

ใบความรู้ที่ ๑.๖
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างสุขภาพ

วัตถุประสงค์

- สามารถนำแนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs

หลักธรรมเศรษฐกิจพอเพียง

➤ สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย

สุขภาพ หมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล

สุขภาพดี วิถีธรรม หมายถึง การนำหลักคำสอน ความเชื่อ ความศรัทธาของแต่ละศาสนา มาปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันเพื่อให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์

สุขภาพดี วิถีไทย หมายถึง การดำเนินชีวิตตามหลักวัฒนธรรม الجاريประเพณีของไทยที่ดีงาม เป็นมิตร โอบอ้อมอารี การช่วยเหลือเกื้อกูลกันฉันท์พื่อน้องสืบทอดกันมายาวนานจากรุ่นสู่รุ่นในการดูแลสุขภาพ

สุขภาพ วิถีธรรม วิถีไทย หมายถึง การนำหลักธรรมของ ๕ ศาสนา ได้แก่ ๑) พุทธ ๒) อิสลาม ๓) คริสต์ ๔) พระหมณ์-ยินดู ๕) ชิกข์ บูรณาการกับหลักการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้เครื่องมือ ๓ส. ๓อ. ๑น.

สุขภาพดี วิถีพุทธ หมายถึง การน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติ ใน การดำเนินชีวิตเพื่อพัฒนาภาวะสุขภาพของมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคมเชื่อมโยงเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล

คุณภาพชีวิต หมายถึง ภาวะความเป็นอยู่ที่ดีทั้งของตนเอง(ด้านร่างกายและจิตใจ) และของสังคม ทั้งนี้ ครอบคลุมไปถึงความปลอดภัย สิทธิและเสรีภาพ รวมถึงการรับรู้หรือเข้าใจปัจเจกบุคคลที่มีต่อสถานภาพชีวิตของ ตนเองภายใต้บริบทของระบบวัฒนธรรมและค่านิยมและเชื่อมโยงกับจุดมุ่งหมาย ความคาดหวัง มาตรฐาน รวมทั้ง ความสนใจที่มีต่อสิ่งต่างๆ

➤ หลักธรรมในเศรษฐกิจพอเพียง

ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิรันดร์และพระราชทานไว้ ให้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศไทย

วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก คือ ความสงบสุขของผู้คนในสังคม ประชาชนมีกินมีใช้อย่างเพียงพอแก่ ความต้องการ ที่สำคัญต้องไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือนร้อน หากวิเคราะห์โดยละเอียดจะพบว่าทรงประยุกต์มา จากหลักธรรมในพระพุทธศาสนา

หลักธรรมที่ปรากฏเป็นรากฐานอยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบพ่อเพียง คือ

๑) หลักมัชณิมาปภิปทา หมายถึง การปฏิบัติตนในทางสายกลาง การไม่ยึดถือสุดทางทั้ง ๒ ได้แก่ ๑. อัตตกิลมานุโยค คือ การประกอบตนเองให้ลำบากเกินไป ๒. กามสุขลัลิกานุโยค คือ การพัวพันในการในความสบาย

นอกจากคุณค่าขั้นสูงสุดของหลักมัชณิมาปภิปทาที่เป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์แล้ว คุณค่าในเบื้องต้น ยังเป็นไปเพื่อการรู้จักการดำเนินชีวิตให้เกิดความพอดี เป็นแนวทางของการแก้ทุกข์ที่เรียกว่า “อริยมรรค มีองค์ ๔” โดยมุ่งเน้นให้มีความสุขกายและสุขใจไปด้วย ดังนี้

- สัมมาทิภูติ หมายถึง ปัญญาเห็นชอบ หมายถึง การปฏิบัติอย่างเหมาะสมตามความเป็นจริงด้วยปัญญา
- สัมมาสังกัปปะ หมายถึง ดำรงชอบ หมายถึง การใช้สมองความคิดพิจารณาแต่ในทางกุศล หรือความดีงาม
- สัมมาวาจา หมายถึง เจรจาชอบ หมายถึง การพูดต้องสุภาพ แต่ในสิ่งที่สร้างสรรค์ดีงาม
- สัมมากัมมัตตะ หมายถึง การประพฤติดีงาม ทางกายหรือกิจกรรมทางกายทั้งปวง
- สัมมาอาชีวะ หมายถึง การทำมาหากินอย่างสุจริตชน ไม่คดโกง เอาเปรียบคนอื่นๆ มากเกินไป
- สัมมาวายามะ หมายถึง ความอุตสาหพยายาม ประกอบความเพียรในการกุศลกรรม
- สัมมาสถิ หมายถึง การไม่ปล่อยให้เกิดความพลังเหลือ จิตเลื่อนลอย ดำรงอยู่ด้วยความรู้ตัวอยู่เป็นปกติ
- สัมมาสามาริ หมายถึง การฝึกจิตให้ตั้งมั่น สงบ สงัด จำกิเลส นิวรณ์อยู่เป็นปกติ

๒) หลักอุตตາ ทิ อุตโน นาโถ หมายถึง ตนเป็นที่พึงแห่งตน ซึ่งแนวทางของระบบเศรษฐกิจพ่อเพียง ได้มุ่งเน้นให้พึงตนเองในการทำมาหาก้าเลี้ยงชีพ การสร้างฐานะ และการเก็บรักษาทรัพย์ที่หาได้ เพื่อจับจ่ายใช้ สอยในยามจำเป็น นอกจากเป็นที่พึงแห่งตนแล้วจะต้องเป็นที่พึงของบุคคลอื่นด้วย และยังมุ่งเน้นให้พัฒนา ประเทศชาติให้พึงตนเองในลักษณะ “เศรษฐกิจพ่อเพียง” นั้นคือการพัฒนาที่ไม่อิงเศรษฐกิจโลกจนเกินไป

๓) หลักสันโดษ หมายถึง มุ่งให้บุคคลพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองได้มาและใช้จ่ายในสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ให้บุคคลรู้จักระมាល ได้แก่ การประทัยด้วยรู้จักก้อม ไม่ฟุ่มเฟือยฟุ่งเฟ้อ มีความเป็นอยู่อย่างสงบเรียบร้อยและ โปร่งใส ไม่ทะเยอทะยานต่อสู้และเบียดเบี้ยนบุคคลอื่น ไม่เอรัดเอาเปรียบกันอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข สันโดด มีความหมาย ๓ นัย คือ ยินดีสิ่งที่เป็นของตน ยินดีในสิ่งที่มีอยู่ และยินดีด้วยใจที่มั่นคง

