

บรรณานุกรม

ภาษาไทยหนังสือ

กนก วงศ์กระหง่าน. พิมพ์การเมืองไทย 2475-2525 ข้อมูลนฐานทางการเมืองไทย.

กรุงเทพมหานคร: ส้านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ส้านักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี, 2526.

กองบรรณาธิการอาทิตย์. ทศ 6 ทศ 19. กรุงเทพมหานคร: บริษัทส้านักพิมพ์อาทิตย์ จำกัด, 2531.

เฉียน ชีรวิทย์. สถาบันนักเขียนสร้างหลักปฏิการเมืองตะวันตก จากแม่ค้าเอเวลลีนรูสโซ.

กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์วิชาการ, 2523.

คงแก้ว, เอ็คเวิร์ค, แปลโดย นิช เอียวศรีวงศ์. พุทธศาสนา: สาระและพัฒนาการ.

กรุงเทพมหานคร: มปท. พิมพ์ในงานฌาปนกิจพุทธทางทองคำ เอียวศรีวงศ์ 2514.

คงนนท์ จันทบุตร. สถานะและบทบาทของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: กลุ่มประชาสานงานศาสนาเพื่อสังคม, 2532.

โครงการหนังสือชุดพุทธศาสนาสำหรับคนหนุ่มสาว. รวมจกหมายโถกโภนระหัวงพุทธศาสนา
กับศรีบูรพา. กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์วิชั้นเหล็กไทย จำกัด, 2529.

คงฤทธิ์ ปราโมช, น.ร.ว. เรื่องของลัทธิและนิกาย. กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์สยามรัฐ, 2531.

จรุญ เปรมฤทธิ์. ประวัติการเมืองไทย. กรุงเทพมหานคร: บริษัทบ้านและที่ดินเปรมฤทธิ์ จำกัด, น.ป.ป.

จรุญ สุภาพ. ระบบการเมืองเบรีย์เทียน ประชาธิปไตย: เบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิช, 2519.

_____. สารานุกรมรัฐศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิช, 2519.

- จูดู อุภาพ. หลักรัฐศาสตร์ ฉบับพื้นฐาน. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2522.
- ฉักรพิพย์ นาถสุก และคณะ. อุบമการกับสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2515.
- เฉลิมเกียรติ บัววงศ์. ความคิดทางการเมืองของปรีดี พนมยงค์. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มูลนิธิโภมลคิมทอง, 2529.
- มนูษย์ศิริชีวิกเล็ก ๆ ที่งมงມ: ความคิดทางจริยศาสตร์ของชุมากເກອර. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์เทียนวรรษ. 2529.
- ชัยชนะ พินาณแมน. ความคิดทางการเมืองของมหาเทคโนโลยี. กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530.
- ชัยประกาศ นารยัม. จากสังคมนิยมสู่สิริราษฎร์. แบล็คไบ รสนा โกลิกระถูก. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มูลนิธิโภมลคิมทอง, 2523.
- ชัยอนันท์ สมหวติช. การเมือง. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์บรรณาธิ, 2523.
- ประชาธิปไตย สังคมนิยม คอมมิวนิสต์กับการเมืองไทย. กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย, 2519.
- อุบมการทางการเมือง. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์บรรณาธิ, 2523.
- และคณะ. สักวการเมือง. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2514.
- ชิต กินกลแทน. ชีวิৎและงานของพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ศิลป์ปานรรถการ, 2520.
- ธรรมรงค์ ลินสวัสดิ์ และ รอส พริสเซีย, คร. อุบลราชของระบบประชาธิปไตยไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2518.
- ทวีวัฒน์ บุญทรัพิวัฒน์. ประทีปแห่งเชน. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์สุชภาพใจ, 2530.
- วิถีแห่งมหายาน. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์สุชภาพใจ, 2531.

ทวีวัฒน์ บุญทริกวิวัฒน์ และคณะ. ปรัชญาเมืองกับพุทธศาสนาสากล. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ปาร์มิทา, 2530.

ทักษิณ เกษมเกียรติ. การเมืองระบบพ่อขุนอุดมกัณฑ์เบื้องหลัง. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526.

พินทัย นาคทะ. พระพุทธศาสนา กับสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร: ม.ม.ท. พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นายเฉลิม นาคทะ และบรรจุศพนางเพียงใจ นาคทะ ณ วัดโสมนัสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 12 เมษายน 2529.

ธรรมรักษา. พุทธศาสนา ทุขปรัชญาเมืองแห่งยุค. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์สกัด, 2529.

ชาโนนทร์ กรัยวิเชียร. ระบบประชาธิปไตยไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ครุสกา, 2520.
_____. ศาสนา กับความมั่นคงของชาติ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ครุสกา, 2520.

ประเวศ วงศ์. ส่วนโภคทรัพย์ สันติสิ哥. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์หน้าขาวม้า, 2530.

ปริชา ขอปุ่มน้ำ. ค่านี้ในโลกแห่งสือ. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์หวานกะวัน, 2527.

ปริชา เปี่ยมพงษ์สาคร, ขั้นนิกเหราฯ ศรษรฯ ปรัชญาเหราฯ ศรษรฯ สังคมของชาวนะ. กรุงเทพมหานคร: มิตรนราการพิมพ์, 2531.

พระคุณธี เมธุรงกุโล คณะ. การพัฒนาสังคมในทศวรรษพุทธศาสนาสากล. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นุสานิชโภุมลค์มหอง, 2532.

พระเทพบุตรชินเมธี (ปัญญาบันยะภิกุล) และคณะ. พุทธศาสนาปฏิทัศน์. กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา, 2532.

พระเทพเวท (ประยุทธ์ ปัญโญ). ปัจจุกติธรรมเรื่องเหราฯ ศรษรฯ ชาวนะ. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นุสานิชโภุมลค์มหอง, 2531.

_____. พุทธศาสนา กับสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นุสานิชโภุมลค์มหอง, 2532.

พระประชา ปสมุนธรรมโน. หาสันธารนกับคนเห็นสรา: ชนวนอีกเส้นทางหนึ่งของการแสวงหา.

กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มนิชโภคลคัมทอง, 2525.

พระประชา ปสมุนธรรมโน และคณะ. พุทธศาสนาที่นิรันดร์: เมื่อคนเห็นสราตามถึงราก
ของความเป็นไทย. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มนิชโภคลคัมทอง, 2526.

พระประชา ปสมุนธรรมโน และ สันติสุข ไสวศิริ บรรณาธิการ. ภาคชีวิต 80 ปีพุทธศาสนา
กิจ. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มนิชโภคลคัมทอง, 2529.

พระไพ叻 วีสาโล. พุทธศาสนาที่คุณควรรู้และสมัย. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์
มนิชโภคลคัมทอง, 2529.

พระราชนันทนุนิ. ชีวิตและยลงานของท่านพุทธทาส. ม.ป.ท. ที่ระลึกในงานธรรมสมโภช
ฉลองอายุครบ 80 ปี ท่านพุทธทาส อินทปติ อยุ วันคล้ายอายุ 27 พ.ค. 2529.

พระราชนันทนุนิ. พจนานุกรมพุทธศาสนาสกุลนับประมูลธรรม. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬา-
ลงกรณราชวิทยาลัย, 2528.

_____. พุทธธรรม กฎธรรมชาติและคุณค่าสำหรับชีวิต ฉบับเดิม แก้ไขปรับปรุง.
กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์สุขภาพใจ, 2526.

_____. พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2529.

ผลศักดิ์ จิรไกรศิริ. ความคิดทางการเมืองของพระสงฆ์ไทย. กรุงเทพมหานคร: มหา-
วิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร, 2527.

_____. ความคิดทางการเมืองเบื้องท้น. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาธุรกิจศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร, 2529.

พฤทธิสาร ชุมพล, ม.ร.ว. ระบบการเมือง ความรู้เบื้องท้น. กรุงเทพมหานคร: สำนัก
พิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531.

พิชัย นลิวัลย์. หลักธรรมสำหรับการปกครอง. กรุงเทพมหานคร: กรมการศาสนา
กระทรวงศึกษาธิการ, 2528.

