๕.

ศาสตราจารย์ แมน ปรานค์,ที่ปรึกษาพุทธศึกษาแห่งชาติ,พนมเปญ ๑๕ ตุลาคม ๒๐๐๕.

ศาสตราจารย์ เทพ พูน, ที่ปรึกษาสมเด็จพระสังฆราชแห่งพระราชอาณาจักรกัมพูชา, พนมเปญ ๑๕
ตุลาคม ๒๐๐๕.

ศุ้ย โสย, อดีตผู้อำนวยการสำนักงานกิจการศาสนาประจำจังหวัดเสียมเรียบ ๖ มกราคม ๒๐๑๐.

พระมหาหงเซน,ผู้อำนวยการพุทธิกมหาวิทยาลัยพระสีหนุราช จังหวัดบัตต์ดัมบอง ๘ มกราคม
๒๐๑๐.

ดร.เฮง มุนีจินดา, ประธานพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนา,จังหวัดบัตต์ดัมบอง ๘ มกราคม ๒๐๑๐.

ชวน บุนเชือน,ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการศาสนาประจำจังหวัดบัตต์ดัมบอง ๘ มกราคม ๒๐๑๐.

นุ สูด,กำปงจาม ๑๖ – ๑๗ มีนาคม ๒๐๑๐.

เอือน ไลเสียง, ครูประจำโรงเรียนเสรีจันทรวิทยา,กำปงจาม ๘ เมษายน ๒๐๑๐.

ภาคผนวก

บทสัมภาษณ์ ก

สมเด็จพระสังฆราชพระมหาสุเมธาธิบดี นนท์ แจ่ม
สมเด็จพระสังฆนายกแห่งพระราชอาณาจักรกัมพูชา

สฤทธฺ์พระธมฺมาสุเมธาธิบดี นนฺท์ แจ่ม
สฤทธฺ์พระสญฺญสาธกัณฺโณพระภคฺฉาณาชกฺรกุฎฉา

(ตำแหน่ง) เป็นอธิการบดีพุทธนิคมมหาวิทยาลัยพระสีหนุราช
เป็นผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนศึกษาแห่งชาติกัมพูชา
เป็นเจ้าของคณะราชธานีกรุงพนมเปญ
และเป็นเจ้าอาวาสวัดปทุมวดีราชวราราม พนมเปญ

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๐๕ ณ วัดปทุมวดีราชวราราม พนมเปญ

สมเด็จพระประสูติเมื่อวันที่ ๕ เดือนพฤษภาคม ปีค.ศ.๑๙๒๔ ที่หมู่บ้านตรอเพียงแวง
ตำบลลุมจ็อง อำเภอสำโรง จังหวัดแต่แก้ว ปัจจุบันมีพระชนพรรษา ๘๖

พระสุเชียว(ผู้สัมภาษณ์): เก้ากระหม่อมๆ ชื่อพระสุเชียว เกิดที่จังหวัดเสียมเรียบ บวชเรียนในสำนัก
วัดพระอินโกสิย์ โดยมีพระครูเพชร ซอน ซึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดเสียมเรียบเป็นผู้ให้การอบรมดูแล
สั่งสอน ณ บัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้ากำลังศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อุบลราชธานี พุทธศาสนคณาภิษิต และกำลังทำปริญญาโท จึงขอกราบทูลเรียนสมเด็จพระ
เมตตาโปรดให้ข้าพระพุทธเจ้าได้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับพุทธศาสนศึกษาในประเทศของเรา

สมเด็จพระสังฆราชพระมหาสุเมธาธิบดี (นนท์ แจ่ม): นิมนต์นั่งตามสบายก่อน ฉันท่านเป็น
อย่างไรบ้างท่านพระครูเจ้าคณะจังหวัดยังสบายดี นะ ได้ยินว่าท่านไม่ค่อยสบาย และยังได้ยินว่า
ท่านจะเดินทางไปทอดกฐินที่ประเทศอินเดียในอีกเร็ววัน เป็นอย่างไรบ้าง การศึกษาของท่านยัง

อนาคตกลัวไม่มีคนเคารพนับถือศาสนา ถ้าเขาศรัทธา มีความเชื่อมั่นในศาสนา พระพุทธศาสนาจะอยู่อีกนาน แต่ความคารวะนี้ยังย่อหย่อนอยู่ เพราะเหตุดังนี้ ทุกวันพระ ฉันให้ศีลสามเณร ทดสอบให้สวดบาลีไวยากรณ์ ไม่ว่าจะเป็นาม อาขยาด กิตติ๋นาม อักขระวิธีเป็นต้น ส่วนเด็กวัด (นักศึกษาที่อาศัยวัด) ให้ทำวัดสวดมนต์ และฉันสอนเรื่องศีลธรรมพระพุทธศาสนา เพราะพวกเขาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนพระศาสนา เนื่องจากพวกเขาต่อไปอาจจะเป็นผู้หน้าที่ตำแหน่งใดทางรัฐ และคงจะคิดถึงความเป็นอยู่สมัยเป็นเด็กวัด

พระสุธีฯ เข้าพระพุทธเจ้าขอขอบพระทัยอย่างยิ่งที่สมเด็จพระเมตตาโปรดให้ข้าพระพุทธเจ้าได้มีโอกาส เข้ามาทำการสัมภาษณ์ ข้าพระพุทธเจ้าคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา

ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพร ขอบารมีพระพุทธศาสนาจงปกป้องรักษาสมเด็จพระชนพรรษาชั้่นอยู่นาน มีพระกำลังพลังแข็งแรง หายโรคาพาธ เพื่อเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา และสรรพสัตว์

สมเด็จพระสังฆราช: ให้พรผู้วิจัย พร้อมทั้งให้กำลังใจการศึกษา

ภาคผนวก ข

บทสัมภาษณ์

ศาสตราจารย์แมน ปรารักษ์

ที่ปรึกษาสำนักงานพุทธศาสนศึกษาแห่งชาติ

เป็นศาสตราจารย์ประจำพุทธทศวิทยาลัทธิพระสุรามฤทธิพนมเปญ

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๐๕

ที่สำนักงานพุทธศาสนศึกษาแห่งชาติกัมพูชา

National Buddhist Education Center

แต่ก่อนพระสงฆ์อยากมีความรู้มาก เพราะเหตุนี้ ท่านเหล่านั้นต้องเดินทางไปศึกษาที่ประเทศไทย เมื่อกลับมาได้ถ่ายทอดความรู้ให้กัน แต่ระบบการจัดการศึกษายังไม่ชัดเจน

สมัยอาณาจักรฝรั่งเศส

สมัยฝรั่งเศสปกครอง ได้เข้ามาจัดการศึกษา ซึ่งจะพูดได้ว่า ทุกระบบการบริหารการจัดการในกัมพูชา เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสมีสิทธิ์ อำนาจ แต่การจัดการศึกษาของพระสงฆ์ขณะนั้นเริ่มดำเนินการแล้วที่พระนคร จังหวัดเสียมเรียบ แต่ดำเนินการได้เพียงไม่กี่ปีต้องยุติชะงัก เนื่องจากห่างไกลพระเนตพระการณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอนุญาตให้พระสงฆ์เข้ามาเรียนในพระบรมราชวัง วัดพระแก้ว โดยทางพระบรมราชวังให้ความอุปถัมภ์ และขณะนั้น ริเริ่มเปิดพุทธศึกษาเป็นทางการ ที่สำคัญคือสาขาลัทธิจันชะปัวะ (บาลีชั้นสูง) ได้ดำเนินการศึกษา มีพระภิกษุสามเณรจำนวนมากเข้าศึกษา แต่ระบบการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศส

ฝรั่งเศสใช้อำนาจเกินขอบเขต ซึ่งทำให้พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน นักศึกษาพากันประท้วง พระสงฆ์เทศน์เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญของศาสนา เอกราช เสรีภาพ ความเป็นเจ้าของประเทศ และให้ลุกขึ้นต่อต้านฝรั่งเศส โดยมีผู้นำอยู่เบื้องหลัง จึงเป็นที่มาของสงครามจักรเจ้าหน้าทีฝรั่งเศสจับผู้นำประท้วง ที่สำคัญคือพระอาจารย์แฮม เจียว ซึ่งเป็นศาสตราจารย์จันชะปัวะ สีก และติดคูก (มรณภาพในคุก) ที่เกาะตรอพาง (ประเทศเวียดนาม) ยิ่งทำให้มีการประท้วงครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อเรียกร้องให้ปล่อยท่านแฮม เจียว หลายเดือนต่อมา เหตุการณ์ จึงสงบ สาขาลัทธิจันชะปัวะจึงสามารถดำเนินการเปิดการเรียนการสอนได้

สมัยสมเด็จพระนโรดมสีหนุวรมัน

สมัยนั้น พุทธศึกษามีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีพุทธศึกษาทั่วจังหวัด เช่น จังหวัดบัตดาบองเป็นต้น รัฐบาลให้ความสำคัญสนับสนุนที่สำคัญคือพระราชสำนัก พระราชสำนักมอบทุนศึกษาให้พระสงฆ์ที่สอบเข้าเรียนระดับพุทธศึกษาคฤศศึกษา (ปริญญาบัตร) ๕๐๐ เรียลต่อเดือน ซึ่งเป็นจำนวนเงินมากทีเดียว สามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ได้อย่างสบายเลย ส่วนรัฐบาลมอบทุนให้เรียนฟรี จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา พระสงฆ์ยังเอาใจต่อการศึกษาเป็นทวีเท่า ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นที่ชื่นชอบของพุทธบริษัท มีค่านิยมสูง ไปไหนมาไหนมีแต่คนให้ความเคารพนับถือ แม้วางรูปสึกไปแล้ว ยังมีอำนาจค่อนข้างมาก (สังคมให้ความสำคัญนักปราชญ์)

เพราะเหตุไร (ผู้วิจัยถาม)

เพราะขณะนั้นประเทศกำลังพัฒนา ต้องการผู้รู้ ผู้มีความรู้มีน้อย แต่ภาครัฐต้องการมาก และพระสงฆ์ที่มีความรู้ล้วนแต่ประกอบด้วยคุณภาพ

สมเด็จพระสังฆราช จวน ฌาต ทรงเอาพระทัยใส่ใ้ใจการศึกษาพระสงฆ์สามเณรมาก ทรงเป็นปราชญ์ที่มีความรู้แท้จริง (ชัดเจน) มีวัตรปฏิบัติอันงดงาม เป็นผู้มากด้วยคุณภาพทั้งพระปริยัติ และปฏิบัติ ทรงเป็นปราชญ์สำคัญที่ได้รับการยกย่องมากที่สุด

พระสงฆ์สมัยนั้นมีการเคารพปฏิบัติพระธรรมวินัยเคร่งครัดมาก ถ้าพูดสั้น ๆ แล้วคือปฏิบัติได้ดีมากกว่าปัจจุบัน และระบบการจัดการศึกษาได้ชัดเจนมาก ผู้บริหาร และนักเรียน นักศึกษาจริงจังกับการศึกษามาก คือทุกสิ่งทุกอย่างพร้อม

สมัยนายพลลอน นอล

การศึกษาของพระสงฆ์ค่อนข้างดี คือสืบต่อเนื่องจากสมัยสมเด็จพระนโรดมสีหนุวรมัน ความเจริญก้าวหน้าของพุทธิกดูเหมือนมีแต่ปริมาณ แต่คุณภาพรู้สึกว่าย่ำแย่ลง แต่อย่างไรก็ตาม รัฐบาลพยายามยกระดับการศึกษาของพระภิกษุสามเณรเป็นอย่างมาก ก่อตั้งสำนักงานพุทธศึกษาดำเนินไปของรัฐ

นับแต่ปีค.ศ. ๑๙๗๑ เป็นต้นมา การศึกษาเริ่มมีปัญหา พระพุทธศาสนาเริ่มเสื่อมลง สงครามเริ่มสร้างความปั่นป่วน พระสงฆ์ แม่ชี นักศึกษาเดินขบวนประท้วงต่อต้านรัฐบาล จนผู้ประท้วงฆาตกรรมข้าราชการประจำกระทรวงศาสนา และวัฒนธรรม เนื่องจากเขมรแดงยั่วยุให้พระสงฆ์ต่อต้านรัฐบาล ตอนนั้น กระทบงานที่พุทธิกมหาวิทยาลัยพระสีหนุราช และพุทธิกวิทยาลัยพระสุรามฤดี ได้สองปี ได้เห็นเหตุการณ์กับตา

การศึกษาของพระสงฆ์ไม่ต่อเนื่อง ตามชนบทได้รับกรรมร้ายจากการยิงระเบิดของกองกำลังสหรัฐ วัดวาอารามได้รับผลกระทบมากที่สุด พระสงฆ์อพยพเข้าเมืองหลวง วัดถูกถูก

ระเบิดใหม่ บางครั้งเป็นสถานที่สำหรับกองกำลังพักอาศัย สงครามได้ลุกลามทั่วประเทศ จนถึงจุดจบในสมัยเขมรแดง

สมัยเขมรแดง

ปีค.ศ.๑๙๗๕ เขมรแดงยึดเมืองหลวง(พนมเปญ)ได้ พุทธศึกษาถูกปิด ขับไล่พระสงฆ์ออกจากวัด ขับพระสงฆ์สึก รูปไหนไม่ยอมถูกสังหารชีวิตทันทีทันใด สมเด็จพระสังฆราชชวค ตาด ถูกเขมรแดงสังหารพระชน เมื่อเข้ามาถึงกรุงพนมเปญ ส่วนพระครูปุ่นสมเพ็ช ซึ่งเป็นผู้อำนวยการพุทธศึกษาจังหวัดบัตดาบองก็ถูกสังหารชีวิต เพราะเหตุใด(ผู้วิจัยถาม)

