พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา ព្រះពុទ្ធសាសនានៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

บทที่ ๑ พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา
SAOPHAL SRUN (โสภณ สรุน) ស្រ៊ុនសោផល

BEST THING NEVER END
๑. การเข้ามาของพระพุทธศาสนาในยุคเริ่มต้น

กัมพูชานับได้ว่าเป็นประเทศหนึ่งในภาคภูมิเอเชียอาคเนย์ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานดังที่นักโบราณคดีได้ค้นพบเศษเครื่องมือใช้สอย และโครงกระดูกของคนโบราณในสถานที่ต่าง ๆ เช่น สมโรงแซน จังหวัด กำปงชนัง เพรกชะโลง อำเภอ เมหม็ด จังหวัด กำปงจาม และ ถ้ำสะเพี๊ยน จังหวัด บัดดำบอง (พระตะบอง) ซึ่งสามารถยืนยันว่ามีอายุนับพันๆ ปี ก่อนคริสต์ศักราช หากพิจารณาในเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิตและความเชื่อแล้ว จะพบว่าชาวกัมพูชาคงจะไม่แตกต่างจากวัฒนธรรมของประเทศทั่วโลกในช่วงก่อนคริสต์ศักราชกล่าวคือ เป็นชาติพันธุ์หนึ่งที่อาศัยอยู่เป็นกลุ่มๆ มีหัวหน้าเป็นผู้ปกครอง ระบบเศรษฐกิจ จะประกอบอาชีพด้วยการล่าสัตว์ การเก็บผักและผลไม้ หรือการทำไร่ทำนาเป็นอาชีพหลักในการดำรงชีวิต นอกเหนือจากนี้ ยังมีความเชื่อเรื่องภูตผีวิญญาณ

นับแต่ได้รับวัฒนธรรมจากประเทศอินเดียที่สำคัญคือศาสนา ทั้งศาสนาพราหมณ์ก็ดี พระพุทธศาสนาก็ดี วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนได้เปลี่ยนไปตามความเชื่อและวัฒนธรรมนั้น ๆ เดวิด แชนด์เลอร์ ได้พยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับการยอมรับวัฒนธรรมจากประเทศอินเดียของกัมพูชาโดยคำนึงถึงเกณฑ์ที่นักมนุษย์วิทยาเรียกว่า “วัฒนธรรมหลวง” และ “วัฒนธรรมชาวบ้าน” วัฒนธรรมหลวงเกี่ยวข้องกับอินเดีย ภาษาสันสกฤต ราชสำนัก และศาสนาฮินดู ส่วนวัฒนธรรมชาวบ้านจะเกี่ยวข้องกับ ภาษาเขมร หมู่บ้านและศาสนาพื้นเมือง ส่วนวัฒนธรรมที่ได้รับจากพระพุทธศาสนานับได้ว่าเป็นวัฒนธรรมชั้นสูง ยังมีบทบาทสำคัญในหมู่บ้าน วัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น การบูชาบรรพบุรุษ หรือนิทานพื้นบ้าน ก็ยังมีความสำคัญในราชสำนัก อีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญและแทรกซึมอยู่ทั่วไปในชีวิตหมู่บ้านนั้นคือตำนานพระพุทธศาสนาหรือนิทานชาดก

นับแต่พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาก็ได้แทรกซึมเข้ากับวิถีชีวิตของชาวบ้านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทำให้ผู้คนในสังคมรู้จักการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน ซึ่งวิถีชีวิตดังกล่าวได้สืบต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

หากพิจารณาในเชิงประวัติศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศกัมพูชาแล้วจะพบว่า กัมพูชานับได้ว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศในสุวรรณภูมิ (เอเชียอาคเนย์) ที่ได้รับพระพุทธศาสนาภายหลังทำสังคายนาครั้งที่ ๓ (ตติยสังคายนา) เมื่อปี พุทธศักราช ๒๓๔ โดยมีพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระเป็นพระประธาน ภายใต้พระราชูปถัมภ์ของพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งมคธรัฐ ภายหลังการสังคายนาครั้งนั้น พระเถระซึ่งเป็นพระประธานก็ได้ส่ง สมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่ประเทศต่างๆที่สำคัญคือพระโสณเถรและพระอุตตรเถระได้นำพระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศสุวรรณภูมิ ดังในคัมภีร์ปฐมสมันปาสาทิกาที่ว่า‚

“ทาตติยสังคายนาเสร็จแล้วพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระดำริว่าพระพุทธศาสนาจะตั้งอยู่โดยชอบในปัจ-จันตประเทศทั้งหลาย เสร็จแล้วพระมหาเถระได้ส่งภิกษุทั้งหลายเป็นสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็น ๙ สาย ซึ่งสายของพระโสณเถร และพระอุตตรเถรไปสู่สุวรรณภูมิ ”

นับแต่พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้าสู่ประเทศกัมพูชา ได้นำเอาทั้งวัฒนธรรม และหลักธรรมคำ สอนซึ่งทำให้ชาวกัมพูชาได้ยอมรับนับถือมาอย่างดี กลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับวิถีชีวิตของชาวกัมพูชา จึงทำให้พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองจนถึงต้นคริสต์ศักราช

๒. พระพุทธศาสนายุคฟูนัน และเจนละ (ค.ศ. ๖๘ – ๘๐๒)

ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นว่า ประเทศกัมพูชาได้ยอมรับพระพุทธศาสนาแล้ว ก็ทำให้ศาสนานี้ได้เผยแผ่ไปอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ ที่สำคัญคือช่วงต้นคริสต์ศักราช (หมายถึงยุคฟูนันและยุคเจนละ) โดยมีทั้งศิลาจารึกที่เป็นภาษาสันสกฤต และหนังสือจดหมายเหตุของจีนได้บันทึกความเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรทั้งสอง บางครั้งมีพระภิกษุสงฆ์เป็นตัวเชื่อม และพระสงฆ์เหล่านั้นมีบทบาทสำคัญมากที่สุดไม่เพียงแต่เป็นราชทูตเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้เผยแผ่ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย จึงทำให้เข้าใจได้ว่าพระพุทธศาสนามีความเจริญมาก จนสามารถเผยแผ่จากประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่งได้

เป็นที่น่าเสียดายว่า หลักฐานชั้นต้นดังกล่าวได้สูญหายไปตามกาลเวลาจะยังมีเหลือบ้าง ก็แต่ศิลาจารึก ๔ แห่ง ที่ค้นพบที่โว-กาญ จังหวัดญาตรัง (เวียดนาม) ๑ แห่ง นักตาดำบองแดก จังหวัดตาแก้ว ๑ แห่งปราสาทปรำละแวง กูซังซิน (โคชินจีน - Cochin China) ๑ แห่ง และที่แม่น้ำ บาตี จังหวัดตาแก้ว ๑ แห่ง ศิลาจารึกเหล่านี้ได้กล่าวถึงพระราชาผู้เคารพศาสนาพราหมณ์ ขณะที่บางแห่งกล่าวถึงพระราชานับถือพระพุทธศาสนา ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ทั้งประชาชน และพระราชานับถือศาสนาผสมผสานปะปนกัน

นอกจากนี้ยังได้พบจดหมายเหตุของจีนที่ได้บันทึกเรื่องราวของพระราชาในราชอาณาจักรฟูนัน(นครพนม) หลายพระองค์ ที่สำคัญคือพระราชาองค์หนึ่ง ในปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๒ พระนาม ฝาน มัน หรือ ฝาน-เจ-มัน หรือ เสร็ยเมียเรีย (ศรีมาระ) ผู้เป็นกษัตริย์ที่นับถือพระพุทธศาสนา มีชื่อเสียงเลื่องลือ ทรงยกทัพไปตีประเทศใกล้เคียงให้ยินยอมพระองค์ทั้งหมด อีกทั้งศิลาจารึกที่เก่าแก่ที่สุดของกัมพูชาที่ค้นพบในโว กาญ ก็ได้บันทึกพระราชโองการของพระเจ้าฝาน-เจ-มัน (ศรีมาระ) ว่าทรงเลื่อมใสต่อพระพุทธศาสนา เช่นเดียวกับศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราช แห่งประเทศอินเดีย

เนื้อความในศิลาจารึกนี้ได้กล่าวไว้ว่า “พระราชวงศ์ศรีมารา ได้ให้จารึกไว้เพื่อเป็นอนุสาวรีย์โดยเฉพาะพระเจ้าศรีมาราว่า ราชกุล คือประถมวงศ์เลื่อมใสต่อพระพุทธศาสนา โดยทรงเห็นแจ้งซึ่งสัจธรรมที่สำคัญคือไตรลักษณ์ ทรงประกอบด้วยพระเมตตากรุณาแห่งสรรพสัตว์ และให้บริจาคพระราชทรัพย์ของพระองค์เพื่อเป็นทานไว้เป็นสาธารณประโยชน์ และที่สุดทรงสั่งกำชับไว้ว่าขอให้พระราชาผู้เสวยราชย์ต่อไปในอนาคต ปฏิบัติตามประกาศนี้เพื่อเป็นประโยชน์อันใหญ่หลวงของสัตว์โลก

จากศิลาจารึกข้างต้นอาจกล่าวได้ว่า พระราชาทรงให้ความสำคัญแก่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ไม่เพียงแต่เป็นพุทธศาสนูปถัมภ์เท่านั้น ทรงยังได้ศึกษาหลักธรรมวินัยเข้าใจอย่างถ่องแท้ จนทรงบริหารประเทศตามหลักพระพุทธศาสนา โดยยึดหลักทศพิธราชธรรมเพื่อ กำจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชน จึงต้องจารึกพระบรมราชโองการเพื่อให้พระราชาภายในอนาคตยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ต่อมามีพระราชาหลายพระองค์ที่ยังให้ความเคารพนับถือพระพุทธศาสนา เช่น พระเจ้าเกาฑิ-นยะชัยวรมัน (ค.ศ.๔๗๘) ซึ่งแต่ก่อนทรงนับถือศาสนาพราหมณ์ ต่อมาได้เปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา ในราชสมัยนี้ มีพระภิกษุอินเดียรูปหนึ่งชื่อนาคเสน ผู้มากด้วยความรู้ทางพระธรรมวินัย ที่พระองค์ทรงให้ความเคารพนับถือมากที่สุดกระทั่งทรงแต่งตั้งให้เป็นศาสนทูตกระชับความสัมพันธ์ไมตรีกับราชวงศ์จีน คือพระเจ้า วู-ตี พร้อมทั้งนำเครื่องบรรณาการเป็นจำนวนมากไปถวาย พระเถระรูปนี้ได้ทูลพระเจ้ากรุงจีนว่า “ประเทศฟูนัน” นับถือศาสนาฮินดูนิกายไศวะ แต่พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองมีพระภิกษุสามเณรจำนวนมาก ต่อมาปี ค.ศ.๕๐๓ ได้ส่งราชทูตไปเมืองจีนอีกรอบโดยนำเอาบรรณาการเป็นจำนวนมากไปถวาย เช่น พระพุทธรูปทำด้วยหินทะเล (ปะการัง) จำนวนหนึ่ง เอียน แฮริส (Ian Harris) ได้อ้างถึงข้อความของ Che ที่บันทึกไว้ในศตวรรษ ที่ ๕ ว่า มีพระภิกษุที่มาจากประเทศอินเดีย ๒๐๐ รูป อยู่ในรัฐตวน เซียน (Tuen-siun) ซึ่งเป็นรัฐอยู่ใต้การปกครองของอาณาจักรฟูนันในราชสมัยเดียวกันนี้ทรงได้ส่งพระสังฆปาละ (Sanghapala) หรือสังฆปาละแห่งฟูนัน ที่จีนเรียกว่า เสงโปโล (ค.ศ.๔๖๐ - ๕๒๔)

พระพุทธศาสนาในยุคนี้มีความเจริญมากพอสมควรมีการเผยแผ่อย่างกว้างขวาง ดังที่พบเห็นตามศิลาจารึก และพระพุทธรูปมากมาย มีนักวิชาการหลายท่านแสดงความเห็นว่า ชาวฟูนันนับถือพระพุทธศาสนาเถรวาท เช่น ศิลาจารึกบางแห่ง มีข้อความเป็นแบบเถรวาท ส่วนคัมภีร์วิมุตติมรรคที่ พระสังฆปาละแปลก็เป็นของฝ่ายเถรวาท

สรุปได้ว่าพระพุทธศาสนาที่เข้ามายังฟูนันครั้งแรกนั้น เป็นพระพุทธศาสนาเถรวาท ต่อมาศาสนาฮินดูนิกายไศวะได้แผ่เข้ามาทางชนชั้นปกครอง และทั้งพระพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูได้เจริญรุ่งเรืองอยู่คู่เคียงกันตลอดจนสิ้นยุค แต่ต่อมาอาณาจักรนี้ประสบกับปัญหาทางการเมือง จึงตกอยู่ใต้การปกครองของอาณาจักรเจนละซึ่งเคยอยู่ใต้การปกครองมาก่อน

เจนละนับเป็นอีกอาณาจักรหนึ่งที่เคยอยู่ใต้การปกครองของอาณาจักรฟูนัน แต่ภายหลังที่อาณาจักรฟูนันเสื่อมลง เจนละก็มีอำนาจแทน พระมหากษัตริย์ที่ปกครอง เช่น พระเจ้าภวรมันที่ ๑ (จิตรเสน) มเหนทรวรมัน (ระหว่าง ค.ศ. ๖๑๖ - ๖๓๙) นับถือศาสนาฮินดู โดยเฉพาะลัทธิหริหระ แต่พระพุทธศาสนาเถรวาทก็ยังเจริญรุ่งเรืองอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม ในภายหลังพระพุทธศาสนามหายานก็เข้ามาแทน เนื่องจากนิกายนี้มีลักษณะคล้ายกันกับศาสนาพราหมณ์ ดังในพระราชพิธีเถลิงราชสมบัติของพระเจ้าอิศานวรมันที่ ๑ (ค.ศ. ๖๑๒ - ๖๒๖) เอียน แฮริส (Ian Harris) ได้อ้างถึงพระราชพงศาวดารจีนในรัชสมัยซู (Sui Dynasty) ว่า มีพระภิกษุและภิกษุณีจำนวนมากเข้าร่วมในพิธีนี้ด้วย แม้ว่าพระองค์ยังทรงนับถือศาสนาพราหมณ์ก็ตาม แต่เอกสารบางชิ้นกลับระบุว่าในยุคนี้มีการเบียดเบียนพระพุทธศาสนาอย่างหนัก จนแทบจะสูญสิ้น โดยเฉพาะในรัชสมัยของพระเจ้าภวรมันที่ ๒ ปี ค.ศ. ๖๓๙ ดังที่พระภิกษุชาวจีนรูปหนึ่ง คือ ยี-จีง ได้บันทึกไว้เมื่อเดินทางผ่านมาทางเอเชียอาคเนย์ในช่วงปี ค.ศ. ๖๗๑ - ๖๙๕ ว่า “ประเทศนี้ พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งนัก และแพร่หลายทั่วไป ต่อมามีพระราชาพระองค์หนึ่งไม่พอพระทัย และทรงล้างผลาญจนหมด เวลานี้แม้ภิกษุองค์หนึ่งก็ไม่เหลืออยู่ด้วย” อย่างไรก็ตาม ต่อมามีพระมหากษัตริย์อีกองค์หนึ่งพระนามพระเจ้าชัยวรมันที่ ๑ (ค.ศ. ๖๕๗ - ๖๘๑) มีเดชานุภาพขยายอาณาเขตอย่างกว้างขวางจนไปถึงน่านเจ้า มีศิลาจารึกหลายแห่งที่กล่าวถึงรัชสมัยนี้ว่า พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรือง ดังศิลาจารึกที่วัดไพรเวียร์ใกล้เมืองวยาธปุระ

มีการค้นพบศิลาจารึกหลายแห่งเช่นที่ ไพรเวียร์ อำเภอ กำพงตรอแบก จังหวัดไพรแวง (ค.ศ. ๖๖๔) ที่วัดปราสาท อำเภอกำพงตรอแบก เช่นเดียวกัน และศิลาจารึกที่ ปราสาทตาเกียม จังหวัดเสียมเรียบ (ค.ศ.๗๙๑) รวมทั้งศิลาจารึกอีกมากมาย ที่ค้นพบที่ประเทศไทย เช่น ศิลาจารึกที่พบในจังหวัดปราจีนบุรี เป็นศิลาจารึกภาษาเขมร ศิลาจารึกที่หินกอน (Hin K’on) จังหวัดนครราชสีมา ที่เป็นทั้งภาษาสันสกฤตและภาษาเขมร ศิลาจารึกที่ ปราสาทออมปิ๊ลโรลม จังหวัดกำปงธม (กัมพูชา) ซึ่งศิลาจารึกทั้งนี้ล้วนแต่กล่าวถึงการบูชาพระรัตนไตรย การก่อสร้างพระพุทธรูปโพธิสัตว์ การถวายทาสพระโพธิสัตว์ (ผู้ดูแลพระพุทธปฏิมา รูปอวโลกิเตศวร) การถวายพัทธสีมาและการถวายผ้ากฐินแก่พระภิกษุสงฆ์ช่วงออกพรรษา ซึ่งชี้ให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาในปลายยุคอาณาจักรเจนละนี้มีความเจริญมากทีเดียว ดังที่ หลวงจีนชื่ออี้จั๋งซึ่งได้จาริกไปอินเดียและเดินทางผ่านทะเลใต้ได้เขียนบันทึกไว้ว่า ในประเทศฟูนัน (เจนละ) มีวัดทั่วไปทุกแห่ง มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพราหมณ์อยู่ใกล้กันกับวัดพระพุทธศาสนา ทั้งสองศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ประชาชนทั่วไปนิยมบวชในพระพุทธศาสนา แม้พวกเจ้านายก็บวชเช่นเดียวกัน

ต่อมาหลังจากพระเจ้าชัยวรมันที่ ๑ ไม่นานนักอาณาจักรเจนละได้แตกแยกเป็น ๒ส่วน คือเจนละน้ำ และเจนละบก ซึ่งเจนละทั้งสองนี้อยู่ใต้อิทธิพลของชวา ส่วนพระเจ้าชัยวรมันที่ ๒ ซึ่งขึ้นครองราชย์ต่อได้ย้ายเมืองหลวงไปตั้งอาณาจักรที่อื่น จึงนับได้ว่ายุคเจนละสิ้นสุดลงพระพุทธศาสนาก็เริ่มเสื่อมลงเหมือนกัน แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าพระพุทธศาสนาสูญหายจากอาณาจักรยุคเจนละ กล่าวคือยังมีประชาชนที่อยู่ห่างไกลจากเมืองหลวง และข้าหลวงชั้นผู้นำ ให้ความเคารพนับถือ และสนับสนุนพระพุทธศาสนามาอย่างดี

มีนักโบราณคดีหลายท่านตั้งข้อสังเกตรูปปฏิมาต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นพระโพธิสัตว์ได้สรุปว่าพระพุทธศาสนาที่เข้ามาในยุคนี้เป็นพระพุทธศาสนานิกายมหายานซึ่งได้รับอิทธิพลจากอาณาจักรศรีวิชัย และได้แพร่ไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากนิกายนี้มีลักษณะคล้ายกับศาสนาพราหมณ์

๓. พระพุทธศาสนายุคพระนคร (ค.ศ. ๘๐๒ – ๑๔๓๑)

อาณาจักรเจนละซึ่งเป็นอาณาจักรที่เป็นศูนย์กลางแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ (จีนกับกัมพูชา) แต่ผู้นำอาณาจักรนี้ได้แตกแยกสามัคคีกันจนนำไปสู่การแบ่งเป็นสองอาณาจักรคือเจนละน้ำ และเจนละบก ที่ต่างก็เป็นรัฐอิสระออกจากกัน ต่อมาไม่นานนักอาณาจักรนี้ก็ตกอยู่ใต้การปกครองของอาณาจักรชวา ทั้งประชาชนทั่วไป และเชื้อพระวงศ์ถูกกวาดต้อนไปอยู่ที่ชวา หลักฐานทางประวัติศาสตร์และศิลาจารึก ไม่ได้ระบุชัดเจนเท่าใดนักเกี่ยวกับชะตากรรมของประชาชน แต่พอมีหลักฐานที่ทำให้เรารู้ว่าอย่างน้อยมีเชื้อพระวงศ์ที่รู้จักในนามพระเจ้าชัยวรมันที่ ๒ (ค.ศ.๘๐๒) ได้พยายามกู้อิสรภาพจากชวา โดยเกณฑ์ประชาชนจำนวนหนึ่งที่ยังมีความศรัทธาต่ออดีตพระราชาให้ลุกขึ้นต่อต้านอำนาจชวา และประกาศอิสรภาพ รวบรวมเจนละทั้งสองให้เข้าด้วยกัน ท้ายที่สุดทรงสามารถจัดตั้งราชธานีด้วยตนเอง ซึ่งราชธานีแรกชื่อ อินทรบุระนคร (ปัจจุบันอยู่ที่อา เภอทะโบงขะมุม จังหวัดกำปงจาม) ต่อมาย้ายเมืองหลวงมาที่หริหราลยะ (Harharalaya) ห่างจากจังหวัดเสียมเรียบ ๑๕ กิโลเมตรและท้ายที่สุดตั้งราชธานีใหม่ที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในจังหวัดเสียมเรียบชื่อพนมกูเลน ราชธานีใหม่นี้ชื่อว่า มเหนทรบรรพต (Mahendraparvata) ที่แห่งนั้น ทรงได้ประกอบพิธี ศักดิ์สิทธิ์หนึ่งชื่อ “เทวราช” ซึ่งเป็นพิธีประกาศเอกราชเป็นจักรพรรดิธิราช และยกเกียรติของพระองค์ขึ้นเป็นองค์เทวราชคือพระหริหระครั้งแรกในประวัติศาสตร์กัมพูชา หรือหมายถึงเสด็จแห่งสากลจักรวาล กัมพูชาในรัชสมัยนี้ เคารพนับถือพระหริหระ (คือพระนารายณ์กับพระอิศวรรวมกัน) แต่ในรัชสมัยนี้พระพุทธศาสนาทั้งสองนิกายยังมีการเคารพนับถืออยู่