๔) หลักสัปปุริสธรรม ๗ หมายถึง ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมที่ทำให้คนมีคุณสมบัติของคนดี ประกอบด้วย

๔.๑ จัมมัญญา(ความรู้จักรส) คือ รู้หลักความจริง รู้หลักการ รู้หลักเกณฑ์ รู้กฎแห่งธรรมชาติ รู้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล และรู้หลักการที่จะทำให้เกิดผล

๔.๒ อัตถัญญา (ความรู้จักรส รู้ความมุ่งหมายหรือรู้จักรส) คือ รู้ความหมาย รู้ความมุ่งหมาย รู้ประโยชน์ที่ประสงค์

๔.๓ อัตตัญญุตา (ความรู้จักตน) คือ รู้จักตัวตนของเราเองโดยฐานะ ภาวะ เพศ กำลัง ความรู้ ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม เป็นต้น บัดนี้ เท่าไร อย่างไร แล้วประพฤติให้เหมาะสม และรู้ที่จะแก่ไข ปรับปรุงต่อไป

๔.๔ มัตตัญญุตา (ความรู้จักประมาณ) คือ ความพอดี เช่น ภิกษุรู้จักประมาณในการรับ และบริโภคปัจจัยสี่ คุณที่สัตว์รู้จักประมาณในการใช้จ่ายโภคทรัพย์ เป็นต้น

๔.๕ การัญญุตา (ความรู้จักกาล) คือ รู้ถึงเวลาอันเหมาะสมและระยะเวลาที่ควร หรือจะต้องใช้ในการประกอบกิจ ทำหน้าที่การทำงาน เช่น ให้ตรงเวลา ให้เป็นเวลา ให้ทันเวลา ให้พอเวลา เป็นต้น

๔.๖ ปริสัญญุตา (ความรู้จักบริษัท) คือ รู้จักชุมชนและรู้จักที่ประชุม รู้กริยาที่จะประพฤติต่อ ชุมชนนั้นๆ ว่า ชุมชนนี้เมื่อเข้าไปหาจะต้องทำกริยาอย่างนี้ จะต้องพูดอย่างนี้ ชุมชนนี้ควรสงเคราะห์อย่างนี้ เป็นต้น

๔.๗ ปุคคลัญญุตา หรือ ปุคคลปรับรัญญุตา (ความรู้จักบุคคล) คือ ความแตกต่างแห่งบุคคลว่า โดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม เป็นต้น ใครๆ ยิ่งหรือหอย่อนอย่างไร และรู้ที่จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้น ๆ ด้วยดี เป็นต้น

๕) หลักที่ภูรัณมิกตตะ หมายถึง เป็นข้อปฏิบัติสำคัญ ที่ทำให้เกิดผล คือ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ทำให้มีทรัพย์สินเงินทอง พึงตนเองได้ เรียกว่า ธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ปัจจุบัน บางที่เรียกว่า “หัวใจเศรษฐี” โดยมีคำย่อคือ อุ อา กะ สะ ดังนี้

๕.๑ อุภูฐานะสัมปทาน(อุ) หมายถึง การถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียร รู้จักใช้ปัญญา ไตรตรอง พิจารณาหาวิธีการที่แยกความในการทำงาน ให้เกิดผล คือ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ทำให้มีทรัพย์สินเงินทอง พึงตนเองได้ เรียกว่า ธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ปัจจุบัน บางที่เรียกว่า “หัวใจเศรษฐี” โดยมีคำย่อคือ อุ อา กะ สะ ดังนี้

๕.๒ וארักขัสมปทาน(อา) หมายถึง การถึงพร้อมด้วยการรักษา สามารถปกป้องคุ้มครองรักษา ทรัพย์สินที่นำมาได้ ไม่ให้สูญหายพินาศไปด้วยภัยต่างๆ

๕.๓ กัลยามมิตตตา(กะ) หมายถึง การรู้จักบคนดีหรือมีกัลยามมิตร ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้เจริญก้าวหน้าในการอาชีพนั้นๆ ทำให้รู้เห็นช่องทางและโอกาสต่างๆ ในงาน ทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนรู้จักปฏิบัติต่อทรัพย์ของตนอย่างถูกต้อง ไม่ถูกมิตรชักจูงไปทางอ邪มุข ซึ่งจะทำให้ทรัพย์สินไม่เพิ่มพูนหรือมีแต่จะลดหายไป

๕.๔ สมชีวิตา(สะ) หมายถึง ความเป็นอยู่พอดีหรือความเป็นอยู่สมดุล คือเลี้ยงชีพแต่พอดี ไม่ให้ฟุ่มเฟือย ไม่ให้ผิดเคืองให้รายได้เหนื่อยรายจ่าย มีเหลือเก็บไว้ใช้ในคราวจำเป็น

๖) โภคาวิภาค ๔ หมายถึง เป็นการจัดสรรทรัพย์ในการใช้จ่าย โดยจัดสรรทรัพย์ออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี้

๖.๑ แบ่ง ๑ ส่วน เพื่อใช้บริโภคเลี้ยงตนเองให้เป็นสุข เลี้ยงดูครอบครัวและคนที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นสุข และใช้ทำความดีบำเพ็ญประโยชน์แต่สาธารณะ เป็นต้น

๖.๒ แบ่ง ๒ ส่วน เพื่อจัดสรรไว้สำหรับลงทุนประกอบกิจการงานต่างๆ

๖.๓ แบ่ง ๑ ส่วน เพื่อเก็บไว้ใช้ในยามจำเป็น เช่น เมื่อเกิดอุบัติเหตุ เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย เป็นต้น

๗) โภคอาทิยะ ๕ หมายถึง เมื่อมีทรัพย์สินควรนำมาใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ประกอบด้วย

