ความนำ

 นับเป็นเวลากว่า ๒๕๐๐ กว่าปีที่พระพุทธศาสนาได้ถือกำเนิดขึ้นมาในโลกโดยการตรัสรู้ของพระพุทธองค์ อดีตเจ้าชายกษัตริย์ศากยะที่ทรงมีความเบื่อหน่ายในชีวิตทางโลกและได้เสด็จออกผนวชเพื่อค้นหาคำตอบของปัญหาอันเนื่องด้วยวัฏฏะ คือ การวนเวียนเกิดแก่เจ็บตายไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งในที่สุดพระองค์ทรงค้นพบความจริงบางดังกล่าวและได้นำเอาความจริงเหล่านั้นออกมาเผยแผ่แก่ชาวโลก แม้ว่าจะทรงปรินิพพานนานแล้วแต่ปรากฏว่า หลักธรรมที่ทรงค้นพบนั้นยังคุณประโยชน์แก่ผู้นำไปปฏิบัติอยู่เสมอ

 อนึ่ง จะพบว่า การค้นพบความจริงของชีวิตและจักรวาลในวันที่ตรัสรู้นั้นถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของสังคมอินเดีย กล่าวคือทรงเห็นว่าสิ่งที่ประชาชนพากันเชื่อและปฏิบัติกันมานั้นยังเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการจัดงานเทศกาลหรือการประกอบพิธีกรรมต่างๆก็ตาม ล้วนเป็นเรื่องที่มีความผิดพลาดอันเกิดมาจากการศึกษาที่ผิดพลาดจากำสอนและแนวปฏิบัติของผู้คนในยุคก่อนๆดังนั้น เมื่อทรงบรรลุธรรมแล้ว จึงได้นำเอาหลักการดังกล่าวมาสอนและชี้แจงเพื่อให้ประชาชนในยุคนั้นได้รับรู้ความจริง เพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ทั้งในส่วนของระบบความคิดและการปฏิบัติต่อความคิดความเชื่อนั้น

 เทศกาลและพิธีกรรมถือว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและความศรัทธาที่พระพุทธองค์จะทรงไม่สนับสนุนให้ศาสนิกชนทั้งหลายหมกมุ่นลุ่มหลง แต่ไม่ทรงปฏิเสธที่จะนำเอาแนวทางในการจัดงานเทศกาลและการประกอบพิธีกรรมมาใช้ให้สอดคล้องกับแนวทางของคำสอน เพื่อเป็นสื่อในการสอนธรรมให้ถูกต้องตามจริตของคนผู้ประสงค์จะเข้ามาเรียนรู้เรื่องราวของพระพุทธศาสนาได้

 การศึกษาเรื่องเทศกาลและพิธีกรรมที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท จึงเป็นการศึกษาเนื้อหาของเทศกาลที่ปรากฏอยู่ในสมัยพุทธกาลที่ถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก ซึ่งผู้เขียนได้นำมาอธิบายทั้งในส่วนของพิธีกรรมทางศาสนาอื่นๆ และพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ศึกษาได้เห็นถึงขอบเขตและพัฒนาการของเทศกาลและพิธีกรรมที่มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกอันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ศึกษาในฐานะที่ได้ศึกษาถึงรายละเอียดต่างๆ ของเทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนามากที่สุด ซึ่งผู้เขียนจะได้นำเสนอเป็นลำดับต่อไป

๑. แนวคิดเรื่องเทศกาลที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

 การศึกษาในเรื่องเทศกาลที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา เป็นการศึกษาถึงประเด็นในเรื่องของบริบททางความคิดของสังคมอินเดียในสมัยพุทธกาลที่มีต่อแนวคิดเรื่องเทศกาล ซึ่งเราสามารถจะนำมาศึกษาดังต่อไปนี้

 ๑.๑ ความหมายของคำว่าเทศกาลในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

 คำว่า เทศกาลที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา จะตรงกับคำว่านักขัตตฤกษ์ หมายถึง เทศกาล และพิธีกรรมที่เกิดขึ้นหรือมีผู้คนจัดให้มีขึ้นตามวาระของฤดูกาลในรอบหนึ่งปี ซึ่งงานดังกล่าวจะมีองค์ประกอบที่สำคัญคือ มหรสพ หมายถึง งานรื่นเริง สนุกสนาน ที่ชาวเมืองในท้องถิ่นนั้นจะมาร่วมกันแสดงเพื่อความสนุกสนาน และมีการประกอบพิธีกรรมร่วมด้วย

 โดยเฉพาะคำว่านักษัตร หรือนักขัตตฤกษ์ หมายถึง ดาวฤกษ์ที่อยู่บนท้องฟ้า ซึ่งมีชื่อแตกต่างกัน เช่น ดาวอัสสยุธ หรือดาวม้า ดาวภารนี (ดาวก้อนเส้า) ดาวกัตติกา (ดาวลูกไก่) ดาวโรหินี (ดาวคางหมู) ดาวมิคสิร (ดาวหัวเนื้อ) ดาวอัททา (ดาวตาสำเภอ) ดาวปุนัพพุสุ (ดาวสำเภาทอง) ดาวปุสสะหรือผุสสะ (ดาวปุยฝ้าย) เป็นต้น ซึ่งชื่อของดวงดาวเหล่านี้ ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาระบุว่า ชาวอินเดียได้นำมาเรียกชื่อเป็นเดือนต่างๆ ในรอบหนึ่งปี คือ ๑๒ เดือน ได้แก่ เดือน ๑ คือเดือนมาค์สิระหรือมิคสิระ ซึ่งเป็นชื่อของดาวหัวเนื้อ เดือน ๒ คือ เดือนผุสสะซึ่งเป็นชื่อของดาวผุสสะหรือดาวปุยฝ้าย เดือน ๓ คือ เดือนมาฆะ ซึ่งเป็นชื่อของดาวมาฆะ เดือน๔ คือ เดือนผัคคุณะ ซึ่งเป็นชื่อของดาวผักกุณี หรือดาววัวตัวเมีย เดือน ๕ หรือ เดือนจิตตะ ซึ่งเป็นชื่อของดาวจิตตะหรือดาวจระเข้ เดือน๖ คือ เดือนวิสาขะ ซึ่งเป็นดือนของดาววิสาขะหรือดาวกันฉัตร เดือน ๗ คือ เดือเชฏฐะ ซึ่งเป็นชื่อของดาวเชฏฐาหรือดาวช้างใหญ่

 เดือน ๘ คือ เดือนอาสาฬหะ ซึ่งเป็นชื่อของดาวอาสาฬหะหรือดาวฉัตรทับช้าง เดือน ๙ คือ เดือนสาวณะ ซึ่งเป็นชื่อของดาวสวณะหรือดาวพระฤๅษี เดือน ๑๐ เดือน คือเดือนโปฏฐปาทะ,ภัททา ซึ่งเป็นชื่อของดาวโปฏฐะปาทะหรือภัททาหรือดาวที่มีลักษณะเด่นเหมือนเท้าโค เดือน ๑๑ คือ เดือน อัสสยุชะ ซึ่งเป็นชื่อของดาวอัสสะยุชะหรือดาวม้า และเดือน ๑๒ คือเดือนกัตติกา ซึ่งเป็นชื่อของดาวกัตติกา จะเห็นได้ว่าในรอบ ๑ ปี หรือ ๑๒ เดือนนั้น คนอินเดียสมัยพุทธกาลนำชื่อของดวงดาวฤกษ์หรือดาวนักษัตรทั้ง ๑๒ ดวงนั้น มาตั้งเป็นชื่อของเดือนรวมเรียกกันว่าเป็นเดือน ๑๒ นักษัตร โดยการนับช่วงเดือนในรอบ ๑ ปี ของชาวอินเดียเมื่อเทียบกับสมัยปัจจุบันเราสามารถพิจารณาได้จากตารางดังต่อไปนี้

ที่	เดือนบาลี	เดือนไทย	ช่วงระยะเวลากลางเดือน	กลุ่มดาว (ราศี)
๑๒๓๔๕๖๗๘๙๑๐๑๑๑๒	จิตตะเวสาขะ-วิสาขะเชฏฐะอาสาฬหะสาวณะโปฏฐปาทะ,ภัททาอัสสยุชะกัตติกามาคสิระ,มิคสิระผุสสะมาฆะผัคคุณะ	เดือน ๕เดือน ๖เดือน ๗เดือน ๘เดือน ๙เดือน ๑๐เดือน ๑๑เดือน ๑๒เดือน ๑เดือน ๒เดือน ๓เดือน ๔	เมษายน - พฤษภาคมพฤษภาคม – มิถุนายนมิถุนายน - กรกฎาคมกรกฎาคม – สิงหาคมสิงหาคม – กันยายนกันยายน – ตุลาคมตุลาคม – พฤศจิกายนพฤศจิกายน – ธันวาคมธันวาคม – มกราคมมกราคม – กุมภาพันธ์กุมภาพันธ์ – มีนาคมมีนาคม – เมษายน	เมสะ - แพะอสุภะ – วัวมิถุนะ – คู่หญิงชายกักกฏะ – ปูสีหะ – สิงห์กัญญา – หญิงสาวตุลา – ตราชั่งวิจฉิกะ – แมงป่องธนู – ธนูมกระ – มังกรกุมภะ – หม้อมีนะ – ปลา

เดือนกับกลุ่มดาวทั้ง ๑๒ เดือนเมื่อเทียบเคียงกับช่วงเวลาปัจจุบัน

 จากตารางข้างต้นจะพบว่า ชาวอินเดียโบราณ ได้ยึดเอาดวงดาวเป็นเกณฑ์ในการกำหนดช่วงระยะเลาของเดือนต่างๆในรอบ ๑ ปี ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายต่อการจดจำและทำความเข้าใจในเรื่องของช่วงเวลาที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตหรือทำกิจกรรมต่างๆ และเมื่อกล่าวถึงคำว่า นักขัตตฤกษ์กับคำว่า เทศกาลหรือ festival นั้น เป็นคำที่มีความหมายเดียวกันคือ เป็นวันที่สังคมนั้นๆกำหนดว่าเป็นวันสำคัญซึ่งจะมีการละเล่นสนุกสนานตามธรรมเนียม

 อย่างไรก็ตามจากการศึกษาแนวคิดเรื่องเทศกาลหรือนักขัตตฤกษ์ที่ปรากฏในคัมภีร์จะพบว่า คำว่าเทศกาลหรือนักขัตตฤกษ์มิได้เป็นคำๆเดียวกันกับคำว่า มหรสพ ซึ่งหมายถึงงานรื่นเริง ซึ่งงานรื่นเริงนั้นอาจเป็นงานที่จัดขึ้นหรือไม่ก็ได้ตามแต่ประสงค์ของ (๑) รัฐบาลหรือผู้ปกครองประเทศ และ (๒) ราษฎรเอง ซึ่งในคัมภีร์ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า งานรื่นเริงมีได้เกือบตลอดปี แล้วแต่ว่าท้องถิ่น หรือรัฐใดจะประสงค์ให้มีขึ้นหรือเกิดขึ้น เช่น กรณีของการออกคำสั่งให้ชาวเมืองจัดมหรสพในเรื่องกุมภโฆสกะ หรือการจัดมหรสพขึ้นของชาวเมืองสาเกตในกรณีการดื่มสุรา เป็นต้น ซึ่งมหรสพเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้บางครั้งคราวแต่ไม่ประจำเหมือนนักขัตตฤกษ์หรือเทศกาล

 ๑.๒ ความเป็นมาของเทศกาลในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

 สำหรับความเป็นมาของเทศกาลหรือนักขัตตฤกษ์ที่ปรากฏในคัมภีร์จะพบว่า เนื่องจากพระพุทธศาสนาได้ถือกำเนิดขึ้นมาภายใต้บริบททางด้านสังคมวัฒนธรรมของอินเดียซึ่งอยู่ในยุคถือว่าศาสนาพราหมณ์เจริญรุ่งเรืองไปทั่วอินเดีย และในประเทศเรื่องของเทศกาลถือได้ว่าก่อนพระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้น ข้อกำหนดของสังคมในเรื่องเทศกาลประจำปีหรือนักขัตตฤกษ์นั้นได้มีอยู่มาก่อนแล้ว กล่าวคือ ก่อนที่พระพุทธองค์จะเสด็จอุบัติขึ้นมา ชาวเมืองแต่ละเมืองหรือท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นจะมีนักขัตตฤกษ์เป็นของตนเอง ซึ่งหากจะยึดเอาความเชื่อของ (๑) คนในท้องถิ่นของสังคมอินเดียในสมัยนั้น หรือ (๒) ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์ของคนในท้องถิ่นนั้นๆ จะพบว่า เทศกาลของสังคมอินเดียนั้นจะถือกำเนิดมาจากความเชื่อในเรื่องของธรรมชาติ ความเชื่อในเรื่องของดวงดาว การโคจรของดาวต่างๆ บนท้องฟ้าและสภาพภูมิอากาศที่เป็นไปแต่ละช่วงเวลา ประชาชนจะกำหนดเทศกาลประจำช่วงนั้นๆ เช่นเทศกาลแรกนาขวัญที่กระทำในแต่ละพื้นที่เนื่องจากมีความเชื่อว่า เมื่อมีการเก็บเกี่ยวจะต้องมีการประกอบพิธีกรรมในเทศกาลนั้นขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ราษฎรก่อนที่จะลงสู่ช่วงฤดูของการทำนา ในเทศกาลนี้เมื่อมีการประกอบพิธีตามความเชื่อแล้วจะมีมหรสพคืองานรื่นเริงขึ้นและเป็นช่วงที่มีการจัดงานประจำทุกปี ดังนั้น จึงชื่อได้ว่าเป็นเทศกาล (หมายถึง พระราชพิธีแรกนาขวัญ) หรือในบางท้องถิ่นจะมีงานเทศกาลประจำปีซึ่งงานระจำปีเช่นนี้จะถือว่า เป็นงานทีมีข้อบังคับว่าทุกบ้านต้องออกมาร่วมงาน เช่นกรณีของเทศกาลหรือนักขัตตฤกษ์ที่เมืองสาเกตของนางวิสาขา ซึ่งเทศกาลดังกล่าวจัดขึ้นในช่วงหน้าฝน นอกจากนั้นแล้ว เทศกาลที่ถือว่ามีบ่อเกิดมาจากความเชื่อท้องถิ่นอีกประการหนึ่ง คือ เทศกาลสุรา หรือเทศกาลการฟ้อนหน้าพระพักตร์ของพระราชาแห่งเมืองราชคฤห์ซึ่งเทศกาลนี้จะมีขึ้นในราวต้นเดือนหรือกลางปี คือราวเดือน ๔-๖ โดยเทศกาลนี้จะมีระยะเวลาถึง ๗ วัน ซึ่งเทศกาลดังกล่าวมานั้น โดยมากจะเป็นเทศกาลที่เกิดขึ้นแระจำเดือน และเป็นเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับกรสนุกสนานรื่นเริงส่วนมาก

 ส่วนความเป็นมาของเทศกาลที่เป็นพระพุทธศาสนา ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า พระพุทธศาสนาได้อุบัติขึ้นท่ามกลงบริบทของสังคมของอินเดียซึ่งในขณะนั้นศาสนาพราหมณ์และลัทธิความเชื่อต่างๆ ได้เกิดขึ้นมาก่อนแล้วและประชาชนที่อยู่ในอินเดียยุคนั้นมีความเชื่อยาวเหนียวแน่นต่อระบบความคิดความเชื่อดังกล่าว และหาดจะหากจะกล่าวถึง “เทศกาล” ของชาวอินเดียในยุคนั้นหรือก่อนยุคนั้น ก็ได้มีระบบคิดในเรื่องของการกำหนดช่วงเวลาของฤดูกาลหรือเดือนต่างๆ ในรอบ ๑ ปีมานานแล้ว นอกจากนั้นก็มีธรรมเนียมความเชื่อหรือประเพณีที่ได้ปฏิบัติต่อเหตุการณ์ในแต่ละช่วงของเดือนแต่ละเดือนในรอบ ๑ ปี มาก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้น ดังเราจะพิจารณาได้จากเทศกาลที่ชาวเมืองต่างๆ ได้จัดขึ้นหรือในเดือนต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในชาดกต่างๆ ซึ่งชาดกนั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับสรรพบ้านเมืองหรือเหตุการณ์ในอดีตของชาวอินเดียก่อนพุทธกาล ซึ่งสังคมอินเดียในยุคก่อน คุ้นชินกับการจัดเทศกาลต่างๆ อยู่แล้ว การเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาจึงถือได้ว่าเป็นการเกิดขึ้นในขณะที่มีระบบความคิดเกี่ยวกับเทศกาลที่สมบูรณ์เพียบพร้อม จนกลายมาเป็นระบบหรือแบบแผนของการจัดเทศกาลของชาวอินเดียในแต่ละรัฐหรือท้องถิ่นที่ค่อนข้างมั่นคง เมื่อพระพุทธศาสนาได้อุบัติขึ้นและได้ยอมรับการปฏิบัติตามเทศกาลต่างๆ ของอินเดียด้วย แต่เป็นเพียงบางเทศกาลเท่านั้น เพราะหากเทศกาลใดที่ขัดต่อหลัดคำสอนพระพุทธศาสนา จะปฏิเสธหรือปฏิรูปเทศกาลนั้นใหม่ เช่น เทศกาลวันเพ็ญเดือน ๓ เดิมที่ เป็นเทศกาลฉลองพระเป็นเจ้าของศาสนาพราหมณ์ฮินดู ที่เรียกว่าเทศกาลิศวาราตรี ในวันดังกล่าวมีการประชุมสงฆ์ ๑๒๕๐ รูป เพื่อประกาศจุดยืนของพระพุทธศาสนาเรียกว่า โอวาทปาติโมกข์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนหรือสร้างค่านิยมและจุดยืนขึ้นมาใหม่ให้ตรงกับแนวทางของพระพุทธศาสนา

 ส่วนบางเทศกาลนั้นถือได้ว่า เป็นเทศกาลที่เกิดขึ้นมาจากเนื้อหาของพระพุทธศาสนาคือ พระวินัย ได้แก่เทศกาลเข้าพรรษา ออกพรรษา และ เทศกาลกฐิน ซึ่งเทศกาลทั้ง ๓ นี้ ถือได้ว่าเป็นเทศกาลที่เกิดขึ้นมาจากเนื้อหาของพระพุทธศาสนาโดยตรงคือพระธรรมวินัย และเป็นเทศกาลที่ถูกกำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะของ “ฤดูกาล” ซึ่งเดิมทีมิได้จัดหรือหรือตั้งชื่อเป็นเทศกาลหรือนักขัตตฤกษ์ ตามความเชื่อดั้งเดิม เพราะเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสนุกสนานรื่นเริง แต่เป็นช่วงเวลาที่พุทธศาสนิกชนจะพึงปฏิบัติกันอย่างพร้อมเพรียงในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ดังนั้นเทศกาลในพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในคัมภีร์จึงมิได้เกี่ยวข้องกับดวงดาวประจำปี แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม การศึกษาตามแนว ศีล สมาธิ และปัญญาเป็นหลักทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากว่าพระพุทธศาสนา ปฏิเสธแนวความคิดเรื่องเชื่อฤกษ์ยาม ดังพุทธภาษิตที่ว่า”สัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบในเวลาใด เวลานั้นชื่อว่าเป็นฤกษ์ดี มงคลดี” ทั้งนี้เพราะพระพุทธศาสนามีฐานความเชื่อหลักๆ อยู่ที่เรื่องกรรมและศักยภาพของมนุษย์ ที่สามารถทำตนเองให้เป็นที่พึ่งของตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งพิงหรืออิงอาศัยเทพเจ้าใดๆดังนั้น บ่อเกิดหรือความเป็นมาของเทศกาลในทางพระพุทธศาสนาจึงมิได้เกี่ยวข้องกับความสนุกหรือรื่นเริงแต่ประการใด แท้จริงแล้วต้องการที่จะมุ่งให้เทศกาลดังกล่าว เช่น เทศกาลเข้าพรรษา – ออกพรรษา เป็นเทศกาลที่ภิกษุได้มีโอกาสฝึกฝนตนเองและเปิดโอกาสให้ตรวจสอบกันและกันอย่างใกล้ชิด ส่วนเทศกาลทอดกฐิน เป็นเทศกาลที่เปิดโอกาสให้ภิกษุรับจีวรจากชาวบ้าน และชาวบ้านจะได้มีโอกาสทำบุญทำทานซึ่งถือว่ามีอานิสงค์มากนี้ได้อย่างเต็มที่ จากข้อมูลดังกล่าวจะพบว่าเทศกาลทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในคัมภีร์ มีบ่อเกิดที่สำคัญมาจากพระธรรมวินัย ของพระพุทธองค์โดยมีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาอบรมและการอนุเคราะห์สงเคราะห์ซึ่งกันและกันภายในสังคม

 ๑.๓ ประเภทเทศกาลในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

 สำหรับเทศกาลในคัมภีร์พระพุทธศาสนา สามารถแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้

