

๑. **ก า ย សุ จ ริ ต** คือ ประพฤติชอบด้วยกาลคือ การทำความดีทางกาย เช่น เป็นผู้เสียสละทรัพย์ ส่วนตัว เพื่อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม และเสียสละความสุขส่วนตน เพื่อความสุขของผู้อื่น

๒. **ว ี ช ร ិ ต** คือ ประพฤติชอบด้วยวาจาคือ การทำความดีทางวาจา พูดจาไฟเราะ พูดแต่ ความจริง พูดอย่างเพื่อน พูดให้กำลังใจผู้อื่น และไม่ควรพูดสิ่งที่จะเป็นการสร้างประเดิมความขัดแย้ง ที่ทำให้สังคมเกิดความแตกแยกมากยิ่งขึ้น เป็นต้น

๓. **ม ो น ស ุ จ ร ិ ต** คือ ประพฤติชอบด้วยใจคือ การทำความดีทางใจ เช่น pragmatism ให้ผู้อื่นมี ความสุข คิดแต่สิ่งที่ดีงามถูกต้อง เป็นต้น

ผู้บริหารประเทศ นักการเมือง และข้าราชการ จะต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้สังคมสามารถ ตรวจสอบในการทำงานเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน ได้ในฐานะเป็นบุคคลสาธารณะ "ได้รับ ค่าตอบแทนซึ่งเป็นภาระของการของประชาชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้บริหารประเทศ นักการเมือง ทุกระดับ และข้าราชการ จะต้องเป็นผู้บริหาร ที่อยู่ในฐานที่เป็น ครู เป็นเพื่อน เป็นเพื่อนร่วมและเป็น แบบอย่างที่ดี

ความเป็นมา และความสัมพันธ์ของอำนาจทั้งสาม คือ

๑. อำนาจทางนิติบัญญัติ

นักวัชศาสตร์ได้กล่าวถึงอำนาจทางนิติบัญญัติ อัญ ๒ ลักษณะคือ สถาบันนิติบัญญัติกับอำนาจ นิติบัญญัติ ดังนี้

๑. **ส ต า บ ั น น ิ ต ิ บ ัญ ญ ั ต ิ** เป็นสถาบันที่รับผิดชอบต่อกระบวนการบัญญัติกฎหมายเป็นสำคัญ ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย มีองค์กรที่ทำหน้าที่บัญญัติกฎหมาย คือ รัฐสภา (Parliament) เพราะถือว่ารัฐสภาเป็นสถาบันที่แสดงเจตนาณทั่วไปของประชาชน เพราะฉะนั้น การตราพระราชบัญญัติจึงถูกกำหนดโดยรัฐธรรมนูญ ให้ผ่านกระบวนการพิจารณาและแสดงความเห็นชอบโดย รัฐสภา ถ้ารัฐสภาให้ความเห็นชอบผ่านร่างพระราชบัญญัติก็เป็นผลให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นได้รับ การตราให้เป็นกฎหมายอภิมาบังคับใช้^๑

สถาบันนิติบัญญัติมีหน้าที่หลักคือ การออกกฎหมาย ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการบริหารและ ปกครองประเทศ ส่วนหน้าที่รองได้แก่ หน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชน ได้แก่ การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชน การแสดงเจตนาณของประชาชนและเจตนาณของตนเอง หน้าที่ต่อมา

^๑ ประจักษ์ พันธุ์ชุมเพชร. การเมืองการปกครองไทย: มิติทางประวัติศาสตร์ และสถาบันทางการเมือง. พิมพ์ครั้งที่ ๓. (กรุงเทพมหานคร: มหาต์ พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๓), หน้า ๑๙๘.