จากการศึกษาผลงานของนักวิชาการหลายท่าน พบว่าในรัชสมัยนี้และรัชสมัยต่อมา (ประมาณสองศตวรรษต่อมา) มีการเปลี่ยนแปลงการนับถือศาสนาระหว่างพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ กล่าวคือถ้าพระราชานับถือพระพุทธศาสนา ราชปุโรหิตจะนับถือศาสนาพราหมณ์ถ้าราชปุโรหิตนับถือพระพุทธศาสนา พระราชาจะนับถือศาสนาพราหมณ์ เช่น พระเจ้าอินทรวรมันที่ ๑ (ค.ศ.๘๗๗) ตั้งราชธานีที่โรลัวะ อำเภอศูทรนิยม จังหวัดเสียบเรียบ มีปราสาทบาโคง เป็นหริหาลัยสถาน ทรงนับถือศาสนาพราหมณ์ แต่ทรงโปรดปรานพระพุทธศาสนาเหมือนกัน ศิลาจารึกที่บุนเก (ค.ศ. ๘๘๖) ระบุว่า มีราชปุโรหิต ชื่อโสมาทิตย์ได้สร้างพระพุทธรูปชื่อ “ไตรโลกนาถ” เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ สามารถช่วยบรรเทาความทุกข์ของผู้คนที่ศรัทธาได้ ตามศิลาจารึกพระโค (ค.ศ. ๘๗๙) มีการใช้คำ ว่า “กัมพุชะ” หรือ “กัมพุชะเทศ” ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์กัมพูชา จึงทำ ให้หลายปี ต่อมาผู้คนเรียกประเทศนี้ “กัมพูชาหรือกัมพุเจีย” พระเจ้ายโศวรมันที่ ๑ (ค.ศ. ๘๗๙) ได้รับราชสมบัติต่อ จึงทรงย้ายพระราชธานีไปอยู่กรุง “ยโศธรปุระ” (นครธม) ทรงนับถือพระพุทธศาสนายิ่งนัก จนยอมรับพระพุทธศาสนานิกายมหายานเป็นทางการครั้งแรกในประวัติศาสตร์ แต่พระพุทธศาสนาเถรวาทและศาสนาพราหมณ์ทรงให้ความอุปถัมภ์เหมือนกัน ดังจะเห็นได้จากศาสนสถานทั้งสามที่ทรงสร้างถวาย เช่น พราหมณาศรม ไวษณวาศรม เสาคตาศรมซึ่งเป็นการให้เกียรติทั้งสามศาสนาให้มีสิทธิเท่าเทียมกัน

พระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ (ค.ศ.๑๐๐๒) นับได้ว่าเป็นปฐมกษัตริย์ในยุคมหานครที่นับถือพระพุทธศาสนาเป็นทางการ และยังเป็นพุทธศาสนูปถัมภกนิกายมหายานเป็นอย่างดี แต่ข้าราชปุโรหิตของพระองค์นับถือศาสนาพราหมณ์ ในรัชสมัยนี้ อาณาจักรกัมพูชาได้แพร่ขยายอาณาเขตจากจันทบุรีออกไปทางตะวันตกตลอดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาจนถึงประเทศพม่าทำให้อาณาจักรทวาราวดี ศูนย์กลางพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ซึ่งได้เคยอยู่ในอำนาจของอาณาจักรฟูนัน และได้รับเอกราชเมื่ออาณาจักรฟูนันสลาย แต่ต้องกลับสิ้นอิสรภาพอีกครั้ง และใต้ลงไป

พระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ นับได้ว่าเป็นพระราชาที่ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งในยุคมหานครทรงบริหารบ้านเมืองตามหลักศาสนา ที่สำคัญคือพระพุทธศาสนานิกายมหายาน มีศิลาจารึกหลายแห่งที่กล่าวถึง นอกจากนี้ยังเป็นราชาที่ประกอบด้วยขันติธรรมยิ่งนัก ทรงไม่เป็นเพียงแต่เป็นพุทธศาสนิกชนลัทธิมหายานเท่านั้น แต่ทรงยังให้ความอุปถัมภ์และโปรดปรานพระพุทธศาสนาเถรวาทและศาสนาพราหมณ์อีกด้วย นักวิชาการบางท่านได้แสดงความคิดเห็นว่า ในรัชสมัยนี้มีพระพุทธรูปนาคปรกครั้งแรก ซึ่งไม่เคยมีมาแต่อดีต แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าทรงเป็นพุทธศาสนิกชนก็ตาม แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าทรงละทิ้งพระราชประเพณีดั่งเดิมหาไม่ ทรงยังรักษาพระราชประเพณีของอดีตพระราชาอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมหรือรักษาปกป้อง ส่วนด้านศาสนาทรงให้สิทธิเท่าเทียมกัน ดังศิลาจารึกภาษาเขมรโบราณที่ค้นพบจังหวัดลพบุรี ประเทศไทย (ค.ศ. ๑๐๒๒ - ๑๐๒๕) ที่ระบุว่า “ภิกษุมหายานก็ดี ภิกษุเถรวาทก็ดี อยู่ร่วมกันด้วยความสุขเกษมศานต์ ส่วนพวกฤษีโยคีก็ปฏิบัติตามลัทธิศาสนาพราหมณ์ได้โดยเสรี ไม่มีการกดขี่ข่มเหงกันและกัน”

ต่อมาในรัชสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๒ (ค.ศ. ๑๑๑๓ - ๑๑๕๐) ผู้ทรงนับถือศาสนาพราหมณ์ นับเป็นราชาที่ยิ่งใหญ่อีกองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์ ไม่เพียงแต่ทรงขยายอำนาจปกครองไปทั่วถึงดินแดนพม่า ชวา เท่านั้น ยังทรงได้สร้างปราสาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งรู้จักกันในนาม “นครวัด” ต่อมาพระเจ้าธรณินทรวรมันที่ ๒ ผู้ได้รับราชสมบัติต่อ (ค.ศ.๑๑๕๐) โดยมีพระนางศรีชยราชจูฑามณีเป็นอัครมเหสี มีพระราชบุตรพระองค์หนึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติทุกประการ เป็นมกุฎราชกุมารในอนาคต คือพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ พระเจ้าธรณินทรวรมันที่ ๒ ทรงถือพระพุทธศาสนามั่นคงนัก ศิลาจารึกที่ปราสาทตามพรหมได้กล่าวสดุดีพระองค์หลายประการ แต่ด้วยเนื้อหารวมแล้วว่า “พระองค์เป็นราชาที่ยิ่งใหญ่ นับถือพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง ทรงให้สิทธิเสรีภาพแก่พระภิกษุ พราหมณ์ ประชาชนทั่วไปที่ประสงค์เพื่อจะทำให้เห็นแจ้งซึ่งสัจธรรม” นอกจากนี้ อย่างกล่าวต่ออีกว่า “ทรงทำวัตรปฏิบัติ มีกราบบังคมแทบพระบาทแห่งพระชินศรีทุกกาลทั้งปวง”

ครั้นเมื่อพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ได้รับราชสมบัติต่อจากพระราชบิดาของพระองค์ในปี ค.ศ. ๑๑๘๑ พระองค์เป็นพระราชาที่ยิ่งใหญ่ ดังปรากฏในพระราชพงศาวดารกัมพูชา ทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภก ที่สำคัญคือเคารพพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรและพระปราชญาปารมิตา ตามกระแสของพระราชบิดานักวิชาการหลายท่านตั้งข้อสังเกตว่า ทรงทา การปฏิรูประบบความเชื่อทางศาสนา กล่าวคือเปลี่ยนจากเทวราชมาเป็นพุทธราช

ในรัชสมัยนี้ พบเห็นหลักฐานทางโบราณคดีและศาสนสถานโบราณ รวมทั้งศิลาจารึกมากมายทั่วดินแดนกัมพูชา ตลอดจนถึงที่ประเทศไทย ลาว พม่า เป็นต้น ศาสนสถานเหล่านี้ ล้วนแต่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่พระพุทธศาสนา พระบิดามารดา มีปราสาทมากมายที่พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ เป็นผู้ก่อสร้าง แต่ที่เป็นที่รู้จักกันที่สุดทั่วโลกคือ ปราสาทบายน (นครธม) ปราสาทตาพรหม ปราสาทพระขันธ์ และอีกหลายปราสาทในจังหวัดเสียมเรียบ

พระราชบุตรของพระองค์ชื่อ สูรยกุมาร ทรงได้กล่าวสดุดีพระบิดาของพระองค์ ดังที่พบในศิลาจารึก ตาพรหมว่าทรงก่อสร้างและทำนุบำรุงวัดทางพระพุทธศาสนามากมาย พร้อมทั้งได้กล่าวถึงบัญชีวัตถุเครื่องบริโภค วัตถุสำหรับพุทธบูชา เป็นต้น นอกจากนี้ยังกล่าวถึงพระราชทรัพย์และไทยทานเพื่อบูชาแด่พระมหาเถระจำนวน ๑๗ รูป พระราชาคณะอีก ๒,๗๔๐ รูป

พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ทรงไม่เพียงแต่เคารพนับถือพระพุทธศาสนาและศึกษาพระธรรมวินัยเท่านั้น ยังทรงรู้บุญคุณของพระบิดามารดาอีกด้วย ดังศิลาจารึกปราสาทบายนที่กล่าวว่าทรงสร้างปราสาทตาพรหมเพื่ออุทิศแด่พระนางชยราชจูฑามณี ซึ่งเป็นพระราชมารดา “กรรมอันเป็นกุศลซึ่ง (พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗) ได้ทรงบำเพ็ญโดยชอบต่อพระราชมารดา ด้วยความจงรักภักดีอย่างนี้แล้ว พระราชาตั้งประณิธานว่า โดยอำนาจบุญราศีนี้ ขอพระราชชนนีของข้าซึ่งผ่านพ้นจากมหาสาครคือภพแล้ว ได้สำเร็จซึ่งความเป็นพระชินศรีอย่าคลาดเลย” นอกจากนี้ทรงยังสร้างปราสาทพระขันธ์ เพื่อประดิษฐานปฏิมากรของพระเจ้าธรณินทรวรมัน ผู้เป็นพระราชบิดาไว้เป็นองค์โพธิสัตว์โลเกศวร และถวายพระนามว่า “ชยวรเมศวร”

ศาสนสถานที่สำคัญประการที่สองของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ก็คือ การสร้างที่พักคนเดินทางทุกระยะ ๑๖ กิโลเมตร ตลอดจนถนนสายหลัก ๆ ของกัมพูชา มีที่พักคนเดินทางในลักษณะนี้ ๕๗ แห่ง บนเส้นทางระหว่างเมืองพระนครกับเมืองหลวงของจามปา และอีก ๑๗ แห่ง ระหว่างเมืองพระนคร กับปราสาทพระพุทธศาสนาที่พิมายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจากกรุงยโศธะปุระไปกรุงชยวดี ต่อไปชยสิงหวดี ต่อไปชยวีรวดี ตามถนน ๑๔ หลัง ที่กรุงกัลป์ยาณสิทธิกะ ๑ หลัง รวมทั้งหมด ๑๒๑ หลัง และท้ายที่สุดก็คือสระน้ำ ของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ซึ่งรู้จักกันในนามบารายเหนือ นอกจากนี้ ยังมีบัญชีพระพุทธรูปทำ ด้วยทอง เงิน สัมฤทธิ์ พร้อมทั้งพระยม พระกาฬด้วยอยู่ทุกจังหวัด จำนวน ๒๐, ๔๐๐ องค์

สิ่งก่อสร้างใหม่ๆ เหล่านี้เกิดจาการที่พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ทรงพิจารณาว่าพระองค์มีภารกิจต้องช่วยขจัดโศกของราษฎร ดังที่ศิลาจารึกโรงพยาบาลระบุไว้ว่า

“เพราะทรงเห็นถึงความดีงามของโลกเต็มเปี่ยมพระหฤทัย พระเจ้าอยู่หัวจึงทรงปฏิญาณว่า “เราจะช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายอยู่ในวัฎฎะสงสารด้วยคุณธรรมและราชกิจอันดีงาม ขอราชะแห่งกัมพูชาซึ่งสืบต่อจากเราจงตั้งอยู่ในความดี พร้อมด้วยมเหสีและนางสนม ข้าราชการและมิตรสหาย ไปถึงแดนสุขวดีที่ปลดพ้นจากโรคาทั้งปวง”

ตามพงศาวดารพม่ากล่าวว่า “มีสามเณรมอญองค์หนึ่ง ชื่อ ฉปตะ อายุ ๒๐ ปี ออกไปเรียนที่เกาะลังกา ๒๐ ปี ในปีเดียวกันมีพระภิกษุอีก ๔ รูป รูปหนึ่งชื่อตามลินทะ เป็นพระราชบุตรของพระมหากษัตริย์แห่งประเทศกัมพูชา” ภิกษุตามลินทะ นี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากพระราชบุตรของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ซึ่งพระตามลินทะได้นำพระพุทธศาสนาเถรวาทลังกาวงศ์ เข้ามาเผยแผ่ในประเทศกัมพูชา และเป็นที่นิยมที่สุดในรัชสมัยของพระเจ้าสินทรวรมัน (ค.ศ. ๑๑๙๖) ทรงได้สร้างวัดวาอารามมากมาย พร้อมทั้งได้บริจาคทรัพย์สินเพื่อพระพุทธศาสนา และช่วยเหลือประชาชนทุกหมู่เหล่า จนท้ายที่สุดทรงสละราชสมบัติให้พระราชบุตรและเข้าปฏิบัติธรรมในป่า ซึ่งในรัชสมัยนี้ (หมายถึงราชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ถึงพระเจ้าสินทรวรมัน) มีราชทูตจีน ชื่อ จู ตา กวน ได้บันทึกเหตุการณ์ที่ได้พบเห็นมากมายในช่วงที่เขามาสร้างเชื่อมความสมพันธ์ไมตรีทางการทูตกับอาณาจักรกัมพูชา “ในพระราชอาณาจักรนี้มีนักบวชใช้ผ้าสีเหลืองมากมาย เดินด้วยเท้าเปล่า ไม่มีนักบวชผู้หญิง (พระภิกษุณี)” เขาตั้งข้อสงสัยในขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย์ว่า “มีพระพุทธรูปทองอยู่ข้างหน้า ดูเหมือนว่า น่าแต่เป็นพระเจ้าสินทรวรมัน” ขณะเดียวกัน ตามประวัติศาสตร์ลาว กล่าวว่าในรัชสมัยนี้ อาณาจักรลานช้างได้รับอิทธิพลจากกัมพูชาที่สำคัญคือพระเจ้าฟ้างุ้ม ทรงได้เล่าเรียนวิชาพระพุทธศาสนากับคณะสงฆ์ผู้นำหลายรูปและเมื่อกลับมายังประเทศของพระองค์ได้นำพระภิกษุสงฆ์ราชบัณฑิตทางพระพุทธศาสนา ขนมธรรมประเพณีกัมพูชามาด้วย

ดังที่ได้กล่าวถึงเรื่องพระพุทธศาสนาในยุคพระนคร หมายถึงยุคที่นครวัดนครธม ซึ่งเป็นเมืองหลวงกัมพูชาในอดีต เป็นยุคที่อารยธรรมเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด เป็นมหาอาณาจักรยิ่งใหญ่ส่วนศาสนา ที่สำคัญคือพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเจริญรุ่งเรืองคู่เคียงกับศาสนาฮินดูและผสมผสานเข้าด้วยกัน ปราสาทราชฐานต่าง ๆ ล้วนสร้างอุทิศถวายในพระพุทธศาสนามหายานและศาสนาฮินดู

๔. พระพุทธศาสนายุคหลังพระนคร (ค.ศ.๑๔๓๑-๑๘๖๓)

นับแต่ยุคพระนครเสื่อมลงจัดได้ว่าเป็นยุคมืดทางประวัติศาสตร์ของกัมพูชา กล่าวคือเกือบสามศตวรรษที่ไม่มีข้อมูลใดกล่าวถึง ดังนั้น พระราชพงศาวดารนับได้ว่าเป็นเอกสารชิ้นสำคัญที่สามารถให้ข้อมูลเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยหลังยุคพระนคร จากการสำรวจพระราชพงศาวดารกัมพูชาพบว่าราวประมาณเกือบสามร้อยปี มีการปฏิรูปทางการเมือง กล่าวคือระบุพระนามของพระราชาซึ่งในช่วงนี้ คำว่า วรมันไม่ได้นำเอามาใช้อีกต่อไป (คำว่า วรมันถูกเอามาใช้อีกครั้งในราชสมัยของสมเด็จพระนโรดม สีหนุภายหลังจากได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส และอีกครั้งระหว่าง ค.ศ. ๑๙๘๙ - ๑๙๙๕) แต่พระราชา (ตาตรอซอกพะแอม หรือ ตาแตงหวานปี ค.ศ.๑๖๓๖ - ๑๓๔๐) ที่สืบทอดพระราชสมบัติทรงได้ให้ความอุปถัมภ์แด่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี ให้สิทธิเสรีภาพทั้งการนับถือ และเผยแผ่

พระราชพงศาวดารยังระบุว่า อาณาจักรอยุธยาเป็นอาณาจักรที่เรืองอำนาจได้นำทัพมาตีกรุงพระนครเสมอ จนทำให้พระราชารุ่นหลัง เช่น สมเด็จพระ พญาญาตต้องย้ายเมืองหลวงจากพระนครมาที่บาสาน (เสร็ยสันโธร์ จังหวัดกำปงจามปัจจุบัน) และท้ายที่สุดมาที่พนมเปญ การย้ายเมืองหลวงแต่ละครั้งพระราชาต้องมาปรึกษาหารือกับสมเด็จพระสังฆราช พระราชาคณะ และคณะราชปุโรหิต ซึ่งทำให้เราเข้าใจได้ว่าพระพุทธศาสนา ยังมีความสำคัญต่อพระราชสำนัก และประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งเป็นที่พึ่ง และขวัญกำลังใจให้พุทธศาสนิกชนเสมอพระราชพงศาวดารยังระบุต่ออีกว่าพระพุทธศาสนายังมีความเจริญ และสามารถอยู่เคียงคู่กับสังคม เนื่องจากพระราชาเป็นศาสนูปถัมภ์มาอย่างดี(หมายถึงสมเด็จพระบาทศรีธรรมราชา ปี ค.ศ.๑๖๒๙ - ๑๖๓๔ ถึงพระบาทสุคนบท) ทรงไม่เพียงแต่มีความศรัทธาเลื่อมใสเท่านั้นบางครั้งต้องปฏิบัติธรรม และให้โอวาทแก่ข้าราชการให้รู้จักการทา บุญ ให้ทาน ทำความดี พร้อมทั้งได้สร้างวัดวาอารามเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ทรงให้พระราชบุตรบวชเรียนในสำนักพระพุทธศาสนา ในรัชสมัยนี้ มีพระมหาเถระหลายรูปผู้มากด้วยความรู้ทางพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนานับได้ว่ามีความเจริญมากที่สุดยุคเมืองหลวงย้ายมาที่อุดงค์ซึ่งในยุคนี้แม้ว่ามีสงครามทางการเมืองทั้งภายใน (การขัดแย้งพระราชสมบัติ) และภายนอก (ไทยและเวียดนาม) ก็ตาม แต่พระพุทธศาสนายังทำหน้าที่เป็นที่พึ่งทางใจของพระราชสา นักและประชาชนเสมอ อันเนื่องจากพระราชาที่ได้ขึ้นมาครองราชย์สมบัติล้วนแต่ได้บวชเรียนมาก่อน เช่น สมเด็จพระบาทองค์เอง (ค.ศ.๑๗๗๙ - ๑๗๙๖) เคยบวชเรียนที่วัดมหาธาตุ กรุงเทพ เข้าใจหลักพระธรรมศาสนาเป็นอย่างดี ทรงให้โอวาทแก่ข้าราชการให้เรียนรู้หลักธรรมในพระพุทธศาสนา และรัชสมัยนี้มี พระธรรมวิปัสสนากอง จากวัดพระนคร (จังหวัดเสียมเรียบ) เป็นผู้มากด้วยความรู้ทางพระพุทธศาสนาและวิปัสสนา เชื้อพระวงศ์ให้ความเคารพนับถือและเคยไปเยี่ยมท่านเป็นประจำ ต่อมาพระองค์จันทร์ หรือพระบาทอุทัยราชา ได้สืบราชสมบัติต่อจากพระบิดา ทรงให้ความเคารพนับถือพระพุทธศาสนาตามรอยของพระบิดา ทรงให้ความอุปถัมภ์แด่พระพุทธศาสนา พร้อมทั้งให้พระราชบุตร และพระอนุชาผนวชในสานักพระพุทธศาสนา ทรงปรึกษาหารือกับสมเด็จพระสังฆราชพระธรรมวิปัสสนาวัดสมอราย จังหวัดเสียมเรียบเสมอ พระราชพงศาวดารระบุว่า พระองค์จันทร์ทรงให้สร้างวัดวาอารามมากมายทั่วประเทศ ไม่ว่าจะในพระราชวัง (เขาพระราชทรัพย์ ณ อุดงค์) หรือนอกราชวัง และยังระบุต่ออีกว่า พระราชาองค์นี้ ได้นิมนต์พระมหาเถรทั้งหลายที่มากด้วยความรู้ทางพระไตรปิฎกทั่วประเทศมาสังคายนาแปลพระไตรปิฎกที่พระวิหารบนเขาพระราชทรัพย์

แต่ภายหลังรัชสมัยนี้ กัมพูชาอยู่ใต้การปกครองเวียดนาม เวียดนามได้ทำการปฏิรูปโครงสร้างสังคมมากมาย ที่เห็นเด่นชัดก็คือบังคับให้ข้าราชการแต่งตัวเป็นเวียดนาม และแต่งตั้ง พระองค์มี (ค.ศ.๑๘๓๔ - ๑๘๔๑) เป็นกษัตริย์โดยขนานนามพระนางในภาษาเวียดนามว่า “ยากุ๋นภู”ในพระราชพิธีอภิเษก ก็ให้ข้าราชการ เชื้อพระวงศ์แต่งตัวในชุดเวียดนาม นอกจากนี้ยังได้ทำลายวัดทางพระพุทธศาสนา รื้อโบสถ์ที่สร้างด้วยไม้มาทำ เป็นสานักงานเวียดนาม พระวิหารพระพุทธศาสนาเปลี่ยนมาเป็นพระวิหารอุงเชือง ซึ่งเป็นชื่อของข้าหลวงเวียดนามที่มาประจาการในพนมเปญ เอกสารบันทึกของตาเมี๊ยส (Ta Mas’s Memoir)ได้ให้ข้อมูลอย่างสำคัญเกี่ยวกับความโหดร้ายของเวียดนามที่ใช้กำลังทำลายพระพุทธศาสนา เช่น เผาโบสถ์วิหาร ทำลายพระสงฆ์ เอาพระพุทธปฏิมาทางประวัติศาสตร์ที่ทำโดยทอง สำริด เงินเป็นต้นบังคับพุทธศาสนิกชนกัมพูชาให้เปลี่ยนนับถือจากพระพุทธศาสนามาเป็นศาสนาของเวียดนามทำให้ประชาชนต้องลุกขึ้นต่อต้านอย่างรุนแรง ซึ่งทำให้เข้าใจได้ว่า สถานภาพพระพุทธศาสนาในช่วงนี้ไม่คอยดีนักถูกปิดกั้นเสรีภาพทางการเผยแผ่ อาจพูดในอีกมุมว่าระบบสังคมนิยมพระพุทธศาสนาถูกทำลายจนสิ้นเชิง แต่อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจพระราชพงศาวดารในปลายยุคอุดงค์พบว่าพระพุทธศาสนาได้ฟื้นฟูอีกครั้ง ซึ่งในการฟื้นฟูครั้งนี้ มีความเจริญยิ่งกว่ายุคไหนๆ ภายหลังยุคพระนคร กล่าวคือพระองค์ด้วง (ค.ศ.๑๘๔๑ - ๑๘๕๙) เนื่องจากในขณะที่ทรงเป็นเชลยสงครามในประเทศสยาม ทรงได้บวชเรียนหลายพรรษาในกรุงเทพ มีความรู้ แตกฉานในพระไตรปิฎก ทรงมีความเลื่อมใสอย่างยิ่งในคณะสงฆ์ธรรมยุตินิกาย ที่เพิงจะอุปติใหม่ ในผลงานของมานิจ ชุมซาล (Manich Jumsal) ว่าทรงได้สนทนาธรรมเป็นประจำกับสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อทรงยังอยู่ในสมณะเพศเดียวกัน