๗.๑ ใช้จ่ายทรัพย์นั้นเลี้ยงตนเอง เลี้ยงดูครอบครัว มารดา บิดา ให้เป็นสุข

๗.๒ ใช้ทรัพย์นั้นบำรุงเลี้ยงมิตรสาย ผู้ร่วมกิจการงานให้เป็นสุข

๓.๓ ใช้ป้องกันภัยอันตรายต่างๆ

๓.๔ ทำพลี คือ การสละบำรุงสังเคราะห์ อย่าง ได้แก่ ๑) อติถิพลี (ใช้ต้อนรับแขก) ๒) ญาติพลี (ใช้ส่งเคราะห์ญาติ) ๓) ราชพลี(ใช้บำรุงราชการด้วยการเสียภาษีอากร) ๔) เทวตาพลี (บำรุงเทวดา) และ ๕) ปุพเพเตตพลี (ทำบุญอุทิศให้แก่บุพการี)

๗.๕ ใช้เพื่อบำรุงสมณพราหมณ์

๘) **กามโภคสุข** (สุขของคฤหั斯ต์ ๔) หมายถึง คนครองเรือนควรจะมีความสุข ๔ ประการ ซึ่งคนครองเรือนควรพยายามให้เข้าถึงให้ได้ คือ

๙.๑ อัตติสุข - สุขเกิดจากการมีทรัพย์ เป็นหลักประกันของชีวิต โดยเฉพาะความอุ่นใจ 平原 ปลื้มภูมิใจว่าเรามีทรัพย์ที่นำมาได้ด้วยกำลังของตนเอง

๙.๒ โภคสุข - สุขเกิดจากการบริโภคทรัพย์ หรือใช้จ่ายทรัพย์ คือ รู้จักใช้จ่ายทรัพย์นั้นให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตของตน เเละยังดูบุคคลอื่นและทำประโยชน์สุขต่อผู้อื่นและสังคม เป็นต้น

๙.๓ อนนสุข - สุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้ ไม่ต้องทุกข์ใจ เป็นกังวลใจ เพราะมีหนี้สินติดค้างไคร

๙.๔ อนวัชชสุข - สุขเกิดจากความประพฤติที่ไม่มีโหะ คือ มีภัยกรรม วจกรรม มโนกรรมที่สุจริต ที่ควรจะว่ากล่าวตีเตียนไม่ได้ มีความบริสุทธิ์ และมีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตของตน

สรุปสาระสำคัญ

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา กล่าวได้ว่าเป็นหลักเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ ที่มุ่งให้มุขย์จำกัดหรือความอยากหรือความต้องการของตนเอง แทนการกระตุ้นตัวเอง หรือความอยากรเพื่อให้เกิดการบริโภคมากขึ้น(บริโภคนิยม) เนื่องจากพระพุทธศาสนาเห็นว่าความต้องการของมนุษย์นั้นไม่มีขีดจำกัดแต่ขณะเดียวกันทรัพยากรมีขีดจำกัด หากมีการใช้เกินความจำเป็น ทรัพยากรเหล่านั้นก็จะหมดสิ้นไปในที่สุด การปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจึงต้องหันมาแก้ไขที่ตนเองก่อน จำกัดความอยากความต้องการ ให้รู้จักพอดี ไม่บริโภคเกินความพอดี หรือตกเป็นทาสของวัตถุ

➤ ความสอดคล้องของหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักธรรมในพุทธศาสนา

๑. เน้นความเป็นเศรษฐกิจแบบองค์รวม กล่าวคือ เป็นระบบการพัฒนาชีวิตของปัจเจกชน ควบคู่กับการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยมีจริยธรรมคือความเมตตา ความเกื้อกูลสังเคราะห์ ความสามัคคี ความไม่เห็นแก่ตัวดังหลักของระบบเศรษฐกิจพอเพียงที่กล่าวไว้ว่า มนุษย์อยู่ดี ชุมชนอยู่ดี ธรรมชาติยั่งยืน

๒. เป็นระบบเศรษฐกิจแบบมีมิติที่มีส่วนมาอาชีวะเป็นหัวใจสำคัญ ซึ่งสามารถนำไปสู่การที่พระพุทธศาสนามีท่าทีปฏิเสธความสุดโต่ง ๒ ด้าน คือ การหมกมุ่นในการสุขอย่างเดียว และการทราบตนเองในรูปแบบต่างๆ

๓. เป็นระบบเศรษฐกิจ ที่มุ่งพัฒนาทั้งคนและทั้งกระบวนการทางเศรษฐกิจ ซึ่งถ้าคนไทยปฏิบัติตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงก็จะส่งผลให้เกิดภาวะ “เศรษฐกิจอุ่น ธรรมงอกเงย คนก้มีความสุข”

๔. เป็นระบบเศรษฐกิจ ที่ไม่เบียดเบี้ยนใครให้เดือดร้อน “ไม่มุ่งทำลายทรัพยากรธรรมชาติ จนกลายเป็นการทำร้ายธรรมชาติ

๕. เป็นระบบเศรษฐกิจที่ฝึกให้มุขย์ตระหนักรู้ถึงศักยภาพในด้านความสามารถพึงตนเองได้

➤ สังคหวัตถุ ๔ หมายถึง

หลักธรรมที่เป็นเครื่องยืดเหี้ยวน้ำใจของผู้อื่น ผูกไมตรี เอื้อเฟื้อ เกื้อกูล หรือเป็นหลักการสังเคราะห์ซึ่งกันและกัน มีอยู่ ๔ ประการ ได้แก่

๑. ทาน หมายถึง การให้ การเสียสละหรือการเอื้อเฟื้อแบ่งปันของๆตน เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น ไม่ตระหนีลี่เหลียว ไม่เป็นคนเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้มีเป็นคนละโมบ ไม่เห็นแก่ตัว เราควรคำนึงอยู่เสมอว่าทรัพย์สิ่งของที่เราหากได้มีใช้สิ่งจีรังยั่งยืน เมื่อเราสิ้นชีวิตไปแล้ว ก็ไม่สามารถจะนำติดตัวเอาไปได้

๒. ปิetyava หมายถึง การพูดจาด้วยถ้อยคำที่ไฟเราะอ่อนหวาน พูดด้วยความจริงใจ ไม่พูดหยาบคาย ก้าวร้าว พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เหมาะสมสำหรับกากและพระพุทธเจ้าทรงให้ความสำคัญกับการพูดเป็นอย่างยิ่ง เพราะการพูดเป็นบันไดขั้นแรกที่จะสร้างมนุษย์สัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้น วิธีการที่จะพูดให้เป็นปิetyava นั้น จะต้องพูดโดยยึดถือหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

