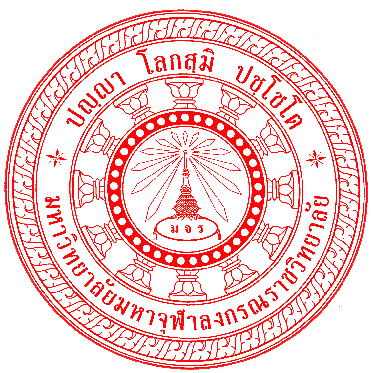
**A logo with blue and orange letters

Description automatically generated**

รายงานการวิจัยฉบับก้าวหน้า

รายงานวิจัยย่อยที่ ๑ **เรื่อง**

**การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการสอนธรรมบทของคณะสงฆ์ไทย
An analytical study of the Dhammapada teaching style of the Thai Sangha**

ภายใต้แผนงานวิจัย เรื่อง

รูปแบบการเรียนการสอนธรรมบทเชิงวิเคราะห์ ผ่านระบบออนไลน์

Analytical Dhammapada teaching format via online system

โดย

พระศรีสุทธิเวที (ขวัญ ถิรมโน/แดงหน่าย), ผศ. ดร.

พระปัญญารัตนากร (สำรวย พินดอน), ดร.

พระครูปลัดสัมพิพัฒนธรรมาจารย์ (นิรันดร์ อภิปุญฺโญ), ดร.

**พระประเทือง ขนฺติโก (ศรีสมบูรณ์)
นายสังขวาล เสริมแก้ว**

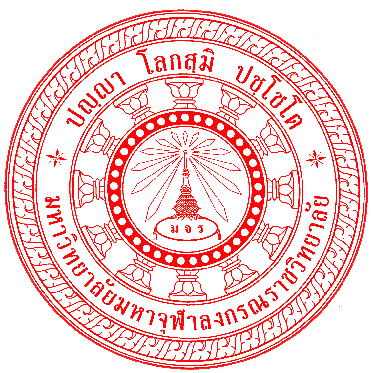
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

พ.ศ. ๒๕๖๗

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

MCU RS 800767XXX

**A logo with blue and orange letters

Description automatically generated**

รายงานการวิจัยฉบับก้าวหน้า

รายงานวิจัยย่อยที่ ๑ **เรื่อง**

**การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการสอนธรรมบทของคณะสงฆ์ไทย
An analytical study of the Dhammapada teaching style of the Thai Sangha**

โดย

พระศรีสุทธิเวที(ขวัญ ถิรมโน/แดงหน่าย), ผศ. ดร.

พระปัญญารัตนากร (สำรวย พินดอน), ดร.

พระครูปลัดสัมพิพัฒนธรรมาจารย์ (นิรันดร์ อภิปุญฺโญ), ดร.

**พระประเทือง ขนฺติโก (ศรีสมบูรณ์)
นายสังขวาล เสริมแก้ว**

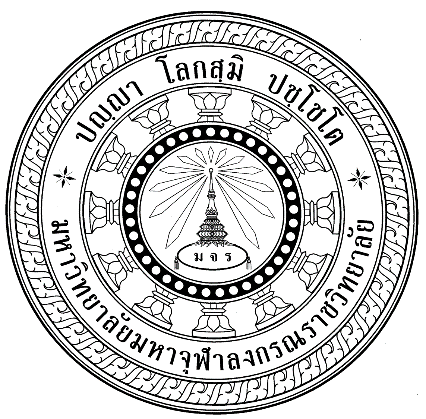
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

พ.ศ. ๒๕๖๗

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

MCU RS 800767XXX

(ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)

Research Progress Report

Research Sub-Project 1

An analytical study of the Dhammapada teaching style of the Thai Sangha

By

PhraSri Suddhivedī (Kwan Thiramano/Danghnay), Asst.Prof.,Dr.

PhraPanya Ratanakorn,(Somruay Pindon), Dr.

Phrapaladsampipathanadhamajan (Niran Apipoonyo), Dr.

**Phrapatueng Kantigo (Srisomboon)
Mr.Sungwan Sroemkaew**

Mahachulalongkornrajavidyalaya University,

Palisuksabuddhagosa Campus

B.E.2567

Research Project Funded

by Science Research and innovation Promotion Fund

MCU SR 800767XXX

(Copyright by Mahachulalongkornrajavidyalaya University)

สารบัญ

บทคัดย่อ

กิตติกรรมประกาศ

สัญลักษณ์อักษรย่อ

สารบัญ

เรื่อง หน้า

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 1

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 6

1.3 ขอบเขตการวิจัย 6

1.4 ทฤษฎีที่ใช้เป็นกรอบการวิจัย 7

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 8

1.6 ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 8

1.7 กรอบแนวคิดการทำวิจัย 11

1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 12

บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 13

2.1 แนวคิดการศึกษาธรรมวินัย 13

2.2 แนวคิดการศึกษาพระไตรปิฎก 17

2.3 แนวคิดการศึกษาสมัยใหม่ 18

บทที่ 3 ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการสอนธรรมบทของคณะสงฆ์ไทย 20

3.1 ความหมายการศึกษา 21

3.1.1 ความหมายทั่วไป 21

3.1.2 ความหมายทางศาสนา 22

3.2 ศึกษาพระปริยัติธรรมในยุคอดีต 24

3.2.1 วิเคราะห์หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาบาลีของคณะสงฆ์ 63

3.2.2 วิเคราะห์ระบบการเรียนการสอนบาลีของคณะสงฆ์ 64

3.2.3 วิเคราะห์ระบบการวัดประเมินผลบาลีของคณะสงฆ์ 64

บทที่ 4 วิเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนธรรมบท

4.1 วิเคราะห์องค์ประกอบของหลักสูตร

4.1.1 วิเคราะห์จุดมุ่งหมาย

4.1.2 วิเคราะห์หลักการ

4.1.3 วิเคราะห์โครงสร้าง

4.1.4 วิเคราะห์เนื้อหา

4.1.5 วิเคราะห์สื่อการเรียน

4.1.6 วิเคราะห์วิธีการสอน

4.2 วิเคราะห์ธรรมบท

4.2.1 วิเคราะห์เนื้อหาธรรมบท
 4.2.2 วิเคราะห์รูปแบบวิธีการสอนของพระพุทธเจ้า

4.2.3 วิเคราะห์การบรรลุเป้าหมาย

4.3 วิเคราะห์รูปแบบการสอน

บทที่ 5 สรุปอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

ประวัติผู้วิจัย

บทที่ ๑

บทนำ

ความสำคัญของการศึกษาภาษาบาลี นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและนักประวัติศาสตร์มีความเห็นว่า พระพุทธเจ้าทรงใช้ภาษาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตลอดพระชนม์ชีพอย่างน้อย ๒ ภาษา คือภาษาถิ่นของชาวแค้วนโกศล และภาษาของชาวมคธ (มาคธี) เป็นภาษาหลัก นอกจากนั้นยังพบว่ามีรูปแบบการศึกษาคำสอนเริ่มขึ้นในราวพรรษาที่ ๑๒ โดยพระสารีบุตรซึ่งเป็นพระอัครสาวกผู้มีปัญญามาก มีความรอบรู้ในคำสอนได้เป็นผู้นำในการร้อยกรองจัดระบบคำสอนแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ดังปรากฎในสังคีติสูตร และทสุตตรสูตร พระสงฆ์ในยุคนั้นได้ศึกษาคำสอนตามรูปแบบที่พระสารีบุตรรวบรวมเรียบเรียงพระธรรมวินัยสืบมา ต่อมาภายหลังพุทธปรินิพพานพระอรหันตสาวกนำโดยพระมหากัสสปเถระ พระอานนท์และพระอุบาลี ร่วมกับพระอรหันต์ปฏิสัมภิทา จำนวน ๕๐๐ องค์ ได้จัดทำสังคายนารวบรวมร้อยกรองพระธรรมวินัยเป็นครั้งแรกสำเร็จโดยยึดรูปแบบของพระสารีบุตร มีการทรงจำและศึกษาในรูปแบบมุขปาฐะอย่างเป็นระบบ และต่อมาในการสังคายนาครั้งที่ ๒-๓ ในอินเดียก็ยังพบว่ามีการทรงจำและศึกษาพุทธพจน์ในรูปแบบมุขปาฐะ จนกระทั่งในการสังคายนา ครั้งที่ ๔ ที่ประเทศศรีลังกาจึงมีการบันทึกพระไตรปิฎกลงในใบลาน และมีการเล่าเรียนศึกษาพุทธพจน์ พร้อมทั้งการเรียนหลักภาษาบาลีควบคู่ไปด้วยกัน ภาษาบาลีจึงมีความสำคัญในฐานะเป็นภาษาที่ พระพุทธเจ้าทรงเลือกใช้เทศนาโปรดเวไนยสัตว์ให้ได้บรรลุมรรคผลและนิพพาน และเป็นภาษาที่พระอรหันต์ทั้งหลายมีพระมหากัสสปะ เป็นต้นใช้ทรงจำเพื่อถ่ายทอดพระพุทธพจน์

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
 ภาษาบาลี เดิมเรียกว่า “ภาษามาคธี” บ้าง แปลว่า “ภาษาของชาวแคว้นมคธ” เรียกว่า มูลภาษา บ้าง เรียกว่า ตันติภาษา บ้าง ความสำคัญของภาษาบาลี ในทางคัมภีร์กล่าวไว้ ดังนี้

1. เป็นภาษาอันเป็นโวหารของพระพุทธเจ้า (สัมพุทธโวหารภาสา)

2. เป็นภาษาอันเป็นโวหารของพระอริยเจ้า (อริยโวหารภาสา)

3. เป็นภาษาที่ใช้บันทึกสภาวธรรม (ยถาภุจจพรหมโวหารภาสา)

4. เป็นภาษาที่รักษาพระพุทธพจน์ (ปาลีภาสา)

นอกจากนี้แล้ว นักสัททศาสตร์ได้กล่าวถึงความสำคัญของภาษาบาลีว่าเป็นภาษาหลักของโลกและจักรวาลเสฏฐบุคคล ๔ จำพวก ใช้ภาษานี้ คือ อาทิกัปปิยบุคคล พรหม อัสสุตาลาปบุคคล และ พระสัมพุทธเจ้า ดังปรากฏหลักฐานว่า

สา มาคธี มูลภาสา นรา ยายาทิกปฺปิกา;

พฺรหฺมาโน จสฺสุตาลาปา สมฺพุทฺธา จาปิ ภาสเร ฯ

ภาษามาคธี (บาลี) เป็นภาษาแรกพูดกันมาตั้งแต่ปฐมกัลป์ โดยหมู่มนุษย์ พรหม แม้ผู้ที่ไม่เคยสดับคำพูดของมนุษย์ชาติ และพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย[[1]](#footnote-1)

นอกจากนี้ภาษาบาลีถูกจัดให้เป็น “ตันติภาสา” คือภาษาที่มีแบบแผน มีกฎเกณฑ์ไวยากรณ์ดี เหมาะสำหรับรักษาพระพุทธพจน์ ดังปรากฏหลักฐานว่า **“ตํ ภาสํ อติวิตฺถาร คตญฺจ วจนกฺกมํ ปหายาโรปยิตฺวาน ตนฺติ ภาสํ มโนรมํ** (ข้าพเจ้าพระพุทธโฆสาจารย์) จักละภาษาของชาวสิงหลนั้น และลำดับแห่งถ้อยคำที่เยิ่นเย้อเกินไปเสีย แล้วยกขึ้นสู่ ตันติภาษา อันเป็นที่รื่นรมย์แห่งใจ”

ภาษาบาลีเป็นภาษาถิ่น ที่เรียกว่า “สกานิรุตติ” ซึ่งอนุญาตให้ใช้ศึกษาเล่าเรียนคำสอน ต่างจากภาษาสันสกฤตที่ห้ามไม่ให้ยกพุทธพจน์แปลงไปในรูปภาษาสันสกฤต ดังปรากฏหลักฐานว่า **“น ภิกฺขเว พุทฺธวจนํ ฉนฺทโส อาโรเปตพฺพํ โย อาโรเปยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฎสฺส.** ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตไม่อนุญาตให้เธอทั้งหลายยกพุทธพจน์ขึ้นสู่ภาษาสันสกฤต รูปใดทำ รูปนั้นต้องอาบัติทุกกฎ” และข้อความต่อมา ทรงอนุญาตให้ใช้ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธพจน์ ดังข้อความว่า **“อนุชานามิ ภิกฺขเว สกาย นิรุตฺติยา พุทฺธวจนํ ปริยาปุณิตุํํ.** ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตอนุญาตให้เรียนพระพุทธพจน์ด้วยภาษาของตน”[[2]](#footnote-2)

การเรียนการสอนธรรมของคณะสงฆ์ไทย โดยใช้หลักสูตรภาษาบาลี เพื่อเข้าใจภาษาที่บันทึกพุทธพจน์ มีความสำคัญต่อการศึกษาและรักษาพระไตรปิฎก มาตั้งแต่ยุคอดีตดังที่กล่าวมาแล้ว นักวิชาการสันนิษฐานว่า “พระสงฆ์ไทยน่าจะมีการศึกษาภาษาบาลีมาตั้งแต่สมัยเริ่มแรกที่พระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแผ่ในประเทศไทย มีหลักฐานปรากฏในสมัยทวารวดี มีหลักฐานการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมบาลีอย่างเป็นระบบในสมัยอยุธยา”[[3]](#footnote-3) และมีหลักฐานการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทย เริ่มมีตั้งแต่สมัยที่พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ดินแดนประเทศไทย ดังหลักฐานทางประวัติศาสตร์จารึกคาถา

"เย ธมฺมา ฯ" ที่[พระปฐมเจดีย์](https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C) (พุทธศตวรรษที่ 12)[[4]](#footnote-4) จากหลักฐานนี้จึงอาจสันนิษฐานได้ว่า การศึกษาธรรมภาคภาษาบาลีและการจารึกพระไตรปิฎกในแถบประเทศไทยน่าจะมีมาตั้งแต่สมัย[ทวารวดี](https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5)ราวพุทธศตวรรษที่ 11-16

การศึกษาบาลีพระไตรปิฎก มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา และกรุงรัตนโกสินทร์ มีการจัดการศึกษาโดยใช้พระไตรปิฎกบาลีเป็นหลัก โดยพระมหากษัตริย์ เป็นผู้จัดทำหลักสูตรและดำเนินการจัดให้มีการศึกษาขึ้นในพระราชวัง ดังข้อความว่า “ครั้นถึงสมัยพระเจ้าลิไท ครองราชสมบัติกรุงสุโขทัยนั้น การพระศาสนาฝ่ายเถรวาทเจริญรุ่งเรืองมาก มีการแต่งเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหลายเรื่อง และทรงส่งเสริมการเล่าเรียนศึกษาเป็นพิเศษดังข้อความที่ปรากฏในศิลาจารึกสมัยพระเจ้าลิไท ในประชุมพงศาวดาร ภาค 1 ความว่า "ทรงเผดียงสงฆ์ทั้งหลาย ให้มาเล่าเรียนพระไตรปิฎกธรรม และศึกษาศิลปศาสตร์ต่างๆในบริเวณมหาปราสาทนั้น และข้อความอีกตอนหนึ่งคือ ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ความว่า " พระภิกษุบางองค์ทรงไว้ได้ซึ่งคัมภีร์พระวินัยปิฎกคัมภีร์หนึ่งบ้าง สองคัมภีร์บ้าง สี่คัมภีร์บ้าง บางองค์ก็ทรงไว้ซึ่งพระสุตตันปิฎก สี่สิบพระสูตร ร้อยพระสูตร ยิ่งกว่าร้อยพระสูตรก็มีบ้าง บ้างก็ทรงไว้ซึ่งพระอภิธรรมปิฎก นับด้วยสิบภาณวารบ้าง ยิ่งกว่าร้อยภาณวารบ้าง ฯ”

ในการศึกษาปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับเปรียญตรี ศึกษาพระวินัยปิฎก เปรียญโท ศึกษาพระสุตันตปิฎก และเปรียญเอก ศึกษาพระอภิธรรมปิฎก แต่ละระดับใช้เวลาศึกษาอย่างน้อย 3 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) เพื่อการธำรงไว้ซึ่งพระศาสนา (2) เพื่อกำจัดผู้เข้ามาอาศัยพระศาสนาโดยวิธีการอันไม่ชอบธรรม (3) เพื่อความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระสัทธรรม ในด้านหลักสูตรในการเรียนการสอน ใช้หลักสูตรเดิมที่มีมาแต่ก่อน ไม่มีการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน ใช้การเรียนการสอนแบบตามอัธยาศัยของผู้สอนและผู้เรียน การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอบ โดยพระมหากษัตริยเป็นประธานและมีพระมหาเถระและราชบัณฑิตเป็นคณะกรรมการ ในอดีตมีการสอบแปลบาลีปากเปล่าต่อหน้าคณะกรรมการคุมสอบอย่างน้อย 3 ท่าน เมื่อผู้สอบสามารถแปลบาลีปากเปล่าได้แต่ละผูกก็จะเรียกประโยค จนถึงระดับตรี ก็ให้ไปเรียนแปลบาลีเพื่อสอบในระดับที่สูงขึ้นไปอีก 3 ปี

ต่อมามีการปฏิรูปการเรียนบาลี หลักสูตรเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยในสมัยรัชกาลที่ 2 ได้มีการปฏิรูปการเรียนการสอบไล่พระปริยัติธรรมขึ้นใหม่ โดยพระราชดำรัสของสมเด็จพระสังฆราช (มี) ดำรงตำแหน่งสกลมหาสังฆปริณายก ในระหว่าง ปี พ.ศ. 2359-2362 ถวายพระพรให้ทรงแก้ไขวิธีการเรียนการสอบไล่ปริยัติธรรมเสียใหม่ ด้วยความมุ่งหมายจะกวดขันให้บรรดาพระภิกษุสามเณรได้เล่าเรียนพระปริยัติธรรมมากขึ้น และมีความรู้ยิ่งขึ้นกว่าบาเรียนแต่ก่อน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าสภาลัย จึงได้โปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระสังฆราช (มี) เป็นประธานจัดการปฏิรูปการเรียนการสอนเสียใหม่ ซึ่งทรงโปรดกำหนดวิธีการเรียนการสอบให้เป็นประโยค ตั้งแต่ประโยค 1 ถึงประโยค 9 คือ จัดแบ่งหลักสูตรให้กว้างออกเป็น 9 ชั้น โดยอาศัยหลัก 2 ประการคือ

1. พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นประกอบด้วยองค์ 9 ประการคือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อภูตธรรม เวทัลละ
2. พระธรรมคำสั่งสอนนั้น มีผลที่จะพึงได้รับ 9 ประการ คือ มรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1

กล่าวคือ จากเดิมหลักสูตรเป็นการศึกษาพระไตรปิฎก เปลี่ยนมาเป็นศึกษาคัมภีร์อรรถกถา ธรรมบท อรรถกถาพระวินัย อรรถกถาพระสูตร อภิธัมมัตถสังคหะ และปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรค

การศึกษาบาลีของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน

การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ปัจจุบันการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี โดยความรับผิดชอบของแม่กองบาลีสนามหลวง รูปแบบการดำเนินการ มีเพียงการเปิดให้นักเรียนบาลีสอบบาลีสนามหลวง ไม่มีระบบการเรียนการสอนที่เป็นกิจจะลักษณะ ขึ้นอยู่กับสำนักเรียนนั้นๆจะบริหารจัดการกันเอง การสอบแบ่งเป็น 2 ครั้งต่อปี ตั้งแต่ประโยค ป.ธ.5 - ป.ธ. 9 มีการสอบเพียงครั้งเดียว ส่วนประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.4 มีการสอบสองครั้ง (นับรวมการสอบซ่อม) หลักสูตรที่เปิดสอบ ในชั้นประโยค 1-2, 3,4,5,6 ใช้ธรรมบทอรรถกถา เป็นเนื้อหาวิชา โดย ประโยค 1-2 แปลโดยพยัญชนะและแปลโดยอรรถ, ประโยค ป.ธ. ๓ มีการแปลโดยพยัญชนะและโดยอรรถ รวมทั้งวิชาสัมพันธ์ไทย ส่วนประโยคป.ธ.๔-๕-๖ ใช้ธรรมบทอรรถกถา เป็นวิชาแปลไทยเป็นภาษามคธ คือการแปลธรรมบทภาคภาษาไทยกลับไปเป็นภาคภาษาบาลี เนื้อหาธรรมบท มี ๒๖ วรรค แบ่งเป็นเรื่อง ๓๐๒ เรื่อง เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าได้เทศนาสอนในแต่ละบุคคล ด้วยคาถาเพียงสั้นๆ แล้วก่อให้เกิดการบรรลุธรรม จึงเป็นกรณีศึกษาที่คณะสงฆ์เห็นคุณประโยชน์ของการศึกษาธรรมบท ซึ่งเป็นนิทานธรรม สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้เอง และมีหลักธรรมที่สามารถนำไปเทศนาสอนชาวบ้านได้เป็นอย่างดี โดยเนื้อหาโดยสรุป เป็นคำสอนเรื่องกรรม การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ การเกิดกิเลส กรรม วิบาก การบำเพ็ญบารมี การปฏิบัติ การบรรลุ

ปัญหาการการเรียนบาลี เคยมีผู้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการเรียนการสอนบาลีศึกษาในสังคมไทย”[[5]](#footnote-5) โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ (1) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนบาลีศึกษาในสังคมไทย (2) เพื่อเสริมสร้างรูปแบบการเรียนการสอนบาลีศึกษาในสังคมไทย และ (3) เพื่อนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนบาลีศึกษาในสังคมไทย ในงานวิจัยมีการศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลและการสัมภาษณ์เจ้าสำนักเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูสอน นักวิชาการ ผู้เกี่ยวข้องรวมถึงคฤหัสถ์ผู้เรียนบาลี สำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี วัดโมลีโลกยาราม และสานักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี วัดสามพระยา จำนวน 25 รูป/คน โดยผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนบาลีศึกษา พบว่า ผลกระทบต่อการเรียนการสอนบาลีศึกษาปัจจุบัน มีอยู่ 7 ด้าน คือ (1) ด้านหลักสูตร (2) ด้านครูสอน (3) ด้านสื่อการเรียนการสอน (4) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและแรงจูงใจ (5) ด้านตัวของผู้เรียน (6) ด้านสถานที่เรียน และ (7) ด้านการวัดผลและประเมินผล 2) มีการสร้างรูปแบบการเรียนการสอนบาลีศึกษาในสังคมไทยเป็น 6 แบบ แล้วนำไปสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องจำนวน 20 รูป/คน พบว่า รูปแบบที่ 4 เป็นที่พึงพอใจและเหมาะสมที่สุด โดยมีรายละเอียด คือการสอบวัดผลและประเมินผลวิชาบาลีไวยากรณ์กำหนดแยกออกเป็น 7 ข้อ เน้นการสอบเก็บคะแนนแบบสะสม โดยสามารถออกข้อสอบเป็นปรนัยได้ ส่วนวิชาแปลมคธเป็นไทยควรแบ่งการสอบออกเป็น 2 ส่วน ระยะเวลาการทดสอบวัดผลควรเป็น 1 ปี การทดสอบสามารถทำได้ 2 ครั้ง และควรกาหนดการสอบทุก 6 เดือน

จากการศึกษาวิจัยนั้นพบว่า ในรูปแบบการเรียนการสอนบาลีแบบเดิมที่เป็นปัญหาทั้งตัวหลักสูตรที่ไม่ได้มีการปรับปรุงพัฒนาให้ทันสมัย ครูผู้สอนไม่มีประสิทธิภาพยังต้องพัฒนาหลายด้าน ด้านสื่อการเรียนต้องมีความทันสมัยเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสนใจเรียนยิ่งขึ้นและการเรียนมีประสิทธิภาพ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนต้องมีหลากหลาย ด้านตัวผู้เรียนควรมีความกระตือรือร้นเห็นคุณค่าการเรียน ด้านสถานที่เรียนควรมีสัปปายะบรรยากาศเหมาะสมน่าเรียน ด้านการวัดประเมินผลมีข้อเสนอให้ปรับปรุงอย่างเร็วเพราะไม่สามารถวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบที่นำเสนอ รูปแบบที่ 4 เป็นที่พึงพอใจและเหมาะสมที่สุด ควรเน้นการสอบเก็บคะแนนแบบสะสม มีข้อสอบแบบปรนัยด้วย ส่วนวิชาแปลมคธเป็นไทยควรแบ่งออกเป็น 2 ระยะสอบวัดผล ปีละ 2 ครั้ง ทุกๆ 6 เดือน

ข้อสรุปงานวิจัย เป็นการเสนอแนวทางพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบาลี ให้ดีขึ้นโดยใช้กระบวนการพัฒนา 7 ด้าน คณะผู้วิจัยจึงเห็นว่า ข้อเสนอดังกล่าวยังคงเป็นหลักสูตรเดิมที่มุ่งแปลภาษาบาลีเป็นภาษาไทย ไม่ได้มีข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร การเรียนธรรมบทในเชิงวิเคราะห์โดยประยุกต์เข้ากับทฤษฎีการเรียนรู้ที่ทันสมัย ระบบวัดประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ยังคงใช้ระบบเดิมอยู่ และยังไม่มีข้อเสนอแนะรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ ที่จะช่วยแก้ปัญหาการศึกษาธรรมให้เข้าถึงผู้เรียนบาลีได้มากขึ้น ดังนั้นคณะวิจัยจึงสนใจทำวิจัยที่จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว โดยมีนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ในระดับดุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษาจำนวน 200 รูป และนักเรียนบาลีในสำนักเรียนบาลีในกรุงเทพมหานคร และนครปฐมจำนวน 5 สำนักเรียน เป็นกลุ่มประชากรในการศึกษาวิจัยทดลอง พัฒนารูปแบบการเรียนบาลีธรรมบทในระบบออไลน์ ที่มีประสิทธิภาพ โดยประยุกต์กับหลักการเรียนรู้ 9 ระดับ ของโรเบิร์ต กาเย่ เพื่อออกแบบสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดีย มีระบบวัดประเมินผลที่ดี เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้ ผู้เรียนและผู้สอนได้เกิดความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมนำไปสู่การพัฒนาทางจิตใจอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

คำถามการวิจัย/โจทย์การวิจัย

1. การเรียนธรรมบทหลักสูตรบาลีสนามหลวง ของคณะสงฆ์ มีปัญหาอุปสัค อย่างไรบ้าง?

2. บวนการพัฒนารูปแบบการเรียนธรรมบท ควรมีรูปแบบและวิธีการอย่างไร

3. รูปแบบการเรียนธรรมบทในระบบออนไลน์ ควรมีรูปแบบอย่างไร ?

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนรู้ภาษาบาลี-ธรรมบทเชิงวิเคราะห์ของคณะสงฆ์ไทย

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนภาษาบาลี-ธรรมบทเชิงวิเคราะห์ของสำนักเรียนในกรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ

3. เพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาบาลี-ธรรมบทเชิงวิเคราะห์ในระบบออนไลน์

1.3 ขอบเขตการวิจัย

การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการเรียนการสอนธรรมบทเชิงวิเคราะห์ ผ่านระบบออนไลน์” นี้คณะผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือขอบเขตการวิจัยเชิงเอกสารและขอบเขตด้านประชากร

1.3.1 ขอบเขตการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยมีการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ (Primary source) ธรรมบทในพระไตรปิฎก คัมภีร์อรรถกถา ฏีกา อนุฏีกา อตฺถโยชนา ทั้งฉบับภาษาบาลีและภาษาไทย และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary source) จากแบบเรียนธรรมบท หลักสูตรคณะสงฆ์ไทยและหลักสูตรการเรียนอื่นที่ที่จัดอยู่ คัมภีร์ทางฝ่ายสันสกฤต และหนังสือเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  1.3.2.ขอบเขตการวิจัยภาคสนาม (field research) เป็นการศึกษาโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนามเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากผู้ให้ข้อมูลหลัก(key information) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) แม่กองบาลีสนามหลวง รองแม่กองบาลีสนามหลวง และผู้ช่วยแม่กองบาลีสนามหลวง 4 รูป, ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กองศาสนศึกษา 1, เจ้าสำนักเรียน 3 สำนักเรียน, ครูสอนบาลี 15 รูป, นักเรียนจากสำนักเรียนบาลี 25 รูปและ ตัวแทนนิสิตจากวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 10 รูป รวม 57 รูป/คน แล้วนำมาสรุปวิเคราะห์ สร้างแบบเรียนธรรมบทวิเคราะห์ออนไลน์ นำไปทดลองใช้กับกลุ่มประชากร ครูผู้สอนและนักเรียนบาลี จากสำนักเรียนบาลี 3 แห่ง และกับนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

1.4 ทฤษฎีที่ใช้เป็นกรอบการวิจัย

ในการทำวิจัยรูปแบบการเรียนการสอนธรรมบทเชิงวิเคราะห์ออนไลน์ มีแนวคิดทฤษฎีหลัก 4 ทฤษฎี ดังนี้

1.4.1 แนวคิดเกี่ยวกับปัญหาศึกษาบาลีธรรมบท มี 7 ด้าน คือ(1) ด้านหลักสูตร (2) ด้านครูสอน (3) ด้านสื่อการเรียนการสอน (4) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและแรงจูงใจ (5) ด้านตัวของผู้เรียน (6) ด้านสถานที่เรียน และ (7) ด้านการวัดผลและประเมินผล

1.4.2 แนวคิดระบบการเรียนรู้ หลักการสอน 9 ขั้นตอน ของโรเบิร์ต กาเย่ (Robert Gagne) ทฤษฎีเงื่อนไขการเรียนรู้ (Condition of Learning), ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสิ่งเร้าและการตอบสนอง (S-R Theory) กับทฤษฎีความรู้ (Cognitive Field Theory)

1.4.3 แนวคิดเกี่ยวกับระบบการวัดการประเมินผลผู้เรียน โดยใช้ระบบของมหาวิทยาลัย 3 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา

1.4.4 แนวคิดระบบการเรียนออนไลน์ มีระบบการลงทะเบียนออนไลน์ เนื้อหาการเรียนการสอนธรรมบทในรูปมัลติมีเดียกระตุ้นผู้เรียนให้อยากเรียนรู้ มีการวัดประเมินผล บันทึกสถิติ

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย

1.5.1 รูปแบบการเรียนการสอน (Learning and Teaching Model) หมายถึง การเรียนรู้ผ่านผ่านตัวกลางที่เป็นสื่อเทคโนโลยีหรือออนไลน์ ที่ช่วยลดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่เรียน ผู้สอนสามารถนำเสนอไอเดียการเรียนรู้ได้หลากหลายรูปแบบ และทางผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในเรื่องที่ตนเองต้องการ

1.5.2 ธรรมบทเชิงวิเคราะห์ (Analytical Dhammapada) หมายถึง การวิเคราะห์ธรรมบทโดย เนื้อหาสาระ หลักธรรม จุดมุ่งหมาย ภาษาที่ใช้ การตีความตามรูปแบบศัพท์ อรรถและนัย

1.5.3 ระบบการเรียนออนไลน์ (online system) หมายถึง ระบบการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นผ่านอินเทอร์เน็ต

1.6 ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1.6.1 พระมหาวัฒนา ปญญาทีโป[[6]](#footnote-6) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาพัฒนาการคําสอนนวังคสัตถุศาสน์ในพระไตรปิฎก” พบว่าพระภิกษุต้องศึกษาเล่าเรียน ธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าอันมีองค์ประกอบ ๙ ประการ คือ สุตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะ อัพภุตธัมมะ และเวทัลละ โดยกระบวนการ ๕ อย่าง ในคำสอนทั้ง ๙ ประการนั้น ธรรมบทจัดเป็นรูปแบบคำสอนประเภทหนึ่งที่มีลักษณะ เฉียบขาดเฉียบคม เป็นคำประพันธ์ของนักกวี ซึ่งพระพุทธองค์มีคำสอนประเภทนี้อยู่จำนวนมาก เช่น อังคุตตรนิกาย สคาถาวรรค, เถรคาถา เถรีคาถา, คาถาธรรมบท, อุทานคาถา สุตตนิบาต รวมทั้งชาดกทั้งหลาย นอกจากนั้นยังมีปะปนอยู่ในส่วนของคำสอน เคยยะ มักจะตรัสแล้วสรุปจบด้วยคำคาถา มีธรรมเนียมการก่อนที่พระภิกษุจะขึ้นแสดงธรรม ต้องมีผู้กล่าวคาถา โดยทำนองสรภัญญะ ซึ่งเป็นการนำเอาคำสอนสำคัญ ในธรรมบทมากล่าวเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศ ในการฟังธรรมให้ชวนฟัง

1.6.2 จักรกฤษณ์ สิริริน[[7]](#footnote-7) นักข่าว นักเขียน บรรณาธิการ มาเป็น ดร.ด้านการศึกษาได้กล่าวถึง การศึกษาธรรมในศตวรรษที่ 21 ในบทความ “นวังคสัตถุศาสน์” แนวการสอนยุคพุทธกาล สามารถนำมาปรับใช้ได้ดีใน “ศตวรรษที่ 21” โดยจัดกลุ่มคำสอนนวังคสัตถุศาสน์ออกเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่ม (1)ใช้การบรรยาย มี สุตะ การสอนโดยใช้การบรรยายเป็นหลัก, คาถา การสอนโดยการสรุปความ เช่นการนำเสนอแบบบทคัดย่อ, ชาตกะ การสอนโดยการยกเรื่องราวของบุคคลสำคัญที่เคยเกิดขึ้นแล้ว กลุ่ม (2)กลุ่มการใช้สื่อการสอน ประกอบด้วย เคยยะ มีการสอนโดยใช้สื่อ เช่น การใช้บทเพลง, อุทาน การสอนโดยมีแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ของผู้สอน อิติวุตตกะ การสอนโดยการอ้างอิงหลักฐาน, อัพภูตธัมมะ การสอนโดยแสวงหาคำตอบประเด็นสำคัญของเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยาก และกลุ่ม(3)กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย เวยยากรณะ และเวทัลละ ซึ่งมีวิธีการสอนโดยใช้วิธีการจำแนก แจกแจงให้เห็นองค์ประกอบ เช่น พระอภิธรรม และมีการสอนโดยใช้วิธีถาม-ตอบ

จากบทความนี้ พบประเด็นที่เกี่ยวข้อง 4 ประเด็น คือ 1)แนวการสอนธรรมในศตวรรษที่ 21 ต้องมีการใช้สื่อประกอบการสอน ซึ่งจะทำให้การสอนน่าสนใจ 2)การสอนนวังคสัตถุศาสน์ ในส่วนของ คาถา มีรูปแบบวิธีการสอน เป็นการสรุปความ การนำเสนอแบบบทคัดย่อ ซึ่งจะเข้ากับคนในยุคสมัยใหม่ มีการสอนกระชับ ตรงประเด็น ชัดเจน 3)แนวการสอนแบบใหม่จะช่วยให้คนรุ่นใหม่Generation Y เข้าถึงคำสอนของพระพุทธศาสนามากที่สุด เนื้อหาควรมีการแปลคำจากภาษาบาลีให้เป็นภาษาไทยและเป็นภาษาที่สามารถสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ให้เข้าใจง่ายๆ เนื้อหาควรลดความซับซ้อนในการอธิบาย ให้สั้น กระชับ และสามารถเข้าใจได้ในครั้งแรกโดยไม่ต้องแปลความหมายใดๆ อีก รูปแบบควรใช้สื่อสังคมออนไลน์และสื่อสมัยใหม่เพื่อเข้าถึงคนรุ่นใหม่ให้มากที่สุด 4)การสอนพระพุทธศาสนาตามแนวนวังคสัตถุศาสน์โดยใช้กระบวนการทฤษฎีการเรียนรู้ของ “เบนจามิน บลูม” จะมีความสอดคล้องกับ “การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21” ทำให้การสอนพระพุทธศาสนายุคใหม่มีความครบถ้วนทั้งด้าน “หลักสูตร” “เนื้อหา” และ “กระบวนการสอน” อีกทั้งทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องคือ “ผู้สอน” และ “ผู้เรียน” สามารถปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพทุกประการ

1.6.3 เบนจามินบลูม (1956) กล่าวว่าความรู้มี 4 ประเภท ได้แก่ ข้อเท็จจริง (Factual) มโนทัศน์ (Concept) กระบวนการ (Procedural) และความรู้ที่เกิดจากตนเอง (Metacognition) และพฤติกรรมการเรียนรู้ 2 ประเภท คือความเข้าใจ (Comprehension) และการประเมิน (Evaluation)