เพราะเขมรแดง เขาทำลายล้างเผ่าพันธุ์ เอาหลักทฤษฎีมโนคมคอมมิวนิสต์มาใช้ ใครก็ตาม ที่มาคัดค้านจะประสบกับจุดจบสถานเดียว เขาคิดว่าอะไรก็แล้ว ที่เป็นระบบเก่า ๆ เอาโรคเอาเปรียบกัน ต้องทำลายจนสิ้น ไม่มีการต่อต้าน ไม่มีระบบการอบรม พุคสัน ๆ คือไม่มีระบบ สถาบันที่คงเหลือมีบ้าง แต่มีอยู่น้อย สถาบันพระพุทธศาสนาไม่ต้องพูดถึง สิ้นหมดแล้ว ตั้งแต่เข้ามาตอนแรก เขาคิดว่าสถาบันให้ไว้นานไม่ได้ และไวใจไม่ได้ พระสงฆ์เป็นผู้มีอิทธิพลด้านความคิดเห็น และกลมเกลียว เป็นผู้ที่มีเหตุมีผล ถ้าให้อยู่ยาวนานอาจจะก่อความปั่นป่วน(ระดมประชาชนให้ลุกต่อต้าน) ก็ได้ ดังนั้น สถาบันนี้จึงถูกกำจัดจนสิ้น พวกเขาพูดเสมอว่า จะสร้างสังคมที่ไร้ต้นแบบเป็นสังคมแบบใหม่ ไม่มีชนชั้นวรรณะ มีแต่ประชาชนเขมรที่สะอาดสะอาด บริสุทธิ์ ไม่มีร้อยตำนิในอดีต

สมัยเฮง สัมริน

ระบอบเขมรแดงถูกโค่นล้ม วันที่ ๗ มกราคม ค.ศ.๑๙๗๘ นับว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดใหม่ของกัมพูชาได้ระบอบสาธารณรัฐกัมพูชา ซึ่งมีเวียดนามหนุนหลัง รัฐบาลเฮง สัมรินได้อนุญาตให้มีสถาบันพระพุทธศาสนาอีกครั้ง มีจัดอุปสมบทอดีตพระสงฆ์ที่มีอายุมาก ต่อมาจึงอนุญาตให้พระวัยหนุ่ม ๆ เข้ามาอุปสมบทได้
ทำไมจึงเป็นแบบนี้ (ผู้วิจัยถาม)

เพราะขณะนั้นต้องกำจัดคนเป็นจำนวนมาก ประการแรกคือเป็นกองกำลังพิทักษ์ชาติ เนื่องจากกองกำลังเขมรยังระบอบตามกฏมุนิคม เผาทำลายบ้านประชาชน ประการที่สองเพื่อพัฒนาประเทศ ถ้าพูดไปแล้ว กำลังคนมีน้อยมาก ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ต่างจากความตายเท่าไรนัก ทั้งความโหยหิว ขาดแคลนอาหาร ผอมซีด ต่างคนต่างวิงวาทครอบครั้ว พ่อแม่พี่น้อง ลูก หลาน เจอบ้างไม่เจอบ้าง บ้างคนเหลือแต่ผู้เดียว ระลึกถึงเรื่องนี้ตอนไหน ผมมีแต่น้ำตา เคยประสบกับชะตากรรมนี้ คิดไม่ถึงว่า สังคมเคยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข แต่มารถึงสมัยหนึ่งต้องตกต่ำ จะอยู่จะเป็น จะตายไม่มี

ใครรู้ รู้อย่างเดียว คือวันนี้ จะมีลมหายใจหรือไม่ เมื่อนอน ลูกมาตอนเช้าจึงรู้สึกว่ามีชีวิตผ่านไป
 หนึ่งวันแล้ว ถ้าระลึกถึงสมัยนั้นตอนไหนผมพูดไม่ออก เพราะเหตุการณ์มันติดกับตayaกจะลืมได้
 แต่สมัยนั้นพูดไปแล้ว ก็พอทำให้เราเห็นคุณค่าของชีวิตที่ยังมีอยู่ และคิดจะทำอะไรให้
 เป็นประโยชน์บ้าง พระพุทธศาสนามีกำเนิดใหม่ ประมาณปีแปดสิบปลาย (๑๙๘๐) สามารถเปิด
 พุทธศึกษาได้ โดยมีรัฐบาลเป็นอธิบดีในพิธีเปิด

สมัยปัจจุบัน

ปัจจุบัน พุทธศึกษามีความเจริญก้าวหน้าค่อนข้างมากทีเดียว สามารถเปิดทำการเรียน
 การสอนตั้งแต่ระดับประถมจนถึงระดับอุดมศึกษา มีทั่วประเทศ แต่ที่สังเกตเห็นว่า เป็นการ
 พัฒนาด้านปริมาณ ด้านคุณภาพยังค้อยอยู่
 เพราะเหตุไรจึงว่าแบบนั้น(ผู้วิจัยถาม)

เพราะผู้ศึกษาพุทธนี้ไม่ค่อยเอาใจเท่าไรนัก ชอบแสวงหาความรู้ข้างนอก เช่นเรียน
 วิชาชีพ เรียนภาษาต่าง ๆ จนลืมบาทบาทความเป็นพระในด้านศึกษาระดับเพื่อยกระดับ
 พระพุทธศาสนา ถ้าพูดไปแล้วคือการเรียนวิชาชีพต่าง ๆ มีตลาดเขารองรับ ส่วนวิชา
 พระพุทธศาสนาค่อนข้างจะยากนิดหนึ่ง

รัฐบาลให้ความสนับสนุน แต่ยังขาดอยู่ เช่น ครู อาจารย์เป็นต้น ส่วนมากไม่อยู่ใน
 เงื่อนไข (อาตราจ้าง) ของรัฐ ที่สำคัญคือระดับประถมศึกษา บางสำนักหาครู อาจารย์มาสอนเอง
 หางบเอาเอง ซึ่งมันไม่เป็นระบบ และการรับผิดชอบเท่าที่ควร

ในนามผมเป็นเจ้าหน้าที่ของกระทรวง และสำนักงานพุทธศาสนศึกษาแห่งชาติ
 พยายามมาก เพื่อให้พระสงฆ์มีความรู้ความสามารถ ได้รับการเรียนรู้ทั่วทุกรูป เพื่อจะยกระดับ
 พระพุทธศาสนา และสังคมให้เดินคู่ขนานกัน

ข้อเสนอ ต่อไปอนาคต รัฐบาลควรแต่บรรจุครูให้เป็นข้าราชการเต็มสิทธิ์ และประกอบด้วย
 คุณภาพ ส่วนพระสงฆ์เองก็ควรปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด เพราะตอนนี้คุณภาพ
 พระสงฆ์ตกต่ำมาก

ภาคผนวก ก

บทสัมภาษณ์

ศุ้ย โสย

อดีตผู้อำนวยการสำนักงานกิจการศาสนา และวัฒนธรรมประจำจังหวัดเสียมเรียบ

ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาสำนักงานกิจการศาสนา และวัฒนธรรม

วันที่ ๖ มกราคม ปี ค.ศ. ๒๐๑๐

สมัยเขมรแดง

ผู้วิจัย: อยากทราบปัญหาที่เกิดขึ้นสมัยเขมรแดง

ศุ้ยโสย: ระหว่างที่เขมรแดงมีอำนาจ ไม่นานเท่าไรได้ประกาศขับไล่ประชาชนออกจากเมืองหลวง แม้แต่พระสงฆ์ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ จึงไม่สามารถอธิบายหาเหตุผลได้ ประชาชนออกจากเมืองหลวง พระมหากษัตริย์ถูกควบคุมตัว และลี้ภัยไปต่างประเทศ ศาสนาซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นปฏิปักษ์ต่อหลักการคอมมิวนิสต์ ดังนั้นเขาไม่มีความประสงค์ที่จะพบเห็นพระสงฆ์

ถ้าพูดไปแล้ว พระพุทธศาสนาเคยเป็นพื้นฐานอำนาจของเขมรแดงต้น ๆ ที่ก้าวสู่อำนาจ พวกเขาพยายามปลุกระดมพระสงฆ์ให้มีส่วนรวมในการปฏิวัติ เหตุผลคงจะฟังไม่ขึ้น ถ้าเป็นพระสงฆ์เป็นปัญญาชนคงจะไม่เชื่อแน่ แต่มักได้รับการยอมรับเฉพาะพระสงฆ์จากชนบทที่ขาดการศึกษา ความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้น เมื่อมีการเจรจาข้อตกลงประกอบด้วยเหตุผลเชิงบวกกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ยิ่งทำให้พระสงฆ์เหล่านั้นมีความเชื่อมั่นต่อนโยบายเขมรแดง เมื่อพระสงฆ์ทำงานให้เขมรแดง จึงเข้าใจว่า คงจะเป็นไปตามคำพูดที่เคยกล่าวเอาไว้แน่นอน ถึงกระนั้นยังกดดันให้พระสงฆ์สึกและถูกบังคับให้เป็นทหารอีกด้วย

นอกจากนั้น กลุ่มเขมรแดงยังไม่เชื่อเรื่องบาปบุญ คุณโทษ พระสงฆ์ ศาสนา ใครก็ตามที่ขัดขวางต้องประสบกับชะตาชีวิตสถานเดียว ดังนั้น เพื่อให้องค์กรดำเนินการไปได้ ประการแรกคือทำลายความเชื่อมั่นต่อศาสนา คือให้ประชาชนล้มเลิกความเชื่อถือศาสนา ประการต่อมาคือสึกพระสงฆ์ให้หมดสิ้น ถ้าหากพระสงฆ์ยังมีอยู่จะเป็นการกินแรงผู้คนหรืออาจเป็นแกนนำในการปลุกระดมประชาชนให้ลุกขึ้นต่อต้านก็ได้ เพราะพระสงฆ์มีอำนาจทางจิตวิญญาณของพุทธศาสนิกชนมาช้านานแล้ว สำหรับพระสงฆ์ที่สึกถูกบังคับให้ใช้แรงงานบ้าง แต่งงานบ้าง พระสงฆ์ที่เป็นปัญญาชนยังประสบกับชะตากรรมตั้งแต่เขมรแดงชุดแรกเข้ามา ประการสุดท้ายเพื่อล้มเลิกศาสนาออกจากจิตวิญญาณของผู้คน จะต้องทำลายสิ่งที่เป็นเครื่องหมายของศาสนา เช่น

โบสถ์ วิหาร กุฏิ พระพุทธรูป เป็นต้น บางครั้งได้มีการสับเปลี่ยนแบ่งหน้าที่ไปทำประโยชน์อย่างอื่น เช่น เป็นแหล่งเก็บอาวุธ เลี้ยงวัว หมู โรงพยาบาล เป็นเรือนจำ สนามสังหารชีวิต บางที่ต้องทุบเอาก้อนหิน ปูน มาทำอย่างอื่น เช่น สะพาน เป็นต้น

แต่เมื่อประชาชนและอดีตพระสงฆ์ต้องเผชิญสถานการณ์เช่นนั้น ก็ยังไม่ล้มเลิกการนับถือศาสนาเลย ยิ่งทำให้พวกเขาเกิดความรู้สึกศรัทธาและมีแรงบันดาลใจที่จะใช้ศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจตราบเท่าชีวิต พวกเขาได้ขัดเกลาด้วยทฤษฎีศีลธรรมทางศาสนามาตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งทำให้พวกเขาทราบซึ่ง แม้จะถูกทางการปิดกั้นก็ตาม แต่ด้านจิตใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ บางครั้งจำเป็นต้องสวดบทภาวนาเพื่อระลึกถึงพระพุทธรูปตลอดเวลา เพราะเขาคิดว่าจะไม่มีทางรอดหรือที่พึ่งอย่างอื่นอีกแล้ว ดังนั้น ถ้าตายไปจะได้ชื่อว่ามีสรวงเป็นที่พึ่ง นาควงวิญญูณ ไปสู่สุคติสัมปรายภพ บางทีพวกอ่อนวอนขอพระพระบาทธรรมิก (อ่านในภาษาเขมรธรรมิก) มาช่วยเหลือพวกเขาได้ โดยเชื่อว่า เมื่อถึงจุดจบสุด ๆ แล้ว จุดเริ่มต้นคงจะมาถึงนั่นหมายความว่า พระบาทธรรมิกจะมากอบกู้ประเทศได้อย่างแน่นอน

อดีตพระสงฆ์ที่มีความรู้และทราบซึ่งหลักธรรม เมื่อช่วงค่า ๆ แอบลักใส่เสื้อผ้าขาว บางครั้งนอกกอดผ้าจีวรตั้งอธิฐานศีลเหมือนพระ ถ้าจะพูดสั้น ๆ แล้ว คือทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา คือศูนย์สิ้น

สมัยเฮง ลัมริน

ผู้วิจัย: สถานภาพพระพุทธศาสนา และการศึกษาของพระสงฆ์เป็นอย่างไร

ผู้วิจัย: ๗ มกราคม ๑๕๗๕ เรียกว่าสาธารณรัฐกัมพูชา พระพุทธศาสนา ลัทธิศาสนา ความเชื่อ และศาสนาอื่น ๆ ได้รับสิทธิในการฟื้นฟูขึ้นใหม่ โดยสมเด็จพระสังฆราช เทพ วงษ์ ขณะนั้นได้เดินทางกลับมาวัดราชบูรณะเสียมเรียบ เป็นตาขาว (บวชเป็นตาขาวคือใส่ชุดขาว) พาญาติโยมที่บริเวณวัดทำความสะอาด หลังจากที่ถูกกลุ่มเขมรแดงทำลายทุกสิ่งทุกอย่าง ดังนั้นมันกระจัดกระจายไปหมด ไม่เป็นระเบียบ ในขณะที่กำลังทำความสะอาดนั้น ก็พบเห็นตู้เหล็กข้างในมีแต่ทอง และวัตถุโบราณที่มีค่าประเมินไม่ได้ แล้วเอามาให้ผู้ว่าจังหวัดซึ่งเป็นกรรมการรองเซ