พุทธศาสนาฯ. การกลับมาแห่งศีลธรรม, ตอนบรรยายประจำวันเสาร์ ที่ลานหินโค้ง ณ สวน
ไมก์พลาราม ไชยา ภาคใต้ ปี 2519. กรุงเทพมหานคร: การพิมพ์พระบูรพา,
2521.

- . การปฏิรูปเป็นหน้าที่ของมนุษย์. กรุงเทพมหานคร: สำนักหนังสือธรรมนูชา, 2530.
- . แก่นพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์เพรพิทยา, 2524.
- . คณถึงธรรม-ธรรมถึงคน. กรุงเทพมหานคร: สำนักหนังสือธรรมนูชา, 2515.
- . ความไม่เห็นแก่ตัว จำเป็นสำหรับระบบการเมืองของมนุษย์. กรุงเทพมหานคร:
สำนักหนังสือธรรมนูชา, 2532.
- . จนกว่าโลกจะมีสันติภาพ. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์สุขภาพใจ, 2530.
- . ผลของการฟื้นฟู 50 ปี และกับการพัฒนาประเทศ. กรุงเทพมหานคร: สำนัก
พิมพ์สุขภาพใจ, 2525.
- . ธรรมะกับการเมือง, บรรยาย ณ ลานหินโค้ง สวนไมก์พลาราม ประจำ
วันเสาร์ ภาคใต้ ปี 2519 ระหว่างวันที่ ๓ กรกฎาคม-๒๕ กันยายน 2519
รวม ๑๑ ครั้ง. กรุงเทพมหานคร: การพิมพ์พระบูรพา, 2522.
- . ธรรมะคืออะไร. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์สุขภาพใจ, 2531.
- . ธรรมบรรยาย ชุด หนึ่งธรรม. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิเบญจพรชีวิก
ประเสริฐ ชมรมครุศิลธรรมแห่งประเทศไทย จำกัด, โรงพิมพ์สมมิตร จำกัด, 2531.
- . ธรรมสัจจสังเคราะห์. ตอนบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคใต้ ปี 2518 ที่ลานหินโค้ง
ณ สวนไมก์พลาราม ไชยา ระหว่างวันที่ ๕ เมษายน ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2518.
กรุงเทพมหานคร: การพิมพ์พระบูรพา, 2521.
- , โคนัล เค.สแควร์ บรรณาธิการ. ขั้นมิกสังฆมณฑล. กรุงเทพมหานคร: สำนัก
พิมพ์มูลนิธิโภมลักษ์, 2529.
- . บรมธรรม (ฉบับย่อ). กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์สุขภาพใจ, 2525.

พุทธศาสนา ก. ปฏิจสมปนาทศีอะไร. กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท., จัดพิมพ์เป็นอนุสตัรย์
เนื่องในโอกาสพระบรมราชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชาท่านเลื่องสมัยศักดิ์ พระราช
ชัยกิริ เมื่อพระเทพบิสุทธิเมธี พระบัญญาณทันทุนี เป็น พระราชนันทนุนี 5 ธันวาคม
2514.

. นักหนาเพียงข้อเกี่ยวของมนุษยชาติ. กรุงเทพมหานคร: ส้านักหนังสือธรรมบูชา,
ม.ป.ป.

. พุช-คริสต์ ในทศนະห้านพุทธศาสนา (ใจความแห่งคริสต์ธรรมเท่าที่พุทธบริษัท
ควรทราบ). กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์เทียนวรรษ, 2527.

. พุทธศาสนา กับไสยาสก์ ใจราศ่าสก์ กับพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: ส้านัก
พิมพ์สุขภาพใจ, 2529.

. พั่วส่างทางการเมือง. กรุงเทพมหานคร: การพิมพ์พระนคร, 2527.

. พั่วส่างทางประชาติปั่นไทย. กรุงเทพมหานคร: ส้านักหนังสือธรรมบูชา, 2528.

. พั่วส่างระหว่าง 80 ปี. กรุงเทพมหานคร: รุ่งแสงการพิมพ์, 2529.

. มาราคุน ภารមารยุรอม. กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์สุขภาพใจ, 2531.

. มหาวิทยาลัยก่อทางสุนัช. กรุงเทพมหานคร: ส้านักหนังสือธรรมบูชา, 2526.

. นิติคดีธรรม. ไขยา สุราษฎร์ธานี: ธรรมทานมูลนิธิ, 2517.

. เมื่อธรรมกรองโลก, คำบรรยายประจำวันเสาร์ ที่ลานหนึ่ง ณ สวนโมกข-
พลาราม ไขยา ภาคอาสาพนูชา 2516. กรุงเทพมหานคร: การพิมพ์พระนคร,
2523.

. เยาวชนกับศิลชธรรม, คำบรรยายประจำวันเสาร์ ที่ลานหนึ่ง ณ สวนโมกข-
พลาราม ไขยา ภาคอาสาพนูชา 2520. กรุงเทพมหานคร: การพิมพ์พระนคร, 2522.

. ศาสนาคืออะไร. กรุงเทพมหานคร: ส้านักหนังสือธรรมบูชา, ม.ป.ป.

. ศิลชธรรมกับมนุษย์โลก. คำบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคอาสาพนูชา ณ หินโค้ง
เชิงเขาพุทธทอง สวนโมกขพลาราม ไขยา ระหว่าง 1 มกราคม-29 มีนาคม
2518. กรุงเทพมหานคร: การพิมพ์พระนคร, 2520.

พุทธศาสนาสกิกข. หลักธรรมสำหรับนักศึกษาและวิธีการเข้าถึงพุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท., อุบลราชธานีในงานพระราชนิเวศน์เพลิงศพ ท่านบูรฉัตรจิตต์ ธรรมศักดิ์มนตรี ท.จ., 2512.

_____ . อริยศัลธรรม. คำบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคอาสาพุทธนุช ที่ลานพินโคล ณ สวนไมกขพลาธรรม ไชยา พ.ศ. 2517 กรุงเทพมหานคร: การพิมพ์พระนกร, 2520.

_____ . อักษรประวัติวัฒนธรรมของพุทธศาสนาสกิกข. กรุงเทพมหานคร: กองบรรณาธิการประจำยสาร, 2529.

_____ . อุปสรรคของการเข้าถึงธรรม อุปสรรคที่มีอยู่ในคำพูด. กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์สุภาพใจ, 2530.

_____ และคนอื่น ๆ. อรศรี งามวิทยาพงษ์ บรรณาธิการ. สันนദิษฐ์กับนักคิด ชาวพุทธที่สวนไมกข. กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์สุลันธิโภคลกิมลกิมทอง, 2530.

พุทธศาสนาสกิกข และ ศิกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.. วิวาทะ (ความเห็นไม่ตรงกัน) ระหว่าง ม.ร.ว.ศิกฤทธิ์ ปราโมช กับ ท่านพุทธศาสนาสกิกข. กรุงเทพมหานคร: องค์การพิพิธภัณฑ์ศาสนา, 2529.

พุทธศาสนาสกิกข และ บุญ จงประเสริฐ. หากคอมมูนิสต์เข้ามาพุทธศาสนาเกี้ยงอยู่ได้. กรุงเทพมหานคร: องค์การพิพิธภัณฑ์ศาสนา, ม.ป.ป.

มหาคม่า ทานธี. ข้าพเจ้าทดลองความจริง. แปลโดย กรุณา-เรืองอุไร ฤศลลสัย. กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์เหล็กไทย, 2525.

รัญจวน อินทร์กาน Greg. ประชาธิปไตยแบบธรรมิกสังคมนิยม. กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์สุภาพใจ, 2524.

เกรท, ปอล. เนื้อคิดกระถูก. แปลโดย เศรษฐรังษ์ วรรษปก. กรุงเทพมหานคร: จุฬาราภิการพิมพ์, ม.ป.ป.

รุ่งฤทธิ์ ศยามานนท์. นโยบายรัฐบาลไทย 2475-2519. กรุงเทพมหานคร: เอกสารประจำกองการศึกษา ของภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ลำดับที่ 2 คณบดีรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.ป.ป.

วิสุทธิ์ โพธิ์แท่น. ปฏิกรองที่พึงประสงค์. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์วิจัย คณบดีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524.