ภายหลังออกพระผนวช ทรงได้เป็นพระมหากษัตริย์ประจากรุงอุดงค์ ภายใต้การสนับสนุนของพระมหากษัตริย์สยามในรัชกาลที่ ๓ ทรงบริหารประเทศชาติด้วยหลักทศพิธราชธรรม แนะนาข้าราชการให้รู้จักปฏิบัติพระธรรมวินัย ทรงผนวชพระราชบุตรและพระอนุชาในสำนักพระพุทธศาสนา ซึ่งมีสังฆราชนิลเตียง และสมเด็จพระสังฆราชป้าน (สมเด็จพระสังฆราชฝ่ายธรรมยุตนิกาย) เป็นผู้ให้การดูแล ทรงจัดตั้งโรงเรียน และพระวิหารในพระบรมราชวัง ภายหลังเลิกพระราชกิจ ทรงเสด็จมาสอนธรรมวินัยบาลีแก่พระภิกษุสามเณร ทรงเป็นกษัตริย์พระองค์แรกที่ทำการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารคณะสงฆ์ และแต่งตั้งคณะสงฆ์ตามลำดับสายการปกครอง

รัชสมัยของสมเด็จพระองค์ด้วง นับได้ว่าพระพุทธศาสนาเจริญมากที่สุด ประเทศสงบสุขปราศจากสงคราม ทำให้พระองค์มีโอกาสในการปรับโครงสร้างการบริหารประเทศ การให้บริการแก่ประชาชน นับเป็นยุคทองของพระพุทธศาสนาอีกครั้ง ขณะเดียวกัน ในระหว่างช่วงนี้ชาวตะวันตกเริ่มมีบทบาททางการเมืองภาคเอเชียอาคเนย์ ซึ่งทำให้พระองค์ต้องพึ่งพาอำนาจชาวตะวันตกที่สำคัญคือฝรั่งเศสมาคานอำนาจประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทย และเวียดนาม

ไทยและเวียดนามมีบทบาทในกัมพูชามากที่สุดภายหลังยุคพระนคร ไม่ว่าทางการเมือง หรือวัฒนธรรม แม้กระทั่งในราชสำนัก ซึ่งทำให้ผู้นำของประเทศต้องหาที่พึ่งใหม่ นั่นหมายถึงว่ากัมพูชาต้องหันไปหามหาอำ นาจอย่างฝรั่งเศส ดังนั้นพระองค์จึงสร้างสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส แต่การสร้างความสมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศนี้ต้องยุติชะหงักเมื่อสมเด็จพระองค์ด้วงทรงสวรรคต แต่อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ได้หมายความว่า กัมพูชาหมดที่พึ่ง พระราชบุตรพระองค์นามสมเด็จพระองค์นโรดม (ค.ศ.๑๘๕๙ - ๑๙๐๔) ได้สืบสานความสมพันธ์ไมตรีกับฝรั่งเศสต่อ จนท้ายที่สุด กัมพูชาต้องตกอยู่ใต้อาณานิคมฝรั่งเศสในปี ค.ศ.๑๘๖๓

๕. พระพุทธศาสนาในยุคอาณานิคม (ค.ศ.๑๘๖๓ – ๑๙๕๓)

กัมพูชาภายหลังยุคพระนครว่า การแทรกแซงการเมืองระหว่างประเทศทำให้กัมพูชาต้องประสบกับปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็นความเป็นอยู่ของประชาชน ยิ่งเลวร้ายกว่านั้น คือประชาชาชนส่วนหนึ่งได้กลายเป็นเชลยศึกสงคราม พระราชพงศาวดาร (Chronicle) และการบันทึกความทรงจำของตาเมี๊ยะ (Ta Mas’s Memoir) ได้ระบุความเป็นอยู่ของเชลยศึกไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานของเดวิด แชนด์เลอร์ ว่าสถานภาพของประชาชนที่เป็นเชลยศึกและประชาชนทั่วไปเปรียบเหมือนคนตายทั้งเป็น ทรัพย์สินนอกจากถูกเผาทำลายแล้ว และยังถูกยึดเอาเป็นทรัพย์สินของตน

จากเหตุผลดังกล่าว นับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สมเด็จพระองค์ด้วงทรงตัดสินพระทัยยอมรับทำตามการเสนอแนะของนักเผยแผ่ศาสนาชาวฝรั่งเศสในการสร้างความสัมพันธ์ไมตรีกับข้าหลวงฝรั่งเศส แต่การกระชับความสัมพันธ์ดังกล่าวต้องยุติชะงักเมื่อสมเด็จพระองค์ด้วงสวรรคตไปก่อน เมื่อพระรัชทายาทของพระองค์ คือเจ้านโรดมได้สืบสานสัมพันธ์ไมตรีต่อจนได้บรรลุความสำเร็จ โดยพระองค์ได้ลงพระปรมาภิไธยยอมรับให้ฝรั่งเศสเป็นเจ้าอาณานิคม เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ปี ค.ศ. ๑๘๖๓

การทำสนธิสัญญายอมรับฝรั่งเศสเป็นเจ้าอาณานิคมกัมพูชา ถ้ามองในมิติหนึ่งจะพบว่ากัมพูชาสามารถคานอำนาจจากการคุกข้ามของประเทศเพื่อนบ้านได้ แต่ถ้าหากมองในอีกมติหนึ่งจะพบว่า กัมพูชากำลังจะเสียเปรียบฝรั่งเศส กล่าวคือนับแต่ทำสนธิสัญญามา ฝรั่งเศสยังไม่ได้ทำประโยชน์ให้กัมพูชาเป็นชิ้นเป็นอัน มิหนำซ้ำ ยังได้ทำสนธิสัญญากับประเทศไทยในการยอมรับให้สามจังหวัดภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ เช่น จังหวัดบัดดำบอง (พระดำบอง) จังหวัดเสียมเรียบ (เสียมราฐ) สิรีโสภัณฑ์ (ศรีโสภณ) อยู่ภายใต้การปกครองของประเทศไทยอย่างเป็นทางการนอกจากนั้น ยังมีสนธิสัญญาอีกหลายฉบับที่บ่งบอกถึงการทอน และลดบทบาทอำนาจของพระมหากษัตริย์ ไม่ว่าจะเป็นอำนาจการบริหารการจัดการ การปกครอง การทหาร การเงิน เป็นต้น

จากประเด็นปัญหาข้างต้น สามารถเชื่อมโยงถึงเหตุการณ์เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาในกัมพูชากล่าวคือนับแต่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าอาณานิคม คณะสงฆ์กัมพูชาชุดหนึ่งที่นำโดยอาจารย์สวา(Achar Sva) และอาจารย์โปกาโบร์ (Achar Pokambo) ได้ทำการเคลื่อนไหวต่อต้านฝรั่งเศสควบคู่การเคลื่อนไหวขอพระสงฆ์ชาวกัมพูชาที่กลับมาจากประเทศไทยซึ่งถูกปลุกระดมชาตินิยมโดยเจ้านโรดมยุคันโธร์ (Prince Norodom Yukanthor)

การเคลื่อนไหวครั้งนั้นทำให้เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสต้องจับตาพระพุทธศาสนาเป็นพิเศษนอกจากนี้ พระพุทธศาสนายังถูกกดขี่ข่มเหงทั้งบทบาทและหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติศาสนพิธีกระทั่งการเข้ามามีส่วนในการจัดปฏิรูประบบการปกครองของคณะสงฆ์

จากการศึกษาของยัง ซัม (Yang Sam) พบว่า ในแต่ละปี ฝรั่งเศสได้ทำการปฏิรูประบบการปกครองหลายครั้ง ทั้งนี้เนื่องจากฝรั่งเศสอยากมีบทบาททางการปกครองคณะสงฆ์ เหตุผลก็คือ

๑) อยากมีอำนาจเหนือคณะสงฆ์ธรรมยุตินิกายที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ความอุดหนุน และลดอิทธิพลของไทย

๒) ลดความเชื่อมั่นของประชาชนที่ให้ความเคารพนับถือคณะสงฆ์มหานิกาย โดยกล่าวหาอาจารย์สวาและอาจารย์โปกา โบร์ ซึ่งเป็นอดีตพระสงฆ์ว่าเป็นขบถ ทั้งนี้เพื่อรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าฝรั่งเศส

การเคลื่อนไหวของคณะสงฆ์ต่อต้านฝรั่งเศสนั้นมีหลายครั้ง เช่น กรณีชาวบ้านครางเลียว จังหวัด กำปงชนังที่ฆาตกรรมข้าหลวงฝรั่งเศสชื่อบาร์เดซ (Résident Supérieure Bardez)ในขณะที่ มาเก็บภาษี ซึ่งมีพระสงฆ์เคยเตือนเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสให้ผ่อนปรน แต่เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสยังดื้อรั้น กระทั่งพยายามวางแผนเพื่อเก็บภาษีจากพระสงฆ์ และต่อมาคือการเคลื่อนไหวของพระอาจารย์แฮม เจียว (Preah Ajar Ham Chiev) ผู้เป็นศาสตราจารย์บาลีชั้นสูง ซึ่งการเคลื่อนไหวครั้งนี้มีจำนวนพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนมากกว่าพันคนเดินขบวน เพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพ และเพื่อปกป้องอักษรศาสตร์จากข้าหลวงฝรั่งเศสใหญ่ชื่อยอร์จโคติเอร์ (Georger Gautier) ซึ่งเป็นข้าหลวงใหญ่ประจำกัมพูชาพยายามทำการเปลี่ยนแปลงภาษาเขมรมาเป็นภาษาฝรั่งเศส จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทั้งชาวฝรั่งเศส และกัมพูชาที่สามารถพูดภาษาฝรั่งเศสได้ประจำการตามสำนักงานต่าง ๆ นับแต่ระดับต่ำ จนถึงระดับสูงสุด โดยคัดหวังว่า จะสามารถตั้งประเทศฝรั่งเศสที่อีกชายฝั่ง (La France d’outré Mer) ซึ่งหมายถึงกัมพูชา

ดังนั้น ข้าหลวงฝรั่งเศสชื่อ ยอร์จ โกติเยร์ ได้ประกาศความตั้งใจจะจะเปลี่ยนพยัญชนะกัมพูชาทั้ง ๔๕ ตัวให้เป็นตัวอักษรโรมัน โดยมี จอร์จ เซเดส์ (George Cædès) เป็นผู้รับผิตชอบการถ่ายอักษร มีตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า ระบบใหม่นี้สามารถคงระบบการออกเสียงในภาษาเขมรได้ดี โกติเยร์และเพื่อนร่วมงานของเขาได้มองการปฏิรูปนี้ว่าเป็นก้าวที่จะไปสู่ “การทำให้ทันสมัย” พวกเขามองระบบที่เข้าใจได้ชัดเจนว่าเป็นสิ่งที่ดี ในเอกสารที่เขียนขึ้นเพื่ออธิบายถึงการปฏิรูปนั้น โกติเยร์ได้โจมตี “ทัศนคติของชาวกัมพูชาต่อโลก” ว่าเป็นสิ่งที่ “ล้าสมัย” และเปรียบเทียบภาษาชาวกัมพูชาว่าเสมือน “เสื้อที่ตัดเย็บอย่างไม่ประณีต” และเพิ่มเติมคำศัพท์ในภาษาฝรั่งเศสที่ “สมเหตุผล” ให้กับภาษาเขมรที่เปลี่ยนมาใช้อักษรโรมันนั้น โกติเยร์คิดว่า อาจช่วยปรับปรุงกระบวนการคิดของชาวกัมพูชา โกติเยร์ได้ยกตัวอย่างการใช้ตัวอักษรโรมันในตุรกี แต่ใช้วิธีเงียบแบบการทูตสำหรับกรณีการใช้ตัวอักษรโรมันในภาษาเวียดนาม ดูเหมือนว่าโกติเยร์เชื่อว่าคุณความดีของการปฏิรูปเป็นเรื่องประจักษ์แจ้งในตัวเอง เช่น เดียวกับความล้าหลังที่มีอยู่ใน “ความคิดของชาวกัมพูชา” แม้แต่ เกง วันศักด์ิ (Keng Vansak) ซึ่งพึ่งสำเร็จการศึกษาจากประเทศฝรั่งเศสด้านอักษรศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ (Faculte’ des letters et des sciences humaines) และเป็นคนแรกของชาวกัมพูชาที่สร้างแม่พิมพ์ตัวอักษรเขมรตามระบบสมัยใหม่ เขาแสดงความคิดเห็นสอดคล้องกับยอร์จโคติเอร์ จึงเขาพยายามเสนอแนวความคิดให้ใช้ระบบการแปลศัพท์จากภาษาฝรั่งเศส นำมาใช้ร่วมกับภาษาบาลี และภาษาสันสกฤต

สถาบันพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่สำคัญคือสถาบันพุทธศาสนบัณฑิต สถาบันบาลีชั้นสูง และสมเด็จพระนโรดมสีหนุ ได้คัดค้านจากการปฏิรูปดังกล่าว

นอกจากตัวอักษรแล้ว โคติเอร์มีความประสงค์จะทำการเปลี่ยนแปลงปฏิทินซึ่งกัมพูชายึดตามจันทรคติสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน ที่สำคัญคือปีใหม่ที่นิยมปรารภกันเดือนแจ๊ด (เดือน ๕) หรือกลางเดือนเมษายน (วันที่ ๑๓, ๑๔, ๑๕) แต่โคติเอร์ยืนยันว่าจะต้องปรารภตามสุริยคติ คือปีใหม่จะต้องเริ่มต้นเดือนมกราคม แต่ได้รับคัดค้านจากพระสงฆ์ และพระราชมารดาของสมเด็จพระนโรดมสีหนุ

นักวิชาการฝรั่งเศสด้านโบราณคดี และเคยเป็นผู้อำนวยการสำนักงานฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศ คือข้าหลวง หลุยวี วีโนด ได้ย้ำ กับข้าหลวงผู้นำว่า ภาษาเขมรมีพื้นฐานจากภาษาบาลีและสันสกฤต ส่วนภาษาลาตีนไม่เกี่ยวข้องกับภาษาเขมรแม้แต่น้อย พร้อมทั้งขอเสนอให้ฟื้นฟูและสนับสนุนการศึกษาของพระสงฆ์ชาวกัมพูชา

การปฏิรูปตัวหนังสือได้ส่งผลกระทบเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันสงฆ์ซึ่งมองว่า การปฏิรูปนี้เป็นการโจมตีการศึกษาแบบจารีต และผู้ที่อยู่ในสถานะสูงในสังคมกัมพูชาซึ่งมักเป็นนักการศึกษาแบบแนวจารีตนิยม

๖. พระพุทธศาสนาในรัชสมัยของสมเด็จพระนโรดมสีหนุ (ค.ศ.๑๙๕๓ – ๑๙๗๐)

เป็นเวลาร่วมเก้าสิบกว่าปี ที่กัมพูชาอยู่ภายใต้การปกครองของอาณานิคมฝรั่งเศส ทำให้สูญเสียสิทธิเสรีภาพในการปกครองของตน อีกทั้งปัญหาทางการเมืองก็สร้างความปั่นป่วนหามีความสงบไม่ สมเด็จพระนโรดมสีหนุ จึงทรงมีพระดำริว่า “ได้เวลาที่กัมพูชาต้องทำอะไรสักอย่าง” ดังนั้น ในปี ค.ศ. ๑๙๕๐ จึงทรงตัดสินพระทัยว่าจะไม่ทรงเป็นเพียงกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญหรือเป็นเครื่องมือของฝรั่งเศสอีกต่อไป แต่ทรงจะปกครองกัมพูชาด้วยพระองค์เอง ดังนั้นใน ปี ค.ศ.๑๙๕๒ พระองค์ทรงยึดอำนาจรัฐบาลและประกาศยุบสภาเพื่อดำเนินการเรียกร้องเอกราชจากฝรั่งเศสให้ได้ภายในปี ค.ศ. ๑๙๕๕ เนื่องจากพระองค์ทรงได้เห็นความปั่นป่วนของสภาผู้แทนความแตกร้าวทางการเมือง จึงทำให้พระองค์มิอาจอยู่นิ่งดูชะตากรรมกัมพูชาให้เสื่อมโทรมลงได้โดยไม่ได้ทำอะไรสักอย่าง ดังสุนทรพจน์ของพระองค์ว่า “ทุกอย่างหาระเบียบไม่ได้ ไม่มีการปกครอง ไม่มีการใช้สติปัญญาอย่างมีเหตุผล...”

พระองค์ทาการเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยการเจรจา ตัดความสัมพันธ์ไมตรี และยกเลิกสนธิสัญญาทุกฉบับที่มีกับฝรั่งเศส ขณะเดียวกันฝรั่งเศสเองประสบกับปัญหาทางสงครามดังนั้นในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. ๑๙๕๓ ฝรั่งเศสจึงยินยอมให้กษัตริย์กัมพูชามีอำนาจในการควบคุมกองทัพ ด้านการคลังและการต่างประเทศ แม้ว่าฝรั่งเศสยังจำกัดอำนาจบางประการ แต่สำหรับสมเด็จพระนโรดมสีหนุแล้ว ทรงมองว่าฝรั่งเศสกาลังเสื่อมอำนาจลงจากกัมพูชา จึงทรงใช้ยุทธศาสตร์สุดท้ายของพระองค์คือให้ข้าราชการที่อยู่ระหว่างจังหวัดเสียมเรียบกับพนมเปญเดินขบวนประท้วงฝรั่งเศส เหตุดังกล่าวทำให้ชาวกัมพูชาทั้งเป็นฆราวาสและพระสงฆ์ออกมาเดินขบวนเรียกร้องเอกราชอย่างอิสรเสรี กระทั่งนักศึกษา ประชาชนทั่วไปก็เข้ามาร่วมเป็นจานวนมาก จนในที่สุด ฝรั่งเศสต้องมอบ “เอกราช”อย่างสมบูรณ์แบบให้แก่ชาวกัมพูชาในวันที่ ๒๙ เดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. ๑๙๕๓

หลังจากได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ สมเด็จพระนโรดมสีหนุกลายเป็นพระประมุขของรัฐ ทรงกำหนดแผนนโยบายไม่เข้าเป็นฝักเป็นฝ่ายทางการเมืองในการดำเนินบริหารประเทศ โดยใช้นโยบายที่เรียกว่า “สังคมนิยมพระพุทธศาสนา” ซึ่งเป็นสายกลางในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่า “มัชฌิมาปฏิปทา” เป็นแนวทางบริหารประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากทรงเคยได้บวชเรียนในพระพุทธศาสนาและมีพระดำริว่า “การจะสร้างประเทศให้พัฒนามาได้ พระสงฆ์ควรมีบทบาทอย่างยิ่งในสังคม

“สังคมนิยมพระพุทธศาสนา” เป็นหลักการบริหารประเทศที่สมเด็จพระนโรดมสีหนุได้คิดค้นมาโดยพระองค์เอง เนื่องจากทรงเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์และประชาชนว่าพระพุทธศาสนานามาซึ่งความเท่าเทียมกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน ซื่อสัตย์ต่อกัน พร้อมทั้งช่วยเหลือกัน รักษาไว้ซึ่งธรรมเนียมแบบจารีตนิยม ทั้งนี้ ล้วนแต่เป็นหลักพื้นฐานในวิถีชีวิตของประชาชน อีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดคือเพื่อส่งเสริม และยกระดับพระพุทธศาสนา” โดยทรงมีพระดำริว่าการพัฒนาประเทศ และศาสนาต้องไปควบคู่กัน “ประเทศชาติประกอบด้วยจักรสองคืออาณาจักรสา หรับคับเคลื่อนประเทศชาติ ส่วนอีกจักรหนึ่งคือพุทธจักรสา หรับคับเคลื่อนศีลธรรม และความสามัคคีของผู้คนในสังคม ถ้าประเทศชาติขาดจักรใดจักรหนึ่งแล้ว หรือจักรทั้งสองเดินไปไม่สม่ำเสมอกันแล้ว ประเทศไม่สามารถเข้าไปสู่ความสงบสุขและพัฒนาขึ้นได้” เดียบสุผล (Deap Sophal) ว่า เป็นทฤษฎีสร้างขึ้นเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน “ทุกข์ของราษฎร์คือทุกข์ของข้าพระเจ้า”

เพราะเหตุดังนั้น จึงทรงงานกับประชาชนทุกนิคมชุมชนหมู่บ้าน ทรงวางพระองค์เหมือนประชาชนคนหนึ่งที่ร่วมสุขร่วมทุกข์กับหมู่ชนทั่วไป ดังปรากฏในผลงานของยังซัม (YangSam) ว่า “ไม่เคยมีมาก่อนในอดีตที่พระมหากษัตริย์วางตัวเหมือนคนทั่วไป ทรงงานร่วมกินร่วมนอนกับประชาชนของพระองค์ ซึ่งทำให้ประชาชนของพระองค์กล้าร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทางการมากมาย”

นอกจากนี้ สมเด็จพระนโรดมสีหนุทรงให้ความสำคัญแก่พระสงฆ์เป็นพิเศษ ทรงได้ถวายตำแหน่งสำคัญ ๆ แก่ผู้นา ศาสนา เช่น สมเด็จพระสังฆราชทั้งสองนิกาย คือมหานิกายและธรรมยุตินิกาย พร้อมทั้งมีพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชาศัพท์แก่สมเด็จพระสังฆราชทั้งสองขณะเดียวกันพระพุทธศาสนาก็ได้รับพระบรมราชูปถัมภ์ทั้งทางด้านรูปธรรมและนามธรรมกระทั่งมีเชื้อพระวงศ์ได้เข้ามาผนวชเพื่อสืบทอดพระราชประเพณีดังเดิม อีกส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาคณะสงฆ์ ไม่ว่าจะเป็นสภาพความเป็นอยู่ หรือการศึกษา ทรงให้ความช่วยเหลือทุกกรณี ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ทรงมอบหมายให้สมเด็จพระสังฆราช ฮวด ตาด ลงพื้นที่พบปะกับพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไปทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อรับฟังการร้องทุกข์ และแนวทางการบริหารขององค์พระประมุขของรัฐ ผลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ครั้งนี้ พบว่า ทั้งพระสงฆ์ และประชาชนทั่วไปมีความพึงพอใจมากที่สุดในหลักการบริหารประเทศของพระองค์ จึงอาจจะกล่าวได้ว่า ในยุคนี้พระพุทธศาสนามีความพัฒนาแทบทุก ๆ ด้าน