๑. เทศกาลความเชื่อของชาวอินเดีย สำหรับเทศกาลที่จัดได้ว่าเป็นเทศกาลที่เกิดจากความเชื่อของชาวอินเดีย เกี่ยวกับงานนักขัตตฤกษ์ประจำเดือนต่างๆซึ่งชาวอินเดียโดยส่วนมากจะมีความเชื่อในศาสนาพราหมณ์เป็นหลัก ดังนั้น การเชื่อเรื่องดวงดาวและโชคชะตา (destiny) จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เทศกาลโดยมากจึงเป็นเทศกาลที่จัดขึ้นตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ เช่น เทศกาลบูชาพระเจ้า หรือที่เรียกว่าศิวาราตรี ซึ่งมักจัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน ๓ หรือเดือนมาฆะ หากจะพิจารณาเทศกาลที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนานอกจากจะมีเทศกาลที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาพราหมณ์แล้ว ยังมีเทศกาลที่ชาวบ้านจัดขึ้นตามเทศกาลต่างๆ แตกต่างกัน ซึ่งในคัมภีร์พระพุทธศาสนานั้น ได้กล่าวถึงเทศกาลของท้องถิ่นดังนี้

 ก) เทศกาลฟ้อนรำถวายพระราชาของกรุงราชคฤห์ ซึ่งการแสดงนั้นจะมีไปตลอด ๗ วัน โดยเทศกาลครั้งนี้ ทำให้อัคคเสนบุตรเศรษฐีตกหลุมรักธิดานักฟ้อน

ข) เทศกาลดื่มสุราของชาวเมืองสาวัตถี ซึ่งบรรดาสามีของสหายนางวิสาขาได้ไปร่วมงานและเป็นเหตุให้บรรดาสหายของนางวิสาขาได้กลายมาเป็นคนติดสุรา

ค) เทศกาลเปิดของเมืองสาเกต บ้านเกิดของนางวิสาขา ซึ่งเป็นเทศกาลที่พราหมณ์ได้มาพบนางและได้รู้ถึงความเป็นสตรีที่บริบูรณ์ไปด้วยเบญจกัลยาณี และนำไปสู่การแต่งงานลูกชายเศรษฐีในที่สุด

ง) เทศกาลประจำปีของกรุงไพสาลี เป็นเทศกาลที่มีการเล่นมหรสพประโคมงานตั้งแต่เช้ายันสว่าง เป็นเวลาถึง ๗ วัน ๗ คืน

การยกตัวอย่างของเทศกาลดังกล่าวมา จะพบว่าในสังคมอินเดียนั้นเชื่อว่าคงมีเทศกาลกับเกือบทุกเดือนในรอบ ๑ ปี โดยแต่ละรัฐจะมีข้อกำหนดที่แตกต่างออกไปกล่าวคือในเดือน ๖ คือวันเพ็ญเดือน ๖ นั้นจะถือได้ว่าเป็นวันที่มีการเล่นหรือเทศกาลกันแทบทุกรัฐแต่ว่าแต่ละรัฐจะมีเทศกาลที่แตกต่างกันออกไปกล่าวคือในแคว้นวัชชี แคว้นไพสาลี ซึ่งอยู่ทางเหนือโดยมากจะเป็นการเล่นสนุกสนานกันคือการออกไปสวนและนำเอาผู้หญิงไปบำเรอกามหรือหญิงสาวและชายหนุ่ม จะหาโอกาสพบกันในสวนหรือ ในอุทยาน แต่ในกรุงราชคฤห์ กลับเป็นเทศกาลฟ้อนรำของคณะนักฟ้อน ส่วนในเมืองสาเกตกลับเป็นเรื่องของการเล่นสนุกริมฝั่งแม่น้ำ แสดงให้เห็นว่าชาวอินเดีย แม้ว่าจะมีการนับถือศาสนาพราหมณ์เหมือนกันแต่อาจจะมีความเชื่อและมีข้อกำหนดเกี่ยวกับเทศกาลที่แตกต่างกัน

 ๒) เทศกาลตามความเชื่อของชาวพุทธ สำหรับเทศกาลตามความเชื่อของพระพุทธศาสนา ถือได้ว่าเป็นเทศกาลที่แต่งต่างไปจากเทศกาลตามความเชื่อท้องถิ่นของชาวอินเดียที่มิได้มุ่งเพื่อจุดประสงค์ของการบูชาเทพเจ้าหรือมุ่งที่จะสร้างความสนุกสนานให้เกิดขึ้นแก่คนหมู่มาก หากแต่เป็นเทศกาลที่มุ่งผลด้านการศึกษาหรือเรียนรู้ให้เกิดกับสังคม (สงฆ์) มากกว่า ซึ่งเทศกาลตามความเชื่อหรือของชาวพุทธนั้นก็มีอยู่ ๓ เทศกาลที่สำคัญคือ

๑) เทศกาลเข้าพรรษา สำหรับการเข้าพรรษานี้ถือเป็นมูลเหตุแรกที่จัดได้ว่าเป็น “เทศกาล” ตามนับที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเพราะการเข้าพรรษาถือได้ว่าเป็นช่วงที่มีการกำหนดระยะเวลาไว้อย่างชัดเจนคือ ในช่วง ๓ เดือนในช่วงฤดูเริ่มต้นตั้งแต่แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ไปจนถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๙ รวมระยะเวลา ๓ เดือน อย่างไรก็ตาม ในคัมภีร์ระบุไว้ว่า การอธิษฐานเข้าพรรษานั้นมีอยู่ ๒ ช่วงคือ ช่วงที่ ๑ วันแรม ๑ ค่ำเดือน ๘ และช่วงที่ ๒ คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๙ ส่วนการออกพรรษาให้เลื่อนไปตามกำหนดของการอธิษฐาน

ก) ความเป็นมา ภายหลังที่พระพุทธองค์ ตรัสรู้และได้ดำเนินพุทธพิธีในการเผยแผ่และสร้างความเป็นปึกแผ่ให้เกิดขึ้น ทรงตั้งคณะสงฆ์และบัญญัติพระวินัยมาเพื่อเป็นแนวทางในการฝึกฝนบรรดาภิกษุผู้เป็นเหล่าสาวกแล้ว ในช่วงแรกทรงไม่ได้บัญญัติเรื่องการเข้าพรรษา ภิกษุเมื่อได้รับการบวชเข้ามาแล้วจะพบกัน เดินทางไปในที่ต่างๆ เพื่อการบำเพ็ญสมณธรรมหรือเพื่อประกาศพระศาสนา ซึ่งการเดินทางไปนั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ไร่นาของชาวบ้านที่ปลูกไว้เป็นอย่างมาก ทำให้บรรดาชาวบ้านซึ่งเป็นเจ้าของไร่นาจึงพากันตำหนิและให้ข่าวในทางเสียหายแก่พระพุทธศาสนาในทางต่างๆ นานาว่า

 “ไฉนพระสมณะ เชื้อสายศากยบุตรจึงได้เที่ยวจาริกไปในทั้งฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน ย่ำติณชาติอันเขียวสด เบียดเบียนสิ่งมีชีวิตซึ่งมีอินทรีย์เดียว เหยียบสัตว์เล็กๆจำนวนมากให้ถึงความวอดวายเล่า พวกอัญญเดียรถีย์เหล่านี้ผู้สอนธรรมไม่ดียังพักประจำที่ตลอดฤดูฝน อีกทั้งฝูงนกเหล่านี้เล่ายังทำรังบนยอดไม้พักอยู่ประจำที่ในฤดูฝน ส่วนพระสมณะเชื้อสายศากยบุตรเหล่านี้ เที่ยวจาริกไปทั้งฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน ย่ำติณชาติอันเขียวสด เบียดเบียนสิ่งมีชีวิต ซึ่งมีอินทรีย์เดียว เหยียบสัตว์เล็กๆจำนวนมากให้ถึงความวอดวายไป”

เมื่อภิกษุได้ยินเช่นนั้น จึงนำความกราบทูลพระพุทธองค์ที่พระเชตวันมหาวิหาร เมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบ จึงได้มีพุทธานุญาตให้ภิกษุอยู่จำพรรษาในอาวาสใดอาวาสหนึ่ง เป็นระยะเวลา ๓ เดือน

 ข) กำหนดระยะเวลาในการเข้าจำพรรษา เมื่อพึงกำหนดหรืออนุญาตให้มีการจำพรรษาแล้ว พระภิกษุกราบทูลถามว่า การเข้าพรรษาจะถือการอธิษฐานกี่ช่วง พระพุทธองค์ทรงอนุญาตการเข้าจำพรรษา ๒ ช่วงคือ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ช่วงที่ ๑ และแรม ๑ ค่ำเดือน ๙ เป็นช่วงที่ ๒

 ค) เงื่อนไขของการเข้าจำพรรษา สำหรับการเข้าจำพรรษานั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของพระสงฆ์ที่จะมีโอกาสได้หยุดจาริกไปสู่ที่ต่างๆ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนซึ่งมีเงื่อนไขสำคัญคือ (๑) ต้องอยู่ในขอบเขตของพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง เน้นระยะเวลา ๓ เดือน ถ้าไม่มีกิจจำเป็นแล้วจะต้องไม่เดินทางไปที่อื่นนอกจากอารามอธิษฐานเข้าพรรษานั้น หรือหากมีเหตุจำเป็นจะต้องรับไปและกลับภายในวันนั้น (๒) หากมีเหตุจำเป็นจะต้องเดินทางไปด้วยเหตุ ๔ ประการนี้ คือ

 (๑) เมื่อมีญาติโยมจะสร้างกุฏิถวาย และเขาได้ส่งคน (ทูต) มาตามด้วยเป็นเหตุจำเป็น

 (๒) เมื่อเพื่อนสหธรรมิก มีความต้องการจะสึก และผู้นั้นสามารถเดินทางไปเพื่อพูดให้เขาคลายจากความต้องการที่จะสึกลงไปได้

 (๓) เมื่อเพื่อนสหธรรมิก หรือบิดามารดาเจ็บป่วย

 (๔) เมื่อทายกนิมนต์ไปทำบุญซึ่งเป็นทายกที่มีศรัทธาจริงๆ และพระภิกษุรูปนั้นมีความสำคัญต่อการรักษาศรัทธาของทายกคนนั้น หรือมีเหตุอื่นที่สามารถอนุโลมเข้ากับเหตุ ๔ ข้อนี้

ในกรณีดังกล่าว ภิกษุผู้อธิษฐานเข้าพรรษาที่สามารถจะเดินทางไปเพื่อประกอบศาสนกิจได้ แต่จะต้องเดินทางกลับภายใน ๗ วัน ดังนั้นจึงเรียกกรณีเช่นนี้ว่า “สัตตาหกรณียะ” หมายถึงการเดินทางไปประกอบศาสนกิจได้ภายใน ๗ วัน

 (ง) วัตถุประสงค์ของการเข้าพรรษา การเข้าพรรษาของพระสงฆ์นั้นมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ (๑) การไม่ท่องเที่ยวไปในฤดูทำนาทำไร่ของเกษตรกรอันจะก่อให้เกิดผลเสียหายแก่พืชพันธ์ในฤดูฝน (๒) เพื่อเปิดโอกาสให้ภิกษุได้ปวารณาหรืออธิษฐานเข้าพรรษาในสถานเดียวกันเป็นหมู่คณะ (สงฆ์) และเปิดโอกาสให้สงฆ์หรือสมาชิกที่อยู่ร่วมกันนั้นได้ตรวจสอบหรือว่ากล่าวตักเตือนตนได้ อันถือได้ว่าเป็นแนวทางสำคัญในการเรียนรู้ การฝึกฝนตนเองทั้งภายใน (จิตใจ) และภายนอก (คือการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นๆ ในสังคม) (๓) เพื่อเปิดโอกาสให้อุบาสกอุบาสิกาที่อยู่ใกล้อารามสามารถทำบุญ ฟังธรรมหรือสนทนาธรรมกับภิกษุได้อย่างใกล้ชิด (๔) เพื่อเปิดโอกาสให้ภิกษุผู้ประสงค์จะปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังในอารามใดอารามหนึ่ง

จะเห็นได้ว่า วัตถุประสงค์ของการเข้าพรรษาอันนับได้ว่าเป็นเทศกาลหนึ่งที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาซึ่งวัตถุประสงค์ของการเข้าพรรษานี้ มิได้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานรื่นเริงหรือเงื่อนไขอื่นๆ เช่น การบูชาเทพเจ้า ทั้งนี้เพราะคำสอนของพระพุทธศาสนา มิได้มีหลักคำสอนดังกล่าวนั่นเอง

จากการกล่าวมาทั้งหมดเราจะพบได้ว่า การเข้าพรรษนั้นถือได้ว่าเป็นเทศกาลอย่างหนึ่งเป็นกิจกรรมที่มีการกำหนดช่วงเวลาไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังเป็นช่วงเวลาที่มีการประกอบพิธีและการทำบุญเนื่องในวันดังกล่าวเป็นประจำทุกปี ดังนั้น การเข้าพรรษาจึงถือได้ว่าเป็นเทศกาลอย่างหนึ่งที่มีปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

๒) เทศกาลออกพรรษา สำหรับช่วงเวลาที่จัดได้ว่าเป็นเทศกาลอีกประเภทหนึ่งที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาคือการออกพรรษา หรือเทศกาลออกพรรษา ซึ่งการที่จัดว่าการออกพรรษา เป็นเทศกาลเพราะวันออกพรรษามีองค์ประกอบหลักที่จะพิจารณาว่าเป็นเทศกาลคือ (๑) มีช่วงเวลาที่ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน (๒) ในวันดังกล่าวมีพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน (๓) พิธีกรรมหรือระเบียบประเพณีมีความเกี่ยวข้องกับสังคมในวงกว้างคือ เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนโดยพิธีกรรมนั้น มีทั้งในส่วนพิธีกรรมของพระสงฆ์คือการปวารณาออกพรรษาและพิธีกรรมของชาวบ้านคือ การทำบุญตักบาตรเทโว และการฟังธรรมฝนวันออกพรรษา ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวนี้ถือได้ว่าเป็นเทศกาลได้ เพราะในรอบ ๑ ปี ชาวพุทธจะได้มีโอกาสทำบุญเนื่องในวันออกพรรษาเพียงครั้งเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เห็นถึงวิวัฒนาการและความเป็นมาของวันออกพรรษาที่ปรากฏคัมภีร์ สามารถที่จะพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้

ก) ความเป็นมา งานเทศกาลออกพรรษนั้นถือว่าได้มีขึ้นภายหลังจากที่พระพุทธองค์ได้ทรงบัญญัติหรืออนุญาตให้ภิกษุเข้าจำพรรษาเป็นเวลา ๓ เดือน ณ อารามใดอารามหนึ่ง โดยกำหนดวันเวลาการเข้าพรรษาไว้เป็น ๒ ช่วง คือ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ไปจนถึงขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ ในปีนั้น ดังนั้น ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ คือวันออกพรรษา ซึ่งในวันดังกล่าว สงฆ์ที่จำพรรษาทุกรูปจะต้องทำพิธีปวารณา คือการอธิษฐานออกพรรษา ณ อุโบสถ โอยพร้อมเพรียงกัน โดยการที่การปวารณานั้นถือว่า เป็นการแสดงออกซึ่งความบริสุทธิ์ใจของภิกษุผู้เข้าจำพรรษาจะต้องแสดงความเคารพต่อกัน พบว่าในวันออกพรรษานั้น นอกจากจะมีข้อกำหนดตามพระวินัยว่า ภิกษุเมื่อเข้าจำพรรษาแล้วจะต้องทำปวารณาในวันออกพรรษาแล้ว ยังมีความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับออกพรรษาอีกความเชื่อหนึ่ง ซึ่งปรากฏในคัมภีร์ชั้นอรรถกถาว่า ในวันเข้าพรรษานั้นเป็นช่วงที่พระพุทธองค์ได้เสด็จไปสู่เทวโลกเพื่อเทศนาอภิธรรม ๗ คัมภีร์โปรดพุทธมารดาผู้สิงสถิตอยู่ ณ สวรรค์ชั้นดุสิตแต่มาฟังธรรม ณ เทวโลกชั้นดาวดึงส์ เป็นเวลา ๓ เดือน เมื่อครบ ๓ เดือนอันเป็นวันตรงกันกับวันออกพรรษาของเหล่าภิกษุในโลกมนุษย์พระพุทธองค์ได้เสด็จลงจากสวรรค์ที่เมืองสังกัสสนคร โดยมีเหล่าเทวดาคือ พระอินทร์และบริวารเป็นผู้นำเสด็จ และในวันนั้นพระองค์ได้แสดงปาฏิหาริย์โดยการทำการเปิดโลกทั้ง ๓ โลก ปรากฏแก่กันและกันคือ สวรรค์ มนุษย์ และนรก สามารถมองเห็นกันในวันนั้น เมื่อเสด็จลงสู่โลกมนุษย์ บรรดาพระราชาพระมหากษัตริย์และพราหมณ์รวมทั้งเศรษฐีมหาศาลและชาวเมืองได้ร่วมทำบุญตักบาตร พระพุทธองค์พร้อมกับเหล่าสาวกทั้งหลาย ซึ่งจากข้อเท็จจริงอันเป็นที่มาที่ปรากฏในพระไตรปิฎกและความเชื่อที่ปรากฏในอรรถกถานั้นถือได้ว่าวันออกพรรษนั้นมีนัยของความเป็นเทศกาลและข้อมูลที่กล่าวมาคือ ความเป็นมาของเทศกาลออกพรรษาที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

ข) กำหนดเวลาของเทศกาลวันออกพรรษา สำหรับเงื่อนไขด้านเวลาหรือกำหนดเวลาของวันออกพรรษานั้น พิจารณาได้จากข้อกำหนดหรือข้อบัญญัติของพระพุทธองค์ที่ทรงกำหนดให้วันออกพรรามีขึ้นในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ สำหรับผู้ที่ปวารณาเข้าพรรษาในรอบแรก คือ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ แต่ถ้าภิกษุรูปไหนก็ตามปวารณาในรอบที่ ๒ คือแรม ๑ ค่ำ เดือน ๙ จะต้องไปอธิษฐานหรือปวารราออกพรรษาในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ แทน แต่ทั้งนี้วันออกพรรษาจะหมายเอา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ เท่านั้น ส่วนผู้เข้าพรรษารอบสอง จะต้องเลื่อนไปอีกหนึ่งเดือนถือว่าเป็นรอบพิเศษ

 ค) เงื่อนไขของผู้ที่จะปวารณาออกพรรษา สำหรับผู้ที่จะปวารณาออกพรรษาได้นั้น (เฉพาะภิกษุ)จะต้องเป็นผู้อธิษฐานเข้าพรรษาครบ ๓ เดือนแล้วเท่านั้นคือไม่ว่าจะเข้ารอบหนึ่งหรือรอบที่ ๒ ก็ตาม ได้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบดังกล่าวถือได้ว่าเป็นผู้มีพรราขาด จะต้องถูกปรับอาบัติทุกกฎ เพราะว่าไม่ทำตามพระวินัย และผู้เข้าพรรษารอบที่ ๑ จะปวารณาออกพรรษา ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ เท่านั้น และผู้อธิษฐานรอบ ๒ และผู้อธิษฐานเข้าพรรษารอบสองก็เหมือนกัน จะต้องไป จะต้องไปปวารณาออกพรรา ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ เท่านั้น ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบประการใดประการหนึ่งแล้วจะปวารณาออกพรรษาน้อยกว่าเวลา หรือล่วงเลยเวลาถือว่าผิด จะต้องถูกปรับอาบัติโดยสงฆ์และที่สำคัญคือ ผู้จะปวารณาออกพรรษาได้ก็คือผู้ที่ไม่ทำพรรษาให้ขาด ประการใดประการหนึ่งในระหว่างที่อยู่จำพรรษา หากละเมิดต่อเงื่อนไขดังกล่าวหากละเมิดต่อเงื่อนไขดังกล่าวถือได้ว่าจะไม่สามารถจะปวารณาออกพรรษาได้ ทั้งนี้ภิกษุรูปนั้นถือว่าขาดจากพรรษาอยู่พรราไม่ครบนั้นเอง

 ง) การเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลออกพรรษา ในเทศกาลวันออกพรรษา ในเทศกาลวันออกพรรษาถ้าหากพิจารณาจากข้อมูลในคัมภีร์พระไตรปิฎก จะพบว่า มีเพียงการอธิษฐานหรือการปวารณาออกพรรษา และมีการทำบุญเนื่องในวันออกพรรษาเท่านั้นหรืออาจจะรวมสิทธิของผู้ที่ได้เข้าพรรษาครบ ๓ เดือนคือ สามารถรับกฐินจีวรได้จะพบว่า ไม่มีนัยของการเฉลิมฉลองเลย แต่ถ้าพิจารราจะหลักฐานของคัมภีร์อรรถกถาแล้วจะพบว่า ในวันออกพรรานั้นจะเป็นที่พระพุทธองค์เสด็จจากสวรรค์เพราะในช่วง สามเดือน นั้นทรงเสด็จขึ้นไปแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพุทธมารดาเมื่อครบสามเดือนจึงเสด็จลงสู่โลกมนุษย์ที่เมืองสังกัสสะนคร ในวันดังกล่าวพระพุทธองค์ทรงเปิดโลก โดยโลกสาม ได้มองเห็นกัน คือ สวรรค์ มนุษย์ และเปรตนรก และหมู่ประชาชนชาวชมพูทวีปต่างได้เดินทางไปรอรับเสด็จที่เมืองสังกัสสะนคร และได้มีการทำการเฉลิมฉลองเล่นนักขัตฤกษ์กันเป็นจำนวนมากซึ่งนอกจากการเฉลิมฉลองแล้ว จะมีการถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ด้วย ในคัมภีร์ชั้นอรรถกถากล่าวว่า ไม่ใช่เฉพาะมนุษย์เท่านั้นที่ต่างแสดงความยินดี เพราะบรรดาเทวดาทั้งหลายในสากลโลก ได้แสดงความชื่นชมยินดีด้วยเช่นกัน