ส.ศิริภรณ์. แนวคิดทางปรัชญาไทย. กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา, 2532.

ส.ศิริภรณ์. พระพุทธเจ้ารัตนัจก. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์เคลือบไทย, 2530.

สมบูรณ์ จันทรวงศ์ และ ชัยอนันต์ สมุหะพิช. ความคิดทางการเมืองและสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์บรรณภิจ, 2523.

สมบูรณ์ สุชาราดุ. พุทธศาสนาในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527.

สมพงษ์ เกษมสิน และ จรุณ สุภาพ. ลักษณะการเมืองและเศรษฐกิจเปรียบเทียบ. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิช, 2520.

สุจิ บุญคงการ. การพัฒนาทางการเมืองของไทย ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทหาร สถาบันทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531.

สุรีพ ปุณ্ডราบุราพ. จ่าท่า. พระไกรปิกกุลับส่วนรับประทาน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหากรุจารวิทยาลัย, 2526

สัมพันธ์ กองสมุทร. ชีวประวัติและผลงานของพุทธศาสนาสกิกข์ ปัญญาโนหะกิกขุ. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์สุขภาพใจ, ม.ป.ป.

_____. พุทธศาสนาสกิกข์ นิยมชุมชนแห่งเดรวดห. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์โอลิมปิกส์, 2530.

เสรียรพงษ์ วรรษปก. พระไกรปิกกุวิเคราะห์. กรุงเทพมหานคร: รุ่งแสงการพิมพ์, 2530.

- เสถียร โพธินันทน์. ปรัชญาไทยน. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ธรรมชาติ, 2522.
- เสน่ห์ จามริก, ศาสตราจารย์. พุทธศาสนา กับสิทธิมนุษยชน. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531.
- ไสว์ โพธิแก้ว. สรarnนพนัพพุทธศาสนา ว่ากायการศึกษาและสังคม พร้อมค้ายนทวิจารณ์. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มนูญลนิชโภคลคีมทอง, 2532.
- สวนอุคณ์มนูญลนิช. ห้าสิบปีสวนโนนก ภาคหนึ่ง เมื่อเข้าพุกถึงเร瓜. กรุงเทพมหานคร: การพิมพ์พระนคร, 2525.
- _____. ห้าสิบปีสวนโนนก ภาคสอง เมื่อเร瓜พุกจะเชา เมื่อเร瓜พุกถึงเร瓜. กรุงเทพมหานคร: การพิมพ์พระนคร, 2525.
- องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คลิ้นแห่งทศวรรษ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เอกสันเพรสโซ่, 2526.
- อนันต์ เสนอขันธ์ และคณะ. คำสอนเกียรติบ. กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการพิทักษ์พุทธศาสนา, 2523.
- ยิชัย โพธิประสิทธิ์ศาสตร์. พระพุทธศาสนาไทยน. กรุงเทพมหานคร: สถาบันศึกษา มหาบูรพาราชวิทยาลัย, 2520.
- อุษ พะสุวรรณ. สวนโนนก เมืองไชยา และพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แพรวพิทยา, 2524.
- ดัน, กิษ นัก. กุญแจเซน. แปลโดย พจนานา จันทร์สันติ. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มนูญลนิชโภคลคีมทอง, 2520.
- สาร์มณ, เอ็ม.เจ. ความคิดทางการเมืองจากเปลโกjunถึงปัจจุบัน. แปลโดย เสน่ห์ จามริก. กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2510.
- ถูการ์ท, พรังชัวร์. ศาสนา กับสังคมอาเซียน. แปลโดย นัษฐ์ อ่อนคำ และ เสรี พงศ์พิศ. กรุงเทพมหานคร: กองบรรณาธิการป้าจารย์สาร, 2524

บทความในวารสาร

เกศแก้ว ชาลิติ. "แนวคิดท่านพุทธทาสภิกขุกับการเมือง." ปัจจารยสาร 9,4 (เม.ย. 25): 68-77.

จินก้า จันทร์แก้ว. "พระเจ้าในทรงคนท่านพุทธทาส." สมาร์ท 1,11 (ส.ค. 29): 57-61.

ฉลากชาย ร่มกานนท์. "ปรัชญาภิกขุนิยม: พื้นฐานความคิดสังคมนิยม." วารสารธรรมศาสตร์ 10, 1 (มีนาคม 2524): 75-90.

ชัยวัฒน์ สถาอานันท์. "ภาษาภัณฑ์ภาษาอ่านใจ ข้อคิดที่ได้จากการอ่านภาษาคณาจารย์รวมของท่านพุทธทาส." ปัจจารยสาร 13,3 (พ.ค.-มิ.ย. 29): 62-64.

นธิ เอี่ยวนครวังศ์. "การศึกษาประวัติความคิดของไทย." วารสารธรรมศาสตร์ 11,4 (ธันวาคม 2525): 32-48.

เบนจามิน แบนคลัส. "พุทธศาสนาและสมារิข่าวนาทีส่วนโน้มถ้า" ในทัศนะของนักศึกษาอเมริกันคนหนึ่ง." ปัจจารยสาร 13,4 (ก.ย.-ธ.ค. 29): 90-93.

พระประชา ปสมุนชุมโน. "พระพุทธศาสนาภัณฑ์การแสวงหาของคนรุ่นใหม่." ปัจจารยสาร 9,1 (ม.ค. 2525): 34-43.

พุทธทาสภิกขุ และ เสรี พงศ์พิศ, คร. "บทสนทนาว่ากัน "วิทยาศาสตร์แห่งความเป็นมนุษย์"".
ปัจจารยสาร 14,4 (ก.ค.-ส.ค. 30): 142-148.

พุทธทาสภิกขุ. "พุทธทาสภิกขุประทานว่ากัยการท่านนาที คือ การปฏิบัติธรรมและความกับทุกชั้น." ปัจจารยสาร 14,2 (มี.ค.-เม.ย. 30): 142-147.

พุทธทาสภิกขุ., สมภานณ์โภย ฉัตรพิพิพ นาถสุภา. "สนทนากับพุทธทาสภิกขุว่ากัยพุทธศาสนา กับสังคมไทย." โลกหนังสือ 3,11 (ส.ค. 2523): 51-64.

พุทธทาสภิกขุ และ เสรี พงศ์พิศ, คร. "บทสนทนาว่ากัย "วิทยาศาสตร์แห่งความเป็นมนุษย์"".
ปัจจารยสาร 14,4 (ก.ค.-ส.ค. 30): 142-148.

_____. "ธรรมสองแนว เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทย." ปัจจารยสาร 13,2 (มี.ค.-เม.ย. 29): 135-140.

วัลยา ปีะรักน์. "วรรณคดีไทยในสมัยอุตรชัยกับการเมือง." วารสารธรรมศาสตร์ 5,3 (ก.พ.-พ.ค. 2519): 47-59.

ส.ศิวรักษ์. "ทรงคนะวิจารณ์ พุทธศาสนา กุญแจ ในสายตา ส.ศิวรักษ์." สมາชี 1,11 (ส.ค. 29): 16-19.

เสรี พงษ์พิพ. "ภาระกับการเมือง: ท่านพุทธศาสนาสังคมไทย." วารสารธรรมศาสตร์ 14,4 (ธันวาคม 2528): 33-50.

_____. "วัฒนธรรมแห่งมารคิความ." ปราชารย์สาร 12,4 (ก.ค.-ส.ค. 28): 132-136.

เสรีบราhma วรรยาภก. "พระพุทธศาสนา กับการเมือง." พหุจักร 38,10 (ก.ค. 27):

วิทยานิพนธ์

ฉันหนา ขัญญา เศรษฐร. "ขบวนการนักศึกษาไทย กับ การพัฒนาประชาธิปไตย." วิทยานิพนธ์ปริญญาด้านมนุษย์ศาสตร์ ภาควิชาการปัจจุบัน บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530.

นิจิ พลายชุม. "วิเคราะห์วรรณกรรมของพุทธศาสนา." ปริญญาด้านมนุษย์ศาสตร์ ภาควิชาการศึกษามนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ วิทยาเขตฯ ประสาณมิตร, 2523.

