การล้อมปราบจากรัฐสู่ศาสนา : จับพระพิมลธรรมสึก มายาคติว่าด้วยความเป็นลาว
ความก้าวหน้า และคอมมิวนิสต์

Crackdown from the state to religion: catch to unfrock Ven. Phrapimoladhamma
mythology in Lao, progressive and communist

พระระพิน พุทธิสาโร
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ ศึกษาเหตุการณ์และแนวคิดสู่การการล้อมปราบจากรัฐสู่ศาสนาในการจับพระพิมลธรรมสึก : มายาคติว่าด้วยความเป็นลาว ก้าวหน้า และคอมมิวนิสต์ ใช้วิธีการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัย พร้อมวิเคราะห์เรียบเรียงเป็นบทความทางวิชาการ

ผลการศึกษาพบว่า การจับพระพิมลธรรม (อาจ อาสภเถร) สึกเมื่อ 22 เมษายน 2505 ด้วยข้อกล่าวหาอันเป็นคอมมิวนิสต์ และจับสึกด้วยข้อกล่าวหาพฤติกรรมทางเพศ “เสพเมถุนทางเวจมรรค” พร้อมจองจำเป็นเวลากว่า 5 ปี ซึ่งในข้อเท็จจริงทั้งหมดเป็นเพียงข้อกล่าวหา และการล้อมปราบโดยรัฐ จนกระทั่งศาลยกฟ้อง ปล่อยตัวโดยไม่มีความผิด เมื่อ พ.ศ.2509 กลับคืนความเป็นพระ พร้อมเรียกร้องสมณศักดิ์อันไม่พึงสูญเสียรวมเวลา 21 ปี (พ.ศ.2505-2524) มายาคติว่าด้วยเรื่องความเป็นลาว ความทันสมัย คอมมิวนิสต์ และวิสัยทัศน์ในศาสนา เป็นเหตุนำไปสู่การกล่าวหา พร้อมล้อมปราบจากรัฐสู่ศาสนาด้วยกลไกทางกฎหมาย และอำนาจแห่งรัฐในรูปแบบการเมืองพิเศษในช่วงเวลาดังกล่าว

คำสำคัญ : พระพิมลธรรม,มายาคติ,รัฐกับศาสนา,คอมมิวนิสต์

Abstract

This article has a purpose to study the events and concepts of the Crackdown from the state to religion: catch to unfrock Ven. Phrapimoladhamma mythology in Lao, progressive and communist. This study used documentary research papers for analysis is compiled into academic article.

The study indicated that : Ven. Phrapimoladhamma (Aj Arsaphathera) was to unfrock on 22 April 1962, allegation with communist accusations and of sexual behavior " Have anal sex" , and put him in prison more than 5 years, in which all the facts are only allegations, and the siege by the state. Until the court dismissed. Released without fault in 1966. Ven. Phrapimoladhamma restored monks and request for priest's ranks are loss more 21 years (1962-1981), mythology in Lao, progressive and communist, and the religious vision of Ven. Phrapimoladhamma (Aj Arsaphathera). Cause of the allegations from State to religion by mechanic of law and the power of the state in a special political form at that time.

Keywords : Ven. Phrapimoladhamma (Aj Arsaphathera), Mythology,Communist

บทนำ

ประเด็นการจับพระสึก ถอดสมณศักดิ์กลายเป็นมาเป็นประเด็นทางศาสนา และการเมืองในช่วงของการเปลี่ยนผ่านและการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งในพุทธศักราช 2561 แต่ก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นเรื่องพระพิมลธรรม (อาจ อาสโภ) เป็นกรณีตัวอย่างหนึ่งในเหตุการณ์กล้อมปราบจากกลไกของรัฐสู่ศาสนา ที่มีนัยยะของการควบคุม ผสมรวมกับแนวคิดทางการเมือง แนวคิดความเป็นอื่น (Otherness) ความเป็นลาวอีสานแม้ประเด็นนี้จะไม่มีหลักฐานยืนยันโดยตรง แต่สำนึกทางชาติพันธ์ุพื้นถิ่น ก็เป็นประเด็นหนึ่งต่อการให้ปกครองและไม่ยอมถูกปกครองในสากลทั่วโลก การไม่ยอมถูกปกครองของคณะสงฆ์ด้วยกันเองในเชิงชาติพันธุ์และนิกาย รวมไปถึงความโดดเด่นของพระพิมลธรรม ในบทบาทพระสงฆ์นักพัฒนา พระสงฆ์หัวก้าวหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษาในแบบสมัยใหม่ และส่งพระภิกษุสงฆ์ไปยังนานาประเทศเพื่อศึกษาประหนึ่งเป็นการเปิดศักราชทางการศึกษา รวมไปถึงการนำกรรมฐานแบบพม่า อภิธรรมแบบพม่า มาเผยแผ่ในประเทศไทย เหล่านี้นับเป็นความก้าวหน้าทางการบริหารและการจัดการ รวมไปถึงการอนุญาตให้ผู้ฝักไฝ่ลัทธิคอมมิวนิสต์ได้บวช นับเป็นจุดแตกหักร่วมในประเด็นความขัดกันทางการการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ที่ในขณะนั้นมีสถานะความขัดกันภายใต้อารมณ์ของความ **“อิจฉา”** จนกระทั่งนำไปสู่การใช้กลไกพิเศษทางเมืองและรัฐทหาร ในยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (พ.ศ.2502-2506) มาเป็นเครื่องมือในการล้อมปราบ จนส่งผลให้มีการจับพระและบังคับให้สึกภายใต้ความผิดอันเป็นอาบัติหนักในทางพระพุทธศาสนา อาจเรียกว่าต้องโทษประหารชีวิตในสถานะนักบวชตามพระธรรมวินัย การจับกุมคุมขังในฐานะนักโทษคดีอาญา การถอดยศสมณศักดิ์ด้วยแนวคิดว่า **“พระพิมลธรรม”** มีพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อแผ่นดิน รวมทั้งให้มีการยกเลิกสมณศักดิ์ที่พระพิมลธรรม ด้วยเหตุผลว่าเป็นสมณศักดิ์นี้ที่เคยคิดร้ายต่อแผ่นดินนับแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา การถอดจากตำแหน่งเจ้าอาวาส ทั้งหมดเกิดขึ้นภายใต้การจัดวางให้เป็นไปตามกลไกที่กำหนดไว้ โดยสาระเกิดขึ้นภายใต้แนวคิดความเป็นอื่น ความเป็นลาว ความก้าวหน้า สู่ความทันสมัย ย่อมเป็นนัยยะประเด็นหลักของกลุ่มอนุรัักษ์นิยมทางคณะสงฆ์และเป็นเหตุนำไปสู่การต่อต้านทั้งทางลับและเปิดเผย การยอมไม่ได้จึงเกิดขึ้น การทำให้เป็นคอมมิวนิสต์ ที่เป็นกระแสทางการเมืองโลกในเวลานั้น จึงเป็นทางอออกและวิธีการ สู่การล้อมปราบและจับสึกพระพิมลธรรมในช่วงเวลาต่อมา พร้อมจับกุมคุมขังกว่า 5 ปีใน “สันติปาลาราม” ซึ่งในบทความนี้จะได้นำแนวคิดรัฐกับศาสนา รวมไปถึงแนวคิดความเป็นอื่น ความทันสมัย และคอมมิวนิสต์มาเป็นกรอบในการวิพากษ์สะท้อนภาพในอดีตร่วมกับภาพในปัจจุบันต่อประเด็นของรัฐและศาสนาในสังคมไทย

รัฐกับศาสนากลไกร่วมในเชิงควบคุม

รัฐกับศาสนาปรากฏเป็นกลไกร่วมระหว่างกัน ดังปรากฏในงาน “รัฐกับศาสนา : ศีลธรรม อำนาจ และอิสรภาพ” (2561) ของสุรพศ ทวีศักดิ์ ถูกจัดพิมพ์ในช่วงปี 2561 ในงานของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) “รัฐกับพระพุทธศาสนาถึงเวลาชำระล้างหรือยัง” (2525) หรือในงาน “รัฐกับศาสนา : บทความว่าด้วยอาณาจักร ศาสนจักร และเสรีภาพ” ของพิพัฒน์ พสุธารชาติ (2010) หรือนักคิดอย่างท่านพุทธทาส (พ.ศ.2449-2536) ที่ถูกตีความว่า “เป็นความคิดแบบประเพณีนิยมที่สนับสนุนคติการปกครองของไทย” (วันพัฒน์ ยังมีวิทยา, 2017 :181-224) รวมถึง นิธิ เอียวศรีวงศ์ รัฐควบคุมศาสนา “*การที่รัฐไปสร้างให้คณะสงฆ์กลายเป็นองค์กรอันหนึ่งอันเดียวกันนี้ ทำให้รัฐเองก็ระแวงภัยอำนาจขององค์กรคณะสงฆ์ ไม่ว่าจะเป็นรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์หรือหลังจากนั้น รัฐจึงต้องกำกับองค์กรสงฆ์อย่างใกล้ชิด เพราะพระสงฆ์ได้รับความเคารพศรัทธาอย่างสูงจากประชาชนทั่วไป เมื่อกลายเป็นองค์กรขึ้นมา หากเป็นอิสระก็อาจขัดขวางอำนาจรัฐได้มาก*” (นิธิ เอียวศรีวงศ์,Online : 9 มิถุนายน 2018) ดังนั้นสาระโดยรวม จึงเป็นเรื่องว่าด้วยรัฐกับศาสนาในมิติที่หลากหลาย เป็นความสัมพันธ์ต่อกันภายใต้กลไก และการจัดการอย่างเป็นระบบ

ดังแนวคิดของ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ในเรื่อง “รัฐกับพระพุทธศาสนาถึงเวลาชำระล้างหรือยัง” โดยท่านยกหลักฐานในพระพุทธศาสนามาอธิบายไว้ว่า "อปริหานิยธรรม...ข้อที่ 7 พูดถึงหน้าที่ของรัฐว่า จัดให้ความอารักขาคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรมแก่พระอรหันต์ทั้งหลาย โดยตั้งใจว่า ขอพระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังมิได้มาพึงมาสู่แว่นแคว้นที่มาแล้วพึงอยู่ในแว่นเคว้นโดยผาสุก" อันเป็นหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงแก่เจ้าลิจฉวีแห่งแคว้นวัชชี....หรือในจักรวรรดิวัตรก็จะมีข้อธรรมที่แสดงถึงหน้าที่ของผู้ครองแผ่นดินที่จะพึงปฏิบัติเกี่ยวกับทางศาสนา คือ การจัดการรักษาคุ้มครองป้องกันโดยชอบธรรมแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลาย และในข้อสุดท้ายก็จะมีว่า "สมณพราหมณ์ปริปุจฉา" หมายถึง การไปปรึกษาสอบถามปัญหาสมณพราหมณ์ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบ...แล้วประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้อง..." (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต),2525 : 2-3) ซึ่งท่านก็เสนอทัศนะว่าโดยความสัมพันธ์ของรัฐจำแนกเป็น 2 อย่าง คือรัฐจะพึงปฏิบัติใน 2 ส่วน คือ การอุปถัมภ์บำรุงคุ้มครอง หรือปรึกษาสดับฟังธรรมนำเอาธรรมมาใช้ปฏิบัติ (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต),2525 : 3) ในความหมายคือให้การอุปถัมภ์สนับสนุนภายใต้รัฐที่ต้องดูแลองค์รวมแห่งรัฐ ซึ่งหมายถึงศาสนาด้วย หลังจากนั้น “ธรรมรัฐ” จะเป็นองค์ประกอบที่ต้องเกี่ยวเนื่องผู้ปกครองให้ต้องมีคุณธรรม หรือศึกษาความรู้จากศาสนาแล้วนำหลักธรรม ไปปกครองรัฐ ซึ่งสองแนวทางนี้เป็นแนวคิดที่ปรากฏในงานที่พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต) ท่านได้ทำการศึกษาไว้ ในส่วนข้อมูลของ พิพัฒน์ พสุธารชาติ (2010) ในงานรื่อง “รัฐกับศาสนา : บทความว่าด้วยอาณาจักร ศาสนจักร และเสรีภาพ” ได้เสนอทัศนะแนวคิดไว้ว่า

“...สังคมไทยโบราณ (หมายถึงตั้งแต่สังคมสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี จนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น) ยังผูกพันอยู่กับความเชื่อทางพระพุทธศาสนาที่อยู่ในหนังสือไตรภูมิซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ความเชื่อที่สำคัญในหนังสือเล่มนี้ได้แก่ความเชื่อเรื่องจักรวาลวิทยาแบบไตรภูมิอันเป็นความเชื่อในเรื่องรัฐที่ปราศจากอาณาเขตที่ชัดเจนแน่นอน พระมหากษัตริย์ทรงเปรียบเสมือนพระโพธิสัตว์ซึ่งสั่งสมบุญบารมีมามากมายในอดีตชาติ อำนาจในการปกครองดินแดนต่าง ๆ จึงเปรียบเสมือนกับการเผยแผ่พระบรมโพธิสมภารของพระโพธิสัตว์ จึงทำให้เกิดความเชื่อว่าพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์จะปกคลุมแพร่ไพศาลออกไปทั่วพระราชอาณาจักรโดยไม่มีขอบเขต...” (พิพัฒน์ พสุธารชาติ,2010 : 145) หรือ

“....การปกครองของทางสุวรรณภูมิหรือสยามนั้นเป็นสิ่งที่ได้รับอิทธิพลพระพุทธศาสนาเถรวาท กษัตริย์หาได้เป็นอวตารของเทวราชไม่ หากเป็นพระมหาสมมติราช คือ บุคคลผู้ทรงคุณธรรม จนเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปแล้วยกย่องขึ้นมาเป็นกษัตริย์ ระบบและรูปแบบ เช่นนี้มีให้เห็นชัดเจนในกฏหมายตราสามดวง อันเป็นกฏหมายปกครองราชอาณาจักครั้งกรุงศรีอยุธยา ผู้ที่เป็นแบบฉบับของพระสมมติราชก็คือ พระโพธิสัตว์ในทศชาติชาดก โดยเฉพาะพระมหาเวสสันดรซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ในพระชาติสุดท้ายก่อนที่จะบังเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ในขณะที่ศาสนาฮินดูและพุทธมหายานที่เป็นศาสนาหลักของกัมพูชา ทำให้กษัตริย์เป็นแบบเทวราช ที่เชื่อว่าพระมหากษัตริย์เป็นอวตารหรือเชื้อสายของพระเจ้า) ความต่างกันของเทวราชกับสมมติราชก็คือ ฝ่ายแรกเป็นเรื่องของเทพ ขณะที่ฝ่ายหลังคือมนุษย์ที่บำเพ็ญบารมีและประพฤติธรรมที่สะสมบารมีมาช้านาน หัวใจของพระสมมติราชก็คือ การให้หรือทานบารมี ดังเช่นพระมหาเวสสันดร...” (พิพัฒน์ พสุธารชาติ,2010 :148., ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม,2544 : 39-48)

หากนำแนวคิดของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) และพิพัฒน์ พสุธารชาติ เกี่ยวกับรัฐ จะพบว่าทั้งสองท่านมองคล้ายกันในเรื่อง **“ศาสนา”** ในฐานะเป็นกลไกแห่งรัฐ และรัฐก็ให้การ **“อุปถัมภ์”** เป็นการตอบต่างภายใต้กลไกแห่งรัฐ ดังนั้นจึงเห็นได้ว่ารัฐกับศาสนาเป็นกลไกขับเคลื่อนร่วมกันในเชิงศีลธรรม การส่งต่อเจตนารมณ์แห่งรัฐไปสู่สังคม และมวลชนในนามรัฐเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไปพร้อมกัน นอกจากนี้ในหนังสือ ศัตรูแห่งรัฐ : Enemy of State (2010) เขียนโดย S.S. Anacamee (เอส.เอส. อนาคามี) ได้นำเสนอแนวคิด **“มิตรและศัตรู”** ที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล ระดับรัฐ ระหว่างรัฐ โดยหนังสือได้นำเสนอแนวคิดไว้ในบทที่ 4 ว่าด้วยสาเหตุของการก่อกบฎภายในรัฐ หรือผู้ต่อต้าน รวมไปถึงในบทที่ 6 การล้อมปราบ และจบด้วยการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา การก่อกบฏ หรือต่อต้านอำนาจรัฐ” หากเทียบเคียงแนวคิดที่ยกมาจะเป็นปรากฏการณ์ทางศาสนา ในบทของการให้การอุปถัมภ์ การนำหลักการไปประยุกต์ใช้ การล้อมปราบต่อผู้ต่อต้าน แข็งขืน ไม่สยบยอมรัฐ เป็นเรื่องปกติในรัฐแต่ละรัฐ แต่ละสมัยในโลกนี้ หากนำมารวมกันกับแนวคิดของอีกหลาย ๆ ท่าน จะทำให้เห็นชัดเจนว่าอย่างไรเสียความเป็นรัฐ ความเกาะเกี่ยวระหว่างรัฐกับศาสนานัยหนึ่งมีบทบาท หน้าที่ร่วมกัน ในเชิงสังคม และศีลธรรมแห่งรัฐ จะแยกกันไม่ได้ แต่อีกนัยหนึ่งศาสนากับรัฐมีมิติและเป้าประสงค์เชิงอุดมคติแตกต่างกัน ทั้งแนวคิดในเรื่องเสรีภาพทางศาสนา ซึ่งหมายถึงเสรีภาพทางจิตวิญญาญเพื่อการเข้าไปสู่เป้าหมายสูงสุดของศาสนา ส่วนเป้าหมายเชิงสังคมในฐานะพลเมืองแห่งรัฐการจัดการให้เกิดความเสมอภาค สมดุล เท่าเทียมยุติธรรม ภายใต้กลไกแห่งรัฐเป็นภาระหลัก ดังนั้นมิติแห่งรัฐและอุดมคติทางศาสนาจึงมีความแตกต่าง ข้อเสนอให้รัฐและศาสนาพึงแยกจากกันจึงเป็นสิ่งที่มาพร้อมกับแนวคิดร่วมนี้

รวมไปถึงแนวคิดที่ปรากฏของของสุรพศ ทวีศักดิ์ ที่ปรากฏในงานเขียนเรื่อง“**รัฐกับศาสนา : ศีลธรรม อำนาจ และอิสรภาพ**” ที่เสนอแนวคิดถึงรัฐกับศาสนาไว้ว่า

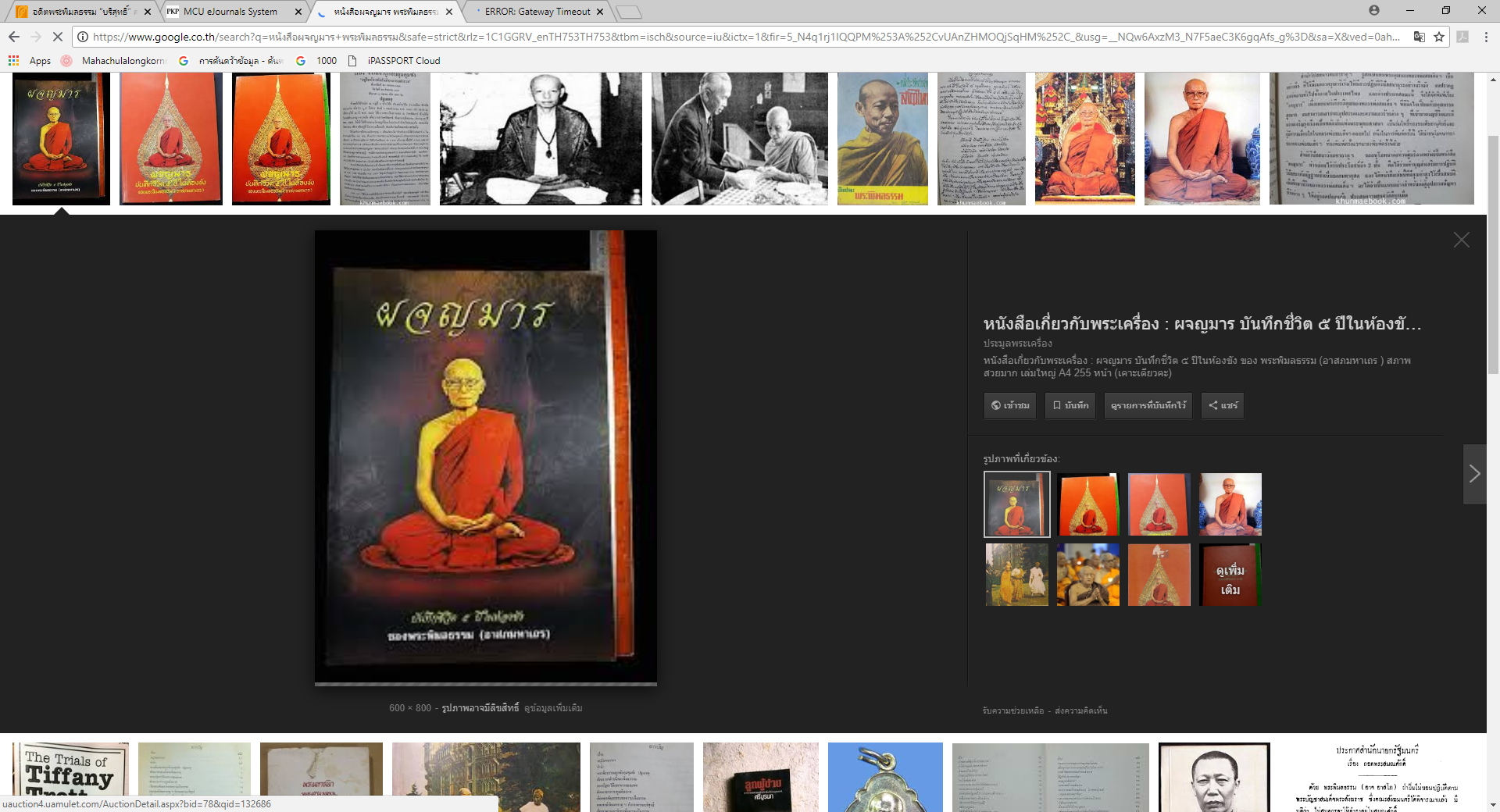
*“...ความขัดกันของรัฐต่อกลุ่มองค์กรทางศาสนา กระบวนการล้อมปราบ และการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองภายใต้กลุ่มก้อนทางศาสนากลายเป็นกลไกร่วมของการดำเนินการที่สะท้อนให้เห็นว่า ชาวบ้านจะนับถือผี พราหมณ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ งมงายอะไรต่ออะไรในเรื่องที่ไม่ใช่พุทธศาสนา มันเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลครับ เป็นเสรีภาพที่แต่ละคนจะเลือกเชื่อ ตราบที่ไม่ละเมิดสิทธิใคร แทนที่นักบวช หรือชาวพุทธจะอ้างหลักพุทธศาสนาไปตัดสินความเชื่ออื่นว่างมงาย ควรมาตั้งคำถามกับพุทธพาณิชย์ที่ระบาดอยู่ในวงการพุทธเอง ตั้งคำถามกับปัญหาทุจริตเงินทอนวัด ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับศาสนาที่ทำให้พุทธศาสนาถูกใช้เป็นเครื่องมือของรัฐ พร้อมๆกับมีอภิสิทธิ์เอาอำนาจสาธารณะ(กฎหมาย)และภาษีประชาชนมาใช้ปกป้อง อุปถัมภ์ส่งเสริมการเผยแผ่ความเชื่อทางศาสนาของคนเฉพาะกลุ่ม ซึ่งขัดกับหลักเสรีภาพและความเสมอภาคทางศาสนาจะไม่มีประโยชน์กว่าหรือ...” (*สุรพศ ทวีศักดิ์*,* Online, 3 มิถุนายน 2018)

หรือสะท้อนแนวคิดในเรื่องศาสนาถูกนำมาอธิบายสนับสนุนความเป็นรัฐ ภายใต้แนวคิดรัฐกับศาสนาเกื้อกูลกันที่ว่า

“...คำสอนพุทธในพระไตรปิฏก (เช่น จักกวัตติสูตร,มหาสุทัสสนสูตร,มหาปรินิพพานสูตร เป็นต้น) ที่ถือว่ามี “ธรรมราชา” เหนือกว่าราชาทั้งปวง ๒ ประเภท คือ “พุทธธรรมราชา” กับ “จักรพรรดิธรรมราชา” ธรรมราชาทั้งสอง “ต่างเกิดมาและดำรงอยู่เพื่อความประโยชน์สุขของมหาชน”...” (สุรพศ ทวีศักดิ์, 2561 น..58)หรือ

“...พุทธศาสนามีคำสอนเกี่ยวกับสังคม การเมืองและผู้ปกครองในอุดมคติ ราวกับอุดมคติในแบบยูโทเปีย เช่น ในจักกวัตติสูตร (ไตรปิฏกเล่ม 11) วาดภาพสังคมการเมืองในอุดมคติว่า ถ้าผู้ปกครองทำการปกครองโดยธรรมย่อมส่งผลให้ผู้ใต้ปกครองมีศีลธรรม ในยุคที่ผู้ปกครองและราษฎรมีศีลธรรมอย่างสมบูรณ์ บ้านเมืองย่อมสงบสุขอุดมสมบูรณ์พร้อมทุกอย่าง จะมีพุทธะนามว่าศรีอาริยเมตไตรย์บังเกิดขึ้น ในส่วนคุณธรรมผู้ปกครอง เช่น ทศพิธราชธรรม ราชสังคหวัตถุ จักรวรรดิวัตร ก็ถือเป็นคุณธรรมของผู้ปกครองในอุดมคติที่เรียกว่า “ธรรมราชา”...” (สุรพศ ทวีศักดิ์, 2561,น. 74)

ดังนั้นเมื่อประมวลรวมแนวคิดที่ปรากฏในทางรัฐกับศาสนาจึงเป็นประหนึ่งเป็นส่วนเกื้อหนุนหรือสนับสนุนซึ่งกันและกันจนกระทั่งแยกไม่ออกแต่จะเป็นแนวทางสนับสนุนหรือการล้อมปราบภายใต้กลไกแห่งรัฐก็สามารถเกิดขึ้นหรือกระทำได้ด้วยเหตุผลในเรื่องความเป็นรัฐและศาสนา ดังปรากฏในงานของ ธีระพงษ์ มีไธสง (2017) พระสงฆ์กับองค์เจ้าในการปฏิรูปหัวเมืองอีสานผ่านกลไกอำนาจรัฐ งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ธรรมยุติกนิกายกับพระมหากษัตริย์ในการขับเคลื่อนงานการปฏิรูปหัวเมืองอีสานผ่านการใช้กลไกอำนาจรัฐในระบบสมบูรณาญาสิทธิราช ที่พบว่า บทบาทคณะสงฆ์ธรรมยุตอีสานซึ่งถือกำเนิดจากพระวชิรญาณภิกขุ ในรัชสมัยรัชกาลที่ 3 เมื่อพระวชิรญาณภิกขุทรงลาผนวช ขึ้นครองราชย์เป็นรัชกาลที่ 4 พระองค์ได้สร้างแนวร่วมด้วยการดึงเอากลุ่มพระสงฆ์ธรรมยุตอีสานเข้าร่วมขับเคลื่อนนโยบายรัฐเพื่อปฏิรูปหัวเมืองอีสานให้เป็นไทยผ่านบทบาทที่โดดเด่น 4 ด้าน คือ 1) ด้านการศึกษา 2) ด้านศาสนา 3) ด้านสังคมสงเคราะห์ 4) ด้านการเปลี่ยนแปลงสังคมอีสาน แม้บทบาททั้ง 4 ด้านจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐชาติ (กษัตริย์) ทั้งงบประมาณและอำนาจ แต่การเคลื่อนไหวของพระสงฆ์ธรรมยุตอีสานเพื่อปฏิรูปทางสังคมและความเชื่อชาวอีสาน ก็เป็นประเด็นนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างพระสงฆ์ธรรมยุตอีสานกับชุมชนและพระสงฆ์ในท้องถิ่น ภายใต้กลไกอำนาจรัฐชาติที่สถาปนาเหนือพื้นที่อีสานทำให้พระสงฆ์ท้องถิ่นอีสานจำเป็นต้องปรับตัวและสร้างอัตลักษณ์ใหม่ภายใต้บริบทรัฐชาติ โดยการทำให้วัดกลายเป็นสถานที่ราชการและพระสงฆ์ที่เป็นพระสังฆาธิการกลายเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในฐานะเป็นข้าราชการ ในขณะที่การปฏิรูปหัวเมืองอีสานภายใต้การทำงานของพระสงฆ์ธรรมยุตอีสานร่วมกับกษัตริย์ได้สถาปนาอำนาจรัฐเหนือดินแดนอีสานด้วยบทบาทของพระสงฆ์ธรรมยุตอีสาน ทำให้ชุมชนอีสานถูกปรับโฉมหน้าใหม่ให้เชื่อมโยงท้องถิ่นอีสานเข้ารวมศูนย์สู่อำนาจรัฐส่วนกลางในวาทกรรมการพัฒนาแบบสมัยใหม่ ดังนั้นรัฐกับศาสนาภายใต้การปฏิรูปหัวเมืองได้ทำให้ศาสนาเป็นกลไกหนึ่งของรัฐ ผ่านการควบรวมปฏิรูปและส่งผลต่อเนื่องมาสู่รัฐหลังสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่มีศาสนาเป็นเครื่องมือและกลไกของรัฐที่มิอาจแข็งขืนได้ โดยมีวัดปทุมวนาราม ที่ตั้งอยู่ในชุมชนชาวลาวเป็นศูนย์กลางในการปกครองคณะสงฆ์อีกสานนับแต่อดีตอันเป็นสัญลักษณ์การควบรวมระหว่างรัฐกับศาสนา

ภาพที่ 1 ภาพหนังสือ ผจญมาร : บันทึกชีวิต 5 ปี ในห้องขังของพระพิมลธรรม (อาสภมหาเถร) ที่สำนักงานกลาง กองการวิปัสสนาธุระ วัดมหาธาตุ ได้จัดพิมพ์เผยแผ่ใน ปี 2530 เพื่อสะท้อนชีวิตของพระพิมลธรรม (อาจ อาสภะ,2446-2532) ที่บันทึกเล่าเรื่องสะท้อนคิดต่ออัตชีวะประวัติของท่านเอง (ภาพ : ออนไลน์)

รัฐกับความเป็นพระพิมลธรรม (อาจ อาสภะ)

กระบวนการล้อมปราบโดยรัฐ ที่เกิดขึ้นในช่วงที่พระพิมลธรม ในวัยที่กำลังรุ่งเรืองในการทำงานเพื่อพัฒนาพระพุทธศาสนา และสะท้อนถึงความเป็นพระภิกษุหัวก้าวหน้า ที่ปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตร์หลายแหล่ง ทั้งในบันทึกชีวิตเรื่อง “ผจญมาร : บันทึกชีวิต 5 ปี ในห้องขังของพระพิมลธรรม (อาสภมหาเถร)” (พระพิมลธรรม,2530) ที่พระพิมลธรรมบันทึกเล่าไว้ ภายหลังจากที่ออกมาจากการถูกจองจำที่คุกสันติบาลกว่า 5 ปี แล้ว ซึ่งอาจประมวลวิเคราะห์ได้ถึงผลจากการกระทำที่ปรากฏมาในครั้งอดีตต่อกระบวนการล้อมปราบ จับสึก ควบคุม และคุมขังท่าน หรือในงาน “70 ปี พ.ร.บ.คณะสงฆ์ 2484 ฉบับประชาธิไตยฯ ตอนที่ 2 มรณกรรมใต้ตีนเผด็จการ” (ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์,2011) และในงานศึกษาเรื่อง “การปกครองคณะสงฆ์ไทย” (แสดง อุดมศรี,2533) รวมไปถึงในงานเรื่อง **“มหานิกาย-ธรรมยุติ ความขัดแย้งภายในของคณะสงฆ์ไทย กับการส้องเสพอำนาจปกครองระหว่างฝ่ายอาณาจักรกับศาสนาจักร”** (กระจ่าง นันทโพธิ,2528) ซึ่งสามารถนำมาวิเคราะห์ประมวลรวมได้ว่า

1.ความเป็นคนอีสาน คนลาว ในพระพิมลธรรม ลาวปกครองคนภาคกลาง ดังนั้นความเป็น “ลาว” ในสำนึกของคนภาคกลาง ภายใต้แนวคิด “ความเป็นอื่น-Otherness” เป็นเรื่องที่รับไม่ได้ การที่พระพิมลธรรม ที่มีพื้นถิ่นกำเนิดในจังหวัดขอนแก่น เป็นพระภิกษุหัวก้าวหน้า พระสงฆ์นักพัฒนาด้านการจัดการศึกษา ผ่านมหาวิทยาลัยสงฆ์ **“มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”** นัยหนึ่งเป็นความก้าวหน้า นัยหนึ่งเป็นความ **“ตระหนก”** ของชนชั้นปกครองในฝ่ายพระสงฆ์ด้วยกันว่าเป็นการคุกคาม เป็นการเสียหน้าที่พระภิกษุจากภาคอื่น มาเป็นผู้ปกครอง ซึ่งในขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งเป็น **“สังฆมนตรีองค์การปกครอง”** ประหนึ่งเป็นรัฐมนตรีมหาดไทย ภายใต้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2484 ที่กำหนดให้พระสงฆ์มีอำนาจปกครองกันเองในแบบ **“สังฆาธิปไตย”** ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในปี 2475 ที่มีการสร้างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่สอดคล้องกับระบบประชาธิปไตย ที่มีอำนาจบริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการภายใต้กลไกกฎหมายแบบเดิม และกำหนดให้มีสังฆมนตรี ประหนึ่งเป็นรัฐมนตรีที่ทำหน้าที่บริหารกิจการคณะสงฆ์ ทำหน้าที่ปกครองสูงสุด ความเป็นลาวอีสาน จึงเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้ พระพิมลธรรมเป็นคนขอนแก่นจึงถูกมองด้วยความแคลนและระแวดระวัง จนเป็นเหตุผลหนึ่งไปสู่การล้อมปราบโดยรัฐ อันเกิดขึ้นภายใต้การสมยอมจากคณะผู้ปกครองฝ่ายสงฆ์ พร้อมกับข้อหาอันเกิดจากขึ้นตามพระธรรมวินัย มีการเสพเมถุนทางเวจมรรค หรือการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกัน ซึ่งตามกระบวนการยุติธรรมของสงฆ์ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ 2484 แล้ว จะต้องมอบเรื่องให้คณะวินัยธร ที่ถืออำนาจอธิปไตยทางตุลาการ แต่ที่น่าตกใจก็คือ สังฆนายก สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (จวน อุฏฐายี,พ.ศ.2440-2514) กลับด่วนวินิจฉัยเองด้วยการเขียนหนังสือสั้นๆ เสนอสมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตฺติโสภโณ,พ.ศ.2503-2505) กระนั้นสมเด็จพระสังฆราช ก็รับลูกต่อทันควันด้วยการออกหนังสือไปยังพระพิมลธรรม (อาจ) มีข้อความที่น่าสนใจว่า"ด้วยทางการตำรวจได้ทำการสอบสวนเรื่องความประพฤติของท่านได้ความประจักษ์ แล้ว...ขอให้ท่านพิจารณาตนด้วยตน ขอให้ท่าน ออกเสียจากสมณเพศ และหลบหายตัวไปเสีย จะเป็นการดีกว่าที่จะปรากฏโดยประการอื่นๆ เพื่อรักษาตัวท่านเอง และเพื่อเห็นแก่วัดและพระศาสนา" พระพิมลธรรม (อาจ) ก็ตอบจดหมายกลับไป โดยมีใจความว่าข้อเสนอที่ให้หนีไปนั้นไม่เป็นผลดีต่อวัดมหาธาตุ และศาสนาโดยรวม และโดยส่วนตัวก็ไม่เป็นธรรมหนังสือดังกล่าวลงวันที่ 22 กันยายน 2503 พระพิมลธรรม (อาจ) เองก็ไม่ได้ถูกโดดเดี่ยวจากการปรักปรำ อีกสองวันต่อมา ปรากฏคณะสงฆ์วัดมหาธาตุจำนวน 465 รูปได้ทำหนังสือ และลงนามยืนยันความบริสุทธิ์ และข้อกล่าวหาจากรัฐในพฤติกรรมอันเป็นคอมมิวนิสต์ จนเป็นเหตุนำไปสู่การจับสึก และขังคุกดังปรากฏในประวัติศาสตร์อันมีปัจจัยแห่งความเป็นคนอีสานเป็นปัจจัยเสริมด้วย

2.ความเป็นพระหัวก้าวหน้าในการจัดการศึกษาและด้านการต่างประเทศ การที่พระพิมลธรรมมีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นฐานในการจัดการศึกษา และสนุนให้เกิดการศึกษาภายใต้กรอบแนวคิด “พุทธศาสนาบูรณาการศาสตร์สมัยใหม่” ตามปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ผู้ก่อตั้งและสถาปนาว่า **“ให้ศึกษาพระไตรปิฎก และวิชาการชั้นสูง”** การจัดการศึกษาภายใต้แนวคิดและปณิธานดังกล่าว ทำให้มีการส่งพระภิกษุไปศึกษาพระพุทธศาสนาในนานาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศพม่า ดังปรากฏหลักฐานในหนังสือผจญมาร ที่ว่า *“...เพื่อเสริมสร้างความรู้ขั้นคันถธุระ ข้าพเจ้าได้เริ่มจัดส่งพระภิกษุสามเณรออกไปเรียนต่างประเทศ คือประเทศพม่า ประเทศอินเดีย ประเทศศรีลังกา และประเทศญี่ปุ่น โดยข้าพเจ้านำไปส่งด้วยตนเอง คือจัดให้พระมหาบำเพ็ญ พระมหาไสว พระมหาแสวง เรียนปริยัติธรรมที่ประเทศพม่า จัดให้พระมหามนัส พระมหานคร เรียนที่ประเทศอินเดีย จัดให้พระมหาชูศักดิ์ เรียนที่ประเทศศรีลังกา จัดให้พระมหาสุพันธุ์ มุ่งวิชา สามเณรพิทักษ์ ไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น และในขณะเดียวกัน ก็ได้ขอพระภิกษุชั้นธรรมาจริยะ ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นสูงในประเทศพม่า ให้มาช่วยสอนวิชาพระอภิธรรมปิฎก ซึ่งไม่มีสอนในประเทศไทยมาในกาลก่อน...”* (พระพิมลธรรม,2530) การที่ท่านในฐานะสังฆมนตรีว่าการปกครองไปเจริญศาสนสัมพันธ์กับผู้นำโลก และผู้นำทางศาสนาในนานาประเทศภายใต้เงื่อนไขสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย การเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศพม่ารวมทั้งส่งคณะสงฆ์เข้าร่วมงานฉัฎฐสังคายนาที่ถ้ำปาสาณ ในคราวฉลอง 25 พุทธศตวรรษ ดังปรากฏภาพการส่งพระไปศึกษาพระพุทธศาสนายังประเทศพม่า กรณีส่งพระมหาโชดก ญาณสิทธิ์ เปรียญธรรม 9 ประโยคไปศึกษากรรมฐานที่ประเทศพม่า และมีการมินต์พระฝ่ายกรรมฐานกรณีนิมนต์พระภัททันตะอาสภะ หรือพระกรรมฐานาจริยะ มาเผยแผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งในส่วนกรรมฐานแบบพม่า และอภิธรรมแบบพม่า *“เพื่อเสริมสร้างความรู้ความปฏิบัติขั้นวิปัสสนาธุระ ข้าพเจ้าจัดส่งพระนักเรียนของเราให้ไปเรียนถ่ายแบบปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฐานที่ประเทศพม่า คือเจ้าคุณพระเทพสิทธิมุนี เมื่อยังเป็นพระมหาโชฎก เปรียญธรรม 9 ประโยค วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ที่เป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระอยู่ทุกวันนี้ และเมื่อพระมหาโชฎกได้ศึกษาปฏิบัติจนเป็นที่พอใจแล้วจะกลับคืนมายังประเทศไทยนั้น ข้าพเจ้าได้ขอพระเถระฝ่ายวิปัสสนาจารย์ให้มาช่วยสอนด้วย 2 รูป คือ ท่านอูอาสภะ กัมมัฏฐานาจริยะ และท่านอูอินทวํสะ กัมมัฏฐานาจริยะ ขณะที่เขียนนั้น ที่อูอาสภะ กัมมัฏฐานาจริยะ ยังสอนวิปัสสนากัมมฐานอยู่ที่สำนักวิเวกอาศรม จังหวัดชลบุรี”* (พระพิมลธรรม,2530) ทั้งให้มีการตั้งกองการวิปัสสนาธุระแห่งประเทศไทย นำพระภิกษุมาอบรมกรรมฐานภายใต้แนวทาง “สติปัฎฐาน 4” ที่มีการบริกรรมในแบบ “ยุบหนอ-พองหนอ” ที่เป็นของใหม่ในประเทศไทย และส่งพระภิกษุไปเผยแผ่แนวทางพระพุทธศาสนาในแบบดังกล่าวทั่วประเทศ การบรรจุให้มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีการอบรมเรียนสอนกรรมฐานในแบบดังกล่าวและสืบเนื่องมาจนกระทั่งปัจจุบัน

“...ได้ทำการเปิดการฝึกสอนวิปัสสนากัมมัฏฐานขึ้น ณ บริเวณพระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2496 เป็นต้นมา ปรากฎว่ามีพระเถรานุเถระและคณะอุบาสก- อุบาสิกาสมัครมาเข้าปฏิบัติเป็นจำนวนมาก จนเต็มพระวิหารหลวงและเต็มพระระเบียงพระอุโบสถทั้ง 4 ด้าน ภายใน 1 ปี ก็ผลิตพระเถระชั้นพระวิปัสสนาจารย์จำนวนมาก เพื่อขยายการพระศาสนาด้านวิปัสสนาธุระไปให้กว้างขวาง จึงได้พยายามส่งพระเถระที่พอเป็นพระอาจารย์สอนได้ ออกไปตั้งสำนักสอนวิปัสสนากัมมัฏฐานอยู่ ณ จังหวัดนั้นๆ ทำให้การสอนพระพุทธศาสนาขั้นวิปัสสนาธุระ ขยายกว้างขวางออกไปมากขึ้นโดยลำดับ การประกอบพิธีเปิดตั้งสำนักวิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ ที่นั้นๆ ส่วนมากข้าพเจ้าได้ไปเป็นประธานเปิดด้วยตนเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่พระวิปัสสนาจารย์ใหม่ และช่วยปลูกฝังศรัทธาให้บังเกิดมีแก่สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายในถิ่นฐานนั้น ๆ...ด้านคันถธุระนั้น ก็จะมีพระภิกษุ นักเรียน นิยมชมชอบสมัครไปศึกษาเล่าเรียนในต่างประเทศมากขึ้นโดยลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือที่ประเทศอินเดียเป็นมูลฐานส่งเสริมให้พระนักเรียนที่สำเร็จปริญญาีตรี ที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนี้แล้ว ได้ไปเรียนต่อสำเร็จเป็นปริญญาโท ปริญญาเอกมากขึ้น โดยลำดับ...” (พระพิมลธรรม,2530)

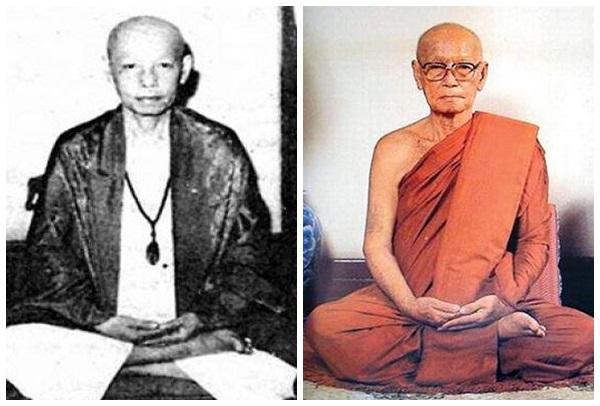
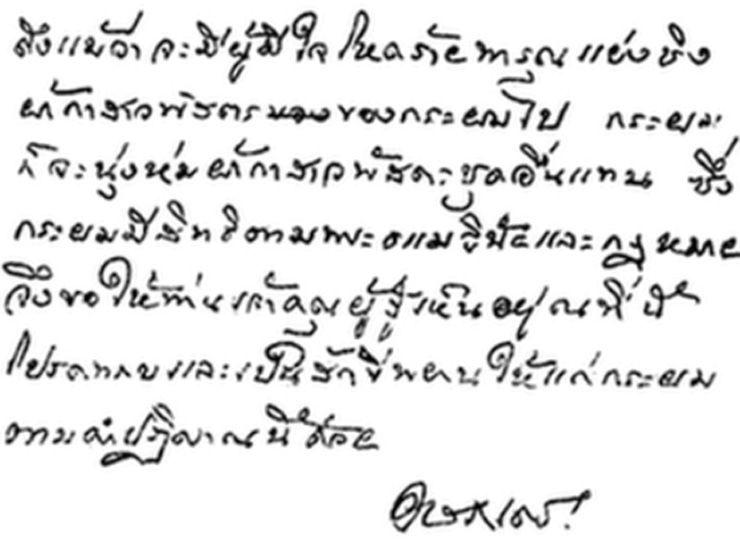
ภาพลักษณ์เหล่านี้จึงเท่ากับเป็นปฏิกิริยาเร่งต่อความเป็นพระภิกษุหัวก้าวหน้าและการกระทบกับรูปแบบกรรมฐานแบบเดิมในนามของคณะสงฆ์สายวัดป่า ในส่วนของคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ในการจับสึกท่านในช่วงต่อมา ดังที่ท่านเองก็ยอมรับว่าการทำงานนั้นเป็นพัฒนาการของพระพุทธศาสนา

“...ด้วยเหตุที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ได้เร่ิมสร้างการพระพุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้าขึ้น ทั้งด้านคันถธุระและด้านวิปัสสนาธุระ ครบทั้ง 2 ประการดังกล่าวมาโดยสังเขป จึงเป็นเหตุให้พุทธศาสนิกชนผู้สนใจในพระพุทธศาสนา นิยมชมชอบไปบำเพ็ญบุญและไปประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากสืบจนเท่าทุกวันนี้ ถ้าเป็นวันอาทิตย์ก็เป็นจำนวนร้อย ๆ ถ้าเป็นวันพระก็เป็นจำนวนพันๆ ซึ่งไม่เคยปรากฎมีมาแต่กาลก่อน มิใช่แต่อุบาสก อุบาสิกาเท่านั้น ที่มีจำนวนปริมาณมาก แม้พระภิกษุสามเณรที่สมัครมาศึกษาและปฏิบัติก็มีจำนวนมากเช่นกัน….นับได้ว่าวัดมหาธาุตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ได้มีการฝึกมีการสอนวิชาพระพุทธศาสนาเต็มบริบูรณ์ ทั้งฝ่ายคันถธุระและฝ่ายวิปัสสนาธุระ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา....” (พระพิมลธรรม,2535)

1. **4.ปฏิสัมพันธุ์ทางการเมืองระหว่างกลุ่มอำนาจเดิม** หมายถึง การที่ท่านมีความสัมพันธ์อันดีกับจอมผล ป.พิบูลสงคราม ซึ่งในขณะนั้นถูกปฏิวัติยึดอำนาจ จากจอมพลสฤษฎ์ ธนรัตน์ (พ.ศ.2502-2506) นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น โดยปรากฏภาพที่ท่านไปญี่ปุ่นแล้วได้พบปะสนทนากับจอมพล ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ.2440=2507) อดีตนายกรัฐมนตรีที่ลี้ภัยทางการเมืองอยู่ในญีปุ่นก่อนหน้านี้ นัยหนึ่งเป็นการพบปะกันในฐานะผู้ที่เคยรู้จักกันในภาวะปกติ เมื่อเดินทางไปถึงญี่ปุ่นการได้เข้าพบ หรือพูดคุยกันย่อมเป็นเรื่องปกติภายใต้แนวคิด **“วิสฺสาสา ปรมา ญาติ-ความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่ง-รู้อะไรไม่สู้รู้จักกัน**”การเดินทางไปยังญี่ปุ่นแล้วได้พบกันเสมือนหนึ่งคนเคยมีความเคารพนับถือกันและในความเคารพนั้นได้ถูกแสดงออกผ่านภาพการเยี่ยมเยียนพบปะ นัยหนึ่งถือความเป็นฝักฝ่ายอีกนัยหนึ่งเป็นความเสียดแทงต่อการยอมรับในเชิงอำนาจและการปกครอง ปฏิกิริยาเร่งเหล่านี้ภายใต้แนวคิด “ไม่ใช่พวก” ดังปรากฏข้อมูลของแสวง อุดมศรี (2533 :278-279) ที่ว่า

“ระหว่างที่พระเถระรุ่นใหญ่ล้มหายตายจากไปเรื่อย พระพิมลธรรม (อาจ) ก็ได้สร้างผลงานขึ้นอย่างโดดเด่นในฐานะสังฆมนตรีว่าการองค์การปกครอง และยังมีความใกล้ชิดกับ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ทั้งยังเคยแวะไปสนทนา กับอดีตนายกรัฐมนตรีผู้นี้ที่ลี้ภัยการเมืองอยู่ที่ญี่ปุ่นอีกด้วย การเข้าพบครั้งนั้นทำให้มิตรสหายและบุคคลต่างๆ ก็เข้าไปนมัสการอยู่เนืองๆ สิ่งเหล่านี้เข้าหู สฤษดิ์์ ธนะรัชต์ หัวหน้าคณะปฏิวัติอย่างแน่นอน และนั่นทำให้พระพิมลธรรม (อาจ) ไม่เป็นที่ไว้วางใจต่อสฤษดิ์ คนอย่างสฤษดิ์จะคิดอย่างไรเมื่อเกิดการเปรียบเทียบเมื่อ การเดินทางไปอีสานของเขาที่มีคนมาต้อนรับไม่มากนัก ผิดกับพระพิมลธรรมที่พระสงฆ์และประชาชนพากันต้อนรับอย่างเนืองแน่น...

เหตุผลเหล่านี้จึงนำไปสู่การล้อมปราบพระพิมลธรรมภายใต้แนวคิดความไม่ใช่พวกทางการเมือง หรือพระสงฆ์ที่ไปสนับสนุนพระสงฆ์อีกฝ่ายการเมืองหนึ่ง หากพิเคราะห์เทียบเคียงกับประวัติศาสตร์ส่วนอื่นที่ปรากฏขึ้นไม่ว่าจะเป็นพระฝาง (พ.ศ.2311) มหาดา (พ.ศ.2322-อยุธยา) ครูบาศรีวิชัย (ระหว่าง พ.ศ.2451-2479) สันติอโศก (พ.ศ.2532-2541) พระมหาอภิชาติ ปุณณจนฺโท (พ.ศ.2560) วัดพระธรรมกาย (พ.ศ.2560) ที่มีพฤติกรรมการต่อต้านหรือทวนย้อนต่ออำนาจรัฐ กระบวนการล้อมปราบจึงเกิดขึ้น หรือการเข้าไปสนับสนุนหรือแสดงออกทางการเมืองอย่างเป็นฝักฝ่ายกรณีพระพรหมสิทธิ์แห่งวัดสระเกศ พระพรหมดิลก วัดสามพระยา พระพรหมเมธี วัดสัมพันธวงศ์ ที่มีพฤติกรรมการสนับสนุนอีกฟากฝั่งทางการเมืองในอดีตและปัจจุบัน กระบวนการล้อมปราบจึงเกิดขึ้นภายใต้แนวคิดไม่ใช่พวกทางการเมือง ซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วกับพระพิมลธรรมในอดีตด้วยเช่นกัน

"...ถึงแม้ว่าจะมีผู้มีใจโหดร้ายทารุณแย่งชิงผ้ากาสาวพัสตร์ของกระผมไป กระผมก็จะนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ชุดอื่นแทน ซึ่งกระผมมีสิทธิตามพระธรรมวินัยและกฎหมาย จึงขอให้ท่านเจ้าคุณผู้รู้เห็นอยู่ ณ ที่นี้ โปรดทราบและเป็นสักขีพยานให้แก่กระผมตามคำปฏิญาณนี้ด้วย.."

-อาสภเถร-

ภาพที่ 2 พระพิมลธรรม (อาจ อาสโภ,พ.ศ.2446-2532,86 ปี) กับลายมือที่ยืนยันเจตนารมณ์และอุดมการณ์ความเป็น “พระ” มุ่งมั่นที่จะรักษา **“จีวร-กาสาวะ”** แม้ถูกบังคับให้ถอดจีวร ภายใต้ สถานการณ์ความรุนแรงโดยรัฐ กฎหมาย ต่อนักบวชและกลุ่มภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาของประเทศไทย ในช่วง เมษายน พ.ศ.2505 (ภาพ : ออนไลน์)

จากภาพที่ 1 พระพิมลธรรม (อาจ อาสภะ) ที่ถูกให้สึกวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2505 ถูกกักขังและยกฟ้องปล่อยตัวใน พ.ศ.2509 รวมเวลากว่า 5 ปี รวมทั้งต่อสู้เรียกร้องกว่าจะได้คืนสมณศักดิ์และสถานะเดิมกว่า 21 ปี (พ.ศ.2505-2524) หากมองพัฒนาการทางประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่า รัฐกับศาสนาเป็นกลไกร่วมแต่คราใดที่รัฐมีความเข้มแข็งในรัฐอำนาจ กระบวนการล้อมปราบต่อกลุ่มต่อต้าน เห็นต่าง และใช้อำนาจในทางที่เป็นปฏิปักษ์ย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ แต่อีกนัยหนึ่งบทบาทที่เป็นสากลของรัฐกับศาสนาคือ สนับสนุน อุปถัมภ์ และการทรงสถานะแห่งความเป็นรัฐในแบบ **“ศาสนิก”** ที่จะพึงนำหลักคำสอน หรือหลักการแห่ง **“รัฐที่ดี”** หรือ **“ผู้นำที่ดี”** โดยผ่านกระบวนการทางความเชื่อและศาสนา แต่อีกนัยหนึ่งรัฐก็เข้ามามีบทบาทในการชี้นำและกำกับไปพร้อมกันในหลายคราวต่างกรรมต่างวาระ สะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์และบทบาทของรัฐต่อการกระทำ หรือปฏิบัติต่อศาสนาและกลุ่มความเชื่อทางศาสนาด้วยเช่นกัน

ภาพที่ 3 การพบกันของจอมพล ป. พิบูลสงคราม กับพระพิมลธรรม (อาจ อาสภะ) ที่ญี่ปุ่นจึงเป็นการสะท้อนมิติทางการเมืองในแบบฝักฝ่าย และเป็นแรงจูงใจหนึ่งต่อการใช้ความรุนแรงโดยรัฐต่อท่าน (ภาพ ; ออนไลน์)

5.ความสัมพันธ์กับประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์ ภายใต้สถานการณ์ทางการเมืองในยุคสงครามเย็น (Cold War) ความเป็นฝักฝ่ายของโลกการเมืองภายใต้แนวคิด “คอมมิวนิสต์” ของรัฐบาลที่ได้รับการสนับสนุนจากเสรีนิยมอย่างสหรัฐอเมริกา ทำให้ไทยในสถานการณ์ของรัฐบาลทหารที่มีพฤติกรรมการต่อต้านการขยายตัวของคอมมิวนิสต์จึงย่อมมีนโยบายทางการเมืองในองค์รวมเช่นเดียวกับประเทศอย่างสหรัฐอมเริกาที่สนับสนุนเป็นฉากหลังของประเทศไทยในขณะนั้น การที่พระพิมลธรรม มีปฏิสัมพันธ์กับประเทศพม่าที่ในขณะนั้นเป็นรัฐบาลทหารพม่าที่มีลักษณะนิยมคอมมิวนิสต์ การส่งพระภิกษุไปศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศอย่างพม่า รวมทั้งนำแนวทางการศึกษา มาเผยแผ่ยังประเทศไทยในช่วงเวลานั้นเท่ากับเป็นปฏิกิริยาเร่งอย่างหนึ่ง ในการล้อมปราบจับสึกภายใต้แนวคิดมีพฤติกรรมและการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ ประหนึ่งยุคสมัยปัจจุบันที่ใครมีพฤติกรรมทางการเมืองอันแตกต่าง และถูกล้อมปราบด้วยมาตรา 112 เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบัน (วรเจตน์ ภาคีรัตน์,2013) ต่อกลุ่มหรือบุคคลที่มีพฤติกรรมและการกระทำที่แตกต่าง ซึ่งพระพิมลธรรมก็จัดอยู่ในบุคคลที่ถูกล้อมปราบจับสึกด้วยแนวคิดและพฤติกรรมอันเป็นการกระทำอันเป็นภัยคอมมิวนิสต์ด้วยเช่นกัน

การอนุญาตให้คอมมิวนิสต์สามารถบวชในพระพุทธศาสนาได้ การเป็นประธานนำคณะพระสังคีติการกไทยไปร่วมประชุมกระทำฉัฏฐสังคายนาพระไตรปิฎก ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า การนำพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ในต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย กัมพูชา อังกฤษ อินเดีย และเนเธอร์แลนด์ ฯลฯ ตลอดจนทำงานร่วมกับองค์กรฟื้นฟูศีลธรรรมจากต่างประเทศ (Moral Re-Armament : MRA) โดยไม่ยึดถือศาสนาไหนของใครว่าเป็นสำคัญ

แม้สิ่งเหล่านี้จะทำให้พระเถระชั้นผู้ใหญ่บางท่านไม่เห็นด้วย แต่ก็ทำได้เพียงเก็บเงียบไว้ ไม่กล้าทำอะไรรุนแรง เพียงแค่แสดงออกถึงการคัดค้านและวิพากษ์วิจารณ์เชิงลบ กระนั้นก็เป็นเหมือนคลื่นใต้น้ำที่ส่งแรงกระเพื่อมรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ กระทั่งปี 2503 สมเด็จพระวันรัต (ปลด กิตติโสภณมหาเถร) ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดำรงสังฆนายกและคณะสังฆมนตรีชุดใหม่ โดยปราศจากชื่อพระพิมลธรรม (ข่าวอาชญากรรม,2552)

5. การเมืองในคณะสงฆ์ หากศึกษาบริบทพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ความเป็นฝักฝ่ายหมู่พวกย่อมมีในทุกวงการรวมทั้งคณะสงฆ์ไทยด้วย ความเป็นนิกายระหว่างธรรมยุติกนิกายเป็นประเด็นความขัดกันที่เนื่องด้วยช่วงเวลานับแต่อดีต ดังปรากฏในงานค้นคว้าของ กระจ่าง นันทโพธิ (2528) ในเรื่อง **“มหานิกาย-ธรรมยุติ ความขัดแย้งภายในของคณะสงฆ์ไทย กับการส้องเสพอำนาจปกครองระหว่างฝ่ายอาณาจักรกับศาสนาจักร”** ผลการศึกษาสะท้อนความขัดแย้งระหว่างคณะสงฆ์กันเองโดยมีรัฐเข้าไปสนับสนุนให้เกิดการใช้ความรุนแรงต่อพระสงฆ์ดังกรณีของพระพิมลธรรม ซึ่งปรากฏในงานศึกษาดังกล่าวด้วยเช่นกัน หรือในงานของแสวง อุดมศรี (2529) ในเรื่อง “การปกครองคณะสงฆ์ไทย” ได้มุมมองต่อความขัดกันที่เกิดขึ้นระหว่างคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายและคณะสงฆ์มหานิกายที่เกิดขึ้นในช่วงการก่อตั้งคณะสงฆ์ธรรมยุติเรื่อยมาจนกระทั่งถึงช่วงเวลาก่อนมีการใช้ความรุนแรงต่อการล้อมปราบพระพิมลธรรม ดังนั้นการเมืองว่าด้วยเรื่องคณะสงฆ์จึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและนัยหนึ่งเป็นความขัดกันภายใต้กลไกระหว่างสมาชิกในศาสนาด้วยกัน แต่อีกนัยหนึ่งกลายเป็นความขัดกันภายใต้การสนับสนุนจากรัฐและกลายเป็นการล้อมปราบต่อพระพิมลธรรมภายใต้แนวคิด **“คอมมิวนิสต์”** ซึ่งเป็นประเด็นทางการเมืองโลกในช่วงเวลานั้นด้วยเช่นกัน จนกลายเป็นว่าประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นการเมืองระหว่างสมาชิกในศาสนาและส่งออกเป็นการใช้กลไกแห่งรัฐในการล้อมปราบฝ่ายตรงข้ามไป

“... ระหว่างทำงานฟื้นฟูพระศาสนาอยู่ที่เมืองกรุงเก่าเป็นเวลานานถึง 16 ปี ระหว่างปี 2475-2491 มีผลงานสำคัญๆ มากมาย ในขณะที่ทางโลกเกิดความวุ่นวายทางการเมือง ในทางธรรมก็เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรง อันเกิดจากแนวทางการทำงานของพระพิมลธรรม ที่ส่งผลต่อความคิดและความรู้สึกของพระเถระชั้นผู้ใหญ่และคณะสังฆมนตรีบางรูป รุนแรงถึงขั้นฝ่ายตรงข้ามยืมมือรัฐบาลเผด็จการในยุคนั้นใช้อำนาจเข้ามาแทรกแซง เพื่อกำจัดพระพิมลธรรมพ้นจากวงการสงฆ์ เหตุแห่งความขัดแย้งเกิดขึ้นขณะพระพิมลธรรมเป็นเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุฯ และสังฆมนตรีว่าการองค์การปกครอง ได้สร้างสรรค์งานด้านการศึกษาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนารูปแบบใหม่ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการสงฆ์อย่างรุนแรง เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย เช่น การขอพระอาจารย์ชั้นธัมมาจริยะจากพม่ามาช่วยสอนพระอภิธรรมปิฎกในเมืองไทย การส่งพระภิกษุนักเรียนพุทธศาสนบัณฑิตไปศึกษาต่อต่างประเทศ และฟื้นฟูวิปัสสนาธุระด้วยการตั้งสำนักวิปัสสนากรรมฐานขึ้นที่วัดมหาธาตุฯเป็นแห่งแรก...” (ข่าวอาชญากรรม คม ชัด ลึก ,2552)

ดังนั้นในภาพรวมของการปกครองคณะสงฆ์จึงเกิดขึ้นภายใต้กลไกที่ไม่ปกติ และก่อให้เกิดการขับเคลื่อนในองค์รวมต่อสิ่งที่เกิดขึ้นต่อการล้อมปราบที่ว่า

หลังจากนั้นไม่นาน พระพิมลธรรมก็ถูกกล่าวหาว่า "เสพเมถุนทางเวจมรรคกับศิษย์วัด" และ "ทำอัชฌาจารปล่อยสุกกะ" ทางการตำรวจสันติบาลโดยรองผู้บังคับการตำรวจสันติบาล พร้อมผู้กำกับการตำรวจสันติบาล นำพยานในฐานะผู้เสียหาย 5 คน มาให้คำยืนยันต่อหน้ากรรมการสงฆ์ เวลาต่อมาคณะกรรมการสงฆ์ลงความเห็นว่า พระพิมลธรรมต้องศีลวิบัติขาดจากความเป็นภิกษุแล้ว ไม่สมควรครองเพศบรรพชิตอีกต่อไป แต่พระพิมลฯ ก็สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์จนพ้นข้อกล่าวหา

ทว่าเรื่องยังไม่ยุติลงเพียงแค่นั้น เที่ยงครึ่ง วันที่ 20 เมษายน 2505 พ.ต.อ.เอื้อ เอมมะปาน พ.ต.ต.สุพันธ์ แรมวัลย์ พร้อมด้วยผู้กำกับการตำรวจนครบาล ตำรวจและทหารได้บุกเข้าล้อมจับพระพิมลธรรมถึงกุฏิ ตั้งข้อกล่าวหากระทำการอันเป็นคอมมิวนิสต์ และกระทำผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร ซึ่งเป็นความผิดอาญา มีโทษร้ายแรงถึงขั้นประหารชีวิต คุมตัวไปสอบสวน ณ สันติบาลกอง 1 และภายในวันเดียวกันนั้นมีบันทึกคำสั่งจากสมเด็จสังฆนายกให้สึกพระพิมลธรรมจากสมณเพศ เพื่อสะดวกต่อการสืบสวนคดีและเพื่อรักษาความปลอดภัยแห่งชาติและพระพุทธศาสนาไว้…

นับตั้งแต่นั้นพระพิมลธรรมต้องจำพรรษาอยู่ในห้องขังตำรวจสันติบาลกอง 1 และยังคงปฏิบัติธรรมอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเขียนหนังสือแสดงความจำนงที่จะยังครองเพศบรรพชิตใจความว่า..."ถึงแม้ว่าจะมีผู้มีใจโหดร้ายทารุณแย่งชิงผ้ากาสาวพัสตร์ของกระผมไป กระผมก็จะนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ชุดอื่นแทน ซึ่งกระผมมีสิทธิตามพระธรรมวินัยและกฎหมาย จึงขอให้ท่านเจ้าคุณผู้รู้เห็นอยู่ ณ ที่นี้ โปรดทราบและเป็นสักขีพยานให้แก่กระผมตามคำปฏิญาณนี้ด้วย"

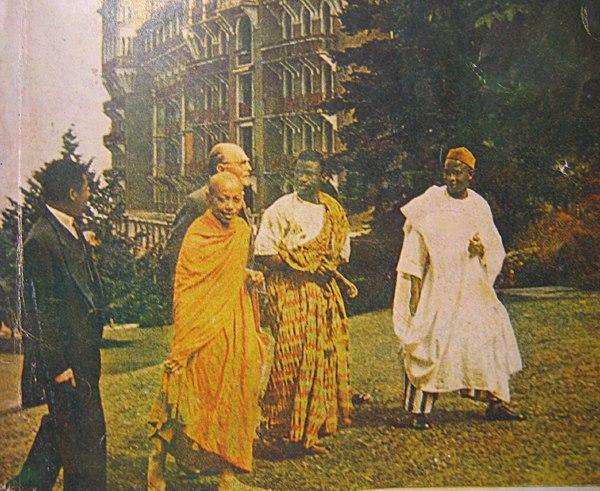
สถานปฏิบัติธรรมแห่งใหม่นี้ ผู้คุมและผู้ถูกคุมขังเรียกว่า "สันติปาลาราม" สภาวะของพระพิมลธรรมเต็มไปด้วยความสงบเป็นปกติอยู่เช่นเดิม ไม่ได้หวั่นไหวหรือทุกข์ร้อนใจใดๆ ระหว่างนั้นบรรดาพระภิกษุสามเณรและสาธุชนผู้เลื่อมใสนับพันคนต่างก็เชื่อมั่นว่า พระพิมลธรรมคือผู้บริสุทธิ์ จึงพากันยื่นจดหมายร้องขอความเป็นธรรมให้แก่ท่าน พร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการพิจารณาคดีใหม่อยู่ตลอดเวลา

เวลาล่วงผ่านไป 5 ปี วันที่ 30 สิงหาคม 2509 เมื่อเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ ศาลทหารกรุงเทพได้นัดให้โจทก์และจำเลยมาฟังคำพิพากษาตัดสินคดี ก่อนจะพิพากษายกฟ้องและปล่อยตัวพระพิมลธรรมพ้นข้อหา กลายเป็นคดีประวัติศาสตร์ของสถาบันสงฆ์มาจนถึงทุกวันนี้ (ข่าวอาชญากรรม คม ชัด ลึก,2552)

หลังจากที่พระพิมลธรรม จำพรรษาอยู่ที่สันติปาลาราม 5 พรรษา และพ้นข้อกล่าวหาออกมาในปี 2509 ศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและฆราวาสได้ยื่นเรื่องร้องขอความเป็นธรรมให้แก่พระพิมลธรรม ด้วยการเรียกร้องให้กลับคืนสู่ตำแหน่งกรรมการสภามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และได้รับการแต่งตั้งเป็นสภานายกมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2523 กลับคืนสู่ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุฯ ดังเดิม ในวันที่ 5 ตุลาคม 2524 รวมเวลาตั้งแต่ต่อสู้กับอำนาจอยุติธรรม จนถึงวันได้รับสมณศักดิ์และตำแหน่งกลับคืน นานถึง 21 ปี

มายาคติว่าด้วยความเป็นลาว ความก้าวหน้า และคอมมิวนิสต์

มายาคติ หรือความเห็นผิด บนพื้นฐานของความเชื่อ หรือสิ่งเชื่อได้กลายเป็นประเด็นสำคัญของการแสดงออก หรือกระทำ หรือมีพฤติกรรมอย่างใด อย่างหนึ่งภายใต้ การยึดยืนแนวคิดให้เกิดผลในทางปฏิบัติ หรือไม่เกิดผลในทางปฏิบัติ (1) ความเป็นลาว ในเชิงของการปกครองคณะสงห์นับแต่อดีต เป็นประหนึ่งที่รับรู้กันในวงในว่า คนอีสานจะปกครองคนภาคกลางย่อมเป็นไม่ได้ ภายใต้วาทะกรรม **“ลาว”** ประหนึ่งเป็นประวัติศาสตร์กระซิบ ที่รับทราบกันในทางปฏิบัติ หรือเป็นจารีตประเพณีกลาย ๆ ภายใต้แนวคิดความเป็นอื่น แนวคิดนี้จึงถูกนำไปสู่การล้อมปราบและ (2) ความก้าวหน้า หรือในความเป็นพระสงฆ์นักพัฒนาการศึกษา นักปกครองที่ส่งเสริมพัฒนาการทางการศึกษาอีกนัยหนึ่งเป็นการกระทบกับการศึกษาแบบจารีต นักธรรมบาลีในแบบเดิม ทำให้เกิดความไม่เข้าใจ อิจฉา รวมไปถึงการไม่เห็นด้วย แต่ด้วยตำแหน่ง **“สังฆมนตรีว่าการปกครอง”** ที่เป็นประหนึ่งรัฐมนตรีมหาดไทย ที่มีอำนาจในการปกครองคณสงฆ์ทั้งหมด การต่อต้านจึงเป็นแบบเงียบแต่เคลื่อนไหว ความก้าวหน้าจากภาระงานของพระพิมลธรรมปรากฏทั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์และสำนักวิปัสสนากรรมฐาน มีภิกษุสามเณรรวมทั้งประชาชนเข้าศึกษาเล่าเรียนเป็นจำนวนมากจนครูอาจารย์ไม่พอ พระพิมลธรรมจึงส่งพระมหาชาดก ซึ่งต่อมาคือพระราชสิทธิมุนี อาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนา ไปศึกษาวิปัสสนากรรมฐานที่ประเทศพม่า ส่งพระมหาบำเพ็ญ สามเณรไสว สามเณรทอง และสามเณรเทพไปศึกษาปริยัติธรรมที่พม่า ส่งพระมหาชูศักดิ์ไปประเทศลังกา ส่งพระมหามนัส พระมหานคร และพระมหาสังเวียนไปศึกษาที่อินเดีย ส่งพระกวีวรญาณไปสหรัฐอเมริกาเพื่อศึกษาปริญญาโททางด้านปรัชญา เป็นต้นภาพเหล่านี้คือความก้าวหน้าที่ปรากฏในวงการคณะสงฆ์ช่วงนั้นแต่นัยหนึ่งคือการต่อต้านไม่เห็นด้วย รวมไปถึง (3) คอมมิวนิสต์ การที่พระพิมลธรรม ในฐานะสังฆนายกว่าการปกครอง มีมติให้ “ผู้ฝักไฝ่ลัทธิคอมมิวนิสต์” บวชย่อมเป็นการท้าทายอำนาจรัฐกลาย ๆ จากที่ประมวลมา ทั้งหมดเป็นแรงเร้า ทำให้เกิดความไม่พึงใจของคณะสงฆ์ฝ่ายน้ำ และมีหลักฐานว่าใช้อำนาจรัฐ ในการเข้าไปล้อมปราบ หรือกำจัดศัตรูคู่แข่งทางการเมืองก็ไม่ผิดให้ต้องโทษทางพระธรรมวินัย “ปาราชิก” ตามข้อกล่าวหาในช่วงเวลานั้น จนกระทั่งเป็นสาเหตุนำไปสู่การเปลื้องจีวร ภายใต้ความยึดมั่นในอุดมคติและไม่ยอมสละสมณะเพศ ของพระพิมลธรรม รวมไปถึงข้อกล่าวหาต่อภัยอันเป็นคอมมิวนิสต์ และถูกจับคุมขังเป็นเวลากว่า 5 ปี ภาพสะท้อนเหล่านี้เป็นมายาคติภายใต้ ความเป็นอื่น การแข่งขันทางการเมือง การปกครองในคณะสงฆ์เอง ทำให้เกิดรอยด่างทางประวัติศาสตร์ในอดีตที่ผ่านมา ประหนึ่งเหตุการณ์ฉายวนซ้ำ ต่อข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ดังที่พุทธพจน์ในหลาย ๆ คราวที่พระองค์ทรงยก “ชาดก” มาเทียบเคียงกับเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในประโยคว่า **“เรื่องนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว”**

ภาพที่ 4 บทความความก้าวหน้าที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับนานาชาติอันเป็นบทบาทร่วมของท่านในฐานะสังฆายกว่าการปกครอง และผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงห์ไทย (ภาพ : ออนไลน์)

สรุป

การจับพระพิมลธรรม (อาจ อาสภะ) ย่อมเป็นเครื่องการันตีได้ว่า “รัฐกับศาสนา” เป็นกลไกร่วมระหว่างกันภายในที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่านัยหนึ่งเพื่อเป็นการทำหน้าที่ของรัฐ อีกนัยหนึ่งเป็นการล้อมปราบผู้แข็งขืนกับรัฐ ดังปรากฏในงานของภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ (2011) “70 ปี พ.ร.บ.คณะสงฆ์ 2484 ฉบับประชาธิปไตยฯ ตอนที่ 2 มรณกรรมใต้ตีนเผด็จการ” ที่สะท้อนข้อมูลหลายส่วนที่ว่า พระพิมลธรรมในฐานะที่เป็นพระภิกษุหัวก้าวหน้า เป็นผู้ที่มีโอกาสในการพัฒนากิจการคณะสงฆ์ในองค์รวมไปได้อีก แม้ในภายหลังท่านจะกลับมาคงสมณเพศ และได้รับสมณศักดิ์ชั้นสูงสุดเป็นสมเด็จพระราชาคณะ และได้รับการแต่งตั้งเป็น “ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช” ถึงไม่ได้ถูกเรียกขานว่าเป็นสมเด็จพระสังหฆราชโดยตรง แต่ได้เป็น “สังฆราช” ในทางปฏิบัติ ซึ่งต้องกับคำทำนายของสมเด็จพระสังฆราชอยู่ ญาโณทัย แห่งวัดสระเกศ ที่เคยทำนายว่าต่อไปประเทศไทยจะมี “พระสังฆราชขี้คุก” ซึ่งก็เป็นไปตามข้อเท็จจริงในทางประวัตศาสตร์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นด้วยเช่นกัน จากข้อเท็จจริงย่อมสะท้อนให้เห็นว่าความเป็นฝักฝ่ายทางการเมือง อันเป็นกลไกแห่งรัฐปกติ การที่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นกลไกร่วมย่อมทำให้เกิดผลเป็นผู้ถูกระทำทางการเมืองได้โดยตรง นอกจากนี้การที่คณะสงฆ์ไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้า และความทันสมัยได้ ทำให้เกิดผลในทางปฏิบัติเป็นความเสื่อมถอยทั้งการศึกษา การปกครองดังเช่นปัจจุบัน พระพิมลธรรมถูกสะกัดกั้นภายใต้แนวคิดการไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมไปถึงการสร้างความทันสมัยทางการศึกษาที่เป็นมรดกและอยู่คู่กับสถาบันการศึกษาอย่างมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงเป็นความเสียสละ และความเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ แม้จะตกเป็นผู้ถูกกระทำจากการล้อมปราบจับสึก และขังคุกเป็นเวลากว่า 5 ปี แม้จะกลับออกมาเป็นพระ ในประเด็นความเป็นพระ *“เรื่องที่ว่าจะกลับมาสู่สมณเพศจะต้องทำพิธีบวชอีกหรือไม่นั้น เรื่องนี้ก็แล้วแต่เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุฯจะพิจารณา ไม่จำเป็นจะต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมมหาเถรสมาคม และเรื่องที่เจ้าคุณพระพิมลธรรมเคยถูกกล่าวหาว่าอาบัติปาราชิกนั้น ฉันได้ร่วมเป็นกรรมการสอบสวนด้วยในครั้งนั้น ไม่ปรากฏหลักฐานว่าเป็นความจริง จึงได้ตัดสินไปแล้วว่าไม่มีความผิด”* (สมเด็จพระวันรัต วัดโพธิ์, หนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทย ฉบับประจำวันที่ 1 กันยายน 2509) *“...เมื่อพระอาจ ดวงมาลามิได้กระทำผิดวินัยสงฆ์ขั้นอุกฤษฏ์ โดยละเมิดอาบัติปาราชิก 4 ข้อดังกล่าว และตนเองยังมีจิตใจมั่นคง มีศรัทธาแน่วแน่จะเป็นพระภิกษุอยู่ต่อไป ในระหว่างที่ถูกคุมขังก็ยังปฏิญาณตนเป็นภิกษุอยู่เช่นนี้ ตามหลักทางวินัยพุทธบัญญัติ ถือว่าพระภิกษุที่อยู่ในฐานะเช่นนั้น ไม่ขาดความเป็นพระภิกษุพุทธสาวก เช่นเดียวกับกรณีที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาลถูกโจรปล้นเอาผ้าจีวรไป หรือเปลือยกายลงอาบในลำธารกลางป่า หรือตัวอย่างในพระไตรปิฎกอ้างถึงพระอุบลวรรณเถรี ถูกคนอันธพาลข่มขืนชำเรา ซึ่งพระพุทธเจ้ามีพุทธดำรัสว่าพระอุบลวรรณเถรีไม่ได้ขาดจากภาวะแห่งภิกษุณี เพราะตนเองไม่ได้มีจิตกำหนัด ไม่มีจิตยินดีในกามคุณ แต่ถูกบุคคลอื่นข่มขืน เมื่อว่าตามหลักพุทธบัญญัติดังกล่าวนี้ กรณีของพระอาจตามพฤติการณ์ที่ปรากฏ จึงถือได้ว่า ถึงจะถูกเปลื้องจีวรออก ถูกบังคับให้สึก เมื่อตนเองไม่ยอมสึกก็ยังไม่สิ้นภาวะความเป็นพระภิกษุ เพราะความเป็นพระภิกษุไม่ได้อยู่ที่ผ้าจีวรอย่างเดียว แต่อยู่ที่ศรัทธาความสมัครใจ พร้อมทั้งการปฏิบัติตามพระวินัยของภิกษุ...”* (ม.ล.ปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) พร้อมการต่อสู้รวมเวลากว่า 21 ปี จนกระทั่งได้รับการคืนสมณศักดิ์ชั้นยศดังเดิม และการคืนตำแหน่งหน้าที่เจ้าอาวาสที่ท่านเคยดำรงตำแหล่งและได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นสมเด็จพระราชาคณะและผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชก็ตาม แต่ทั้งหมดได้เคยเกิดขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์พุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ์ในประเทศไทยว่า “พระพิมลธรรม” ถูกจับสึกและขังคุกอีกรูปหนึ่งในประวัติศาสตร์คณะสงฆ์ไทย

เอกสารอ้างอิง

กระจ่าง นันทโพธิ. (2528). *มหานิกาย-ธรรมยุติ ความขัดแย้งภายในของคณะสงฆ์ไทย กับการส้องเสพอำนาจ*

ปกครองระหว่างฝ่ายอาณาจักรกับศาสนาจักร. กรุงเทพ ฯ : สันติธรรม.

[ข่าวอาชญากรรม คม ชัด ลึก. (](http://www.komchadluek.net/news/crime/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1)2552). พระพิมลฯผจญมารคดีประวัติศาสตร์วงการสงฆ์. *คม ชัด ลึก ออนไลน์.*

<http://www.komchadluek.net/news/crime/40887> (สืบค้น 10 กรกฎาคม 2561)

ธีระพงษ์ มีไธสง. (2560).พระสงฆ์กับองค์เจ้าในการปฏิรูปหัวเมืองอีสานผ่านกลไกอำนาจรัฐ-Monks and King in

the Reformation Isan Through State Apparatus .*วารสารมนุษย์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคาม*

34 (3) : 289-309.

นิธิ เอียวศรีวงศ์. (2018). ‘รัฐ’ กับการแบ่ง ‘นิกาย’ ของสงฆ์. มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์, *Online* : 9 มิถุนายน

2018, https://www.matichonweekly.com/column/article_24949.

(สืบค้น 10 กรกฎาคม 2561)

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต). (2523). *รัฐกับพระพุทธศาสนาถึงเวลาชำระล้างหรือยัง.* กรุงเทพ ฯ :

มูลนิิธิพุทธธรรม.

พระพิมลธรรม (อาจ), (2530). *ผจญมาร : บันทึกชีวิต 5 ปี ในห้องขังของพระพิมลธรรม (อาสภมหาเถร).*

กรุงเทพฯ : สำนักงานกลาง กองการวิปัสสนาธุระ วัดมหาธาตุ.

พิพัฒน์ พสุธารชาติ. (2010). *รัฐและศาสนา*. กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพ์ศยาม.

ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ (2011) “70 ปี พ.ร.บ.คณะสงฆ์ 2484 ฉบับประชาธิปไตยฯ ตอนที่ 2 มรณกรรมใต้

ตีนเผด็จการ” *ประชาไท ; ออนไลน์*, สืบค้น 15 กรกฎาคม 2561.

https://prachatai.com/journal/2011/12/38242

วรเจตน์ ภาคีรัตน์. (2013). ประกาศนิติราษฎร์ฉบับที่ 41 โดยวรเจตน์ ภาคีรัตน์. *ประชาไท ออนไลน์.* สืบค้นเมื่อ

12 กรกฎาคม 2561. https://prachatai.com/journal/2013/01/44537.

วัฒนพัฒน์ ยังมีวิทยา. (2560). พุทธทาสกับการให้ความชอบธรรมต่ออุดมการณ์แห่งรัฐไทย : ฺBuddhadasa and

the Legitimation for the Ideology of the Thai State. *วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.*

13 (1) : 181-224.

แสวง อุดมศรี. (2533). *การปกครองคณะสงฆ์ไทย.* กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.

สุรพงศ ทวีศักดิ์. (2561). *รัฐกับศาสนา : ศีลธรรม อำนาจ และอิสรภาพ.* กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพ์ศยามทัศน์.

เอส เอส อนาคามี.(2010). *Enemy of State-ศัตรูแห่งรัฐ.* กรุงเทพ ฯ : ศยามพับลิชชิ่ง เฮาซ์.