จากการสำรวจจำนวนสถิติการเจริญเติบโตของศาสนสถาน เช่น วัด โบสถ์วิหาร เป็นต้น พบว่าปี ค.ศ.๑๙๖๙ มีจำนวน ๓,๓๖๙ วัด โดยเฉลี่ยวัดเกิดใหม่ปี ละ ๖๓ วัด และวัดใหม่ล้วนแต่ได้รับความสนับสนุนจากรัฐบาล ระหว่างปี ค.ศ.๑๙๖๑-๑๙๖๙ พระสงฆ์มีจานวน ๕๓,๕๐๙-๖๕,๐๖๒ รูป/องค์ โดยเฉลี่ยพระสงฆ์บวชใหม่หนึ่งพันรูปต่อปี มีนักวิชาการหลายท่าน เช่น ยัง ซัมมองว่าสมเด็จพระนโรดมได้รับแรงดลบันดาลใจ และเดินตามรอยของพระเจ้าอโศกมหาราชดังพระองค์เคยตรัสว่าไว้ “พระพุทธเจ้าฝากพระศาสนาไว้กับพระมหากษัตริย์”

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

ปลายปี ค.ศ.๑๙๖๙ ประเทศกัมพูชาประสบกับปัญหาหลายประการ ไม่ว่าเป็นปัญหาทางการเมือง สังคม หรือเศรษฐกิจ รัฐบาลที่รู้จักในนามพุทธสังคมนิยม ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ท้ายที่สุด เจ้าสีสุวัตสิรีมะตะ(Sisowath Sirimaktak) กับทหารอีกกลุ่มหนึ่งได้กดดันให้นายพลลอนนอล (Lon Nol) โค่นอำนาจของสมเด็จพระนโรดมสีหนุลง ขณะที่พระองค์เสด็จไปเยือนต่างประเทศ ดังนั้น ประเทศกัมพูชาได้ขนานนามใหม่ว่า “สาธารณรัฐเขมร- Khmer Republic” นับแต่วันที่ ๑๘ เดือนมีนาคม ปี ค.ศ.๑๙๗๐ เป็นต้นไป โดยมีนายพลลอน นอล เป็นประธานาธิบดีคนแรกในประวัติศาสตร์กัมพูชา

ในระบบราชานิยมหรือสังคมนิยมพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระนโรดมสีหนุอดีตพระมหากษัตริย์ ที่ยิ่งใหญ่หลังยุคพระมหานคร นายพลลอน นอล ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับแนวนโยบายการบริหารประเทศของสมเด็จพระนโรดมสีหนุตามแบบพระพุทธศาสนาที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี สังคม ล้วนแต่มีหลักพื้นฐานจากพระพุทธศาสนา ดังนั้น เขาจึงตัดสินใจจะบริหารประเทศตามแนวทางนี้ ซึ่งขั้นแรก คือบัญญัติพระพุทธศาสนาไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตราที่ ๒ ว่า “เป็นศาสนาของรัฐ” และเปิดเสรีภาพการนับถือศาสนาทุกศาสนาขณะเดียวกันคณะกรรมการกระทรวงกิจการศาสนา และวัฒนธรรมที่มีหน้าที่ในเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้ทำการเปลี่ยนแปลงบทสวดมนต์แผ่เมตตา “อากาสฐา”ในหนังสือ คิหิปฏิบัติสังเขป (GihipatipattiSangkhep) ของพุทธศาสนบัณฑิตจาก “ราชโน” มาเป็น “รัฐเก” กล่าวคือเปลี่ยนเป็น “อากาสฐา จภุมมฺฐา เทวา นาคา มหิทฐิกา บุญญัง โน อนุโมทันตุ จีรัง รักขันตุ รัฐเก” ซึ่งมีความหมายว่า “เทวดา ทั้งหลายที่อยู่ ณ อากาศก็ดี อยู่ ณ แผนดินก็ดี นาคทั้งหลายที่มากด้วยฤทธิ์ก็ดี จงอนุโมทนาในบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงรักษามหาชนในรัฐให้ประสบแต่ความสุขความเจริญเป็นนิจเทอญ” อันเป็นการเปลี่ยนจากการแผ่เมตตาแด่พระราชา “ราชาโน” มาเป็นมหาชน “รัฐเก”

แต่อย่างไรก็ตาม การทำรัฐประหาร (Coup d’état) ของนายพลลอน นอล มิได้หมายความว่ากัมพูชาจะมีความสงบสันติก็หาไม่ ตรงกันข้าม สิ่งเลวร้ายได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ปี ค.ศ.๑๙๗๐ เป็นต้นมา เช่น กรณีการเดินขบวนประท้วงของพระสงฆ์ และพุทธิกศาสนิกชนในพนมเปญ ได้นำไปสู่การฆาตกรรมข้าราชการประจำกระทรวงกิจการศาสนาและวัฒนธรรมและการเดินประท้วงของพระสงฆ์และประชาชนจากจังหวัดกำปงจาม เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลคืนอำนาจบริหารประเทศถวายแด่อดีตพระมหากษัตริย์สมเด็จพระนโรดมสีหนุซึ่งการประท้วงต่อต้านครั้งนี้ได้ฆาตกรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำปงจามสอง คนขณะเดียวกันเมื่อขบวนประท้วงนี้เดินเข้ากรุงพนมเปญโดยข้ามสะพานโจรฺยจังวา (Chroy ChangWa bridge) รัฐบาลก็ได้ใช้กำลังทหารเข้าสลายกลุ่มผู้ประท้วงนี้ทำให้มีพระสงฆ์และประชาชนเป็นจำนวนมากเสียชีวิต กระทั่งพระสงฆ์ในกรุงพนมเปญถูกทางการห้ามแสดงความคิดเห็นใด ๆ ทั้งสิ้นเกี่ยวกับการทำ รัฐประหาร นอกจากนี้ยังมีกองกำลังของทหารเวียดกงหรือแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใต้ (Viet Cong or the National Front for the Liberation of Southern Vietnam NLF) และเวียดมินห์ หรือสันนิบาตเพื่อเอกราชเวียดนาม (Viet Minh or League for the Independence of Vietnam) จำนวน ๕๐,๐๐๐ คน ได้คุกข้ามอธิปไตยกัมพูชา สร้างความปั่นป่วนทางเมืองจนทำให้ทั้งพระสงฆ์ นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนเดินขบวนเรียกร้องให้รัฐบาลขับไล่เวียดกง และเวียดมินห์ออกจากอธิปไตยกัมพูชา

ในช่วงปีดังกล่าว นักวิชาการบางคนมองว่า สงครามที่เกิดขึ้นระหว่างรัฐบาลลอน นอลกับกองกำลังเวียดนามเป็นสงครามศาสนา สงครามจิตวิทยา สงครามยุทธศาสตร์ ซึ่งโฆษณาชวนเชื่อให้เยาวชนเข้าร่วมกองกำลังทหาร เพื่อคัดค้านกำลังเวียดกง และเวียดมินห์ ที่เอาวัดมาเป็นฐานในการทำศึกสงคราม มีการจับพระสงฆ์เป็นตัวประกัน ซึ่งทางรัฐบาลมองว่าเป็นพวกไร้ศาสนาหรือทมิฬศาสนา เป็นคอมมิวนิสต์ ดังประโยคที่ว่า “หากคอมมิวนิสต์มาพระพุทธศาสนาจะสูญหาย” อีกอย่างหนึ่งเพื่อคัดค้านการเดินขบวนของพระสงฆ์ทั่วประเทศ เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลคืนอำนาจถวายสมเด็จพระนโรดมสีหนุ ดังนั้นในวันที่ ๙ เดือนตุลาคม ปี ค.ศ. ๑๙๗๐ ลอน นอล ได้ส่งจดหมายไปยังสมเด็จพระสังฆราชมีใจความว่า “การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ไม่ได้หมายความว่าไม่ซื่อสัตย์ต่อพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนายังเป็นศาสนาของรัฐนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พุทธธรรมล้วนแต่ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของผู้คน พระพุทธศาสนาสอนเราให้ซื่อสัตย์ ไม่เห็นแก่ตัวส่งเสริมการช่วยเหลือกัน ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเครื่องหมายแห่งเสรีภาพ ความเสมอภาพ ภราดรภาพ การพัฒนา และความเป็นอยู่ของผู้คน” ฉัตร เปรมฤดี ซึ่งเป็นผู้ที่ชื่นชอบต่อท่านประธานาธิบดีว่า เป็นผู้ที่พิทักษ์พระพุทธศาสนา และเคารพนับถือศาสนาอย่างเคร่งครัด เป็นห่วงใยต่อบ้านเมือง “เราจะป้องกันพระพุทธศาสนาโดยชีวิต และเลือดเนื้อ เพื่อให้พระพุทธศาสนาดำรงคงอยู่ถึง ๕๐๐๐ พระพรรษา...ฯ...ต่อสู้เพื่อปกป้องบ้านเมือง และศาสนาโดยลำพัง”

แม้ว่า ทางภาครัฐพยายามสร้างความกลมเกลียวให้พระสงฆ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือสร้างความเชื่อมั่นแก่พุทธศาสนิกชนว่ารัฐบาลให้ความเคารพนับถือพระพุทธศาสนา อย่างไรก็ตาม เพื่อตอบโต้รัฐบาลของลอน นอล กองกำลังเวียดกงและเวียดมินห์ ก็ได้โฆษณาชวนเชื่อให้พระสงฆ์ที่อยู่ต่างจังหวัดต่างๆ เดินขบวนต่อต้านรัฐบาลลอนนอล โดยให้คำมั่นสัญญาว่า “จะคืนอำนาจที่แท้จริงให้ชาวกัมพูชา” แต่ในทางตรงข้ามกับคำ มั่นสัญญา ทางกองกำลังเวียดกงและเวียดมินห์ก็ได้ทำลายพระพุทธศาสนา เช่น ประหารชีวิตพระสงฆ์ทำลายวัดวาอาราม พุทธปฏิมา เผาทาลายคัมภีร์ฎีกา เอกสารที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และศาสนา พร้อมทั้งขู่บังคับให้พระสงฆ์สึกเข้าเป็นทหารของตน ยึดทรัพย์สิน และเกณฑ์ชาวกัมพูชาเป็นทหาร ซึ่งระหว่างปี ค.ศ.๑๙๗๐ – ๑๙๗๑ วัดที่ถูกทำลายด้วยกองกำลังเวียดกงและเวียดมินห์มีถึง ๒๔๑ แห่ง มีพระสงฆ์มรณภาพ ๔๒ รูป บาดเจ็บ ๕๒ รูป ถูกจับเป็นเชลยศึก๒๑ รูป และต้องอพยพเข้ามาพนมเปญ ๔๕๒ รูป นอกจากนี้ยังมีโบสถ์คริสต์ ๑๓ แห่ง บาทหลวง ๓รูป รวมทั้งมัสยิด ๖ แห่งนอกจากนี้ยังใช้กองกำลังทหารเข้ายึดครองนครวัดซึ่งเป็นมรดกประวัติศาสตร์ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมโลก ดังรายงานของพุทธิกสมาคม และสมาคมนักนิพนธ์กัมพูชาว่า

“วันที่ ๒๓ มีนาคม ปี ค.ศ.๑๙๗๐ เวียดกงและเวียดมินห์ โฆษณาชวนเชื่อประชาชนในจังหวัดกำปงจาม และไพรแวง ต่อต้านกับรัฐบาลสาธารณรัฐ วันที่ ๒๘ มีนาคม ปี ค.ศ.๑๙๗๐ กองกาลังเวียดกง และเวียดมินห์จานวน ๕๐,๐๐๐ คนเข้ามาในกัมพูชา ได้ทำลายที่ทำงาน โรงเรียน วิทยาลัย ศูนย์สุขภาพ เผาทำลายวัดวาอาราม ศาสนสถาน จับพระสงฆ์เป็นตัวประกันเดินนำหน้าเพื่อป้องกันมิให้ทหารรัฐบาลยิง นอกจากนี้ได้ทำร้ายพระสงฆ์ด้วยการตบตีอย่างโหดร้าย ขณะนี้ทั้งเวียดกงและเวียดมินห์กำลังยึดครองปราสาทนครวัด ซึ่งเป็นแหล่งมรดกแห่งประวัติศาสตร์ ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมโลก”

นอกจากนี้ยังมีการออกแถลงการณ์ของนาย อู ทัน(U Thant) ซึ่งเป็นอัครเลขาธิการสหประชาชาติ (UN Secretary-General) วันที่ ๘ เดือนมิถุนายน ปี ค.ศ.๑๙๗๐ ว่า

“สงครามเวียดนามได้คุกคามลุกลามเข้ามากัมพูชา ทำลายชีวิตคนเป็นจำนวนมากทำให้เสียหายทรัพย์สิน สงครามเวียดนามกลายเป็นสงครามอินโดจีน ปราสาทนครวัดซึ่งเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นที่สักการบูชา และมีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศกัมพูชา กำลังได้รับการเบียดเบียนพยาบาทอย่างร้ายแรงเหมือนดังปราสาทในกรุงเว้ ประเทศเวียดนาม....

ดังนั้น เราต้องปลดปล่อยนครวัดให้ได้ “Angkor Wat doit être sauvé” ข้าพเจ้าเรียกร้องผู้ที่เกี่ยวข้อง เคารพปราสาทโบราณซึ่งเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรมซึ่งอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศกัมพูชา และภูมิภาคอื่นในอินโดจีน ...ต้องปองกันดูแลปราสาทเหล่านี้ให้ได้...”

ผลจากจากการยั่วยุและโฆษณาชวนเชื่อของเวียดกง และเวียดมินห์ ทำให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศ ได้จัดประชุมสมัชชาพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ปี ค.ศ. ๑๙๗๑ ที่ห้องประชุมจตุมุข กรุงพนมเปญ โดยมีสมเด็จพระสังฆราชทั้งสองคณะเป็นประธานในพิธีซึ่งประเด็นหลัก ๆ แล้ว คือเรียกร้องให้รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนต่อพระพุทธศาสนา การรักษาฟื้นฟูสภาพจิตใจของพุทธศาสนิกชน และปกป้องรักษาพระพุทธศาสนา โดยออกแถลงการณ์ร่วมกันมีใจความสำคัญว่า

“ระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม ปี ค.ศ. ๑๙๗๐ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ปี ค.ศ.๑๙๗๑ กองกำลัง เวียดกง และเวียดมินห์ ได้ทำลายวัด ๒๐๕ แห่ง พระสงฆ์มรณภาพ และบาดเจ็บจำนวนมาก ด้วยทารุณกรรมอันโหดร้ายของพวกทมิฬไร้ศาสนา พระสงฆ์นับเป็นพันๆ รูปต้องอพยพจากวัดไปหาที่ปลดภัยการศึกษาของคณะสงฆ์ ไม่ว่าจะเป็นพุทธิกศึกษา หรือศาลาธรรมวินัยไม่สามารถดำเนินการได้ ในต่างจังหวัด ศาสนสถาน ปราสาทโบราณ พระพุทธปฏิมาถูกทำลาย”

ระหว่างที่กัมพูชาอยู่ภายใต้การปกครองของนายพล ลอน นอล นับแต่เดือนมีนาคม ปี ค.ศ.๑๙๗๐ ถึง เดือนมิถุนายน ปี ค.ศ.๑๙๗๓ มีจำนวนวัด ๙๙๗ แห่ง หรือหนึ่งในสามถูกทำลายด้วยการเผา และระเบิดโดยกองกำลังของเวียดกงและเวียดมินห์ พระสงฆ์ที่อยู่ต่างจังหวัดและชนทบต้องอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัย เช่น พระสงฆ์ต้องอพยพไปอยู่ภายใต้การอารักขาหรือศูนย์ปลดปล่อย (Liberated Zone) ของรัฐบาลนายพล ลอน นอล จำนวน ๑,๑๕๖ รูป อีก ๑๑๔ รูป มรณภาพ ๑,๑๕๓ รูปบาดเจ็บ และอีก ๓๖๐ รูป ถูกจับเป็นตัวประกันของเวียดกงและเวียดมินห์ ขณะที่พระสงฆ์อีกส่วนหนึ่งต้องอพยพอยู่ศูนย์ปลดปล่อยของเขมรแดง ที่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งพระสงฆ์เหล่านี้ถูกอบรมด้วยอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ ขณะเดียวกัน ระหว่างปี ค.ศ.๑๙๗๐ – ๑๙๗๓ กองกำลังสหรัฐอเมริกาและเวียดนามใต้ ได้โจมตีขับไล่กองกำลังเวียดนามเหนือหรือเวียดมินห์ข้ามเข้ามาดินแดนกัมพูชาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ และได้ทิ้งระเบิดมากกว่าแสนตัน ซึ่งการทิ้งระเบิดครั้งนี้ ทำให้มีพระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนชาวกัมพูชาเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก โดยไม่มีการประเมินความสูญเสียใดๆ จากรัฐบาล แม้รัฐบาลจะรับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวก็ตาม ดังนั้น พระสงฆ์ที่อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ หลายจังหวัดต้องอพยพมากรุงพนมเปญ ซึ่งทำให้วัดวาอารามในกรุงพนมเปญ ไม่สามารถรองรับจำนวนพระสงฆ์จำนวนมากได้

ระหว่างปี ค.ศ.๑๙๗๔-๑๙๗๕ กองกำลังเขมรแดงได้ขยายตัวและมีอำนาจทางการเมืองมากขึ้นจนสามารถยึดพื้นที่ปกครองของประเทศได้หลายจังหวัด ที่สำคัญคือภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือของประเทศ ขณะเดียวกัน เขมรแดงได้พยายามโฆษณาชวนเชื่ออุดมการณ์คอมมิวนิสต์โดยเอาพระสงฆ์เป็นผู้เผยแพร่ พร้อมทั้งได้มอบอาวุธให้พระสงฆ์ป้องกันตัวขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ จนนำไปสู่การโค่นอำนาจจากรัฐบาลลอน นอลได้ในที่สุด โดยมีพระสงฆ์เข้าร่วมในกระบวนการปฏิวัตินี้ด้วย

๘. พระพุทธศาสนาในยุคเขมรแดง (ค.ศ.๑๙๗๕ – ๑๙๗๙)

วันที่ ๑๓ – ๑๕ เมษายน ปี ค.ศ.๑๙๗๕ อาจกล่าวได้ว่าเป็นวันที่ชาวกัมพูชาควรจะได้รับความสุข ความสนุกสนานจากขนบธรรมเนียมอันเก่าแก่ กล่าวคือเป็นวันปีใหม่ (วันสงกรานต์) แต่ความสุข ความสนุกสนานนี้เปรียบเหมือนดั่งความฝันที่เลือนลอยในจินตนาการ จากบทสมภาษณ์หลายคนที่ได้รับประสบการณ์ชีวิตในสมัยเขมรแดง พอจะสรุปได้ว่า บางจังหวัดยกเว้นกรุงพนมเปญ จังหวัดบัดดำบอง เสียมเรียบ เป็นต้น ต่างตกอยู่ภายใต้การปกครองของเขมรแดง ก่อนวันที่ ๑๗ เมษายน ปี ค.ศ. ๑๙๗๙ เขมรแดงได้ใช้อำนาจบีบบังคับไม่ให้ประชาชนนับถือศาสนา หรือทำพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งขับไล่ให้ออกจากเมืองหลวง แต่ขณะเดียวกัน เขมรแดงก็พยายามชักชวนพระสงฆ์ให้มีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวเพื่อปฏิวัติภาคประชาชนที่ใสสะอาด บริสุทธิ์โดยเฉพาะ ก่อนการเคลื่อนไหวปลอดปล่อยกรุงพนมเปญวันที่ ๑๗ เมษายน ปี ค.ศ. ๑๙๗๕ พระสงฆ์ที่อยู่ห่างไกลเมืองหลวงถูกขัดเกลาด้วยอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ พร้อมทั้งบังคับให้มีส่วนรวมกับปฏิวัติ โดยสัญญาว่า จะไม่ทำการปฏิปักษ์ต่อพระพุทธศาสนา และพระสงฆ์

ซึ่งสอดคล้องกับบทสนทนาระหว่างพระระพิน ด้วง ลอย กับ ณิม เด็ม ซึ่งเป็นครูในโรงเรียนวัดบ่อเวล จังหวัดบาดดำบองว่า

“ในช่วงก่อนปี ค.ศ. ๑๙๗๕ เขมรแดงได้ชักชวนพระสงฆ์เข้ามามีส่วนรวมเพื่อทาการปฏิวัติ โดยให้สัญญากับพระเหล่านั้นว่า เมื่อปฏิวัติสำเร็จจะไม่ทำลาย หรือกำจัดพระพุทธศาสนาตามแนวทางของคอมมิวนิสต์ และจะสนับสนุนพระสงฆ์ผู้ที่เข้าร่วมการปฏิวัติให้มีตำแหน่งสูงขึ้นในทางการปกครองคณะสงฆ์ แต่ภายหลังการปฏิวัติพระสงฆ์เข้าร่วมปฏิวัติกับเขมรแดงกลับได้รับผลตอบแทนในทางที่ตรงกันข้าม”

วันที่ ๑๗ เมษายน ปี ค.ศ. ๑๙๗๕ ขณะที่กองกำลังเขมรแดงเคลื่อนเข้ายึดกรุงพนมเปญประชาชนชาวกัมพูชาหวังว่าจะเป็นวันสงบ สันติภาพ ภายหลังจากการยุติการสู้รบกันระหว่างรัฐบาลสาธารณะเขมรซึ่งนำโดยนายพล ลอน นอล กับเขมรแดงซึ่งนำโดยนาย ซา ลุด ซอ หรือที่รู้จักกันในนาม พอล พต ประชาชนชาวกรุงพนมเปญจึงพากันออกมาต้อนรับด้วยเสียงเชียร์ พร้อมกับโบกธงผ้าสีขาว อันเป็นเครื่องหมายบ่งบอกถึงความปลาบปลื้มใจ ดีอกดีใจจากการยุติสงคราม ทางการเมือง แต่ความปลาบปลื้มใจของประชาชนก็ต้องผิดหวังเมื่อเสียงปืนหลายนัดยิงขึ้นฟ้าเพื่อบอกให้ประชาชนรีบอพยพออกจากกรุงพนมเปญอย่างเร็งด่วนภายใน ๒๔ ชั่วโมง ดังปรากฏในภาพถ่ายของโรแลนต์ เนโว (Roland Neveu) และภาพยนตร์ที่กำกับโดย ดิท ปราน (Dith Pran) เรื่องทุ่งสังหาร (The Killing Field) ซึ่งในขบวนรถของกองกำลังเขมรแดงก็มีพระสงฆ์หลายรูปอยู่ปะปนอยู่กับกองกำลังทหาร นี่คงไม่แปลกนักเนื่องจากช่วงนั้น พระสงฆ์ก็มีส่วนรวมในการเคลื่อนไหวปฏิวัตินี้