ปริยา ชาคากेच. "หนังสือพุทธศาสนาที่เขียนเป็นภาษาไทย ชั้นพิมพ์ระหว่าง พ.ศ. 2520-2527." วิทยานิพนธ์มนุษย์ศาสตร์ ภาควิชาบรรณาธิการรักน์ศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530.

พญก อัศวพิชยนก. "มูลเหตุของเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516." วิทยานิพนธ์มนุษย์ศาสตร์ ภาควิชาการปัจจุบัน บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532.

สุรพันธ์ ทับสุวรรณ. "ความลับเบื้องหลังประชาธิปไตยในประเทศไทย ระหว่าง 14 ตุลาคม 2516 ถึง 6 ตุลาคม 2519." วิทยานิพนธ์มนุษย์ศาสตร์ ภาควิชาการปัจจุบัน บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523.

สิ่งที่พิมพ์

กองบรรณาธิการนิตยสารสุกสัป堪ห์. "พุทธทาสภิกขุ: ผู้ก่อการ 2475 ทางพุทธจักร." นิตยสารสุกสัป堪ห์ (28 พ.ศ. 29): พิเศษ 1-7.

คณะกรรมการ. "พุทธทาสกับสหายธรรมปัญญาชน และปรีดี พนมยงค์." นิตยสารสุกสัป堪ห์ (1 มี.ย. 29):

พระคุณธี เมฆกุโร. "นายปรีดี พนมยงค์ กับหัวเร้นพุทธศาสนาและพระศาสนा." นิตยสารสุกสัป堪ห์ (15 พ.ศ. 31): 26-27, 49.

พุทธทาสภิกขุ. "หารรศนะ." นิตยสาร (18 พ.ศ. 31):

เสรี พงศ์พิพ. "พุทธทาสภิกขุ ประกาศกริ่วมสมัยบุ้吻อคชีวิท เป็นสารสืบ." นิตยสารสุกสัป堪ห์ (22 มี.ย. 29): 12-13, 49.

สัมภาษณ์

ประชา หุกาเมธ. สัมภาษณ์, 1 พฤศจิกายน 2532.

พุทธทาสภิกขุ. สัมภาษณ์, 22 เมษายน 2531.

_____. สัมภาษณ์, 25 พฤศจิกายน 2532.

รัญจวน อินทรภัณฑ์. สัมภาษณ์, 26 พฤศจิกายน 2532.

ภาษาอังกฤษ

หนังสือ

Jackson, Peter A. Buddhadasa: A Buddhist Thinker For The Modern World. Bangkok: The Siam Society Under Royal Patronage, 1988.

ภาคผนวก

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พุทธศาสนา. เมื่อธรรมครองโลก (คำบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคอาสาฬหบูชา 2516 พ สวนไมก์พลาราม ไชยา สุราษฎร์ธานี). กรุงเทพมหานคร: การพิมพ์พระนคร. 2523. 509 หน้า.

เนื้อความโดยย่อ

"เมื่อธรรมครองโลก" มีเนื้อหาแสดงถึงความลับพันธุ์ระหว่างค่าว่า "ธรรม" กับค่าว่า "โลก" ธรรมมีความหมาย 4 ความหมาย คือ 1. ธรรมที่เป็นตัวธรรมชาติ (สภาวะธรรม) 2. ธรรมที่เป็นกฎของธรรมชาติ (สัจธรรม) 3. ธรรมที่เป็นหน้าที่จะก่อปฎิบัติภารกิจของธรรมชาติ (ปฏิบัติธรรม) 4. ธรรมที่เป็นผลซึ่งได้จากการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจของธรรมชาติ (ปฏิเวชธรรม) ความหมายของโลก คือ อายุคนะหั้งหัก คือ กา หุ จมูก ล้น กาย ใจ โลกในความหมายนี้ คือ ความหมายของสังขธรรม (ธรรมที่มีปัจจัยปรุ่งแท่ง) ท่านพุทธศาสนาได้กล่าวถึงวิัฒนาการของโลกว่าจะนำไปสู่วินาศการของโลก นำไปสู่การกระทำที่ส่งเสริมรากะ โภสะ โภนะ

ท่านพุทธศาสนาได้วิพากษ์วิจารณ์อันตรายที่เกิดขึ้นจากวัณธรรมกะบันกลางในปัจจุบัน โดยเฉพาะด้านวิถีอนุรักษ์ ซึ่งท่านพุทธศาสนาเห็นว่าสมควรที่จะหันมาสาน-serif> เทหที่สำคัญที่ก่อให้เกิดวินาศการแห่งโลก คือ ระบบการศึกษาที่ไม่ถูกต้อง หนทางที่จะทำให้ธรรมครองโลกได้ ท่องประกอบคำยสั่งท่าง ๆ กังวลไปนี้ คือ

1. ท่องจำระบบการศึกษาเสียใหม่
2. ท่องปรับปรุงสัมมาทิฏฐิเสียใหม่
3. ท่องระคบปรับปรุงศีลธรรม
4. ท่องมีระบบการเมืองแบบขั้นมิกสังคมนิยม

การบรรยายชุดเมื่อธรรมครองโลก ประกอบด้วยการบรรยาย จำนวน 12 หัวข้อ คือ 1. ค่าว่า "ธรรม" กับค่าว่า "โลก" 2. วิัฒนาการ เพื่อ วินาศการ 3. โลกกำลังมีการกระทำที่ส่งเสริม รากะ โภสะ โภนะ 4. อันตรายจากวัณธรรมกะบันกลางแห่งยุคปัจจุบัน 5. การศึกษาที่กำลังเป็นอันตรายที่ธรรมะ 6. ฉัจจะให้ธรรมครองโลกก่อจักรการศึกษาใหม่ 7. ฉัจจะให้ธรรมครองโลก ก็ต้องปรับปรุงสัมมาทิฏฐิกันใหม่ 8. ฉัจจะให้ธรรมครองโลก ก็ต้องยกหลักสัมมาทิฏฐิ ไม่ใช่หลัก "ปรัชญา" 9. ฉัจจะให้ธรรมครองโลก ห้องยกหลักสัมมาทิฏฐิ (ก่อ)

10. ถ้าจะให้กรรมกรองโลก ก็ต้องระกับปรับปรุงศีลธรรม 11. ถ้าจะให้กรรมกรองโลก
ก็ต้องมีระบบการเมืองแบบขั้นนิ่งสังคมนิยม 12. ศาสนาพราหมาริย์ ไม่ใช่เรื่องละเอียดอ่อน

พุทธศาสนา. อริยศิลธรรม (ก้านรายปประจำวันเสาร์ ภาคอาสาพหนูชา ที่ลานหินโถง พ สวนไมกพลาราม ไชยา ระหว่าง 6 กรกฎาคม ถึง 28 กันยายน 2517). กรุงเทพฯ มหานคร: การพิมพ์พระนคร, 2520. 474 หน้า.

เนื้อความโดยย่อ

ท่านพุทธาสได้ให้ความหมายของ "ศิลธรรม" ว่ามีความหมายอยู่ด้วยกัน 3 ความหมาย คือ 1. ความหมายทางภาษาหรือคำนั้นเอง หมายถึง ภาวะปกติ หรือ การกระทำที่เป็นปกติ ความหมายที่ 2 หมายถึง สิ่งที่ทรงคุ้มครองโดยปกติที่ทางชรรชนชาติ ความหมายที่ 3 ศิลธรรม หมายความนัยสำคัญของศาสนา "อริยศิลธรรม" หมายถึง ศิลธรรมอันอาจนำไปสู่ความเป็นอริยชน ได้แก่ อริยสาวกในขันเสาะ (อริยสาวกในระดับทั้ง ๗ ได้แก่ พระโสกานัน สมิทธาภรณ์ อนากามี และอริยสาวกในขันอเสาะ (ได้แก่ พระอรหันต์)

ท่านพุทธาสได้แสดงให้เห็นว่า การที่คนใดเป็นทาสของกิเลส เป็นทาสของวัตถุนิยม ทำให้เกิดปัญหาและวิกฤติการณ์ทั่วไป หมาย ได้แก่ การเนรเทศท่องบ้านเมือง ปัญหาอาชญากรรม การศึกษาที่สอนให้กันฉลาดแก่ไม่มีศิลธรรม เป็นต้น