๒.๑ เว้นจากการพูดเท็จ

๒.๒ เว้นจากการพูดส่อเสียด

๒.๓ เว้นจากการพูดคำหยาบ

๒.๔ เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ

๓. อัตถจริยา หมายถึง การสังเคราะห์ทุกชนิดหรือการประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น

๔. สมานตตตา หมายถึง การเป็นผู้มีความสำนึกรักษาความสงบเรียบร้อย คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้เราเป็นคนมีจิตใจนักแห่นไม่โลเล รวมทั้งยังเป็นการสร้างความนิยม และไว้วางใจให้แก่ผู้อื่นอีกด้วย

ประโยชน์ของสังคหวัตถุ ๔

- ช่วยให้บุคคลดำรงตนอยู่ได้ในสังคมด้วยความสุข
- เป็นเครื่องยืดเหี้ยวน้ำใจ สมานไมตรีระหว่างกัน
- เป็นเครื่องส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ให้มีความเคารพนับถือกันตามสมควร

แก่ฐานะ

- เป็นเครื่องประสานองค์ประกอบต่างๆ ของสังคมให้คงรูปอยู่และดำเนินไปได้ด้วยดี
- ช่วยส่งเสริมศีลธรรมและป้องกันความประพฤติเสื่อมเสียในสังคม

➤ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ห่วง

ห่วง ๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบี้ยนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ

ห่วง ๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอดีเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ อย่างรอบคอบ

ห่วง ๓. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งใกล้และไกล

กล่าวโดยสรุปแล้ว เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ หลักเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ ที่มุ่งให้มนุษย์จำกัดหรือความอยาก หรือความต้องการของตนเองแทนการกระตุนต้นทางหรือความอยาก เพื่อให้เกิดการบริโภคมากขึ้น(บริโภคนิยม) เนื่องจากพระพุทธศาสนาเห็นว่าความต้องการของมนุษย์นั้นไม่มีขีดจำกัด แต่ขณะเดียวกันทรัพยากรมีขีดจำกัด เมื่อไม่ประยุตสิ่งเหล่านั้นก็จะหมดสิ้นไปในที่สุด การปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจึงต้องหันมาแก้ไขที่ตนเองก่อน จำกัดความอยากความต้องการ ให้รู้จักพอดี ไม่บริโภคเกินความพอดี หรือตกเป็นทาสของวัตถุ เมื่อเราปฏิบัติได้ดังข้อที่กล่าวมาแล้ว ก็จะพบแต่ความสุขใจได้ง่ายขึ้น และยังเป็นการลดการแก่งแย่งแข่งขัน การเอรัดอาเบรียบซึ่งกันและกัน การเบียดเบี้ยนเพื่อนมนุษย์และสัตว์อื่น ตลอดถึงการเบียดเบี้ยนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดภัยธรรมชาติมา

การอาศัยหลักกรรมทางพุทธศาสนาบูรณาการทางเศรษฐกิจ คือหลักเศรษฐกิจสายกลาง หรือเศรษฐกิจมัชณิมาหรือเป็นหลักคำสอนที่เป็นหัวใจที่สำคัญ หรือคุณค่าทางจริยธรรมอยู่ตรงที่การดำเนินชีวิต ด้านการหาเลี้ยงชีพอย่างถูกต้องเรียกว่า สัมมาอาชีวะ หรือสัมมาเศรษฐกิจ

คำว่า “เศรษฐกิจ” มาจากคำสองคำรวมกัน หมายถึง คำว่า เศรษฐ์ แปลว่า ดีเลิศ และว่า กิจ แปลว่า การประกอบการ เมื่อนำคำสองคำรวมกันจึงได้ความว่า การประกอบกิจการงานเกี่ยวกับการผลิตการจำหน่าย ขาย แจก การบริโภค และการใช้สอยสิ่งต่าง ๆ ให้ได้ผลดี ส่วนคำว่าพอเพียงหมายถึง พ้อยพอกิน ความเหมาะสม หรือ ความพอดี และเมื่อร่วมกันจึงได้ความว่า การผลิตจำหน่าย และบริโภคอย่างพอเหมาะสมพอดีอย่างประเสริฐ

แนวคิดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การนำคำสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการประสานกลมกลืนกับวิธีชีวิตของชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรอย่างชาญฉลาดและเป็นรูปธรรม หลักจริยธรรมดังกล่าวคือ หลักการเดินสายกลาง หรือ มัชณ์มาปฎิปทา ระดับโลกิธรรม คือธรรมที่เหมาะสมแก่ชาวบ้านทั่วไป ได้แก่ ความเป็นรู้จักพอในการบริโภคใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้วิถีแบบไม่ฟุ่มเฟือย พุ่งเพื่อ ซึ่งมีลักษณะ เป็นการเน้นการลด ละ เลิก อย่างมุข ด้วยการประพฤติตามหลักเบญจศีล และเบญจธรรม ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญ ของการเป็นวิถีพุทธ

เศรษฐศาสตร์แนวพุทธมีหลักที่เรียกว่า “ความรู้จักประมาณในการบริโภค (โภชนาเมตต์ตัญณุتا) และหลักการไม่เบียดเบียนกัน ความไม่เบียนในพระพุทธศาสนา หมายถึง การไม่ทำร้ายชีวิตสัตว์ทั้งปวง (อหิงสา สัพปะรานัง) ซึ่งรวมอยู่ในระบบนิเวศด้วย นับว่าเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ เป็นเศรษฐศาสตร์ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริง

สัมมาอาชีวะเป็นหัวใจของเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ สัมมาอาชีวะมักมาคู่กับสัมมาวาราจและสัมมาภัมมันตะ สัมมาภัมมันตะคือการประกอบอาชีพที่สุจริต ไม่มีโถง ไม่ผิดศีลธรรม เป็นงานที่หมายด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของตนเองตามหลักการทางทรัพย์ที่ได้ในพระพธรรมานา คือ การขยันทำงาน (อภิฐานะสัมปทาน) ประหยัดอดом (อารักษ์)

สัมปทาน) รู้จักคนเพื่อนที่ดี (กัญญาณมิตรตา) และเลี้ยงชีวิตอย่างเหมาะสม (สมชีวิตา) การเลี้ยงชีวิตอย่างเหมาะสม ตรงกับ คำว่า สัมมาอาชีวะในมรรคแปด