“แอนเดอร์สัน” และ “แครทโฮล” (2001) เสนอว่า ขั้นความเข้าใจ ขั้นการนำไปใช้ และขั้นการสังเคราะห์ต้องสั่งสมองค์ความรู้มาเป็นลำดับ เพื่อพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดใหม่ 4 ประการ ประกอบด้วย

1) คำถามด้านการเรียนรู้: อะไรคือสิ่งสำคัญที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ภายในเวลาเรียนที่จำกัดที่จัดในชั้นเรียนและภาคเรียน

2) คำถามด้านการสอน: เราจะวางแผนและจัดการเรียนการสอนอย่างไรที่จะทำให้ผู้เรียนจำนวนมาก ๆ มีผลลัพธ์ของการเรียนรู้ในระดับสูง

3) คำถามด้านการประเมิน: เราจะเลือกหรือออกแบบเครื่องมือการประเมินและใช้วิธีการประเมินอย่างไรที่จะทำให้ได้ข้อมูลอย่างถูกต้องว่าผู้เรียนกำลังเรียนรู้ได้ดีเพียงใด

4) คำถามด้านความสอดคล้อง: เราจะเชื่อมั่นได้อย่างไรว่าจุดประสงค์การเรียนการสอนและการประเมินผลมีความสอดคล้องซึ่งกันและกัน

รูปแบบการสอน “พระพุทธศาสนา” ตามแนว “นวังคสัตถุศาสน์” ควรเน้นไปที่การสร้างสื่อบนพื้นฐานของโครงสร้าง (หลักสูตร) สารัตถธรรม (เนื้อหา) และ นิรุกติศาสตร์ (กระบวนการสอน)

ดังนั้นตามทฤษฎีของบลูม การสอนพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะนวังคสัตถุศาสน์ ต้องเชื่อมโยงองค์ประกอบทั้ง 3 มิติ คือ หลักสูตร เนื้อหา และกระบวนการสอน เข้ากับสาระสำคัญของนวังคสัตถุศาสน์” ให้สอดคล้องกับกระบวนการของทฤษฎีการเรียนรู้ “เบนจามิน บลูม”

ดังนั้น “ผู้สอน” จึงควรอิงตามกระบวนการของทฤษฎีการเรียนรู้ “เบนจามิน บลูม” และควรเน้นการสร้างสื่อตามแนวคิด “การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21” ไปพร้อมกัน

1.6.4 พระครูศรีปัญญาวิกรม[[8]](#footnote-8) ได้ศึกษาวิจัยในหัวข้อ “รูปแบบการเรียนการสอนบาลีศึกษาในสังคมไทย” มีวัตถุประสงค 3 ข้อ คือ (1) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนบาลีศึกษาในสังคมไทย (2) เพื่อเสริมสร้างรูปแบบการเรียนการสอนบาลีศึกษาในสังคมไทย และ (3) เพื่อนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนบาลีศึกษาในสังคมไทย ในงานวิจัยมีการศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลและการสัมภาษณ์เจ้าสำนักเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูสอน นักวิชาการ ผู้เกี่ยวข้องรวมถึงคฤหัสถ์ผู้เรียนบาลี สำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี วัดโมลีโลกยารามและสานักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี วัดสามพระยา จำนวน 25 รูป/คน โดยผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนบาลีศึกษา พบว่า ผลกระทบต่อการเรียนการสอนบาลีศึกษาปัจจุบัน มีอยู่ 7ด้าน คือ (1) ด้านหลักสูตร (2) ด้านครูสอน (3) ด้านสื่อการเรียนการสอน (4) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและแรงจูงใจ (5) ด้านตัวของผู้เรียน (6) ด้านสถานที่เรียน และ (7) ด้านการวัดผลและประเมินผล 2) มีการสร้างรูปแบบการเรียนการสอนบาลีศึกษาในสังคมไทยเป็น 6 แบบ แล้วนำไปสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องจำนวน 20 รูป/คน พบว่า รูปแบบที่ 4 เป็นที่พึงพอใจและเหมาะสมที่สุด โดยมีรายละเอียด คือการสอบวัดผลและประเมินผลวิชาบาลีไวยากรณ์กำหนดแยกออกเป็น 7 ข้อ เน้นการสอบเก็บคะแนนแบบสะสม โดยสามารถออกข้อสอบเป็นปรนัยได้ ส่วนวิชาแปลมคธเป็นไทยควรแบ่งการสอบออกเป็น 2 ส่วน ระยะเวลาการทดสอบวัดผลควรเป็น 1 ปี การทดสอบสามารถทำได้ 2 ครั้ง และควรกำหนดการสอบทุก 6 เดือน

จากการศึกษาวิจัยนั้นพบว่า ในรูปแบบการเรียนการสอนบาลีแบบเดิมที่เป็นปัญหาทั้งตัวหลักสูตรที่ไม่ได้มีการปรับปรุงพัฒนาให้ทันสมัย ครูผู้สอนไม่มีประสิทธิภาพยังต้องพัฒนาหลายด้าน ด้านสื่อการเรียนต้องมีความทันสมัยเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสนใจเรียนยิ่งขึ้นและการเรียนมีประสิทธิภาพ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนต้องมีหลากหลาย ด้านตัวผู้เรียนควรมีความกระตือรือร้นเห็นคุณค่าการเรียน ด้านสถานที่เรียนควรมีสัปปายะบรรยากาศเหมาะสมน่าเรียน ด้านการวัดประเมินผลมีข้อเสนอให้ปรับปรุงอย่างเร็วเพราะไม่สามารถวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบที่นำเสนอ รูปแบบที่ 4 เป็นที่พึงพอใจและเหมาะสมที่สุด ควรเน้นการสอบเก็บคะแนนแบบสะสม มีข้อสอบแบบปรนัยด้วย ส่วนวิชาแปลมคธเป็นไทยควรแบ่งออกเป็น 2 ระยะสอบวัดผล ปีละ 2 ครั้ง ทุกๆ 6 เดือน

ประเด็นปัญหาหลักสูตรการเรียนบาลีสนามหลวง ซึ่งมีการเรียนในชั้นประโยค 1-2 ถึงประโยคป.ธ.6 ใช้ธรรมบท วิชาแปลมคธเป็นไทยและแปลไทยเป็นมคธ พบปัญหาทั้ง 7 ด้าน มีการพัฒนารูปแบบการสอนใหม่ขึ้นมา โดยแก้ไขปัญหาการสอบวัดผลปีละครั้งเป็นการแบ่งเป็นสอบวัดผลปีละ 2 ครั้งทุก 6 เดือน มีผู้พึงพอใจมากที่สุด แต่ก็เป็นหลักสูตรเดิม เนื้อหาวิธีการสอนแบบเดิม ซึ่งต่างจากงานวิจัยนี้ที่จะพัฒนา รูปแบบการเรียนการสอนธรรมบทเชิงวิเคราะห์ในระบบออนไลน์ โดยใช้ทฤษฏีการเรียนรู้ของบลูมเข้าไปประยุกต์ พัฒนาการเรียน

1.7 กรอบแนวคิดการทำวิจัย

กรอบการวิจัยในการทำวิจัย (Conceptual Framework) รูปแบบการเรียนการสอนธรรมบทเชิงวิเคราะห์ ผ่านระบบออนไลน์ ดังนี้

ระยะที่ 3

ระยะที่ 1

ระยะที่ 2

1.ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรการเรียนธรรมบทของคณะสงฆ์ไทย

2.สัมภาษณ์แม่กองบาลี/ตัวแทน

3. เจ้าสำนักเรียน
3.อาจารย์สอน
4.ผู้เรียน

**ออกแบบ
สร้างรูปแบบการเรียนการสอนธรรมบท**

ตามทฤษฎีการเรียนรู้ 9 ระดับ ของโรเบิร์ต กาเย่

ระบบวัดประเมินผล (คู่มือ)

**สร้างรูปแบบ
การเรียนการสอน
ในระบบออนไลน์
สร้างเครื่อข่ายการเรียนรู้
website**

Feedback

ทดสอบประเมิน

แก้ไข

นำไปใช้งาน

1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ทราบรูปแบบการเรียนรู้ธรรมบทของคณะสงฆ์ไทย

2. ได้พัฒนารูปแบบการเรียนธรรมบทเชิงวิเคราะห์ของสำนักเรียนในกรุงเทพและสมุทรปราการ

3. ได้นวัตกรรมการเรียนรู้ธรรมบทเชิงวิเคราะห์ในระบบออนไลน์

บทที่ 2

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ศาสนาพุทธมีอายุมากว่า 2566 ปีนับเป็นศาสนาที่มีอายุยาวนานมาก พระพุทธศาสนาได้เกิดขึ้นในสังคมอินเดียและขยายไปทั่วอินเดียหลังการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าไม่ถึง 200 ปี และหลังจากนั้นได้ขยายไปยังประเทศต่างๆ ตั่งมั่นในประเทศศรีลังกา ประเทศพม่าและประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบันนับได้ว่ามีระบบที่ดี พระสงฆ์จึงสามารถรักษาคำสอนไว้ได้ หลักมีหลักการศึกษาพระธรรมวินัย มีแนวคิดอย่างไรจึงมีการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย

2.1 แนวคิดการศึกษาธรรมวินัย

ในยุคครั้งพุทธกาลตั้งแต่พระพุทธเจ้าเริ่มประกาศศาสนา มีระบบการศึกษาพระธรรมวินัยควบคู่กันมาเป็นระบบมุขปาฐะ ฟังธรรมทรงจำไว้แล้วนำไปปฏิบัติตาม ด้วยเหตุว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เอง ไม่มีบุคคลอื่นเสมอหรือเท่าเทียมในด้าน ศักยภาพการพัฒนาตนไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ด้วยตนเอง พระสาวกจึงต้องฟังคำสอน แนวทาง ข้อแนะนำแล้วนำไปปฏิบัติ ในเมื่อแรกตรัสรู้ใหม่พระพุทธองค์ทรงพิจารณาธรรมว่ามีความละเอียดลึกซึ้งยากที่คนทั่วไปจะเข้าใจ จึงเกิดความท้อพระทัยในการแสดงธรรมแก่เวไนยสัตว์ ดังข้อความในพระวินัยปิฎกว่า

บัดนี้ เรายังไม่ควรประกาศธรรมที่เราได้บรรลุด้วยความลำบาก

เพราะธรรมนี้ ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ถูกราคะและโทสะครอบงำ จะรู้ได้ง่าย

แต่เป็นสิ่งพาทวนกระแสละเอียด ลึกซึ้ง รู้เห็นได้ยาก ประณีต

ผู้กำหนัดด้วยราคะ ถูกกองโมหะหุ้มห่อไว้ จักรู้เห็นไม่ได้[[9]](#footnote-9)

เมื่อทรงเกิดท้องพระทัยในการแสดงธรรม จึงมีสหัมบดีพรหมทราบพระปริวิตกนั้นได้มาทูลอัญเชิญให้แสดงธรรมแก่เวไนยสัตว์ โดยยกเหตุผลว่า สัตว์ที่มีปัญญาสามารถเข้าใจธรรมได้ยังมีอยู่ เมื่อพระองค์ทรงพิจารณาแล้ว จึงทรงรับคำทูลอาราธนาของพรหมเพราะอาศัยพระกรุณาในหมู่สัตว์ ดังข้อความว่า “ทรงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุ เมื่อทรงตรวจดูโลก ด้วยพุทธจักษุ ได้เห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีธุลีในตาน้อย มีธุลีในตามาก มีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อน มีอาการดี มีอาการทราม สอนให้รู้ได้ง่าย สอนให้รู้ได้ยาก”[[10]](#footnote-10) จึงทรงตั้งพระทัยในอันที่จะแสดงธรรม พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่มาตรัสรู้ มักเกิดความคิดแบบเดียวกันเมื่อพิจารณาธรรม พบว่าเป็นเรื่องยาก ทวนกระแส ส่วนคนที่จะรับพระธรรมก็หายาก แม้ว่าได้ฟังธรรมแล้วก็ยังเข้าใจยาก ดังนั้นพระพุทธองค์จึงให้พระสาวกที่บวชเข้ามาศึกษาธรรมโดยทรงจำข้อความทุกอักขระ และความหมายให้ชัดเจนแล้วนำไปบอกแสดงแก่ผู้อื่น ดังข้อความพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ว่า “พวกเธอ จงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้น มีความงามในท่ามกลาง และมีความงามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วน สัตว์ทั้งหลายที่มีธุลีในตาน้อย มีอยู่ ย่อมเสื่อมเพราะไม่ได้ฟังธรรม จักมีผู้รู้ธรรม”[[11]](#footnote-11) ข้อความนี้นับเป็นพุทธพจน์ที่สำคัญเป็นการประกาศรูปแบบวิธีการศึกษาพระธรรมคำสอน และวิธีการเผยแผ่ มีอิทธิพลต่อการสืบทอดรักษาพระพุทธศาสนาตั้งแต่เริ่มต้น ต่อไปจะได้แสดงถึงระบบการศึกษาธรรมคำสอนของพระภิกษุอันเป็นแบบแผนสืบต่อกันมา

2.1.1 ระบบการเรียนรู้ศึกษาพระธรรม

พระพุทธเจ้าทรงวางระบบการศึกษาพระธรรมวินัย โดยคำสอนสำคัญเป็นพระสูตรที่ตรัสตามวาระโอกาส บุคคลต่างๆ พระสาวกมีพระอานนท์ พระสารีบุตรและคณะช่วยกันทรงจำด้วยมุขปาฐะและอธิบายความตีความคำสอน ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ สามารถนำไปปฏิบัติได้ ดังหลักการจากเสขปฏิปทาสูตร แสดงถึงรูปแบบแนวทางการศึกษาและปฏิบัติของพระเสขะ ผู้ยังต้องศึกษา มี 7 ประการ ดังนี้คือ

1) เป็นผู้มีศรัทธา คือ เชื่อการตรัสรู้ของพระตถาคตว่า ‘แม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีรู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาค’

2) เป็นผู้มีหิริ คือ ละอายกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ละอายการประกอบบาปอกุศลธรรม

3) เป็นผู้มีโอตตัปปะ คือ สะดุ้งกลัวกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริตสะดุ้งกลัวการประกอบบาปอกุศลธรรม

4) เป็นพหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ เป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมเหล่านี้ที่มีความงามในเบื้องต้น มีความงามในท่ามกลาง มีความงามในที่สุดพร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะ ประกาศพรหมจรรย์บริสุทธิ์ บริบูรณ์ครบถ้วน ทรงจำไว้ได้คล่องปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ

5) เป็นผู้ปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรม เป็นผู้มีกำลัง มีความบากบั่นมั่นคง ไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย

6) เป็นผู้มีสติ คือ ประกอบด้วยสติและปัญญาที่ยิ่ง จำได้ ระลึกได้อย่างแม่นยำถึงสิ่งที่ทำและคำที่พูดไว้แม้นานมาแล้ว

7) เป็นผู้มีปัญญา คือ ประกอบด้วยปัญญาที่เห็นความเกิดและความดับอันประเสริฐ ทำลายกิเลสให้ถึงความสิ้นสุดแห่งทุกข์โดยชอบ[[12]](#footnote-12)

พระสูตรนี้แสดงถึงหลักการแนวทางการศึกษาและปฏิบัติของพระเสขะเพื่อพัฒนาตนไปสู่ความเป็นอเสขบุคคล ผู้ไม่ต้องศึกษา คือพระอรหันต์ เมื่อแบ่งกลุ่มแล้วจะพบว่ามี 3 กลุ่ม คือ (1)คุณสมบัติพื้นฐานทางจิต มีศรัทธาความเชื่อ มีความละอาย มีความเกรงกลัวบาป (2)มีการศึกษาธรรมมากพอ เป็นพหูสูต คือผู้ศึกษาธรรมมามาก สั่งสมความรู้คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ อย่างถูกต้องบริบูรณ์ทั้งอรรถะและพยัญชนะ ทรงจำไว้ได้คล่องปาก ขึ้นใจ และแทงตลอดขบคิดทะลุด้วยทิฏฐิ (3)ในด้านการนำไปปฏิบัติ มีความเพียร ปรารภความเพียร มีสติ มีปัญญาสามารถทำลายกำจัดกิเลสให้สิ้นได้ ข้อความเสขปฏิปทานี้แสดงถึงแนวทางการศึกษา ปฏิบัติครบทุกกระบวนการ

ด้านการศึกษาวินัย พระพุทธเจ้าทรงบังคับให้พระภิกษุทุกรูปที่บวชมาต้องมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพระวินัย ไม่ให้อยู่โดยอิสระรูปเดียว แม้วันเดียว ต้องมอบตัวยอมเป็นศิษย์กับพระที่มีพรรษา 10 ให้เป็นอาจารย์ ผู้ให้การศึกษาพระวินัยอยู่ตลอด 5 ปีจึงพ้นนิสัย เป็นอิสระได้ นอกจากนั้นท่านยังมีการจำแนก พระที่จะถือว่าพหูสูตไว้ 5 ประเภทด้วยกันคือ

1. นิสัยมุจจนกะ ผู้พอพ้นนิสัย ต้องมีพรรษา 5 ขึ้นไป ต้องท่องมาติกา 2 ได้ คือ ภิกขุมาติกา และภิกขุณีมาติกา หมายถึงปาติโมกข์ศีลของพระภิกษุและพระภิกษุณี ให้ช่ำชอง คล่องปาก และเรียนพระสุตตันตปิฎก 4 ภาณวาร เพื่อประโยชน์จะได้แสดงธรรมในวันธรรมสวนะ เรียนกถามรรคแนวทางคำสอนธรรมพื้นฐาน จากพระสูตรต่างๆ เช่น อันธกวินทสูตร มหาราหุโลวาทสูตร อัมพัฏฐสูตร เพื่อจะได้กล่าวธรรมเบ็ดเตล็ดชนผู้มาหาได้ และเรียนคาถาอนุโมทนา 3 อย่าง เพื่ออนุโมทนาในสังฆภัตงานมงคลและอวมงคล และเรียนวินิจฉัยกรรมและมิใช่กรรม เพื่อการทำอุโบสถและปวารณากรรมเป็นต้นได้ถูกต้อง ในส่วนการปฏิบัติ เรียนกรรมฐานอย่างหนึ่งจนถึงการบรรลุธรรมเป็นพระอรหัต ทั้งแบบมีการฝึกสมาธิ หรือวิปัสสนาล้วน
2. ปริสูปัฏฐาปกะ ผู้ให้บริษัทอุปัฏฐาก มีกำหนดพรรษา 10 เรียนคัมภีร์วิภังค์ทั้ง 2ให้ช่ำชอง คล่องปาก เพื่อแนะนำสั่งสอนศิษย์ของตนในอภิวินัย เรียนการวินิจฉัยกรรมและไม่ใช่กรรมในขันธกวรรค ถ้าสอนอภิธรรมต้องเรียนมัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ถ้าสอนทีฆนิกายเรียนเอามหาวรรค ถ้าเรียนสังยุตตนิกายเรียนเอาสามวรรคเบื้องต้น ถ้าสอนชาดกก็เรียนเอาชาดกพร้อมอรรถกถา และเรียนธรรมบทพร้อมทั้งวัตถุนิทาน ถ้าเรียนต่ำกว่านี้ ก็ไม่ควรให้มีผู้อุปัฏฐาก
3. ภิกขุโนวาทกะ ผู้สั่งสอนภิกษุณี ต้องเรียนพระไตรปิฎก 3 พร้อมทั้งอรรถกถา และในส่วนพระวินัยปิฎกต้องเรียนพร้อมทั้งอรรถกถาให้ชำนาญ[[13]](#footnote-13)