กั้นนี้ ท่านพุทธาสจึงเสนอให้มีการรื้อทึบและปรับปรุง กลอกรจนส่งเสริมศิลธรรม ให้กลับมา เป็นการตอบเหลังเข้าคลอง สู่ความดูดีดี ท่านได้ให้หลักธรรมสำหรับการปรับปรุง แก้ไขในทางศิลธรรม โดยเฉพาะเน้นถึงศิลธรรมสำหรับบุญชุน ท่านได้ให้ระบบศิลธรรมที่ควรอบรมแก่บุญชุน จำนวน 8 หมวดคุ้มกัน ได้แก่ 1. สุทธิ-ความบริสุทธิ์ 2. ปัญญา-รู้สิ่งที่ควรรู้ 3. เมตตา 4. ขันตี-ความอดทน 5. สังวร-ความสำรวมระวัง 6. หิริโก-ความละอาย และความกลัวท่อน้ำ 7. วิริยะ-ความพากเพียร 8. ุทัย หรือ พัชนา ทั้ง 8 หมวดนี้ท่านได้ขยายความเป็นข้อบัญญัติ จำนวน 33 ข้อ (รายละเอียดมีมาก ไม่อาจย่อความทั้งหมดได้)

โดยสรุปแล้ว ท่านพุทธาสเห็นว่า ปัญหาการขาดศิลธรรม การลุ่มหลงในวัตถุนิยม ทำให้เกิดปัญหาทั่วไป อย่างมากนับ หนทางที่จะแก้ปัญหานี้ได้ คือ ทำให้ภาวะแห่งศิลธรรม กลับมา

การบรรยายเช่น อริยศิลธรรม ประกอบด้วยการบรรยาย จำนวน 13 ครั้ง คือ

- ชื่อและความหมายเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า ศิลธรรม
- ความหมายของคำว่า ศิลธรรม
- ท่า และความจำเป็นที่จะห้องมีศิลธรรม
- ปัญหาเกี่ยวกับศิลธรรมแห่งยุคปัจจุบัน

5. ความรู้สึกของมนุษย์ก่อนปัญหาทางศีลธรรม 6. ความรู้สึกของมนุษย์ก่อนปัญหาทางศีลธรรม (ก่อ) 7. ปัญหาทั่ว ๆ ที่กำลังทับถมแก่ปัญหาทางศีลธรรม 8. ปัญหาทั่ว ๆ ที่กำลังทับถมแก่ปัญหาทางศีลธรรม (ก่อ) 9. การรื้อฟื้นปรับปรุง และส่งเสริมศีลธรรม 10. การรื้อฟื้นปรับปรุง และส่งเสริมศีลธรรม (ก่อ) 11. อธิษัทธิ์ สำหรับบุตร 12. อธิษัทธิ์ สำหรับบุตร สำหรับบุตร (ก่อ) 13. สิ่งกระตุ้นและอาณิสังส์แห่งอธิษัทธิ์

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พุทธศาสนา. ศีลธรรมกับมนุษย์โลก. (คำบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคภาษาฯ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม-29 มีนาคม 2518 รวม 13 ครั้ง ณ สวนไมกขพลาราม ไชยา). กรุงเทพมหานคร: การพิมพ์พระนคร, 2520. 490 หน้า.

เนื้อความโดยย่อ

ท่านพุทธศาสนาให้ความหมายของ ศีลธรรม ว่าหมายถึง ภาวะปกติ แม่งเป็น 3 ความหมาย คือ ความหมายแรก หมายถึง สิ่งที่เป็นเหตุของความปกติ ความหมายที่สอง ศีลธรรม หมายถึง ภาวะแห่งปกติ และความหมายที่สาม ศีลธรรม หมายถึง สิ่งที่มีสภาพอยู่ ตามปกติ กันนั้นในสภาพธรรมชาติ จึงไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ศีลธรรม กิจกรรมของมนุษย์ทุกอย่าง ท้องเดียวเนื่องกับศีลธรรม ในว่าจะเป็นเรื่องกิน-กาน-เกียรติ, อุนหริຍภาพหรือสุนหริຍธรรม, ความสัมพันธ์กันในสังคม, การเมือง, จริยธรรม หรือแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นโลกุตระ หรือเรื่อง เห็นอิโลก ที่เกี่ยวเนื่องกับศีลธรรมเข่น เกี่ยวกัน

ท่านพุทธศาสนาทัศนะที่ว่า วิกฤตการณ์ทั้งหลายในโลก คือ ภาวะที่ไม่ใช่ศีลธรรม วิกฤตการณ์เหล่านี้ ได้แก่ สงคราม การขาดอาหาร การขาดวัสดุคง ปัญหาคนล้นโลก ระบบ เศรษฐกิจ ระบบการเมือง เป็นทั้ง ภัยทั่ว ๆ เกิดขึ้นจากภาวะไม่ใช่ศีลธรรม ทั้งภัยธรรมชาติ ได้แก่ น้ำท่วม โรคระบาด อัคคีภัย และ ภัยจากน้ำมีอมนุษย์ ได้แก่ โจรภัย ภัยจากการเมือง ภัยจากการปกครอง เป็นทั้ง ท่านเห็นว่า โลกกำลังจะลงสู่ภาวะไม่ใช่ศีลธรรม เนื่องมาจากการศึกษาที่สอนให้คนเป็นหาส่องกิเลสโภยไม่ค่านึงถึงศีลธรรม วัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป และการที่คนหลงใหลในลัทธิวัตถุนิยมมากขึ้น

ท่านพุทธศาสนาเห็นว่า การทำให้ศีลธรรมกลับมาเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ของโลก สามารถ กระทำได้โดยอาศัยสถาบัน 3 สถาบัน คือ 1. สถาบันดูมีพระคุณ ได้แก่ มีความ仁คุณ ครูอาจารย์ พระเจ้าพระสงฆ์ 2. สถาบันที่ทรงอ่านใจ ได้แก่ อ่านใจของพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ และ 3. สถาบันแห่งมิตรภาพ ได้แก่ การมีความรับรู้ที่กัน ที่สำคัญที่สุด คือ การมีสัมมา ทิฐิ (ความเห็นที่ถูกต้อง) ซึ่งมีพื้นฐานมาจาก การศึกษาที่ถูกต้อง เพื่อแก้ไขปัญหาทางศีลธรรม เพื่อให้ภาวะศีลธรรมกลับมาสู่มนุษย์โลก

การบรรยายชุด ศีลธรรมกับมนุษย์โลก เป็นการบรรยาย จำนวน 13 ครั้ง
 ไก้แก่ 1. ความหมายอันสืบมรรภ์ของคำว่า "ศีลธรรม" 2. ไม่มีปัญหาอะไรที่ไม่เกี่ยวกับ
 ปัญหาทางศีลธรรม 3. วิกฤติการณ์ทั้งหลาย คือ ภาวะไร้ศีลธรรม 4. โลกกำลังจะลงสู่ภาวะ
 ไร้ศีลธรรม 5. กระแสของความเสื่อมศีลธรรมตามลำดับ 6. กันเหตุแห่งความอกตัวเสื่อมธรรม
 ทางศีลธรรม 7. นูลเหตุขันรากฐานแห่งการนิพพาส 8. สถาบันญี่มีพระคุณเป็นรากฐานของ
 ศีลธรรม 9. สถาบันบูธรรมขย้ำใจกับปัญหาทางศีลธรรม 10. สถาบันแห่งมิตรภาพ คือ จุดเก็บ
 แห่งความมีศีลธรรม 11. ความรับผิดชอบทางศีลธรรม เป็นไปเพื่อความมีอยู่ของศีลธรรมย่าง
 มั่นคง 12. สัมมาทิปฏิ คือ รากแก้วของศีลธรรม 13. ศีลธรรมเพื่อมนุษย์โลก และ มนุษย์โลก
 เพื่อศีลธรรม

ศูนย์วิทยบรพยากร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พุทธศาสนา. ธรรมสัจจสังเคราะห์. (คำบรรยายประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา ที่ลานพินโค้ง ณ สวนไมกุหลาบราม ไชยา ระหว่างวันที่ 5 เมษายน ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2518). กรุงเทพมหานคร: การพิมพ์พระนคร, 2521. 521 หน้า.