เมื่อทางการคัดเลือกอดีตพระสงฆ์ ที่ประกอบด้วยความดี มีศีลบริสุทธิ์มาอุปสมบทใหม่ ท่านเทพ วงษ์ถูกคัดเลือกหนึ่งในเจ็ดคน เนื่องจากท่านมีความดีความชอบกับทางราชการ

หลังจากได้อุปสมบทอดีตพระสงฆ์ได้ทั้ง ๗ แล้ว ต่อมาก็อุปสมบทให้ต่อ ๆ กัน จนเราพบเห็นมีพระสงฆ์ปรากฏมีตามวัด แล้วซ่อมแซมบูรณะ วัดวาอารามจวบจนปัจจุบัน

การศึกษาของพระสงฆ์แล้วช่วงต้น ๆ คือเพียงแต่รักษาธรรมเนียมเท่านั้น คือท่องมนต์อะไรทำนองนี้ เพราะไม่มีพระสงฆ์เพียงพอจะจัดการศึกษาเล่าเรียน ต่อมา ๑๕๘๐ เริ่มมีศาลาธรรมวินัย แต่ไม่มีการจัดสอบ ปีค.ศ.๑๕๘๒ เป็นต้น พระมหาพินแชนม์ ซึ่งบวชในชมรมที่ชายแดนไท - กัมพูชาได้เดินทางกลับมาวัดราชบูรณะได้ก่อตั้งโรงเรียนพุทธภิบาลีรอง (ประถมศึกษา) ปีค.ศ.๑๕๘๕ - ๒๐๐๐ ได้พัฒนามาเป็นพุทธภิบาลีวิทยาลัย เรียกว่า “พุทธภิบาลีวิทยาลัยวัดราชบูรณะ” โดยกระทรวงศาสนาและวัฒนธรรมให้ความเห็นชอบ ถ้าพูดไปแล้ว พระสงฆ์ที่อุปสมบทมาก็มีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือฟื้นฟูศาสนา และการศึกษา

ผู้วิจัย: ทำไม มีอะไรเป็นแรงดึงดูดใจใช่ไหม

ผู้วิจัย: ทุกมุมแห่งประเทศ พระสงฆ์ที่เคยได้รับเรียนรู้ก่อนเขมรแดง เข้าใจลักษณะของเขมร คือศาสนา ถ้าพระสงฆ์ไม่มีความรู้จะเป็นที่เลื่อมใส และไว้ใจได้อย่างไร จะเป็นเครื่องหมายของศาสนา และเอกลักษณ์ของประเทศได้อย่างไร ดังนั้น ท่านเหล่านี้จึงพยายามรักษาสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาไม่ให้สูญหายอีก ทราบว่าแนวความคิดแบบพุทธสังคมนิยมของสมเด็จพระนโรดมสีหนุเป็นที่ชื่นชอบของท่านเหล่านั้น อยากนำประเทศและศาสนาคืนสู่พุทธสังคมนิยมอีกครั้ง พระสงฆ์มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ในสมัยนี้ก็เหมือนกัน แม้พระสงฆ์จะมีจำนวนน้อยประกอบกับข้อจำกัดอายุวชก็ตาม แต่ศรัทธาบริสุทธิ์กับศาสนาเป็นทวีเท่า พระสงฆ์เหล่านี้มีส่วนพัฒนาเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นด้านจิตใจหรือวัตถุประสงค์ จะเห็นได้ว่าพระสงฆ์นำญาติโยมสร้างถนน ปรับปรุงสะพานใหม่ สร้างโรงเรียน สระน้ำ สอนตัวหนังสือ และอื่น ๆ อีกมากมาย (เห็น ผู้วิจัยตอบ) ถามว่าทางราชการได้หยิบยื่นข้อเสนอหรือไม่ เมื่อทางราชการไม่ได้เสนอ พระสงฆ์สมควรใจดำเนินการเอง การนำผู้คนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาก่อสร้างนั้นไม่มีเงินงบประมาณเพียงพอ แต่อาศัยพระสงฆ์ออกจาริกรับบิณฑบาตรแรงศรัทธาจากญาติโยมมาช่วยเหลือหรือเปิดเครื่องกระจายเสียงประกาศให้ญาติโยมมาร่วมทำบุญกัน (ผู้วิจัย : เคยมีส่วนร่วมเหมือนกันสมัยเป็นนักเรียน เพียงแต่ได้ยินหลวงพ่อบอกก็ชักชวนกันไป ก็ทำให้เกิดบรรยากาศการทำงานอย่างเต็มที่และสนุกสนานดี) สิ่งเหล่านี้คือการช่วยกันจรจร โลงพระพุทธศาสนาและช่วยพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้า

ปัจจุบันท่านคิดดูสิ บทบาทพระสงฆ์มากต่อมากเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม เช่น โรคเอดส์ การสอนศีลธรรม เป็นต้น มีแต่พระสงฆ์เท่านั้น ถามว่า ถ้าพระสงฆ์ไม่มีการศึกษาจะทำงานพวกนี้ได้หรือ

ดังนั้น ภาครัฐของเราพยายามให้พระสงฆ์มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม (พุทธจักรและอาณาจักร) ยิ่งให้พระสงฆ์มีความรู้มากขึ้น แรก ๆ เข้า ไม่ใช่แม้แต่ปัจจุบันนี้ การศึกษาของพระสงฆ์เราหยิบเอาหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เพียงแต่เพิ่มเติมหลักสูตรวิชา

พระพุทธศาสนาที่เคยมีในสมัยสมเด็จพระนโรดมสีหนุมาผสมผสานกัน เช่น บาติ สันสกฤต เป็นต้น พระสงฆ์ยังเป็นเครื่องหมายด้านอักษรศาสตร์ และวัฒนธรรม เพราะท่านมีความเข้าใจอย่างดีเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม อักษรศาสตร์ ไม่มีใครมีภูมิความรู้เหมือนพระสงฆ์ ภาษาบาติ และสันสกฤต ผู้ที่สนใจจะเรียน แต่พระสงฆ์ท่านจะเลือกเรียน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องหมายของอักษรศาสตร์ และวรรณกรรม ในขณะนี้พระสงฆ์มีความรู้เพิ่มระดับอีกก็สามารถพูดภาษาต่างประเทศได้ ผมทำงานกับศาสนาตั้งแต่ยุคเฮงสัมรินจนถึงเกษียณ และเป็นที่ปรึกษาทวงปัจจุบันนี้ เข้าใจเกี่ยวกับพระสงฆ์มาอย่างดี ดังนั้น จึงพยายามให้พระสงฆ์มีความรู้ให้ได้มากที่สุด ซึ่งอาจจะเร็ววันนี้ จังหวัดเสียมเรียบเราจะเปิดพุทธิกมหาวิทยาลัย ตอนนี้กำลังดำเนินการตามขั้นตอนนี้ต่อไปท่านคงจะเป็นแรงสำคัญช่วยส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อไป

ผู้วิจัย: อาตมามีความสนใจเรื่องสังคมนิยมพระพุทธศาสนา โยมช่วยขยายความให้น้อยได้ไหม

ผู้วิจัย: สมัยสังคมนิยมพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าสังคมราษฎร์นิยม หรือพุทธสังคมนิยม เขาใช้เครื่องหมายสามอย่างเชื่อมต่อกัน คือ “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” ท่านคิดว่าอย่างไร พระมหากษัตริย์เรา คือองค์สมเด็จพระนโรดมสีหนุ ทรงผนวชในพระพุทธศาสนาศึกษาเล่าเรียนพระธรรมจนเข้าใจ เชื้อพระวงศ์จำนวนหนึ่งก็พระออกผนวช เห็นไหม ที่ผ่านมามีงานโรดมรันถุติ พระเป็นโอรสคนโตของสมเด็จพระนโรดมสีหนุทรงพระผนวช ซึ่งถือว่าเป็นธรรมเนียมพระมหากษัตริย์ของเรามาช้านานและปฏิบัติสืบทอดต่อกันชั่วลูกชั่วหลาน ชาติหมายถึงประชาชนทุกคนขึ้นในสังคมนิยมเราก็นับถือพระพุทธ ศาสนา ดังนั้น รัฐธรรมนูญฉบับแรกของเราจึงได้บัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ

การศึกษาของพระสงฆ์รัฐเป็นผู้รับผิดชอบ คือสมเด็จพระประมุขของรัฐเอาพระทัยใส่ใจต่อการศึกษาพระสงฆ์มาก ทรงมอบทุนประจำเดือนให้พระสงฆ์ที่สอบเข้าเรียนต่อพุทธิกมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นจำนวนเงินมากเมื่อเทียบกับปัจจุบัน ดังนั้น จึงพระสงฆ์มีแรกกำลังศึกษาเล่าเรียน การปฏิบัติธรรมวินัยก็เคร่งครัดดี คือเห็นแล้วเกิดศรัทธา ยิ่งรู้ว่าท่านเรียนศาบาติจ้วนจะบ๊วะ หรือบาติรองเท่านั้น โส ไม่ต้องพูดถึง ใคร ๆ ก็เกรงใจมาก ท่านมีความรู้และประพฤติวัตรปฏิบัติดีดังดงาม มีพลังอำนาจมาก ตอนนั้นผมเป็นเด็กวัด ปฏิบัติครูบาอาจารย์อย่างเคร่งครัด ผมเติบโตมาได้ก็เพราะอาศัยวัด ถือว่าเป็นสังคมนิยมที่จะต้องคลุกคลีอาศัยอยู่กับวัดตั้งแต่เล็กจนโต จวบจนวันสุดท้ายของชีวิต (หัวเราะ)

ส่วนครูอาจารย์ผู้สอนมีความเข้มงวดมาก แต่มีจิตใจดี มีเมตตา เสียสละอุทิศงานส่วนตัวสอนหนังสืออย่างจริงจัง พ่อแม่ผู้ปกครองมีความเกรงใจในความดีของท่านมาก และครูผู้สอนในขณะนั้นเป็นที่เคารพนับถือมาก ค่าตอบแทนที่ภาครัฐให้สูงมาก เลี้ยงครอบครัว ญาติพี่น้อง

น้องเหลื่อไช้และเป็นผู้ทรงคุณค่าทางศีลธรรมมาก จนมีผู้ที่สนใจมาสมัครเป็นครูจำนวนมาก พระสงฆ์ที่สำเร็จการศึกษาส่วนมากเป็นครูสอนภาษาเขมร และภาษาต่างประเทศอีกด้วย

ผู้วิจัย: รัฐให้ความช่วยเหลืออย่างไร

ศุภชัย: สมัยนั้น ประชาชนคือร้อยเปอร์เซ็นต์นับถือพระพุทธศาสนา นิยมฝากลูกบวช เรียนเขียนอ่านหนังสือ เชื่อฟังพระสงฆ์ ไม่ว่าจะท่านมีตำแหน่งสูงต่ำอย่างไร ก็ประชาชนเคารพ เหมือนกัน แม้แต่พระมหากษัตริย์เคารพยิ่งนัก พระองค์เสด็จพระราชดำเนิน ณ สถานที่ใด ไม่เคยทอดทิ้งพระสงฆ์หมู่ใหญ่ เห็นพระสงฆ์นิมนต์ สมเด็จไปกราบคารวะ ข้าราชการ และประชาชนเห็นพระองค์วางตัวแบบนั้นยิ่งเลียนแบบตาม และชื่นชมพระองค์ไม่เคยถือนื้อถือตัว ยิ่งเป็นพระครูเจ้าอาวาสแล้ว มีพลังอำนาจมากทีเดียว ลูกศิษย์ลูกหาปฏิบัติกันใหญ่ ใครอยากได้ความรู้ต้องเอาใจท่านบ้าง แต่เพราะท่านมีความเมตตาดี ได้พร่ำสอนเรื่องศีลธรรม วินัย กฎเกณฑ์กฎระเบียบต่าง ๆ หลักการปกครองชีวิต ถ้าพูดไปแล้ว ผู้ที่ออกบวชได้ฝึกหัดการเล่าเรียนเขียนอ่านย่อมได้เปรียบกว่าผู้อื่น ในปัจจุบัน จะสังเกตได้ว่ารัฐบาลได้รับอิทธิพลจากวัด สมเด็จสุน แซน นายกรัฐมนตรี เป็นเด็กวัด มีครูเป็นพระสงฆ์ ถ้าสมเด็จพระนโรดมสีหนุไม่ถูกทำรัฐประหาร สมเด็จนายกรัฐมนตรีของเรา คงจะได้บวชแล้ว ก็ไม่แน่ ใคร ๆ ก็ตาม อยู่วัด นาน ๆ ก็ได้บวช ท่านคูลี สมเด็จเจีย ฆิม และ เฮง สัมริน ล้วนแต่เป็นอดีตพระสงฆ์มาก่อนเท่านั้น

ภาคผนวก ง

บทสมภาษณ์

พระมหาปุณ หงเซน

รองอธิบดีพุทธิกมหาวิทยาลัยพระสิหนุราช วิทยาเขตจังหวัดบัตดาบอง

วันที่ ๘ มกราคม ปีค.ศ.๒๐๑๐

สมัยพุทธสังคมนิยม (ยุคสมเด็จพระนโรดมสีหนุ)