สัมมาชีวะ หมายถึง การเลี้ยงชีวิตที่เหมาะสม ถูกต้อง แปลอีกอย่างหนึ่งว่า เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งหมายความได้ว่า การเลี้ยงชีวิตก็คือการดำเนินชีวิตด้วยการผลิต การจำหน่าย และการใช้สอย คำว่า พอดี คือ อย่างเหมาะสม ถูกต้อง สัมมาชีวะเป็นชีวิตที่ประสบความสำเร็จ

อาชีวสมบัติ หมายถึง การเลี้ยงชีวิตหรือมีอาชีพที่ดี ซึ่งตรงกันข้ามกับการเลี้ยงชีวิตที่ไม่ดีเรียกว่า อาชีววิบัติ เป็นการประกอบอาชีพที่ไม่ดี อันจะนำชีวิตและจิตใจของเราใกล้เข้าไปสู่หายนะ อาชีววิบัติ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท หมายถึง

๑. อาชีวิบัติโดยงาน หมายถึง งานชนิดนั้นไม่ดีอยู่ในตัวของมันเอง เช่น การปล้นฆ่า การลักทรัพย์ การค้าของเถื่อน ค้าอาวร ค้าสารเสพติด ค้ามนุษย์ เป็นต้น

๒. อาชีวพิบัติโดยการกระทำ หมายถึง งานดีแต่คนทำช้า เช่น งานราชการเป็นงานดีแต่ช้าราชการทุจริตครอบซ้ำ งานไม่เสียแต่เสียที่คนทำ

วิธีแก้ไข คือ เราจะต้องเลือกงานที่สุจริตและทำด้วยความตั้งใจไม่คดโกง ดังนั้น จะเก็บได้ว่า เศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วยสันมาราชีวะ หรือเศรษฐศาสตร์แนวพุทธอย่างชัดเจน

➤ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี ๒ เงื่อนไข มีดังนี้

๑. เงื่อนไข ความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านความ
รอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เข้มข้นยิ่งกัน เพื่อประกอบการวางแผนและ ความ
ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ

๒. เงื่อนไข คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความพากเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

▶ หลักธรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีดังนี้

๑. สัปปุริสธรรม ๗ ธรรมของคนดี ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมที่ทำให้เป็นสัตบุรุษ คุณสมบัติของคนดี

๑.๓ ซัมมณฑุตา (ความรู้จักธรรม หรือรู้จักเหตุ) : คือ รู้หลักความจริง รู้หลักการ รู้หลักเกณฑ์ รู้กฎแห่งธรรมชาติ รู้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล รู้จักษิเคราะห์สาเหตุของสถานการณ์และรู้หลักการที่จะทำให้เกิดผล อาทิ นักเรียนรู้ว่าจะเรียนอย่างไร ต้องปฏิบัติอย่างไร กิจขรรุรู้ว่าหลักธรรมข้อนั้นๆ คืออะไร มีอะไรบ้าง พระมหา kaziriy ทรงทราบว่าหลักการปกคล่องตามราชประเพณีเป็นอย่างไร มีอะไรบ้าง รู้ว่าจะต้องกระทำเหตุอันนี้หรือกระทำการตามหลักการข้อนี้ จึงจะให้เกิดผลที่ต้องการอันนั้น เป็นต้น

๑.๒ อัตถถัญญา (ความรู้จักรรถ รู้ความมุ่งหมาย หรือรู้จักรผล) : คือ รู้ความหมาย รู้ความมุ่งหมาย รู้ประโยชน์ รู้จักรผลที่จะเกิดขึ้น สืบเนื่องจากการกระทำหรือความเป็นไปตามหลัก เช่น รู้ว่าหลักธรรม หรือภารกิจข้อ นั้นๆ มีความหมายว่าอย่างไร หลักนั้นๆมีความมุ่งหมายอย่างไร กำหนดไว้หรือพึงปฏิบัติเพื่อประสงค์ประโยชน์อะไร การที่ตนกระทำการย่อมมีความมุ่งหมายอย่างไร เมื่อทำไปแล้วจะบังเกิดผลอะไรบ้าง เป็นต้น

๑.๓ อัตตัญญูตา (ความรู้จักตน) : คือ รู้ว่าตัว เรายัง ว่ามีสกานภาพเป็นอะไร ฐานะ ภาวะ เพศ กำลัง ความรู้ ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม เป็นต้น ว่าขณะนี้ เท่าไร อย่างไร และประพฤติให้เหมาะสม และรู้ที่จะแก้ไขปรับปรุงต่อไป

๑.๔ มัตตัญญูตา (ความรู้จักระมาณ) : คือ ความพอดี เช่น ภิกษุรู้จักระมาณในการรับและบริโภค ปัจจัยสี่ คฤหัสถ์รู้จักระมาณในการใช้จ่ายโภคทรัพย์ นักเรียนรู้จักระมาณกำลังของตนเองในการทำงาน รู้จักการเก็บภาษีและการใช้บประมาณในการบริหารประเทศ เป็นต้น

๑.๕ กาลัญญูตา (ความรู้จักกาล) : คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสมและระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการประกอบกิจกรรมทำหน้าที่การทำงาน เช่น ให้ตรงเวลา ให้เป็นเวลา ให้ทันเวลา ให้พอดีเวลา ให้เหมาะสมเวลา เป็นต้น

๑.๖ ปริสัญญูตา (ความรู้จักบริษัท) : คือ รู้จักกลุ่มบุคคล รู้จักหมู่คณะ รู้จักชุมชน และรู้จักที่ประชุม รู้กิริยาที่จะประพฤติต่อชุมชนนั้นๆ ว่า ชุมชนนี้เมื่อเข้าไปหา ต้องทำกิริยาหรือปฏิบัติแบบนี้ จะต้องพูดอย่างไร ชุมชนนี้ควรแสดงเคราะห์อย่างไร เป็นต้น

๑.๗ ปุคคลปโตรรัญญูตา (ความรู้จักบุคคล) : คือ ความแตกต่างแห่งบุคคลว่า มีอัธยาศัย ความสามารถ มีคุณธรรม เป็นต้น และรู้ที่จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นๆ อย่างไร ควรจะตอบหรือไม่ จะใช้ จะทำหน้าที่อย่างไร และแนะนำสั่งสอนอย่างไร เป็นต้น