เนื้อความโดยย่อ

ธรรมสัจจสังเคราะห์ เป็นการรวมค่า 2 คำเข้ากับกัน คือ คำว่า "ธรรมสัจจะ" ซึ่งหมายถึง ความจริงอันเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติ และ คำว่า "สังเคราะห์" ซึ่งหมายถึง การรวมหรือการจัดเข้าเป็นพากเดียวกัน ธรรมสัจจสังเคราะห์ จึงหมายถึง การรวมหรือการจัดความจริง อันเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติให้เข้าเป็นพากเดียวกัน ท่านพุทธศาสนาได้กล่าวถึงสัจจะในความรู้สึกของแท้ๆ คน ว่า มีความแยกกันไป ความความยึดมั่นของแท้ๆ คน หรือที่เรียกว่า "สัจจานิเวศ" ซึ่งไม่ใช่ธรรมสัจจะที่แท้จริง และไม่มีการยอมรับสัจจะของผู้อื่น ท่าให้เกิดการขัดแย้งขึ้น ท่านเห็นว่า พุทธบริบทควรปฏิบัติความหลักธรรม ที่สามารถเข้ากันได้กัน ทุกฝ่าย โดยเฉพาะให้ยกหลักศีลธรรม เป็นสาระสำคัญแห่งความเป็นมนุษย์

ท่านพุทธศาสนาให้เห็นถึงการที่มนุษย์ไม่เข้าถึงธรรมสัจจะอย่างแท้จริง จึงทำให้เกิดปัญหาทั่วไปตามมา焉 ให้แก่ บัญชาการศึกษา ซึ่งสอนแท้เพียงให้กันฉลาดโดยขาดการ ความคุณความฉลาดของกัน ท่าให้หลงนิยมในวัสดุนิยมมากจนเกินความพอคือ บัญชาการเรื่องระบบ การเมืองที่ไม่ถูกต้อง ท่านพุทธศาสนาทิ้งคุณว่า ความไม่เห็นแก่ตัว จะเป็นหลักธรรมที่สำคัญที่สุด สำหรับแก้ปัญหาทั่วไป เพื่อให้สังคมมีสันติภาพ การแก้ไขปัญหาทั่วไป เพื่อให้เกิดสันติสุข หรือ สันติภาพนั้น จะต้องอาศัยการอบรม 2 ก้าว คือ การอบรมจิต และ การแก้ไขสังคมและระบบ การเมือง ระบบการเมืองซึ่งเป็นที่ยึดถือกันอยู่ในปัจจุบัน ไม่สามารถท่าให้โลกมีสันติภาพขึ้นมา ได้ ท่านพุทธศาสนาเห็นว่า ประชาธิปไตยมีข้อบกพร่องตรงที่ทุกคนมีเสรีภาพมากเกินไป ที่จะทำ ความใจกันเลื่อนองกัน สำหรับ สังคมนิยมมาร์กซิสต์ ท่านพิจารณาว่า เป็น "ตัวชี้ช่องไปที" เกิดขึ้น ท่านกล่าวถึงสถานการณ์อันเลวร้าย และไม่เป็นไปเพื่อสันติภาพ ท่านพุทธศาสนาจึงเสนอระบบการเมือง "ขั้นนิกสังคมนิยมกับธรรมชาติ" โดยเน้นให้เห็นถึงลักษณะสำคัญของธรรมชาติ คือ ความไม่เห็น แก่ตัว และท่านเสนอให้เลิกการหลงใหล นำวัสดุนิยมมาเป็นหลักความเชื่อของกัน มนุษย์ท่อง "ดอยหลังเข้าคลอง" จากแนวทางที่บิดพลาย มาสู่แนวทางที่ถูกต้องในคลองแห่งธรรม ก้าว "ขั้นนิกสังคมนิยม"

ท่านพุทธทาสได้สรุปไว้ในখনห้าย่าว่า ธรรมสัจจะ คือ ความจริงของปรากฏการณ์ ธรรมชาติ หรือสิ่งทั้งปวงนั้น เป็นของธรรมชาติซึ่งคงอยู่ด้วย ไม่เปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งที่มีบุญ กรรมบุปผิก็เพื่อให้บรรลุถึงชั้นสันติภาพ ท่านพุทธทาสเน้นถึงการร่วมมือกันระหว่างศาสนานัก ฯ ซึ่งท่านเห็นว่า ทุกศาสนามีหลัก เช่นเดียวกัน คือ การมุ่งดึงการกับทุกช่องสังคม กันนั้น อาศัยนิยามของเหล่าศาสนา จะท้องเข้าถึงแก่นแท้ของศาสนาของตนให้มากที่สุด จะช่วยให้สามารถ แก้ไขภัยทางค้าง ฯ ได้

การบรรยายชุด ธรรมสัจจะสังเคราะห์ เป็นการบรรยายทั้งสิ้น จำนวน 13 ครั้ง คือ 1. มัญญาเกี่ยวกับธรรมสัจจะแห่งบุคปัจจุบัน 2. ธรรมสัจจะที่เป็นอุคਮคิกิ 3. ธรรมสัจจะ ส่าหรับมุนษยชาติ 4. ธรรมสัจจะเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าศาสนา 5. ธรรมสัจจะเกี่ยวกับสิ่งที่ เรียกว่าศาสนา (ก่อ) 6. ธรรมสัจจะเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าศาสนา (ก่อ) 7. ธรรมสัจจะกับ สิ่งที่ค้องกลับมาเพื่อสันติภาพ 8. สิ่งที่เรียกว่าการศึกษา กับธรรมสัจจะ 9. จิตพากะของมุนษย์ และธรรมสัจจะของจิต 10. ธรรมสัจจะของธรรมชาติกับอุคਮคิกิทางการเมือง 11. มุนษย์ ปริวรรติกับธรรมสัจจะของธรรมชาติ 12. ศาสตร์สังคมทุกชนิดย้อมมีธรรมสัจจะแห่งศีลธรรม 13. ประมวลสิ่งที่ควรทราบแห่งธรรมสัจจะสังเคราะห์

คุณธรรมวิทยากรรัพยากร อุทาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พุทธศาสนา. การกลับมาแห่งศิลธรรม. (คำบรรยายประจำวันเสาร์ ที่ลานพินโต้ ณ สวนโภชนาคมพลาซ่า 2519). กรุงเทพมหานคร: การพิมพ์พระบูรพา, 2521. 598 หน้า.

เนื้อความโดยย่อ

ท่านพุทธทาสได้ให้ความหมายของ "ศิลธรรม" ว่ามีความหมายอยู่ 3 ความหมาย ก็คือ 1. ในภาษาชาวบ้าน ศิลธรรม หมายถึง การที่คุณมีความประพฤติและอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ทรงกันมาด้วยกันด้วยว่า morality 2. ในภาษาศาสตร์ ศิลธรรม หมายถึง การไม่ประทุษร้ายกันของเองและบุคคลอื่น 3. ในภาษาบาลี ศิลธรรม หมายถึง สภาพธรรมชาติ ที่ปกติ หรือการปฏิบัติให้ปกติ หรือผลที่เกิดมาจากการปฏิบัติให้ปกติ

ท่านพุทธทาสได้ยกตัวอย่าง ศิลธรรมในรูปของสิ่งทั่วไป 4 รูปแบบก็คือ 1. ศิลธรรมในรูปแบบของปรัชญา 2. ศิลธรรมในรูปแบบของศาสนา 3. ศิลธรรมในรูปแบบของสังคมศาสตร์ และ 4. ศิลธรรมที่อยู่ในรูปแบบของกฎหมายชาติ

ศิลธรรมนั้นสามารถอุปมาให้เป็นกับรูปโครงของกันไม้ อุคนคติที่ถูกต้อง เปรียบเสมือนรากโคนของกันไม้ ความประพฤติ การกระทำที่ถูกต้อง เปรียบเสมือนลำต้นและกิ่งของกันไม้ ผลแห่งความถูกต้อง เปรียบเสมือนใบ, อก, เดอ ของกันไม้