1.2.2 ระบบรักษาคำสอน

ในการศึกษาพระธรรมคำสอนพระภิกษุ เมื่อศึกษาเล่าเรียนพระธรรมแล้วจะมีการตรวจสอบความถูกต้องเพื่อให้การทรงจำ ความเข้าใจถูกต้อง ด้วยผู้อื่นและตนเอง คือเมื่อฟังมา ต้องทรงจำให้ได้ และท่องให้ช่ำชองรวมทั้งนำมาขบคิดตีความให้เข้าใจอย่างถ่องแท้จึงจะเป็นการรักษาคำสอนไว้ได้ ดังองค์ประกอบของพหูสูตร คือ ผู้ได้เรียนรู้มาก หรือคงแก่เรียน มีองค์ประกอบ 5 ประการได้แก่

1. พหุสสุตา ฟังมาก คือ ได้เล่าเรียนสดับฟังไว้มาก
2. ธตา จำได้ คือ จับหลักหรือสาระได้ ทรงจำความไว้แม่นยำ
3. วจสา ปริจิตา คล่องปาก คือ ท่องบ่นหรือใช้พูดอยู่เสมอจนแคล่วคล่อง จัดเจน
4. มนสานุเปกขิตา เพ่งขึ้นใจ คือ ใส่ใจนึกคิดพิจารณาจนเจนใจ นึกถึงครั้งใด ก็ปรากฏเนื้อความสว่างชัด
5. ทิฏฐิยา สุปฏิวิทธา ขบได้ด้วยทฤษฎี หรือ แทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ คือ ความเข้าใจลึกซึ้ง มองเห็นประจักษ์แจ้งด้วยปัญญา ทั้งในแง่ความหมายและเหตุผล[[14]](#footnote-14)

นอกจากนี้ยังมีระบบ การตรวจสอบโดยตรงระหว่างอุปัชฌาย์กับศิษย์ หรืออาจารย์กับศิษย์ ในการอยู่ด้วยกันมีข้อปฏิบัติสำหรับศิษย์กับพระอุปัชฌาย์ เรียกว่า อุปัชฌายวัตร มีเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาอาจารย์หรือพระอุปัชฌาย์ต้องทำหน้าที่ให้การศึกษาธรรมแก่สัทธิวิหารริกหรืออันเตวาสิกดังข้อความว่า “สเจ อุทฺทิสาเปตุกาโม โหติ อุทฺทิสาเปตพฺโพ สเจ ปริปุจฺฉิตุกาโม โหติ ปริปุจฺฉิตพฺโพ ฯ ถ้าอุปัชฌาย์ต้องการจะให้เรียน พึงเรียน ถ้าอุปัชฌาย์ต้องการจะให้สอบถาม พึงสอบถาม”[[15]](#footnote-15) ข้อความนี้เป็นการให้พระอุปัชฌาย์เป็นผู้สอนธรรมวินัยและตรวจสอบ ด้วยคำว่า ปริปุจฺฉิตพฺโพ แปลว่า ให้ทวนสอบ หรือตั้งคำถามในเรื่องนั้นๆเพื่อทวนสอบความเข้าใจของศิษย์ผู้เรียนธรรมวินัย ในอรรถกาให้คำอธิบายเรื่องนี้ว่า เป็นการอธิบายตามแนวทางอรรถกถา

2.2 แนวคิดการศึกษาพระไตรปิฎก

หลักคำสอนหรือศาสนา มีพัฒนาการมาโดยลำดับมีคำเรียก “คำสอน” ในแต่ละยุคต่างกัน โดยสามารถจัดแบ่งยุคคำสอนออกเป็น 3 ยุค คือ ยุคที่เรียกว่า พรหมจรรย์ ธรรมวินัย และพระไตรปิฎก โดยในยุคแรกพระพุทธเจ้าตรัสแสดงธรรมเผยแผ่ มักเรียกคำสอนที่พระองค์ประกาศว่าพรหมจรรย์

ยุคที่ 1 ศาสนาเรียกว่าพรหมจรรย์ ในครั้งปฐมโพธิกาล เรียกหลักคำสอนของพระองค์ว่าพรหมจรรย์ อันหมายถึงอริยมรรคมีองค์ 8 ซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เพื่อให้พระสาวกได้เจริญมรรคบรรลุธรรมก่อนอันเป็นประโยชน์สูงสุดของการออกบวช คำสอนในยุคนี้มีไม่มาก มีเพียงคำสอนหลักที่ใช้ในการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ ตัวคำสอนจึงไม่ถูกแบ่งแยกออกเป็นองค์ 9

ยุคที่ 2 ศาสนาเรียกธรรมวินัย หลังการแผ่ขยายไปของพระพุทธศาสนาสู่แคว้นต่างๆ อย่างรวดเร็ว ทำให้การดูแลปกครองพระภิกษุเป็นไปได้ไม่ทั่วถึง ก่อให้เกิดการประพฤติผิดหลักการทางพุทธศาสนาจนพระพุทธเจ้าต้องบัญญัติสิกขาบทเพื่อเป็นการวางระบบรากฐานพุทธศาสนาให้มั่นคง พระพุทธองค์จึงเรียกหมวดหมู่คำสอนของพระองค์ว่า “ธรรมวินัย” ซึ่งหมายถึงหลักการประพฤติที่ว่าด้วยคำสอนและคำสั่ง มุ่งให้พระสงฆ์ให้ความสำคัญกับการเล่าเรียนศึกษาควบคู่ไปกับการปฏิบัติ การเรียกคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าธรรมวินัย มีนัยสำคัญ 3 ประการ คือ (1)มุ่งให้เห็นภาพชัดเจนว่าคำสอนมีสองส่วน คือพระธรรม และพระวินัย (2) มุ่งให้พระภิกษุสงฆ์สืบทอดรักษาคำสอนควบคู่ไปกับการปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ (3) มุ่งให้เกิดความมั่นคงของพระพุทธศาสนายืนยาวนานต่อไป ในครั้งพุทธกาลจนถึงการเสด็จดับขันธปรินิพพาน และการสังคายนาครั้งที่หนึ่ง ยังคงเรียกศาสนาว่า ธรรมวินัย

ยุคที่ 3 คำสอนถูกเรียกว่าพระไตรปิฎก เกิดขึ้นหลังการสังคายนาต่อมา ด้วยเหตุผลคณะที่ทำสังคายนาพิจารณาเห็นว่า คำสอนเดิมจะยังคงอยู่จะต้องทำให้องค์ประกอบของคำสอนชัดเจนจึงแยกแยะคำสอนออกเป็น 9 อย่าง เพื่ออธิบายความคำสอนบางส่วนให้เด่นชัดขึ้นและคำสอนบางส่วนจะไม่มีการสูญหายไป นอกจากนั้นยังมีการแบ่งคำสอนออกเป็น พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธัมมปิฎก ซึ่งอย่างหลังนี้เป็นคำสอนของพระสาวกเกิดขึ้นเพื่อทำให้คำสอนพระพุทธเจ้าชัดเจนในเรื่อง อนัตตา

2.3 แนวคิดการศึกษาสมัยใหม่

เมื่อพระพุทธศาสนาเผยแผ่มายังประเทศไทยมีพัฒนาทางด้านการศึกษาคำสอน กำเนิดและพัฒนาการของการศึกษาพระธรรมในสมัยพุทธกาลได้ มีการใช้คำเรียก คำสอน เริ่มตั้งแต่พระพุทธเจ้าโดยมีพระสาวก สาวิกาเป็นผู้ทรงจำแล้วถ่ายทอดเป็น ลำดับสืบมาจนถึงทุกวันนี้[[16]](#footnote-16)โดยแบ่งออกเป็นคำสอนทางพระพุทธศาสนา 3 เป็นยุคได้ดังนี้

1. ยุคธรรมวินัย เริ่มตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แสดงปฐมเทศนา จนถึงปรินิพพานรวม เวลา 45 ปีพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมวินัยด้วยมุขปาฐะ กล่าวคือทรงแสดงธรรมด้วยปากเปล่า พระ สาวกก็ทรงจำด้วยมุขปาฐะ ตามความสามารถและความถนัดของแต่ละบุคคล มีการแบ่งเป็นกลุ่มชัดเจน เช่นกลุ่มพระสารีบุตร กลุ่มพระโมคคัลลานะ กลุ่มพระมหากัสสปะ กลุ่มพระอานนท์ กลุ่มพระอนุรุทธะ กลุ่มพระปุณณมันตานีบุตร เป็นต้น แต่ละกลุ่มทรงจำคำสอน
2. ยุคพระไตรปิฎก เริ่มตั้งแต่หลังพุทธปรินิพพาน จนถึงการทำสังคายนาครั้งที่ 3 ประมาณ พ.ศ.235 รวมถึงผลของสังคายนาครั้งที่ 3 ด้วย ยุคนี้ยังใช้วิธีมุขปาฐะอยู่
3. ยุคหลังพระไตรปิฎก พระเถระทั้งหลายได้แต่งคัมภีร์อธิบายความหมายใน พระไตรปิฎกให้เข้าใจง่ายขึ้นแบ่งได้ 6 ยุค ดังนี้

1) ยุคอรรถกถา พระเถระทั้งหลายได้แต่งหนังสืออธิบายข้อความในพระไตรปิฎกเรียกผู้แต่งว่า “พระอรรถกถาจารย์” เริ่มประมาณ พ.ศ. 959

2) ยุคฎีกา หรือมหาฎีกา พระเถระทั้งหลายได้แต่งหนังสืออธิบายข้อความใน

อรรถกถาให้เข้าใจง่ายขึ้น เรียกผู้แต่งว่า “พระฎีกาจารย์” เริ่มประมาณ พ.ศ. 1587 เช่น ธัมมบทมหาฎีกาเป็นต้น

3) ยุคอนุฎีกา พระเถระทั้งหลายได้แต่งหนังสืออธิบายข้อความในฎีกาให้เข้าใจ

ง่ายขึ้นเรียกผู้แต่งว่า “พระอนุฎีกาจารย์”

4) ยุคปกรณ์พิเศษ พระเถระทั้งหลายได้แต่งหนังสืออธิบายธรรมะ ไม่ได้อธิบาย

คัมภีร์ใดคัมภีร์หนึ่งโดยเฉพาะ เกิดขึ้นต่างยุคต่างสมัยกัน หนังสือบางเล่มแต่งก่อนยุคอรรถกถาเช่น มิลินทป๎ญหา บางเล่มแต่งในยุคอรรถกถา เช่น วิสุทธิมรรค กล่าวได้ว่า อยู่ในยุคหลังพระไตรปิฎกนี้เช่นกัน

5) ยุคโยชนา พระเถระทั้งหลายได้แต่งหนังสืออธิบายคำและความหมายในคัมภีร์เดิมให้เข้าใจง่ายขึ้น เช่น โยชนาสมันตปาสาทิกา อธิบายข้อความหรือคำที่ยากในอรรถกถาพระวินัย ชื่อว่าสมันตปาสาทิกา

6) ยุคบาลีไวยากรณ์ พระเถระทั้งหลายได้แต่งหนังสือไวยากรณ์บาลีเช่น

คัมภีร์กัจจายนะ เกิดขึ้นในยุคหลังพระพุทธโฆษาจารย์จัดได้ไม่ชัดเจนนัก เพราะเกิดในหลายยุคหลายสมัย ธัมมปทัฏฐกถาเป็นคัมภีร์ในยุคอรรถกถา จึงมีความสำคัญและเนื้อหารองจากพระไตรปิฎก[[17]](#footnote-17)

แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนธรรมในประเทศไทย ได้รับอิทธิพลจากพระสงฆ์ศรีลังกาและพม่า ตามแนวจารีตนิยม กล่าวคือ การศึกษาพระไตรปิฎกบาลีที่รักษาสืบทอดกันมาจากยุคมุขปาฐะ มาสู่ยุคจดจารึกบนใบลาน ต้องศึกษาคัมภีร์ที่เรียกว่า สัททาวิเสส คือคัมภีร์ไวยากรณ์บาลี ที่แต่งขึ้นด้วยสูตรกฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์ ผู้เรียนเมื่อมีความรอบรู้ในหลักไวยากรณ์แล้ว จึงเข้าสู่กระบวนการแปลภาษาบาลีจากพระไตรปิฎก อรรถกถาเป็นต้น การศึกษาคัมภีร์ไวยากรณ์จึงนับว่าเป็นสิ่งสำคัญ แต่ละประเทศมีการวางระบบรูปแบบการศึกษาเพื่อให้มีผู้รู้พระบาลีอันเป็นการสืบทอดหลักคำสอน หากไม่มีผู้เข้าใจภาษาบาลีในพระไตรปิฎก ย่อมถือว่าศาสนาอันตรธานไป ดังนั้นจึงมุ่งศึกษาภาษาบาลีควบคู่ไปกับการศึกษาพระธรรมคำสอน

บทที่ 3

ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการสอนธรรมบทของคณะสงฆ์ไทย

การศึกษา มาจากคำบาลี สิกฺขา ตามรูปศัพท์มีวิเคราะห์ว่า สิกฺขิตพฺพาติ สิกฺขา สิ่งที่ต้องศึกษาชื่อว่า สิกฺขา. มาจาก สิกฺข (ธาตุ) สิกฺขเน (ในความศึกษา) ลง อปัจจัย อาปัจจัยในอิตถีลิงค์[[18]](#footnote-18) การศึกษาในทางพุทธศาสนามีการกำหนดรูปแบบของการศึกษาไว้ว่า ต้องเป็นการศึกษาใน 3 ด้าน คือ

1. สีลสิกขา หมายถึงการศึกษาที่ฝึกในด้านการสัมพันธ์ติดต่อปฏิบัติ จัดการกับสิ่งแวดล้อม ทั้งทางวัตถุและทางสังคม ทั้งด้วยอินทรีย์ต่างๆ และด้วยพฤติกรรมทางกาย-วาจา พูดอีกอย่างหนึ่งว่า การมีวิถีชีวิตที่ปลอดเวรภัยไร้การเบียดเบียน หรือการดำเนินชีวิตที่เกื้อกูลแก่สังคม และแก่โลก เรียกเต็มว่า อธิสีลสิกขา

2. สมาธิสิกขา คือ การฝึกศึกษา ด้านจิตใจ เรียกว่า สมาธิ (เรียกเต็มว่า อธิจิตตสิกขา) สิกขาหรือการศึกษาที่ฝึกในด้านจิต หรือระดับจิตใจ ได้แก่การพัฒนาคุณสมบัติต่างๆ ของจิต ทั้งในด้านคุณธรรม เช่น เมตตา กรุณา ความมีไมตรี ความเห็นอกเห็นใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความสุภาพอ่อนโยน ความเคารพ ความซื่อสัตย์ ความกตัญญู ในด้านความสามารถของจิต เช่น ความเข้มแข็งมั่นคง ความเพียรพยายาม ความกล้าหาญ ความขยัน ความอดทน ความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่นแน่วแน่ ความมีสติ สมาธิ และในด้านความสุข เช่น ความมีปีติอิ่มใจ ความมีปราโมทย์ร่าเริงเบิกบานใจ ความสดชื่นผ่องใส ความรู้สึกพอใจ เป็นการพัฒนาคุณภาพ สมรรถภาพ และสุขภาพของจิต

3. ปญฺญาสิกขา คือ การฝึกศึกษา ด้านปัญญา เรียกว่า ปัญญา เรียกเต็มว่า อธิปัญญาสิกขา หรือการศึกษาที่ฝึกหรือพัฒนาในด้านการรู้ความจริง เริ่มตั้งแต่ความเชื่อที่มีเหตุผล ความเห็นที่เข้าสู่แนวทางของความเป็นจริง การรู้จักหาความรู้ การรู้จักคิดพิจารณา การรู้จักวินิจฉัย ไตร่ตรอง ทดลอง ตรวจสอบ ความรู้เข้าใจ ความหยั่งรู้เหตุผล การเข้าถึงความจริง การนำความรู้มาใช้แก้ไขปัญหา และคิดการต่างๆ ในทางเกื้อกูลสร้างสรรค์[[19]](#footnote-19)

โดยภาพกว้างการศึกษาตามกรอบของไตรสิกขา เป็นการจัดวางขึ้นโดยมุ่งให้เกิดผลขึ้นตามหลักอริยมรรค (มรรควิธีแก้ปัญหา หรือมรรคาแห่งความดับทุกข์) คือ เป็นการฝึกฝนอบรมให้องค์ทั้ง 8 แห่งมรรคนั้น เกิดมีและเจริญงอกงาม ใช้ประโยชน์ได้บริบูรณ์ยิ่งขึ้น แก้ไขปัญหาดับทุกข์ได้ดียิ่งขึ้นตามลำดับ จนถึงที่สุดคือการพ้นทุกข์

3.1 ความหมายการศึกษาและการพัฒนา

เมื่อกล่าวถึงการศึกษา ต้องทำความเข้าใจในความหมายการศึกษาโดยภาพรวมก่อนเพื่อจะเข้าใจความแตกต่างระหว่างการศึกษาทางโลกและการศึกษาทางธรรมคือพระพุทธศาสนา การศึกษาทางโลกคือการศึกษาเพื่อมีความรู้นำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัว ส่วนการศึกษาทางธรรมมีจุดมุ่งหมายเพื่อเรียนรู้เข้าใจชีวิตและเข้าถึงความดับทุกข์ ดังนั้นจึงต้องศึกษาถึงคำจำกัดความที่แตกต่างกัน เพราะเป้าหมาย จุดมุ่งหมาย กระบวนการพัฒนา วิธีการที่แตกต่างกัน การศึกษาแบ่งออกออกเป็น 2 ความหมาย ดังนี้