๒. โภคภิภาค ๔ เป็นการจัดการทรัพย์ในการใช้จ่าย โดยการจัดสรรทรัพย์ที่นำมาได้ออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี้

๒.๑ แบ่ง ๑ ส่วน (๒๕ %) : ใช้สำหรับเลี้ยงต้อนและคนที่ควรบำรุง

๒.๒ แบ่ง ๒ ส่วน (๕๐ %) : ใช้สำหรับลงทุนประกอบกิจการงานอาชีพ เพื่อให้มีทรัพย์เพิ่มพูน

๒.๓ แบ่ง ๑ ส่วน (๒๕ %) : เก็บไว้ใช้คราวจำเป็น

๓. โภคอาทิยะ ๕ หลักการใช้ทรัพย์เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง มีดังนี้

๓.๑ เลี้ยงต้อนบุตร ภรรยาและคนในบุครองให้มีความสุข

๓.๒ บำรุงมิตรสายและผู้ร่วมงานให้มีความสุข

๓.๓ ใช้สำหรับป้องกันภัยนตราย

๓.๔ ใช้ทำพลี ๕ อย่าง ได้แก่

- ญาติพลี คือ สงเคราะห์ญาติ

- อดีตพลี คือ ต้อนรับแขก

- บุพเพเตตพลี คือ ทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษ

- ราชพลี คือ บำรุงราชการโดยการเสียภาษี และเทวดาพลี ถวายเทวดาหรือสักการะแก่สิ่งที่ควร

๓.๕ บำรุงสมณะ ใช้อุปถัมภ์บำรุงสมณะพราหมณ์ ผู้ประพฤติชอบ

๔. โภคภี หรือคนครอบเรือน คือ การแยกประเภทคนครอบเรือนตามลักษณะเด่นมี ๓ ประเภท ดังนี้

๔.๑ การแสวงหาทรัพย์ เป็นบุคคลผู้แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรม โดยไม่ทารุณ

- ๔.๒ การใช้จ่ายทรัพย์ ครั้นแต่ทางการแพทย์ได้แล้วย่อเมื่อเลี้ยงตนให้เป็นสุขเกิดคุณประโยชน์
 ๔.๓ จิตใจเป็นอย่างไรเมื่อมีทรัพย์และใช้ทรัพย์นั้น มีปัญญาในการบริโภคโภคทรัพย์นั้น

๕. สุขของคุณหลัก หรือคุณสุข คือ สุขของชาวบ้านควรพยายามเข้าถึงให้ได้สมำเสมอ, สุขอันชอบธรรมที่ผู้ครองเรือนควรมี ๕ ประการ ดังนี้

๕.๑ อัตถิสุข (สุขเกิดจากความมีทรัพย์) คือ ความภูมิใจ เอื้อบ้มใจ ว่าตนโภคทรัพย์ที่ได้มาด้วยน้ำพกน้ำแรงความขยันหมั่นเพียรของตน และโดยชอบธรรม

๕.๒ โภคสุข (สุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์) คือ ความภูมิใจ เอื้อบ้มใจ ว่าตนได้ใช้ทรัพย์ที่ได้มาโดยชอบนั้น เลี้ยงชีพ เลี้ยงผู้ครัวเลี้ยง และบำเพ็ญประโยชน์

๕.๓ อนัตสุข (สุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้) คือ ความภูมิใจ ว่าตนเป็นໄท ไม่มีหนี้สินติดค้างใคร

๕.๔ อนวัชสุข (สุขเกิดจากความประพฤติไม่มีโทสะ) คือ ความภูมิใจ เอื้อบ้มใจ ว่าตนมีความประพฤติสุจริต ไม่บกพร่องเสียหาย โครงการ ติเตียนไม่ได้ ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ

((บรรดาสุข ๕ อย่างนี้ อนวัชสุข มีค่ามากที่สุด))

๖. อัตตาหิ อัตโน นาโน (ตนและเป็นที่พึ่งแห่งตน) คือ มุ่งเน้นให้พึ่งตนเองในการทำมาหากาลเลี้ยงชีพ ในการสร้างฐานะ และเก็บรักษาทรัพย์ที่นำมาได้

๗. ทิภูธัมมิกัตต เป็นหลักธรรมในพุทธศาสนา คือ ประโยชน์ในปัจจุบัน ๕ อย่าง บ้างเรียกว่า หัวใจเศรษฐี "อุ อา กะ สะ" อาจเรียกเต็ม ๆ ว่า ทิภูธัมมิกัตตสังวัตตนิกธรรม๕ หมายถึง ธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในปัจจุบัน หลักธรรมอันอำนวยประโยชน์สุขขั้นต้น เพื่อประโยชน์สุขสามัญที่คนทั่วไปปราบ paranamīทรัพย์ ยศ เกียรติ ไม่ตรี เป็นต้น อันจะสำเร็จด้วยธรรม ๕ ประการ คือ

๗.๑ อุภัจจันสัมปทาน(อุ) ถึงพร้อมด้วยความหมั่น เช่น ขยันหมั่นเพียร เลี้ยงชีพด้วยการหมั่นประกอบการงานเป็นผู้ชี้ขยันไม่เกียจคร้านในการงานนั้น ประกอบด้วยปัญญาเครื่องสอดส่อง อันเป็นอุบายในการงานนั้น ให้สามารถทำได้สำเร็จ

๗.๒ อารักษ์สัมปทาน(อา) ถึงพร้อมด้วยการรักษาโภคทรัพย์ (ที่นำมาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร โดยชอบธรรม) รักษาคุ้มครองโภคทรัพย์เหล่านั้นไว้ได้พร้อมมูล ไม่ให้ถูกลัก หรือทำลายไปโดยภัยต่างๆ

๗.๓ กัลยาณมิตรตต(กะ) คบคุนดี ไม่คบคบช้า อยู่อาศัยในบ้านหรือนิคมดี ย่อมดำรงตนเจรจา สนทนา กับบุคคลในบ้านหรือนิคมนั้น ซึ่งเป็นผู้มีสมารถปริสุทธิ์ ผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา ศีล จัจฉะ ปัญญา

๗.๔ สมชีวิต(สะ) อยู่อย่างพอเพียง รู้ทางเจริญทรัพย์และทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์ แล้วเลี้ยงชีพ พอเหมาะสม ไม่ให้สรุยสุร้ายฟุ่มฟายนัก ไม่ให้ฝึกเดืองนัก