ท่านพุทธทาสมีความเห็นว่า โลกมีจุบันกำลังเข้าสู่ยุคของความเสื่อมของศิลธรรม ซึ่งแสดงออกมาให้เห็นทั้งทางวัสดุ ร่างกาย และจิตใจ กันนั้น ท่านจึงเสนอแนวทางในการทำให้ศิลธรรมกลับมา ในลักษณะอุปมาศิลธรรม เมื่อกันไม้ กล่าวคือ รากฐานของศิลธรรม มีอยู่ 5 ประการ คือ 1. ความรู้สึกเป็นเพื่อนเกิด แก่ เรื่อง กาย (เปรียบเสมือนแบบคิน) 2. ความไม่เป็นหาสของอายุหนะ (เปรียบเสมือนน้ำ) 3. การบังคับกระแสแห่งความรู้สึก (เปรียบเสมือนอาหาร) 4. ยาภูกสัมมัปปัญญา-ปัญญาอันถูกต้อง (เปรียบเสมือนแสงสว่าง) 5. สัทชาปันนา-ความเชื่อที่ถูกต้อง (เปรียบเสมือนอุญหนู) กันล่าแห่งศิลธรรมคือ สุนธิปั๊กิ หรือ การปฏิบัติที่ถูกต้อง ประกอบด้วย ศิล สมาริ ปัญญา ในกอกบล ของศิลธรรม คือ บรรดาบล นิพพาน การส่งเสริมการกลับมาแห่งศิลธรรมท้องปูนปฏิบัติในสิ่งที่อุปมา กัน เช่น การนำรุ่งรักษา กันไม้ให้เจริญงอกงาม ให้แก่ การนำรุ่งรากกิ่วการยอมรับธรรมสัจจะว่าสักวันทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิด แก่ เรื่อง กาย จะก่อ起 อบรมคนใหม่ศิลธรรม ทั้งแท้ เท็จจนกระหั้น เป็นผู้ใหญ่ 2. กองมี

การอบรมให้engกเว้นอนามัยฯ 6 3. มีกิจกรรมบังคับจิต 4. ให้มีปัญญาอันถูกต้อง 5. ท้องมีศรัทธาอันประกอบกับยมปัญญา สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การมีสัมมาทิฐิ (ความเห็นที่ถูกต้อง) และ ย遁ภูกสัมมัปปัญญา (ปัญญาที่ถูกต้อง) จะสามารถช่วยแก้ปัญหาทั่วไป

การบรรยายชา การกลับมาแห่งศีลธรรม ประกอบกับ การบรรยาย จำนวน

- 12 ครั้ง ได้แก่ 1. ศีลธรรมคืออะไร (เมื่อกล่าวโดยภาษาและรูปแบบ) 2. ศีลธรรมคืออะไร (เมื่อกล่าวโดยคำนิยม) 3. ศีลธรรมคืออะไร (ท่อ) เมื่อกล่าวโดยข้อควรสังเกต โดยอุปมา 4. รากฐานของศีลธรรมอันกับหนึ่ง (ความรู้สึกเป็นเพื่อนทุกชีวิต แก่ เรื่อง กาย: ແມ່ນີນ) 5. รากฐานของศีลธรรมอันกับสอง (ความไม่เป็นຫาสของอายหนະ: ນ້າ) 6. รากฐานของ ศีลธรรมอันกับสาม (การบังคับกระแสรแห่งความรู้สึก: อาหาร) 7. รากฐานของศีลธรรมอันกับ สี่ (ย遁ภูกสัมมัปปัญญา : แสงสว่าง) 8. รากฐานของศีลธรรมอันกับห้า (สหชาปสันนา: ອຸ່ນຫຼຸນິ) 9. กันล่าแห่งศีลธรรม (อุปถิทติ) 10. ใบ กอก ผล ของศีลธรรม (นรรค ผล นพพาน) 11. การห้ามความเจริญงอกงามของศีลธรรม (ປຸລັກປັງ ຮັກໝາ ກອກບລ ແພຣັນຫຼີ) 12. การถอยหลังเข้าคลอง (ປັນຫາศีลธรรมຢູ່ປັຈຸນັນ)

ศูนย์วิทยบริพยากร อุปราชกรรณ์มหาวิทยาลัย

พุทธศาสนา. ชาระมະกันการเมือง. (คำบรรยายประจำวันเสาร์ ที่สถานที่นโถง ณ สวนไมกซพลาราม ไชยา ภาคอaso พาหนูชา 2519). กรุงเทพมหานคร: การพิมพ์พระนพร, 2522. 575 หน้า.

เนื้อความโดยย่อ

ท่านพุทธศาสนาได้กล่าวถึง ความหมายของชาระมະ ว่ามีความหมายอยู่คู่กัน 4 ความหมาย คือ 1. ชาระมในความหมายที่เป็นคัวชาระมชาติ (สภาระม) 2. ชาระมในความหมายที่เป็นกษัตริย์ของชาระมชาติ (สัจชาระม) 3. ชาระมในความหมายที่เป็นการปฏิบัติ ภาระของชาระมชาติ (ปฏิบัติชาระม) 4. ชาระมในความหมายที่เป็นผลของการปฏิบัติภาระของชาระมชาติ (ปฏิเวชชาระม) นอกจากนี้ ชื่อของชาระมยังໄກແປງอยู่ในสิ่งอื่น ๆ ໄก้แก่ ศิลชาระม ชนบทรับเมืองประเพณี วัดชาระม การปักกรอง เศรษฐกิจ สงเคราะห์ เป็นทัน สานรับการเมือง ท่านพุทธศาสนาได้ให้ความหมายว่า การเมืองที่ดูก็ต้อง คือ "การจัดให้คน จำนวนมากร อยู่กันโดยปราศจากปัญหา โดยไม่ต้องใช้อาชญา"

ความสัมพันธ์ระหว่างชาระมกับการเมือง อยู่กรุงที่ว่า การเมือง คือ หน้าที่ที่มีบุญย์ จะต้องทำให้เป็นไปตามกฎของชาระมชาติ การเมืองจึงเป็นชาระมในความหมายที่ 3 คือ ปฏิบัติ ชาระม ท่านพุทธศาสนาได้วิพากษ์วิจารณ์ลักษณะวัตถุนิยม ทุนนิยม ระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย และสังคมนิยมมาร์กซิสต์ ท่านวิพากษ์วิจารณ์ว่า ลักษณะวัตถุนิยม (การลุ่มหลงในรัฐร้อยของวัตถุ) เป็นมูลเหตุของความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ ท่านกล่าวถึงระบบทุนนิยม ว่า เป็นระบบที่ทำให้เกิด การซักแย้ง และการท่อสู้ทางชนชั้น ของนายทุน และชนชั้นกรรมมารชีพ สานรับระบบการเมือง แบบประชาธิปไตย ท่านพุทธศาสนาเห็นว่ามีข้อเสีย คือ ปล่อยให้เอกชนทำตามความต้องการของ คนไว้มากเกินไป จนกลายเป็นการเอาไว้ค่าเบรียวกัน คณิความเห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่ส่วนรวม ท่ามทั้งที่ถอนโดยประโยชน์ทั่ว ฯ จากสังคม โดยไม่คำนึงว่าจะมีบุตรที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ ระบบการเมืองแบบสังคมนิยมมาร์กซิสต์ มีข้อเสีย คือ เป็นระบบที่ส่งเสริมความขัดแย้งและความ รุนแรง ส่งเสริมการท่อสู้ทางชนชั้น มีรากฐานมาจากความอาชากของเรื่อง และไม่เป็นไปเพื่อ ความสงบและสันติภาพ