ก่อนเขมรแดงยึดพนมเปญไม่กี่ชั่วโมง วิทยุแห่งชาติซึ่งมีแฮม เขต ดารา (Hem KethDara) ผู้เป็นลูกของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กับสมเด็จพระสังฆราชฮวต ตาด (Supreme Patriach Huot Tath) ได้ประกาศตามวิทยุกระจายเสียงเรียกร้องให้ผู้นา ทางการเมืองยุติการสู้รบกัน เพื่อหันมาเจรจาด้วยสันติวิธี สมเด็จพระสังฆราชทรงมีพระดำรัสว่า “สงครามยุติลงแล้ว เราเป็นพี่น้องกัน ขออยู่เงียบ ๆ แต่ในบ้านของตัวเอง” นี่คงจะเป็นเสียงปรารถนาดีของพระสงฆ์ผู้นำครั้งสุดท้ายที่มีสิทธิ์ออกอากาศในช่วงรัฐบาลลอน นอล

สถาบันสงฆ์เป็นสถาบันแรกที่เขมรแดงไม่พึงปรารถนาจะพบเห็น เพราะเหตุดังนั้นพระสงฆ์ทุกรูปจึงถูกขับไล่ออกจากกรุงพนมเปญ เช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป โดยในวันที่ ๑๗ เมษายน ๑๙๗๕ ทหารเขมรแดงคนหนึ่งได้มานิมนต์สมเด็จพระสังฆราชคณะมหานิกาย ฮวด ตาดออกจากพนมเปญ เช่นเดียวกับพระสงฆ์อีกหลายรูป และในวันที่ ๑๘ เมษายน สมเด็จพระสังฆราชกับมนตรีสงฆ์ระดับสูงถูกนำไปอุดงค์ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่า ท่านได้รับการดูหมิ่นเหยียดหยามจากทหารเขมรแดง และถูกทรมาน ท้ายที่สุดถูกสังหารชีวิตที่วัดปรางค์ อำเภออุดงค์ จังหวัดกำปงสะพือ ส่วนมนตรีสงฆ์อีกหลายรูป รวมทั้งพระสงฆ์ที่เป็นนักวิชาการซึ่งเป็นอดีตคณะกรรมการชำระพระไตรปิฎก (สังคายนาพระไตรปิฎก) เช่น พระธรรมลิขิต กึม โต พระวันรัตน์ วงษ์ สัมเพียะส์พระโพธิวังษ์ โซ ฮาย เป็นต้น ได้หายตัวไป ส่วนสมเด็จพระสังฆราชคณะธรรมยุตินิกายและมนตรีสงฆ์ชั้นผู้นำ ก็หายสาบสูญไปเช่นเดียวกัน เอียน ฮาริสส์ (Ian Harris) ระบุว่า สมเด็จพระสังฆราชฮวด ตาด ถูกกล่าวหาอย่างร้ายแรงว่า “แอบมีลูก มีเมียที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส” พร้อมทั้งได้อ้างข้อมูลจากผู้สื่อข่าวชาวเวียดนามว่า ท่านถูกลากด้วยรถแทรกเตอร์ มรณภาพอย่างสยดสยอง

ขณะที่จังหวัดบัดดำบอง เมื่อเขมรแดงเข้ามาถึง ก็ได้ใช้ใบปลิวชวนเชื่อโดยลงนามของเจ้าคณะจังหวัดบัดดำบอง คือพระครู บุน สมเพียจ ซึ่งเป็นพระนักวิชาการทางภาษาบาลี และเป็นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดบัดดาบองว่า “ขอให้ทหารและประชาชนทุกคนวางอาวุธลง และเข้าข้างเขมรแดง สงครามจบแล้ว” และทันทีที่เขมรแดงยึดจังหวัดบัดดาบอง ก็ได้แยกพระสงฆ์ออกเป็นสองฝ่าย คือพระสงฆ์ภาคมูลฐานหรือพระสงฆ์เจ้าถิ่น(Base monks) ที่อยู่ชนบทกับพระสงฆ์เมืองหลวง (Capital city monks) กล่าวคือพระสงฆ์ธรรมดากับพระสงฆ์ที่มีตำแหน่งเป็นพระผู้ใหญ่โดยพระสงฆ์ที่มีตำแหน่งนับแต่เจ้าคณะอำเภอขึ้นไปจนถึงระดับสูงสุด เช่น พระครู บุน สมเพียจ พระครู จานนี วัดแก้ว พระครู แก้ว สร้าง วัดกำแพง เป็นต้น ถูกกล่าวหาหลายประการ แล้วนำไปสังหารชีวิต

จากบทความของพระมหาฮุก สาวัน ระบุว่า พระครูบน สมเพียจ ถูกเขมรแดงจับสึกแล้วสั่งให้ขุดดินฝั่งตัวเอง ที่แบกจาน ใกล้สนามบินจังหวัดบัดดำบอง ซึ่งขณะนั้น ท่านมีตำแหน่งเป็นพระราชาคณะชั้นหนึ่ง เป็นเจ้าคณะจังหวัดดำบอง และเป็นอดีตสมาชิกชำระพระไตรปิฎก ส่วนพระครูเสก เนียง ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ภาษาบาลีประจำพุทธิกมหาวิทยาลัยพระสีหนุราช พนมเปญและเป็นอดีตสมาชิกชำระพระไตรปิฎกถูกเขมรแดงจับสึก และบังคับให้แต่งงานกับสตรีคนหนึ่งที่จังหวัดไพรแวง แต่เนื่องจากท่านบอกสตรีคนนั้นว่าจะนับถือกันเป็นพี่น้อง โดยไม่จำเป็นต้องมีเพศสมพันธ์กัน เรื่องของท่านได้เผยเข้าหูเขมรแดง ท่านจึงถูกนำไปประหารชีวิต โดยท่านได้ขอร้องก่อนจะหมดลมหายใจว่า “ขอเอาผ้าจีวรคลุมหลุมฝังศพ” พระมหาฮุก สาวัน ยังกล่าวต่ออีกว่า ทุกวันนี้ ได้ค้นพบหลุมฝังศพท่านแล้ว และได้เอาอัฐิธาตุมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

วันที่ ๒๔ เมษายน ปี ค.ศ.๑๙๗๕ พระสงฆ์สองรูปซึ่งเป็นพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ที่มีบทบาท และเป็นที่เคารพนับถือของหมู่ชน พร้อมทั้งเป็นนักวิชาการสำคัญทางพระพุทธศาสนาถูกหลอกให้มาต้อนรับสมเด็จพระนโรดมสีหนุที่ทรงเสด็จกลับประเทศ ณ สนามบินโปเชนตุง (Pochentong Airport)ในกรุงพนมเปญ เมื่อเดินทางมาถึง ก็ถูกนาไปสังหารชีวิตทันที เนื่องจากเขมรแดงเข้าใจว่า พระสงฆ์สองรูปนี้มีอิทธิพลและบทบาทในสังคมมากที่สุด เช่นเดียวกันกับพระเขียวจม ซึ่งเป็นปัญญาชนสงฆ์ และเป็นนักวิชาการที่ถูกขนานนามว่าพระสงฆ์นักประชาธิปไตยในระบบสาธารณรัฐ เป็นนักคิดนักเขียน และเคยมีส่วนรวมในการเคลื่อนไหวกับพระอาจารย์ แฮมเจียว และพระสงฆ์ชาตินิยมอีกหลายรูปในการต่อต้านฝรั่งเศส ปี ค.ศ. ๑๙๔๒ ท่านเป็นเป้าหมายสำคัญของเขมรแดง เพราะฉะนั้น ท่านจึงถูกไล่ล่า และสังหารชีวิตในที่สุด

ที่จังหวังกำปงชนัง นับแต่อาทิตย์แรกที่เขมรแดงยึดได้หัวเมืองทั่วประเทศสมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี เทพ วงษ์ สมเด็จพระสังฆราชแห่งพระราชอาณาจักรกัมพูชา ได้เล่าย้อนหลังในอดีตสมัยเขมรแดงปกครองว่า สมัยนั้นท่านเป็นรองเจ้าอาวาสวัดราชโบณ์และเป็นพระวินัยธร จังหวัดเสียมเรียบ ขณะที่เขมรแดงยึดได้เมืองสำคัญ ๆ สามวันถัดต่อมาได้เกณฑ์พระสงฆ์และประชาชนมากกว่า ๕,๐๐๐ คน มาประชุมที่นครวัด พระสงฆ์ถูกแยกเป็น ๒ ส่วน คือพระสงฆ์ในตัวเมือง และพระสงฆ์อิสระ (เป็นพระสงฆ์ที่มีส่วนรวมในการปฏิวัติหรือเป็นพระสงฆ์ที่อยู่ชนบท) แก โพก (Ke Pauk) ซึ่งเป็นแกนนำสำคัญของเขมรแดงกล่าวว่า “ยกเลิกนับถือพระพุทธศาสนา” หลังการประชุม พระเทพ วงษ์ และพระสงฆ์อีกหลายรูปถูกสั่งไปอยู่ชนบท และพระครูปุจ ปุ่น เจ้าอาวาสวัดเกสราราม (เป็นเจ้าคณะจังหวัดเสียมเรียบในสมัยพระราชอาณาจักรกัมพูชา มรณภาพในปี ค.ศ. ๒๐๐๕) ก็ได้เข้ารวมประชุมครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ในที่ประชุมยังมีการปรารภถึงวันคล้ายแห่งชัยชนะ มีเล่นการบันเทิง แล้วมีพระสงฆ์สวดชะยันฺโต ต่อมาพระถูกขับไล่ออกจากวัด พระที่ขัดขืนก็ถูกยิงมรณภาพหน้าโบสถ์ ส่วนพระที่มีอายุพรรษามากได้รับการเหยียบหยาม ดูหมิ่น

เอกสารตัดสินคดีของเขมรแดงปี ค.ศ. ๑๙๗๙ ได้บันทึกว่าจังหวัดเสียมเรียบมีวัด ๑๗๓แห่ง พระสงฆ์ ๔,๘๐๐ รูป (ตามสถิติปี ค.ศ.๑๙๗๐) ถึงต้นปี ๑๙๗๖ พระสงฆ์ทั่วจังหวัดถูกบังคับให้สึกจนหมด และถูกส่งไปที่สหกรณ์แห่งหนึ่งที่เขมรแดงได้จัดให้ พระสงฆ์บางรูปที่มีอายุ ๗๐ ปี ถูกบังคับให้แต่งงาน พระครู ทิต พอน เจ้าคณะจังหวัดเสียมเรียบถูกจับถอดผ้าเหลืองออกแล้วสั่งให้ไปทำเล้าเป็ด ไก่ ทั้งวันทั้งคืน แม้ว่าท่านมีอายุพรรษา ๗๘ ปี จนร่างกายทนกับสภาพดังกล่าวไม่ไหวท่านจึงมรณภาพในปี ค.ศ. ๑๙๗๗ ขณะที่พระครูบูร์ วัดตะแบ้ง ตำบลรุนตัก อำเภอสูทรนิคม พระครูมิตร วัดองค์โกร์สะเมย์ ที่จังหวัดเสียมเรียบ ถูกนำ ตัวไปเรือนจำ (មន្ទីសន្តិសុខ) แล้วหายตัวไป

ยัง ซัม (Yang Sam) ได้บรรยายคำพูดสมเด็จพระสังฆราชเทพ วงษ์ ณ ศาลตัดสินคดีของเขมรแดงปี ค.ศ. ๑๙๗๙ ว่า

“วันที่ ๖ พฤษภาคมปี ค.ศ. ๑๙๗๕ ฉันถูกสั่งให้ออกจากวัด เดินทางไปอำเภอชีแกรง หลังเดินทางสามวันสามคืน ถูกบังคับให้ทำงานหนัก ที่วัดฤษีเลจ ต่อมาเปลี่ยนมาที่วัดสรฺ องจา และวัดกะบาลดำเรย์ (วัดหัวช้าง) อำ เภอพอนไลย์จังหวัดเสียมเรียบ ฉันทำงานเหมือนทาส และถูกสั่งสอนอย่างสาหัส ปี ค.ศ.๑๙๗๕ พวกเขาถอดผ้าจีวรฉันออกแล้วเอาชุดทหารมาให้ ฉันได้รับความทุกข์แสนสาหัสเกินจะทน ต่อมาก็ถูกนำไปใส่คุก ๘๔ วัน โดยไม่ทราบเหตุผลฉันกับเพื่อนอีก ๑๐๐ รูป พร้อมทั้งน้องชายของฉัน ชื่อพนม เปือน ได้รับชะตากรรมคล้าย ๆ กัน ทุก ๆ วัน เราได้รับความ ทรมานเพิ่มทุกที พวกเขาแบ่งข้าวสารให้ประมาณวันละ ๙๐๐ กรัม ต่อคน ๔๐ - ๗๐ คน”

บ่อยครั้งที่ทหารเขมรแดงกล่าวหาว่าพระพุทธศาสนาเป็นศักดินา พระสงฆ์เป็นพื้นฐานแห่งการแบ่งชนชั้นวรรณะ พร้อมทั้งบังคับให้ถอดผ้าสีเหลืองออก ดั่งกรณีพระ เจีย ทอง (Chea Tong) ที่รอดชีวิตอย่างหวุดหวิดระหว่างปี ค.ศ.๑๙๗๕ – ๑๙๗๙ ในบทบันทึกของ Far Eastern Economic Review รายงานว่า “ท่านกับพระสงฆ์อีกประมาณมากกว่า ๑๐๐ รูปถูกบังคับให้ออกจากวัดที่อยู่กรุงพนมเปญ เดินทางด้วยเท้าไปที่สหกรณ์แห่งหนึ่งที่ภาคเหนือของประเทศที่ห่างไกลจากพนมเปญประมาณ ๕๐ กิโลเมตร ณ ที่นั้น ท่านกับเพื่อนๆ ถูกบังคับให้ถอดผ้าเหลืองออกโดยกล่าวหาว่า พระสงฆ์เป็นพวกศักดินา เอารัดเอาเปรียบประชาชน เป็นกาฝากสังคม ดูดกินเลือดเนื้อประชาชน ต่อมาพระสงฆ์บางรูปต้องสึกและบางรูปหายตัวไป”

แม้ว่าทันทีหลังจากที่เขมรแดงยึดกรุงพนมเปญและหัวเมืองอื่นๆ เอียง สารี ซึ่งเป็นรัฐมนตีว่าการกระทรวงต่างประเทศจะได้ประกาศว่า รัฐบาลเขมรแดงให้สิทธิเสรีภาพการนับถือศาสนากับความเชื่อ ดังที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญของกัมพูชาประชาธิปไตย มาตรา ๒๐ ว่า

“ประชาชนกัมพูชาทุกคนมีสิทธิเชื่อหรือนับถือศาสนาไหนก็ได้ และมีสิทธิจะไม่เชื่อหรือนับถือศาสนาไหนก็ได้ ไม่อนุญาตให้มีศาสนาปฏิกิริยาที่ทำลายกัมพูชาประชาธิปไตยและประชาชนชาวกัมพูชา”

เมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างผิวเผิน ดูเหมือนว่าเขมรแดงยังมีความประสงค์และเจตนาดีต่อพระสงฆ์กับพระพุทธศาสนา แต่ตรงกันข้าม หากมองอีกมมุ หนึ่งจะพบว่าเป็นการสร้างภาพลวงตามากกว่า ดังที่ เดวิด แชนด์เลอร์ระบุว่า เป็นการล้มเลิกศาสนาอย่างนุ่มนวลมากที่สุด

ในช่วงระยะเวลาสี่ปี ที่เขมรแดงปกครอง พระพุทธศาสนาถูกยกเลิกการนับถือพระสงฆ์ถูกบังคับสึก และแต่งงาน และที่สุดถูกฆ่า ดังกรณีเกิดขึ้นกับอดีตสมาชิกคณะกรรมการชา ระพระไตรปิฎก สมเด็จพระธรรมลิขิต ลาส ฬาย หลังจากถูกบังให้แต่งาน ส่วนสมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี นน แง้ด ถูกบังคับตัดต้นไม้ และทำ หวีดน้ำ พระครูมหาธรรมญาณ ชวนเอื้อ วัดพะเทียะกันดาล จังหวัดกัมปงจาม ไม่ได้รับลงโทษแต่อย่างใด เนื่องจาก เขมรแดงเป็นลูกหลาน และท่านสามารถสั่งสอนให้ยกเลิกการลงโทษประชาชน สมเด็จพระสงฆ์นายกที่ ๓ เฮงเลียงโฮ อดีตสมาชิกคณะกรรมการชำระพระไตรปิฎก หลังจากสึกแล้วทหารเขมรแดงมาขอเอาผ้าทำเป็นผ้าปูนอน แต่ท่านปฏิเสธแล้วเอาผ้าย้อมสีดำ เพื่อให้สอดคล้องกับเสื้อผ้าสีดำ ซึ่งเป็นเครื่องหมายขององค์การปฏิวัติเขมรแดง สมเด็จอุ้ม สุ้ม วัดสาราวัน พนมเปญ ถูกบังคับให้เลี้ยงวัวเลี้ยงควาย และเก็บขี่วัว ควายมาทำเป็นปุ๋ย ท่านถูกทหารเขมรแดงเยาะเย้ยว่า ถูกพระพุทธศาสนาหลอกหมด ๓๙ ปี

นอกจากนี้ เขมรแดงยังลงโทษประชาชนที่ไม่ยอมเลิกนับถือศาสนา ความเชื่อ พร้อมทั้งพิธีกรรมทางศาสนา เช่น การทำ วัตรสวดมนต์ ทำจิตภาวนา ซึ่งเป็นการคัดต่อกฎระเบียบขององค์การปฏิวัติ ขณะเดียวกัน บังคับให้ชาวพุทธทำลายพระพุทธรูป โบสถ์วิหาร ศาสนสถาน เพื่อเอาเศษหิน ปูนซีเมนต์ ดินทราย ไม้ และอิฐ มาทำเป็นครอกสัตว์บ้าง เป็นยุ้งฉางบ้าง เป็นที่สำนักงานบ้าง เป็นถนน สะพาน และโรงพยาบาลบ้าง เขมรแดงเข้าใจว่า พระพุทธรูปเพียงแต่ปูนซีเมนต์ไม่มีอะไรที่สำคัญมากกว่านี้ ส่วนพระสงฆ์เป็นลูกชาวบ้านธรรมดา การกราบไหว้พระพุทธรูปและพระสงฆ์ เป็นเรื่องที่ไร้สาระ งมงาย เสียเวลาการทำงาน “ថ្វាយបង្គំព្រះស៊ីម៉ង់ត៍ ថ្វាយបង្គំលោកសង្ឃ” และ កំទេចព្រះមួយអង្គសន្សំសីមង់បានមួយបាវ แต่ก็มีโบสถ์วิหารที่ยังคงมีศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเขมรแดงไม่สามารถทำลายได้ แต่บางครั้งศาสนสถานถูกนำไปใช้เป็นที่กักขัง เรือนจำหรือเป็นคุก (មន្ទីសន្តិសុខ) และสนามฆ่า

ผลงานของศูนย์วิจัยเอกสารกัมพูชาระบุว่าที่เรือนจา ส. ๒๑ (មន្ទីរសន.២១ =s-21) ที่รู้จักในนามคุกตัวลเสลฺง (គុកទួលស្លែង) มีรูปภาพถ่ายพระสงฆ์ที่ไม่รู้จักชื่อ นามสกุล และอดีตพระสงฆ์จำนวนหนึ่ง ประชาชนที่ทำงานใกล้คุกตวนเสลงกล่าวว่า “ณ ที่แห่งนี้มีแต่คนเดินเข้าแต่ไม่เคยมีใครเดินออกมาเลย”

ถึงแม้ว่าเขมรแดงพยายามทำลายพระพุทธศาสนาให้สิ้นจากกัมพูชา นั้นไม่ได้หมายความว่าพระสงฆ์ถูกบังคับให้สึก หรือสังหารจนหมดสิ้น ยังมีพระสงฆ์บางรูปสามารถเอาตัวรอดจากความตายด้วยการอพยพไปประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศไทย ลาว และเวียดนามเป็นต้น มีนักวิชาการหลายท่านได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำลายพระพุทธศาสนา เช่นสู้กิตยา กับคณะ (Souketya and others) ว่า “สิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เขมรแดงทำลายจนสิ้น” พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้ถอดข้อความของพระเถระผู้นำ ชาวกัมพูชาที่ลี้ภัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้เล่าแก่ที่ประชุม ณ ศาลาการเองบอสตัน ว่า “ดังที่ท่านทราบอยู่แล้วประชาชนชาวกัมพูชาเกินกว่าหนึ่งในสาม (๑/๓) ได้ถูกสังหารไปแล้ว ภายใน ๑๐ ปี ที่ผ่านมารวมทั้งพระภิกษุเกือบทั้งหมด ๘๐,๐๐๐ รูป” และอีกหลายท่านประมาณว่า พระสงฆ์ที่มรณภาพมีประมาณ ๒๕,๐๐๐ – ๓๐,๐๐๐ รูป ขณะเดียวกัน พระสงฆ์ที่ถูกลงโทษถึงแก่ชีวิต ขาดสารอาหารเป็นโรค บังคับให้ทำงานหนัก จนท้ายสุดต้องมรณภาพ มีประมาณ ๓๔,๐๐๐ – ๓๕,๐๐๐ รูป จากการยืนยันของสมัชชาสงฆ์ครั้งแรกที่พนมเปญ ปี ค.ศ. ๑๙๘๒ ระบุว่า มีพระสงฆ์มรณภาพ ๖๐, ๐๐๐รูป ส่วนบีโซด (Bizot) ระบุว่า ต้นปี มีพระสงฆ์ทั้งหมด ๖๓, ๙๘๙ รูป ด้วยเฉลี่ยแล้วร้อยละเก้าสิบสาม (๙๓ %) ของพระสงฆ์ในกัมพูชาถูกมรณภาพ

๙. พระพุทธศาสนาภายหลังจากเลือกตั้งจนถึงปัจจุบัน (ค.ศ. ๑๙๙๓ – ๒๐๐๙)