๓) เทศกาลทอดกฐิน สำหรับเทศกาลทอดกฐินนั้นถือวะเป็นเทศกาลที่มีการจัดมาตั้งแต่โบราณ และมีปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาอย่างชัดเจนจนอาจกล่าวได้ว่า กฐินนั้นเป็นเทศกาลที่มีความจำเพาะที่เรียกว่า กาลทาน คือ เป็นเทศกาลที่เป็นไปตามพระวินัยที่สงฆ์เมื่ออยู่จำพรรษาครบสามเดือนแล้ว มีพุทธานุญาติให้รับกฐินได้ และชาวพุทธสามารถที่จะถวายกฐินแก่วัดหรือภิกษุที่ตนมุ่งหวังที่จะทำบุญได้เช่นเดียวกัน ซึ่งเทศกาลทอดกฐินที่ปรากฏในคัมภีร์นั้น มีรายละเอียดและความเป็นมาที่สำคัญดังนี้

 ก) ความเป็นมาของมูลเหตุของการทอดกฐินนั้นมีมาจากกรณีของพระภิกษุชาวเมืองปาเฐยยะ จำนวน ๓๐ รูป ทั้งหมดคือ อรัญญิกธุดงค์ ถือปิณฑปาติกธุดงค์และถือเตจีวริกธุดงค์ พากันเดิน พากันเดินทางมายังกรุงสาวัตถีเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อใกล้วันเข้าพรรษา ไม่สามารถจะเดินทางไปให้ทันวันเข้าพรราในกรุงสาวัตถี จึงเข้าพรราในเมืองสาเกตุ ระหว่างทาง พอออกพรรษาและปวารณาแล้ว ขณะฝนตกชุกอยู่ พื้นดินชุมไปด้วยน้ำ เป็นหล่มเลน จึงตากฝนมีจีวรชุ่มชื่นไปด้วยน้ำ เหน็ดเหนื่อย เดินทางเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ณ อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี เมื่อมาถึงได้กราบทูลถึงความยากลำบากที่ได้เดินฝ่าฝนมา เมื่อเป็นเช่นนั้น พระผู้มีพระภาคจึงอนุญาตให้มีกี่รับกฐินหลังออกพรรษาแล้ว เพื่อจะได้รับอานิสงส์กฐิน ๕ ประการ คือ ๑ เที่ยวไปไม่ต้องบอกลา ๒ ไม่ต้องถือไตรจีวรไปครบสำรับ ๓ ฉันคณโภชนะได้ ๔ ทรงอติเรกจีวรไว้ได้ตามต้องการ ๕ พวกเธอจะได้จีวรที่เกิดขึ้นในที่นั้น ซึ่งการอนุญาตกฐินนี้ เพราะทรงให้โอกาสแก่ภิกษุเดินทางไกล ไม่ต้องนำจีวรมาครบสามผืนได้ ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการเดนทางนั้นเองไม่ให้เกิดความลำบากมากนัก

 เมื่อทรงอนุญาตเช่นนั้น ก่อให้เกิดกระแสขึ้นกับประชาชนทั่วไป ที่มีความต้องการที่จะทำบุญกับพระสงฆ์อยู่แล้ว จึงได้พากันเตรียมจีวรที่จะถวายแก้พระภิกษุ ในวันออกพรรษาอย่างเท่าเทียมกัน จนกลายเป็นเทศกาลสำคัญไปในที่สุด ซึ่งในงานทอดกบินถือได้ว่าเป็นงานรื่นเริงอย่างหนึ่งของชาวพุทธ ที่มีโอกาสในการทำบุญ

 ข) ขอบเขตเรื่องเวลาในการทำบุญทอดกฐิน สำหรับกำหนดขอบเขตด้านเวลาที่ทายกจะถวายผ้ากฐินได้ หรือแม้แต่พระสงฆ์จะสามารถรับกฐินได้นั้นได้มีพระวินัยกำหนดไว้อย่างชัดเชนว่าภายหลังจากออกพรรษาแล้วเป็นระยะเวลา ๑ เดือน ถือได้ว่าเป็นช่วงที่จะสามารถถวายผ้ากฐินได้

 ๑.๔ ลักษณะของเทศกาลที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

 สำหรับลักษณะของคัมภีร์ที่ปรากฏในพระพุทธศาสนานั้นสามารถแยกพิจารณาได้ ๒ ประเภท คือ

ก) เทศกาลของศาสนาพราหมณ์และความเชื่อท้องถิ่น เทศกาลตามความเชื่อท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาอื่น ๆ ที่ปรากฏในคัมภีร์จะมีลักษณะที่สำคัญคือ เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองรื่นเริงสนุกสนานโดยจะเป็นงานประจำปีทุกๆคนจะต้องมาร่วม คือแต่งตัวอย่างสวยงามแล้วออกมาเดินบนถนนในลักษณะของการเดินพาเหรด หรือการเดินไปเล่นสนุกบนสวนสนุกอุทยานในพระราชวังของพระราชา หรือจะต้องออกไปที่สระน้ำสำคัญประจำเมือง เพื่อเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานโดยเมื่อมีกิจเช่นนั้นแล้ว ผู้คนที่ไปร่วมงานเทศกาลจะต้อง ร่วมเล่นสนุกด้วยการเต้นรำ นำอาหารไปรับประทานกันอย่างอิ่มหนำ ร่วมฟังดนตรีการแสดงดนตรีของเราที่จัดขึ้น มีการดื่มสุราและเมรัยกันอย่างเปิดเผย ถ้าเป็นเทศกาลทางศาสนาจะมีการทำการบูชาและทำบุญให้ทานแก่ยาจกวณิพกจำนวนมาก มีระยะเวลาในการเล่นสนุกสนานในเทศกาลแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า ๗ วัน ในวันที่ ๘ จะต้องหยุดเล่นและไปทำงานตามปกติ สถานที่จัดงานเทศกาลจะต้องมีความหลากหลาย บางแห่งเป็นสถานที่ในตัวพระราชวังของพระราชา เนื่องจากพระราชาเป็นผู้กำหนดให้มีการละเล่น แต่ถ้าเป็นเรื่องราวความเชื่อทางศาสนาจะเป็นบรรดาเทวาลัยทั้งหลาย หรือถ้าเป็นความเชื่อท้องถิ่นจะเป็นงานตามภูเขา หรือตามท่าน้ำต่างๆ หรือถนนสายสำคัญเป็นต้น เทศกาลมักจัดขึ้นในช่วงฤดูฝน แต่โดยทั่วไปจะจัดขึ้นในช่วงเดือนที่มีความสำคัญด้านศาสนา และความเชื่อของท้องถิ่นเกี่ยวกับการเพาะปลูก หรือเดือนที่ก่อให้เกิดผลแก่ผู้ปฏิบัติเป็นต้น

 การกล่าวมาทั้งหมดจะพบว่า ลักษณะของเทศกาลในทางศาสนานั้น มีลักษณะที่สำคัญคือเล่นสนุกสนานเป็นหลัก จะมีการทำบุญบ้างเฉพาะกลุ่ม นอกจากนั้นเทศกาลจะลักษณะที่ตรงกับวันหยุดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้คนออกมาเล่นและดื่มกันในรอบหนึ่งปี หรืในวาระที่สำคัญ อันมีความเกี่ยวข้องกับเทศกาลนั้น ซึ่งเทศกาลดังกล่าวมุ่งไปที่ความรื่นเริงเป็นหลัก

ข) เทศกาลของพระพุทธศาสนา สำหรับลักษณะของเทศกาลทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในคัมภีร์ โดยเฉพาะพระไตรปิฎก มีลักษณะเป็นช่วงเวลาที่ลักษณะ เป็นช่วงที่มีการกำหนดการเปิด มีการตรวจสอบหรือศึกษาแก่ผู้ให้บริการหรือเข้าร่วมเทศกาล หรือเทศกาลนั้นจัดเป็นเทศกาลเกี่ยวกับพระวินัยหรืข้อกำหนดของพระภิกษุจะต้องพร้อมกันปฏิบัติตามนอกจากนั้นเทศกาลยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำบุญของบรรดาพุทธสาสนิกชน ที่จะได้มีโอกาสในการทำบุญ ด้วยการให้ทาน รักษาศีลและเจริญภาวนา เช่นเทศกาลเข้าพรรษา เป็นต้น ในช่วงเข้าพรรา ๓ เดือน เมื่อภิกษุเข้าพรรษา ชาวบ้านมีโอกาสในการทำบุญด้วยการให้ทาน รักษาศีลและเจริญภาวนาไปด้วย ส่วนคัมภีร์อรรถกถาได้อธิบายเทศกาลว่านอกจากเป็นเรื่องเกี่ยวกับภิกษุแล้ว ในบางเทศกาลประชนได้มีโอกาสในการเฉลิมฉลอง เนื่องในงานที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าได้ เช่น การทำบุญวันออกพรรษา การตักบาตรเทโวโรหณะ ในวันออกพรรามีพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ แสดงให้เห็นว่าความคิดในระยะหลังนั้น ได้พยายามที่จะแทรกความสนุสนานเข้าไปด้วย อันเป็นความเชื่อหรือประเพณีที่เกิดขึ้นในช่วงหลัง ส่วนสารัตถะดั่งเดิมของเทศกาลของคัมภีร์ชั้นต้นแล้วการจัดเทศกาลนั้นมุ่งให้มีการ ศึกษา หรือการพัฒนาตัวเองอย่างยิ่งยวดไม่ว่าจะเป็นเทศกาลทอดกฐิน ภายหลังจากการออกพรราแล้ว เดิมทีมิได้มีความมุ่งหวังเรื่องราวการรื่นเริงอยู่เลย จะเป็นเพียงแค่การเปิดโอกาสให้มีการถวายทานด้วยจีวรแก่ภิกษุที่จำพรรษาเท่านั้น กล่าวโดยสรุป เทศกาลนั้นมุ่งเน้นการปฏิบัติที่เกี่ยวกับพระวินัยด้วยการฝึกตนและการศึกษาเป็นหลัก มิได้มีนัยของการสนุกสนานแต่ประการใด แต่ในระยะหลังได้มีแนวคิดเรื่องการแสดงออกซึ่งความสนุกสนานรื่นเริงหรือาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เทศกาลทางสาสนาที่มีผู้เกี่ยวข้องนั้นต้องแบ่งออกเป็นสองฝ่าย คือ ๑ ภิกษุ ๒ ชาวบ้าน การปฏิบัติในวันเทศกาลของพระสงฆ์เป็นเรื่องของการฝึกตนเองตามพระวินัย แต่การแสดงออกของชาวบ้านเป็นการทำบุญและอนุโมทนา รวมถึงการแดงความสนุกสนานเนื่องในเทศกาลซึ่งเป็นเรื่องของชาวบ้านมากกว่า

๑.๕ เป้าหมายของเทศกาลในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

สำหรับการจัดงานเทศกาลในคัมภีร์พระพุทธศาสนานั้น การศึกษาทั้งหมดสามารถที่จะแยกประเด็นเกี่ยวกับเป้าหมายของเทศกาลได้เป็นสองประเภท คือ

ก) เป้าหมายของเทศกาลของสาสนาและความเชื่อท้องถิ่นในบริบทสังคมอินเดีย สำหรับการจักงานเทศกาลหรือนักขัตฤกษ์ของผู้คนในสังคมอินเดียที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา จะพบว่ามีเป้าหมายที่สำคัญดังนี้

๑. เพื่อความสนุกสนาน การจัดงานนักขัตฤกษ์ประจำปีของสังคมในบริบทของอินเดีย เนื่องจากว่าเป็นงานสังคมที่จัดขึ้นในรอบ ๑ ปี และประจำเดือนนักขัตฤกษ์จึงถือได้ว่าเป็นการจัดขึ้นเพื่อความสนุกสนานเป็นหลัก ซึ่งไม่ว่าจะเป็นงานเกี่ยวกับสาสนาหรืองานท้องถิ่นก็ตาม จะเน้นหนักในเรื่องความสนุกสนานเป็นหลัก เช่น เทศกาลดื่มสุรา เทศกาลเต้นรำและเทศกาลประจำปีอื่นๆ เป็นต้น โดยผู้มาร่วมจะถือโอกาสมาร่วมสนุกสนานกันอย่างพร้อมเพรียง

๒. เพื่อเอาใจเทพเจ้า เรื่องเทพเจ้ากับคนอินเดีย เป็นเรื่องที่มิอาจแยกออกจากกันได้ เนื่องจากสังคมอินเดียนั้น กว่า ๑๐ % นั้นนับถือศาสนาพราหมณ์ซึ่งจัดเป็นกลุ่มเทวนิยม ดังนั้น ๕๐ % จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระเจ้า เช่น เทศกาลศิวาติส คือการบูชาแสดงออกด้วยการถวายน้ำโสม หรือเหล้าแด่พระเจ้า ดังนั้น จุดประสงค์หรือเป้าหมายของเทศกาลในยุคนั้น จึงเป็นเรื่องของการบูชาเทพเจ้าเป็นหลัก

๓. เพื่อผลความสมบูรณ์ของเกษตรกรรม สังคมอินเดียโบราณจัดได้ว่าเป็นสังคมเกษตรกรรม เทศกาลในช่วงก่อนลงทำเกษตรจึงเป็นเรื่องของการเกษตรเช่น เทศกาลวันแรกนาขวัญหรืวัปปะมงคล ได้ว่าเป็นเทศกาลที่จัดขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้เกิดความสมบูรณ์แบบของผลผลิตทางการเกษตร

๔. เพื่อผลทางการเมือง ในการจัดงานเทศกาลในการจัดงานรื่นเริงขึ้นในเมืองนั้นถือได้ว่า การจัดเทศกาลเพื่อให้เกิดการละเล่นสนุกสนานทางการมุ่งหวัง ให้เกิดความสามัคคีของคนในสังคม และไม่คิดต่อต้านอำนาจของรัฐ เพราะถือได้ว่าเป็นผู้คุ้งครองในการจัดงาน จะเป็นผลทำให้ประชาชนมีความรักและชื่นชมในการบริหารการปกครองของรัฐ อีกประการหนึ่งมีเทศกาลนั้นย่อมก่อให้เกิดความผ่อยคลายความตึงเครียดของประชาชนในรัฐทำให้ง่ายต่อการบริหารการปกครอง ซึ่งจากการศึกาในหลายๆคัมภีร์เทศกาลพระราชาเป็นผู้กำหนดให้จชัดขึ้น

ข) เป้าหมายของเทศกาลทางพระพุทธศาสนาในคัมภีร์ เป้าหมายของเทศกาลพระพุทธศาสนานั้นจะพบว่ามีเป้าหมายที่ค่อนข้างแตกต่างกันไป จากเป้าหมายความเชื่อในบริบทสังคมของอินเดียเนื่องจากพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประเภทอเทวนิยมหรือหากเทียบกับกลุ่มศาสนาทางตะวันออกในอารยะธรรมอินเดีย จะพบว่าพระพุทธศาสนาจัดอยู่ในกลุ่มนาสติกะ คือกลุ่มแนวคิดปฏิเสธพระเวทหรือไม่ยอมรับหลักการว่าโลกนี้ถูกสร้างโดยพระพรหม แต่มีความเชื่อที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริง คือ ๑ เชื่อกรรมและผลของกรรม ๒ เชื่อในศักยภาพของมนุษย์ที่สามมารถฝึกฝนตนเองให้บรรลุสิ่งสูงสุดได้โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพิงอาศัยอำนาจเหนือธรรมชาติ เชื่อในหลักที่เรียกว่ากฎแห่งธรรมชาติ หรือหลังเกณฑ์ที่เป็นสากลของสรรพสิ่งตามแนวคิดนิยาม ๕ และแนวคิดเรื่องความเป็นเหตุเป็นผลของสรรพสิ่งที่เรียกว่า อิทัปปัจยตา และปฏิเจสมุปบาท รวมถึงหลักเกณฑ์อันเป็นกฎสามัญลักษณะของสรรพสิ่งในโลกคือกฎไตรลักษณ์เป็นต้น ซึ่งความเชื่อดังกล่าวไม่ได้นำไปสู่การเชื่อหรือยอมรับในเทพเจ้า ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงเป้าหมายของการกำหนดให้มีวันเทศกาลในทรรศนะทางพระพุทธศาสนาจึงมิได้เป็นแนวทางเดียวกันกับแนวคิดของศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาอื่น ตามคติความเชื่อของสังคมอินเดีย อย่างไรก็ตาม จาการศึกาข้อมูลที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา จะพบว่า พระพุทธสาสนามีเป้าหมายที่สำคัญดังต่อไปนี้

๑.เพื่อธำรงรักษาภาพลักษณ์ของพระพุทธศาสนา เป้าหมายของเทศกาลนั้นสามารถพิจารณาได้จากการกำหนดให้มีเทศกาลเข้าและออกพรรษาซึ่งจะพบว่าบ่อเกิดจากที่ภิกษุได้ออกเที่ยวไปแล้วเกิดผลกระทบ ต่อทรัพย์สินของประชาชนทำให้พระพุทธศาสนาถูตำหนิหาว่าประพฤติไม่เอื้อต่อสังคม เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ที่ดีของพระพุทธศาสนาโดยภาพรวม พระพุทธองค์จึงได้กำหนดให้มีการเข้าพรรษาในอารามใดอารามหนึ่งเป็นระยะเวลาสามเดือน หากไม่มีการกำหนดให้อยู่จำพรราแล้ว อาจเกิดกรณีพิพาทกับชาวบ้านในกรณีที่เป็นปฐมเหตุได้

๒. เพื่อการศึกษาและฝึกฝนพัฒนาตนเอง เป็นที่ทราบกันดีว่าพระพุทธศาสนาถือได้ว่า เป็นสาสนาแห่งการศึกษา และพัฒนาตนเองการกำหนดให้ภิกษุเข้าจำพรรา ๓ เดือนถือได้ว่า เป็นการฝึกให้ภิกษุได้ฝึกพัฒนาตนเองในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคม หรือหากพิจารณาด้านศึกษาและปฏิบัติธรรม ภิกษุเข้าจำพรราถือได้ว่าจะใช้โอกาสในการศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริง เพราะในช่วงนั้น เพราะในช่วงนั้นไม่ได้เดินทางไปไหนเลย การศึกษาเพื่อการอบรมและฝึกกายและจิตใจ ย่อมเป็นไปได้ง่าย นอกจากนั้นแล้วเทศกาลออกพรรษาและกฐินเท่านั้น ถือได้ว่าเป็นช่วงที่มีความสำคัญที่จะปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับพระธรรมวินัย เช่นการแสวงหาผ้าและการรับกฐินจากทายกผู้ศรัทธาได้ถูกต้องตามพระวินัย ซึ่งถือได้ว่าเป็นการศึกษาและพัฒนาตนเอง เช่นกัน

๓. เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวพุทธได้ฝึกฝนตนด้วยการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ในเทศกาลทางพระพุทธศาสนาจะพบว่ามิได้มีส่วนเกี่ยวข้องเฉพาะภิกษุเท่านั้น แต่ยังมีส่วนที่เกี่ยวพันกับคฤหัสถ์ทั่วไปด้วย ซึ่งในเทศกาลแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นเข้าพรรษาออกพรรษาและกฐินนั้น ล้วนเป็นเทศกาลที่เปิดโอกาสให้ชาวพุทธโดยทั่วไปฝึกฝนตนเองด้วยการบริจาคทาน (ถวายภัตตาหาร) แก่ภิกษุผู้ประพฤติปฏิบัติชอบโดยเฉพาะช่วงเข้าพรรษาจะได้มีโอกาสในการ รักษาศีลเจริญภาวนาอย่างเต็มที่ ส่วนออกพรรากฐินนั้นก็เช่นกัน ชาวพุทธย่อมมีโอกาสสำคัญในการให้ทานรักษาศีล คือถวายจีวรในช่วงที่มีบรมพุทธนุญาติไว้ซึ่งถือได้ว่าเป็นช่วง กาลทาน คือช่วงที่ชาวพุทธมาถวายจีวรได้เต็มที่ อันถือได้ว่าเป็นการทำหน้าที่ของชาวพุทธตามครรลองครองธรรมวินัยได้