ถ้าเราพิจารณาแล้ว ไม่ว่าจะเป็ดยุคไหน ๆ ก็ตาม การศึกษาเกิดจากวัดวาอาราม หมายความว่าวัดยังเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ที่สำคัญคือประชาชนที่อยู่ห่างไกลจากเมืองหลวง แม้แต่ปัจจุบันยังมีความสำคัญซึ่งมีอาจจะกล่าวว่าการศึกษายุคสมัยที่ภาครัฐจัดมีความพัฒนานั้น แต่ผู้คนตามชนบทให้ลูกบวชเรียนเช่นเดียวกับปัจจุบันนี้

การศึกษาในยุคนี้ ระบบการจัดการศึกษาของพระสงฆ์เป็นระบบมากขึ้น คือมีลักษณะเหมือนนานาชาติ เนื่องจากผู้นำสงฆ์เราได้เดินทางไปทัศนศึกษาประเทศที่นับถือศาสนา ทำให้มีแนวความคิดจะจัดการศึกษาเหมือนประเทศเหล่านั้น

สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดีจวน ณาต ท่านเป็นสถาปนิกที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์ คือสร้างหลักสูตรพระพุทธศาสนากับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการให้เข้าด้วยกัน ท่านมีพระดำริว่า พระพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานด้านจริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี เขมร พร้อมทั้งอบรมสั่งสอนให้รู้ศิลปธรรมสังคมตามหลักพระพุทธศาสนา ซึ่งหมายความว่า พระสงฆ์มีพื้นฐานด้านพระพุทธศาสนาอย่างดี แต่วิชาด้านอาณาจักรของกระทรวงศึกษาธิการ พระสงฆ์มีพื้นฐานค่อนข้างน้อย ดังนั้นท่านจึงประยุกต์หลักสูตรผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อให้พระสงฆ์ได้เรียนรู้อย่างเป็นระบบและวิสัยทัศน์กว้างขวางมากขึ้น นอกเหนือจากนี้คือการเรียนภาษาต่างประเทศ พระสงฆ์สามารถพูดได้

ส่วนพุทธิกบาลีจ้วนจะปิ๊วะ พุทธศาสนบัณฑิต และกลุ่มชำระพระไตรปิฎก มีหน้าที่สำคัญมากในการพัฒนาการศึกษาของพระสงฆ์ ระดมสมอง ความคิดนักปราชญ์ตีพิมพ์หนังสือมากมาย ดังที่ปรากฏในปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะเป็ดยุคไหน ๆ พระไตรปิฎก อรรถกถา คัมภีร์ฎีกา หนังสือตำรามากมาย ซึ่งปัจจุบันการตีพิมพ์ยังไม่มากเหมือนสมัยนั้นเลย อาจกล่าวได้ว่า เกิดจากการระดมกำลังสติปัญญาในอดีตส่งผลสะท้อนให้เกิดอานิสงส์ในวันนี้

สมัยนั้นมีนักปราชญ์หลากหลายสาขา ทำงานร่วมกันมีเป้าหมายเดียวกันคือพัฒนาการศึกษาให้มีความเจริญเติบโต ส่วนด้านรัฐบาลสังคมนิยมพระพุทธศาสนาให้ความสนับสนุนการศึกษาพระสงฆ์มากที่สุดทีเดียว พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่พระสงฆ์

สมัยนายพลลอน นอล

สมัยนี้เราเกือบจะไม่ต้องพูดถึงเรื่องพระพุทธศาสนาเลย แม้แต่การศึกษาทั่วไป คือ สงครามลูก ลามทั่วประเทศภายหลัง โค่นอำนาจสมเด็จพระนโรดมสีหนุ เขมรแตกแยกกันทั้งความคิด ไล่ล่าจับผิดกัน นักเรียนนักศึกษาที่สาวมีภักดีต่อสมเด็จพระนโรดมสีหนุ อดีตพระมหากษัตริย์ เข้าป่าเป็นกองโจร แอบทำการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาล

รัฐบาลเองเอาพระพุทธศาสนา ที่สำคัญคือพระสงฆ์มาช่วยเกลี้ยกล่อมให้ประชาชนมีสามัคคีกัน พร้อมทั้งมีให้พระสงฆ์ทำการเคลื่อนไหวใด ๆ ทั้งสิ้น

การศึกษาเท่าที่จะรู้มาได้ทรุดโทรมลง จนต้องปิดประตูทำการเรียนการสอนระหว่างปี ค.ศ.๑๙๗๒

กัมพูชาประชาธิปไตย (เขมรแดง)

ทฤษฎีคอมมิวนิสต์เป็นที่นิยมในสมัยนั้น การปลุกระดมความรักชาติผิด ๆ ถือว่าเป็นการทำลายชนในชาติด้วยตนเอง มีการสอนระบบทุนนิยมและงานกรรมอาชีพ และศาสนากลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนคือสีกพระสงฆ์ เนื่องจากพระสงฆ์เป็นผู้ไม่มีภาคผลิต เป็นกาฝากสังคม เพราะฉะนั้น การนับถือศาสนาจึงถูกปฏิเสธและวิตรอนสถานะลงอย่างน่าใจหาย

ทฤษฎีคอมมิวนิสต์กลุ่มเขมรแดงคือผู้นำอย่างพอล พต ได้เรียนรู้ตั้งแต่เป็นนักศึกษาที่ประเทศฝรั่งเศส เขาฟังลิกไนใจ “มีแต่ระบบนี้ที่สามารถทำลายระบบชนชั้น และความเหลื่อมล้ำในสังคมกัมพูชาได้”

เพื่อการปฏิวัติและเปลี่ยนแปลงสังคมได้นั้น สิ่งแรกคือจำแนกประชาชนเป็นประชาชนใหม่ และประชาชนเก่า สืบหาปัญญาชนแล้วกำจัดสถานที่ “สังคมบริสุทธ์คือไร้คนทำผิด” ปัญญาชนหมายถึงผู้มีความผิด สร้างความแตกแยกให้สังคม พระสงฆ์หมายถึงผู้สร้างชนชั้นในสังคม

เพื่อสร้างสังคมใหม่ ไสสะอาดบริสุทธ์ ต้องกำจัดทั้งปัญญาชน ปฏิเสธความช่วยเหลือใด ๆ จากปัญญาชน นอกจากชนกลุ่มน้อยของพวกเขา เอาเด็กเข้าโรงเรียน เพื่อปลุกระดมความรักชาตินิยม เกลียดชังฝ่ายต่อต้าน ส่วนศาสนาไม่เรียกว่าศาสนา เนื่องจากพระสงฆ์ถูกจับสึกจนหมด แต่ใช้คำว่า “อังการ” แทนศาสนา คือ “องค์กรหมายถึงศาสนาใหม่”

สมัยสาธารณรัฐกัมพูชาและรัฐกัมพูชา

ประเทศพื้นฟู ศาสนาก็พื้นฟูเหมือนกัน แต่มีการจำกัดอายุผู้ที่ประสงค์จะบวช เพราะการสู้รบกับเขมรแดงยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเคลื่อนไหวทางการเมืองยังไม่สงบ ดังนั้นรัฐบาลต้องการผู้ชายเพื่อเป็นกองสนับสนุนพิทักษ์ชาติ

ประเด็นสำคัญคือกลุ่มเขมรแดงไม่ได้ให้ความสำคัญกับพระสงฆ์ ซึ่งไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นเพราะสาเหตุใด ในเรื่องนี้ จะต้องพิจารณาในแง่บวกให้มาก สมัยเขมรแดงมีประชาชนหลายหมื่นคนถูกสังหาร ผู้ที่ยังมีชีวิตไม่ต่างกับความตายคือตายทั้งเป็น ศาสนาต้องให้มีเนื่องจากประชาชนฝังลึกในธรรมเนียมศาสนา มีเหตุการณ์เกิดขึ้น ศาสนาออกมาทำหน้าที่สำคัญในสังคม ดังนั้นรัฐให้มีความอิสระในการนับถือศาสนาแต่จำกัดเกณฑ์อายุ เพื่อเอากำลังคนมาช่วยพัฒนาประเทศชาติ ศาสนาในสมัยนั้นเพื่อรักษาธรรมเนียมที่มีอยู่เท่านั้น ดังนั้น การศึกษาพระสงฆ์ไม่ต้องพูดถึง แม้แต่มีพระสงฆ์จำนวนไม่เพียงพอ ก็มีเพียง ๒-๓ รูปต่อวัดเท่านั้น

๑๙๙๒ - ๑๙๙๓ เป็นต้นมา ประเทศสงบจากสงคราม ภาครัฐมีโอกาสดัชนีบสังคมน่ามากขึ้น สถาบันศาสนาเริ่มเปิดเป็นทางการ มีจำนวนพระสงฆ์เข้ามาบวชเรียนเขียนอ่านมากขึ้น

พระราชอาณาจักรกัมพูชา

พระพุทธศาสนาและสถาบันการศึกษาของพระสงฆ์มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วพอสมควร แต่ไม่สามารถเทียบเท่ากับสมัยพุทธสังคมนิยมได้ (สมัยสมเด็จพระนโรดมสีหนุ) พระสงฆ์จำนวนหนึ่งออกไปศึกษาต่างประเทศ ระบบการศึกษาของพระสงฆ์มีลักษณะเหมือนของกระทรวงศึกษาธิการและสอดคล้องต่อความต้องการของสังคม และมีการยอมรับจาก “คณะกรรมการประกันคุณภาพการอบรมกัมพูชา” หรือที่เรียกว่า “Accreditation Committee of Cambodia or ACC”

ปัจจุบันการศึกษาของกัมพูชากำลังมีการแข่งขันตามท้องตลาด รัฐพยายามยกระดับการศึกษาเข้าสู่สนามตลาดเวทีโลก ไม่ว่าจะเป็นระบบการบริหารการศึกษา การจัดการ การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดหลักสูตรการศึกษา หรือที่เรียกว่า การจัดการศึกษาแบบโลกสมัยใหม่ แต่ก็ไม่ใช่พื้นฐานการเรียนรู้แบบดั้งเดิมของกัมพูชา รวมไปถึงหมายถึงประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และวิถีชีวิต ถ้าเราสังเกตดูหลักสูตรจะพบว่า ส่วนหนึ่งเกี่ยวกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม หรืออาจจะเรียกได้ว่า “รักษาวัฒนธรรมมรดกโบราณ” ส่วนการศึกษาของพระสงฆ์ในประเด็นนี้มีความสำคัญมาก เพราะพระสงฆ์เป็นเครื่องหมายของศิลปวัฒนธรรมอยู่แล้ว ดังนั้น การจัดหลักสูตรพระสงฆ์ควรคำนึงถึงจุดนี้เป็นสำคัญ ถ้าให้สถาบันศาสนาแข่งขันการศึกษาทั่ว ๆ เหมือน คงจะไปสามารถทำได้ แต่พระสงฆ์ที่เรียนจบทุกวันยังมีโลกแห่งตลาดเสรีให้ความต้อนรับอีกมาก

ระบบโครงสร้างการจัดการของพระสงฆ์ไม่ค่อยสลับซับซ้อนเท่าไรนัก คือการบริหารจัดการโดยทั่วไปแล้วประกอบด้วย กระทรวงธรรมการและศาสนา สำนักงานพุทธศึกษาแห่งชาติ หน่วยงานศึกษาประจำจังหวัด สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดเป็นต้นให้ความดูแลอย่างทั่วถึง

วิทยาเขตบัตต์ดามองปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษา ๒๐๖ รูป/องค์/คน คือพระสงฆ์จำนวน ๑๑๖ รูป/องค์ นอกจากนั้นเป็นนักศึกษาหญิงชาย ซึ่งผู้ที่ศึกษาในระดับนี้ได้รับทุนจากภาครัฐ หมายความว่าผู้ที่สอบเข้ามาระดับนี้ศึกษาฟรีไม่จำเป็นต้องเสียค่าเทอม ถ้าเป็นระบบพระพุทธศาสนาเหมือนกันหมด แม้ว่าฆราวาสที่สอบเข้าศึกษาสถาบันนี้ก็ไม่ต้องเสียค่าเทอม ขอให้ใช้ความสามารถสอบผ่านเข้าศึกษาต่อได้

หลักสูตรที่เราเปิดทำการเรียนการสอนคือปรัชญาและศาสนา แต่ส่วนมากให้ความสนใจด้านอักษรศาสตร์ สำหรับค่าตอบแทนครู อาจารย์ ศาสตราจารย์ประจำชั่วโมงรัฐเป็นผู้ดำเนินการ พร้อมทั้งได้รับความช่วยเหลือจากผู้บริจาคทั้งในและนอกประเทศ

ภาคผนวก จ

บทสัมภาษณ์

ดร. เสง มุนิจินดา (Dr. Hengmony chenda)

President of Buddhism for Development

ที่สำนักงานพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนา จังหวัดบัตต์ดาบอง

วันที่ ๘ มกราคมปี ค.ศ. ๒๐๑๐

www.bfdkhmer.org

Email: bfdkhmer@bfdkhmer.org

Tel: (855)12 81 79 15

(855) 370 041

สมัยอาณานิคมฝรั่งเศส

ผู้วิจัย : เจริญพรอาจารย์ช่วยทำการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาในสมัยฝรั่งเศส

ดร. เสง มุนิจินดา: ที่จริงแล้ว ถ้าพูดถึงอาณานิคมฝรั่งเศสที่เข้ามาแกมพูชา ใช้ศัพท์ในภาษาอังกฤษว่า (Protectorate) คือหมายถึงรัฐที่อยู่ใต้การอารักขาของมหาอำนาจใดมหาอำนาจหนึ่ง ตัวอย่างฝรั่งเศสที่มาปกครองประเทศของเราเรียกว่าผู้อารักขา ส่วนแกมพูชาเรียกว่าผู้ใต้การอารักขา แต่เราไม่ใช่คำว่า (Colonial) เรียกว่าอาณานิคม หรือเป็นเมืองขึ้น สนธิสัญญาที่เราทำกับฝรั่งเศสเรียกว่า อารักขาสันธิสัญญา (Treaty of protectorate) ซึ่งแกมพูชาเราทำกับฝรั่งเศสเพื่อค้ำอำนาจสยามประเทศ แต่เมื่อทำแล้วเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสเขาใช้อำนาจผิดตามข้อบังคับในสนธิสัญญา ทำให้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายประการจึงคำว่าอารักขากลายมาเป็นอาณานิคม เช่น