ในสังคม ป้องกันไม่ให้มีการกระทำหรือความประพฤติที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความสงบสุขของสังคม ฝ่ายอาณาจักรมีกฎหมายเป็นหลักในการปกครอง ส่วนฝ่ายพุทธจักรมีธรรมวินัยเป็นหลัก ทั้งฝ่ายอาณาจักร และพุทธจักรมีกระบวนการพิจารณาคดีหรืออธิกรณ์ และมีวิธีลงโทษตามโภชนาญาโทษ แต่ลักษณะการลงโทษตามพระวินัยกับโทษของกฎหมายบ้านเมืองมีข้อแตกต่างกันมาก ความผิดที่ร้ายแรงบางอย่างของบรรพชิต เช่น ความผิดทางเพศ สำหรับฝ่ายอาณาจักรอาจไม่ถือว่าผิด

การเปรียบเทียบลักษณะการปกครองของฝ่ายอาณาจักรกับฝ่ายพุทธจักรซึ่งมีรูปแบบตามระบบของประชาธิปไตย ๓ สถาบันหลัก คือ^๐

๑. สถาบันนิติบัญญัติ ก็คือรัฐสภาที่มีหน้าที่ตราพระราชบัญญัติโดยวิธีประชุมกันพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือรัฐบาลเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภา ใช้ระบบเสียงส่วนใหญ่เป็นมติในการขึ้นขาด พระวินัยเป็นพุทธบัญญัติทั้งหมด ส่วนคณะกรรมการไม่มีอำนาจในการบัญญัติ เพียงแต่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระวินัยหรือพุทธบัญญัติ

การตราพระราชบัญญัติ หรือออกกฎหมายของสถาบันนิติบัญญัติมี ๒ ลักษณะ คือ

ก. การตราพระราชบัญญัติ เพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำการใดๆ อีก คือเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว จึงออกกฎหมาย

ข. การตราพระราชบัญญัติเพื่อป้องกันล่วงหน้า คือเหตุการณ์ที่จะก่อความเสียหายยังไม่เกิดขึ้น แต่คาดว่าจะเกิดขึ้นจึงออกกฎหมายไว้ล่วงหน้า

กฎหมายรัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายหลักหรือกฎหมายสูงสุดของการปกครองในทางโลก ส่วนพระวินัยในพระปฏิโมกข์ เป็นหลักในการปกครองคณะสงฆ์ พระวินัยแต่ละสิกขานทมีบทบัญญัติระบุโทษแก่ผู้ล้มเหลว แต่กฎหมายรัฐธรรมนูญ ไม่มีบทบัญญัติระบุโทษควบคู่ไปด้วย ไม่ระบุโทษแก่ผู้ล้มเหลวในกฎหมายอื่นที่ออกตามความในกฎหมายรัฐธรรมนูญ จึงมีส่วนคล้ายประมวลกฎหมายมากกว่า การแบ่งกฎหมายทางโลกแบ่งเป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ กฎหมายเอกสาร กฎหมายมหาชน แต่พระวินัยจะมีลักษณะของกฎหมายเอกสาร และกฎหมายมหาชนรวมกันอยู่

อาบัติปาราชิก ถ้าเป็นกฎหมายทางโลกจัดว่าเป็นความผิดทางอาญา ซึ่งละเอียดย้อมมีบทบัญญัติงโทษตามควรแก่กรณี แต่พุทธบัญญัติทรงปรับอาบัติปาราชิกก็คือการขาดจากความเป็นภิกษุ ซึ่งจะเข้ามาบวชอีกมิได้ ซึ่งเท่ากับโทษประหารชีวิตนั้นเอง ส่วนเจตนากรณ์ในการบัญญัติ

^๐ พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบวรเดช ถิรธรรมโม), ทฤษฎีรัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก, หน้า ๑๔๐-๑๔๑.

แก้สิกขบทนั้นใหม่ (ตราภูมิใหม่) การบัญญัติครั้งแรก เรียกว่า มูลบัญญัติ หรือบัญญัติเดิม ส่วนข้อแก้ไขเพิ่มเติมเรียกว่า อันบัญญัติ^{๑๐}

อธิกรณสมถะ^{๑๑} คือ ธรรมเครื่องระงับอธิกรณ์ สิกขบทสำหรับระงับอธิกรณ์ หรือวิธีดำเนินการ เพื่อระงับอธิกรณ์ให้เสร็จสิ้นอย่างถูกต้องเหมาะสม มี ๗ อย่างคือ

๑) สัมมุขวินัย คือ วิธีระงับในที่พร้อมหน้า ต่อหน้า ได้แก่ การระงับอธิกรณ์ในที่พร้อมหน้า
๔ ประการคือ