๔. เพื่อการักษาพระธรรมวินัย เทศกาลในคัมภีร์พระพุทธศาสนานั้นมิได้มีจุดประสงค์อื่นใด นอกจากการรักษาพระธรรมวินัย คือหลักคำสอนของพระพุทธองค์ ซึ่งคำว่าการรักษาพระธรรมวินัยนั้นคือ ๑ สำหรับสงฆ์ คือ การได้เข้าพรรา-ออกพรรษาและรับกฐินถือได้ว่าเป็นการดำเนินไปตามวิถีของพระธรรมวินัย คือหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา หากสงฆ์ปฏิบัติตามนั้นดังกล่าวถือได้ว่า ไม่มีการละเมิดพระธรรมวินัย แต่หากไม่ปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธศาสนาแล้ว เท่ากับเป็นการละเมิดพระธรรมวินัย เช่น การไม่ยอมอธิฐานเข้าพรรษา ถือได้ว่าต้องอาบัติปาจิตตีย์หรือการกำหนดให้มีการปวารณาออกพรรษาแล้วไม่ทำตามถือว่าเป็นการขาดพุทธบัญญัติเช่นกันหรือการรับกฐิน โดยไม่เป็นไปตามพุทธบัญญัติ ถือว่าเป็นการละเมิดพระธรรมวินัยเช่นกันดังนั้น การกำหนดให้มี่เทศกาลจึงถือว่ามีเป้าหมายเพื่อการักษา พระธรรมวินัยนั้นเอง

จาการกล่าวมาทั้งหมดจะพบว่าเทศกาลในทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในคัมภีร์นั้นล้วนมีเป้าหมายที่สำคัญคือ การฝึกฝนตนเองเพื่อการฝึกฝนตนเองตามหลักการพระพุทธศาสนา รวมถึงมุ่งให้เกิดการทำบุญกุศลตามแนวทางพระพุทธศาสนาของบรรดาชาวบ้านโยทั่วไป ซึ่งเราจะพบว่าเป้าหมายของเทศกาลพุทธในคัมภีร์มิได้มีแนวทางเกี่ยวกับความรื่นเริงเลย แต่หากมุ่งพัฒนาตนเองตามหลักทางศาสนาเป็นหลัก

๑.๓ แนวคิดเรื่องพิธีกรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

ในคัมภีร์พระพุทธสาสนานอกจากจะอธิบายถึงหลักความเป็นมาของเทศกาลหรืองานนักขัตฤกษ์ ซึ่งเป็นงานรื่นเริงกันตามประเพณีโดยทั่วไป แล้วเฉพาะเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาแล้ว ยังมีประเด็นเรื่องของพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักความเชื่อตามแนวทางของศาสนาและสำนักนักปรัชญาที่อยู่สมัยกับพระพุทธศาสนาเอาไว้ด้วยและที่สำคัญ และที่สำคัญได้อธิบายส่วนที่เป็นพิธีกรรมที่เป็นเนื้อหาของพระพุทธศาสนา เช่น พิธีการบวช พิธีการแสดงธรรม พิธีการรักษาศีล และถวายทานต่างๆ ให้ถูกต้องตามหลักการของพระพุทธศาสนา ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญของชาวพุทธที่จะต้องเข้าใจอย่างละเอียด อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติพิธีกรรมต่างๆ ให้ถูกต้องตามเทศกาล ซึ่งแนวประเด็นที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาจะมีดังต่อไปนี้

๑.๓.๑ ความหมายของพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา

 คำว่า พิธีกรรม ความจริงดูเหมือนว่าคำนี้จะมาจากภาษาบาลีแต่แท้เป็นคำบาลีไทย หรือไทยบาลีที่ดัดแปลงผสมคำกับภาษาบาลีซึ่งคำที่จะผสมกันนั้นก็คือ วิธีแปลว่าระเบียบชนิด กับคำว่า กัมมัง แปลว่า การกระทำ เมื่อรวมกันเป็นพิธีกรรมโดยคำว่าพิธีกรรม หมายถึงการกระทำที่เป็นพิธี คือเป็นวิธีที่จะทำให้สำเร็จผลที่ต้องการ การหรือการกระทำที่เป็นพิธีคือจะทำให้สำเร็จผลที่ต้องการ หรือการนำไปสู่ผลที่ต้อการหมายความว่า พิธีกรรมเป็นวิธีและระเบียบที่ดำเนินไปตามคำสอนของศาสนาใดศาสนาหนึ่งแล้วจะก่อให้เกิดความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นทีหลัง จากการดำเนินการตามวิธีการของคำสอนแล้วปรากฏว่าในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา จะพบว่า พิธีกรรมโดยมากจะเป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวกับศาสนาเป็นหลัก นอกจากนนั้นพิธีกรรมที่เป็นเรื่อง ทั่วๆไป

๑.๓.๒ ความเป็นมาของพิธีกรรมที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เมื่อกล่าวถึงพิธีกรรมจะพบว่ามีความสำคัญกับศาสนาทุกศาสนาเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากจะพิจารณาถึงหลักความเป็นศาสนาหรือไม่นั้น ประเด็นที่ต้องคำนึงก็คือ พิธีกรรมอันเป็นองค์ประกอบของศาสนาดังนั้นพิธีกรรมจึงถือได้ว่าเป็นพิธีกรรมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อคติความเชื่อทางด้านศาสนาของมนุษย์ และศาสนาต่างๆ ในชมพูทวีปก็เช่นเดียวกัน ซึ่งได้มีการประกอบพิธีกรรมที่เนื่องด้วยคำสอนและความเชื่ออยู่หลายประการ โดยพิธีกรรมเหล่านั้นล้วนมีที่มาแตกต่างกันออกไป จาการศึกษามาทั้งหมดจะพบว่า คัมภีร์พระพุทธศาสนานั้น ได้ระบุพิธีกรรมของศาสนาต่างๆไว้ดังนี้

  ก) ความเป็นมาของพิธีกรรมในทรรศนะของศาสนาพราหมณ์

ศาสนาพราหมณ์ถือได้ว่าเป็นศาสนาประเภทเทวนิยม คือเป็นสาสนาที่นับถือพระเจ้า และจัดได้ว่าเป็นศาสนาที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรมอินเดียตั้งแต่ครั้งแรกที่ชนเผ่าอารยันได้เข้ามามีอิทธิพล โดยศาสนาพราหมณ์นั้นได้กำหนดให้มีการบูชาเทพเจ้ามาตั้งแต่ครั้งบรรพกาลมาดังปรากฏในคัมภีร์พระเวท ซึ่งได้กล่าวถึงว่ามนุษย์มีความจำเป็นต้องประกอบพิธีบูชายัญเทพเจ้าในฐานที่เป็นสิ่งสุดเรียกว่า บุรษ ซึ่งผลจาการประกอบพิธีดังกล่าว ก็ได้มีการประพันธ์กาพย์หรือบทกลอนขึ้นมา เพื่อประกอบในการทำพิธีบูชายัญสูงสุดเรียกว่า ฤคเวท

ต่อมาในสมัยพระเวท ชาวอารยันได้พัฒนาพิธีกรรมต่างๆ ขึ้นและได้แบ่งคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับคำสอนไว้เป็น ๓ คัมภีร์โดยระบุระเบียบวิธีการสอนที่สำคัญๆ เช่น การบูชายัญ เป็นต้น ไว้ในคัมภีร์ชื่อว่า ชุรเวท ซึ่งคัมภีร์พระเวทนี้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อราวๆ ๑,๐๐๐ ปี ก่อนพุทธกาล และต่อมาเมื่อพราหมณ์ได้กำหนดให้มีพระเจ้ามากขึ้นมาเพิ่มอีกหลายองค์เช่น พระอินทร์เป็นต้น หรือพีที่เกี่ยวข้องกับบรรดา ชายา หรือ ภรรยาของเทพเจ้านั้นด้วย ต่อมาพอถึงสมัยพราหมณ์ ในสมัยนี้พราหมณ์ ได้เป็นผู้มีอำนาจในการครอบครองพีกรรมแต่เพียงผู้เดียว และเพราะเหตุของความตีบตันในด้านการอธิบายความเป็นมาของภาพต่างๆ ของพราหมณ์ ทำให้ต้องเพิ่มขั้นตอนของการทำพิธีการต่างๆ ให้มีความสลับวับซ้อนกันมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการอำนวยอวยพรจากเหล่าเทพเจ้าให้มากที่สุด แต่เพราะพราหมณ์กำหนดขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมมากขึ้น เป็นเหตุให้ประชาชนเบื่อหน่ายเป็นเหตุให้พราหมณ์ตัดเพิ่มมาตรการด้านความเข้มพลังของพีกรรมมากขึ้น จนถึงขั้นมีการกำหนดให้มีการกำหนดให้บูชายัญมนุษย์ด้วย

 ต่อมายุคอุปนิษัท พราหมณ์ได้ลดจำนวนเทพเจ้าลงเหลือองค์เดียวคือพระพรหมและได้ก่อตั้งปรัชญาที่ว่าด้วยพรหมมันปรมตมันขึ้น เพื่อเป็นการลดอำนาจเทพเจ้าที่เหลือลงให้น้อยที่สุด โดยเห็นว่าพรหมเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งและพรหมนั้นเป็นอมตะเป็นบ่เกิดของสรรพสิ่ง ดังนั้น การประกอบพิธีกรรมในสมัยนี้จึงมีความสลับซับซ้อนลดลง และมุ่งหวังไปที่การบรรลุเป้าหมายสูงสุดของศาสนาจะต้องทรมานตนเองหรือฝึกตนส่วนพีกรรมได้ถูกลดลงไปมาก เนื่องจากนักปรัชญายุคนี้เห็นว่าพิธีกรรมเป็นเพียงสิ่งที่มุ่งหวังในทางโลกเท่านั้น หาได้เป็นการบรรลุเป้าหมายสูงสุดแต่ประการใด และคัมภีร์ในสมัยนี้ประรามการประกอบพิธีเทพเจ้าว่า การประกอบพีแบบเดิมนั้นถือว่าเป็นการกระทำของคนเขลา เพราะการประกอบพิธีบูชาเทพเจ้านั้นไม่ใช่การหลุดพ้นที่แท้จริง แต่ถึงอย่างนั้น ในแง่ของการปฏิบัติที่แท้จริง การประกอบพิธีการในสมัยนี้ยังมีอนุญาตอยู่เช่น เช่นการบูชาเทพอัคคินี และโสมะ ตามแนวทางของโบราณประเพณีเหตุที่ยุคอุปนิษัทได้มีท่าที่ต่อการประกอบพิธีกรรมแบบนี้เพราะต้องการปรับปรุงแนวคำสอนของสาสนาพราหมณ์ให้มีพัฒนาการมากยิ่งขึ้น ไม่มัวเมาอยู่แต่กับเทพเจ้ามากนัก

 ต่อมาในสมัยพราหมณ์ฮินดู การประกอบพิธีกรรมต่างๆ ได้มีการปรับเปลี่ยนมากขึ้นโดยจะเน้นด้านการสวดอ้อนวอนมากกว่าการประกอบพิธีกรรมที่จำต้องใช้วัสดุหรืชีวิตสัตว์แทน เหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะในสมัยนี้มีนักคิดมากมายได้วิพากย์แนวทางของการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์อย่างหนัก เป็นเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจุดมุ่งหมายของพิธีกรรมมุ่งที่จะให้ถึงเทพเจ้าทั้งหลายนั่นเอง

 สำหรับพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์ที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนานั่นก็มีอยู่หลายเช่น พิธีบูชายัญ พิธีล้างบาป พิธีบูชาไฟ เป็นต้น ซึ่งพิธีกรรมเหล่านี้ถือว่าเป็นพิธีกรรมหลักที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่สมัยโบราณ

 การกล่าวมาทั้งหมดจะเห็นว่าความเป็นมาของพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์นั้นเริ่มมาจาการบูชา ดิน น้ำ ลม ไฟ ของ ชาวมิลักขะแห่งลุ่มแม่น้ำสินธุ ภายหลังเมื่อชาวอารยันได้อพยพเข้าทางลุ่มแม่น้ำสินธุแล้ว ได้เอาแนวคิดไปรวมกับเทพเจ้า และได้พัฒนากลายมาเป็นการบูชาเทพเจ้า เพื่อให้เทพเจ้าเหล่านั้นมีความพึงพอใจ โดยการบูชาสังเวยนั้นเริ่มบูชาสัตว์ในที่สุดเป็นมนุษย์ แต่พอมาถึงยุคอุปนิษัทการประกอบพิธีกรรมถูกลดค่าลงตามลำดับ เพื่อให้เหมาะกับยุดสมัยและการปรับเปลี่ยนความเชื่อ แต่ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาโยภาพรวมแล้วจะพบว่าศาสนาพราหมณ์ยังคงยอมรับพิธีกรรมที่เกี่ยวกับพระเจ้าอยู่เช่นเคย ทั้งนี้เพราะสาสนาพราหมณ์นั้นจัดเป็นศาสนาเทวนิยมนั่นเอง

ข) ความเป็นมาของพิธีกรรมในทรรศนะของพระพุทธศาสนา

สำหรับพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในคัมภีร์นั้น พระพุทธศาสนาได้ให้ทรรศนะว่า ถ้าเป็นความเชื่อแบบโบราณนั้น มนุษย์มีความเชื่อและประกอบพิธีกรรมต่อความเชื่อนั้น เพราะมีความกลัวเป็นเหตุ เช่น ถ้ากลัวต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้ว ไม่สามารถที่จะหาคำตอบได้ว่าสิ่งที่ตนเองกลัวนั้นคืออะไรจะยึดเอาภูเขา ต้นไม้ เจดีย์ เป็นที่พึ่งที่ระลึก และจะปฏิบัติต่อสิ่งที่ตนเองเชื่อด้วยการประกอบพิธีกรรมเพื่อเป็นการเอาใจเทพเจ้าหรือสิ่งที่อยู่เหนือเทพเจ้า นอกจากนั้นในอัคคัญญสูตรได้กล่าวถึงความเชื่อของผู้คนที่มีต่อสิ่งเหนือธรรมชาตินั้นว่า จะต้องมีผู้ประกอบพิธีกรรมซึ่งก็คือ พราหมณ์ ซึ่งหมายความว่า พิธีกรรมเกิดมาจากความเชื่อของมนุษย์ที่มีความไม่รู้ในข้อเท็จจริงของสิ่งที่อยู่รอบตัว เมื่อไม่รู้จึงประกอบพิธีกรรมเพื่อให้สิ่งที่ตนเองกลัวนั้นไม่ทำอันตรายแก่ตนเองและสังคม จากกรณีที่กล่าวมานั้นจะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนาได้มีทรรศนะต่อการประกอบพิธีกรรมของศาสนาโบราณว่า มีสาเหตุมาจากความกลัวและความเชื่อที่ยังไม่ตรงตามความจริงและเห็นว่า การนับถือและประกอบพิธีกรรมแบบนี้ ไม่ถือว่าเป็นที่พึ่งอันเกษมหรือนำไปสู่การหลุดพ้นได้ พระพุทธศาสนาได้เสนอว่า การมีศรัทธาเคารพในพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ต่างหากที่จะสามารถเข้าถึงการหลุดพ้นได้ นอกจากนั้น พระพุทธศาสนาได้พยายามที่จะให้คำอธิบายใหม่เกี่ยวกับพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์ดั้งเดิม ให้มีความสอดคล้องกับวิถีทางพระพุทธศาสนา เช่น พิธีการบูชายัญ, พิธีล้างบาป ทั้งนี้เพื่อที่จะให้มีพุทธศาสนิกชนได้ปรับตัวต่อการประกอบพิธีกรรมดังกล่าวให้สอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธศาสนา

 ในส่วนของความเป็นมาของพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนานั้น เราจะพบว่า เนื่องจากพระพุทธศาสนาจัดเป็นศาสนาประเภทอเทวนิยม และมีแนวคิดปฏิเสธพระเวทหรืออำนาจศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้า ดังนั้น คำสอนของพระพุทธศาสนาจึงมิได้มีแนวทางที่มุ่งประกอบพิธีเพื่อการเซ่นสรวงหรือบูชาเอาใจเทพเจ้าแต่อย่างใดทั้งสิ้น เพราะพระพุทธศาสนานั้นมีความเชื่อที่เป็นอัตลักษณ์ของตนที่แตกต่างจากศาสนาพราหมณ์คือ

 (ก) พระพุทธศาสนามีความเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ กล่าวคือเชื่อว่ามนุษย์มีความสามารถที่เหนือเทพเจ้าและสามารถกำหนดชะตากรรมของตนเองโดยไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพิงอำนาจของพระเจ้าหรือเทพยาดาฟ้าดินได้ ทั้งนี้เพราะมนุษย์นั้นสามารถที่จะฝึกและพัฒนาเองให้ดีกว่าสัตว์และบรรดาเทพเจ้าทั้งหลายได้ ดังนั้น พิธีกรรมของพุทธศาสนาจึงมิได้มีเพื่อวัตถุประสงค์ของการเซ่นสรวงหรืออ้อนวอน

 (ข) พระพุทธศาสนามีความเชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรม หมายถึง ความเชื่อที่ว่ามนุษย์ทำกรรมหรือการกระทำใดไว้ ย่อมจะได้รับผลของการกระทำนั้น ไม่ใช่การรับผลมาจากสิ่งอื่น

 (ค) พระพุทธศาสนาที่มีความเชื่อต่อความจริงที่เกิดจากเหตุและผล คือ เชื่อในหลักการตรัสรู้ของพระพุทธองค์ในเรื่องของอิทัปปัจจยตาและปฏิจจสมุปบาทที่เห็นว่า ความจริงนั้นมิได้มาจากการดลบันดาล แต่มาจากเหตุปัจจัยที่อิงอาศัยกัน หรือความจริงมิใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเพียงลำพัง แต่จะต้องเป็นสิ่งที่มีที่มาจากเหตุและผล

 ด้วยหลักความเชื่อพื้นฐานดังกล่าว พิธีกรรมของพระพุทธศาสนาจึงมิได้เกิดขึ้นมาเพื่อสนองหรือเพื่อการอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ประการใด อย่างไรก็ตามหากจะพิจารณาถึงความเป็นมาของพิธีกรรม แม้ว่าพระพุทธศาสนาจะไม่สนับสนุนการประกอบพิธีกรรมตามนัยของศาสนาเทวนิยมโดยทั่วไป แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าพิธีกรรมไม่ใช่สิ่งที่ไร้ความหมาย เพราะจริงแล้วพิธีกรรมนั้นยังมีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาอยู่ไม่น้อย ในฐานะพิธีกรรมเหล่านั้นเป็นสิ่งที่สื่อถึงพระธรรมและพระวินัยได้

 สำหรับความเป็นมาของพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนานั้น มีบ่อเกิดมาจากการที่พระพุทธองค์ทรงกำหนดให้ศาสนิกปฏิบัติต่อพระองค์หรือบริบทของแนวคิดของพระองค์ให้สอดคล้องกับพระธรรมวินัย เช่น พิธีกรรมการแสดงตนเป็นอุบาสกของตปุสสะ หรือพิธีการบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาของปัญจวัคคีย์หรือการประกาศตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาของมารดาบิดาของพระยสกุลบุตร ซึ่งพิธีกรรมในช่วงนี้ถือได้ว่าเป็นพิธีกรรมที่ไม่ได้มีความสลับซับซ้อนหรือมีเงื่อนไขมากนัก ทั้งยังเป็นไปอย่างความเรียบร้อยและไม่มีนัยของการอ้อนวอน แต่มีเนื้อหามุ่งถึงความหลุดพ้นหรือการเรียนรู้หลักธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา โดยการอาศัยศรัทธาที่มีต่อพระพุทธองค์เป็นหลัก

 อย่างไรก็ตาม ในระยะต่อมาเมื่อสังคมของชาวพุทธมีขนาดใหญ่มากขึ้นสงฆ์เพิ่มจำนวนมากขึ้นและมีแนวโน้มของการละเมิดหลักการ คือ พระธรรมวินัยมากขึ้น พระพุทธองค์จึงได้กำหนดให้มีการประกอบพิธีที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้พิธีกรรมเหล่านั้น มีส่วนในการคัดกรองบุคคลอันจะเป็นการธำรงรักษาพระธรรมวินัยและการฝึกฝนตนเองของสมาชิกในสังคมสงฆ์ เช่น พิธีบรรพชาอุปสมบท พิธีการแสดงอาบัติ พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบหรือการชำระอธิกรณ์สงฆ์ เป็นต้น ซึ่งพิธีกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นพิธีที่มีจุดประสงค์เพื่อการธำรงรักษาพระธรรมวินัย นอกจากนั้น ในส่วนของชาวบ้านซึ่งเป็นชาวพุทธ พระพุทธศาสนาได้กำหนดให้มีการประกอบพิธีกรรมซึ่งไม่ขัดต่อหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนา เช่น พิธีการรักษาศีล พิธีการถวายทาน หรือพิธีกรรมที่เนื่องด้วยการกระทำความดี โดยพิธีกรรมดังกล่าวจะต้องมีพื้นฐานอยู่ในหลักของศีล สมาธิ และปัญญาจนกล่าวได้ว่าความเป็นมาของพิธีกรรมที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนานั้น มีที่มาหรือบ่อเกิดมาจากพระธรรมวินัยอันได้ว่าเป็นหลักการของพระพุทธศาสนา ซึ่งหากจะพิจารณาในความเป็นมาของพิธีกรรมในทรรศนะของพระพุทธศาสนาจะพบว่า พระพุทธศาสนาเองเห็นว่าพิธีกรรมนั้นมีบ่อเกิดที่สำคัญมาจากความเชื่อแต่ความเชื่อดังกล่าวไม่ได้มีพื้นฐานมาจากความกลัว เพราะความเชื่อนั้นหากกล่าวกันตามหลักการแล้วย่อมมีอยู่ ๒ ประการ คือ