๑. พระพุทธศาสนาเป็นกำแพงกัน หรือเป็นอุปสรรค ซึ่งป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสทำอะไร โดยไม่มีหลักการหรือทำตามความต้องการของตน

๒. พระพุทธศาสนาที่สำคัญคือพระสงฆ์เริ่มต้นตัวเมื่อถูกเจ้าอาณานิคมปิดกั้นสิทธิเสรีภาพไม่ว่า

จะเป็นด้านความเชื่อ บทบาทหน้าที่ แม้แต่ปกป้องดินแดนฝรั่งเศสไม่ค่อยใส่ใจ ซึ่งทำให้พระสงฆ์ต้องทำอะไรบ้างอย่างเพื่อปกป้องศาสนา ดินแดน เช่น การเคลื่อนไหวกวของอาจารย์สวา และอาจารย์โปกำโบร์ ฝรั่งเศสพยายามทำลายจริยธรรม และวัฒนธรรมเขมร

เพื่อปกป้องเราไว้ได้ทุก ๆ ด้าน เขาพยายามหาวิธีหลายอย่าง เพื่อให้ชาวเขมรเรา ยอมรับเขาเป็นเจ้านาย ขั้นตอนแรกที่เคยทำสำเร็จในประเทศเวียดนามคือเปลี่ยนแปลงตัวอักษร เขมรเป็นตัวโรมัน แต่พระสงฆ์ของเราท่านได้ทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษร แต่ยังคงแล้ววัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเขมร ถ้าไม่มีพระสงฆ์สิ่งที่เป็น เอกลักษณ์ของเขมรคงจะหายไปในช่วงฝรั่งเศสแล้ว

การทำสงครามจักรกับฝรั่งเศสไม่มีอะไรอื่นนอกจากปกป้องความเป็นเขมร ที่มีภาษา อักษรเป็นของตน นี่เป็นความภาคภูมิใจสำหรับเขมรเราที่มีพระสงฆ์เป็นผู้รักษาดี เมื่อมีสงครามแต่ละ ครั้ง ภาษา และอักษรไปอยู่กับวัด ซึ่งหมายถึงว่า ลูกชาวบ้านเรานี้ไปบวชเรียนเขียนอ่าน คำรับคำร่า อักษรศาสตร์ มีความรู้ความสามารถด้านนี้แหละ ขณะเดียวกัน ลูกของผู้ร่ำรวยพากันเรียนตัวอักษร ฝรั่งเศส ค่านิยมเขาเป็นฝรั่งหมด วัฒนธรรมการเลียนแบบตามวัฒนธรรมตะวันตกเกิดขึ้นในสมัยนี้แหละ

ผู้วิจัย: ถ้าพูดแบบนี้รู้สึกว่ามันดูเหมือนอคติต่อฝรั่งเศส เพราะเท่าที่จะรู้มาก็มีชาว ฝรั่งเศสบางคนได้ทำประโยชน์ให้เรามากมาย

ดร.เฮง มุนีจินดา: ก็จริงที่พระคุณเจ้าว่า คือมีชาวฝรั่งเศสกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นนักวิชาการ ด้านโบราณคดีเขาได้ศึกษาความเป็นเขมร ไม่ว่าจะเป็นด้านประวัติศาสตร์ คัมภีร์ฎีกาโบราณภาษาบาลี สันสกฤต ที่เป็นพุทธก็ดี เป็นพราหมณ์ก็ดี ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต เมื่อพวกเขาศึกษาพบกับต้นตอต้นก้นกับผลงานอันสำคัญนี้ ซึ่งพวกเขาได้ช่วยปกป้องเอกลักษณ์ของเรา เช่น ช่วยจัดตั้งพุทธ ศาสนบัณฑิต พิพิธภัณฑสถาน กลุ่มชำระพระไตรปิฎก แต่ก็มีบางอย่างที่เขาเอาจากเราไป ซึ่งมีค่าเชิง ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม สิ่งเหล่านี้ถ้าเราไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑสถานปารีส จะพบเห็นวัตถุโบราณ ของเขมร แต่ถ้ามองในอีกด้านหนึ่งก็เหมือนสัญลักษณ์ที่เผยแพร่วัฒนธรรมของเราเข้าสู่ประเทศ ตะวันตก มีหนังสือหลายเล่มที่กลุ่มนักค้นคว้านี้ได้ตีพิมพ์เกี่ยวกับเขมร ที่สำคัญคือปราสาทนครวัด ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ทั่วประเทศยุโรป ซึ่งทำให้โลกตะวันตกได้รู้จักประเทศเขมรมากขึ้น ที่พูดมานี้ก็เป็นนักวิชาการกลุ่มหนึ่งเท่านั้น แต่สำหรับผู้ที่มีอำนาจเต็มมีที่เรียกว่าข้าหลวงนี้ พวกนี้ไม่พอใจกับ พระสงฆ์ เนื่องจากความคิดของพระสงฆ์ขัดต่อเจตนารมณ์ฝรั่งเศสเสมอ คือพระสงฆ์เป็นเครื่องกั้น หรือเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน

ผู้วิจัย: ได้ยินว่าฝรั่งเศสช่วยคัดค้านอำนาจไทยจริงใช่ไหม

ดร.เฮง มุนีจินดา: ถ้าพูดเรื่องประเทศไทย หรือประเทศสยามแล้ว เขาได้เพราะปลูก วัฒนธรรมไม่ใช่ในเขมรเรา คือมากกว่าเวียดนาม คือนับแต่สมเด็จพระนโรดมขึ้นครองราช สมบัติ ตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นรัชกาลที่ ๔ แห่งกษัตริย์สยามวงศ์ ได้เอานิกายธรรมยุติกเข้ามาเขมร นับแต่ครั้งนั้นมาจึงมีพระพุทธรูป ๒ นิกาย คือธรรมยุติกนิกายมีพระราชสำนักให้ความอุปถัมภ์

ส่วนมหานิกายซึ่งเป็นนิกายดั้งเดิมอยู่กับประชาชน นิกายทั้งสองนี้มีความปฏิบัติต่างกัน จนมีความแตกแยกกัน แบ่งแยกนิกายนับถือ ได้แก่ ธรรมยุติกายสำหรับราชวัง ส่วนมหานิกายเป็นของราษฎร ซึ่งหมายถึงว่าประชาชนไม่พอใจกับนิกายใหม่นี้ ก็เหมือนที่ไม่พอใจกับพระมหากษัตริย์ ที่กล่าวมา หมายถึงเป็นสงครามจิตศาสตร์ ที่พยายามก่อให้เกิดความแตกแยกทางสังคมเท่านั้น ดังมีสำนวนที่ว่า “แตกแยก เพื่อปกครอง” พระคุณเจ้าต้องทำความเข้าใจสำนวนนี้

สมัยสมเด็จพระนโรดมสีหนุ

ผู้วิจัย ได้ยืนยันว่าสมัยนี้เป็นยุคทองของพระพุทธศาสนา ทำให้

ดร.เฮง มุนีจินดา: ผมคงจะกล่าวโดยสรุปสั้น ๆ คือ

๑. ประเทศเขมรได้รับเอกราช มีสิทธิ์ในการปกครอง บริหารการจัดการเอง
๒. รัฐธรรมนูญบัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ
๓. โครงสร้างหลักของประเทศคือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งหมายความว่า ศาสนาเป็นตัวเชื่อมสถาบันทั้งสอง
 ๔. แนวทางการบริหารประเทศยึดหลักพระพุทธศาสนา คือ “พุทธสังคมนิยม” ซึ่งประชาชนยังจำสำนวนที่ว่า “สังคมราษฎรนิยม”
 ๕. มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา เคยได้ยินใหม่ว่า กลุ่มพระสงฆ์สมัยใหม่ และกลุ่มพระสงฆ์อนุรักษ์นิยม
 ๖. สถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนาได้รับความสนับสนุนจากภาครัฐ และพระราชสำนัก โรงเรียนมีทุกระดับ ตอนนี้มีสอบบาลีมหาเปรียญ ๔ ประโยค เป็นประโยคสูงสุด ที่สอบได้ครั้งเดียวคือสมเด็จพระสังฆราชจวน ฌาต ซึ่งเป็นเอกของนักปราชญ์เขมร
 ๗. ยกย่องผู้มีความรู้ หากได้ยินว่าพระรูปนี้ศึกษาจบจากสาละบาติจวันชะปั๊วะ หรือบาลีรอง ใครก็ตามเอ็นดูท่านเหล่านี้เป็นอย่างดี ค่านิยมผู้รู้สูง คือเคารพผู้รู้
 ๘. พระสงฆ์ที่ได้เรียนระดับบาลีวิทยาลัยขึ้นไปได้รับพระราชโขนปลัดภัก
 ๙. ทฤษฎีพุทธสังคมนิยม มีเป้าหมายอย่างหนึ่ง ถ้าพูดเชิงศาสนา คือส่งเสริมพระพุทธศาสนา อีกส่วนหนึ่ง พยายามนำพระสงฆ์ให้มาช่วยบริการสังคม เช่น ทำสะพาน ถนน สระน้ำ โรงเรียน เป็นต้น

สาธารณรัฐเขมร “ลอน นอล”

ผู้วิจัย: อาตมาารู้สึกว่ามีความรู้เกี่ยวกับสมัยนี้น้อยมาก ถ้าเป็นไปได้ขออาจารย์ช่วยทำการวิเคราะห์ในมุมมองทั่วไป

ดร.เฮง มุนีจินดา: เราดูการทำรัฐประหารมันเป็นอย่างไร ส่งผลทั้งดี และเสียแก่สังคม ถ้ามองเกี่ยวกับการศึกษาพระพุทธศาสนา ประการแรกคือเป็นช่วงต่อจากสมัยสังคมนิยมพระพุทธศาสนา หมายถึงว่าสองปีแรก การศึกษายังไม่มีเปลี่ยนแปลง เพราะรัฐบาลให้ความสำคัญสนับสนุนเหมือนเดิม แต่ต่อมามีการแตกแยกกันเป็น ๒ ฝ่าย คือ

๑. ผู้นิยมสมเด็จพระนโรดมสีหนุ คือผู้ที่นิยมอดีตพระมหากษัตริย์พากันเข้าป่า แม้แต่พระสงฆ์บางรูปสัก และทำการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาล ส่วนพระสงฆ์บางรูปเดินขบวนประท้วงรัฐบาลลอน นอลให้คืนอำนาจถวายแด่สมเด็จพระนโรดมสีหนุ บางครั้งมีการปะทะกันอย่างรุนแรง

๒. ผู้นิยมสาธารณรัฐเขมร ซึ่งพวกนี้ไม่นิยมระบอบราชานิยม ส่วนพระสงฆ์เรามีพระอาจารย์ เจียว จม ท่านเคยต่อต้านนโยบายสังคมนิยมพระพุทธศาสนา ดังนั้น พระพุทธศาสนาเราอยู่ระหว่างสงครามการเมือง คือต่างพยายามเอาพระสงฆ์เป็นเครื่องมือทางการเมือง อีกกลุ่มหนึ่งก็เข้ามาลับ ๆ คือเขมรแดง พวกนี้มาแรง นโยบายเขมรแดงใคร ๆ ก็ยอมรับว่าดี ซึ่งพวกนี้เอาความนิยมจากพระสงฆ์ และประชาชนชนบท แต่พวกปัญญาชนมองว่า เขมรแดงใช้ทฤษฎีคอมมิวนิสต์เอาศาสนาเพื่อปกป้องตัวเอง โดยรวมแล้วคือ

๑. เขมรแดงเอาพระสงฆ์มาเผยแพร่ลัทธิของตน ตามแนวทางปฏิวัติสมุทปาตธรรม

๔. ส่วนพวกสาธารณรัฐเขมรพยายามหาพระสงฆ์ที่มีมนต์คาถา ขลังศักดิ์สิทธิ์ ทำยันถา เพื่อปลุกกำลังใจทหาร

สมัยกัมพูชาประชาธิปไตย

ผู้วิจัย: อยากทราบถึงว่าทำไมเขมรแดงเขาทำลายพระพุทธศาสนา และปัญญาชนทำไมจึงเขาทำลายทุกระบบซึ่งเป็นโครงสร้างของประเทศ

ดร.เฮง มุนีจินดา: ถ้าพูดถึงพระพุทธศาสนาแล้ว ในยุคนี้สูญสิ้นไปแล้ว คือได้รับผลกระทบมากที่สุด สมเด็จพระสังฆราชสวดยาด และพระราชสมเพ็ญ ซึ่งเป็นปราชญ์มากด้วยความรู้ และความสามารถถูกเป็นเป้าหมายแรกที่พวกเขาต้องกำจัด ดังนั้น เมื่อพรรคพวกเข้ามา สักครู่หนึ่งก็เอาท่านไปประหารชีวิตทันที ดังเหตุผลพอจะสรุปได้ ๓ ประเด็น ได้แก่

๑. พระสงฆ์เป็นผู้เข้าข้างกับสาธารณรัฐเขมร เป็นพวกศักดินา เป็นพวกนิยมจักรพรรดิอเมริกา