3.1.1 ความหมายทั่วไป

การศึกษา (Education) มีความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource)และกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) ซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาองค์กรตลอดจนประเทศชาติ หนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญของการพัฒนานั้นก็คือการศึกษา เรื่องของการศึกษาไม่ใช่เรื่องของเด็กหรือวัยเรียนเพียงเท่านั้น ยังจำเป็นต่อคนในวัยทำงานก็มีความสำคัญเช่นกัน การศึกษาทำให้มนุษย์มีองค์ความรู้ในเรื่องต่างๆ อยู่ในตัว และทำให้กลายเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถตลอดจนมีศักยภาพในการปฏิบัติงานใดๆ ซึ่งจะทำให้การทำงานราบรื่นไม่มีปัญหา และในขณะเดียวกันหากพัฒนาการศึกษาให้เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ก็จะช่วยพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้นได้ หรือเกิดการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงแก้ไขปัญหาให้หมดไป ทำให้การทำงานดียิ่งขึ้น หรือกลายเป็นระบบทำงานใหม่ที่อุดรอยรั่วของข้อบกพร่องได้ เป็นต้น ดังนั้นการศึกษาจึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ทรัพยากรมนุษย์เพิ่มขีดความสามารถของตนขึ้นได้ และกลายเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพทั้งต่อการทำงาน ต่อสังคม และต่อประเทศชาติ ปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติกำหนดให้มีการจัดการศึกษายึดหลักการที่สำคัญประการหนึ่งคือ เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน ซึ่งเป็นการศึกษาที่ผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต จึงมีการศึกษาตลอดชีวิต(Lifelong Education) และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)[[20]](#footnote-20)

รูปแบบของการศึกษาที่เป็นพื้นฐาน และการส่งเสริมการศึกษาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สามารถจำแนกออกเป็น 3 ระบบ คือ 1) การศึกษาในระบบ (Formal Education) 2) การศึกษานอกระบบ (Non-formal Education) 3) การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education)

รูปแบบของการศึกษาตามหลักสากลมีอยู่ 3 รูปแบบใหญ่ๆ สำหรับเมืองไทยเองมีการกำหนดรูปแบบของการศึกษาไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตราที่ 15 ด้วย ซึ่งมีรายละเอียดของรูปแบบการศึกษาตามกฎหมายไทย มีดังนี้

1. **การศึกษาในระบบ (Formal Education)** หมายถึง การศึกษาที่มีการกำหนดจุดมุ่งหมาย สร้างหลักสูตรชัดเจน มีวิธีการศึกษาที่เป็นบรรทัดฐาน มีกรอบระยะเวลาของการศึกษา ตลอดจนมีการประเมินผลการศึกษาด้วย ซึ่งนั่นเป็นเงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษาที่มีมาตรฐานแน่นอน การจัดการศึกษาในลักษณะนี้ก็ได้แก่ การศึกษาขั้นพื้นฐาน, การศึกษาภาคบังคับ, การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ เป็นต้น
2. การศึกษานอกระบบ (Non-formal Education) หมายถึง การศึกษาที่มีการยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ตลอดจนระยะเวลาของการศึกษา ไปจนถึงการวัดและประเมินผล ซึ่งนั่นเป็นเงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษาที่มีมาตรฐานแน่นอน สำหรับเนื้อหาและหลักสูตรนั้นจะต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม หรือให้ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการการศึกษาตลอดจนเวลาเรียนเองได้ แต่ก็มีการรับรองมาตรฐานเช่นเดียวกันกับการศึกษาในระบบ การจัดการศึกษาในลักษณะนี้ก็ได้แก่ การศึกษานอกระบบโรงเรียน, การศึกษาผู้ใหญ่, การศึกษาทางไกล, มหาวิทยาลัยเปิด, การศึกษาแบบโฮมสคูล, ศูนย์การศึกษาท้องถิ่นที่มีการจัดมาตรฐานการศึกษาของตนเอง เป็นต้น
3. **การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education)** หมายถึง การศึกษาที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรู้ได้ตามความสนใจของตัวเอง เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ เรียนตามความพร้อมและโอกาส ไม่มีการกำหนดเวลา ไม่มีข้อจำกัดเรื่องใดๆ มีหรือไม่มีการรับรองมาตรฐานการศึกษาก็ได้ เรียนรู้ได้ตลอดเวลา ศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง การศึกษาตามอัธยาศัยนี้ยังรวมไปถึงประสบการณ์การทำงานที่สั่งสมจนเกิดเป็นความรู้, การแลกเปลี่ยนประสบการณ์, การพูดคุย, การศึกษาอย่างไม่เป็นทางการ, การศึกษาตลอดชีวิต, การเรียนพิเศษ, การเรียนคอร์สออนไลน์ตามความสนใจ, การเข้าเวิร์คชอปต่างๆ เป็นต้น

การศึกษาไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามล้วนแต่มีความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยิ่ง ทั้งในระดับวัยเรียนและวัยทำงาน โดยเฉพาะฝ่ายบุคคลหากใส่ใจในเรื่องการศึกษากับบุคลากรในองค์กรก็จะยิ่งส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาศักยภาพตนเองขึ้นได้ด้วย ปัจจุบันในองค์กรหลายองค์กร โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ต่างก็มีการส่งเสริมการศึกษาให้กับบุคลากรอย่างจริงจัง ตั้งแต่ในเรื่องของการศึกษาในระบบระดับที่สูงขึ้น มีทุนให้ศึกษาต่ออย่างจริงจัง หรือส่งไปศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนทักษะที่มีประโยชน์ต่อการทำงาน เป็นต้น

นอกจากที่กล่าวมานั้น รูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นมีความเหมาะสมเข้ากับยุคสมัยมากในหลายองค์กรต่างจัดอบรม คอร์สการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพบุคคลากรของตนอย่างสม่ำเสมอด้วย ตัวอย่างเช่น คอร์สเรียนภาษาต่างประเทศ, คอร์สเรียนออนไลน์ต่างๆ, ไปจนถึงการสร้างห้องสมุดให้ค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น นอกจากนี้ก็ยังมีการจัดฝึกอบรมต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนาทักษะตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เพิ่มสูงขึ้น และรวมไปถึงการส่งไปฝึกงานยังบริษัทแม่ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นการฝึกฝนพัฒนาฝีมือตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนั่นเอง[[21]](#footnote-21)

3.1.2 ความหมายทางศาสนา

การศึกษาตามหลักไตรสิกขา เป็นกระบวนการพัฒนาตนไปสู่ความพ้นทุกข์ เป็นหลักการใหญ่ของพระพุทธศาสนา มีความสัมพันธ์กับมัชฌิมาปฏิปทา หรืออริยมรรคมีองค์ 8 กล่าวคือ

***1.* อธิสีลสิกขา**คือ การศึกษาด้านหรือขั้นตอนที่ฝึกปรือให้เกิดมีสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ เจริญงอกงามขึ้น จนบุคคลมีความพร้อมทางความประพฤติ วินัย และความสัมพันธ์ทางสังคม ถึงมาตรฐานของอารยชน เป็นพื้นฐานแก่การสร้างเสริมคุณภาพจิตได้ดี

***2.* อธิจิตสิกขา**คือ การศึกษาด้านหรือขั้นตอนที่ฝึกปรือให้เกิดมีสัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ เจริญงอกงามขึ้น จนบุคคลมีความพร้อมทางคุณธรรม มีคุณภาพจิต สมรรถภาพจิต และสุขภาพจิตพัฒนาถึงมาตรฐานของอารยชน เป็นพื้นฐานแห่งการพัฒนาปัญญาได้ดี

***3.* อธิปัญญาสิกขา**คือ การศึกษาด้านหรือขั้นตอนที่ฝึกปรือให้เกิดมีสัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะเจริญงอกงามขึ้น จนบุคคลมีความพร้อมทางปัญญาถึงมาตรฐานของอารยชน สามารถดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญา มีจิตใจผ่องใส เบิกบาน ไร้ทุกข์ หลุดพ้นจากความยึดติดถือมั่นต่างๆ เป็นอิสระเสรีด้วยปัญญาอย่างแท้จริง[[22]](#footnote-22)

3.2 ศึกษาพระปริยัติธรรมในยุคอดีต

การศึกษาของคณะสงฆ์ในพระพุทธศาสนานั้น ได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันเพ็ญเดือน 8 ของทุกปีที่ 45 ก่อนพุทธกาล ขณะที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาประทับรอยธรรมจักรด้วยการแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตรโปรดพระปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้เมืองพาราณสี จนได้บังเกิดพระอริยเจ้าผู้ได้รับการพัฒนาจนข้ามพ้นขีดขั้นของการศึกษาทั้งปวงที่มีอยู่ในโลก มาสู่ฝ่ายโลกุตตระเป็นท่านแรกนับจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เมื่อลองเปรียบเทียบจากนิยามของการศึกษา จะพบว่ามีนักการศึกษาได้ให้นิยามไว้หลากหลายแต่คล้ายคลึง เช่น เพลโต้ ได้กล่าวว่า การศึกษา คือ การค้นหาความจริงแท้ซึ่งเป็นสิ่งสากล เป็นสัจจะและมีความเป็นนิรันดร์ หรือ จอห์น ดิวอี้ นักการศึกษาสมัยใหม่ได้นิยามการศึกษาไว้ว่า การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม การศึกษา คือ ขบวนการทางสังคม การศึกษา คือ ชีวิต ทางฝ่ายนักการศึกษาไทย ก็มองการศึกษาไม่ได้แตกต่างกันนัก โดยให้ความหมายว่า การศึกษา คือ ความเจริญงอกงามของชีวิต คือ กระบวนการกำจัดอวิชชาสำหรับมนุษย์ เป็นการนำความกระจ่างสู่จิตและทำให้เกิดปัญญา จนกระทั่งการศึกษา คือ การทำให้มนุษย์เป็นผู้ถูกต้องและสมบูรณ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งสติปัญญา มีวิชาชีพ และมนุษยธรรมตลอดถึงการกำจัด ราคะ โทสะและโมหะ จากข้อมูลเหล่านี้อาจสรุปได้ว่า การศึกษา คือ การพัฒนาชีวิตให้เจริญงอกงามถึงขีดสุดด้วยการกำจัดราคะ โทสะและโมหะ เพื่อนเข้าถึงความจริงแท้ซึ่งเป็นสัจจะ และมีความเป็นนิรันดร์ เมื่อมองการศึกษาโดยความหมายนี้ก็จะสามารถนำสวมทับกับความหมายของการพัฒนาจนเข้าถึงโลกุตระในฝ่ายพระพุทธศาสนาได้อย่างมีเหตุมีผล ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการศึกษาในพระพุทธศาสนา ได้เริ่มต้นขึ้นนับตั้งแต่มีผู้สามารถพัฒนาตนเองจนเข้าถึงโลกุตรธรรมได้ ซึ่งอีกนัยหนึ่งก็เป็นการรับรองคำกล่าวที่ว่า “ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งการศึกษา” เพราะศาสนาพุทธนั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากการศึกษานั่นเอง

          ในการศึกษาช่วงต้นของพระพุทธศาสนานั้น เป็นการศึกษาที่เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าโดยตรงบ้าง จากพระอรหันต์พุทธสาวกบ้าง ด้วยการท่องจำปากเปล่า เรียกว่า “มุขปาฐะ”บ้าง ซึ่งทั้งหมดเป็นกิจอันพึงกระทำในฝ่ายคันถธุระ เมื่อเรียนแล้วนำไปปฏิบัติเรียกว่าวิปัสสนาธุระ ครั้งประมารปี พ.ศ.360 พระพุทธศาสนาถูกนำเข้ามาประดิษฐานในดินแดนสุวรรณภูมิ โดยพระโสณะและพระอุตตระ ซึ่งสันนิษฐานกันว่าเป็นที่จังหวัดนครปฐมโดยมีโบราณสถานและโบราณวัตถุต่างๆเป็นประจักษ์พยานอยู่จนบัดนี้ ภายหลังจากที่พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ดินแดนสุวรรรภูมิแล้ว จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่ายังไม่ได้มีการจดบันทึกความเคลื่อนไหวใดๆในระยะนี้ จนกระทั่งมาถึงปี พ.ศ.1205 เมื่อพระนางจามเทวีได้ทรงอาราธนาพระสงฆ์ผู้ทรงพระไตรปิฎกจำนวน 500 รูป ไปยังเมืองลำพูนเพื่อสร้างความเจริญทางด้านต่างๆให้แก่เมืองหริภุญไชย หลังจากนั้นพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทก็เริ่มมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างต่อเนื่องอยี่ในเมืองล้านนาและในเมืองสุโขทัย จนมีการบันทึกความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นในอาณาจักรล้านนาไว้ว่า ในปี พ.ศ.2020 มีการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 8 ของโลกขึ้นที่วัดเจ็ดยอดหรือวัดมหาโพธาราม นับตั้งแต่นั้นมา พระสงฆ์ของเมืองล้านนาจึงมีการศึกษาพระไตรปิฎกอย่างแตกฉาน และมีความเชี่ยวชาญในภาษาบาลีเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เห็นได้จากการที่พระสงฆ์สมัยนั้นสามารถรจนาหนังสือที่ทรงอิทธิพลต่อสังคม เป็นภาษาบาลีไว้หลายเล่มซึ่งก็ยังมีปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน ดังเช่น มงคลัตถทีปนี ที่แต่งโดยพระสิริมังคลาจารย์ใน พ.ศ.2067 หรือปัญญาสชาดกที่รจนาขึ้นในช่วงประมาณ พ.ศ.2000 ที่นับได้ว่าอยู่ในยุคสมัยเดียวกัน

          หลังจากพระพุทธศาสนาถูกถ่ายทอดออกสู่สังคมโลกแล้ว สิ่งที่เหมือนกันอย่างหนึ่งของการศึกษาฝ่ายคันถธุระของสงฆ์ในยุคหลังพุทธกาลสืบมา คือการนำเอาภาษามคธ หรือที่พระพุทธโฆสะ ได้นำคำว่า “บาลี” มาใช้เรียกแทนภาษามคธตั้งแต่ในพุทธศตวรราที่ 10 มาเป็นภาษากลางในการจารึกพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นคัมภีร์หลักในพระพุทธศาสนารวมทั้งอรรถกถา และฎีกาต่างๆซึ่งเป็นคัมภีร์ชั้นรอง ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นที่แห่งใดในโลกจึงต้องถูกเริ่มต้นด้วยการศึกษาภาษาบาลีก่อนเพื่ออ่านแปลพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และโยชนาต่างๆ ซึ่งกระบวนการศึกษาของสงฆ์ไทยตั้งแต่สมัยโบราณเองก็เริ่มจากการศึกษาภาษาบาลีก่อนเช่นเดียวกัน โดยจะเป็นไปตามลำดับขั้นตอน เรียกว่า “วงศ์ปริยัติ” คือเริ่มศึกษาจากคัมภีร์กลุ่มสัททาวิเสส จนแตกฉานในหลักไวยากรณ์แล้ว จึงเริ่มศึกษาคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา คัณฐี และโยชนา ปัจจุบันการศึกษาของสงฆ์ฝ่ายไทยนั้นยังคงให้ความสำคัญกับการศึกษาบาลีเป็นอย่างมาก จนถึงกับมีความเข้าใจกันอย่างกว้างขวางว่า การศึกษาภาษาบาลีคือการศึกษาพระไตรปิฎก และในทางกลับกันการศึกษาพระไตรปิฎกคือการศึกษาภาษาบาลี

3.2.1 พุทธศาสนาในพม่าในแต่ละยุค (ก่อนเกิดอาณาจักรสุโขทัย)

1. ในพม่าในราว พุทธศตวรรษที่ 6 ยุคทองของพม่าพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองเพราะ ได้พบหลักฐานเป็นคำจารึกภาษาบาลี นักประวัติศาสตร์ท่านหนึ่ง ชื่อว่า “ตารนาถ” เห็นว่า พระพุทธศาสนาแบบเถรวาทได้เข้ามาสู่เมือง พม่า

2. สมัยพระเจ้าอนุรุทธ หรืออโนรธามังช่อมหาราชองค์ที่ 1 ราวปี พ.ศ. 1587- 1620 รวบรวมคัมภีร์มอญและลังกามาสังสังคายนา

3. ราว ปี พ.ศ. 1743 ท่านอุปชีวกะและท่าน ชนกะ

4. ราวปี พ.ศ. 1793 พระสารีบุตรจากลังกา รวบรวมคณะสงฆ์มอญลังกา

5. สมัยพระธรรมเจดีย์ ที่เมืองหงสา รวบรวมแบบหินยานลังกา

พระพุทธศาสนาในพม่านั้น ชาวพม่ามีความเชื่อว่า พุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศพม่า เมื่อคราวที่พระเจ้าอโศกมหาราช แห่งอินเดีย ได้อุปถัมภ์การสังคายนา ครั้งที่ 3 เมื่อ พ.ศ. 236 ได้มีการส่งพระสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแถบ ประเทศต่าง ๆ รวม 9 สายด้วยกัน พม่าก็อยู่ในส่วนของสุวรรณภูมิด้วย และชาวพม่ายังเชื่อว่า สุวรรณภูมิ มีศูนย์กลางอยู่ที่ เมืองสะเทิม ทางตอนใต้ของพม่า

หม่องทินอ่องนักประวัติศาสตร์พม่าบันทึกไว้ว่า “พระเจ้าอโศกทรงส่งสมณทูตไปยังดินแดนที่ห่างไกลหลายแห่งด้วยกัน สมณทูตคณะหนึ่งไปเผแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชนในสุวรรณภูมิ เมืองหลวงของสุวรรณภูมิคือเมืองสะเทิม (Thaton) ในพม่าตอนล่าง [[23]](#footnote-23)