 (๑) กลัวแล้วเชื่อซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่มีความกลัวเป็นพื้นฐานของจิต คือ รักตัวกลัวตาย หรือรักสุขเกลียดทุกข์ ดังนั้น เมื่อมนุษย์เผชิญกับภัยธรรมชาติหรือปรากฏการณ์ที่ตนเองหาคำตอบไม่ได้จะเกิดความกลัวเมื่อเกิดความกลัวย่อมจะหาที่พึ่ง เช่น ป่าไม้ ภูเขา อาราม รุกขเจดีย์ โดยเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นจะป้องกันอันตรายให้กับตนเองได้ คือ ความเชื่อที่เกิดมาจากความกลัวหรืออาการกลัวแล้วจึงเชื่อ ซึ่งถือได้ว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์และสัตว์โดยทั่วๆไป

 (๒) กลัวแล้วเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ เช่น การเข้าถึงพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ การเริ่มต้นความกลัวแล้วเชื่อในกรณีเช่นนี้ พระพุทธศาสนาเห็นว่าเป็นการเริ่มต้นของการสร้างความมั่นใจให้กับมนุษย์ในฐานะที่เชื่อแล้วยึดเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมจะก่อให้เกิดความมั่นใจและหลุดพ้นจากความกลัวเหล่านั้นได้ ซึ่งความเชื่อในข้อนี้เฉพาะในทรรศนะของพระพุทธศาสนาถือได้ว่าเป็นความเชื่อที่มีเหตุมีผล หรืออาจจะสรุปความเชื่อได้อีก ๒ ประการ คือ

 (๑) ความเชื่อที่ไม่ได้ประกอบด้วยเหตุผลจัดเป็นความเชื่อแบบงมงาย

 (๒) ความเชื่อที่ประกอบไปด้วยเหตุผลหรือปัญญา จัดได้ว่าเป็นความเชื่อที่เป็นไปตามข้อเท็จจริง นอกจากนี้พระพุทธศาสนายังสนับสนุนความเชื่อในข้อที่สองนั้น คือ เชื่ออย่างมีเหตุผล

 จากการกล่าวมานั้นหากจะมาพิจารณาถึงบ่อเกิดของพิธีกรรม พบว่า พิธีกรรมนั้นมีบ่อเกิดมาจากความกลัวในจิตใจของมนุษย์ที่พัฒนามาเป็นความเชื่อใน ๒ ชนิด ดังกล่าวมาแล้วและพิธีกรรมที่ปรากฏออกมาจากความเชื่อดังกล่าวจะมีลักษณะอยู่ ๒ ประการ คือ

 (๑) พิธีกรรมที่มีเหตุผล

 (๒) พิธีกรรมที่ไม่มีเหตุผล

ส่วนจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับความเชื่อและแนวทางของแต่ละศาสนาที่จะอธิบายแก่ศาสนิกชนของตน ซึ่งกรอบแนวคิดในเรื่องของความเชื่อและพิธีกรรมที่เป็นที่มาของศาสนาต่างๆ นั้น เราสามารถที่จะพิจารณาได้จากแผนภาพนี้

จิต

เจตสิก (ปรัชญาญาณ)

ความกลัว

 ๑.อารมณ์ ๑.เหตุผล

 ๒.ความเชื่อ ๒.ปัญญา

 ๓.พิธีกรรม ๓.พิธีกรรม

 ๔.เทวนิยม ๔.อเทวนิยม

ศาสนา

จากแผนภาพข้างต้นปรับปรุงจากอาจารย์เดือน คำดี เราจะพบว่าพิธีกรรมไม่ว่าจะเป็นศาสนาทางเทวนิยมหรืออเทวนิยมนั้นมีที่มาหรือบ่อเกิดมาจาก จิต ที่มีความกลัวตามสัญชาตญาณเป็นพื้นฐาน แต่มีจุดแยกตรงที่ตัวคำสอนของแต่ละศาสนาว่าจะเข้าไปเน้นย้ำในเรื่องอะไรระหว่าง (๑) อารมณ์ และ (๒) เหตุผล ถ้าเน้นย้ำในเรื่องอารมณ์พิธีกรรมจะโน้มเอียงไปทางบูชาเซ่นสรวงสังเวยอ้อนวอนบรรดาสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติหรือเหนือจิตใจของมนุษย์ แต่ถ้าคำสอนใดเน้นย้ำในเรื่องของเหตุผลหรือสติปัญญาพิธีกรรมนั้นจะโน้มเอียงไปทางหลักการและความถูกต้องมีเหตุผลโดยมุ่งที่จะเป็นกรอบในการฝึกฝนศักยภาพของมนุษย์มากกว่าที่จะสยบยอมอำนาจของบรรดาเทพเจ้าทั้งหลาย เมื่อกล่าวถึงพิธีกรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา เราจะพบว่า มีบ่อเกิดมาจากความมีเหตุผลตามคำสอนของพระพุทธองค์ ซึ่งคำสอนดังกล่าวมุ่งที่จะขจัดความกลัวของมนุษย์และพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้สามารถพึ่งตนเองและเป็นอิสระจากการครอบงำของกิเลส หรือสรุปง่ายๆคือเป็นหลักที่ว่าด้วยการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของมนุษย์นั้นเอง ดังนั้น การกำหนดให้มีพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาก็เพื่อเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเป็นหลักการภายใต้กรอบของพระธรรมวินัยซึ่งเป็นกรอบแห่งการพัฒนามนุษย์ดังกล่าวมาแล้ว ดังนั้นจึงพบว่า พิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนานั้น มิได้เกิดขึ้นมาจากความกลัวต่ออำนาจของเทพเจ้าทั้งหลาย แต่หากเกิดมาจากความมุ่งหวังที่จะเป็นกรอบในการศึกษาและพัฒนางานตนเองตามหลักพระธรรมวินัย ซึ่งบ่อเกิดดังกล่าวเราสามารถพิจารณาได้จากแผนภูมิ ดังนี้

พระธรรมวินัย

หลักการศึกษา

พัฒนามนุษย์

พระพุทธเจ้า

พระธรรม

พระสงฆ์

ชาวพุทธ

การพัฒนาตนเอง

และสังคม

เพื่อมุ่งประโยชน์

ปฏิบัติตามคำสอน

ความเชื่อ

ประกอบพิธีกรรมตามคำสอน

กรอบแนวคิดดังกล่าว จะพบว่ากรอบของการเกิดขึ้นของพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนานั้นมีองค์ประกอบที่จะต้องพิจารณาได้เป็น ๔ ประการ คือ

 (๑) ด้านหลักการ คือ หลักพระธรรมวินัยอันเป็นเนื้อหาของปรัชญาคำสอนของพระพุทธศาสนา

 (๒) ด้านสถาบันพระรัตนตรัย อันได้แก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ซึ่งจัดเป็นสรณะที่ชาวพุทธจะพึงยึดเหนี่ยวหรือมีศรัทธา คือ เป็นสถาบันความเชื่อที่ชาวพุทธจะพึงมี

 (๓) ด้านพิธีกรรมตามคำสอนซึ่งเป็นพิธีกรรมที่มีความสอดคล้องกับหลักพระธรรมวินัย

 (๔) ด้านตัวบุคคล คือ ชาวพุทธที่เป็นผู้มีความเชื่อในคำสอนและแนวทางปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา

 ในองค์ประกอบทั้ง ๔ ประการนี้ เริ่มจากการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้พระธรรมและก่อตั้งสังคมสงฆ์ขึ้น และทรงสรุปว่าเนื้อหาของพระพุทธศาสนาทั้งหมดก็คือ พระธรรมวินัย อันเป็นหลักด้านการศึกษาและพัฒนามนุษย์ ซึ่งในพระธรรมวินัยนั้นจะมีทั้ง

 - แนวปฏิบัติด้านคำสอน คือ วิธีปฏิบัติล้วนๆ เพื่อการบรรลุจุดหมายของพระพุทธศาสนา คือ พระนิพพาน ได้แก่ สมถะและวิปัสสนา

 - แนวทางปฏิบัติด้านขั้นตอนและระเบียบการต่างๆ ที่เรียกว่า พิธีกรรมเพื่อมุ่งประโยชน์จากการประกอบพิธีกรรม คือ การให้ทาน รักษาศีลและการเจริญภาวนา อันเป็นหลักสำคัญของพระธรรมวินัย เมื่อมนุษย์มีความเชื่อต่อสถาบัน คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แล้วปฏิบัติตามคำสอน ด้วยการปฏิบัติธรรมหรือการประกอบพิธีอันเนื่องด้วยคำสอน จะทำให้เข้าถึงเป้าหมายอันเป็นผลของพุทธศาสนาคือการพัฒนาศักยภาพของตนเองได้

 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าบ่อเกิดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะที่ปรากฏในคัมภีร์นั้น ล้วนเป็นสิ่งที่มาจากพระธรรมวินัยหรือมีความเกี่ยวข้องกันกับเหตุ ๒ ประการ คือ

 พระธรรม คือ คำสอนหลักการที่สำคัญ

 พระวินัย คือ ระเบียบข้อบังคับอันเป็นกรอบในการฝึกฝนพัฒนามนุษย์และสังคม หรือจะสรุปตามความนัยของความเชื่อทางศาสนาจะพบว่า พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนานั้น มีบ่อเกิดมาจากการปฏิบัติตามความศรัทธาที่มีต่อพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนานั่นเอง

๑.๓.๓ ประเภทของพิธีกรรมที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

 พิธีกรรมที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา มิได้มีเฉพาะพิธีกรรมของพระพุทธศาสนาอย่างเดียว เนื่องจากว่าคัมภีร์พระพุทธศาสนานั้นถือได้ว่าเป็นเอกสารประวัติศาสตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพบ้านเมือง ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนหลักความเชื่อของผู้คนในอดีตของชมพูทวีปไว้อย่างมากมาย ซึ่งเราสามารถแบ่งเป็นประเภทที่สำคัญได้ ดังต่อไปนี้

 (ก) พิธีกรรมของศาสนาและความเชื่อท้องถิ่นในสังคมอินเดีย

สำหรับคำว่าศาสนาและความเชื่อท้องถิ่นในสังคมอินเดียนั้น เฉพาะคำว่า ศาสนา หมายถึง ศาสนาพราหมณ์ ลัทธิครูทั้ง ๖ และศาสนาอื่นๆที่เป็นที่เคารพเชื่อถือของคนชาวอินเดียในสมัยพุทธกาล ส่วนคำว่า ความเชื่อท้องถิ่น หมายถึง พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ ข้อบังคับและจารีตของผู้คนในท้องถิ่นของอินเดียในสมัยพุทธกาล เช่น พิธีราชาภิเษก พิธีแรกนาขวัญ ฯลฯ ซึ่งในแต่ละท้องถิ่นจะมีพิธีกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การศึกษาประเด็นในเรื่องพิธีกรรมของศาสนาและความเชื่อท้องถิ่นในสังคมอินเดียที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา จะแบ่งการศึกษาพิธีกรรมตามแนวทางของศาสนาและความเชื่อท้องถิ่น ดังนี้

 (๑) พิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์ พิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์ที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนานั้นมีอยู่เป็นจำนวนมาก อาทิ เช่น พิธีบูชาไฟ พิธีเบิกแว่นเทียน พิธีขัดแกลบบูชาไฟ พิธีซัดข้าวสารบูชาไฟ พิธีเติมเนยบูชาไฟ พิธีเติมน้ำมันบูชาไฟ พิธีพ่นเครื่องเซ่นบูชาไฟ พิธีพลีกรรมด้วยเลือด พิธีสาธยายมนต์ไล่ผี พิธีเข้าทรง พิธีบวงสรวงดวงอาทิตย์และท้าวมหาพรหม พิธีเรียกขวัญ พิธีบนบาน พิธีแก้บน พิธีตั้งศาลพระภูมิ พิธีปลูกเรือน พิธีบวงสรวงเจ้าที่ ฯลฯ พิธีการเหล่านี้พระพุทธศาสนาถือว่าเป็นเดรัจฉานวิชา คือ วิชาที่ขวางทางดำเนินไปสู่พระนิพพาน อย่างไรก็ตามจากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ในสมัยพุทธกาลนั้นศาสนาพราหมณ์ได้เน้นย้ำมากในเรื่องของการประกอบพิธีต่างๆ ตามความเชื่อ เพื่อให้เห็นถึงการประกอบพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์ที่ปรากฏในคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาจะนำมากล่าวพอเป็นกรณีศึกษาว่าแท้จริงแล้วการประกอบพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์ในแต่ละพิธีนั้น มีเนื้อหาสาระอย่างไร พิธีกรรมดังกล่าวนั้นมี ดังนี้

 (ก) พิธีบูชายัญ สำหรับพิธีการบูชายัญนี้ถือได้ว่าเป็นพิธีกรรมที่มีมาแต่เดิมของชาวอริยกะหรืออารยันที่ผสมผสานกับความเชื่อของชาวมิลักขะเดิมแห่งลุ่มแม่น้ำสินธุ ซึ่งต่อมาได้พัฒนาความเชื่อมาเป็นศาสนาพราหมณ์โดยการบูชายัญนั้น มีจุดกำเนิดมาจากความคิดเรื่องการบูชาดิน น้ำ ลม ไฟ โดยเฉพาะการบูชาไฟนั้นถือได้ว่าเป็นจุดกำเนิดของการบูชายัญ โดยยุคแรก การบูชาคือจุดไฟให้ควันลอยขึ้นไปหาพระเจ้าบนสรวงสวรรค์ แต่ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นการนำอาหารไปวางเพื่อเป็นเครื่องบูชาและต่อมาพวกอารยันได้ทำการแบ่งวรรณะออกเป็น ๔ โดยให้พราหมณ์เป็นผู้ทำหน้าที่ในการประกอบพิธีกรรม จึงเป็นเหตุทำให้การบูชายัญเดิมที่เป็นเรื่องง่าย ได้กลายมาเป็นเรื่องที่มีขั้นตอนและมีเนื้อหาเพิ่มเติมขึ้นมาก โดยพราหมณ์ได้เพิ่มบทสวดสรรเสริญเรียกว่าฤคเวท ในระยะนี้พราหมณ์ได้เพิ่มแนวคิดเรื่องปุริษะหรือวิญญาณอมตะของพระเจ้า ในระยะนี้ได้มีการตีความปุริษะโดยการนำไปพัฒนาการบูชาโดยใช้มนุษย์เป็นเครื่องบูชายัญ ในระยะต่อมา ไม่ว่าจะเป็นสมัยพระเวท สมัยพราหมณ์ก็ตาม ความนิยมในการบูชายัญยังคงทำกันอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสมัยพราหมณ์นั้น เน้นหนักในเรื่องการบูชายัญด้วยสิ่งมีชีวิต คือวัว ม้า แพะ แกะ และมนุษย์ โดยการนำเอาเลือดของสัตว์เหล่านั้นใส่ในกองไฟเพราะเชื่อว่าไฟคือตัวแทนของเทพเจ้า และเมื่อควันไฟลอยขึ้นแสดงว่า เทพเจ้ายอมรับและโปรดปรานแล้ว สาเหตุที่ใช้มนุษย์บูชาเพราะพราหมณ์เห็นว่า การบูชาด้วยสิ่งที่เป็นที่รักที่สุดของมนุษย์ (คือ ชีวิต) ย่อมเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้ามากกว่าสิ่งอื่น ซึ่งทำให้เกิดพิธีบูชายัญที่เรียกว่า บุรุษเมธ คือ การฆ่ามนุษย์บูชายัญ อย่างไรก็ตาม พอถึงยุคอุปนิษัท การบูชายัญโดยวิธีการที่โหดร้ายเช่นนี้ถูกปรับเปลี่ยน เพราะในยุคนี้เห็นว่าการบูชายัญมิใช่ทางที่จะนำไปสู่ความสำเร็จสูงสุดทางศาสนาได้ จึงหันมาทำการบูชาด้วยสิ่งของและให้ผู้มุ่งสู่โมกษะได้ปฏิบัติด้วยตนเองคือการทรมานเองมากกว่า

 การบูชายัญหรือพิธีบูชายัญนี้ ได้ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาทั้งในพระไตรปิฎกและอรรถกถา โดยการบูชายัญในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่ ๓ ลักษณะ คือ

 ๑.การบูชาด้วยสิ่งมีชีวิต เช่น แพะ แกะ วัว ไก่ เป็นต้น

 ๒.การบูชาด้วยวัตถุธรรมดา เช่น เนยใส เนยข้น น้ำมัน น้ำผึ้ง น้ำอ้อย

 ๓.การบูชาไฟ แต่จะพบมากก็คือ การบูชาด้วยสิ่งมีชีวิต คือ วัว แพะ แกะด้วยการเผาไฟบูชาต่อเทพเจ้า ตัวอย่างของการบูชายัญแบบนี้โดยมากจะปรากฏในพระสูตร เช่น ในปายาสิราชัญญสูตร ที่พระกุมารกัสสปเถระ ได้อธิบายเรื่องการบูชายัญแก่พระเจ้าปายาสิว่า การบูชายัญด้วยสิ่งมีชีวิตนั้นหาใช่สิ่งที่ประเสริฐแต่อย่างใด ซ้ำยังเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดโทษว่า

 บพิตร ยัญที่มีการฆ่าโค๑ ยัญที่มีการฆ่าแพะแกะ๑ ยัญที่มีการฆ่าไก่สุกร๑ ยัญที่ทำให้สัตว์ต่างๆ ได้รับความเดือดร้อน๑ และผู้รับ(ยัญ) เป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิ มีมิจฉาสังกัปปะ มีมิจฉาวาจา มีมิจฉากัมมันตะ มีมิจฉาอาชีวะ มีมิจฉาวายามะ มีมิจฉาสติ มีมิจฉาสมาธิ เช่นนี้ ย่อมไม่มีผลมาก ไม่มีอานิสงส์มาก ไม่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก ไม่มีความแพร่หลายมาก ส่วนยัญที่ไม่มีการฆ่าโค๑ ยัญที่ไม่มีการฆ่าแพะแกะ๑ ยัญที่ไม่มีการฆ่าไก่สุกร๑ ยัญที่ไม่ทำให้สัตว์ต่างๆ ได้รับความเดือดร้อน๑ และผู้รับเป็นผู้มีสัมมิทฏฐิ มีสัมมาสังกัปปะมีสัมมาวาจา มีสัมมากัมมันตะ มีสัมมาอาชีวะ มีสัมมาวายามะ มีสัมมาสติ มีสัมมาสมาธิ เช่นนี้ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก มีความเจริญรุ่งเรืองมาก มีความแพร่หลายมาก

 นอกจากนั้นแล้ว ในโกสัลลสังยุตก็มี การบูชายัญด้วยสัตว์ ประเภทนี้ก็เช่นนี้เดียวกันในกรณีของพระเจ้าปเสนทิโกศลทรงพระสุบินแล้วทรงไม่สบายพระทัย จึงได้ไปปรึกษาพราหมณ์ปุโรหิต พราหมณ์ได้เสนอแนะว่าควรจัดพิธีบูชายัญเสีย เทพเจ้าจึงจะพอใจ ซึ่งพราหมณ์ได้เสนอให้พระองค์ได้บูชายัญด้วยแพะแกะสุกรอย่างละ ๕๐๐ ตัว นอกจากนั้นในบางชาดกยังได้กล่าวถึงการบูชายัญด้วยการฆ่ามนุษย์ดังปรากฏในจันทกุมารชาดก ความตอนหนึ่งว่า

 “ไฉนหนอเราพึงเกิดในตระกูลปุกกุสสะ หรือในตระกูลพ่อค้า พระราชาไม่พึงรับสั่งให้ฆ่าเราในการบูชายัญวันนี้”

 จากข้อความดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ในสมัยพุทธกาลหรือสมัยก่อนพุทธกาลนั้น ศาสนาพราหมณ์ได้มีการประกอบพิธีบูชายัญกันอย่างแพร่หลาย โดยนิยมการบูชายัญด้วยสิ่งมีชีวิต คือ สัตว์ทั่วไป และมนุษย์ที่เป็นบุตรชายบุตรสาวที่ตนเองรักมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อหวังความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับเทพเจ้ามากที่สุด