๒. ใช้ทฤษฎีcommunist ของ Webber “ศาสนาเป็นยาเสพติด เป็นกาฝากสังคม คุณกินแรง

ประชาชน กดขี่ข่มเหงคนด้อยต่ำกว่า” “ไม่สนับสนุนให้มีศาสนา”

๓. พระสงฆ์เป็นผู้นำด้านจิตวิญญาณ คือว่าถ้าเอาชนะภครรัฐได้แล้ว หมายถึงว่าบังคับได้เฉพาะร่างกายแต่ด้านจิตวิญญาณจะไม่สามารถบังคับได้ ถ้าพูดไปแล้วจักรสำหรับคับเคลื่อน สังคมเรามีสองคือพุทธจักรและอาณาจักร ซึ่งจักรทั้งสองนี้ต้องเดินคู่ขนานกัน ดังนั้นจึงพวกเขาทำลายพุทธจักรต่อ เพราะจักรนี้มีอิทธิพลด้านความคิด สามารถปลุกระดมคนให้ตื่นต่อต้านในสักวันหนึ่งก็ได้ ดังที่เราารู้แล้วสมัยสงครามจักร จึงมีพระสงฆ์ต่อต้านกับเจ้าหน้าที่อย่างเปิดเผย ส่วนเขมรแดงเองก็มีส่วนร่วมเหมือนกันในสมัยนั้น

ดังนั้นจึงพวกเขาพยายามครองจิตวิญญาณเขมร ด้วยการทำลายเอกลักษณ์จิตวิญญาณเขมรมีการทำลายวัด กำจัดพระสงฆ์ ทำลายพระพุทธรูปโบสถ์วิหารเป็นต้น เมื่อเป็นเช่นนั้น พวกเขาเชื่อว่าสามารถควบคุมประชาชนได้ เพราะระบบความเชื่อถูกยกเลิก ประชาชนไม่มีทางเลือกหนทางเดียวก็ต้องเดินตามองค์การอย่างเดียว

สมัยสาธารณรัฐกัมพูชา

ผู้วิจัย: เขมรเราได้ฟื้นฟูทั้งประเทศ และศาสนา แต่ว่ามีอะไรแอบแฝงกับการฟื้นฟูใหม่ที่สำคัญคือพระพุทธศาสนา

ดร.เฮง มูนิจินดา: จริง เราเริ่มฟื้นฟูทุกระบบโครงสร้างของรัฐ และศาสนา กองกำลังเวียดนามเข้ามาปลดปล่อย กู้เอกราชประเทศเรา เขาเข้าใจว่าขณะนี้เราต้องการอะไร และสิ่งไหนที่ขาดหายไป ดังนั้นเวียดนามเขาปลดปล่อยเราแต่ด้านร่างกาย แต่ด้านจิตใจหาบังคับได้ เพราะเหตุดังนั้น เขาจึงพยายามกดดันให้รัฐบาลที่อยู่ใต้การดูแลของเขาให้เปิดสิทธิการนับถือศาสนา ทำอย่างนี้เขาเชื่อได้ว่าสามารถเอาใจเขมรได้ คือให้ชาวเขมรเข้าใจว่า “ระบอบสังคมนิยม” ให้เสรีภาพด้านศาสนาไม่เหมือนระบอบกัมพูชาประชาธิปไตย ในประเด็นนี้เรามองว่าเป็นการเอาศาสนาเป็นเครื่องมือทางการเมือง เขาอนุญาตให้มีศาสนาก็จริง แต่จำกัดอายุผู้มาบวช คือผู้ที่มาบวชต้องมีอายุ ๕๐ ขึ้นไป เรามองว่า

๑. ลดจำนวนผู้คนเข้ามาบวชเพิ่มกองกำลังรักษาความปลอดภัยของสังคม

๒. เพื่อรักษาธรรมเนียมเดิมไว้เท่านั้น ส่วนการศึกษายังไม่มียกจากห้องมนต์เท่านั้น พูดไปแล้วคือเพื่อให้มีอาณาจักรทั้งสองยังคงมีอยู่ในสังคม ส่วนพุทธจักรไม่มีแรงพวยงอ่อนแออยู่ คือว่าเป้าหมายของเขาคือพระสงฆ์ต้องมีส่วนร่วมในการเผยแพร่นโยบายไปสู่ภาคประชาชน ปีค.ศ. ๑๙๘๕ – ๑๙๘๓ การศึกษาของพระสงฆ์เริ่มต้นแล้ว ศาสนามีนิกายเดียว ไม่มีธรรมยุติกหรือมหานิกาย แต่เป็นพระพุทธศาสนาเขมรเท่านั้น แต่ปีค.ศ. ๑๙๘๓ ศาสนาแบ่งเป็น ๓ คือ

๑. ศาสนาเขมรในกัมพูชา(สรุก) คือหมายถึงพระสงฆ์ที่ยึดปฏิบัติตามธรรมเนียมดั้งเดิม

๒. ศาสนาเขมรชายแดน หมายถึงพระสงฆ์หนุ่ม ๆ ที่ชอบอิสระ ทั้งการแสดงความคิดเห็น การศึกษาเล่าเรียน ไม่ชอบการกดขี่ข่มเหง พวกนี้ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมจากไทย

๑. ศาสนาเขมรต่างประเทศ พวกนี้เขาพยายามรักษาอะไรที่เรียกว่าเอกลักษณ์เขมร ขนบธรรมเนียมประเพณี

หลังจากเลือกตั้งด้วยการสนับสนุนด้วยแอนดัก อดีตพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระนโรดมสีหนุ ทรงเสด็จกลับประเทศ นำมาซึ่งนิกายธรรมยุค

สมัยพระราชอาณาจักรกัมพูชา

ผู้วิจัย: ถ้าจะวิเคราะห์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในสมัยนี้แล้วควรวิเคราะห์อย่างไรบ้าง

ดร.เฮง มุนีจินดา: ผมมองในลักษณะ ๒ ประการคือ

๑. ความเสี่ยง(Risky) การเข้ามาของวัฒนธรรมโลกไร้ขอบแดน ขณะเดียวกันลัทธิศาสนาก็เข้ามาในเขมรอย่างอิสระ เช่น ศาสนาอิสลาม คริสเตียน เป็นต้น ตอนนี้องค์การระบบอินเทอร์เน็ตกำลังเข้ามาอย่างรวดเร็ว มองได้สองด้านคือเป็นประโยชน์ และคุณวิบัติ เชื้อเครื่องยาเสพติด สื่อลามกอะไรทำนองนี้ ซึ่งทำให้นักศาสนาบางรูปปล่อยอารมณ์หลงคิด ทำให้เสื่อมเสียแก่ศาสนา ส่วนวัดที่มีความเจริญเติบโตนี้ก็จริงแต่ว่าเป็นได้ปริมาณเท่านั้น พุดไปแล้วระบบการปกครองของคณะสงฆ์ของเรายังอ่อนแออยู่ ไม่ชัดเจนเท่าไรนัก การศึกษาของพระสงฆ์เราก็เหมือนกัน

๒. โอกาส (Opportunity) พระสงฆ์ทุกวันนี้ชอบศึกษาเล่าเรียน แต่ไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรกันส่วนมากด้านอาณาจักร แต่พุทธจักรไม่ค่อยจะสนใจเท่าไร ดังนั้นไม่สามารถจัดได้ว่าเป็นโอกาสที่ดี ถ้าพระสงฆ์ศึกษาพุทธธรรม หลักคำสอนศาสนาเข้าใจอย่างถ่องแท้ อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งสามารถทำให้ศาสนายู่ได้ สามารถช่วยการเผยแผ่ศาสนาเข้าสู่ภาคประชาชน พุทธสัน ๆ คือศาสนากับการบริการให้สังคม

ขณะนี้พระสงฆ์จำนวนหนึ่งที่ได้รับการศึกษาแล้วหันมาให้บริการแก่สังคมเช่น

๑. พระสงฆ์กับการด้านยาเสพติด
๒. พระสงฆ์กับการต่อต้านยาสูบ
๓. พระสงฆ์กับการปกป้องสิ่งแวดล้อม
๔. พระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม
๕. พระสงฆ์กับเอดส์
๖. พระสงฆ์กับการอบรมศีลธรรมเป็นต้น

คือหมายความว่าพระสงฆ์ที่มีส่วนรวมกับการพัฒนาสังคมก็เนื่องจากการศึกษาเล่าเรียนนี้แหละ

พระราชอาณาจักรกัมพูชา

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

กระทรวงกิจการศาสนา และวัฒนธรรม

สำนักงานพุทธศึกษาแห่งชาติ

รายงานประจำปีค.ศ.๒๐๐๕ ของสำนักงานพุทธศึกษาแห่งชาติ

๑. ผลรายงานของสำนักงานพุทธมัธยมศึกษา

ก.สถิติโรงเรียน.ชั้น.นักเรียน.ครูบรรจุ.ครูอัตราจ้าง.ครูอาสาสมัคร.พุทธมัธยมศึกษา

ประถมภูมิ

ล	เขตกรุง	โรงเรียน	ปีที่ ๑		ปีที่ ๒		ปีที่ ๓		สรุป		ครู			สรุป
			จ. ห้อง	จ.นักร.	จ. ห้อง	จ.นักร.	จ.ห.	จ.น.	จ.ห.	จ.น.	บ.	อา.	อา ส.	
๑๐	พนมเปญ	๐๕	๐๑	๕๗๐	๑๐	๔๓๓	๑๐	๓๓๐	๓๐	๑๓๕๐	๐๖	๐๑	๑๑๖	๑๒๓
๒	กันดาล	๐๓	๐๓	๑๔๓	๐๓	๑๓๕	๐๓	๑๑๕	๐๕	๔๐๑	๐๔	๐๐	๐๐	๐๔
๓	ไพรเวง	๐๑	๐๒	๘๐	๐๒	๖๔	๐๒	๖๓	๐๖	๒๐๗	๐๓	๐๐	๑๒	๐๓
๔	สวายเรียง	๐๑	๐๒	๗๑	๐๑	๓๗	๐๑	๔๗	๐๔	๑๕๕	๐๔	๐๒	๐๐	๑๘
๕	กำพงจาม	๐๔	๐๔	๒๒๐	๐๓	๑๓๘	๐๒	๑๐๓	๐๕	๔๖๑	๐๕	๐๓	๐๐	๐๘
๖	กำพงจะนัง	๐๑	๐๒	๑๑๐	๐๒	๕๗	๐๑	๕๘	๐๕	๒๖๕	๐๒	๐๐	๐๐	๐๒
๗	โพธิสัตว์	๐๑	๐๑	๕๕	๐๑	๔๖	๐๑	๔๕	๐๓	๑๕๐	๐๔	๐๐	๐๐	๐๔
๘	บัต់ดาบอง	๐๑	๐๒	๑๑๑	๐๒	๕๗	๐๒	๕๓	๐๖	๓๓๐	๐๖	๐๐	๐๐	๐๖
๙	บันเทีย เมียนเจีย	๐๑	๐๒	๑๑๐	๐๑	๔๗	๐๑	๒๗	๐๔	๐๘๔	๐๒	๐๖	๐๐	๐๘
๑๐	กำพงธม	๐๑	๐๑	๕๕	๐๑	๔๕	๐๑	๓๑	๐๓	๑๕๕	๐๑	๐๐	๐๐	๐๕
๑๑	เสียมเรียบ	๐๑	๐๑	๕๕	๐๑	๕๑	๐๑	๔๕	๐๓	๑๕๕	๐๑	๐๐	๐๐	๐๑
๑๒	ตาแก้ว	๐๑	๐๑	๕๒	๐๑	๖๐	๐๑	๔๐	๐๓	๑๕๒	๐๖	๐๑	๐๐	๐๗
๑๓	กำโปด	๐๑	๐๑	๕๕	๐๑	๕๕	๐๑	๓๘	๐๓	๑๔๘	๐๓	๐๒	๐๐	๐๕
๑๔	กระเจะ	๐๑	๐๑	๕๕	๐๑	๔๕	๐๑	๔๓	๐๓	๑๔๓	๐๒	๐๑	๐๐	๐๓
๑๕	พระสีหนุ	๐๑	๐๑	๔๓	๐๑	๔๕	๐๑	๒๕	๐๓	๑๒๑	๐๑	๐๐	๐๐	๐๑
๑๖	ไปลิน	๐๑	๐๑	๗๐	๐๑	๐๐	๐๑	๐๐	๐๑	๗๐	๐๐	๐๐	๐๐	๐๐
สรุป		๒๕	๓๕	๑๙๕๕	๓๒	๑๔๐๗	๓๐	๑๑๑๕	๕๕	๔๔๖๘	๕๑	๒๓	๑๒๘	๒๐๒

*** จ.ห.หมายถึงจำนวนห้องเรียน

อา.หมายครูอัตราจ้าง

จ.น.หมายถึงจำนวนนักเรียน

อาส.หมายถึงครูอาสาสมัคร

บ.หมายถึงครูบรรจุ

ข. สถิติโรงเรียน.ชั้น.นักเรียน.ครูบรรจ.ครูอัตราจ้าง.ครูอาสาสมัคร.พุทธิกมัธยมศึกษาทุติยภูมิ