ในขณะที่ประวัติศาสตร์ไทยเชื่อกันว่าจุดศูนย์กลางของสุวรรณภูมิอยู่ที่นครปฐม โดยมีโบราณสถานและโบราณวัตถุต่างๆ เช่น พระปฐมเจดีย์ เป็นประจักษ์พยาน [[24]](#footnote-24) มีนักประวัติศาสตร์ไทยบางท่านมีความเชื่อสอดคล้องนักนักประวัติศาสตร์พม่า โดยได้บันทึกไว้ว่า “พระเจ้าอโศกได้ส่งสมณทูตเก้าสายไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระโสณะและพระอุตตระไปสุวรรณภูมิคือบริเวณเมืองสะเทิมของพม่าและเมืองไทยตลอดแหลมมลายู ในคัมภีร์มหาวงศ์ของลังการะบุว่าสุวรรณภูมิประเทศอยู่ห่างจากศรีลังกา 700 โยชน์[[25]](#footnote-25)

เรื่องของแคว้นสุวรรณภูมินักประวัติศาสตร์ยังคงต้องหาหลักฐานเพื่ออ้างอิงกันต่อไป แต่สำหรับประเทศไทยได้ยึดสิทธิสุวรรณภูมิไว้เรียบร้อยแล้วนั่นคือการสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ ชาวโลกจึงรู้จักกันดีแล้วว่าสนามบินสุวรรณภูมิอยู่ในประเทศไทย

พระเจ้าอโนรธาสร้างชาติพม่า

จากประวัติศาสตร์บางตอนพบว่า ตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ต่อมาได้มีพระสงฆ์ฝ่ายมหายานซึ่งเป็นศิษย์ของพระวสุพันธุ ได้นำเอาพระพุทธศาสนาแบบมหายานลัทธิตันตระ เข้าไปเผยแผ่ ในครั้งนั้น พม่ามีเมืองพุกามเป็นเมืองหลวง มีชื่อเรียกชาวพม่าว่า “มรัมมะ” ส่วนพวกมอญ หรือ ตะเลง ซึ่งมีเมืองหลวงชื่อ “สะเทิม” (สุธรรมวดี) และถิ่นใกล้เคียงรวมๆ เรียกว่า รามัญประกาศ จนพระพุทธศาสนาทั้งแบบมหายาน และแบบเถรวาทเจริญรุ่งเรืองในพม่า เป็นเวลาหลายร้อยปี[[26]](#footnote-26) พงศาวดารพม่าและตำนานพุทธศาสนาเถรวาทกล่างอ้างว่า พ่อค้ามอญสองนายจากบริเวณพม่าตอนล่างได้เส้นพระเกศาของพระพุทธเจ้านำมาประดิษฐานไว้ในวัดเล็กๆ วัดหนึ่ง ต่อมาเป็นที่สร้างเจดีย์พระเกศธาตุ(ชเวดากอง) อันมโหฬาร[[27]](#footnote-27) ในประวัติศาสตร์พม่าพระเจ้าอโนรธาเป็นปฐมกษัตริย์ มีกล่าวถึงทั้งในจารึก พงศาวดารพม่า และตำนาน สำหรับในพงศาวดารนั้นมีเรื่องราวบางส่วนเขียนเป็นปรัมปรา โดยให้ภาพของพระเจ้าอโนรธาเยี่ยงบุคคลในตำนาน อาทิ การช่วงชิงบัลลังก์ด้วยการกระทำอัศวยุทธ์จนชนะเพราะพระอินทร์อุปถัมภ์ การสังหารทารกและหญิงมีครรภ์เพื่อกำจัดผู้มีบุญที่จะมาแย่งราชบัลลังก์ ปาฏิหาริย์ในการแสวงหาพระเขี้ยวแก้วยังเมืองจีนและลังกาทวีป การทำลายอำนาจวิเศษที่ปกป้องเมืองสะเทิม และการจบชีวิตของพระเจ้าอโนรธาเพียงเพราะถูกกระบือขวิด เป็นอาทิ ประวัติของปฐมกษัตริย์พม่านั้นบรรยาไว้โดยสรุปว่า “อโนรธา เป็นราชโอรสแห่งกษัตริย์พุกาม นามว่า กวมส่องจ่องผยู หลังจากที่อโนรธามีชัยต่อเจ้าสุกกะเตเชษฐาต่างมารดาผู้แย่งบัลลังก์จากพระบิดาได้แล้ว พระองค์จึงมอบบัลลังก์นั้นคืนพระบิดาซึ่งทรงผนวชอยู่ เมื่อพระบิดามิทรงรับ อโนรธาจึงเสวยราชบัลลังก์ แต่ด้วยพม่าถือว่าพระเจ้าอโนรธาคือผู้เปิดหน้าประวัติศาสตร์พม่า ดังนั้นเนื้อหาที่ปรากฏเป็นประวัติศาสตร์ชาติจึงละส่วนที่เป็นปรัมปราออกไป คงไว้แต่เกร็ดทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับตีความด้วยศรัทธา เพื่อเทิดเกียรติวีรกรรมและยกย่องความสามารถของพระองค์ วีรกรรมสำคัญของพระเจ้าอโนรธา คือ การสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาณาจักร และการส่งเสริมพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท”

บุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ตำนานเล่าว่า สองพาณิช คือ ตปุสสะและภัลลิกะ ชาวอุกกลชนบท ในพระวินัยปิฎก มหาวรรค [[28]](#footnote-28) กล่าวถึงพ่อค้าสองพี่น้องไว้ว่า “ครั้นล่วง 7 วัน พระผู้มีพระภาคทรงออกจากสมาธินั้น แล้วเสด็จจากควงไม้มุจจลินท์ เข้าไปยังต้นไม้ราชายตนะ แล้วประทับนั่งด้วยบัลลังก์เดียว เสวยวิมุตติสุข ณ ควงไม้ราชายตนะ ตลอด 7 วัน สมัยนั้น พ่อค้าชื่อตปุสสะ และภัลลิกะเดินทางไกลจากอุกกลชนบท ถึงตำบลนั้น ครั้งนั้นเทพยดาผู้เป็นญาติสาโลหิตของตปุสสะ ภัลลิกะสอง พ่อค้า ได้กล่าวคำนี้กะ 2 พ่อค้านั้นว่า ดูกรท่านผู้นิรทุกข์ พระผู้มีพระภาคพระองค์นี้แรกตรัสรู้ ประทับอยู่ ณ ควงไม้ราชายตนะ ท่านทั้งสองจงไปบูชาพระผู้มีพระภาคนั้น ด้วยสัตตุผง และ สัตตุก้อน การบูชาของท่านทั้งสองนั้น จักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ท่านทั้งหลายตลอดกาลนาน พ่อค้าชื่อตปุสสะและภัลลิกะจึงถือสัตตุผงและสัตตุก้อนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วถวายบังคม ได้ยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง สองพ่อค้านั้นยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ครั้นแล้วได้ทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงรับสัตตุผงสัตตุก้อนของข้าพระพุทธเจ้าทั้งสอง ซึ่งจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนาน ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงปริวิตกว่า พระตถาคตทั้งหลาย ไม่รับวัตถุด้วยมือ เราจะพึงรับสัตตุผง และสัตตุก้อนด้วยอะไรหนอ ขณะนั้น ท้าวมหาราชทั้ง 4 องค์ทรงทราบพระปริวิตกแห่งจิตของพระผู้มีพระภาค ด้วยใจของตนแล้ว เสด็จมาจาก 4 ทิศ ทรงนำบาตรที่สำเร็จด้วยศิลา 4 ใบเข้าไปถวายพระผู้มี พระภาคกราบทูลว่า ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงรับสัตตุผงและสัตตุก้อนด้วยบาตรนี้ พระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคทรงใช้บาตรสำเร็จด้วยศิลาอันใหม่เอี่ยม รับสัตตุผงและสัตตุก้อนแล้วเสวย

ครั้งนั้น พ่อค้าตปุสสะและภัลลิกะ ได้ทูลพระผู้มีพระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองนี้ ขอถึงพระผู้มีพระภาคและพระธรรมว่า เป็นสรณะ ขอพระผู้มีพระภาค จงทรงจำข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองว่าเป็นอุบาสกผู้มอบชีวิตถึงสรณะ จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป ก็นายพาณิชสองคนนั้น ได้เป็นอุบาสกกล่าวอ้างสองรัตนะ เป็นชุดแรกในโลก

ในพระไตรปิฎกไม่ได้บันทึกไว้ว่าพ่อค้าทั้งสองได้รับเส้นพระเกศาจาพระพุทธเจ้า แต่ในอรรถกถาพระวินัยปิฎก มหาวรรค มีบันทึกไว้ว่า “สองพาณิชนั้น ครั้นประกาศความเป็นอุบายสกอย่างนั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ตั้งแต่วันนี้ไป ข้าพระองค์พึงทำการอภิวาทและยืนรับใครเล่าพระเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงลูบพระเศียร พระเกศาติดพระหัตถ์ ได้ประทานพระเกศาเหล่านั้นแก่เขาทั้งสองด้วยตรัสว่าท่านจงรักษาผมเหล่านี้ไว้ สองพานิชนั้นได้พระเกศธาตุราวกะได้อภิเษกด้วยอมตธรรม รื่นเริงยินดีถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วหลีกไป[[29]](#footnote-29)

พ่อค้าสองพี่น้องเป็นชาวอุกกลชนบท ไม่ทราบว่าคือเมืองใด อุกกาตามศัพท์ภาษาบาลีแปลว่าประทีป คบเพลิง โคม ตะเกียง หรืออาจหมายรวมถึงพระอาทิตย์ แสงสว่าง หากจะหมายถึงดินแดนที่อยู่ทางทิศตะวันออกในยุคนั้น ก็น่าจะได้แก่พม่าตอนล่างในปัจจุบัน เรื่องอุกกลชนบทฝากให้นักปราชญ์ผู้รู้ไว้พิจารณาพระชินอรหันต์พระเถรวาทร่วมสร้างชาติ

ในส่วนของมอญนั้นพระภิกษุมอญมีส่วนในการสร้างอาณาจักรพม่าในยุคแรก ดังที่หนังสือประวัติศาสตร์พม่าบันทึกไว้ตอนหนึ่งว่า “ในพุทธศักราช 1587 (ค.ศ. 1044) พระเจ้าอนุรทธะขึ้นครองราชย์ที่กรุงพุกามซึ่งตั้งอยู่ตรงใต้จุดบรรจบของแม่น้ำอิระวดีกับแม่น้ำซินต์วิน พระเจ้าอนุรุทธะไม่ทรงพอพระทัยในศาสนาที่ประชาชนนับถืออยู่ในขณะนั้นซึ่งเป็นศาสนาที่มีส่วนผสมปนเปของหลักพระพุทธศาสนานิกายมหายานกับความเกรงกลัวอำนาจธรรมชาติแบบพื้นเมือง พระองค์ต่อต้านอำนาจและชื่อเสียงของคณะสงฆ์อารีซึ่งพระองค์ไม่เห็นด้วย ในขณะนั้นพระมอญรูปหนึ่งชื่อพระชินอรหันต์ได้เดินทางมายังอาณาจักรพุกาม ท่านเป็นผู้หนึ่งในหมู่ชนจำนวนน้อยที่ไม่นิยมการรับความเชื่อแบบฮินดูที่เมืองสะเทิม ในเวลาไม่นานนักพระชินอรหันต์ก็สามารถชักนำให้พระอนุรุทธะหันมานับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทได้[[30]](#footnote-30)

เมื่อขึ้นครองราชย์ประชาชนมีความเชื่อหลากหลาย แต่สงบได้เพราะพระพุทธศาสนาดังที่อ้างไว้ว่าตอนที่พระเจ้าอโนรธายังมิได้ขึ้นครองบัลลังก์นั้น ในเมืองพุกามยังมีความเชื่อถืออันผิดๆ อาทิ นัต นาค และอะเยจี โดยเฉพาะความเชื่อถือแบบพวกอะเยจี ก็กำลังครอบงำแผ่นดินพุกามอยู่ขณะนั้น เมื่อพระเจ้า อโนรธาขึ้นครองบัลลังก์พระองค์มิทรงพอพระทัยต่อลัทธิความเชื่อเช่นนั้น และทรงปรารถนาในศาสนาอันชอบ ในเพลาเดียวกันนั้น ชินอรหันต์ได้เดินทางจาริกจากเมืองสะเทิมมาแผ่พระศาสนายังเมืองพุกาม พอพระเจ้าอโนรธาได้โอกาสนอบนบต่อชินอรหันต์ พระองค์ก็ทรงมีศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง จึงทรงขอร้องให้ชินอรหันต์เผยแผ่พระศาสนาในพุกาม และด้วยความช่วยเหลือของชินอรหันต์ พระเจ้าอโนรธาจึงสามารถกำจัดความเชื่อของเหล่าอะเยจีลงได้ พวกอะเยจีถูกจับสึก แล้วให้คนเหล่านั้นรับใช้ในงานอันควรแก่อาณาจักรต่อไป ด้วยเหตุนี้ ความเชื่อถือแบบอะเยจีจึงค่อยๆหมดไปจากพุกาม พระเจ้าอโนรธาทำให้ชนทั่วแผ่นดินพุกามหันมานับถือพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาอันชอบ” การรวมชาติโดยผนึกความเชื่อต่างๆให้เข้าเป้นอันหนึ่งอันเดียวกันได้นั้น หากไม่มีความเชื่อใหม่คือพระพุทธศาสนาก็ยากที่จะรวมชาติได้

นอกจากนี้ พระเจ้าอโนรธา ยังได้ยกทัพไปตีได้เมืองสะเทิม พร้อมกับอันเชิญพระไตรปิฎกและพระเถระผู้เชี่ยวชาญในพระคำภีร์มาสู่พุกาม พระเถระชาวมอญซึ่งชำนาญในคำภีร์ได้ช่วยชินอรหันต์เป็นอย่างมากเพื่อให้พุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาอันชอบเป็นที่แพร่หลาย พระเจ้าอโนรธามิเพียงสร้างพระเจดีย์ในพุกามแต่ยังทรงสร้างเจดีย์ในทุกที่ที่เสด็จไปถึง ในบรรดาเจดีย์เหล่านี้ เจดีย์ที่โดดเด่นที่สุดคือพระเจดีย์ชเวสิกอง

ในการที่จะให้พุทธศาสนาแพร่หลาย พระเจ้าอโนรธายังทรงให้มีการศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกกันในวัด พุทธศาสนาที่พระเจ้าอโนรธาได้ทรงอุปถัมภ์นั้นยังมั่นคงมาได้จวบจนปัจจุบัน” ในการนำพุทธศาสนาจากแผ่นดินของชาวมอญสู่พุกามนั้น พม่ายกย่องชินอรหันต์ภิกษุมอญเป็นดุจผู้ส่องไฟนำทาง และพระเจ้าอโนรธาเป็นดุจผู้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งพุทธศาสนาบนแผ่นดินเมียนมา ส่วนเหล่าอะเยจีนั้นถูกตีตราให้เป็นพวกมิจฉาทิฐิ โดยประณามว่าเป็นกลุ่มนักบวชที่แผ่อิทธิพลเหนือชาวบ้านด้วยการเอานรกมาขู่ ยกสวรรค์มาอ้าง และหากินกับลาภสักการะ การนำพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทอันเป็นศาสนาอันชอบมาสู่อาณาจักรของชาวเมียนมานั้น จึงถือเป็นการทำลายอำนาจมืดจากความเชื่อผิดๆ ภาพของพระเจ้าอโนรธาในแบบเรียนจึงเป็นภาพของนักปฏิวัติทางความคิดเพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมของชาวพุทธ

ภาพของพระเจ้าอโนรธา เป็นแบบอย่างของผู้นำในการสร้างชาติด้วยพลังแห่งเอกภาพและการพัฒนา ดูจะสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของกองทัพพม่านับแต่สมัยสังคมนิยมสืบจนปัจจุบัน อาทิการยกย่องบทบาทของทหารในฐานะผู้นำในการสร้างชาติเอกราชเยี่ยงวีรชน การปราบปรามภัยภายใน การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม การส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา และการบูรณะเจดีย์ทั่วประเทศ เป็นต้น พระเจ้าอโนรธาจึงได้รับการขัดเกลาทางประวัติศาสตร์ให้มีภาพลักษณ์ของวีรกษัตริย์ชาวพุทธ เป็นผู้สร้างประเทศ และเป็นนักปฏิรูปสังคมที่ชาญฉลาด [[31]](#footnote-31)

ทุกหนทุกแห่งที่พระเจ้าอนุรทธะ ทรงได้ชัยชนะในการสงคราม แทนที่พระองค์จะสร้างเสาหินแห่งชัยชนะไว้ กลับสร้างแผ่นอิฐจารึกบทสวดมนต์ในพระพุทธศาสนาเป็นภาษาบาลีหรือสันสกฤต และพระนามาภิไธยเป็นภาษาสันสกฤต ทั้งทรงเป็นพระองค์แรกในบรรดาผู้สร้างโบสถ์วิหารอันยิ่งใหญ่และทำให้กรุงพุกามกลายเป็นศูนย์กลางการศึกษานิกายเถรวาท[[32]](#footnote-32)

ความมั่งคั่งอันมากมายในอาณาจักรพุกามใช้สร้างวัดนับไม่ถ้วนในกรุงพุกาม ยังมีปรากฏในปัจจุบันนี้ประมาณห้าพันวัด ส่วนเจดีย์ในพุกามมีสองประเภทใหญ่ๆคือแบบสถูปตันและแบบกลวงกลมหรือถ้ำจำลอง เจดีย์ใหญ่อันดับแรกคือเจดีย์ชเวสิกองของพระเจ้าอนุรุทธะมีลักษณะเป็นรูปปิรามิด มีฉัตรทองกั้นอีกชั้นหนึ่ง ทั่วทั้งเจดีย์ปิดทองและมีมณีมีค่าประดับฉัตรบนยอดเจดีย์ [[33]](#footnote-33)