  (ข) พิธีล้างบาป สำหรับพิธีนี้ถือได้ว่าเป็นพิธีกรรมหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อดั้งเดิมของชาวมิลักขะ หรือดราวิเดียนแห่งลุ่มแม่น้ำสินธุที่มีความเชื่อและบูชาธาตุทั้ง ๔ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ การล้างบาปเป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ำ โดยพราหมณ์หรือผู้นับถือพระเวทเชื่อว่าน้ำที่ไหลมาจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สามารถล้างบาปที่ตนเองกระทำได้ พิธีดังกล่าวจะกระทำในแม่น้ำสายสำคัญเช่น แม่น้ำคงคง แม่น้ำคยา เป็นต้น ความเชื่อและการประกอบพิธีล้างบาปนั้นสามารถที่จะพิจารณาได้จากกรณีการล้างบาปของพระคยากัสสปเถระ ผู้เคยเป็นฤาษีบำเพ็ญตบะและประกอบพิธีล้างบาปที่แม่น้ำคงคา โดยพิธีกรรมดังกล่าวจะมีขั้นตอนการทำและมีช่วงเวลาที่จำเพาะ ซึ่งท่านได้อธิบายไว้ว่า

 “เรานั้นได้ลงน้ำ (ลอยบาป) ในแม่น้ำแม่คยาในวันเพ็ญเดือน ๔ วันหนึ่ง ๓ เวลา คือ เวลาเช้า เวลาเที่ยง เวลาเย็น”

 แสดงให้เห็นว่า การประกอบพิธีล้างบาปนั้นจะต้องกระทำโดยการถือฤกษ์ยามประกอบ คือ เจาะจงวันเพ็ญเดือน ๔ การกระทำต้องทำครบ ๓ เวลา ซึ่งเดือน ๔ ในอินเดียอยู่ในฤดูหนาว แสดงว่า การล้างบาปจะต้องเป็นการทดสอบความอดทนของผู้ประกอบพิธีด้วยทั้งนี้เพราะน้ำมีความเย็นเป็นพิเศษ

 สำหรับที่มาของแนวคิดนี้ ในพระไตรปิฎกอธิบายว่า พราหมณ์โดยมากเชื่อกันว่าการที่เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นได้ทำกรรมเอาไว้เป็นอันมากในอดีตชาติ แต่กรรมนั้นจะหมดไปด้วยการลอย (ชำระ) ในแม่น้ำ ในวันดังกล่าวนั้น อนึ่งเราจะพบว่าการประกอบพิธีล้างบาปนี้ พระอรรถกถาจารย์ได้อธิบายถึงรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนพิธีกรรมและความเชื่อในการลอยหรือล้างบาปนั้น ดังนี้

 (๑) บางกลุ่ม เชื่อว่า ตนเองจะบริสุทธิ์ได้ด้วยการดำลงแล้วผุดขึ้นเพียงครั้งเดียวจะปฏิบัติเช่นนั้นแล้วหลีกไป (เสร็จพิธี)

 (๒) บางกลุ่ม เชื่อว่า การดำน้ำ ณ ท่าใดท่าหนึ่งแล้วดำลงครั้งเดียวโดยกลั้นหายใจไม่ผุดขึ้นมาเลยจนสิ้นชีวิต ถือว่าลอยบาปได้ปฏิบัติจนสิ้นชีวิต ณ ที่นั้น

 (๓) บางกลุ่ม เชื่อว่า การดำผุดขึ้นลงหลายๆครั้ง จึงจะสามารถชำระบาปได้จึงปฏิบัติเช่นนั้นแล้วหลีกไป

 (๔) บางกลุ่ม เชื่อว่า แค่การเอามือกวักน้ำในสระแล้วมารดที่ศีรษะของตนถือว่า บริสุทธิ์แล้ว

 (๕) บางกลุ่ม เชื่อว่า แม้เอาหม้อตักน้ำมารดหรืออาบตัวเองก็บริสุทธิ์ได้

 (๖) บางกลุ่ม เชื่อว่า การได้ลงไปอาบน้ำแล้วไหว้น้ำ โดยหันไปตามที่พระอาทิตย์และพระจันทร์อยู่ ถือว่าบริสุทธิ์ได้

(๗) บางกลุ่มเชื่อว่า เมื่อลงอาบน้ำแล้วฉันท์ เพื่อสวดสรรเสริญเทพเจ้าหลายพันครั้งปฏิบัติตามนั้น จึงจะบริสุทธิ์

 จะเห็นได้ว่า การประกอบพิธีลอยหรือล้างบาปนี้ถือได้ว่าเป็นพิธีกรรมหนึ่งที่บรรดาพราหมณ์ทั้งหลายได้ปฏิบัติกันตามความเชื่อของตน ซึ่งความเชื่อเช่นนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงเห็นแล้วว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิ และไม่อาจจะนำไปสู่การหลุดพ้นหรือการชำระตนเองให้บริสทธิ์ แท้จริงแล้วการที่มนุษย์จะเป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดได้จะต้องชำระทั้งกาย วาจาและจิตใจ คือหลุดพ้นจากอาสวกิเลสทั้งหลายได้ จึงจะถือได้ว่าเป็นู้ที่บริสุทธิ์จริง แต่สำหรับทรรศนะของศาสนาพราหมณ์แล้ว การประกอบพิธีดังกล่าวนั้นถือได้ว่าเป็นการชำระหรือลอยบาปได้อย่างแท้จริง

 (ค) พิธีบูชาไฟ สำหรับพิธีบูชาไฟนั้นถือได้ว่าเป็นอีกพิธีกรรมหนึ่งที่สำคัญของศาสนาพราหมณ์ ซึ่งพิธีกรรมนี้ได้ปรากฎอยู่ในพระสูตรและอรรถกาของพระพุทธศาสนาหลายแห่งโดยคำว่าบูชาไฟนั้น หมายถึง การนำเครื่องเซ่นบูชาและหญ้าคามาแล้วทำการก่อไฟขึ้นแล้วมีการสวดมนต์เพื่อสรรเสริญพระเจ้า เพื่อให้ทรงรับเครื่องสังเวยผ่านพิธีการบูชาไฟ ในอัคคิกภารทราชสูตรและในอรรถกาเรื่องดังกล่าวได้อธิบายถึงการบูชาไฟของพราหมณ์เอาไว้โดยละเอียดว่า พราหมณ์โดยมากจะสร้างโรงบูชาไฟขึ้นในระหว่างถนนในหมู่บ้าน แล้วตั้งเตาไฟขึ้นพร้อมกับหาเชื้อเพลิงมีฟืนหญ้าคาเป็นต้น จุดไฟให้ลุกโพลงเป็นเปลวอยู่ข้างบน โดยพราหมณ์ผู้ประกอบพิธีนี้จะต้องอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด แล้วต้องเตรียมสิ่งที่จะนำไปบูชาไฟคือข้าวปายาส เนยใส น้ำมัน น้ำผึ้ง น้ำอ้อย แล้วจึงบูชาไฟ ณ โรงไฟนั้นตามวันและเวลาที่กำหนด

 (๒) พิธีกรรมของลัทธิร่วมสมัยของพระพุทธศาสนา ลัทธิร่วมสมัยของพระพุทธศาสนานั้นคือลัทธิของครูทั้ง ๖ ได้แก่ สญชัย เวลัฏฐบุตร ปกุธกัจจายนะ มักลิโคสาล นิครนถ์ นาฏบุตร อชิตะเกสกัมผล ปูรณกัสสปะ ถือได้ว่าเป็นกลุ่มนักคิดที่มีอยู่ในสมัยพุทธกาล ซึ่งกลุ่มลัทธิทั้ง ๖ นั้นบางลัทธิก็มีสถานะเป็นศาสนาและจัดอยู่ในประเภทอเทวนิยมเหมือนกับพระพุทธศาสนาและมีการประกอบพิธีกรรมเหมือนกับศาสนาอื่นๆ ทั่วไป ถ้าจะมุ่งในด้านพิธีกรรมนั้นดูเหมือนว่าจะไม่ปรากฎในพระไตรปิฎกมากนัก ทั้งนี้เพราะเจ้าลัทธิมีคติว่าบุญบาปไม่มีจริง หรือบ้างก็มีความคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างสูญดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีการประกอบพิธีกรรมใดๆ แต่ถึงอย่างนั้น พบว่ามีบางเจ้าลัทธิ ดังเช่น ในการประกอบพิธีเพื่อทำปาฏิหารย์สู้กับพระพุทธองค์ หรือในกรณีของการที่เจ้าลัทธิเหล่านี้บางลัทธิได้มีพิธีกรรมที่สำคัญ คือการกล่าวธรรมในวันพระและการแสดงธรรมในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ ของทุกเดือน กรณีดังกล่าวนั้น ทำให้พระพุทธองค์ทรงบัญญัติให้พระภิกษุสวดปาฏิโมกข์ตามคติของเจ้าลัทธินั้น

 นอกจากนั้น ลัทธิร่วมสมัยของพระพุทธศาสนา ยังมีการให้พรในการฉันหรือการได้รับบริจาคสิ่งใดมาจะสวดให้พร ทำให้ประชาชนชอบพิธีกรรมนี้มาก จนเป็นเหตุให้พระภิกษุในพระพุทธศาสนาต้องประกอบพิธีกรรมให้พรแก่ผู้มาถวายทาน กรณีดังกล่าวทำให้เห็นว่าพิธีกรรมบางอย่างของเดียรถีย์หรือลัทธิร่วมสมัยของพระพุทธศาสนาสอดคล้องกับวิถีแห่งคำสอนของตนเอง

 (๓) พิธีกรรมตามความเชื่อของคนในท้องถิ่นอินเดีย พิธีกรรมตามความเชื่อของคนในท้องถิ่นอินเดีย ที่ปรากฎในคัมภีร์จะเป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิต เช่น พิธีกรรมเกี่ยวกับการเกิด พิธีกรรมทีเกี่ยวข้องกับการแต่งงาน ซึ่งจะมีอยู่ ๒ ประเภทคือการแต่งงานแบบวิวาหมงคลและแบบอาวาหมงคล นอกจากนั้นพิธีกรรมทีเกี่ยวข้องกับการตาย คือพิธีการจัดงานศพ ในสมัยพุทธกาล การจัดงานศพจะมีพิธีกรรมอยู่หลายประการ และมีการจัดการเกี่ยวกับศพที่แตกต่างกันไปตามความเชื่อ เช่น บางท้องที่เห็นว่าเมื่อตายแล้วต้องนำศพไปฝังในป่าช้า เช่นกรณีของมัฏฐกุณฑลีบุตรที่ถูกบิดานำไปฝังแล้วจะเอาข้าวเอาน้ำไปส่งประจำ กรณีเช่นนี้ น่าจะเป็นการจัดการศพของชนชั้นสูงหรือผู้มีฐานะ แต่ถ้าเป็นคนจนโดยทั่วไป จะนำศพไปทิ้งในป่าช้าผีดิบ ซึ่งอยู่ที่ชายป่าท้ายหมู่บ้าน หรืออีกบางท้องที่จะเอาศพไปเผาที่ป่าช้าสำหรับเผาศพ การเผาศพจะต้องให้ค่าจ้างกับสัปเหร่อ ซึ่งกรณีนี้จะพบมาก เช่น กรณีของท่านทรุจีริยะที่ถูกวัวขวิดจนเสียชีวิต ถ้าเป็นกรณีเผาสัปเหร่อจะนำกระดูกมาให้เจ้าภาพเพื่อนำไปก่อสถูปหรือเจดีย์เก็บไว้ และกระดูกที่ได้รับจะนำไปประกอบพิธีล้างกระดูกหรือใช้กระดูกเสี่ยงทายว่า คนนั้นจะไปเกิดที่ไหน เป็นต้น นอกจากนั้น จะมีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับรัฐ เช่น พิธีการขนานพระนามของพระโอรสของพระราชา หรือพิธีแรกนาขวัญในเดือนก่อนการทำการเกษตร เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นพิธีกรรมของคนในท้องถิ่นของอินเดียในแต่ละท้องที่

 ๑.๓.๔ พิธีกรรทางศาสนาที่ปรากฎในพระคัมภีร์

 พิธีกรรมทางศาสนาที่ปรากฎในพระคัมภีร์พระไตรปิฎกนั้น มีอยู่จำนวนมากหลายพิธีกรรม แต่เพื่อให้เห็นถึงภาพรวม ผู้เขียวว่าควรที่จะนำมากล่าวเฉพาะพิธีกรรมที่สำคัญๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับพระภิกษุและอุบาสกอุบาสิกา เช่นพิธีกรรมที่เกี่ยวกับพระวินัยที่เป็นเรื่องเฉพาะของสงฆ์ เช่น พิธีการบวช หรือการลงอุโบสถ เป็นต้น เป็นพิธีที่ไม่เกี่ยวด้วยคฤหัสถ์ ส่วนพิธีถวายอารามหรือพิธีศพนั้นถือได้ว่าเป็นพิธีกรรมที่มีความเกี่ยวข้องทั้งพระและชาวบ้าน เป็นต้น ซึ่งการนำเอาพิธีกรรมเหล่านั้นมากล่าวเพื่อที่จะให้เป็นกรณีศึกษาเป็นเบื้องต้น โดยพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฎในคัมภีร์พระไตรปิฎกที่เราจะนำมาศึกษามีดังต่อไปนี้

 (๑) พิธีกรรมการแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่แทนสงฆ์ การแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่แทนสงฆ์หมายถึง พิธีกรรมที่สงฆ์จะพึงทำในท่ามกลางคณะ เพื่อแต่งตั้งสมาชิกในสงฆ์ผู้มีคุณสมบัติที่จะทำหน้าที่แทนสงฆ์ในเรื่องต่างๆ ได้ เช่น การแต่งตั้งพระภัตตุเทสก์ ภิกษุผู้มีหน้าที่จัดแจงเสนาสนะ ภิกษุผู้มีหน้าที่เรือนคลัง ภิกษุผู้รับจีวร ภิกษุผู้แจกจีวร ภิกษุผู้แจกข้าวต้ม ภิกษุผู้แจกผลไม้ ภิกษุผู้แจกของเคี้ยว ภิกษุผู้แจกของเล็กๆ น้อยๆ ภิกษุผู้แจกผ้า ภิกษุผู้แจกบาตร ภิกษุผู้ใช้คนวัด ภิกษุผู้ใช้สามเณร

 โดยการแต่งตั้งจะต้องมีการประกอบพิธีกรรมขึ้นภายใน ซึ่งบุคคลผู้ที่จะมาทำหน้าที่จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติพื้นฐาน ๕ ประการ คือ ไม่อคติ ๔ และเป็นผู้รู้เรื่องที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งนั้นเป็นอย่างดี เช่น ถ้าเป็นฝ่ายเสนาสนะต้องรู้เรื่องเสนานสนะนั้นเป็นอย่างดี เป็นต้น

  (๒) พิธีกรรมการขึ้นบ้านใหม่ ธรรมเนียมการขึ้นบ้านใหม่นั้น มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล โดยพิจารณาได้จากกรณีของเจ้าศากยะแห่งกรุงกบิลพัสดุ์ที่ทรงสร้างท้องพระโรง (สัณฐาคารสภา) เสร็จแล้ว ยังไม่มีใครเข้าพักอาศัยหรือทำการ เมื่อทราบข้าวว่าพระพุทธองค์เสด็จมาจึงเข้าเฝ้าพร้อมกราบทูลว่า

 “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอประทานวโรกาส ท้องพระโรงหลังใหม่ที่พราหมณ์ หรือใครๆ ที่เป็นมนุษย์เข้าพักอาศัย ขอพระผู้มีพระภาคทรงใช้ท้องพระโรงนั้นเป็นปฐมฤกษ์ ด้วยเถิด พวกเจ้าศากยะ กรุงกบิลพัสดุ์จะใช้ภายหลังที่พระผู้มีพระภาคทรงใช้เป็นปฐมฤกษ์แล้ว ข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขของพวกเจ้าศากยะ ผู้ครองกบิลพัสดุ์ ตลอดกาลนาน”

 พระพุทธองค์ทรงรับนิมนต์โดยดุษณีภาพ เมื่อเจ้าศากยะทรงทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้ว จังเสด็จกลับไปสู่ท้องพระโรงหลังใหม่ แล้วรับสั่งให้ปูลาดท้องพระโรงด้วยเครื่องลาดทั่วทุกแห่ง ให้ปูลาดอาสนะ ตั้งหม้อน้ำ ตามประทีปน้ำมัน แล้วเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ เพื่อกราบทูลเสด็จ เพื่อประกอบพิธีขึ้นบ้านใหม่และฉันภัตตาหารเป็นปฐมฤกษ์ โดยในวันดังกล่าวทรงแสดงธรรมแก่เจ้าศากยะที่เข้าเฝ้าจำนวนมาก และจากเหตุดังกล่าวชาวพุทธโดยทั่วไป เมื่อมีการสร้างบ้านหรืออาคารใหม่จึงนิยมนิมนต์พระไปประกอบพิธีเพื่อเป็นสิริมงคล

 (๓) พิธีแสดงตัวเป็นอุบาสกอุบาสิกา (พุทธมามกะ) คำว่า อุบาสกอุบาสิกานั้นในคัมภีร์พระพุทธศาสนาได้อธิบายว่า คือ

(๑) บุคคลผู้ขวนขวายทานเพื่อภิกษุสงฆ์หรือเป็นผู้ให้การอุปถัมป์บำรุงพระพุทธศาสนา

(๒) บุคคลผู้เป็นผู้ไกล้ชิดพระรัตนตรัย โดยการประกาศว่าตนเองเป็นผู้นับถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิต ซึ่งเมื่อพิจารณาจากคำจำกัดความดังกล่าวเราจะพบว่า คำว่าอุบาสกอุบาสิกานั้นหมายถึงผู้เข้าถึงและประกาศความเป็นผู้นับถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตและเป็นผู้ที่จะต้องให้การอุปถัมป์ทำนุบำรุงพระสงฆ์ตามสมควรแก่ฐานะ โดยการขวนขวายเรื่องทานทั้งไทยธรรมและการตั้งจิตที่ประกอบศรัทธาอันมั่นคงต่อพระภิกษุสงฆ์ โดยอุบาสกอุบาสิกาตามหลักคัมภีร์พระพุทธศาสนานั้นจะต้องมีคุณธรรมพื้นฐานที่สำคัญคือ มีกายสุจริต วจีสุจริตและมโนสุจริต กล่าวคือ ทำ พูด คิดที่มุ่งประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาและต้องมีคุณธรรมอันแสดงถึงความเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีด้วย

 นอกจากนั้นยังมีหลักอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีก เช่น การเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีจะต้องไม่ขาดการไปเยี่ยมเยียนพระภิกษุ ไม่ละเลยการฟังธรรม รักษาศีล เลื่อมใสในภิกษุ สามเณร ภิกษุณี สามเณรีแบบไม่หวั่นไหว ไม่เอาใจออกห่างจากพระศาสนาและสนับสนุนกิจกรรมของพระศาสนาเป็นเบื้องต้น พิธีกรรมการแสดงตัวเป็นอุบาสกอุบาสิกา (พุทธมากะ) มีอยู่ ๒ ประเภท คือ

 (๑) การแสดงตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาแบบเทววาจิก หมายถึง การประกาศตนเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าโดยการเข้าถึงพระพุทธ และพระธรรมเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต เหตุที่ประกาศดังกล่าวเพราะในครั้งนั้นมีเพียงพระพุทธและพระธรรมเท่านั้น สำหรับอุบาสกที่ประกาศตนเป็นอุบาสกโดยวิธีเทววาจิกคู่แรกนั้นคือตปุสสะ และภัลลิกะ

 (๒) พิธีแสดงตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาแบบตเวาจิก หมายถึง การแสดงตนเป็นพุทธมามกะด้วยการเข้าถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต อันเป็นการเข้าถึงครบ ๓ รัตนะ ในกรณีดังกล่าวนั้น ได้แก่ บิดามารดาและภรรยาเก่าของท่านยสกุลบุตร ผู้ได้บรรลุธรรมในช่วงการประกาศพระพุทธศาสนายุคต้น ซึ่งในการเข้าถึงพระรัตนตรัยเฉพาะของบิดาพระยสกุลบุตรนั้นท่านได้กล่าวสมาทานว่า

 “พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาค พร้อมทั้งพระธรรม และพระสงฆ์เป็นสรณะ ขอพระผู้มีพระภาค จงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต”

 ในกรณีการประกอบพิธีกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะนี้จะมีองค์ประกอบที่สำคัญก็คือ (๑) การให้ทานหรือถวายทานแก่พระสงฆ์ (๒) จากนั้นจะรับพรคือพระสงฆ์อนุโมทนา (๓) เสร็จจากนั้นทำการประกาศตนเป็นอุบาสก ซึ่งอยู่ในยุคแรกๆ นี้การประกาศตนเป็นพุทธมามกะจะยึดหลักดังกล่าวอยู่เสมอ

 (๔) พิธีกรรมการถวายสังฆทาน คำว่า สังฆทาน หมายถึงทานที่ชาวพุทธถวายแก่พระสงฆ์คือตั้งแต่ ๒ รูปขึ้นไปโดยไม่จำเพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง หรือหมายถึงการให้แก่ส่วนรวมเพื่อมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์แก่สงฆ์