ล	เขต/กรุง	โรงเรียน	ปีที่ ๑		ปีที่ ๒		ปีที่ ๓		สรุป		ครู			สรุป
			ห	น	ห	น	ห	น	ห	น	บ	อา	อา ส	
๑	พนมเปญ	๐๔	๐๔	๓๕๕	๐๖	๒๗๕	๐๕	๓๔๒	๑๕	๑๐๒๐				๐๐
๒	กันดาล	๐๑	๐๑	๕๗	๐๑	๕๓	๐๑	๔๒	๐๓	๑๕๒				๐๐
๓	ไพรเวง	๐๑	๐๑	๔๗	๐๑	๖๔	๐๑	๖๓	๐๓	๑๗๔				๐๐
๔	กำพงจาม	๐๑	๐๑	๕๕	๐๑	๕๑	๐๑	๕๐	๐๓	๐๕๔				๐๐
๕	กำพงจะนั่ง	๐๑	๐๒	๓๓	๐๒	๔๒	๐๑	๐๕	๐๕	๑๑๔				๐๐
๖	โพธิสัตว์	๐๑	๐๑	๓๕	๐๑	๒๘	๐๑	๒๖	๐๓	๕๓				๐๐
๗	บักคำบอง	๐๑	๐๒	๘๕	๐๒	๘๖	๐๒	๑๐๒	๐๖	๒๗๗				๐๐
๘	บันเคียเมียนเจ็ญ	๐๑	๐๑	๕๔	๐๑	๒๘	๐๐	๐๐	๐๒	๘๒				๐๐
๙	กำพงธม	๐๑	๐๑	๔๗	๐๑	๒๗	๐๐	๐๐	๐๒	๗๔				๐๐
๑๐	เสียมเรียบ	๐๑	๐๑	๕๕	๐๑	๔๖	๐๑	๒๒	๐๓	๑๒๓				๐๐
๑๑	กำโปต	๐๑	๐๑	๔๔	๐๑	๓๕	๐๑	๓๘	๐๓	๑๒๑				๐๐
สรุป		๑๔	๑๖	๕๑๕	๑๖	๗๔๓	๑๔	๗๒๔	๕๒	๒๓๘๖	๐	๐	๐	๐๐

ค.สอบเอาวุฒิปัตร์พุทธิกมัธยมศึกษาประถมภูมิ(Exam.for Certification of Pali Junior High School)

ล	หน่วยสอบ	จ.นักเรียนลงชื่อเข้าสอบ	สอบไล่ได้	สอบตก	หมายเหตุ
๑	พนมเปญ	๓๕๖ รูป/องค์/คน	๓๘๕ รูป/องค์/คน	๗ รูป/องค์/คน	
๒	ไพรเวง	๘๓รูป/องค์/คน	๘๒รูป/องค์/คน	๑ รูป/องค์/คน	
๓	พระสีหนุ	๑๑๒รูป/องค์/คน	๑๑๐รูป/องค์/คน	๒รูป/องค์/คน	
๔	โพธิสัตว์	๗๘รูป/องค์/คน	๗๘ รูป/องค์/คน	๐ รูป/องค์/คน	
๕	เสียมเรียบ	๑๕๕ รูป/องค์/คน	๑๕๖ รูป/องค์/คน	๓ รูป/องค์/คน	

๖	กำแพงจาม	๑๕๑รูป/องค์/คน	๑๕๐ รูป/องค์/ คน	๑ รูป/องค์/คน	
สรุป		๕๗๕ รูป/องค์/คน	๕๖๕ รูป/องค์/ คน	๑๔ รูป/องค์/ คน	

ง.สอบเอาวุฒิปัตถมัธยมศึกษาพหุติยภูมิ(Exam. For Certification of Pali Senior High School)

ล	หน่วยสอบ	จ.นักเรียนลงชื่อเข้า สอบ	สอบไล่ได้	สอบตก	หมายเหตุ
๑	พนมเปญ	๕๘๐ รูป/องค์/คน	๔๗๗รูป/องค์/ คน	๑๐๓รูปองค์/ คน	

จ.สอบเข้าพุทธมัธยมศึกษาประถมภูมิ (Entrance for Pali Junior High School)

ล.	ชื่อหน่วยสอบ	จ.นักเรียนลงชื่อเข้า สอบ	สอบไล่ได้	สอบตก	หมายเหตุ
๑	พระสุรามฤตดี	๒๘๔	๑๖๕	๑๑๙	
๒	สมเด็จพระบัวศรี	๒๔	๕๕+๓๑(สุ.ม.)	๐	
๓	สมเด็จพระอุ้มสู่ม มหามนตรี	๕๐	๖๕	๒๕	
๔	สมเด็จพระกลาส สาย สนสมกุศล	๖๔	๕๕	๑๙	
๕	สมเด็จพระเทพ วงศ์นิโรธรังษี	๕๕	๕๕	๔๔	
๖	จำพูนวัน	๑๖๒	๕๐	๑๑๒	
๗	รัตนสารเรือน	๑๐๒	๖๕	๓๗	
๘	สมเด็จพระเจียม ตรอเพียงฉุก	๘๘	60	๒๘	
๙	ดาจะเม่า กรอเปอหา	๑๔๕	๕๕	๙๔	
๑๐	มุนีสาโกร์	๖๓	๕๕	๘	
๑๑	สิตุโย	๓๖	๓๓	๓	
๑๒	ไพรวาง	๑๒๕	๘๐	45	
๑๓	สวายเรียง	๘๕	๗๑	๑๔	
๑๔	สมเด็จพระเจียม ตาแก้ว	๖๐	๕๒	๘	
๑๕	จมเกรียต กำโปต	๘๓	๕๕	๒๘	
๑๖	อินทร์ญีณสวีส	๔๓	๔๓	๐	

๑๗	เขมรขันธ์	๑๓๘	๑๑๐	๒๘	
๑๘	พระสุวรรณเถรอุ้ม เอี่ยม	๕๔	๕๕	๓๕	
๑๙	อึ้งซวง บัดคำบอง	๒๖๗	๑๑๐	๑๕๗	
๒๐	ส.เจียสิมบันเตียขมิ้นเจีย	๑๘๒	๑๑๐	๗๒	
๒๑	สาสนาค์เจียโหม	๗๒	๕๕	๑๗	
๒๒	ราชบุรณ	๑๐๕	๕๕	๕๔	
๒๓	รัตนาราม เอง โสย กำพงชม	๘๘	๕๕	๓๓	
๒๔	สมเด็จจวน ณาต กำพงจาม	๘๗	๕๕	๓๒	
๒๕	สุวรรณคีรี เจองกลุก	๕๘	๕๕	๓	
๒๖	ส.สุนแซน	๘๗	๘๘	๓๒	
๒๗	โอร้างอูว	๕๖	๕๕	๑	
๒๘	ส.สุน แซน ไป่ลิน		๗๐+๔๘(ป.ค.)+ ๑๕(พ.ว.)+๓ (ป.จ)		
สรุป		๒๗๕๐	๑๘๕๔	๕๓๖	

จ.สอบเข้าพุทธศึกษามัธยมศึกษาทุติยภูมิ (Entrance for Pali Senior High School)

ล	ชื่อหน่วยสอบ	จ.นักเรียนลงชื่อเข้า สอบ	สอบไล่ได้	สอบตก	หมายเหตุ
๑	พระสุรามฤทธิ	๒๗๗	๒๒๑	๕๖	
๒	สมเด็จจวนท์ แจ็ค ตั้งกา	๕๑	๖๑	๓๐	
๓	ตาขะเม้ากรูเปอหา	๖๔	๕๗	๗	
๔	สมเด็จบัวศรี	๗๒	๖๐	๑๒	
๕	รัตนสาเรือน	๖๕	๕๗	๑๒	
๖	รัตนารามเอง โสยกำพงชม	๒๓	๓๒(จ.ณ.๑๕)	๖	
๗	สมเด็จจวนณาตกำพงจาม	๗๕	๕๕	๒๐	
๘	ราชบุรณ	๗๔	๕๕	๑๕	
๙	จมเกรียล กำโพต	๔๗	๔๔	๓	
๑๐	อึ้งซวง บัดคำบอง	๕๐	๘๕	๑	
๑๑	โพธิ์ตัดหัว	๔๐	๓๕	๑	
๑๒	เขมรรังสี กำพงฉะนั้ง	๓๓	๓๓	๐	

๑๓	ส.บันเตียเมียนเจีย	๓๑	๔๒ (ร.ป.๑๒)	๐	
๑๔	ไพรเวจ	๕๐	๔๗	๓	
สรุป		๑๐๓๖	๘๕๑	๑๔๕	

๓. ผลรายงานของสำนักงานพุทธิกประถมศึกษา

สถิติโรงเรียน.ชั้น.นักเรียน.ครูบรรจุ.ครูอัตราจ้าง.ครูอาสาสมัคร.พุทธิกประถมศึกษา

ล	เขต/กรุง	โรงเรียน	ปีที่ ๑		ปีที่ ๒		ปีที่ ๓		สรุป		ครู			สรุป
			จ.ช.	จ.น.	จ.ช.	จ.น.	จ.ช.	จ.น.	จ.ช.	จ.น.	ป.	อ.	อาสา	
๑	พนมเปญ	๑๐	๕	๑๑๐	๕	๑๒๓	๓	๓๖	๑๓	๒๗๕	๓	๒	๔๑	๔๖
๒	กันดาล	๖๕	๕๖	๕๘๖	๒๕	๓๖๖	๑๕	๒๕๗	๑๐๐	๑๖๔๓	๕	๑๔	๑๖๘	๑๘๗
๓	ไพรเวจ	๓๕	๑๕	๓๕๑	๑๒	๑๒๕	๑๑	๑๑๕	๕๒	๕๕๑	๗	๓๕	๕	๔๗
๔	สวายเรียง	๒๒	๑๒	๗๕	๑๑	๗๕	๑๑	๕๒	๓๔	๒๔๒	๐	๕	๑๕	๒๔
๕	กำพงจาม	๕๖	๔๒	๕๑๐	๑๕	๒๖๓	๑๒	๒๑๘	๖๕	๑๓๘๑	๕	๐	๖๑	๖๖
๖	กำพงจะนัง	๒๔	๑๖	๒๒๖	๖	๑๑๕	๗	๑๕๓	๒๕	๕๒๐	๑	๔	๑๓	๑๘
๗	โพธิสัตว์	๑๖	๑๑	๑๕๓	๕	๔๗	๗	๘๒	๒๓	๒๘๒	๑	๔	๑๓	๑๘
๘	บัตดาบอง	๓๐	๒๑	๕๔๑	๑๒	๒๓๕	๕	๒๓๕	๔๒	๑๐๑๕	๒๕	๑๒	๑	๔๒
๙	บันเตีย เมียนเจีย	๒๐	๑๔	๒๖๕	๖	๘๑	๓	๖๕	๒๓	๔๑๕	๒	๖	๑๕	๒๓
๑๐	กำพงสะปือ	๒๒	๑๗	๓๑๕	๕	๗๐	๒	๒๔	๒๔	๔๐๕	๓	๑๔	๒๗	๔๔
๑๑	กำพงธม	๕๔	๓๖	๕๓๒	๒๒	๓๒๘	๑๐	๑๕๒	๖๘	๑๐๑๒	๕	๒๓	๕๑	๓๗
๑๒	เสียมเรียบ	๒๘	๒๑	๔๕๔	๖	๑๓๐	๖	๗๘	๓๓	๖๖๒	๓	๘	๑๔	๒๕
๑๓	คานแก้ว	๓๗	๓๐	๓๗๘	๑๗	๒๓	๔	๔๖	๕๑	๖๕๔	๘	๑	๔๑	๕๐
๑๔	กำโปด	๑๘	๑๒	๑๓๕	๑๐	๑๑๓	๐	๐	๒๒	๒๕๒	๘	๑	๔๑	๕๐
๑๕	กระแจะ	๕	๔	๕๓	๔	๕๒	๒	๓๕	๑๐	๑๘๐	๓	๓	๓	๕
๑๖	พระสีหนุ	๖	๖	๑๑๐	๒	๒๕	๑	๓๔	๕	๑๖๕	๕	๓	๒๐	๒๘
๑๗	แกบ	๒	๑	๒๑	๑	๑๒	๑	๔	๓	๓๗	๓	๐	๐	๓
๑๘	เกาะกง	๔	๓	๕๘	๑	๒๐	๑	๘	๕	๘๖	๐	๐	๑๒	๑๒
๑๙	พระวิหาร	๒	๒	๓๔	๐	๐	๐	๐	๒	๓๔	๐	๓	๐	๓
๒๐	ไปบลิน	๓	๑	๑๕	๑	๑๓	๓	๕๗	๕	๘๕	๒	๒	๑	๕
๒๑	อุครเมียนเจีย	๓	๖๒	๖๒	๑	๕	๑	๒๖	๖	๕๗	๒	๑	๖	๕
สรุป		๔๗๐	๓ ๔ ๒	๕๘๓๒	๑๖๗	๒๔๓๖	๑ ๑ ๓	๑๗๗๕	๖ ๒ ๓	๑๐๐๔๑	๕๓	๑๗๓	๗๗๘	๗๔๔

๔. ผลรายงานของสำนักงานธรรมวินัย(นักธรรม)