จากยุคของพระเจ้าอโนรธาเป้นต้นมา พระมหากษัตริย์ของพม่าองค์ต่อๆมาทรงให้ความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาดังที่หม่องทินอ่องบอกว่า “พระเจ้ามินดุงโปรดให้จารึกพระไตรปิฎกทั้งชุดรวมทั้งคำอธิบายลงบนเสาหินกว่า 5,000 ต้น และทรงสนับสนุนพระสงฆ์ผู้เคร่งวินัยให้อพยพไปพม่าตอนล่าง[[34]](#footnote-34) พระภิกษุบางรูปเคยได้รับการคัดเลือกให้เป็นกษัตริย์ครองราชย์บัลลังก์ ดังเช่นพระเจ้าธรรมเจดีย์ เมื่อพระนางเชงสอบูทรงเลือกบาตรใหญ่สองใบ ใบหนึ่งบรรจุอาหารที่สรรแล้วอย่างวิเศษ และอีกใบหนึ่งใส่เครื่องราชอิสริยยศ แล้วพระนางก็ทรงนิมนต์พระอาจารย์ทั้งสองคือพระธรรมเจดีย์และพระธรรมปาละมาบิณฑบาตในท้องพระโรงต่อหน้าข้าราชสำนักที่แต่งเต็มยศ อย่างงดงามตระการตายิ่ง พระทั้งสองรูปมาถึงและให้เลือกบาตรคนละใบ พระธรรมเจดีย์เผอิญเลือกได้บาตรที่ใส่เครื่องราชอิสริยยศและได้รับเลือกตั้งเป็นกษัตริย์ จึงต้องสึก เพื่ออภิเษกสมรสกับพระธิดาของพระราชินีและรับราชบัลลังก์ (ค.ศ. 1472- 1472)[[35]](#footnote-35)

การศึกษาพระปริยัติธรรมในพม่า

การศึกษาพระปริยัติธรรมในพม่านั้น สมัยพระเจ้ามินดงมีการสอบพระปริยัติธรรมวิชาที่สอบแบ่งเป็นสี่ชั้น คือชั้นต้น ต้องสอบท่องคัมภีร์กัจจายนไวยากรณ์ 8 กัณฑ์ ด้วยปากเปล่า(มุขปาฐะ) อภิธานนัปปทีปิกา 1203 คาถา, วุตโตทัยฉันโทปกรณ์, สุโพธาลังการ, อภิธรรมมัตถสังคหะ 9 ปริจเฉท มาติกา ธาตุกถา 14 นัย ยมก 5 คู่

ชั้นกลาง สอบท่องปากเปล่าคัมภีร์ในชั้นต้นทั้งหมดโดยเพิ่มยมกเป็น 10 ยมก ชั้นสูง สอบแบบชั้นกลาง แต่เพิ่มคัมภีร์ปัฎฐานแต่ต้นจนจบกุสลติกะ และชั้นสูงสุดจะต้องสอบแข่งขันกันทั้งหมดเพื่อให้ได้ที่ 1 เพียงรูปเดียว จากนั้นพระเจ้ามินดงจะทรงอุปถัมภ์เป็นพระราชบุตร บิดามารดาพร้อมทั้งญาติถึง 15 ชั้นได้รับการงดเว้นภาษีทุกด้าน [[36]](#footnote-36)

ในงานวิจัยของโรเบิร์ต เอช เทย์เลอร์ อ้างว่า “ประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 ทรงใช้วิธีการสอบแบบสงฆ์ที่เรียกว่า “พระธรรมพยาน” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความสามารถของพระสงฆ์ มาทดสอบความเหมาะสมในการเข้าดำรงตำแหน่งราชการ[[37]](#footnote-37)การสอบของพระสงฆ์คงเป็นวิธีการที่น่าเชื่อถือจนกษัตริย์ต้องนำเอาวิธีการสอบไปใช้

ในสมัยพระเจ้าธีบอ ได้ยกเลิกการสอบชั้นสูงสุด การศึกษาพระปริยัติธรรมของพม่ามีมาตรการ 4 ข้อคือ

1.ทำให้วัตรปฏิบัติของพระภิกษุสามเณรดีงาม

2.ทำให้มีการศึกษาพระไตรปิฎกอย่างถี่ถ้วน

3.ทำให้เกิดความแตกฉานและเชี่ยวชาญในภาษาบาลี

4.ทำให้เข้าใจวิธีการใช้ภาษาและสามารถเขียนบทประพันธ์ด้วยตนเองได้ ในการสอบยังมีการสอบปิฎกธระหรือพระภิกษุที่สามารถทรงจำพระไตรปิฎกได้ ผู้สอบผ่านจะมีนามพิเศษว่า “เตปิฎกธรธรรมภัณฑาคาริกะ” ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2534) ประเทศพม่าได้มีพระทรงจำพระไตรปิฎกจำนวน 5 รูปคือพระภัททันตวิจิตนสาราภิวังสะ,พระภัททันตเนมินทะ,พระภัททันตโกสัลละ,พระภัททันตสุมังคลาลังการะและพระภัททันตสิรินทาภิวังสะ [[38]](#footnote-38)

1. การสังคายนาพระไตรปิฎกในพม่า

ประเทศพม่ามีการทำสังคายนาพระไตรปิฎกสองครั้ง ซึ่งเป็นการกระทำร่วมกันของประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทดังหลักฐานบันทึกไว้ว่า “ประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทได้มีเหตุการณ์สำคัญทางพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นในพม่าร่วมกัน คือการสังคายนาพระไตรปิฎก ณ เมืองมัณฑะเล เมื่อ พ.ศ. 2414 เป็นการสังคายนาครั้งแรกในพม่า แต่พม่านับว่าเป็นครั้งที่ 5 ต่อจากครั้งจารึกลงในใบลานของลังกา สังคายนาครั้งนี้ มีการจารึกพระไตรปิฎกลงในแผ่นหินอ่อน 429 แผ่น ณ เมืองมันฑะเล ด้วยการอุปถัมภ์ของพระเจ้ามินดง ใน พ.ศ. 2414 (ค.ศ. 1871) พระมหาเถระ 3 รูป คือ พระชาคราภิวังสะ พระนรินทาภิธชะ และพระสุมังคลสามี ได้ผลัดเปลี่ยนกันเป็นประธานโดยลำดับ มีพระสงฆ์และพระอาจารย์ผู้แตกฉานในพระปริยัติธรรมร่วมประชุม 2,400 ท่าน กระทำอยู่ 5 เดือนจึงสำเร็จ [[39]](#footnote-39)

ส่วนการทำสังคายนาครั้งที่ 2 ในพม่าหรือที่พม่านับว่าเป็นครั้งที่ 6 ที่เรียกว่าฉัฏฐสังคายนา เริ่มกระทำเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 เป็นอันปิดงาน ในการปิดงานได้กระทำร่วมกับการฉลอง 25 พุทธศตวรรษ (การนับปีของพม่าเร็วกว่าไทย 1 ปี จึงเท่ากับเริ่ม พ.ศ. 2498 ปิด พ.ศ. 2500 ตามที่พม่านับ) พม่าทำสังคายนาครั้งนี้ มุ่งพิมพ์พระไตรปิฎกเป็นข้อแรก แล้วจะจัดพิมพ์อรรถกถา (คำอธิบายพระไตรปิฎก) และคำแปลเป็นภาษาพม่าโดยลำดับ มีการโฆษณาและเชิญชวนพุทธศาสนิกชนหลายประเทศไปร่วมพิธีด้วย โดยเฉพาะประเทศเถรวาท คือ พม่า ลังกา ไทย ลาว เขมร ทั้งห้าประเทศนี้ ถือว่าสำคัญสำหรับการสังคายนาครั้งนี้มาก เพราะใช้พระไตรปิฎกภาษาบาลีอย่างเดียวกัน จึงได้มีสมัยประชุม ซึ่งประมุขหรือผู้แทนประมุขของทั้งห้าประเทศนี้เป็นหัวหน้า เป็นสมัยของไทยสมัยของลังกา เป็นต้น ได้มีการก่อสร้างคูหาจำลอง ทำด้วยคอนกรีต จุคนได้หลายพันคน มีที่นั่งสำหรับพระสงฆ์ไม่น้อยกว่า 2,500 ที่ บริเวณที่ก่อสร้างประมาณ 200 ไร่เศษ เมื่อเสร็จแล้วได้แจกจ่ายพระไตรปิฎกฉบับอักษรพม่าไปในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยด้วย [[40]](#footnote-40)

พระพุทธศาสนาในพม่ามีความเกี่ยวพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์ การเจริญหรือเสื่อมของคณะสงฆ์ก็ย่อมมีส่วนกับสถาบันกษัตริย์ด้วย ดังนั้นกษัตริย์จึงมีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งคือการปฏิรูปสถาบันสงฆ์ดังที่มีการบรรยายถึงการปฏิรูปสถาบันสงฆ์ไว้ว่า “กษัตริย์พม่าได้ทรงริเริ่มการปฏิรูปศาสนา หรือการชำระสถาบันสงฆ์ให้บริสุทธิ์ เพื่อจะได้ยึดทรัพย์สมบัติของทางสงฆ์มาเป็นที่ยอมรับทั้งทางกฎหมายและสังคม สังฆะที่ร่ำรวยย่อมหมายถึงว่าพระสงฆ์ไม่ได้ดำเนินชีวิตตามกฎของพระวินัย ดังนั้นการปฏิรูปจึงนับว่าถูกต้องชอบธรรมตามอุดมการณ์ การปฏิรูปศาสนาส่งผลทางวัตถุให้ขนาดของสังฆะลดลง ทางด้านอุดมการณ์เท่ากับวาทำให้พระศาสนาบริสุทธิ์ขึ้น เมื่อสังฆะบริสุทธิ์ขึ้น ประชาชนต่างก็จะมาทำบุญเพิ่มขึ้น เพราะบุญที่บุคคลจะได้ขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ของพระที่บุคคลนั้นนับถือ สังฆะเองก็เริ่มได้รับพระมหากรุณาธิคุณเพิ่มขึ้น เพราะโดยหลักการถือว่าพระมหากษัตริย์ต้องเป็นผู้ทรงปกป้องและอุปถัมภ์ค้ำจุนพระศาสนา การที่ประชาชนและพระมหากษัตริย์หันมาอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา สุดท้ายจะนำกลับไปสู่ลัทธิเจ้าที่ดินของวัดอีก และแล้วรัฐก็ต้องเข้ามาจัดการปฏิรูปสังฆะใหม่อีกหมุนเวียนไปไม่รู้จบ [[41]](#footnote-41)

พระพุทธศาสนาเถรวาทกับประเทศพม่าจึงมีความผูกพันกันมาอย่างยาวนาน ต้องพานพบกับความเสื่อมและความเจริญ แต่ก็สามารถอยู่ในสังคมและวัฒนธรรมของพม่าเรื่อยมา มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจนการศึกษาพระพุทธศาสนามาโดยตลอด แม้ว่าปัจจุบันพม่าจะไม่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเหมือนในอดีต แต่คณะสงฆ์พม่าก็ยังมีอิทธิพลสำหรับประชาชน ดังจะเห็นได้จากการเป็นผู้นำในการเดินขบวนเรียกร้องความเป็นธรรมจากอำนาจรัฐ คณะสงฆ์พม่ายังได้สร้างความสัมพันธ์กับประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทจากทั่วโลกดังเช่นใน ปีพุทธศักราช 2550 ได้มีการก่อตั้งสมาคมพระพุทธศาสนาเถรวาทนานาชาติขึ้นและได้ประชุมครั้งแรกระหว่างช่วงวันที่ 9-11 มีนาคม 2550 ที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า และการประชุมสมาคมฯ ที่เมืองสะกายในครั้งนี้จึงนับเป็นครั้งที่สอง

การชุมสมาคมพระพุทธศาสนาเถรวาทนานาชาติครั้งที่สอง ในครั้งนี้ได้ข้อมูลการศึกษาพระพุทธศาสนาในพม่าและการแต่งคัมภีร์บาลีในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทจากสมาชิกที่มาจากประเทศต่างๆ จากเอกสารที่พิมพ์แจกในงานมีการเขียนเกี่ยวกับศึกษาภาษาบาลี

3.2 ศึกษาพระปริยัติธรรมในยุคอดีต

ความเป็นมาของการศึกษาของคณะสงฆ์แต่ละยุค อาจแบ่งยุคสมัยตามหลักฐานที่มีปรากฏในหน้าประวัติศาสตร์ได้ดังต่อไปนี้ คือ สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี สมัยรัตนโกสินทร์ยุคต้น(รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4) สมัยรัตนโกสินทร์ยุคใหม่ (รัชกาลที่ 5 ถึงปัจจุบัน)

3.2.1 การศึกษาพระปริยัติธรรมในสมัยสุโขทัย

          การศึกษาของคณะสงฆ์ไทยในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีนั้น ปรากฏหลักฐานว่ามีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในยุคของพ่อขุนรามคำแหง ดังจะเห็นได้จากการที่พระองค์ทรงมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากเป็นพิเศษ จนถึงกับทรงส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรมีการศึกษาคัมภีร์พระพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎกอย่างจริงจัง แม้แต่ตัวพระองค์เองก็ทรงสั่งสอนประชาชนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปพร้อมกันด้วย

          ตามบันทึกกล่าวว่า พ่อขุนรามคำแหงทรงมีความศรัทธาต่อพระเถระรูปหนึ่ง คือ พระมหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามุนี แห่งเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งท่านเป็นผู้ทรงความรู้แตกฉาน โดยมีความเป็นไปได้ว่าพระมหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามุนีนี้ จะได้รับการศึกษาบาลีมาในแบบลังกาวงศ์จนเชี่ยวชาญ จนถึงกับมีการจารึกข้อความที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปสังเกตการณ์รูปแบบการศึกษาต่างๆของชาวศรีลังกาด้วยตนเอง ไว้ในบันทึกที่ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกของวัดศรีชุม(ประมาณ พ.ศ.1884 – 1910) โดยเนื้อหาในจารึกได้เล่าเรื่องการจาริกแสวงบุญของพระมหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามุนีไว้ว่า ท่านได้เดินทางไปตามปูชนียสถานต่างๆ จนกระทั่งถึงเกาะลังกา ต่อมาภไว้ว่า ท่านได้เดินทางไปตามปูชนียสถานต่างๆ จนกระทั่งถึงเกาะลังกา ต่อมาภายหลังเมื่อพ่อขุนรามคำแหงได้ทรงโปรดให้ไปอาราธนาท่านมายังเมืองสุโขทัยเพื่อแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคณะสงฆ์ ท่านจึงได้นำเรื่องราวและวัฒนธรรมของลังกาวงศ์มาเผยแพร่ในสุโขทัย ท่านถึงกลับมีการส่งพระไทยไปศึกษากับคณะสงฆ์ลังกาพร้อมกับอาราธนาพระสงฆ์จากศรีลังกามาสอนในประเทศไทย จึงกลายเป็นว่ารากฐานการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยได้ยึดลังกาวงศ์เป็นแม่แบบตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ดังปรากฎข้อความในจารึกว่า “มีวัตรปริบัติดูเยื่องสิงหลทุกอัน มักถเมรเทศแสวงหาปริชญาธุเศษ รู้ทุกภาษา มักกระทำเพียรพยายาม กลางคำบ่ยืน กลางคืนบ่อยู่ เทียรปรารถนาโพธิสมภาร..” ถอดความได้ดังนี้ “มีวัตรปฏิบัติเหมือนลังกาวงศ์ทุกอย่าง ชอบออกแสวงหานักปราชญ์ รู้ทุกภาษา ขยันหมั่นเพีนรทั้งกลางวันกลางคืน เพียรปรารถนาโพธิสมภาร”

          ในสมัยการศึกษาเล่าเรียน ปริยัติธรรมคงจะเป็นที่นิยมเรียนกันอย่างจริงจังทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพ่อขุนรามคำแหงเองก็ทรงเป็นครูผู้สอนธรรมในสมัยนั้นด้วย ดังมีปรากฏใน ศิลาจารึกด้านที่ 4 ตอนที่ 4 ว่า “พ่อขุนรามคำแหงนั้นหาเป็นท้าวเป็นพระญาแก่ไทยทั้งหลาย หาเป็นครูอาจารย์สั่งสอนไทยทั้งหลายให้รู้บุญรู้ธรรมแท้”

          ข้อความในตอนนี้แสดงให้เห็นว่า ฐานะของครูอาจารย์ที่สอนธรรมในสมัยนั้นเป็นฐานะที่มีเกียรติยิ่ง เพราะแม้แต่ผู้เป็นพระมหากษัตริย์ก็ทรงดำรงอยู่ในฐานะนี้ นอกจากนี้พระราชนิพนธ์คัมภีร์ไตรภูมิ   พระร่วงของพระเจ้าลิไทก่อนเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ ก็ถือกำเนิดในช่วงนี้อีกด้วย จึงเห็นได้ว่าประชาชนในสมัยนั้นให้ความสำคัญกับการศึกษาธรรม และยกย่องผู้ที่ศึกษาธรรม แม้แต่องค์พระมหากษัตริย์เองก็จะต้องเกี่ยวข้องกับการศึกษาธรรมไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง อันแสดงให้เห็นว่า ยุคสุโขทัยในช่วงนั้นการศึกษาพระปริยัติธรรมคงเจริญรุ่งเรืองมาก ทั้งนี้ก็เพราะได้รับพระบรมราชูปถัมภ์จากพระมหากษัตริย์ มีพ่อขุนรามคำแหง เป็นต้น ทำให้คุณค่าและค่านิยมของการศึกษาธรรมได้เจริญงอกงามขึ้นอย่างมั่นคงในแผ่นดินไทยสืบมาถึงปัจจุบัน

          ต่อมาในสมัยของพระเจ้าลิไท (พ.ศ.1890 – 1911) การศึกษาของคณะสงฆ์ไทยก็ยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากฝ่ายสถาบันกษัตริย์ ทั้งนี้ก็ด้วยความที่พระเจ้าลิไททรงมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากดุงเดียวกับพ่อขุนรามคำแหง จนถึงกับทรงมีรับสั่งให้นิมนต์พระมหาสามีสังฆราชเมืองลังกาชื่อว่า “สุมนะ” มาเป็นพระอุปัชฌาย์ แล้วทรงเสด็จออกผนวชเป็นพระภิกษุอยู่ชั่วคราว ณ วัดอรัญญิก ซึ่งการออกผนวชของพระเจ้าลิไทนี้ ถือได้ว่าเป็นการสร้างแบบแผนใหม่ที่เรียกว่า “การบวชชั่วคราว” ที่นับเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของสังคมไทยนับตั้งแต่นั้นมา และอีกประการหนึ่งที่เป็นเครื่องยืนยันในความเลื่อมใสของพระองค์ คือพระอัจฉริยภาพด้านภาษาบาลีของพระองค์ที่ได้ทรงนิพนธ์คัมภีร์ไตรภูมิพระร่วงเป็นภาษาไทย โดยได้มีการระบุชื่อคัมภีร์บาลีที่มาของเรื่อง และเวลาดำเนินเรื่องก็จะมีการยกภาษาบาลีเป็นอารัมภบทไปตลอดคัมภีร์ นับว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสยามประเทศที่พระมหากษัตริย์ทรงผนวช อีกทั้งทรงพระราชนิพนธ์คัมภีร์ทางศาสนา ซึ่งในเวลาต่อมาพระองค์ก็ทรงอนุญาติให้ใช้สถานที่ในพระราชวังคือ พระราชมณเฑียร เป็นที่ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมของพระภิกษุสามเถรอีก ดังมีปรากฏในประชุมพงศาวดาร ภาค 1 ความว่า “ทรงเผดียงสงฆ์ทั้งหลาย ให้มาเล่าเรียนพระไตรปิฎกธรรม และศึกษาศิลปะศาสตร์ต่างๆในบริเวณมหาปราสาทนั้น นี่เป็นอีกประการหนึ่งที่นักประวัติศาสตร์ได้ถือว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการสอนพระปริยัติธรรมในพระราชสำนัก สิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในยุคของพระเจ้าลิไทนี้นับเป็นประจักษ์พยานแห่งความรุ่งเรืองของการศึกษาฝ่ายสงฆ์ได้เป็นอย่างดี