 การถวายสังทานได้มีมาในพระพุทธศาสนายุคต้น ปรากฎอยู่ในทักขิณาวิภังสูตร กรณีที่พระพุทธองค์ทรงรับการถวายผ้าไตรจีวรจากพระนางปชาบดีโคตมีที่ทรงมีศรัทธาที่จะถวายเจาะจงพระพุทธองค์ แต่ตรัสให้นำไปถวายสงฆ์ว่า “โคตมี ขอพระนางจงถวายสงฆ์เถิด เมื่อ พระนางถวายสงฆ์แล้ว จักเป็นอันบูชาอาตมภาพและสงฆ์” แม้พระนางกราบทูลถวายถึง ๓ ครั้ง พระพุทธองค์ทรงตรัสเช่นนั้นจนพระอานนท์ได้กราบทูลว่า ขอพระองค์ทรงโปรดรับผ้าผืนนั้นเถิด เมื่อเป็นเช่นนั้นพระพุทธองค์จึงทรงอธิบายถึงอานิสงส์ของการถวายทานแบบต่างๆ มีปาฏิปุคลิกทานคือการให้เป็นการเจาะจง และสังฆทาน คือการให้แก่สงฆ์ แล้วทรงเปรียบเทียบว่า การให้แบบเจาะจงนั้นมีผลน้อยเทียบไม่ได้เลยกับการให้แบบไม่เจาะจง คือ สังฆทาน ดังปรากฎในพระพุทธพจน์ว่า “เรากล่าวทักษิณาที่ถวายในสงฆ์ว่า มีอานิสงส์นับไม่ได้ ประมาณไม่ได้ แต่ว่าเราไม่กล่าวปาฏิปุคลิกทานว่า มีผลมากกว่าทักษิณาที่ถวายในสงฆ์โดยปริยายไรๆ เลย” เป็นแต่นั้นเป็นต้นมาชาวพุทธจึงนิยมการถวายสังฆทาน เพราะเชื่อว่ามีอานิสงส์มาก

 สำหรับพิธีกรรมการถวายสังฆทานนั้นมีพิธีกรรมที่สำคัญคือ การให้ทานด้วยการกล่าวคำถวายซึ่งในคัมภีร์มิได้กล่าวรายละเอียดมากนัก แต่ปัจจุบันมีคำถวายสังฆทานที่เป็นที่นิยมอยู่หลายสำนวน และมีการรับศีลรวมถึงการกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร

 (๕) พิธีกรรมการบวช คำว่า บวช หมายถึง การเว้นจากความชั่วทุกอย่างโดยถือว่าการบวชนั้นเป็นเบื้องต้นของการทำความดี การบวชมี ๒ ประเภทคือ การบวชสามเณร หรือสามเณรี เรียกว่า การบรรพชา และการบวชของภิกษุภิกษุณี เรียกว่าการอุปสมบท การบวชถือว่าเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่จัดอยู่ในการกระบวนการของการับคนเข้าเป็นสมาชิกของพระพุทธศาสนา เป็นพิธีกรรมเบื้องต้นที่ผู้จะเข้าสู่กระบวนการของการฝึกฝนตนเองตามแนวทางของการเป็นภิกษุจะต้องปฏิบัติตาม การบวชในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถวรวาทเฉพาะการบวชเป็นพระนั้นมีรูปแบบการบวชอยู่ ๓ ประเภทคือ

 (๑) การบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทา คำว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทา หมายถึง การที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้และเป็นการบวชเฉพาะพระพักตร์ของพระองค์ จัดเป็นการบวชในยุคแรกๆ ของพระพุทธศาสนา การบวชประเภทนี้ถือเป็นการบวชที่ไม่จำเป็นต้องมีคณะสงฆ์แต่เป็นไปด้วยพุทธอำนาจว่าใครสมควรหรือไม่ การบวชประเภทนี้จะปรากฎในกรณีของพระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ภายหลังจากที่ทรงแสดงพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเทศนาแล้ว พระอัญญาโกณฑัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรม จากนั้นได้กราบทูลพระพุทธองค์ว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์พึงได้การบรรพชา พึงได้การอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาค” พระพุทธองค์บวชให้ด้วยพระดำรัสว่า “เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด” แล้งตรัสต่อไปว่า “ธรรม อันเรากล่าวดีแล้ว เธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิด” เพียงเท่านี้ ถือว่าการบวชของท่านอัญญาโกณฑัญญะนั้นสำเร็จ แม้ในพระปัญจวัคคีย์ที่เหลืออีก ๔ รูปและพระอรหันต์รูปต่อๆ มา ก็มีนัยเดียวกัน

 (๒) การบวชแบบไตรสรณคมน์ คำว่า ไตรสรณคมน์ หมายถึง การถึงพระรัตนตรัยทั้ง ๓ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต การบวชแบบไตรสรณคมน์จึงหมายถึงการบวชที่ผู้บวชจะต้องเปล่งวาจาต่อพระอุปัชฌาย์ว่าจะถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง โดยการบวชประเภทนี้เกิดขึ้นภายหลังที่พระพุทธองค์ได้ประกาศพระศาสนาได้ระยะหนึ่ง ในระยะแรกการบวชจำเป็นต้องมีขึ้นเฉพาะพระพักตร์ของพระพุทธองค์ ต่อมาเกิดปัญหาเนื่องจากภิกษุมีจำนวนมากขึ้นทำให้ยากต่อการเดินทางมาบวชในสำนักของพระพุทธเจ้า ดังนั้น จึงทรงอนุญาตให้สาวกรูปสำคัญเป็นผู้บวชให้ โดยทรงกำหนดขั้นตอนของพิธีกรรมที่สำคัญดังนี้ (๑) ผู้จะบวชต้องปลงผมและหนวดแล้วครองผ้ากาสายะ ห่มอุตตราสงค์เฉวียงบ่าข้างหนึ่ง กราบเท้าภิกษุทั้งหลาย นั่งกระโหย่ง ประนมมือแล้ว อุปัชฌาย์สั่งให้ว่าสรณคมน์คือการถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต เพียงเท่านี้การบรรพชา (สามเณร) หรือการอุปสมบทก็สำเร็จลงได้

 (๓) การบวชแบบญัตติจตุตถกรรม คำว่า การบวชแบบญัตติจตุตถกรรม หมายถึง การบวช (อุปสมบท) ที่สงฆ์เป็นผู้กระทำ โดยภิกษุจะประชุมกันครบองค์กำหนดใหนเขตที่กำหนดเรียกว่าสีมา แล้วกล่าววาจาประกาศรับคนนั้น (ผู้ที่จะอุปสมบท) เข้าหมู่และได้รับความยินยอมจากภิกษุที่เข้าร่วมประชุมเป็นสงฆ์นั้น

 ความเป็นมาของการอุปสมบทแบบนี้ มาจากกรณีของพระราธะผู้ต้องการบวชแต่หาผู้ที่จะเป็นพระอุปัชฌาย์ให้ไม่ได้ จึงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ทรงอนุญาตให้พระสารีบุตรผู้รู้คุณที่ราธพราหมณ์ได้เคยถวายภัตรทัพพีหนึ่งแก่ตน การบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา จึงใช้วิธีการแบบญัตติจตุตตถกรรมวาจา นับจากนั้นเป็นต้นมา

 (**๖) พิธีกรรมการ (สะเดาะห์เคราะห์) ชำระบ้านเมือง** สำหรับพิธีกรรมนี้ได้มีปรากฎในคัมภีร์อรรถกถาเป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการชำระบ้านเมืองที่กำลังเกิดภัยโดยใช้วิธีการสวดมนต์อันเป็นพุทธานุภาพอย่างหนึ่ง ในคัมภีร์ได้อธิบายถึงความเป็นมาของภัยที่เกิดในเมืองไพสาลีและดำเนินการแก้ไขภัยต่างๆ ดังนี้

 ในสมัยหนึ่ง เมืองไพสาลีเป็นเมืองมั่งคั่งกว้างขวาง มีคนอยู่อาศัยจำนวนมาก ต่อมา ได้เกิดภัยคือข้าวยากหมากแพงขึ้น ทำให้ประชาชนล้มตายด้วยความหิวโหยเป็นจำนวนมาก ต่อมาบรรดาอมนุษย์ ยักษ์ ภูติผีปีศาจ ได้เข้าสู่พระนครเพราะกลิ่นซากศพของมนุษย์ที่ถูกทิ้งไว้ ทำให้มนุษย์ล้มตายกันมากขึ้นจากการเบียเบียนของอมนุษย์เหล่านั้น

ต่อมาได้เกิดอหิวาตกโรคเพราะความไม่สะอาดของบ้านเมือง อันเกิดจากซากศพภัย ๓ อย่าง คือ ภัยเกิดแต่ภิกษากาได้ยาก ๑ ภัยเกิดแต่มนุษย์ ๑ ภัยเกิดแต่โรค ๑ ด้วยขึ้นด้วยเหตุนี้ ขณะนั้นชาวเมืองที่เหลืออยู่ ได้ประชุมกันแล้วนำเรื่องขึ้นกราบทูลพระราชาภัย๓อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นแล้วในพระนครนี้ เมื่อเป็นเช่นนั้นจะทำอย่างไรกัน พระราชาจึงได้รับสั่งให้ทำการประชุมประชาชนในท้องพระโรงแล้วได้สือหาต้นเหตุของความเดือดร้อนและพยายามหาวิธีแก้ไข ในเบื้องต้นมีผู้เสนอว่าให้มีการทำพิธีกรรม การบวงสรวง แต่การประกอบพิธีกรรมดังกล่าวไม่เป็นผลจึงได้พากันปรึกษากันว่าควรไปเชิญครูทั้ง ๖ มีปูรณกัสสะปะเป็นต้นมาประกอบพิธีกรรม แต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งเสนอว่าควรไปกราบทูลนิมนต์พระพุทธองค์มาจะดีกว่าเพราะพระองค์เป็นผู้มีอานุภาพมาก การที่ทรงเสด็จมา จะทำให้ภัยต่างๆ สงบไปได้ ซึ่งข้อเสนอนี้ทำให้ประชาชนเห็นด้วย

 เมื่อมีการประชุมกันแล้วได้ส่งคนไปกราบทูลนิมนต์พระพุทธองค์ซึ่งประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์มาที่เมืองไพสาสีโดยได้อธิบายถึงภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเมืองให้พระพุทธองค์ทรงทราบโดยละเอียด พระพุทธองค์ทรงรับนิมนต์แล้วได้เสด็จไปที่เมืองไพสาสี เมื่อเสด็จไปถึงขาวเมืองต่างให้การต้อนรับพระองค์เป็นอย่างมากโดยเมื่อขณะที่เสด็จไปถึงเมืองไพสาสีนั้นได้เกิดเหตุอัศจรรย์คือฝนได้ตกอย่างหนัก เป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมถึงสะเอวและได้พัดเอาบรรดาซากศพทั้งหลายไหลไปตามแม่น้ำจนหมดสิ้นเป็นเหตุให้เมืองได้มีความสะอาดขึ้น

 พระพุทธองค์เมื่อเสด็จไปถึงเมื่อไพสาสีภายหลังจากฝนตกชำระล้างเมืองแล้ว ได้รับสั่งให้พระอานนท์เรียน (ท่องจำ) รัตนสูตร แล้วให้เดินทางไปพร้อมกับพระราชาทั้งหลายแล้วสวดพระปริตรรอบๆ พระนครและทำน้ำมนต์ตามกำแพงเมืองต่างๆ โดยรอบ เมื่อพระเถระเรียนเอาพระปริตรแล้วดำเนินการต่างๆ ตามที่พระพุทธองค์มีพระบัญชา คือการสวดพระปริตรพร้อมๆกัน กับการเดินประพรมน้ำมนต์ไปตามกำแพงรอบๆ เมือง โดยมีบรรดาเจ้าลิจฉวีทั้งหลายเดินตาม เมื่อพระเถระได้สวดพระปริตรคือ ยังกิญจิ วิตตัง เป็นต้นและประพรมน้ำมนต์ ไปทั่วเมือง น้ำที่สาดขึ้นไปเบื้องบนได้ตกลงกระหม่อมของอมนุษย์ เมื่ออมนุษย์ทั้งหลายถูกเมล็ดน้ำกระทบแล้วๆ ต่างพากันหนีไปหมดเมื่อพระเถระสวดถึงบท ยานีธ ภูตานิ เป็นต้น และรดน้ำมนต์แต่ผู้ป่วยๆ นับแต่นั้นมา เหตุการณ์ร้ายๆ ที่เมืองไพสาสีได้สงบลง ทั้งนี้ด้วย อานุภาพของพระพุทธองค์นั่นเอง

 กรณีดังกล่าวเราจะพบว่าเมื่อมีภัยพิบัติเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเช้าพุทธมักจะมีการประกอบพิธีกรรมที่เนื่องด้วยพระพุทธศาสนาอันจะเป็นเหตุการณ์แก้ไขปัญหานั้นได้ แต่อย่างไรนั้นเราจะพบว่า การประกอบพิธีกรรมของชาวพุทธแม้จะมีเรื่องปาฏิหาริย์แต่ไม่ได้มีนัยของการกระทำที่มุงถึงการเช่นสรวงแต่อย่างใด หากแต่เป็นการประกอบพิธีกรรมที่เกิดจากการระลึกถึงบารมีของพระพุทธองค์เป็นหลัก

 (๘) พิธีกรรมการถวายพระอารามแด่พระพุทธศาสนา ในระยะเริ่มแรกของการประกาศพระศาสนาของพระพุทธองค์นั้นเราจะพบว่า พระองค์ยังไม่ได้มีการกำหนดกรอบในการทำบุญของบรรดาชาวพุทธที่เป็นคฤหัสถ์มากนัก ทั้งนี้อาจจะมาจากสาเหตุที่ว่า ในระยะแรกทรงมุ่งเฉพาะการประกาศหลักการและคำสอนของพระองค์ให้แพร่หลายเสียก่อน อนึ่งทรงมีแนวทางว่าอะไรก็ตามหากไม่มีเหตุพระองค์จะไม่ทรงบัญญัติหรือการกำหนดให้เป็นข้อปฏิบัติก่อนการเกิดเหตุหรือผู้กราบทูลขอ การเป็นอยู่โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยของพระภิกษุเช่นกันในระยะแรกทรงให้อาศัยอยู่โคนต้นไม้หรือที่พักอันสงัดไปก่อน แต่ต่อมาภายหลังได้มีผู้เห็นความจำเป็นจึงได้ทรงอนุญาตการถวายอารามให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมของสงฆ์ได้ สำหรับการถวายอารามที่ปรากฏในคัมภีร์นั้นมีกรณีของพระเจ้าพิมพิสารที่ถวายพระเวฬุวัน อนาถ ปิณฑิกเศรษฐี ผู้ถวายพระเชตวันมหาวิหาร หรือนางวิสาขามหาอุบาสิกาที่ถวายบุปผาราม เป็นต้น ซึ่งการประกอบพิธีกรรมการถวายจะมีลำดับขั้นตอนการถวายตามที่ปรากฏในคัมภีร์ ดังนี้

 (๑) ทายกยาทิกาผู้มีความประสงค์จะถวายที่ดินแก่งสงฆ์ ที่นั้นจะต้องมีความเหมาะสมคือ เป็นที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากหมู่บ้านนัก การคมนาคมสะดวก ผู้ประสงค์พึงเข้าเฝ้าได้ กลางวันไม่พลุกพล่าน กลางคืนไม่สงัดเสียงไม่อึกทึก เว้นจากการสัญจรคนไปมา เป็นที่กระทำกรรมลับของมนุษย์ ควรแก่การหลีกเร้น จึงมีพระราชดำริว่า “อุทยานเวฬุวันของเรานี้ไม่ใกล้และไม่ไกลจากหมู่บ้านนัก คมนาคมสะดวก ผู้ประสงค์พึงเข้าเฝ้าได้ กลางวันไม่พลุกพล่าน กลางคืนสงัดเสียงไม่อึกทึก เว้นจากคนสัญจรไปมา เป็นที่กระทำกรรมลับของมนุษย์ ควรแก่การหลีกเร้น เข้าไปหาสงฆ์พร้อมกับแจ้งความประสงค์ว่า มีความต้องการถวายที่ดินสร้างวัดแก่สงฆ์ โดยจะต้องนิมนต์พระไปฉันภัตตาหารที่บ้านหรือที่ที่จะถวายอันเป็นการทำทานแก่ผู้มีศีล

(๒) เมื่อสงฆ์ทราบและรับนิมนต์แล้วเดินทางไปที่ที่จะสร้างวัด รับภัตตาหารตอนเช้า

(๓) จากนั้นมายกทายิกาผู้เป็นเจ้าภาพจะฟังธรรมเทศนาจากพระภิกษุถึงอานิสงส์การถวายที่ดินสร้างวัด ซึ่งในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์แสดงธรรมด้วยพระองค์เอง

(๔) จากนั้น ทายกทายิกากล่าวคำถวายเสร็จแล้ว พระสงฆ์อนุโมทนาเป็นอันเสร็จพิธี

 อนึ่ง เราจะพบว่าในกรณีของการถวายที่ดินและสร้างวัด เจ้าภาพจะต้องสร้างเสนาสนะกุฏิวิหารให้เสร็จพร้อมสรรพจึงถวายเพราะถือเป็นการสร้างถวาย เช่น กรณีของพระเจ้าพิมพิสารหรืออนาถปิณฑิกเศรษฐีเป็นต้นที่สร้างเสนาสนะจนเสร็จจึงถวาย

  (๙) พิธีกรรมการลงอุโบสถ สำหรับการลงอุโบสถนั้นถือได้ว่าเป็นการกระทำกิจตามพระวินัยซึ่งต้องมีพิธีกรรมหรือขั้นตอนของการลงอุโบสถ เดิมที พระพุทธองค์ยังไม่ทรงอนุญาตการลงอุโบสถเนื่องจากยังไม่มีเหตุ ต่อมา เมื่อพระเจ้าพิมพิสารได้พิจารณาเห็นนักบวชนอกศาสนาอื่นๆ ได้มีระเบียบปฏิบัติว่าในทุกวันขึ้น ๘ ค่ำ ๑๕ ค่ำหรือวันแรม ๘ ค่ำ ๑๔ ค่ำจะมีการประชุมกันเพื่อแสดงธรรมแก่ชาวบ้าน ทำให้ชาวบ้านทั้งหลายเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอันมาก แต่ฝ่ายพระสงฆ์กลับไม่มีการกระทำดังกล่าว จึงเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อขอให้พระสงฆ์ได้ประชุมกันในวันพระเพื่อกล่าวธรรมบ้าง พระพุทธองค์ทรงอนุญาต และต่อมาทรงให้พระภิกษุนำเอาพระวินัยมาสาธยายทบทวนกันในวันดังกล่าวเพื่อเป็นการทรงจำและถ่ายทอดพระวินัยในหมู่พระภิกษุสงฆ์ โดยกำหนดให้มีการประกอบพิธีกรรมก่อนการสวดปาฏิโมกข์ คือ กำหนดให้พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเป็นผู้ประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจาว่า

 “ท่านผู้ทรงเจริญ ของสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้ว สงฆ์พึง

 ทำอุโบสถพึงยกปาติโมกข์ขึ้นแสดง อะไรเป็นบุพพกิจของสงฆ์ท่านทั้งหลาย

 พึงบอกปาริสุทธิ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจักยกปาติโมกข์ขึ้นแสดง พวกเราบรรดาที่มี

 อยู่ทั้งหมดจงฟังให้ดี จงใส่ใจปาติโมกข์นั้น ท่านรูปใดมีอาบัติ ท่านรูปนั้นพึงเปิดเผย

 เมื่อไม่มีอาบัติพึงนิ่ง ด้วยความเป็นผู้นิ่ง ด้วยความเป็นผู้นิ่ง ข้าพเจ้าจักทราบว่าท่านทั้งหลายเป็น

 ผู้บริสุทธิ์’

สำหรับการสวดประการหนึ่ง ๓ ครั้ง ในท่ามกลางสงฆ์เช่นนี้เป็นเหมือนการเปิดเผยอาบัติของภิกษุแต่ละรูปที่ถูกถาม เมื่อกำลังสวดประกาศถึงครั้งที่ ๓ ภิกษุใดระลึกได้ ยังไม่ยอมเปิดเผยอาบัติที่มีอยู่ อาบัติทุกกฎจะมีแก่ภิกษุรูปนั้น เพราะฉะนั้น ภิกษุต้องอาบัติแล้วระลึกได้ หวังความบริสุทธิ์ พึงเปิดเผยอาบัติที่มีอยู่ เพราะเปิดเผยอาบัติแล้ว ความผาสุกย่อมมีแก่ภิกษุรูปนั้น เมื่อสวดสวดบุพพกิจเสร็จภิกษุผู้มีความสามารถ จะทำการสวดปาฎิโมกข์ในท่ามกลางวงฆ์อันถือว่าเป็นกิจที่พระสงฆ์ พึงปฎิบัติเพราะถือเป็นกรอบทางวินัยอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญไม่น้อย และก่อนที่จะมีการสวดพระปาฎิโมกข์ทุกครั้ง พระภิกษุทุกรูปต้องแสดงอาบัติ เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ของตนก่อน