๘. หลักสันโดษ (เป็นความพอใจหรือยินดีในสิ่งที่ตนเองมีอยู่)

๙. การปฏิบัติดนในทางสายกลาง (มัชชิมาปฏิปทา) คือ ทางปฏิบัติที่ไม่สุດต่องไปในทางอุดมการณ์ใด อุดมการณ์หนึ่งเกินไป มุ่งเน้นใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา ไม่ยึดถือหลักการอย่างง่าย ในทางพุทธศาสนาทางสายกลาง คือ อริยมรรคเมืองค ๘ แบบย่อคือ "ไตรสิกขา" ได้แก่ ศีล สมาริ ปัญญา

ไตรสิกขา คือ หลักการพัฒนาชีวิตเพื่อให้ประสบความสำเร็จเป็นคนสมบูรณ์แบบตามแนวพุทธ ไตรสิกขา จึงจัดอยู่ใน มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) คือ ควรทำให้เกิดมีชี้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาชีวิต ไตรสิกขา แปลว่า สิกขา ๓ หมายถึง ข้อปฏิบัติท่องศึกษา ๑ อย่าง คือ

- อธิศึกษา สิกขา คือ ศีลอันยิ่ง

- อธิบดีสังฆา ศิกษา คือ จิตอันยิ่ง หมายถึง สามารถ
- อธิปัญญาสังฆา ศิกษา คือ ปัญญาอันยิ่ง

➤ ไตรสังฆากับการดำเนินชีวิตของชาวพุทธ

๑. สังฆา คือ ต้องศึกษาในเรื่องศีล อันได้แก่ เจตนาที่จะดีเด่นไม่ละเมิดข้อห้ามด้านกาย วาจา ให้รักษาความเป็นปกติของความเป็นมนุษย์ซึ่งมีใจสูง หรืออาจกล่าวได้ว่าในด้านนี้เป็นการพัฒนาในเรื่องของพฤติกรรมโดยมีส่วนสำคัญที่ควรเน้น คือ พฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพหรือ โลกแห่งวัตถุ เป็นการรู้จักใช้ข้อมูล คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใน การรับรู้โดยไม่เกิดผลเสียหรือเกิดโทษ แต่ให้เกิดผลดี ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการฝึกอินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ให้ตัดสินใจ อยู่ในหลักของอินทรีย์สัgar

- การแสดง การบริโภค ปัจจัย ๔ การใช้ประโยชน์จากวัตถุจากอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งเทคโนโลยี ด้วยปัญญาที่รู้เข้าใจ มุ่งคุณค่าที่แท้จริงให้ได้คุณภาพชีวิต ไม่หลงไปกับคุณค่าเทียมตามค่านิยมที่ผิดๆ อันเป็นค่านิยมที่ฟังเพื่อโก้เง่ ที่ทำให้บริโภคมาก แต่เสียคุณภาพชีวิต เรียกว่า “กินเป็น บริโภคเป็น ใช้เป็น” เริ่มด้วยการกินพอดี อันเป็นการปฏิบัติตามหลักของโภชเนมัตตัญญูตุ

- พฤติกรรมที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมและโลกแห่งชีวิต เช่น การอยู่ร่วมกันในทางสังคม โดยไม่เบียดเบียนก่อความทุกข์ความเดือดร้อนหรือก่อเรื่องวาย แต่รู้จักมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนมนุษย์ อย่างช่วยเหลือกัน คำรับรองอยู่ในกรอบของศีล ดำเนินชีวิตตามหลักของศีลให้ความร่วมมือกับการรักษาติกรรมของสังคม กฎเกณฑ์หรือกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน หรือวินัยแม่บทของชุมชนหรือสังคมของตน และวัฒนธรรม รวมทั้งสิ่งที่เรียกว่าจรรยาบรรณต่างๆ และรู้จักแบ่งปัน การเผื่อแผ่แบ่งปันช่วยเหลือ ตามหลักของการให้ทาน เพื่อช่วยเหลือ同胞เปลี่ยนความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ให้ความสุขและส่งเสริมการสร้างสรรค์ สิ่งที่ดีงามตลอดจนการประพฤติเกื้อกูลแก่ชีวิตอื่นๆ ทั้งสัตว์มนุษย์และพืชพันธุ์ เช่น การร่วมสร้างเขตอภัยทาน นิเวปสถาน การปลูกสวนป่า สร้างแหล่งต้นน้ำ

- พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การเลี้ยงชีพอย่างมีศิลปวิทยาในวิชาชีพที่ฝึกไว้อย่างดี มีความชำนาญที่จะปฏิบัติให้ได้ผลดีและเป็นสัมมาอาชีพ ซึ่งเป็นลักษณะที่สำคัญ คือ “ไม่เป็นไป เพื่อความเบียดเบียน ไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น หรือก่อผลเสียหายแก่สังคม หากแต่เป็นเครื่องแก้ปัญหา ของชีวิตและแก้ปัญหาของสังคม มีชีวิตที่เป็นไปเพื่อสร้างสรรค์ ทำให้เกิดประโยชน์แก่กันและกัน ที่เอื้อต่อการพัฒนาชีวิตของตน ไม่ทำให้ชีวิตตกต่ำ หรือทำลายคุณค่าของความเป็นมนุษย์ หรือเสื่อมจากคุณความดีในภาวะแห่งตน”

๒. จิตสังฆา คือ ในด้านของจิตสังฆาคือศึกษาในเรื่องจิต เรียนรู้เรื่องจิต ให้เข้าใจธรรมชาติของจิต การทำงานของจิต รู้วิธีการพัฒนาจิต เพื่อให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาริพร้อมที่จะทำกิจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านการพัฒนาจิต หรือที่เรียกว่า “สมาริ” แยกได้ดังนี้

- **ด้านคุณภาพจิต** “ได้แก่คุณธรรมความดีงามต่างๆ เช่น เมตตา กรุณา กตัญญูตัวที่ ควรจะมี หรือตั้งตัวที่ ซึ่งหล่อเลี้ยงจิตให้เจริญงอกงาม และเป็นพื้นฐานของพฤติกรรมที่ดีงาม”