การจัดตั้งรัฐบาลผสมกัมพูชาประชาธิปไตยของอดีตนักการเมืองสำคัญทั้งสามฝ่าย ไม่สามารถทำให้ประเทศกัมพูชามีความสงบสุขได้ มิหนำซ้ำยังมีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงขณะเดียวกัน การจัดตั้งรัฐบาลพนมเปญ (สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา) ของเฮง สัมริน เจีย ซิมและฮุน เซน กลับได้รับความสนับสนุนจากประชาชนเป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งรัฐบาลผสมกัมพูชาประชาธิปไตย กับรัฐบาลพนมเปญยังมีความคัดแย้งกันจนนำไปสู่การสู้รบกันด้วยกองกำลังของของตน ดังนั้นเพื่อยุติความขัดแย้งทางการเมืองดังกล่าว องค์การสหประชาชาติจึงได้เข้ามาทำหน้าที่เป็นคนกลาง โดยให้นักการเมืองทุกฝ่ายหันมาเจรจากันด้วยสนติวิธี ที่สำคัญคือปี ค.ศ. ๑๙๙๑ มีลงนามในสนธิสัญญาปารีส (Paris Agreements) ว่าด้วยความตกลงทางการเมืองสมบูรณ์แบบเกี่ยวกับความขัดแย้งในกัมพูชา (Agreements on a Comprehensive Political Settlement of the Cambodian Conflict) เป็นข้อตกลงนำไปสู่การยุติสงครามและนำมาซึ่งการปรองดองแห่งชาติ ทำให้ผู้นำทางการเมืองหันมาเจรจากัน เช่น ตัวแทนของสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา หรือพรรคประชาชนกัมพูชา (Cambodia People ‘s Party - CPP) ตัวแทนเขมรแดง (Democratic Kampuchea DK) ตัวแทนของแนวร่วมเพื่อปลดปล่อยเขมร (Khmer People’s National Liberation Front KPNLE) ตัวแทนของฟุนซินเปจ (National United Front for an Independent ,Neutral , Peaceful, and Cooperative Cambodia – FUNCIPEC) ทั้งสี่กลุ่มมีสมเด็จพระนโรดมสีหนุเป็นผู้ประสานงานอีกส่วนหนึ่งด้วยความสนับสนุนร่วมมือขององค์การบริหารชั่วคราวของสหประชาชาติในกัมพูชาหรือที่เรียกว่า อันแทก (United National Transitional Authority in Cambodia - UNTAC) ซึ่งนำประเทศกัมพูชาไปสู่การเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตยในปี ค.ศ. ๑๙๙๓ แม้ว่าตัวแทนกัมพูชาประชาธิปไตย หรือเขมรแดงปฏิเสธที่จะเข้าร่วมก็ตาม

องค์การสหประชาชาติในนาม UNTAC ได้ทำหน้าที่ของตนเป็นผู้พิทักษ์ รักษาความสงบ สันติภาพในกัมพูชา ประการแรกคือส่งกลับผู้อพยพทั้งหมดจากชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งมีพระมหาโฆษานนท์เป็นผู้นำและประการต่อมาคือการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๙๓โดยมีพรรคการเมืองสำคัญ ๆ เช่น พรรคประชาชนกัมพูชาของเฮง สัมริน ฮุน เซน และเจีย ซิมพรรคเสรีประชาธิปไตยแนวพุทธ (Buddhist Liberal Democratic Party-BLDP) ของซอน ซานพรรคฟุนซินเปจของเจ้านโรดมรณฤทธิ์ และอีกหลายพรรค ซึ่งพรรคการเมืองเหล่านี้ได้เอาพระพุทธศาสนาโฆษณาหาเสียง การเลือกตั้งครั้งนี้ มีประชาชนและพระสงฆ์เป็นจำนวนมากออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเกินกว่าเป้าหมายของอันแทกที่คาดไว้ ผลการเลือกตั้ง พบว่าพรรคฟุนซินเปจได้คะแนนเสียงร้อยละ ๔๕ ของผู้มาใช้สิทธิ์ และได้ ๕๘ ที่นั่งจากจำนวน ๑๒๐ ที่นั่งของสภาร่างรัฐธรรมนูญ พรรคประชาชนกัมพูชาด้วยคะแนนเสียงร้อยละ ๓๘ ของผู้มาใช้สิทธิ์และได้ ๕๑ ที่นั่ง พรรคเสรีประชาธิปไตยแนวพุทธได้คะแนนเสียงร้องละ ๔ และได้ ๑๐ ที่นั่ง นอกจากนั้นก็ยังมีกลุ่มที่เรียกว่าขบวนการปลดแอกแห่งชาติกัมพูชา (Mouvment de Liberation Nationale du Kampuchea MOULINAKA) ได้ ๑ ที่นั่ง

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากไม่มีพรรคการเมืองใดได้เสียงข้างมาก และมีแนวโน้มที่จะเกิดสงครามกลางเมืองอีกครั้ง สมเด็จพระนโรดมสีหนุ ทรงตระหนักถึงภาวะจำเป็นดังกล่าว จึงได้ทรงขอให้เจ้านโรดมรณฤทธิ์ (Prince Norodom Ranariddh) และนายฮุน เซน (Hun Sen) ร่วมกันเป็นผู้นำรัฐบาลแห่งชาติชั่วคราว (Provisional National Government) ในฐานะนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่ง และนายกรัฐมนตรีคนที่สอง ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกแห่งประวัติศาสตร์โลกที่มีนายกรัฐมนตรีพร้อมกันสองคน

การจัดตั้งรัฐบาลผสมปัญหาที่ตามมาก็คือการแบ่งอำนาจ แม้ว่ารัฐธรรมนูญใหม่ (ปี ค.ศ.๑๙๙๓) ได้แบ่งอำนาจการบริหารไว้อย่างชัดเจน แต่สำหรับประเทศที่มีสองนายกรัฐมนตรี เป็นเรื่องยาก แม้มีการเสนอให้แบ่งอำนาจ ๕๐ ต่อ ๕๐ แต่ FUNCIPEC เสียเปรียบ CPP หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นกองกำลังทหาร โครงสร้างการจัดตั้งของพรรคที่ยังไม่เข้มแข็ง ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่จะเข้าดำรงตำแหน่งระดับสูงในหลายกระทรวง รวมทั้งการที่ CPP ดูแลกระทรวงที่สำคัญๆ หลายกระทรวง อย่างไรก็ตาม ภายหลังเลือกตั้งปี ค.ศ. ๑๙๙๓ รัฐธรรมนูญได้ขนานนามประเทศกัมพูชาเป็น “พระราชอาณาจักรกัมพูชา” มาตราที่ ๑๑๐ ได้กำหนดคำขวัญของประเทศว่า “ชาติ ศาสนา(หมายถึงพระพุทธศาสนา) และพระมหากษัตริย์” ชาวกัมพูชาทั้งสองเพศมีสิทธิ์ในการนับถือศาสนาเสรีภาพการนับถือศาสนา และการปฏิบัติศาสนา รัฐให้ความป้องกันในกรณีการเคารพความเชื่อและการนับถือศาสนาไม่ส่งผลกระทบต่อกฎระเบียบหรือ ความสันติสุขของสาธารณชน พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของรัฐ (ม.๔๓) ในด้านการศึกษา ชาวกัมพูชามีสิทธิ์ได้รับการศึกษาจากภาครัฐอย่างน้อย ๙ ปี รัฐให้ความสนับสนุนการเผยแผ่ และส่งเสริมโรงเรียนบาลี และพุทธิกบาลี (ม.๖๘)

เป็นที่น่าสังเกตหลังจากเลือกตั้งปี .ค.ศ. ๑๙๙๓ พระพุทธศาสนาได้ทำหน้าที่อย่างสำคัญยิ่งในด้านสร้างสันติภาพและพัฒนาสังคม ผู้ที่เป็นตัวแทนพระพุทธศาสนาในช่วงนั้น ได้แก่สมเด็จพระมหาโฆษนนท์ ได้ช่วยเหลือประชาชนชาวกัมพูชาทุกฝ่าย สมเด็จทรงเป็นเครื่องหมายในการเสริมสร้างสันติภาพในกัมพูชาทุก ๆ พระราชกรณีกิจที่ทรงทำล้วนแต่บ่งบอกถึงการสร้างสันติภาพให้หวนกลับคืนสู่สภาพเดิมเหมือนดังในอดีตที่เคยเป็นทุกครั้งที่มีการประชุมนานาชาติว่าด้วยการเจรจาสันติภาพกัมพูชา “Peace Negotiations” ทรงเป็นตัวกลางฝ่ายกัมพูชา และเป็นผู้ประนีประนอมปรองดองกับผู้นำกัมพูชาทุกฝ่าย พร้อมทั้งเรียกร้องให้ผู้นำกัมพูชาทุกฝ่ายมีสติ ลดละเลิกการใช้ความรุนแรง วางอาวุธจับพระธรรมดังพระดำรัสของท่านที่ว่า “สันติภาพคือเป้าหมายของพวกเราทุกคน”

การสร้างสันติภาพในกัมพูชาตามเชิงพุทธแล้ว ถ้ามองโดยภาพรวมแล้วพบว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ ขณะผู้นำการเมืองทุกฝ่ายเต็มไปด้วยไฟแห่งโลภะ โทสะ โมหะเผาผลาญทั่วร่างกายและจิตใจในระหว่างปี ค.ศ.๑๙๗๙-๑๙๙๗ แต่ในมุมมองของสมเด็จพระมหาโฆษนนท์แล้วคือ “สันติภาพสามารถทำได้” (Peace is possible) สันติภาพทุกย่างก้าว “Step by step” สันติภาพอยู่ที่ลมหายใจเข้าออก รู้สึกการเคลื่อนไหวแห่งร่างกายตามแนวทางสติปัฏฐานสูตรสี่ การไม่เห็นแก่ตัว การไม่ยึดติดกับอารมณ์เป็นเจ้าของ อหิงสา ยุติธรรม เสรีภาพ สติ เมตตา กรุณา ปัญญาล้วนแต่เป็นหนทางนำไปสู่ความบรรลุแห่งสันติภาพที่แท้จริง โดยรวมไปถึงสันติภาพเกิดจากตัวปัจเจกบุคคล

ดังนั้น การเคลื่อนไหวด้วยการเสริมสร้างสันติภาพของสมเด็จพระมหาโฆษนนท์ทำให้ทั่วโลกยิ่งเข้าใจถึงความต้องการความสงบสุขของชาวกัมพูชา ที่สำคัญคือการทำการเคลื่อนไหวด้วยการเดินขบวนธรรมยาตราเพื่อสันติภาพหกครั้ง (ค.ศ.๑๙๙๒-๑๙๙๗) อยู่บนพื้นฐานแห่งหลักปรัชญา “ออกจากวัดเข้าสู่วัดแห่งประสบการณ์ของมนุษย์ชาติที่เต็มไปด้วยความทุกข์” แม้ว่าบางครั้ง บางปี ผู้ร่วมเดินขบวนธรรมยาตราถูกเขมรแดงจับเป็นตัวประกัน การติดอยู่ท่ามกลางระหว่างการต่อสู้ด้วยอาวุธของฝ่ายรัฐบาลและเขมรแดง การโยนระเบิดเข้าสู่ขบวนธรรมยาตรา แต่ผลได้รับมีค่ามากที่สุดซึ่งหาประเมินมิได้นั้นคือทำให้ผู้นำทุกฝ่าย พร้อมทั้งชาวกัมพูชาทั่วประเทศได้ตระหนักถึงสันติภาพเชิงพุทธ และผลสูญเสียที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงที่ผ่านมา ระหว่างเดินขบวนธรรมยาตราทั้งหกครั้ง สมเด็จพระมหาโฆษนนท์ได้รับขนานนามพระเกียรติว่าเป็นพระพุทธเจ้าในสนามรบ “Maha Ghosananda The Buddha of the Battlefield” คานธีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา “The Gandi of the Kingdom of Cambodia” พร้อมทั้งได้รับรางวาลด้านการสร้างสันติภาพอีกมากมาย

การเคลื่อนไหวของสมเด็จพระมหาโฆษนนท์ เป็นตัวอย่างที่ดีสาหรับพระสงฆ์รุ่นหลังกล้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมมากขึ้น ดังกรณีการเปิดสมัชชาชาติว่าด้วยพระพุทธศาสนากับพัฒนาสังคมเขมร “National Seminar on Buddhism and the Development of Khmer Society” เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๓ พฤศจิกายน ปี ค.ศ.๑๙๙๔ ณ พนมเปญ สมเด็จพระมหาโฆษนนท์กับสมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดีเทพ วงศ์ และสมเด็จพระสุคันธาธิบดีบัวครี พร้อมทั้งสงฆ์ระดับผู้นำทั่วประเทศส่วนฝ่ายฆราวาสมีสมเด็จพระบรมมุนีนาถนโรดมสีหนุกับข้าราชการประจำสานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงกิจการศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยสมาคมพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาสังคม

ประเด็นหลักของการประชุมสมัชชาว่าด้วยเรื่อง “พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคมเขมร” คณะผู้

เข้าสมัชชาให้ความสำคัญด้านการฟื้นฟูศีลธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม การช่วยเหลือคนยากจนพระพุทธศาสนาสำหรับวันพรุ่งนี้ในกัมพูชา พระพุทธศาสนากับการฟื้นฟูสันติภาพในกัมพูชาพระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยจนได้รับความชื่นชมจากสมเด็จพระนโรดมสีหนุว่าเป็นหนทางเดียวกันกับนโยบาย สังคมนิยมพระพุทธศาสนา ดังในพระราชสาส์นว่า “...พระพุทธศาสนากับพระสงฆ์ไม่เพียงแต่ช่วยเหลือเป็นที่พึ่งด้านจิตวิญญาณเท่านั้น แต่พระสงฆ์ยังมีส่วนรวมในด้านยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชน พระพุทธศาสนานำมาซึ่งศีลธรรมและอภิสมาจารแก่สังคมกัมพูชาเรา พระสงฆ์ได้ช่วยเหลือคนยากจน การพัฒนาชนบทด้านอบรมและศีลธรรม...” โดยเฉพาะ ๑๐ ปีที่ผ่านมา พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาสังคมเดิมก่อตั้งอยู่ที่ศูนย์อพยพวัดฤทธิแสนชายแดนไทยกัมพูชาเคยใช้ยุทธศาสตร์พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม “เข้าไปหา เข้าให้ถึง” และได้จัดประชุมสมัชชาพระพุทธศาสนา จากการศึกษาบทความในหนังสือประกอบการสัมมนาเรื่องพระพุทธศาสนากับอนาคตกัมพูชา (Buddhism and the Future of Cambodia) ให้ความสำคัญพระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม สังคม การเมือง เศรษฐกิจ

พระพุทธศาสนาที่เพิ่งได้รับการฟื้นฟูก็ต้องประสบกับปัญหาอีกครั้ง เมื่อมีการทำรัฐประหารเมื่อวันที่ ๕ – ๘ กรกฎาคม ปี ค.ศ.๑๙๙๗ ซึ่งทาให้รัฐบาลผสมสองนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง เจ้ารณฤทธิ์ต้องลี้ภัยไปยังต่างประเทศ ฮุน เซนจึงสนับสนุนให้นายอึง ฮวด (Ung Huot) ซึ่งเป็นสมาชิกของพรรค FUNCIPEC ได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีชั่วคราว เพื่อเตรียมเลือกตั้งพรรคการเมืองอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. ๑๙๙๘

ภายหลังจากเลือกตั้งปี ค.ศ. ๑๙๙๘ แม้ว่าพรรคประชาชนกัมพูชาของฮุน เซนได้รับคะแนนเสียงข้างมาก มีผู้สงเกตการณ์หลายท่านว่าเป็นคะแนนเสียงได้มาจากการไม่ชอบมาพากลขณะเดียวกัน คณะสงฆ์ที่อยู่ในกรุงพนมเปญ ที่สำคัญพระสงฆ์จำพรรษาที่วัดอุณณาโลม และวัดปทุมวดีหลายร้อยรูปเดินขบวนประท้วงพรรคประชาชนกัมพูชา ประเด็นหลัก ๆ คือประการแรกต่อต้านรัฐบาลและสมเด็จพระสังฆราชเทพ วงษ์ที่ออกกฎหมายให้พระสงฆ์เลือกตั้งพรรคการเมืองประการที่สองคือการเลือกตั้งครั้งนี้ต้องจัดเป็นโมฆะ เนื่องจากมีสิ่งไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นระหว่างการเลือกตั้งกล่าวคือทุจริตคะแนนเสียง ประการสุดท้ายคือขับไล่ชาวเวียดนามที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายออกจากราชอาณาจักร การประท้วงครั้งนี้ พระสงฆ์ที่เดินขบวนได้โชว์ภาพและข้อความของพระอาจารย์แฮม เจียว ซึ่งเป็นวีรบุรุษกัมพูชาที่กล้าต่อต้านฝรั่งเศสให้คืนสิทธิเสรีภาพ เอกราชภาพแก่ชาวกัมพูชา อย่างไรก็ตาม ภาครัฐได้ใช้กองกำลังกวาดล้างขบวนประท้วงนี้อย่างรุนแรงจนนำไปสู่การเสียชีวิต บาดแผลและสูญหายไปหลายรูป ทางภาครัฐได้สั่งห้ามพระสงฆ์ออกจากวัด ซึ่งขณะนั้น เป็นช่วงที่เข้าพรรษา และเปิดเทอมพุทธิกศึกษา ดังนั้น พุทธิกศึกษาทั่วกรุงพนมเปญต้องหยุดชะงักไปชั่วระยะหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งเป็นช่วงฤดูเทศกาลบุญผชุมบิณฑ์ (บุญข้าวสารท) สมเด็จพระนโรดมสีหนุส่งพระราชสาส์นแก่สมเด็จฮุน เซนซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีให้พิจารณาและผ่อนปรนต่อข้อบังคับ เพื่อให้พระสงฆ์ได้จำพรรษาด้วยความสะดวกสบาย ปลอดภัย พร้อมทั้งได้ศึกษาเล่าเรียนในพุทธิกศึกษาเป็นปกติ และมีส่วนรวมในเทศกาลบุญผชุมบิณฑ์

นับแต่ปี ค.ศ.๑๙๙๘ เป็นต้นมาอาจจะกล่าวได้ว่าพระพุทธศาสนาได้ผ่านพ้นวิกฤตอันเลวร้าย รัฐบาลหันมาสนใจ และสนับสนุนพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง ดังที่พบเห็นเป็นประจำเช่นการมีส่วนรวมในการก่อสร้างศาสนสถาน มีโบสถ์วิหาร โรงเรียน พุทธิกศึกษา เป็นต้น การมีส่วน รวมในศาสนพิธี เช่น การแห่เทียนพรรษา งานกฐินทาน งานบุญผชุมบิณฑ์ สงกรานต์ปีใหม่ วิสาขบูชา และมาฆบูชาเป็นต้น และยังมีส่วนรวมในการพัฒนาองค์การพระพุทธศาสนา เช่น การก่อตั้งสานักงานพุทธิกศึกษาแห่งชาติ (National Buddhist Education Center) ตามพระราชกฤษฎีกาเลข ๘๘ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ปี ค.ศ.๒๐๐๖ การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารของกระทรวงกิจการศาสนา และวัฒนธรรม(Ministry of Cult and Religion) ตามพระราชกฤษฎีกาเลข ๑๔ ลงวันที่ ๑๔ คมภาพันธ์ปี ค.ศ.๑๙๙๘๑๖๕ การก่อตั้งเถรสภา (Councils of Buddhist Monk) ตามราชกฤษฎีกา เลข ๕๗๖ ลงวันที่๒๔ สิงหาคม ๒๐๐๖ พร้อมทั้งมีการปรับปรุงหลักการบริหาร และแต่งตั้งผู้บริหารมนตรีสงฆ์ทั่วประเทศนับแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับสูงสุด เป็นต้น ซึ่งแต่ละพระราชกฤษฎีกาล้วนแต่ลงในนามของนายกรัฐมนตรีคนที่ ๑ คือนาย อุง ฮวด และสมเด็จนายกรัฐมนตรีฮุน เซน

ในช่วงการจัดสมัชชาสงฆ์ประจำปี นอกจากสมเด็จพระสังฆราชทั้งสองคณะ และ มนตรีสงฆ์ทั่วพระราชอาณาจักรเข้ามาประชุมแล้ว จากการสังเกตพบว่าคณะรัฐบาล ที่สำคัญคือสมเด็จนายกรัฐมนตรี ฮุน เซน และข้าราชการประจาสานักนายกรัฐมนตรี บางปี สมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนี พระมหากษัตริย์แห่งพระราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมด้วยข้าราชการประจาพระราชวัง เสด็จเข้ามารวมรับฟังการรายงานประจาปีของรัฐมนตรีกระทรวงกิจการศาสนา และวัฒนธรรม ว่าด้วยการแก้ปัญหาศาสนาและการเจริญเติบโตของพระพุทธศาสนา การเข้าร่วมแต่ละครั้ง ทั้งสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนี และสมเด็จนายกรัฐมนตรี ฮุน เซน ได้แสดงความคิดเห็นและกล่าวชื่นชมทั้งมนตรีสงฆ์ กระทรวงกิจการศาสนาและวัฒนธรรมที่ใส่ใจต่อการพัฒนาการของพระพุทธศาสนา สมัชชาสงฆ์ครั้งที่ ๑๘ วันที่ ๒๙-๓๑ เดือนธันวาคม ปี ค.ศ.๒๐๐๙ สมเด็จอัครมหาธรรมโพธิศาล เจีย ซีม ซึ่งเป็นประธานวุฒิสภาและเป็นตัวแทนของสมเด็จพระบรมนาถ นโรดมสีหมุนีเข้ามารวมรับฟังการสมัชชาสงฆ์ พร้อมทั้งตรัสราลึกถึงบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคม ส่วนรัฐบาลได้แก่ท่านผู้หญิง แมน สมอ้อน เป็นรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี และเป็นรองนายกรัฐมนตรีมาเป็นตัวแทนของสมเด็จนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมรับฟังและกล่าวชื่นชมในวันปิดสมัชชาครั้งที่ ๑๘

ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ทั้งคณะสงฆ์และคณะรัฐบาลทุกระดับชั้นพร้อมทั้งพระราชสา นัก ที่สำคัญคือสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนี ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ปัจจุบันให้ความสำคัญต่อการพัฒนาพระพุทธศาสนา การศึกษา ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมซึ่งทำให้พระพุทธศาสนาและการศึกษาสงฆ์มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกัน พระสงฆ์ได้หันมาทำงานด้านการพัฒนาสังคมเพิ่มมากขึ้น เช่น พระสงฆ์กับการปกป้องสิ่งแวดล้อม พระสงฆ์กับศีลธรรมจริยธรรม พระสงฆ์กับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม พระสงฆ์กับโรคเอดส์ พระสงฆ์กับการพัฒนาชนบทในโครงการ SEILA Project พระสงฆ์กับการต่อต้านยาเสพติด พระพุทธศาสนากับการฟื้นฟูสังคม “Buddhism and Social Reconciliation” ซึ่งเป็นโครงการของสมเด็จนายกรัฐมนตรีมอบให้กระทรวงกิจการศาสนาและวัฒนธรรม และสถาบันพระพุทธศาสนาทำหน้าที่ในด้านนี้โดยอยู่บนพื้นฐานหลักศีลธรรม (ศีล๕)ซึ่งโครงการนี้ได้ถ่ายทอดสุดตามโทรทัศน์ช่อง CTN (Cambodian Television Network) ประจำทุก ๆ วันพระ โดยมีคณาจารย์ พระนิสิตประจำพุทธิกมหาวิทยาลัยพระสีหนุราช พุทธิกมหาวิทยาลัยพระสีหมุนีราชา และข้าราชการประจำกระทรวงกิจการศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมทั้งนิสิต นักศึกษา พุทธศาสนิกชนทั่วไปเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ จนโทรทัศน์ทุกช่องเอารายการนี้มาเปิดฉายเป็นประจำวันทั้งภาคเช้าและเย็น โครงการนี้สร้างความรู้และความเข้าใจแก่พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศเกี่ยวกับบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม

อิทธิพลของพุทธศาสนาต่อประเทศกัมพูชา

๑. ด้านสังคม

พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อประชาชาชนกัมพูชา ถึงแม้ว่าบ้านเมืองจะตกอยู่ในภัยสงครามการแก่งแย่งระหว่างผู้มีอำนาจไม่เคยขาดสาย ประดุจดังว่าดินแดนเขมรเป็นดินแดนที่ถูกสาปให้ตกอยู่ในความตกระกำลำบากด้วยภัยสงคราม ต้องมีชีวิตอยู่กับการเสี่ยงตายจากสงคราม บางครั้งต้องแยกพ่อแยกแม่ แยกพี่แยกน้องกัน หรือเสียชีวิตจากกันก่อนเวลาอันควร เนื่องจากความโหดร้ายของสงคราม อันเกิดจากกองกำลังหลายกลุ่มที่คอยประหัตประการกัน ถึงแม้ว่าในช่วงที่เขมรแดงเรืองอำนาจในกัมพูชา ได้ล้มล้างพระพุทธศาสนา โดยหวังว่าให้สิ้นซาก แต่ก็ทำลายได้เพียงแค่รูปแบบและส่วนประกอบภายนอกเท่านั้น ไม่สามารถทำลายพุทธศาสนาที่มีอยู่ในใจคนเขมรได้ เพราะได้ฝังลึกอยู่ในใจเป็นเวลาช้านานมรดกอันล้ำค่าที่พุทธศาสนามอบให้กับกัมพูชานั้น มีค่าเกินกว่าจะนับได้ เพราะได้แทรกซึมอยู่ในวิถีชีวิตของคนเขมรไปแล้ว มีอิทธิพลต่อแนวคิด วิถีชีวิตของชาวเขมร วัดวาอารามต่าง ๆ ได้เป็นที่พึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชนทางด้านศิลปวัฒนธรรม ได้มีสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่ามากมาย เช่นนครวัต นครธม เขาพระวิหาร เป็นต้น ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา ที่เป็นมรดกสำคัญกัมพูชา

๒. ด้านการเมือง

การเมืองกัมพูชามีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในอดีตกาล พระมหากษัตริย์ทรงปกครองบ้านเมือง โดยอาศัยหลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นแนวทาง แม้ว่าในอดีตจะมีการนับถือพุทธศาสนาปนกับศาสนาพราหมณ์ แต่ก็ไม่ได้เกิดความขัดแย้งใด ๆ เลย แต่กลับเอื้อต่อกัน เป็นประโยชน์ต่อการปกครอง หลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาเป็นอุปกรณ์สำคัญในการปกครองให้ประชาชนอยู่กันอย่างสงบสุข ปกครองให้เป็นปึกแผ่นได้โดยง่าย

แม้ในปัจจุบัน รัฐบาลก็ได้เอาใจใส่กิจการพระศาสนาพอสมควร พระสงฆ์ได้มีอิทธิพลทางการเมืองอยู่มาก เมื่อมีเหตุการณ์วิกฤตทางบ้านเมือง พระสงฆ์ได้มีส่วนร่วมในการเดินประท้วงรัฐบาล ทางด้านการศึกษา ได้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์ขึ้น ได้แก่ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาพระสีหนุราช อันเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศีกษาแก่พระภิกษุสงฆ์ชาวเขมร

๓. ด้านเศรษฐกิจ

ประชาชนชาวเขมรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่การทำไร่ทำนา ปลูกผักปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ แต่ก็มีความเป็นอยู่อย่างแร้นแค้น ขัดสน เพราะความยากจน ขาดการดูแลเอาใจใส่จากรัฐ แม้ความเป็นอยู่ของประชาชนจะขัดสน แต่สิ่งหนึ่งที่เขาเรียกร้อง คือสันติภาพ ประชาชนกัมพูชาบางคนได้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนของไทยว่า “สิ่งที่เขาเรียกร้องคือสันติภาพ อยากจะให้บ้านเมืองมีความสงบสุข โดยปราศจากการแก่งแย่งกันของผู้ปกครอง” แต่ส่วนหนึ่งที่ประชาชนชาวเขมรมีอยู่ไม่ได้ขัดสน คือพระพุทธศาสนาที่มีอยู่ในใจ เขาต้องอดทน ต่อสู้ต่อการทำงาน ต่อภัยสงครามต่าง ๆ คิดว่าในอนาคตข้างหน้าประชาชนเขมรจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่านี้

๑๐. อิทธิพลของพุทธศาสนาต่อประเทศกัมพูชา

๑๐. ๑. ด้านสังคม

พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อประชาชาชนกัมพูชา ถึงแม้ว่าบ้านเมืองจะตกอยู่ในภัยสงครามการแก่งแย่งระหว่างผู้มีอำนาจไม่เคยขาดสาย ประดุจดังว่าดินแดนเขมรเป็นดินแดนที่ถูกสาปให้ตกอยู่ในความตกระกำลำบากด้วยภัยสงคราม ต้องมีชีวิตอยู่กับการเสี่ยงตายจากสงคราม บางครั้งต้องแยกพ่อแยกแม่ แยกพี่แยกน้องกัน หรือเสียชีวิตจากกันก่อนเวลาอันควร เนื่องจากความโหดร้ายของสงคราม อันเกิดจากกองกำลังหลายกลุ่มที่คอยประหัตประการกัน ถึงแม้ว่าในช่วงที่เขมรแดงเรืองอำนาจในกัมพูชา ได้ล้มล้างพระพุทธศาสนา โดยหวังว่าให้สิ้นซาก แต่ก็ทำลายได้เพียงแค่รูปแบบและส่วนประกอบภายนอกเท่านั้น ไม่สามารถทำลายพุทธศาสนาที่มีอยู่ในใจคนเขมรได้ เพราะได้ฝังลึกอยู่ในใจเป็นเวลาช้านานมรดกอันล้ำค่าที่พุทธศาสนามอบให้กับกัมพูชานั้น มีค่าเกินกว่าจะนับได้ เพราะได้แทรกซึมอยู่ในวิถีชีวิตของคนเขมรไปแล้ว มีอิทธิพลต่อแนวคิด วิถีชีวิตของชาวเขมร วัดวาอารามต่าง ๆ ได้เป็นที่พึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชนทางด้านศิลปวัฒนธรรม ได้มีสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่ามากมาย เช่นนครวัต นครธม เขาพระวิหาร เป็นต้น ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา ที่เป็นมรดกสำคัญกัมพูชา

๑๐, ๒. ด้านการเมือง

การเมืองกัมพูชามีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในอดีตกาล พระมหากษัตริย์ทรงปกครองบ้านเมือง โดยอาศัยหลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นแนวทาง แม้ว่าในอดีตจะมีการนับถือพุทธศาสนาปนกับศาสนาพราหมณ์ แต่ก็ไม่ได้เกิดความขัดแย้งใด ๆ เลย แต่กลับเอื้อต่อกัน เป็นประโยชน์ต่อการปกครอง หลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาเป็นอุปกรณ์สำคัญในการปกครองให้ประชาชนอยู่กันอย่างสงบสุข ปกครองให้เป็นปึกแผ่นได้โดยง่าย

แม้ในปัจจุบัน รัฐบาลก็ได้เอาใจใส่กิจการพระศาสนาพอสมควร พระสงฆ์ได้มีอิทธิพลทางการเมืองอยู่มาก เมื่อมีเหตุการณ์วิกฤตทางบ้านเมือง พระสงฆ์ได้มีส่วนร่วมในการเดินประท้วงรัฐบาล ทางด้านการศึกษา ได้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์ขึ้น ได้แก่ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาพระสีหนุราช อันเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศีกษาแก่พระภิกษุสงฆ์ชาวเขมร

๑๐. ๓. ด้านเศรษฐกิจ

ประชาชนชาวเขมรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่การทำไร่ทำนา ปลูกผักปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ แต่ก็มีความเป็นอยู่อย่างแร้นแค้น ขัดสน เพราะความยากจน ขาดการดูแลเอาใจใส่จากรัฐ แม้ความเป็นอยู่ของประชาชนจะขัดสน แต่สิ่งหนึ่งที่เขาเรียกร้อง คือสันติภาพ ประชาชนกัมพูชาบางคนได้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนของไทยว่า “สิ่งที่เขาเรียกร้องคือสันติภาพ อยากจะให้บ้านเมืองมีความสงบสุขเหมือนเมืองไทย โดยปราศจากการแก่งแย่งกันของผู้ปกครอง” แต่ส่วนหนึ่งที่ประชาชนชาวเขมรมีอยู่ไม่ได้ขัดสน คือพระพุทธศาสนาที่มีอยู่ในใจ เขาต้องอดทน ต่อสู้ต่อการทำงาน ต่อภัยสงครามต่าง ๆ คิดว่าในอนาคตข้างหน้าประชาชนเขมรจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่านี้

สรุป

จากการกล่าวมาข้างต้น พอสรุปได้ว่า พระพุทธศาสนาได้มีความเจริญเติบโต และเสื่อมลงไปตามยุคสมัย ซึ่งสามารถจำแนกได้เป็นดังนี้

๑. พระพุทธศาสนาในยุคต้น ๆ พุทธศาสนิกชนชาวกัมพูชาทุกระดับชั้นนับถือศาสนาปะปนผสมผสานกัน ทั้งพระพุทธศาสนานิกายมหายานบ้าง พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทบ้าง บ้างครั้งนับถือศาสนาพราหมณ์ โดยมพี ระมหากษัตริย์ให้ความอุปถัมภ์ แต่บ้างครั้งคือราชบุโรหิต และประชาชนทั่วไป วิถีชีวิตของศาสนิกชนได้ผนวกเข้ากับหลักธรรม และความเชื่อของแต่ละศาสนาและนิกายนั้น ๆ จนมีการสร้างศาสนสถานในลักษณะเป็นปราสาทบ้าง เป็นเจดีย์บ้าง ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถาน ดังที่เห็นมีปราสาท และเจดีย์เป็นจำนวนมากที่ยังคงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน

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

๓. พระพุทธศาสนาเริ่มเป็นเครื่องมือทางการเมืองนับแต่กัมพูชาตกอยู่ใต้การดูแลของฝรั่งเศส โดยในขณะนั้น พระสงฆ์ และนักการเมืองทา การเคลื่อนไหวต่อต้านเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสประจำกัมพูชาให้คืนสิทธิเสรีภาพ และเอกราชแก่ชาวกัมพูชา ขณะเดียวกัน สมเด็จพระนโรดมสีหนุได้นา เอาหลักธรรม “สายกลาง หรือพุทธสังคมนิยม”เป็นแนวทางการบริหารประเทศ เนื่องจากทรงมีความเข้าใจเป็นอย่างดีต่อความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี

ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวกัมพูชา ซึ่งทำให้พระพุทธศาสนามีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่พระพุทธศาสนาค่อย ๆ เสื่อมลงในรัฐบาลนอล นอล เนื่องจากมีความขัดแย้งระหว่างพรรคการเมืองหลายฝ่าย โดยแต่ละฝ่ายพยายามโฆษนาชวนเชื่อพระสงฆ์ให้มีส่วนรวมในการเผยแพร่อุดมการณ์ทางการเมือง โดยเฉพาะในรัฐบาลของเขมรแดง พระพุทธศาสนาตกอยู่ขั้นวิกฤตต่ำ ที่สุด เนื่องจากในสมัยนี้ไม่สนับสนุนให้มีระบบความเชื่อ และศาสนา พระสงฆ์ถูกบังคับให้สึกและสังหารชีวิต ศาสนสถาน โบสถ์ วิหาร พระพุทธรูป ตำราเอกสารซึ่งมีพระไตรปิฎก เป็นต้น ถูกทำลาย และเผาทิ้ง แต่อย่างไรก็ตาม ภายหลังรัฐบาลเขมรแดงถูกโค่นล้ม พระพุทธศาสนาได้รับฟื้นฟูอีกครั้ง แต่อยู่ในบริบทข้อจำกัด เนื่องจากผู้ที่ประสงค์จะบวชต้องมีอายุ ๕๐ ปี ขึ้นไป ตามข้อบังคับของภาครัฐ ปัจจุบัน พระพุทธศาสนาได้รับการดูแล และสนับสนุนเป็นอย่างดีจากภาครัฐและพุทธศาสนิกชนทั่วไป ขณะเดียวกัน พระสงฆ์ก็มีสวนรวมในการพัฒนาสังคมหลาย ๆ ด้าน

บทที่ ๒ พระพุทธศาสนาในประเทศไทย

พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ดินแดนประเทศไทย เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๖ สมัยเดียวกันกับประเทศลังกา ด้วยการส่งพระสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศต่าง ๆ ๙ สาย โดยการอุปถัมภ์ของพระเจ้าอโศกมหาราช กษัตริย์อินเดีย ในขณะนั้นประเทศไทยรวมอยู่ในดินแดนที่เรียกว่าสุวรรณภูมิ ซึ่งมีขอบเขตกว้างขวาง มีประเทศรวมกันอยู่ในดินแดนส่วนนี้ไม่น้อยกว่า ๗ ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า ศรีลังกา ญวน กัมพูชา ลาว มาเลเซีย ซึ่งสันนิษฐานว่ามีใจกลางอยู่ที่จังหวัดนครปฐมของไทย เนื่องจากได้พบโบราณวัตถุที่สำคัญ เช่นพระปฐมเจดีย์ และรูปธรรมจักรกวางหมอบเป็นหลักฐานสำคัญ แต่พม่าก็สันนิษฐานว่ามีในกลางอยู่ที่เมืองสะเทิม ภาคใต้ของพม่า พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่สุวรรณภูมิในยุคนี้ นำโดยพระโสณะและพระอุตตระ พระเถระชาวอินเดีย เดินทางมาเผยแผ่พุทธศาสนาในแถบนี้ จนเจริญรุ่งเรืองมาตามลำดับ ตามยุคสมัยต่อไปนี้

๑. พระพุทธศาสนา สมัยทวาราวดี

ผืนแผ่นดินจุดแรกของอาณาจักรสุวรรณภูมิ หรือที่เรียกกันว่า "แหลมทอง" ซึ่งท่าน พระโสณะกับพระอุตตระได้เดินทางจากชมพูทวีปเข้ามาประดิษฐานนั้น จดหมายเหตุของหลวงจีนเหี้ยนจัง เรียกว่า "ทวาราวดี" สันนิษฐานว่าได้แก่ที่จังหวัดนครปฐม เพราะมีโบราณสถานและโบราณวัตถุต่าง ๆ เช่น พระปฐมเจดีย์ ศิลารูปพระธรรมจักร เป็นต้น ปรากฏว่าเป็นหลักฐานประจักษ์พยานอยู่ พระพุทธศาสนาที่เข้ามาในครั้งนี้ เป็นแบบเถรวาทดั้งเดิม พุทธศาสนิกชนได้มีความศรัทธาเลื่อมใสบวชเป็นพระภิกษุจำนวนมาก และได้สร้างสถูปเจดีย์ไว้สักการะบูชา เรียกว่า สถูปรูปฟองน้ำ เหมือนสถูปสาญจีในอินเดีย ที่พระเจ้าอโศกทรงสร้างขึ้น ศิลปะในยุคนี้เรียกว่า ศิลปะแบบทวาราวดี

๒. พระพุทธศาสนา สมัยอาณาจักรอ้ายลาว

พระพุทธศาสนาในยุคนี้เป็นแบบมหายาน ในสมัยที่ขุนนางเม้ากษัตริย์ไทย ก่อนที่จะอพยพเข้ามาสู่ประเทศไทยปัจจุบัน ครองราชย์อยู่ในอาณาจักรอ้ายลาว ได้รับเอาพระพุทธศาสนามหายานผ่านมาทางประเทศจีน โดยการนำของพระสมณทูตชาวอินเดียมาเผยแผ่ ในคราวที่พระเจ้ากนิษกะมหาราชทรงอุปถัมภ์การสังคายนาครั้งที่ ๔ ของฝ่ายมหายาน ณ เมืองชลันธร พระสมณทูตได้เข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเอเซียกลาง พระเจ้ามิ่งตี่ กษัตริย์จีนทรงรับพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ในจีน และได้ส่งทูตมาเจริญสัมพันธไมตรีกับอาณาจักรอ้ายลาว คณะทูตได้นำเอาพระพุทธศาสนามาด้วย ทำให้หัวเมืองไทยทั้ง ๗๗ มีราษฎร ๕๑,๘๙๐ ครอบครัว หันมานับถือพระพุทธศาสนาแบบมหายานเป็นครั้งแรก

๓. พระพุทธศาสนา สมัยศรีวิชัย พ.ศ. ๑๓๐๐

อาณาจักรศรีวิชัยในเกาะสุมาตราเจริญรุ่งเรืองในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๓ ได้แผ่อำนาจเข้ามาถึงจัดหวัดสุราษฎร์ธานี กษัตริย์ศรีวิชัยทรงนับถือพุทธศาสนาแบบมหายาน พระพุทธศาสนาแบบมหายานจึงได้แผ่เข้ามาสู่ภาคใต้ของไทย ดังหลักฐานที่ปรากฏคือเจดีย์พระบรมธาตุไชยา พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช และรูปหล่อพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร

๔. พระพุทธศาสนา สมัยลพบุรี พ.ศ. ๑๕๕๐

ในสมัยกษัตริย์กัมพูชาราชวงศ์สุริยวรมันเรืองอำนาจนั้น ได้แผ่อาณาเขตขยายออกมาทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางของประเทศไทย ในราว พ.ศ. ๑๕๔๐ และได้ตั้งราชธานีเป็นที่อำนวยการปกครองเมืองต่าง ๆ ในดินแดนดังกล่าวขึ้นหลายแห่ง เช่น

เมืองลพบุรี ปกครองเมืองที่อยู่ในอาณาเขตทวาราวดี ส่วนข้างใต้

เมืองสุโทัย ปกครองเมืองที่อยู่ในอาณาเขตทวาราวดีส่วนข้างเหนือ

เมืองศรีเทพ ปกครองหัวเมืองที่อยู่ตามลุ่มแม่น้ำป่าสัก

เมืองพิมาย ปกครองเมืองที่อยู่ในที่ราบสูงต้อนข้างเหนือ

เมืองต่าง ๆ ที่ตั้งขึ้นนี้เมืองลพบุรีหรือละโว้ ถือว่าเป็นเมืองสำคัญที่สุด กษัตริย์กัมพูชาราชวงศ์สุริยวรมัน ทรงนับถือพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ซึ่งมีสายสัมพันธ์เชื่อมต่อมาจากอาณาจักรศรีวิชัย แต่ฝ่ายมหายานในสมัยนี้ผสมกับศาสนาพราหมณ์มาก ประชาชนในอาณาเขตต่าง ๆ ดังกล่าว จึงได้รับพระพุทธศาสนาทั้งแบบเถรวาทที่สืบมาแต่เดิมด้วย กับแบบมหายานและศาสนาพราหมณ์ที่เข้ามาใหม่ด้วย ทำให้มีผู้นับถือพระพุทธศาสนา ๒ แบบ และมีพระสงฆ์ทั้งสองฝ่าย คือฝ่ายเถรวาทและฝ่ายมหายาน และภาษาสันสกฤตอันเป็นภาษาหลักของศาสนาพราหมณ์ และพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานก็ได้เริ่มเข้ามามีอิทธิพลในด้านภาษาและวรรณคดีไทยตั้งแต่บัดนั้นมา สำหรับศาสนสถานที่เป็นที่ประจักษ์พยานให้ได้ศึกษาถึงความเป็นมาแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทยครั้งนั้น คือพระปรางค์สามยอดที่จังหวัดลพบุรี ปราสาทหินพิมาย ที่จังหวัดนครราชสีมา และปราสาทหินเขาพนมรุ้งที่จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น ส่วนพระพุทธรูปที่สร้างในสมัยนั้นก็เป็นแบบขอม ถือเป็นศิลปะอยู่ในกลุ่ม ศิลปะสมัยลพบุรี

๕. พระพุทธศาสนา สมัยเถรวาทแบบพุกาม

ในสมัยที่พระเจ้าอนุรุทธมหาราช กษัตริย์พุกามเรืองอำนาจ ทรงรวบรวมเอาพม่ากับรามัญเข้าเป็นอาณาจักรเดียวกัน แล้วแผ่อาณาเขตเข้ามาถึงอาณาจักรล้านนา ล้านช้าง จนถึงลพบุรี และทวาราวดี พระเจ้าอนุรุทธทรงนับถือพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท ทรงส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง ส่วนชนชาติไทย หลังจากอาณาจักรอ้ายลาวสลายตัว ก็ได้มาตั้งอาณาจักรน่านเจ้า ถึงประมาณ พ.ศ. ๑๒๙๙ ขุนท้าวกวาโอรสขุนบรมแห่งอาณาจักรน่านเจ้า ได้สถาปนาอาณาจักรโยนกเชียงแสนในสุวรรณภูมิ หลังจากนั้นคนไทยก็กระจัดกระจายอยู่ทั่วภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางของประเทศไทยปัจจุบัน เมื่อกษัตริย์พุกาม (กัมพูชา) เรืองอำนาจ คนไทยที่อยู่ในเขตอำนาจของขอม ก็ได้รับทั้งศาสนาและวัฒนธรรมของเขมรไว้ด้วย ส่วนทางล้านนาก็ได้รับอิทธิพลจากขอมเช่นเดียวกัน คือเมื่ออาณาจักรพุกามของกษัตริย์พม่าเข้ามาครอบครองดินแดนแถบนี้ ดังเห็นว่ามีปูชนียสถานแบบพม่าหลายแห่ง และเจดีย์ที่มีฉัตรอยู่บนยอด และฉัตรที่ ๔ มุมของเจดีย์ ก็ได้รับอิทธิพลมาจากพุกามแบบพม่า

๖. พระพุทธศาสนา สมัยสุโขทัย

หลังจากอาณาจักรพุกามและกัมพูชาเสื่อมอำนาจลง คนไทยจึงได้ตั้งตัวเป็นอิสระ ได้ก่อตั้งอาณาจักรขึ้นเอง ๒ อาณาจักร ได้แก่ อาณาจักรล้านนา อยู่ทางภาคเหนือของไทย และอาณาจักรสุโขทัย มีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยปัจจุบัน เมื่อพ่อขุนรามคำแหงเสด็จขึ้นครองราชย์ ทรงสดับกิตติศัพท์ของพระสงฆ์ลังกา จึงทรงอาราธนาพระมหาเถระสังฆราช ซึ่งเป็นพระเถระชาวลังกาที่มาเผยแผ่อยู่ที่นครศรีธรรมราช มาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในกรุงสุโขทัย พระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ได้เข้ามาเผยแผ่ในประเทศไทย ถึง ๒ ครั้ง คือครั้งที่ ๑ ในสมัยพ่อขุนรามคำแหง ครั้งที่ ๒ ในสมัยพระเจ้าลิไท พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาก กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงปกครองบ้านเมืองโดยธรรม มีความสงบร่มเย็น ประชาชนเป็นอยู่โดยผาสุก ศิลปะสมัยสุโขทัยได้รับการกล่าวขานว่างดงามมาก โดยเฉพาะพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย มีลักษณะงดงาม ไม่มีศิลปะสมัยใดเหมือน