- ๑.๑) สังฆสัมมุขตา ภิกษุเข้าประจำชุมครบองค์สงฆ์
- ๑.๒) ปุคคลสัมมุขตา บุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นอยู่พร้อมหน้า
- ๑.๓) วัดถุสัมมุขตา ยกเรื่องที่เกิดนั้นขึ้นวินิจฉัย

๑.๔) รัมมสัมมุขตา และวินัยสัมมุขตา นำเอาหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามพระธรรมวินัย มาใช้ปฏิบัติ ได้แก่ วินิจฉัยถูกธรรมถูกวินัย

สัมมุขวินัยนี้ใช้เป็นเครื่องระงับอธิกรณ์ได้ทุกเรื่อง

๒) สติวินัย คือ วิธีระงับอธิกรณ์ถือสติเป็นหลัก ได้แก่ กิริยาที่สงฆ์สาวดประกาศให้สมมติแก่ พระอรหันต์ว่า เป็นผู้มีสติเป็นหลัก ได้แก่ กิริยาที่สงฆ์สาวดประกาศให้สมมติแก่ พระอรหันต์ว่า เป็นผู้ มีสติเต็มที่ เพื่อระงับอนุวathaธิกรณ์ที่มีผู้โจทก์ค้านด้วยศิลวบัติ หมายความว่า จำเลยเป็นพระอรหันต์ สงฆ์เห็นว่า ไม่เป็นฐานะที่จำเลยจะทำการล่วงละเมิดดังโจทก์กล่าวหา จึงสาวดกรรมว่าจากประกาศ ความข้อonneิไว้ เรียกว่า ให้สติวินัยแล้วกฟ้องของโจทก์เสีย ภายหลังจำเลยจะถูกผู้อื่นโจทด้วยอาบัติ อย่างนั้นอีก ก็ไม่ต้องพิจารณาให้อธิกรณ์ระงับด้วยสติวินัย

๓) อุมาพหิวินัย คือ วิธีตัดสินที่ให้แก่ภิกษุผู้ชายเป็นบ้าแล้ว ได้แก่ กิริยาที่สงฆ์สาวดประกาศ ให้สมมติแก่ กิริยาที่สงฆ์สาวดประกาศให้สมมติแก่ พระอรหันต์ว่า จำเลยเป็นบ้าทำการล่วงละเมิด อาบัติแม้จะเป็นจริงก็ไม่ต้องอาบัติ เมื่อหายบ้าแล้ว มีผู้โจทด้วยอาบัติระหว่างเป็นบ้านั้นไม่รู้จบ ท่านให้ สงฆ์สาวดกรรมว่าจากประกาศความข้อนี้ไว้เรียกว่า อุมาพหิวินัย ยกฟ้องของโจทก์เสีย ภายหลังมีผู้โจท ด้วยอาบัตินั้นหรืออาบัติเช่นนั้นในคราวที่เป็นบ้า ก็ให้อธิกรณ์เป็นอันระงับด้วยอุมาพหิวินัย

๔) ปฏิญญาตกรรม คือ วิธีตัดสินโดยปรับโทยตามคำสารภาพ ได้แก่ ปรับอาบัติตามปฏิญญา ของจำเลยผู้รับเป็นสัดย์ การแสดงอาบัติก็จัดเข้าในข้อนี้

^{๑๐} พระธรรมบีภูก, นิติศาสตร์แควพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: สมาร์ท, ๒๕๕๑), หน้า ๖๘.

^{๑๑} พระครุกุลยานสิทธิวัฒน์, พุทธบัญญัติ ๒๒๗ เพื่อความเข้าใจวัยให้ถูกต้อง, หน้า ๓๙-๓๙.

หลังกระทำผิดแล้ว เพื่อไม่ให้ภิกษุรู้ปื่นยืดถือเป็นเยี่ยงอย่างในการกระทำผิดต่อไป แต่ในยุคต่อมา จนถึงยุคปัจจุบัน การจะควบคุมพระภิกษุสามเณรที่ละเมิดพระวินัย โดยอาศัยพระวินัยอย่างเดียว มาควบคุมลงโทษคงไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยกฎหมายของบ้านเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎหมาย ปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๓๓ มาควบคุมพฤติกรรมของพระภิกษุที่ละเมิด พระวินัยและกฎหมายต่อไป