๑๐.พิธีกรรมในการฟังธรรม การฟังธรรมนั้นถือว่าเป็นกระบวนการศึกษาอย่างหนึ่ง ในสมัยพุทธกาล เดิมทีไม่มีธรรมเนียมการกำหนดว่าวันพระจะต้องมีการแสดงธรรม การแสดงธรรมจะมีเฉพาะพระพุทธองค์ ส่วนพระสาวกจะไม่มีการแสดงธรรมในวันพระต่อมาพระเจ้าพิมพิสารได้ยกเหตุของอัญญเดียรถีย์ พระพุทธองค์จึงมีข้อกำหนดให้ภิกษุแสดงธรรมในวันพระได้สำหรับการแสดงธรรมนั้น อุบาสกอุบาสิกาจะต้องอาราธนาศีล จากนั้นจึงจะนิมนต์พระให้แสดงธรรมซึ่งพิธีการจะยึดเอารูปแบบของการอาราธนาธรรมของพระพรมครั้งภายหลังจากที่พระพุทธองค์บรรลุธรรมใหม่ๆเป็นแนวทาง ส่วนผู้แสดงธรรมจะแสดงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตามลำดับเรื่องที่เรียกว่าอนุปุพพิกถา คือเรื่องทาน ศีล สวรรค์ เรื่องโทษของกามและอานิสงส์การออกจากกาม หรือแสดงตามลักษณะพื้นฐานทางความคิดและอุปนิสัยของผู้ฟัง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเข้าใจและความสัมฤทธิ์ของการแสดงธรรมในแต่ละครั้ง

๑๑.พิธีกรรมการถวายผ้าอาบน้ำฝน สำหรับการถวายผาอาบน้ำฝนนั้นนางวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นผู้เริ่มต้นการถวายเนื่องจากเห็นว่า พระสงฆ์จำต้องใช้ในการผลัดเปลี่ยนอาบน้ำในช่วงเข้าพรรษา เพราะในสมัยนั้นพระสงฆ์ไม่มีผาอาบน้ำโดยมากจะเปลือยกายอาบน้ำ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม ดังนั้น พระพุทธองค์จึงอนุญาตให้มีการถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่ภิกษุสงฆ์ในช่วงเข้าพรรษา

 ๑๒. พิธีกรรมการจัดการเกี่ยวกับศพ การจัดงานศพถือเป็นเรื่องที่นำมาซึ่งความเศร้าโศกสำหรับคนทั่วไป คนอินเดียในสมัยพุทธกาล มีวิธีการจัดการเกี่ยวกับศพนั้นจะใช้วิธีการ

 ๑.นำศพไปทิ้งในป่าช้าผีดิบเพื่อเป็นอาหารของแร้งกา สัตว์ป่า

 ๒.นำศพไปฝังดิน(อย่างกรณีของมัฏฐกุณฑลี) แล้วทำการส่งข้าวส่งน้ำเป็นเครื่องเซ่นสังเวย

 ๓.นำศพไปไว้ที่ป่าช้าแล้วให้ค่าจ้างสัปเหร่อทำหน้าที่ในการเผาแล้วนำกระดูกมาก่อเจดีย์เก็บไว้

 ๔.วิธีการอื่นๆเช่น การนำไปลอยทิ้งในแม่น้ำสายสำคัญโดยวิธีการทั้งหมด

วิธีการที ๑ เป็นวิธีการของคนที่มีฐานะยากจน เพราะไม่มีเงินทองในการดำเนินการ

 วิธีการที ๒ เป็นวิธีการที่ชนชั้นผู้มีฐานะจะดำเนินการกัน เพราะถือว่าเป็นการเก็บศพไว้ด้วยการฝัง เป็นการแสดงออกซึ่งความคิดถึงผู้ตายอยู่

 วิธีการที ๓ เป็นวิธีการที่จะต้องทำสำหรับศพของผู้ที่เป็นนักบวชหรือผู้นำทางศาสนาหรือบรรดาพระราชาพระมหากษัตริย์ทั้งหลายหรืออาจจะร่วมถึงผู้มีฐานะทั้งหลายด้วย กรณีการจัดการศพเช่นนี้ เช่น กรณีของทารุจิยะผู้บรรลุอรหันต์ขณะเป็นฆราวาสแล้วถูกวัวขวิดเสียชีวิตพระพุทธองค์มีรับสั่งให้เผาแล้วเอากระดูกมาก่อเจดีย์ไว้ให้คนเคารพบูชา หรือกรณีการจัดการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของเจ้ามัลลกษัตริย์ และคณะสงฆ์จะพบว่าเป็นการนำรูปแบบที่ ๓ คือ ถวายพระเพลิงแล้วก่อเจดีย์ไว้ให้คนรุ่นหลังสักการบูชา

 วิธีการที ๔ เป็นแนวคิดที่เกิดมาจากศาสนาพราหมณ์

ในกรณีการประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับศพ พระพุทธศาสนาได้กำหนดให้มีการใช้ศพเป็นอุปกณ์ในการปฏิบัติธรรม เป็นการพิจารณาเพื่อให้เกิดธรรมสังเวชและการเห็นความไม่แน่นอนของสังขาร ดังมีบทพิจารณาว่า “อีกไม่นานนัก ร่างกายนี้จักปราศจากวิญญาณถูกทอกทิ้งทับถมแผ่นดิน เหมือนท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์ ฉะนั้น”การจัดการเกี่ยวกับศพในสมัยพุทธกาลถือเป็นเรื่องของชาวบ้าน พระสงฆ์เป็นเพียงผู้เข้าไปพิจารณาเพื่อความก้าวหน้าของการปฏิบัติธรรมเท่านั้น ไม่ได้มีการนำพิธีการอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง และการให้คติธรรมแก่ญาติด้วยการให้เห็นหลักความเป็นจริง ไม่เศร้าโสกหันมาทำบุญอุทิศให้ดีกว่าการมานั่งร้องให้หาคนที่จากไป

 จากการกล่าวมาทั้งหมด จะพบว่าเมื่อก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นนั้นชาวอินเดียโบราณยังคงประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและศาสนาตามความเชื่อของตนเองตามแต่ละท้องถิ่น ครั้นพระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นก็แล้วหันมานับถือตามหลักคำสอนของพุทธองค์ จะพบว่ารูปแบบการประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิตและศาสนาของชาวอินเดีย ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเชื่อและหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ที่เน้นความเป็นกลางและเอื้อต่อการศึกษาและฝึกฝนตนเองให้บรรลุเป้าหมายของพุทธศาสนา แต่ถึงการนั้นพิธีกรรมเหล่านั้นในบางประเภท ยังคงไว้ไม่เปลี่ยนแลง เช่น พิธีกรรมการเผาศพเป็นต้น

๑.๓.๕ ลักษณะของพิธีกรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

 การกล่าวถึงความเป็นมา ประเภทการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งหมดจะพบว่าพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา มีลักษณะที่สำคัญอันเป็นข้อแตกต่างกันกับพิธีกรรมของศาสนาและความเชื่อของชาวอินเดีย ดังที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ดังนี้

 ๑.พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนามีลักษณะของการเน้นความเรียบง่ายไม่ยุ่งยาก เช่น พิธีกรรมการแสดงธรรม การฟังธรรมหรือการให้ทานจะไม่มีการมุ่งไปที่การบูชาสิ่งสูงสุด คือ การบูชาเทพเจ้า แต่มุ่งไปที่การฝึกฝนหรือให้เกิดการเรียนรู้ของคนในสังคมเป็นหลัก และเน้นความพอเพียงและสันโดษ

 ๒.พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนามีลักษณะของการเป็นพิธีกรรมที่เป็นไปตามหลักการหรือขั้นตอนของพระวินัยอันจะสอดคล้องกับหลักสำคัญก็คือหลักธรรม เช่น การประกอบพิธีกรรมการเข้าพรรษา ออกพรรษาหรือการทอดกฐินจะพบว่า พิธีกรรมดังกล่าวจะมีความเข้มงวดค่อนข้างมาก ทั้งนี้เพราะ ต้องการให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความพร้อมเพียงกันของคณะ โยเฉพาะก็คือคณะสงฆ์ ดังปรากฏในหลายพิธีกรรมที่เน้นมากในเรื่องของการประกาศให้สงฆ์ทราบเพื่อจะได้มีข้อตกลงร่วมกันของชุมชนสงฆ์ที่เป็นสังคมแห่งความโปร่งใส ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ซึ่งการกระทำเช่นนี้ย่อมเป็นการฝึกฝนให้ผู้ที่เข้าร่วมพิธีมีความสำนึกในความเป็นสมาชิกในสังคมที่จะต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆร่วมกัน เช่น การอุปสมบท การกรานกฐิน การสวดพระปาติโมกข์ เป็นต้น ซึ่งพิธีกรรมเหล่านี้ถือเป็นพิธีกรรมที่มีความเคร่งครัดในเชิงวินัยมาก

๑.๓.๖ เป้าหมายของการประกอบพิธ๊กรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เป้าหมายหลักของการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา มีข้อสังเกตที่สาคัญ ดังต่อไปนี้

(๑) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักคำสอน คือการประกอบพิธีมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือการสร้างกระบวนการในการเรียนรู้ตามหลัก ศีล (ระเบียบวินัย) สมาธิ (การฝึกจิต) และปัญญา (การจัดระบบความคิดให้เป็นพื้นฐานการเรียนรู้) กล่าวคือ การะกอบพิธีกรรมในแต่ละครั้งผู้เข้าร่วมสามารถนำเอาหลักการหรือคติของการประกอบพิธีกรรมไปได้ได้ เช่น การเข้าพรรษา ผู้เข้าร่วมเมื่อประกอบพิธีกรรมแล้วย่อมจะต้องเน้นหนักในเรื่องของการฝึกฝนตนเอง

ให้มากในช่วงของการกำหนดการเข้าอยู่พรรษานั้น

(๒) บางพิธีกรรมมุ่งที่จะเป็นวิธีการเพื่อคัดกรองคนเข้ามาเป็นสมาชิกในทางศาสนา เช่น พิธีกรรมการบรรพชาอุปสมบท ที่ต้องมีการสอบถามคุณสมบัติของผู้บวชให้ครบถ้วน การประกอบพิธีดังกล่าวมุ่งถึงเป้าหมายคือการคัดกรองคนเป็นหลัก

(๓) มีเป้าหมายเพื่อการประกาศคุณความดีของผู้ที่มีศรัทธาให้เป็นที่รับรู้กันในหมู่ของคนในสังคม เช่น พิธีกรรมการทอดกฐิน พิธีกรรมการถวายอาราม พิธีกรรมการถวายสังฆทาน เป็นต้น พิธีกรรมเหล่านี้มีเป้าหมายที่จะประกาศคุณความดีของผู้เป็นเจ้าศรัทธาให้สังคมได้ทราบและเป็นการประกาศให้สงฆ์ทั้งมวลทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นๆ

(๔) มีเป้าหมายเพื่อการฝึกฝนจิตใจ เช่น พิธีกกรรมการจัดการศพหรือสรีระของผู้วายชนม์ สำหรับพระย่อมได้อุปกรณ์ในการปลงธรรมสังเวช สำหรับคฤหัสถ์ย่อมได้โอกาสในการพิจารณาถึงความไม่เที่ยงแท้ของสังขาร อันจะนำไปสู่การปล่อยวางไม่ยึดมั่นในสิ่งสมมติที่เกิดมีและดับลงไปได้ หากไม่มีพิธีกรรมใดๆ เกิดขึ้น การฉุกคิดหรือการสร้างปัญญาจะไม่เกิดขึ้นการประกอบพิธีกรรมจึงมีส่วนทำให้ผู้เข้าร่วมพิธีทุกส่วน ได้ความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและสังคม

๑.๔ ความสัมพันธ์ระหว่างเทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในคัมภีร์

การศึกษามาทั้งหมดเกี่ยวกับเทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในคัมภีร์ มีความสัมพันธ์ในฐานะที่ (๑) ทั้งเทศกาลและพิธีกรรมนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะเกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจ้าและหลักคำสอนของพระองค์หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าทั้งเทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในคัมภีร์นั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ (ก) พระธรรม คือหลักคำสอนในส่วนที่เกี่ยวกับกฎธรรมชาติ และ (ข) พระวินัย คือ หลักคำสอนที่เกี่ยวกับจริยธรรม คือระเบียบปฏิบัติที่จะเป็นกรอบในการฝึกคนให้ดำเนินชีวติให้บรรลุผลตามกฎธรรมชาติอันเป็นความจริงอันสูงสุด เมื่อมีการประกอบพิธีกรรมในเทศกาลต่างๆ จะพบว่าทั้งเทศกาลและพิธีกรรมจะมุ่งสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการสำคัญ ๒ ประการดังกล่าว (๒) ทั้งเทศกาลและพิธีกรรมล้วนเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา เช่น เทศกาลเข้า-ออกพรรษา ล้วนเป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นการศึกษาแทบทั้งสิ้น (๓) เราจะพบว่าทั้งเทศกาลและพิธีกรรมนั้นต่างมีความสัมพันธ์กันในด้านจุดหมาย คือ มุ่งถึงการเรียนรู้ตามกรอบของหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา แม้ว่าเทศกาลจะมีการเน้นความสนุกสนาน แต่ความสนุกสนานดังกล่าว จะอยู่ในกรอบของการศึกษาคือมีความเหมาะสมและเอื้อต่อการศึกษาซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับเทศกาลและพิธีกรรมในศาสนาและความเชื่ออื่นๆ ในคัมภีร์จะพบว่า เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาจะมีความสัมพันธ์กันอย่างกลมกลืน ผิดกับเทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนาและความเชื่ออื่นๆ ที่บางครั้งจะไม่มีความสัมพันธ์กันกล่าวคือ เทศกาลบางเทศกาลจะเน้นความสุขสนุกสนานเพียงอย่างเดียว ส่วนพิธีกรรมจะมุ่งถึงความศักดิ์สิทธิ์อย่างเข้มงวด ซึ่งทำให้มีข้อแตกต่างค่อนข้างชัดเจน อีกประการหนึ่งเทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนาและความเชื่ออื่นๆ จะมุ่งไปที่การบวงสรวงบูชามากกว่า การส่งเสริมให้มนุษย์เกิดการเรียนรู้ ทำให้ทั้งสองส่วนมีความสอดคล้องกันในเชิงของกาอ้อนวอนเท่านั้น แต่ไม่ได้มุ่งการบรรลุเป้าหมายของศาสนาที่ตนนับถือ ส่วนเทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาจะไม่มีความแตกต่างในเรื่องดังกล่าวเลย

๑.๕ อิทธิพลและคุณค่าของเทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในคัมภีร์ พระพุทธศาสนา

การศึกษามาทั้งหมดเราจะพบว่าเทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาได้มีคุณค่าและอิทธิพลแก่มนุษย์และรวมถึงสังคมมนุษย์ในหลายๆด้าน ซึ่งเราสามารถที่จะนำมาพิจารณาได้ดังต่อไปนี้คือ (๑) อิทธิพลและคุณค่าในด้านการพัฒนาชีวิต ตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนานั้นจะพบว่า มีแก่นของคำสอนอยูที่ ศีล สมาธิ และปัญญา อันเป็นกระบวนการที่สำคัญในการฝึกฝนและพัฒนาตนเอง การประกอบเทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาได้มีแนวทางในการที่จะนำไปสู่การฝึกฝนและพัฒนาตนเองเป็นหลัก เนื่องจากเทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ไม่ได้มีลักษณะของการมุ่งเน้นถึงการอ้อนวอนหรือบวงสรวงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่พบว่าเทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยมากจะเป็นสิ่งที่เป็นเป็นไปตามหลักคำสอนของพระวินัย คือกรอบการพัฒนาชีวิต คือ เทศกาลและพิธีกรรมนั้นจะต้องเป็นไปเพื่อความมักน้อย สันโดษและเอื้อต่อการประพฤติธรรม ไม่เป็นไปเพื่อกอให้เกิดความขัดแย้งต่อวิถีแห่งการดำเนินชีวิตที่ผิดจากธรรม คือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ เช่น เทศกาลเข้าพรรษา ออกพรรษาหรือพิธีกรรมการบวช การจัดงานศพ เป็นต้น หากพิจารณากันอย่างถ่องแท้แล้วย่อมเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เป็นหลัก ดังนั้นหากพิจารณาจากประเด็นนี้จะพบว่า การจัดงานเทศกาลและประกอบพิธีกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในคัมภีร์ จะพบว่ามีคุณค่าและอิทธิพลในเรื่องของการพัฒนาชีวิตให้ดำเนินไปสู่การบรรลุเป้าหมายของชีวิตอันสามารถเป็นที่พึ่งแก่ตนเองและสังคมได้ (๒) อิทธิพลและคุณค่าในด้านการพัฒนาสังคม การจัดงานเทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนานั้น หากพิจารณาในด้านองค์ประกอบจะพบว่า เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ย่อมให้คุณค่าและอิทธิพลแก่สังคมในด้านการที่เทศกาลและพิธีกรรมเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่จะก่อให้เกิดความสมานสามัคคีของคนในสังคม หรือเป็นกระบวนการหนึ่งที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทางสังคม ในแง้ของการมีส่วนร่วมในการดำเนินการภายใต้กรอบความเชื่อของคนในสังคมเดียวกัน ซึ่งจะทำให้คนในสังคมเกิดความสามัคคีกันดังเช่น สิ่งที่ปรากฏในคัมภีร์อันเป็นผลของการประกอบพิธีกรรมและการจัดงานเทศกาลก็คือ ความผาสุกของชุมชนที่ได้มีโอกาสร่วมกันทำบุญ ทั้งในส่วนของผู้ให้และผู้รับ ทำ ให้ชุมชนที่มีความเชื่อร่วมกัน สามารถใช้กรอบแนวคิดเรื่องเทศกาลและพิธีกรรมนี้ในการสร้างชุมชนและสังคมที่มีความมั่นคง ขึ้นมาได้

สรุปท้ายบท

เนื่องจากคัมภีร์พระพุทธศาสนาจัดได้ว่าเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่สามารถระบุถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเรื่องราวของผู้คนเมื่อ ๒๕๐๐ ปีที่ผ่านมา ก็ได้มีการกำหนดท่าทีในเรื่องการเคารพบูชาต่อสิ่งที่ควรเคารพบูชาอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะการวางท่าทีต่อการจัดงานเทศกาลและการประกอบพิธีกรรม ซื่งล้วนจะต้องเป็นสิ่งที่มาจากกรอบพื้นฐานทางคำสอนที่ไม่เป็นไปเพื่อการสยบยอมต่ออำนาจเหนือธรรมขาติ แต่มุ่งที่จะให้ความสำคัญที่การพัฒนามนุษย์เป็นสำคัญ ซึ่งจะพบว่าพระพุทธศาสนามีความพยายามอย่างยิ่งที่จะปรับปรุงรูปแบบของการแสดงออกทางความคิดและการปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมที่มีอยู่แล้วในสังคมดั้งเดิม ให้เปลี่ยนไปสู่วิถีทางที่เหมาะสมกับคำสอนเละแนวทางที่จำเป็นของพระพุทธศาสนา ซึ่งนั่นถือว่าเป็นอีกมุมหนึ่งของประเด็นปัญหาเกี่ยวกับความพยายามที่จะปฏิรูปสังคมอินเดียของพระพุทธศาสนาที่ไม่ได้มุ่งเน้นแค่เพียงหลักการด้านคำสอนเท่านั้นแต่เป็นความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบของการแสดงออกซึ่งความเคารพของผู้คนต่อหลักคำสอนนั้น ด้วยมิติของเทศกาลและพิธีกรรมที่แตกต่างไปจากบริบททางความเชื่อของคนในสมัยนั้น

จากการศึกษาจะพบว่า พิธีกรรมทีปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนามิใช่เป็นแต่เพียงเทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นการศึกษาถึงบริบททางความเชื่อด้านเทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนาอื่นๆ มีศาสนาพราหมณ์เป็นต้น ที่ประชาชนทั้งหลายพากันเชื่อถือและปฏิบัติตามมีเทศกาลสำคัญที่เกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์และศาสนาอื่นๆ ซึ่งเมื่อผู้ศึกษาได้ศึกษามาตามลำตับ สามารถที่จะนำบริบทด้านเทศกาลและพิธีกรรมที่ปรากฏในคัมภีร์ทั้งของศาสนาอื่นและพระพุทธศาสนามาเปรียบเทียบกันเพื่อจะได้ทราบถึงความแตกต่างของความเชื่อและการปฏิบัติของคนในสมัยพุทธกาลหรือสมัยก่อนพุทธกาลไว้ว่าสมัยก่อนและร่วมสมัยพุทธกาล ประชาชนต่างมีความเชื่อและการประกอบพิธีกรรมที่มุ่งเน้นสาระเรื่องใดเป็นสำคัญและอะไร คือเป้าหมายของการจัดงานเทศกาลและประกอบพิธีกรรมเหล่านั้น อันจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการวางท่าทีต่อเทศกาลเละพิธีกรรมที่ปรากฏอยู่ในสังคมปัจจุบันได้