๘. พระพุทธศาสนา สมัยอยุธยา

พระพุทธศาสนาในสมัยอยุธยาได้รับอิทธิพลของพราหมณ์เข้ามามาก พิธีกรรมต่าง ๆ ได้ปะปนพิธีของพราหมณ์ เน้นความขลังความศักดิ์สิทธิ์ และอิทธิปาฏิหาริย์ มีเรื่องไสยศาสตร์เข้ามาปะปนอยู่มาก ประชาชนมุ่งเรื่องการบุญการกุศล สร้างวัดวาอาราม สร้างปูชนียวัตถุ บำรุงศาสนาเป็นส่วนมาก ในสมัยอยุธยาต้องประสบกับภาวะสงครามกับพม่า จนเกิดภาวะวิกฤตทางศาสนาหลายครั้ง ประวัติศาสตร์อยุธยาแบ่งเป็น

อยุธยาตอนแรก (พ.ศ. ๑๙๙๑ - ๒๐๓๑

ในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยความสงบร่มเย็น ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ทรงผนวชเป็นเวลา ๘ เดือน เมื่อ พ.ศ. ๑๙๙๘ และทรงให้พระราชโอรสกับพระราชนัดดาผนวชเป็นสามเณรด้วย สันนิษฐานว่าเป็นการเริ่มต้นของประเพณีการบวชเรียนของเจ้านายและข้าราชการ ในรัชสมัยของพระองค์ ได้มีการรจนาหนังสือมหาชาติคำหลวง ใน พ.ศ. ๒๐๒๕

สมัยอยุธยาตอนที่สอง (พ.ศ. ๒๐๓๔ - ๒๑๗๓)

สมัยนี้ได้มีความนิยมในการสร้างวัดขึ้น ทั้งกษัตริย์และประชาชนทั่วไป นิยมสร้างวัดประจำตระกูล ในสมัยพระเจ้าทรงธรรมได้พบพระพุทธบาทสระบุรี ทรงให้สร้างมณฑปครอบพระพุทธบาทไว้ และโปรดให้ชุมชนราชบัณฑิตแต่งกาพย์มหาชาติ เมื่อ พ.ศ. ๒๑๗๐ และโปรดให้สร้างพระไตรปิฎกด้วย

สมัยอยุธยาตอนที่สาม (พ.ศ. ๒๑๗๓ - ๒๓๑๐)

พระมหากษัตริย์ที่มีพระนามยิ่งใหญ่ที่สุดในศตวรรษนี้ ได้แก่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระองค์ทรงมีบทบาทอย่างมากทั้งต่อฝ่ายอาณาจักรและศาสนจักร ทรงส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า สมัยนี้พวกฝรั่งเศสได้เข้ามาติดต่อกับไทย และได้พยายามเผยแผ่ศาสนา และทูลขอให้พระนารายณ์เข้ารีต แต่พระองค์ทรงมั่นคงในพระพุทธศาสนา ทรงนำพาประเทศชาติรอดพ้นจากการเป็นเมืองของฝรั่งเศสได้ เพราะมีพระราชศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง

สมัยอยุธยาตอนที่สี่ (พ.ศ. ๒๒๗๕ - ๒๓๑๐)

พระมหากษัตริย์ที่ทรงมีบทบาทมากในยุคนี้ ได้แก่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ทรงเสวยราช เมื่อ พ.ศ. ๒๒๗๕ การบวชเรียนกลายเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาถึงยุคหลัง ถึงกับกำหนดให้ผู้ที่จะเป็นขุนนาง มียศถาบรรดาศักดิ์ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการบวชเรียนมาเท่านั้น จึงจะทรงแต่งตั้งตำแหน่งหน้าที่ให้ ในสมัยนี้ได้ส่งพระภิกษุเถระชาวไทยไปฟื้นฟูพุทธศาสนาในประเทศลังกาตามคำทูลขอของกษัตริย์ลังกา เมื่อ พ.ศ. ๒๒๙๖ จนทำให้พุทธศาสนากลับเจริญรุ่งเรืองในลังกาอีกครั้ง จนถึงปัจจุบัน และเกิดนิกายของคณะสงฆ์ไทยขึ้นในลังกา ชื่อว่า นิกายสยามวงศ์ นิกายนี้ยังคงมีอยู่ถึงปัจจุบัน

พระพุทธศาสนา สมัยกรุงธนบุรี

ปี พ.ศ. ๒๓๑๐ กรุงศรีอยุธยาถูกพม่ายกทัพเข้าตีจนบ้านเมืองแตกยับเยิน พม่าได้ทำลายบ้านเมืองเสียหายย่อยยับ เก็บเอาทรัพย์สินไป กวาดต้อนประชาชนแม้กระทั่งพระสงฆ์ไปเป็นเชลยเป็นจำนวนมาก วัดวาอารามถูกเผาทำลาย ครั้นต่อมาพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นผู้นำในการกอบกู้อิสระภาพ สามารถกอบกู้เอกราชจากพม่าได้ ทรงตั้งราชธานีใหม่ คือเมืองธนบุรี ทรงครองราชและปกครองแผ่นดินสืบมา ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามและสร้างวัดเพิ่มเติมอีกมาก ทรงรับภาระบำรุงพระพุทธศาสนารวบรวมคัมภีร์พระไตรปิฎกจากหัวเมือง มาคัดเลือกจัดเป็นฉบับหลวง แต่ไม่ยังทันเสร็จบริบูรณ์ก็สิ้นรัชกาลเสียก่อน ต่อมา พ.ศ. ๒๓๒๒ กองทัพไทยได้อัญเชิญพระแก้วมรกตจากเวียงจันทน์มายังประเทศไทย ภายหลังพระองค์ถูกสำเร็จโทษเป็นอันสิ้นสุดสมัยกรุงธนบุรี

๙. พระพุทธศาสนา สมัยรัตนโกสินทร์

รัชกาลที่ ๑ (๒๓๒๕ - ๒๓๕๒)

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๒๕ ต่อจากพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงย้ายเมืองจากธนบุรี มาตั้งราชธานีใหม่ เรียกชื่อว่า "กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์" ทรงสร้างและปฏิสังขรณ์วัดต่าง ๆเช่นสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดสุทัศนเทพวราราม วัดสระเกศ และวัดพระเชตุพน ฯ เป็นต้น ทรงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ ๙ และถือเป็นครั้งที่ ๒ ในประเทศไทย ณ วัดมหาธาตุ ได้มีการสอนพระปริยัติธรรมในพระบรมมหาราชวัง ตลอดจนตามวังเจ้านายและบ้านเรือนของข้าราชการผู้ใหญ่ ทรงตรากฎหมายคณะสงฆ์ขึ้น เพื่อจัดระเบียบการปกครองของสงฆ์ให้เรียบร้อย ทรงจัดให้มีการสอบพระปริยัติธรรมทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ โดยสถาปนาพระสังฆราช (ศรี) เป็นสมเด็จพระสังฆราช เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๕๒

รัชกาลที่ ๒ (๒๓๕๒- ๒๓๖๗)

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๒ เป็นทรงทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาเหมือนอย่างพระมหากษัตริย์ไทยแต่โบราณ ในรัชสมัยของพระองค์ได้ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชถึง ๓ พระองค์ คือ สมเด็จพระสังฆราช(สุก) สมเด็จพระสังฆราช(มี) และสมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร)

ในปี พ.ศ. ๒๓๕๗ ทรงจัดส่งสมณทูต ๘ รูป ไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศลังกา ได้จัดให้มีการจัดงานวันวิสาขบูชาขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๐ ซึ่งแต่เดิมก็เคยปฏิบัติถือกันมาเมื่อครั้งกรุงสุโขทัย แต่ได้ขาดตอนไปตั้งแต่เสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่า จึงได้มีการฟื้นฟูวันวิสาขบูชาใหม่ ได้โปรดให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขวิธีการสอบไล่ปริยัติธรรมขึ้นใหม่ ได้ขยายหลักสูตร ๓ ชั้น คือ เปรียญตรี -โท - เอก เป็น ๙ ชั้น คือชั้นประโยค ๑ - ๙

รัชกาลที่ ๓ (๒๓๖๗ - ๒๓๙๔)

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้มีการสร้างพระไตรปิฎกฉบับหลวงเพิ่มจำนวนขึ้นไว้อีกหลายฉบับครบถ้วนกว่ารัชกาลก่อน ๆ โปรดให้แปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาไทย ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามหลายแห่ง และสร้างวัดใหม่ คือวัดเทพธิดาราม วัดราชนัดดา และวัดเฉลิมพระเกียรติ ได้ตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อสอนหนังสือไทยแก่เด็กในสมัยนี้ได้เกิดนิกายธรรมยุติขึ้น โดยพระวชิรญาณเถระ (เจ้าฟ้ามงกุฏ) ขณะที่ผนวชอยู่ได้ทรงศรัทธาเลื่อมใสในจริยาวัตรของพระมอญ ชื่อ ซาย ฉายา พุทฺธวํโส จึงได้ทรงอุปสมบทใหม่ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๒ ได้ตั้งคณะธรรมยุติขึ้นในปี พ.ศ. ๒๓๗๖ แล้วเสด็จมาประทับที่วัดบวรนิเวศวิหาร และตั้งเป็นศูนย์กลางของคณะธรรมยุติ

รัชกาลที่ ๔ (๒๓๙๔ -๒๔๑๑)

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เมื่อทรงเป็นเจ้าฟ้ามงกุฎได้ผนวช ๒๗ พรรษาแล้วได้ลาสิกขาขึ้นครองราชย์เมื่อพระชนมายุ ๕๗ พรรษา ใน พ.ศ. ๒๒๓๙๔ ด้านการพระศาสนา ทรงพระราชศรัทธาสร้างวัดใหม่ขึ้นหลายวัด เช่นวัดปทุมวนาราม วัดโสมนัสวิหาร วัดมกุฎกษัตริยาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม และวัดราชบพิตร เป็นต้น ตลอดจนบูรณะวัดต่าง ๆ อีกมาก โปรดให้มีพระราชพิธี "มาฆบูชา" ขึ้นเป็นครั้งแรก ใน พ.ศ. ๒๓๙๔ ณ ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม จนได้ถือปฏิบัติสืบมาจนถึงทุกวันนี้

รัชกาลที่ ๕ (๒๔๑๑ - ๒๔๕๓)

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๑ ทรงยกเลิกระบบทาสในเมืองไทยได้สำเร็จ ทรงสร้างวัดใหม่ขึ้น คือวัดวัดราชบพิตร วัดเทพศิรินทราวาส วัดเบญจมบพิตร วัดอัษฎางนิมิตร วัดจุฑาทิศราชธรรมสภา และวัดนิเวศน์ธรรมประวัติ ทรงบูรณะวัดมหาธาตุ และวัดอื่น ๆ อีก ทรงนิพนธ์วรรณกรรมทางพุทธศาสนาจำนวนมาก โปรดใหั้มีการเริ่มต้นการศึกษาแบบสมัยใหม่ในประเทศไทย โดยให้พระสงฆ์รับภาระช่วยการศึกษาของชาติ ครั้น พ.ศ. ๒๔๒๗ ได้จัดตั้งโรงเรียนสำหรับราษฎรขึ้นเป็นแห่งแรก ณ วัดมหรรณพาราม ถึงปี พ.ศ. ๒๔๑๔ โปรดให้จัดการศึกษาแก่ประชาชนในหัวเมือง โดยจัดตั้งโรงเรียนในหัวเมืองขึ้น

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๕ มีพระบรมราชโองการประกาศตั้งกรมธรรมการเป็นกระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการปัจจุบัน) โปรดให้มีการพิมพ์พระไตรปิฎกด้วยอักษรไทย จบละ ๓๙ เล่ม จำนวน ๑,๐๐๐ จบ พ.ศ. ๒๔๓๒ โปรดให้ย้ายที่ราชบัณฑิตบอกพระปริยัติธรรมแก่พระภิกษุสามเณร จากในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ออกมาเป็นบาลีวิทยาลัย ชื่อมหาธาตุวิทยาลัย ที่วัดมหาธาตุ และต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๓๙ ได้ประกาศเปลี่ยนนามมหาธาตุวิทยาลัยเป็นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นที่ศึกษาพระปริยัติธรรมและวิชาการชั้นสูงของพระภิกษุสามเณร

ปี พ.ศ. ๒๔๓๖ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงจัดตั้ง "มหามกุฏราชวิทยาลัย" ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งศึกษาพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรฝ่ายธรรมยุตินิกาย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จเปิดในปีเดียวกัน

รัชกาลที่ ๖ (๒๔๕๓- ๒๔๖๘)

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ ทรงพระปรีชาปราดเปรื่องในความรู้ทางพระศาสนามาก ทรงนิพนธ์หนังสือแสดงคำสอนในพระพุทธศาสนาหลายเรื่อง เช่น เทศนาเสือป่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร เป็นต้น ถึงกับทรงอบรมสั่งสอนอบรมข้าราชการด้วยพระองค์เอง ทรงโปรดให้ใช้ พุทธศักราช (พ.ศ.) แทน ร.ศ. เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๖ ให้เปลี่ยนกระทรวงธรรมการเป็นกระทรวงศึกษาธิการ

ในปี พ.ศ. ๒๔๕๔ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงเปลี่ยนวิธีการสอบบาลีสนามหลวงจากปากเปล่ามาเป็นข้อเขียน เป็นครั้งแรก

พ.ศ. ๒๔๖๙ ทรงเริ่มการศึกษาพระปริยัติธรรมใหม่ขึ้นอีกหลักสูตรหนึ่ง เรียกว่า "นักธรรม" โดยมีการสอบครั้งแรกเมื่อ เดือนตุลาคม ๒๔๕๔ ตอนแรกเรียกว่า "องค์ของสามเณรรู้ธรรม"

พ.ศ. ๒๔๖๒ ถึง พ.ศ. ๒๔๖๓ โปรดให้พิมพ์คัมภีร์อรรถกถาแห่งพระไตรปิฎกและอรรถกถาชาดก และคัมภีร์อื่น ๆ เช่นวิสุทธิมรรค มิลินทปัญหา เป็นต้น

รัชกาลที่ ๗ (๒๔๖๘ - ๒๔๗๗)

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดให้มีการทำสังคายนาพระไตรปิฎกขึ้น ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๘ - ๒๔๗๓ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เป็นการสังคายนาครั้งที่ ๓ ในเมืองไทย แล้วทรงจัดให้พิมพ์พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ ชุดละ ๔๕ เล่ม จำนวน ๑,๕๐๐ ชุด และพระราชทานแก่ประเทศต่าง ๆ ประมาณ ๕๐๐ ชุด โปรดให้ย้ายกรมธรรมการกลับเข้ามารวมกับกระทรวงศึกษาธิการ และเปลี่ยนชื่อกระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงธรรมการอย่างเดิม โดยมีพระราชดำริว่า "การศึกษาไม่ควรแยกออกจากวัด" ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๗๑ กระทรวงธรรมการประกาศเพิ่มหลักสูตรทางจริยศึกษาสำหรับนักเรียน ได้เปิดให้ฆราวาสเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม โดยจัดหลักสูตรใหม่ เรียกว่า "ธรรมศึกษา" ในรัชสมัยรัชกาลที่ ๗ ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งยิ่งใหญ่ของไทย เมื่อคณะราษฎร์ได้ทำการปฏิวัติ เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช เป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลขึ้นครองราชย์เป็นรัชกาลที่ ๘

รัชกาลที่ ๘ (๒๔๗๗ - ๒๔๘๙)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่อยู่หัวอานันทมหิดล เสด็จขึ้นครองราชเป็นรัชกาลที่ ๘ ในขณะพระพระชนมายุ เพียง ๙ พรรษาเท่านั้น และยังกำลังทรงศึกษาอยู่ในต่างประเทศ จึงมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

ในด้านการศาสนาได้มีการแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาไทย แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ

๑. พระไตรปิฎก แปลโดยอรรถ พิมพ์เป็นเล่มสมุด ๘๐ เล่ม เรียกว่าพระไตรปิฎกภาษาไทย แต่ไม่เสร็จสมบูรณ์ และได้ทำต่อจนเสร็จเมื่องานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๐

๒. พระไตรปิฎก แปลโดยสำนวนเทศนา พิมพ์ใบลาน แบ่งเป็น ๑๒๕๐ กัณฑ์ เรียกว่า พระไตรปิฎกฉบับหลวง เสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๒

พ.ศ. ๒๔๘๔ ได้เปลี่ยนชื่อกระทรวงธรรมการเป็นกระทรวงศึกษาธิการ และกรมธรรมการเปลี่ยนเป็น กรมการศาสนา และในปีเดียวกัน รัฐบาลได้ออก พ.ร.บ. คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม เพื่อให้การปกครองคณะสงฆ์มีความสอดคล้องเหมาะสมกับการปกครองแบบใหม่

พ.ศ. ๒๔๘๘ มหามกุฎราชวิทยาลัย ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๖ ได้ประกาศตั้งเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ ชื่อ "สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย" เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม

พ.ศ. ๒๔๙๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลได้ถูกลอบปลงพระชนม์ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้นครองราช เป็นรัชกาลที่ ๙ รัชกาลปัจจุบัน

สมัยรัชกาลที่ ๙ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๙ สืบมา)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นราชกาลที่ ๙ สืบต่อมา ทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา และทรงเป็นศาสนูปถัมภก ทรงให้การอุปถัมภ์แก่ทุกศาสนา และทรงปกครองบ้านเมืองโดยสงบร่มเย็น ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในรัชสมัยรัชกาลปัจจุบัน ได้มีการส่งเสริมพุทธศาสนาด้านต่าง ๆ มากมาย ดังนี้

- ด้านการศึกษา ประชาชนได้สนใจศึกษาพุทธศาสนามากขึ้นตามลำดับ ได้มีการจัดตั้งสมาคม มูลนิธิทางพุทธศาสนาเพื่อการศึกษามากมาย มีการจัดตั้งชมรมพุทธศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ พ.ศ. ๒๔๙๐ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๓๒ ได้ประกาศตั้งเป็นมหาวิทยาลัยฝ่ายพระพุทธศาสนาขึ้น เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๔๙๐ และเปิดการศึกษาเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๔๙๐ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ส่วนการศึกษาของพระสงฆ์ได้มีการยกระดับมาตรฐานการศึกษา เช่นยกระดับมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง ๒ แห่ง คือมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เปิดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และมีนโยบายจะเปิดระดับปริญญาเอกในอนาคต ได้มีการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยสากลทั่วไป และได้ออกกฏหมาย พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง ๒ แห่ง โดยรัฐสภาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีชื่อว่า "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ "มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย" ปัจจุบันนี้ได้มีวิทยาเขตต่างจังหวัดอีกหลายแห่ง เช่น เชียงใหม่ พะเยา แพร่ ลำพูน นครสวรรค์ ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา หนองคาย นครปฐม นครศรีธรรมราช เป็นต้น ส่วนการศึกษาด้านอื่น ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญ ระดับประถมปลาย และ ม.๑ ถึง ม.๖ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๑ ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวัดอาทิตย์ขึ้นเป็นแห่งแรก ณ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเปิดการสอนพุทธศาสนาแก่เด็กและเยาวชน จนได้แพร่ขยายไปทั่วประเทศ

- ด้านการเผยแผ่ ได้มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง ทั้งในและต่างประเทศ ในประเทศไทยได้มีองค์กรเผยแผ่ธรรมในแต่ละจังหวัด โดยได้จัดตั้งพุทธสมาคมประจำจังหวัดขึ้น ส่วนพระสงฆ์ได้มีบทบาทในการเผยแผ่มากขึ้น โดยใช้สื่อของรัฐ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ เป็นต้น กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดเอาวิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาภาคบังคับแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตั้งแต่ ม. ๑ ถึง ม. ๖ พระสงฆ์จึงได้มีบทบาทในการเข้าไปสอนในโรงเรียนต่าง ๆ มีการประยุกต์การเผยแผ่ธรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่นการบรรยาย ปาฐกถา และเขียนหนังสืออธิบายพุทธธรรมมากขึ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เช่นมีพระเถระนักปราชญ์ชาวไทยในยุคนี้ ได้แก่ ท่านพุทธทาสภิกขุ และพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) เป็นต้น ในต่างประเทศได้มีการสร้างวัดไทยในต่างประเทศหลายวัด เช่นวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย เป็นวัดไทยแห่งแรกในต่างประเทศ ต่อจากนั้นได้มีการสร้างวัดไทยในประเทศตะวันตก คือวัดพุทธประทีป กรุงลอนดอน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จเปิด เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ นับเป็นวัดไทยวัดแรกในประเทศตะวันตก ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้มีการสร้างวัดแห่งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่นครลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอเนีย ชื่อว่า วัดไทยลอสแองเจลิส ปัจจุบันมีวัดไทยในสหรัฐอเมริกา ประมาณ ๑๕ วัด นอกจากนั้นได้มีองค์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศของคณะสงฆ์ไทย ได้จัดให้มีการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศขึ้นประจำทุกปี เพื่อส่งไปเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศ โดยเฉพาะทางตะวันตก ปัจจุบันนี้ชาวตะวันตกได้หันมาสนใจพุทธศาสนากันมาก ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ได้มีการจัดตั้งสำนักงานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกขึ้น ณ ประเทศไทย (พ.ส.ล.) เพื่อเป็นศูนย์กลางของชาวพุทธทั่วโลก

- ด้านพิธีกรรม ได้มีการเปลี่ยนแปลงพระราชพิธีต่าง ๆ ที่เป็นพระราชพิธีของพระมหากษัตริย์ ให้เป็นพิธีของรัฐบาล เรียกว่า "รัฐพิธี" โดยให้กรม กระทรวงต่าง ๆ เป็นผู้จัด จัดให้มีงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาช่วงวันวิสาขบูชาของทุกปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จแทนพระองค์ในพิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางพุทธศาสนาเช่นวันวิสาขบูชา มาฆบูชา อาสาฬหบูชา ณ พุทธมณฑล ซึ่งสร้างขึ้น เมื่อคราว ฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ

- ด้านวรรณกรรม ได้มีวรรณกรรมทางพุทธศาสนาเกิดขึ้นมากมาย มีปราชญ์ทางพุทธศาสนาเกิดขึ้นหลายรูป จึงได้เกิดวรรณกรรมทั้งประเภทร้อยแก้วและร้อยกรองมากมายหลายเล่ม เช่นพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ ของท่านพุทธทาสภิกขุ หนังสือ พุทธธรรม ของพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) เป็นต้น