สถิติโรงเรียน.ครู.นักเรียน ปีค.ศ.๒๐๐๕

ล	เขต/กรุง	จ. โรงเรียน	จ.นักเรียนชั้นดี		จ.นักเรียนชั้นโท		จ.นักเรียนชั้นเอก		สรุปน.	สรุปครู
			นักเรียน	ห้อง	นักเรียน	ห้อง	นักเรียน	ห้อง		
๑	พนมเปญ	๔	๒๕	๒	๔๑	๓	๓๒	๓	๕๘	๖
๒	พระสีหนุ	๓	๑๑๕	๕	๕๒	๒	๒๘	๑	๑๕๕	๑๒
๓	แกบ	๒	๒๔	๒	๒๑	๑			๔๕	๓
๔	กันดาล	๓๕	๓๔๔	๓๐	๓๓๕	๑๔	๑๘๓	๘	๑๒๖๖	๔๓
๕	กำพงสะปือ	๔๕	๕๒๔	๔๕	๑๐๘	๑๕	๓๐	๕	๖๔๓	๔๔
๖	คาแก้ว	๓๑	๓๓๓	๓๑	๑๓๘	๑๘	๖๘	๑๕	๕๓๘	๓๑
๗	กำโปด	๒๔	๒๔๓	๑๓	๑๒๖	๓	๘	๑	๓๘๓	๒๓
๘	ไพรแวง	๔๑	๕๐๑	๓๓	๓๔๘	๓๕	๑๕๔	๒๐	๕๕๒	๔๖
๙	สวายเรียง	๒๐	๒๖๒	๑๕	๑๒๔	๘	๖๔	๕	๔๕๐	๒๐
๑๐	กำพงจาม	๓๑	๔๐๒	๒๓๖	๑๕๕	๓๑	๑๐๒	๕	๖๕๕	๓๑
๑๑	กำพงฉะนัน	๒๓	๕๕๘	๒๘	๑๐๓	๑๐	๑๐๕	๘	๘๑๐	๔๖
๑๒	กำพงธม	๘๓	๕๓๔	๖๕	๓๕๑	๒๕	๑๓๕	๑๑	๐๔๒๐	๔๖
๑๓	โพธิสัตว์	๕	๒๒๔	๑๓	๘๖	๑๒	๓๘	๔	๓๔๘	๒๑
๑๔	บัตคำบอง	๘๓	๕๐๑	๓๐	๓๐๖	๓๓	๑๓๒	๑๘	๑๓๓๕	๕๕
๑๕	เสียมเรียบ	๕๘	๑๑๐๐	๕๒	๓๓๐	๔๖	๑๒๓	๑๖	๑๕๕๓	๕๔
๑๖	บันเตีย เมียนเจีย	๓๐	๖๒๐	๕๘	๒๘๓	๒๖	๑๖๕	๑๓	๑๐๓๒	๓๔
๑๗	พระวิหาร	๔	๕๓	๘	๑๕	๑	๕	๑	๑๒๓	๑๑
๑๘	อุดรเมียนเจีย	๓	๑๑๒	๓	๓๐	๓	๒๕	๒	๑๑๑	๒
๑๙	กรูแจะ	๒	๘๒	๔	๒๕	๒	๒๔	๒	๑๑๑	๒
๒๐	สุตังแตรง	๖	๘๖	๖	๔๑	๓	๑๓	๓	๑๔๑	๕
๒๑	เกาะกง	๖	๘๕	๖	๑๕	๕	๒๓	๕	๑๐๐	๖
๒๒	ไปลิน	๕	๕๒	๕	๑๒	๕	๑๘	๓	๘๒	๓
๒๓	รัตนคีรี	๓	๒๕	๓	๒๓	๑	๑๔	๑	๓๐	๖
๒๔	มณฑลคีรี	๒	๑๐	๒	๕	๑	๖	๑	๒๕	๒
สรุป		๖๔๕	๘๑๒๐	๕๘๓	๓๒๑๓	๒๕๓	๑๕๐๓	๑๘๕	๑๒๓๗๘	๓๐๐

๔. ผลรายงานพุทธศึกษาคณะศึกษาศาสตร์(มหาวิทยาลัยพระศรีนครินทร์)

ก.สถิติ สมณนิสิต นักศึกษาได้รับทุนศึกษาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์

ล	เขต/กรุง	ปีที่ ๑		ปีที่ ๒		ปีที่ ๓		ปีที่ ๔		สรุป	
		หญิง	สรุป	หญิง	สรุป	หญิง	สรุป	หญิง	สรุป	หญิง	สรุป
๑	พนมเปญ	๑๓	๒๘๒	๕	๒๐๓	๓	๒๔๔	๐	๑๕๕	๒๕	๘๘๘
๒	วช.บัตต์ดาบอง	๔๑	๑๖๖	๓	๓๒	๐	๐	๐	๐	๔๔	๒๓๘
๓	วช.กำพงจาม	๓๕	๑๒๘	๑๒	๕๑	๐	๐	๐	๐	๕๑	๑๓๕
๔	วช.กำพงชะมั่ง	๓๑	๑๐๘	๑๒	๓๖	๐	๐	๐	๐	๔๓	๑๔๔
สรุป		๕๓	๖๘๔	๓๖	๓๖๖	๓	๒๔๔	๐	๑๕๕	๑๖๓	๑๔๔๕

ข.สถิติ สมณนิสิต.นักศึกษา.ได้รับทุนศึกษา(๑๐๐%)สำเร็จและเตรียมสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
บัตรปีค.ศ.๒๐๑๐

ล	คณะ	สำเร็จศ.๒๐๐๕		เตรียมสำเร็จศ. ๒๐๑๐		สรุป		วัน สำ ร ั ้ง การศึกษ สำเร็จการศึกษา วันที่ ๐๒ - ๐๓ มีนาคม ๒๐๑๐
๑	คณะพุทธปรัชญา	๐	๓๒	๐	๔๐	๓๒	๔๐	
๒	คณะอักษรศาสตร์	๐	๔๕	๐	๓๘	๔๕	๓๘	
๓	คณะอักษรศาสตร์เขมร คณะ	๐	๐	๐	๔๒	๐	๔๒	
๔	บาลี-สันสกฤต	๐	๐	๐	๓๓	๐	๓๓	
สรุป		๐	๗๗	๐	๑๕๓	๗๗	๑๕๓	

ค.สถิติศาสตราจารย์ในประเทศ และต่างประเทศสอบปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๐๐๕-๒๐๑๐

ล	พุทธศักราชวิทยาลัย	ศาสตราจารย์ในประเทศ				ศาสตราจารย์ต่างประเทศ			
		ป.ตรี	ป.โท	ป.เอก	สรุป	ป.ตรี	ป.โท	ป.เอก	สรุป
๑	ปีขึ้นพื้นฐาน(foundation Year)	๕	๑๓	๑	๑๙	๐	๐	๐	๐
๒	พุทธปรัชญา	๒	๘	๓	๑๓	๐	๐	๐	๐
๓	อบรมศาสตร์และสารสนเทศ	๑	๑๑	๓	๑๕	๐	๐	๐	๐
๔	อักษรศาสตร์เขมร	๒	๑๐	๒	๑๔	๐	๐	๐	๐
๕	บาลี-สันสกฤต	๘	๗	๑	๑๖	๐	๐	๐	๐
สรุป		๑๘	๔๙	๑๐	๗๗	๐	๐	๐	๐

๕. พุทธศักราชวิทยาลัยพระสิหมนีราช

ปีการศึกษา	รุ่นที่	คณะ	สมณนิสิต	นักศึกษ.	นักศึกษญ.	สรุป	สรุปนักศึกษา	ศาสตราจารย์
๒๐๐๖-๗	๑	อบรมศาสตร์	๕๐	๐	๐	๕๐	๑๐๐	๒๒
		ปรัชญาศาสนา	๔๙	๐	๑	๕๐		
๒๐๐๗-๘	๑	นิติศาสตร์	๔๑	๑๐	๒	๕๓	๑๑๖	๒๒
		ภาษาต่างประเทศ	๔๘	๙	๖	๖๓		
	๒	นิติศาสตร์	๓๖	๗	๓	๔๖	๑๔๖	๓๖
		ภาษาต่างประเทศ	๒๕	๑๒	๖	๔๓		
		ปรัชญาศาสนา	๒๘	๐	๐	๒๘		
		อบรมศาสตร์	๑๒	๐๕	๒	๒๙		
	๓	ปรัชญาศาสนา	๑๔	๓๒	๑๔	๖๐	๒๔๐	๕๐
		อบรมศาสตร์	๑๓	๓๐	๑๗	๖๐		
		นิติศาสตร์	๒๓	๒๙	๘	๖๐		
		ภาษาต่างประเทศ	๖	๓๐	๒๔	๖๐		
สรุป			๓๔๕	๑๓๔	๗๕	๖๐๒	๖๐๒	

สถิติวัด และ พระสงฆ์ ๒๔ เขต/กรุง ปีค.ศ.๒๐๐๕ – ๒๐๑๐

ก	ชื่อเขต/กรุง	จำนวนวัด			คณะมหานิกาย			คณะธรรมยุตินิกาย			จ. พระสงฆ์ ทั้งสอง คณะ	อา สรรม
		มหานิ.	ธรรม ยุติน.	สรูป	พระ	สามเณร	สรูป	พระ	สามเณร	สรูป		
๑	พนมเปญ	๘๔	๒	๘๖	๓๓๔๗	๑๓๖๕	๔๗๑๖	๑๒๕	๒๒	๑๔๗	๔๘๖๓	๔
๒	กันดาล	๓๖๕	๒๖	๕๕	๒๒๒๕	๓๖๓๓	๕๘๖๒	๕๕	๑๓๔	๒๒๕	๖๐๕๑	
๓	กำพงจาม	๕๕๕	๑๕	๕๗๔	๒๕๒๔	๔๓๒๑	๓๘๓๕	๕๕	๘๗	๑๔๒	๖๕๘๗	
๔	ไพรแวง	๔๗๕	๑๗	๔๖	๑๒๔๕	๒๕๘๖	๓๘๓๕	๒๗	๕๔	๘๑	๓๕๖๑	๓๕
๕	บักด้าบอง	๓๑๑	๑๕	๓๒๖	๑๘๖๘	๒๗๕๖	๔๖๒๔	๔๔	๑๑๘	๑๖๒	๔๗๘๖	๕
๖	เสียมเรียบ	๒๐๗	๖	๒๑๓	๒๐๕๓	๒๐๔๘	๔๑๔๑๑	๓๔	๓๔	๖๘	๔๒๐๕	๑๒
๗	ตาแก้ว	๓๐๕	๑๖	๓๒๑	๑๒๕๑	๑๗๒๓	๒๕๗๔	๔๓	๕๐	๕๓	๓๐๖๗	๘
๘	กำโปด	๒๑๕	๕	๒๒๔	๕๐๕	๑๐๗๕	๑๕๘๘	๑๑	๒๕	๔๐	๒๐๒๘	๑๒
๙	กำพงสะบือ	๒๖๓	๑๕	๒๗๘	๑๒๒๗	๑๗๔๕	๒๕๗๖	๒๔	๖๒	๘๖	๓๐๖๒	๓๕
๑๐	กำพงธม	๒๑๕	๑	๒๒๐	๗๗๔	๒๐๕๔	๒๘๖๘	๑	๑๑	๑๒	๒๘๘๐	๑๑
๑๑	สวายเรียง	๒๓๔	๐๐	๒๓๔	๖๖๘	๑๐๕๓	๑๗๒๑	๐	๐	๐	๑๗๒๑	๗
๑๒	บันเตีย เมียนเจ็ย	๒๑๑	๗	๒๑๘	๑๒๕๗	๑๗๘๖	๓๐๘๓	๑๓	๖๔	๘๒	๓๑๖๕	๔
๑๓	โพธิสัตว์	๑๕๔	๕	๑๕๙	๑๖๔	๑๐๗๓	๑๖๖๗	๑๓	๔๑	๕๔	๑๗๒๑	๒๒
๑๔	กำพงฉะนัง	๒๐๒	๑	๒๐๓	๕๑๘	๑๒๕๗	๒๒๕๑	๑	๖	๗	๒๒๕๘	
๑๕	กรู้อะเจะ	๑๑๔	๔	๑๑๘	๓๔๕	๖๓๖	๕๘๑	๓	๑๐	๑๓	๕๕๔	
๑๖	เกาะกุง	๔๓	๓	๔๖	๑๘๕	๒๐๘	๓๕๗	๑๑	๒๕	๔๐	๔๓๗	
๑๗	พระสีหนุ	๓๖	๒	๓๘	๒๕๖	๓๓๕	๕๕๑	๔	๒	๖	๕๕๗	
๑๘	สะคิงเครง	๔๘	๐	๔๘	๑๐๗	๑๕๔	๒๖๑	๐	๐	๐	๒๖๑	
๑๙	พระวิหาร	๗๐	๐	๗๐	๑๕๕	๓๔๗	๕๐๖	๐	๐	๐	๕๐๖	๓
๒๐	รัตนคีรี	๒๑	๐	๒๑	๘๕	๑๒๕	๒๐๘	๐	๐	๐	๒๑๘	๒
๒๑	มณฑลคีรี	๑๒	๑	๑๓	๓๑	๒๗	๕๘	๑	๕	๖	๖๔	
๒๒	แกบ	๑๓	๐	๑๓	๔๓	๑๐๖	๑๔๕	๐	๐	๐	๑๔๕	๑
๒๓	ไปลิน	๑๘	๒	๒๐	๖๗	๑๗๒	๒๓๕	๓	๖	๕	๒๔๘	๓
๒๔	อุคมเมียนเจ็ย	๕๔	๔	๕๘	๑๕๔	๓๑๑	๕๐๕	๑๔	๑๗	๓๑	๕๓๖	๒
สรูป		๔๒๔๑	๑๕๑	๔๓๙๒	๒๑๕๕๕	๓๐๕๕๒	๕๓๔๕๖	๕๒๗	๗๘๑	๑๓๐๘	๕๒๗๖๔	๑๗๘

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ : พระสุเรี๋ย สุวณฺณเถโร(ยนต์)
เกิด : ปีพ.ศ. ๒๕๒๒
สถานที่เกิด : จังหวัดเสียมเรียบ, ประเทศกัมพูชา
การศึกษา : ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์(การบริหารรัฐกิจ)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
เข้าศึกษา : พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
สำเร็จการศึกษา : วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔
ที่อยู่ปัจจุบัน : วัดศรีแสงทอง,ต.ในเมือง,อ.เมือง,จ.อุบลราชธานี
อีเมลล์ : svakhumcam@hotmail.com
เว็บไซต์ : <http://svakhum.wordpress.com/>
: <http://sotheadarma.wordpress.com/>
: <http://svakhum4khmer.blogspot.com/>
: <http://www.facebook.com/sothea.yon>