กังนัน ห่านพุทธาสจึงเสนอแนวทางการนำชาระมະเข้าแก้ปัญหาระบบการเมือง โดยที่ห่านໄດ້พิจารณาว่า ระบบการเมืองนั้นมีอยู่เพียง 2 ระบบ คือ ระบบแรก ประโภชน์กอก ออยู่กับคน ๆ เดียว หรือคนกลุ่มเดียว ระบบที่สอง ประโภชน์กอกอยู่กับคนส่วนใหญ่ ห่านเห็นว่าระบบการเมืองใดก็ตามจะเป็นระบบที่ดูดก้อง ก็ต่อเมื่อมีชาระมากกับ ห่านพุทธาสໄດ້เสนอความคิด ระบบการเมืองแบบ "ขั้นมิกสังคมนิยม" เป็นทางสายกลาง (ນักอิมาปฏิปทา) ส่าหรับระบบ การเมือง ขั้นมิกสังคมนิยม หมายถึง สังคมนิยมที่ประกอบด้วยชาระ มีหลักการที่สำคัญ คือ ทุก คนท่าเพื่อประโภชน์ของส่วนรวม ทุกคนห่างงานอย่างเดิมที่ ในส่วนของตน และเจียกรายส่วนเกิน (ส่วนที่เหลือเกินจากความต้องการของตน) ให้แก่สังคม มองเพื่อนมนุษย์เป็นเพื่อนผู้ร่วมเดิน แก่ เจ็บ ตาย ห้วยกันหังหมกหังลืน ห่านพุทธาสໄດ້ขอให้พุทธบริษัทໄດ້จัดให้มีการเมืองในระบบ นี้ จึงจะสามารถแก้ปัญหาได้ ໄດ້

ในส่วนของผู้ปกครองและวิธีการในการปกครอง ห่านพุทธาสໄດ້เสนอให้มีผู้ปกครอง ที่มีชาระ ปกครองโดยวิธีเบ็ดเตล็ด ซึ่งห่านเห็นว่า เป็นการปกครองที่ดีที่สุด ห่านໄດ້ยกตัวอย่าง การปกครองของพระพุทธเจ้า และพระเจ้าอโศกมหาราช ว่ามีจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติงาน เพื่อประโภชน์แก่ส่วนรวม แก่ ใช้วิธีเบ็ดเตล็ดในการปกครอง

ห่านพุทธาสໄດ້เรียกว่าระบบการเมืองแบบ "ขั้นมิกสังคมนิยม" อีกชื่อหนึ่งว่า เป็น "ระบบการเมืองตามแบบของพระเจ้า" โดยห่านกล่าวว่า "พระเจ้าคือยอดสุดของนักการเมือง" เป็นผู้จัดโลก สร้าง ควบคุม และห้ามลายโลก พระเจ้าในความหมายของห่านพุทธาส คือ กฎหมายชาระ ซึ่งควบคุมความเป็นไปแห่งสรรพสิ่งนั้นเอง ห่านพุทธาสเสนอให้ทุกคนเป็นนักการเมืองของพระเจ้า คือ ไม่เห็นแก่ตัว

ในตอนท้ายของการบรรยายครุณนี้ ห่านໄດ້กล่าวถึงปัญหาเฉพาะหน้า ส่าหรับโลกยุคปัจจุบัน ໄດ້แก้ ปัญหาผลเมืองเพิ่มมากขึ้น ซึ่งท้องแก้ปัญหาคือระบบการเมืองที่มีชาระมากกับ

การบรรยายครุณกับการเมือง ประกอบด้วยการบรรยาย จำนวน 11 ครั้ง ได้แก่ 1. การเมืองกับชาระ 2. การเมืองคือชาระ 3. พระเจ้าคือยอดสุดของนักการเมือง 4. นักการเมืองของพระเจ้า 5. ชาระส่าหรับนักการเมือง 6. ระบบการเมืองอย่างพุทธบริษัท 7. ฉันมีชาระก็ไม่ห้องมีการเมือง 8. ทำอย่างไรให้กันฉะมีการเมืองในระบบชาระ 9. ระบบการเมืองที่เหมาะสมกับศาสนาพุทธแบบฉบับ 10. ของคุณปะกอนเพื่อประโภชน์ทางการเมืองของพุทธบริษัท 11. ปัญหาเฉพาะหน้าของมนุษย์บุคปัจจุบัน.

พุทธศาสนา. เบ่าวชนกับศิลธรรม. (คำบรรยายประจำวันเสาร์ ที่ลานพินโคลง ณ สวนไม้ดอก-พลาราม ไชยา ภาคماชูชา 2520). กรุงเทพมหานคร: การพิมพ์พระนคร. 2522. 533 หน้า.

เนื้อความโดยย่อ

ท่านพุทธาสได้อธิบายค่าว่า เยาวชน ภูมิปัญญาคน และภูมิปัญญารม ภูมิปัญญาคน เยาวชน หมายถึง ผู้ที่อาบุน้อย ในภาษาธรรม หมายถึง ผู้ที่มีคุณธรรมน้อย ความหมายของศิลธรรม มีอยู่ ๓ ความหมาย ได้แก่ ๑. ศิลธรรมในฐานะเป็นปัญญาเหตุ คือ การประพฤติปฏิบัติให้เกิดความสงบ ๒. ศิลธรรมในฐานะที่เป็นผล คือ ทั่วความสงบที่ได้เกิดขึ้นแล้ว เพื่อการประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้อง และ ๓. ภาวะปกติภูมิปัญญาที่ เยาวชน ในฐานะเป็นอนาคตของชาติ จะท่องเก็บโถเข็มเป็นอภิชาณบุตร คือ เป็นบุตรที่มีศิลธรรมที่คิดว่ามีความรู้ การสร้างเยาวชนให้มีศิลธรรมนั้น ท่องใช้หังวิชีการบุนนาค (พระดุจ) และวิชีการเต็กชาต (พระเกจ) ภูมิปัญญาและภูมิปัญญา

ท่านพุทธาสได้เสนอหลักส่าหรับสร้างเยาวชน โภยน่าหลักพระพุทธ พระธรรม พระสัมมาใช้ ท่านได้เสนอศาสตร์ ๓ ศาสตร์ ซึ่งเรียกว่า "ไกรรักษาสก์" ศาสตร์ สามารถช่วยพุทธบริษัท" คือ พุทธศาสตร์ ธรรมศาสตร์ และ สังฆศาสตร์ สามารถนำมาร่วมสร้างให้เยาวชนมีศิลธรรมได้ ท่านได้แจ้งแจ้งรายละเอียดว่า พุทธศาสตร์ หรือ พุทธศาสนา คือ การค้นหาและค้นพบความจริงอันเป็นสัจจะของธรรมชาติ ธรรมศาสตร์ หรือ จริยศาสตร์ คือ ภารกิจ การปฏิบัติเพื่อให้สามารถเข้าสู่ความสงบสันติได้ และ สังฆศาสตร์ คือ ศาสตร์แห่งความสัมพันธ์กับบุญชั้นด้านหากปฏิบัติภูมิปัญญาหลักนี้ได้แล้ว จะทำให้เยาวชนสามารถรักษาความมั่นคงของชาติ อาศนาพระมหาอัฐกิริย์ ที่ท่านพุทธาสเรียกว่า เป็น "ไทยกรีyangคธรรม" ธรรมอันประกอบด้วยองค์ ๓ ประการ ส่าหรับความเป็นไทยได้กลอกไป

การบรรยายชุดเยาวชนกับศิลธรรม ประกอบด้วยการบรรยาย จำนวน ๑๒ ครั้ง ได้แก่ ๑. ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับเยาวชน ๒. เยาวชนอภิชาณบุตร ๓. การสร้างเยาวชน แห่งบุคปัจจุบัน ๔. ศาสตร์แห่งการสร้างเยาวชน ๕. ไกรรักษาสก์สำคัญ ๖. พุทธศาสตร์ สำหรับเยาวชน ๗. ธรรมศาสตร์สำหรับเยาวชน ๘. สังฆศาสตร์สำหรับเยาวชน ๙. ไทยกรีyangคธรรม ๑๐. ศิลธรรมแห่งการท่องสู่สำหรับเยาวชน ๑๑. ทางเชา และทางกรงของเยาวชน ๑๒. ศิลธรรมกับความมั่นคงของชนชาติไทย

ประจำปี
เชียง

นายชลชัย บังกรุง เกิดเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2507 ที่จังหวัดสมุทรปราการ
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต ภาควิชาการปักธง จากมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2527

เข้าศึกษาที่บัณฑิตศึกษา ภาควิชาการปักธง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ
ปี 2528 ปัจจุบันรับราชการ ก้าวหนึ่ง ปลัดอำเภอ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุตรธานี

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย