****

การพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในคณะสงฆ์ภาค ๑

MORALITY TEACHING MONKS COMPETENCY DEVELOPMENT OF

SANGHA ORDER IN REGION 1

พระมหาสุพัฒน์ นนฺทปญฺโ (ศรียอด)

ดุษฎีนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา

ตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พุทธศักราช ๒๕๖๓

****

การพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในคณะสงฆ์ภาค ๑

พระมหาสุพัฒน์ นนฺทปญฺโ (ศรียอด)

ดุษฎีนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา

ตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พุทธศักราช ๒๕๖๓

(ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)

****

Morality Teaching Monks Competency Development of

Sangha Order in Region 1

Phramaha Supat Nandapañño (Sriyort)

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of

the Requirements for the Degree of

Doctor of Philosophy

Public Administration

Graduate School

Mahachulalongkornrajavidyalaya University

C.E. 2020

(Copyright by Mahachulalongkornrajavidyalaya University)

ชื่อดุษฎีนิพนธ์ :การพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในคณะสงฆ์ภาค ๑

ผู้วิจัย : พระมหาสุพัฒน์ นนฺทปญฺโ (ศรียอด)

ปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์

: รศ. ดร.สมาน งามสนิท, B.A. (Government), M.A. (Communication Arts), พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา)

: รศ. ดร.สุรพล สุยะพรหม, พธ.บ. (สังคมวิทยา),
M.A. (Politics), Ph.D. (Political Science), ปร.ด. (สื่อสารการเมือง)

วันสำเร็จการศึกษา: ๑ กันยายน ๒๕๖๓

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับศักยภาพพระสอนศีลธรรมในคณะสงฆ์ ภาค ๑ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพของพระสอนศีลธรรมในคณะสงฆ์ ภาค ๑ และเพื่อนำเสนอการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในคณะสงฆ์ ภาค ๑ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพระสอนศีลธรรมของคณะสงฆ์ภาค ๑ จำนวน ๒๔๐ รูปด้วยแบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๖๗ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสำรวจ (Exploratory factor Analysis: EFA) และโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน ๑๗ รูป/คน ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัวและจากการสนทนากลุ่มเฉพาะกับผู้มีส่วนร่วม จำนวน ๑๒ รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนาความ ผลการวิจัยพบว่า ระดับศักยภาพพระสอนศีลธรรมของคณะสงฆ์ ภาค ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ = ๔.๗๐ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ไตรสิกขา อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ =๔.๖๙ โดยภาพรวม การพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมของคณะสงฆ์ ภาค ๑ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ =๔.๗๐ ปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพของพระสอนศีลธรรมในคณะสงฆ์ ภาค ๑ ประกอบด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และไตรสิกขา มีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมต่อการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมของคณะสงฆ์ ภาค ๑ ค่าความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได้ มีค่าความเที่ยงอยู่ระหว่าง ๐.๕๕-๐.๘๙ ตัวแปรที่มีค่าความเที่ยงสูงสุด ได้แก่ ด้านความรู้ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ ๐.๘๙ รองลงมาคือ ด้านการพัฒนา มีค่าความเที่ยงเท่ากับ ๐.๘๓ ส่วนตัวแปรที่มีค่าความเที่ยงต่ำสุด คือ ด้านปัญญา มีค่าความเที่ยงเท่ากับ ๐.๕๕ สำหรับค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R๒) ของสมการโครงสร้างตัวแปรภายในแฝง พบว่า มีค่าเท่ากับ ๐.๗๓แสดงว่าตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของไตรสิกขาได้ร้อยละ ๗๓ เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมที่ส่งผลต่อตัวแปรการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในคณะสงฆ์ ภาค ๑ พบว่า ตัวแปรดังกล่าวได้รับอิทธิพลทางตรงจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ ๐.๓๐ และเรียงตามลำดับตัวแปรที่มีอิทธิพลคือ การพัฒนา (๙๑%) และการฝึกอบรม (๗๗%)การศึกษา (๗๑%) ตามลำดับ นอกจากนั้นตัวแปรไตรสิกขา ยังได้รับอิทธิพลทางตรงจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยเช่นกัน ส่วนการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในคณะสงฆ์ ภาค ๑ ได้แก่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการฝึกอบรมควรมีการกำหนดให้มีนโยบายในการฝึกอบรมพระสอนศีลธรรม และจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ไตรสิกขา ด้านศีล ควรพัฒนาพระสอนศีลธรรมให้มีความรับผิดชอบพัฒนาพระสอนศีลธรรมให้รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น ด้านสมาธิ ควรพัฒนาพระสอนศีลธรรมให้มีความพากเพียรในการปฏิบัติงาน มีโครงการปฏิบัติธรรมให้พระสอนศีลธรรมได้เกิดการพัฒนาสมาธิ ด้านปัญญาควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมกระตุ้นและพัฒนาให้พระสอนศีลธรรมได้เกิดทักษะทางปัญญา หลักศักยภาพด้านความรู้ควรพัฒนาให้พระสอนศีลธรรมได้มีความรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ด้านทักษะควรพัฒนาทักษะในการใช้สื่อการสอน พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์การแก้ไขปัญหา ด้านเจตคติ ควรพัฒนาคุณภาพการสอนส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

Dissertation Title: Morality Teaching Monks Competency Development of Sangha Order in Region 1

Researcher: Phramha Supat Nandapañño (Sriyort)

Degree: Doctor of Philosophy (Public Administration)

Dissertation Supervisory Committee:

Assoc. Prof. Dr. Sman Ngamsnit, B.A. (Government), M.A. (Communication Arts), Ph.D. (Administration Development)

Assoc. Prof. Dr. Surapon Suyaprom, B.A. (Sociology), M.A. (Politics), Ph.D. (Political Science), Ph.D. (Political Communication)

Date of Graduation: September 1, 2020

Abstract

Objectives of this research were to study the level of morality teaching monks competency development of Sangha order in region 1, to study the factors affecting the morality teaching monks competency development of Sangha order in region 1 and to propose the guideline for morality teaching monks competency development of Sangha order in region 1, conducting the research by the mixed methods. Data from the quantitative research were collected from the 240 samples who were the morality teaching monks of Sangha order in region 1 by suing the questionnaires with reliability value level of 0.967. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and exploratory factors analysis, EFA and structural equation modeling, SEM. Data from the qualitative research were collected by in-depth interviewing the 17 key informants and focus group discussion with 12 experts. The data analysis was content analysis and descriptive interpretation. Findings were that the level of morality teaching monk competency development of Sangha order in region 1 was: human resource development was at highest level (= 4.70). All aspects were also at high level, Tisikkhā was at the highest level (= 4.69). All aspects were also at high level and morality teaching monks competency development of Sangha order at region 1 by overall was at the highest level with the mean value at = 4.70. The factors affecting the morality teaching monks competency development of Sangha order in region 1, were: human resource development and Tisikkhā were direct and indirect influences and the combined influence on morality teaching monks competency development of Sangha order in region 1. The reliability of the observed variables was at between 0.55-0.89. The variable that had highest validity value was knowledge with validity value at 0.89. The next value was development with validity value at 0.83. The variable that had lowest validity value was Pañña, wisdom, with validity at 0.55. The R2 value of structural equation modeling, internal latent variable was found that R2 = 0.73 indicating that it could explain the variance of Tisikkhā at 73%. Direct, indirect and the combined influences that affected to the variables of morality teaching monks competency development of Sangha order in region 1 were found that the variables that received direct influence from human resource development with t-value = 0.30 and could ranked influential values as follow; development (91%) training (77%) and education (71%) respectively. Moreover, Tisikkhā variable also received direct influence from human resource development. As for the morality teaching monks competency development were that: human resource development; the training aspect, there should be continuous training policy and budget allocation, Tisikkhā; Sīla aspect, there should be development of morality teaching monks to have responsibility and other people helping. Smadhi, there should develop morality teaching monks to be diligent in working and should have Dharma practice project for meditation practice. Pañña, wisdom, there should have activities to promote, motivate and develop morality teaching monks to have intellectual skills and competency. Knowledge, there should develop moral teaching monks to have knowledge and ability to generate knowledge by themselves. Skill aspect, there should develop moral teaching monks to have skill in teaching media usage and skill in critical thinking and problem solving. Attitude, there should develop the moral teaching monks to have teaching quality and promoting art and cultural preservation.

****

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย

เรื่อง : การพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมของคณะสงฆ์ภาค ๑

คำชี้แจง

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับศักยภาพพระสอนศีลธรรมของคณะสงฆ์ภาค ๑ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพพระสอนศีลธรรมของคณะสงฆ์ภาค ๑ เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมของคณะสงฆ์ภาค ๑ ขอความกรุณาท่านได้ตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ

แบบสอบถามในงานวิจัยนี้ แบ่งเป็น ๕ ตอน คือ

ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะข้องผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม

ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมกับการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมของคณะสงฆ์ภาค ๑

ตอนที่ ๔ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมของคณะสงฆ์ภาค ๑

ตอนที่ ๕ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ข้อมูลจากแบบสอบถามของท่าน ผู้ศึกษาวิจัยจะถือว่าเป็นความลับที่สุดและไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อผู้ตอบแบบสอบถามแต่ประการใด

ขอบพระคุณท่านที่ได้อนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยในครั้งนี้ เป็นอย่างยิ่ง ขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

พระมหาสุพัฒน์ นนฺทปญฺโญ (ศรียอด)

พระนิสิตปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๖๒

****

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย

เรื่อง : การพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมของคณะสงฆ์ภาค ๑

ตอนที่ ๑ : คุณลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย 🗸 ลงใน □ หน้าข้อความตามสภาพที่เป็นจริงเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม

๑. อายุ

□ ๒๐-๓๕ ปี □ ๓๖-๔๕ ปี

□ ๔๖-๕๕ ปี □ ๕๖ ปีขึ้นไป

๒. พรรษา

□ ต่ำกว่า ๕ พรรษา □ ๕-๙ พรรษา

□ ๑๐-๑๙ พรรษา □ ๒๐ พรรษาขึ้นไป

๓. การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี

□ ประโยค ๑-๒ – ป.ธ.๓ □ ประโยค ป.ธ.๔ – ป.ธ.๖

□ ประโยค ป.ธ.๗ – ป.ธ.๙

๔. การศึกษาทางโลก

□ ต่ำกว่าปริญญาตรี □ ปริญญาตรี

□ ปริญญาโท □ ปริญญาเอก

ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม

คำชี้แจง: โปรดทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านที่สุดเพียงข้อเดียว โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

(๕) มากที่สุด หมายถึง มีความเห็นในระดับ มากที่สุด

(๔) มาก หมายถึง มีความเห็นในระดับ มาก

(๓) ปานกลาง หมายถึง มีความเห็นในระดับ ปานกลาง

(๒) น้อย หมายถึง มีความเห็นในระดับ น้อย

(๑) น้อยที่สุด หมายถึง มีความเห็นในระดับ น้อยที่สุด

ข้อ	**การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**	**ระดับการความเห็น**				
มากที่สุด	**มาก**	**ปานกลาง**	**น้อย**	**น้อยที่สุด**
(๕)	**(๔)**	**(๓)**	**(๒)**	**(๑)**
	๑. ด้านการฝึกอบรม					
๑	มีนโยบายในการฝึกอบรมพระสอนศีลธรรม					
๒	มีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพระสอนศีลธรรมอย่างสม่ำเสมอ					
๓	มีกระบวนการในการจัดอบรมที่เหมาะสมต่อสมณสารูป					
๔	เปิดโอกาสให้พระสอนศีลธรรมมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการฝึกอบรม					
๕	มีการติดตามประเมินผลพระสอนศีลธรรมหลังการฝึกอบรม					
๖	มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการฝึกอบรมพระสอนศีลธรรม					
๗	มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดการฝึกอบรมพระสอนศีลธรรมอย่างต่อเนื่องและพอเพียง					
	๒. ด้านการศึกษา					
๑	มีโยบายในการจัดการศึกษาให้กับพระสอนศีลธรรม					
๒	มีการวางแผนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพระสอนศีลธรรม					
๓	มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการสอนศีลธรรม					
๔	มีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของพระสอนศีลธรรม					
๕	มีการสนับสนุนให้พระสอนศีลธรรมได้ศึกษาต่อเพื่อพัฒนาความรู้ในระดับที่สูงขึ้น					
๖	มีระบบการจัดการความรู้ให้พระสอนศีลธรรมสามารถสืบค้นเพื่อการศึกษาได้					
๗	มีงบประมาณที่เพียงพอต่อการจัดการศึกษา					
	๓. ด้านการพัฒนา					
๑	มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม					
๒	มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพพระสอนศีลธรรมอย่างต่อเนื่อง					
๓	มีการฝึกฝนในภาคปฏิบัติเพื่อให้พระสอนศีลธรรมเกิดทักษะทางปัญญาในการสอนศีลธรรม					
๔	มีการศึกษาดูงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเกิดการเรียนรู้และพัฒนาการเรียนการสอนศีลธรรม					
๕	มีการพัฒนาพระสอนศีลธรรมให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอนในปัจจุบัน					
๖	มีการประเมินประสิทธิภาพพระสอนศีลธรรมอย่างสม่ำเสมอ					
๗	มีงบประมาณในการพัฒนาพระสอนศีลธรรมอย่างเพียงพอ					

ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมกับการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมของคณะสงฆ์ภาค ๑

ข้อ	**ไตรสิกขา**	**ระดับการความเห็น**				
มากที่สุด	**มาก**	**ปานกลาง**	**น้อย**	**น้อยที่สุด**
(๕)	**(๔)**	**(๓)**	**(๒)**	**(๑)**
	๑. ด้านศีล					
๑	มีการพัฒนาพระสอนศีลธรรมให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบปฏิบัติของสำนักงานพระสอนศีลธรรม					
๒	มีการพัฒนาพระสอนศีลธรรมให้แสดงออกทางกายถูกต้องเรียบร้อยตามพระธรรมวินัย					
๓	มีการพัฒนาพระสอนศีลธรรมในการสื่อสารด้วยวาจาที่ไพเราะถูกต้องตามพระธรรมวินัย					
๔	มีการพัฒนาพระสอนศีลธรรมให้เป็นผู้มีอัธยาศัยสุภาพอ่อนโยน					
๕	มีการพัฒนาพระสอนศีลธรรมให้เป็นผู้มีเหตุผล					
๖	มีการพัฒนาพระสอนศีลธรรมให้มีความรับผิดชอบต่อภาระงาน					
๗	มีการพัฒนาพระสอนศีลธรรมให้รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น					
	๒. ด้านสมาธิ					
๑	มีโครงการปฏิบัติธรรมให้พระสอนศีลธรรมได้เกิดการพัฒนาสมาธิ					
๒	มีการพัฒนาพระสอนศีลธรรมให้มีสติในการปฏิบัติงาน					
๓	มีการพัฒนาพระสอนศีลธรรมให้รู้จักใช้เหตุผลไตร่ตรอง					
๔	มีการพัฒนาพระสอนศีลธรรมให้รู้จักประคองตนให้บริสุทธิ์ทางกายวาจาและใจ					
๕	มีการพัฒนาพระสอนศีลธรรมให้มีความเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติงาน					
๖	มีการพัฒนาพระสอนศีลธรรมให้มีความอดทนในการปฏิบัติงาน					
๗	มีการพัฒนาพระสอนศีลธรรมให้มีความพากเพียรในการปฏิบัติงาน					
	๓. ด้านปัญญา					
๑	มีการพัฒนาพระสอนศีลธรรมให้เกิดทักษะทางปัญญา					
๒	มีกิจกรรมที่ส่งเสริมและกระตุ้นให้พระสอนศีลธรรมได้เกิดทักษะทางปัญญา					
๓	มีการสร้างแรงบันดาลใจให้พระสอนศีลธรรมเกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง					
๔	มีการพัฒนาพระสอนศีลธรรมให้สามารถใช้ทักษะด้านปัญญาในการแก้ไขปัญหา					
๕	มีการพัฒนาพระสอนศีลธรรมให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้					
๖	มีการพัฒนาพระสอนศีลธรรมให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ข้อมูล					
๗	มีการพัฒนาพระสอนศีลธรรมให้สามารถสังเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ในการสอนศีลธรรม					

ตอนที่ ๔ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมของคณะสงฆ์ภาค ๑

ข้อ	**การพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมของคณะสงฆ์ภาค ๑**	**ระดับการความเห็น**				
มากที่สุด	**มาก**	**ปานกลาง**	**น้อย**	**น้อยที่สุด**
(๕)	**(๔)**	**(๓)**	**(๒)**	**(๑)**
	๑. ความรู้					
๑	มีองค์ความรู้ในการสอนศีลธรรม					
๒	มีองค์ความรู้ในวิชาการที่เกี่ยวข้อง					
๓	มีความสามารถอธิบายขยายความองค์ความรู้ได้					
๔	มีความสามรถในการจัดการกระบวนการสอนศีลธรรม					
๕	มีความสามรถในการสร้างความรู้ในการสอนศีลธรรม					
๖	มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ในการสอนศีลธรรม					
๗	มีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการการสอนศีลธรรมแก่ผู้อื่น					
	๒. ทักษะ					
๑	มีทักษะในการวางแผนการสอนศีลธรรม					
๒	มีทักษะในการสอนศีลธรรม					
๓	มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า					
๔	มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์					
๕	มีทักษะในการใช้สื่อการเรียนการสอน					
๖	มีทักษะในการจัดการองค์ความรู้					
๗	มีทักษะในการคิดวิเคราะห์แยกแยะ					
	๓. เจตคติ					
๑	มีศรัทธาและภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่พระสอนศีลธรรม					
๒	อุทิศตนเพื่อการสอนศีลธรรม					
๓	มีความมุ่งมั่นศึกษาหาความรู้ในการสอนศีลธรรม					
๔	ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย					
๕	มุ่งมั่นพยายามในการพัฒนาปรับปรุงการสอนศีลธรรมอย่างต่อเนื่อง					
๖	มีความเพียรพยายามในการสอนศีลธรรมให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย					
๗	มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสอนศีลธรรม					

ตอนที่ ๕ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

๑. สภาพ และปัญหา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมของคณะสงฆ์ภาค ๑

ปัญหา อุปสรรค

____

____

____

____

____

ข้อเสนอแนะ

____

____

____

____

๒. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมของคณะสงฆ์ภาค ๑

ปัญหา อุปสรรค

____

____

____

____

____

ข้อเสนอแนะ

____

____

____

____

๓. แนวทางในการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมของคณะสงฆ์ภาค ๑

ปัญหา อุปสรรค

____

____

____

____

____

ข้อเสนอแนะ

____

____

____

____

พระมหาสุพัฒน์ นนฺทปญฺโญ (ศรียอด)

พระนิสิตปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๖๒