- **ด้านสมรรถภาพจิต** “ได้แก่ความสามารถของจิต ที่เข้มแข็ง มั่นคงหรือความมีประสิทธิภาพ ของจิต เช่น มีฉันทะ ความไฟรุ่งไฟดีงาม ไฟกระทำ จิตมีความเพียร ความขยัน ความอดทน มีความระลึกได้ รู้ตัวทัวพร้อม เท่าทัน ตื่นตัวอยู่เสมอ สามารถควบคุมตัวเองได้ มีความตั้งมั่นแน่วแน่ ใส สงบ เป็นสมาริ รวมไปถึงความไม่ประมาท ที่จะทำให้ก้าวหน้ามั่นคงในพุติกรรมที่ดีงาม หรือตั้งมั่นในความดีงามและพร้อมที่จะใช้ปัญญาในการใช้ชีวิตและประกอบกิจหน้าที่”

- ด้านสุขภาพจิต ได้แก่ สภาพจิตที่ปราศจากความชุ่นมัวเศร้าหมอง เร่าร้อน หากแต่มีความ สดชื่น เอิบอิ่ม ร่าเริง เป็นกบาน ผ่อนคลาย ผ่องใส เป็นสุข ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพกาย และทำให้พฤติกรรมที่ดีงาม มีความมั่นคง อดคล้องกลมกลืน หรืออยู่ในภาวะที่สมดุล

๓. ปัญญาสิกขา คือ ในด้านปัญญาสิกขาคือศึกษาในเรื่องปัญญา พัฒนาด้านปัญญา ในการพัฒนา ด้านปัญญานี้จะมีการพัฒนาอยู่หลายระดับ เช่น

- ความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมา หรือที่เล่าเรียนมาและรับการถ่ายทอดศิลปะวิทยาการตลอดจนข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

- การรับรู้ประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่างถูกต้องตามเป็นจริง ไม่เบิดเบือน หรืออคติ ด้วยความรัก ความชั่ง และเพราความกลัว

- การคิดพินิจารณาในจัยอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยการใช้ปัญญาที่บริสุทธิ์อิสระไม่ถูกกีเลส เช่น ความอยากได้ผลประโยชน์ และความเกลียดชังเข้าครอบงำ

- การรู้จักมอง รู้จักคิด มีหลักการคิด มีวิธีคิดที่จะเข้าถึงความจริง และได้คุณประโยชน์ มี yen โสมนสิกการ อย่างที่เรียกว่ามองเป็น คิดเป็น เช่น รู้จักวิเคราะห์ แยกแยะ สืบสานหาเหตุปัจจัยของสิ่งเกิดขึ้น ตรงตั้งอยู่และแปรเปลี่ยนสภาพไป

- การรู้จักจัดการดำเนินการ ทำกิจให้สำเร็จ ฉลาดในวิธีการที่จะนำไปสู่ดุหนาย มีความสามารถในการแสวงหา เลือกคัดจัดสรรประมวลความรู้ คิดได้ชัดเจน และสามารถนำความรู้ที่มีอยู่ มาเชื่อมโยงสร้างเป็นเครือข่ายความรู้และสร้างเป็นความรู้ความคิดใหม่เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ มีความรู้ แจ้งเข้าถึงความจริงของโลกและชีวิต รู้เท่าทันกับธรรมชาติ ทั้งหลาย ที่ทำให้วางใจถูกต้องต่อทุกสิ่ง ทุกอย่าง สามารถแก้ปัญหาชีวิต ขัดความทุกข์ในจิตใจของตนเองได้ หลุดพ้นจากความยึดติด ในสิ่งทั้งหลาย จิตไม่ถูกปีบคืนครอบงำกระทบกระทั่งด้วยความผันผวนแปรของสิ่งต่างๆ หลุดพ้นเป็นอิสระ อยู่เหนือกราฟและโลก

****หากกล่าวโดยสรุปแล้ว ปัญญา ๒ ด้านที่สำคัญ คือ ปัญญาเข้าถึงความจริงแห่งธรรมชาติ และปัญญาที่สามารถใช้ความรู้นั้น จัดตั้งระบบแบบแผนของการดำเนินชีวิตได้ และสังคมของมนุษย์ได้ ประโยชน์สูงสุดจากความจริงนั้น (พระธรรมปีปฏิ, ป.อ. ปยุตโต. ๒๕๓๙, หน้า ๑๗๑)****

หลักไตรสิกขา คือ การพัฒนาคนให้เป็นผู้มีคุณภาพ ที่สำคัญที่สุดก็คือ การปลูกฝังให้คนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม วิธีการหนึ่งที่น่าจะให้ผลดีในการปลูกฝังและพัฒนาการ มีคุณธรรมจริยธรรม ก็โดยใช้ หลักไตรสิกขา เนื่องจากไตรสิกขาเป็นระบบและเป็นกระบวนการในการฝึกฝน อบรม ฝึกหัดเพื่อพัฒนาคน ทั้งนี้ก็เพื่อให้บุคคลมีการดำเนินชีวิตไป ในวิถีที่ถูกต้องดีงาม ใน ๓ ด้าน คือ

๑. พัฒนา ด้านพุทธิกรรม เรียกว่า ศีล

๒. พัฒนา ด้านจิตใจ เรียกว่า สมาริ

๓. พัฒนา ด้านปัญญา เรียกว่า ปัญญา ปัญญา漏ธรรม ๔ ประการ คือ

- สัปปุริสสังเสวะ หมายถึง การอยู่ใกล้คนดี ใกล้ผู้รู้ มีครู อาจารย์ดี มีข้อมูล มีสื่อที่ดี
- สัทธิมั่นสวนะ หมายถึง เอาใจใส่ศึกษาโดยมีหลักสูตร การเรียนการสอนที่ดี
- โภนิโสมนสิกการ หมายถึง มีกระบวนการคิดวิเคราะห์พิจารณาหาเหตุผลที่ดีและถูกวิธี
- ชัมนานุรัมมปวีปตติ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

วัน/เดือน/ปี : ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

หัวข้อ: เอกสารและสื่อประกอบหลักสูตรสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สธศ.)

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

เอกสารและสื่อประกอบหลักสูตรสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สธศ.)

Link ภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ:

.....

.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

สุชาฎา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า)

วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้อนุมัติรับรอง

สุชาฎา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช)

วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

พศวีร์ วัชรบุตร

(นายพศวีร์ วัชรบุตร)

นักทรัพยากรบคุคลปฏิบัติการ

วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