          ต่อมาในตอนปลายของยุคเมื่อพระเจ้าลือไทยครองกรุงสุโขทัย การปกครองทางฝ่ายบ้านเมืองอ่อนแอลง การพระศาสนาก็เริ่มแตกแยกกันระหว่างฝ่ายอรัญญวาสี และฝ่ายคามวาสี ต่อมาเมื่อฝ่ายคามวาสีเริ่มมีอิทธิพลต่อราชสำนักและในหมู่ประชาชนทั่วไปมากขึ้น การศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติก็ค่อยๆอ่อนแอตามลงไปด้วย

ในสมัยสุโขทัยนี้ การศึกษาของฝ่ายสงฆ์เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่พระพุทธศาสนา ในทางกลับกันพระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นก็เพื่อให้การศึกษาแก่สังคม จึงนับได้ว่าการพระศาสนาในยุคนั้นเป็นยุคทองของการศึกษา ที่มีหลักพระธรรมคำสั่งสอนเป็นสื่อกลางผ่านทางการศึกษาของคณะสงฆ์ คณะสงฆ์ยุคนี้จึงมีความขวนขวายและเอาจริงเอาจังกับการเรียนพระปริยัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง จนเรียกได้ว่าการศึกษาของคณะสงฆ์ในยุคนี้เป็นการสร้างฐานอันมั่นคงให้แก่ฝ่ายสงฆ์สำหรับบทบาทความเป็นผู้นำในด้านความรู้และจิตวิญญาณของสังคม

3.2.2 การศึกษาพระปริยัติธรรมในสมัยอยุธยา

เมื่อสมัยสุโขทัยอ่อนแอลงทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายการทหาร ทางกรุงศรีอยุธยาก็เริ่มมีอำนาจขึ้น และไม่ยอมขึ้นตรงกับกรุงสุโขทัยเช่นแต่ก่อน ในที่สุดก็จัดตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีทั้งยังรวมเอากรุงสุโขทัยมาขึ้นกับกรุงศรีอยุธยาอีกด้วย

          จากพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาหลายฉบับ ในยุคต้นแห่งกรุงศรีอยุธยานั้นมิได้ระบุถึงการศึกษาของสงฆ์อย่างชัดเจนลงไป ส่วนมากจะเป็นเรื่องราวทางการเมือง พระราชกรณียกิจ และการศึกสงคราม ในส่วนศาสนาจะพบเพียงแต่การสร้างวัดวาอารามเท่านั้น เมื่อศึกษาจากบริบทโดยรวมในบันทึกประวัติศาสตร์ก็จะพบว่ากษัตริย์ผู้ปกครองกรุงศรีอยุธยาในช่วงนี้ไม่ได้สนพระทัยเรื่องการศาสนาดั่งเช่นสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี การศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมก็ปล่อยให้เป็นไปตามอัธยาศัย ฝ่ายคามวาสีที่เคยมีอำนาจในพระราชสำนักและหมู่ประชาชนในสมัยกรุงสุโขทัยพอมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาก็เสื่อมอำนาจลง ตรงกันข้ามกับฝ่ายอรัญญวาสีที่กลับมามีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ เพราะเน้นการเรียนไสยศาสตร์เวทมนต์คาถาทำให้ประชาชนมีความหลงใหล ผู้ที่เข้ามาบวชก็ศึกษาอาคมเป็นต้นเหตุให้ละเลยการศึกษาพระปริยัติธรรมเป็นเหตุให้พระศาสนาเสื่อมลง

          เมื่อต่อมาช่วงกลางของยุคอาณาจักรอยุธยาเริ่มตั้งแต่พ.ศ. 2031-2172มีปรากฏร่องรอยของการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ. 2153-2171) จากหลักฐานพบว่าการศาสนาจะเสื่อมลงไปแต่พระสงฆ์ในพระนครศรีอยุธยาก็ยังมีการจักการศึกษากันอยู่และพระหากษัตริย์เมื่อครั้งยังเป็นพระศรีศิลป์ผนวชอยู่วัดระฆังได้ศึกษาบาลีจนชำนาญพระไตรปิฎกจนได้รับสมณศักดิ์ที่พระพิมลธรรมอนันตปรีชา ต่อมาเมื่อพระองค์ได้เสด็จขึ้นเสวยพระราชสมบัติจึงได้ให้การสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแก่คณะสงฆ์เป็นอย่างมาก ดั่งที่เห็นจากการที่พระองค์ทรงเสด็จออกบอกพระปริยัติธรรมแก่พระภิกษุสามเณรด้วยตัวพระองค์เองอยู่เสมอ ซึ่งมีปรากฏอยู่ในพงศาวดารกรุงเก่าตอนหนึ่งว่า “สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ทรงได้ศึกษาพระปริยัติธรรมชำนิชำนาญมาตั้งแต่ยังผนวช ครั้งเสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติแล้วทรงศรัทธาเสด็จออกบอกหนังสือพระภิกษุสามเณรที่นั่งจอมเกล้า3หลังเนืองๆ”

          จากบันทึก เยเรเมียส ฟาน ฟลีต (Jeremias van Vlite) หรือที่คนไทยเรียกว่า วันวลิต[[42]](#footnote-42) ได้สังเกตการณ์และจดบันทึกเรื่องราวของพระสงฆ์ในสมัยพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ. 2172-2199) ซึ่งทำให้เราเห็นภาพรวมของการศึกษาของคณะสงฆ์ดังนี้คือ “ในวัดทุกวัด เจ้าอาวาส สงฆ์ ไวยาวัจกรและคนรับใช้ประจำวัดอ่านและสวดมนต์ในช่วงตอนเช้าและตอนเย็น พวกสงฆ์ไม่สะสมทรัพย์สมบัติทั้งที่ไม่กระหายที่จะได้สิ่งของใดๆหรือความร่ำรวยของโลกอื่นใด”

          จนกระทั่งถึงสมัยของพระนารายณ์มหาราช(พ.ศ. 2199-2231) พระองค์ทรงเห็นว่าพระพุทธศาสนาต้องเผชิญทั้งภัยในและภัยนอกคือการถูกลัทธิภายนอกเข้ามาย่ำยีดูหมิ่นดังคำที่มงเซเญอร์ ปาลเลกัวซ์ ผู้ประกาศศาสนาชาวคริสตังกล่าวไว้ว่า

อาชีพของพระนั้นดูจะได้รับผลประโยชน์มากเพราะพวกผู้หญิงชอบเอาของไปถวายเสมอและถ้าพระนั้นเป็นนักเทศก็สะสมเงินทองและสึกออกไปตั้งเนื้อตั้งตัวได้ อนึ่ง พระมีอภิสิทธิ์มาก ด้วยเหตุนี้จึงอาศัยผ้าเหลืองหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองโดยไม่ต้องเสียแต่อย่างใด

          อีกทั้งยังประสบกับภัยในการเชื่อถือของประชาชนชาวไทยที่คลุกเคล้าอยู่กับไสยศาสตร์เวทมนต์คาถาอาคมทำให้เกิดการเห็นผิดเป็นชอบและมีการปลอมมาบวชในพระพุทธศาสนามากมาย พระองค์จึงมีการดำริว่าถ้าปล่อยให้พระพุทธศาสนาเป็นเช่นนี้ต่อไปคงถึงการอวสานไปในที่สุดแน่ พระองค์จึงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาโดยโปรดให้มีการฟื้นฟูการจัดการเล่าเรียนศึกษาพระปริยัติธรรมขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยถ้าผู้ใดสอบได้ดีก็จะให้อยู่ในพุทธศาสนาต่อไป ส่วนผู้ใดสอบตกก็โปรดให้ลาสมณะเพศและดำเนินคดีตามกบิลเมืองต่อไป ด้วยเหตุนี้พระนารายณ์มหาราชจึงทรงโปรดให้คณะสงฆ์ดำเนินการด้านการสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมขึ้น เพื่อให้กุลบุตรผู้เข้ามาบวชทุกรูปได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมอย่างจริงจังคำว่า “บวชเรียน” จึงตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยนั้นเป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์สามประการคือ

1. เพื่อดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา
2. เพื่อกำจัดผู้ที่เข้ามาอาศัยพระพุทธศาสนาโดยวิธีที่ไม่ชอบธรรม
3. เพื่อความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระสัทธรรม

          การศึกษาของฝ่ายสงฆ์ในช่วงปลายของกรุงศรีอยุธยาก็ยังได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบ้านเมืองอย่างต่อเนื่อง เพราะพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาส่วนใหญ่ยังคงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทางด้านศาสนาเป็นส่วนมาก เช่นการออกผนวชเป็นภิกษุในพุทธศาสนาก่อนจะมีพระบรมราชาภิเษก ซึ่งการที่พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ที่จะต้องทรงเสริมศาสนานี้ในทางหนึ่งอาจเป็นเพราะหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือทางที่ช่วยส่งเสริมปกครองโดยเฉพาะการส่งเสริมเรื่อง “พระญาจักรพรรดิราช” ซึ่งถือว่ายิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์ทั้งหลายผู้ที่เป็นพระญาจักรพรรดิราชต้องอาศัยอำนาจบุญที่ทำมาตั้งแต่อดีตทั้งจะต้องเป็นผู้รู้ทั้งทางธรรมและทางโลกดังในพระพุทธศาสนาการบ้านเมืองจึงต้องพึ่งพาอาศัยในลักษณะที่เรียกว่า “น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า”

          ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนพระภิกษุสงฆ์สามเณรศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมประการหนึ่ง ที่เกิดในสมัยกรุงศรีอยุธยาคือการกำหนดให้พระสงฆ์สามเณรที่บวชเรียนจนรู้ธรรมมีศักดินาสูงกว่าสามเณรและภิกษุที่ไม่รู้ธรรม เพื่อให้เป็นการให้กำลังใจแก่ภิกษุสามเณรที่มุ่งศึกษาพระปริยัติธรรมเมื่อมาบวชเรียนแล้วและจะได้ไม่ประพฤติผิดพระธรรมวินัยบัญญัติให้เป็นการเสื่อมเสียพระพุทธศาสนาซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของการของพระราชกรณียกิจในด้านการทะนุบำรุงศาสนาที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงยึดถือเป็นแบบแนวปฏิบัติมาโดยตลอด

          การศึกษาของคณะสงฆ์ไทยในช่วงสมัยอยุธยานี้ แม้ว่าบ้างช่วงจะเผชิญหน้ากับวิกฤตการศึกษาที่ภิกษุสามเณรบางกลุ่มหันหลังให้กับการศึกษาฝ่ายปริยัติแล้วหันไปเอาดีทางด้านการศึกษาไสยศาสตร์ เวทมนต์คาถา แต่พระศาสนายังได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากพระมหากษัตริย์ที่ปรีชาจนสามารถข้ามพ้นวิกฤตและสามารถส่งเสริมการศึกษาของฝ่ายสงฆ์ให้มั่นคงขึ้นได้ ทั้งนี้เพราะการศึกษาของฝ่ายสงฆ์เป็นการศึกษาต้นแบบทั้งด้านศีลธรรมจรรยาและด้านศิลปวิทยาของการบ้านการเมืองดังนั้นการศึกษาของฝ่ายสงฆ์จึงมีส่วนได้รับการพัฒนาจากฝ่ายบ้านเมืองอยู่เนื่องๆจนกระทั่งสิ้นยุคสมัยของกรุงศรีอยุธยา

3.2.3 การศึกษาพระปริยัติธรรมในสมัยธนบุรี

          หลังจากอยุธยาเสียกรุงเมื่อพ.ศ. 2310 ทั้งพระไตรปิฎกและเจดียสถานทั้งปวงก็เป็นอันตรธานสาบสูญ สมณะผู้ที่ศึกษาร่ำเรียนพระไตรปิฎกก็พลัดพรากล้มตายเป็นจำนวนมาก เมื่อพระเจ้ากรุงศรีขึ้นครองราชทรงประกอบพระราชกรณียกิจอย่างหนักหน่วงถึงแม้ทรงตรากตรำรำศึกแทบตลอดรัชสมัยแต่พระองค์ก็มิได้ละเลยที่จะทะนุบำรุงศาสนาโดยเฉพาะเรื่องพระปริยัติธรรมดั่งที่พระองค์ได้มีพระบรมราชองค์การสั่งพระศรีภูวปรีชาราชเสนาบดีศรีสาลักษณ์ให้สืบเสาะหาพระสงฆ์เถรานุเถระผู้รู้อรรถและธรรมทรงแต่งตั้งให้พระเถรานุเถระทั้งหลายเป็นพระราชาคณะฐานานุกรมน้อยใหญ่ตามสมณะฐานันดรศักดิ์เหมือนอย่างแต่ก่อนให้อยู่ในพระอารามต่างๆในกรุงธนบุรีเพื่อคอยสั่งสอนกล่าวคันถธุระและวิปัสสนาธุระแก่พระสงฆ์สามเณรทั้งปวงและในปลายรัชสมัย พระองค์ทรงส่งพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงคุณวุฒิและทรง   สมณศักดิ์แยกย้ายกันไปนำพระคัมภีร์วิสุทธิมรรคจากกัมพูชา และนครศรีธรรมราชมาดำเนินการคัดลอกไว้ในกรุงธนบุรี เพื่อให้การศึกษาและเล่าเรียนของบรรดาพระภิกษุสงฆ์ดำเนินไปตามแบบอย่างของกรุงศรีอยุธยา แต่ก็ทำได้ไม่เต็มที่นักเพราะบ้านเมืองอยู่ในระหว่างกอบกู้เอกราช

3.2.4 การศึกษาพระปริยัติธรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4)

          การศึกษาของคณะสงฆ์ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์นั้น ได้เริ่มต้นขึ้นใหม่พร้อมกับการสร้างเมืองอมรนครรัตนโกสินทร์แห่งใหม่เริ่มตั้งแต่การรวบรวมคัมภีร์ที่สูญหายไปในขณะแตกกรุงของอยุธยา ซึ่งในยุคสมัยนี้จะปรากฏภาพการฟื้นตัวและพัฒนาสู่ก้าวต่อไปของการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยอย่างเด่นชัดกว่ายุคก่อนๆ โดยช่วงต้นแห่งรัตนโกสินทร์ การศึกษาของคณะสงฆ์จะผสมผสานกับการศึกษาในระบบใหม่ที่ค่อยๆแทรกซึมเข้ามา จนกระทั่งในที่สุดจะนำไปสู่การปฏิรูปใหญ่ของการศึกษาทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายการสงฆ์

          เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงประดิษฐานกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ฯแล้ว พระองค์ทรงเอาพระทัยปัญหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็นอันดับแรก เพราะพระองค์ทรงเชื่อว่าพระศาสนาเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อจิตใจของประชาชน โดยเฉพาะในขณะที่บ้านเมืองกำลังตกอยู่ในสภาพบ้านแตกสาแหรกขาด พระองค์ทรงเห็นว่าการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาที่สำคัญอันจะเป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนานั้นจำเป็นต้องมีการชำระพระไตรปิฎกเสียใหม่ ดังนั้นในปี พ.ศ.2331 จึงเกิดการสังคายนาชำระพระไตรปิฎกขึ้น ซึ่งใช้เวลาทั้งสิ้น 5 เดือนจึงแล้วเสร็จ นับว่าการชำระพระไตรปิฎกครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการศึกษาของพระสงฆ์สามเณรที่สำคัญยิ่ง เพราะเมื่อมองย้อนไปในสมัยพุทธกาล พระพุทธศาสดาเองก็ได้ตรัสไว้แล้วว่า “อานนท์บางทีพวกเธออาจจะคิดว่า ‘ปาพจน์มีพระศาสดาล่วงลับไปแล้ว พวกเราไม่มีพระศาสดา’ ข้อนี้พวกเธอไม่พึงเห็นอย่างนั้น ธรรมและวินัยที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลาย หลังจากเราล่วงลับไป ก็จะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย”

          พุทธดำรัสนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของพระธรรมวินัยหรือก็คือสิ่งที่มีปรากฏอยู่ในประไตรปิฎก ที่เป็นประดุจองค์แทนของพระศาสดา ถ้าพระไตรปิฎกถูกชำระอย่างถูกต้อง การพระศาสนาก็ย่อมดำเนินไปได้ด้วยดี และสิ่งที่เด่นชัดอีกอย่างหนึ่งในรัชสมัยนี้คือการที่พระองค์ทรงเอาพระทัยใส่ในการเล่าเรียนพระไตรปิฎกของคณะสงฆ์เป็นอย่างยิ่ง จนถึงกับโปรดให้ราชบัณฑิตบอกพระปริยัติธรรมแก่พระภิกษุสามเณรที่หอพระมณเฑียรธรรมในวัดพระศรีรัตนศาสดารามมาแต่แรกสร้าง

          นอกจากนี้พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ก็ยังมีการประกาศใช้กฎพระสงฆ์ ตั้งแต่ปีแรกที่ขึ้นครองราชย์ (พ.ศ.2325) จนถึงปี พ.ศ.2344 รวมจำนวนทั้งสิ้น 10 ฉบับ เพื่อเป็นการกวดขันพระภิกษุให้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามพระวินัยและเป็นการส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาพระปริยัติธรรมอีกด้วย ดังกฎพระสงฆ์ข้อ 4 ที่กำหนดให้ผู้ที่บวชเป็นภิกษุสามเณรศึกษาเล่าเรียนคันถธุระและวิปัสสนาธุระ โดยให้เป็นหน้าที่ของพระราชาคณะที่จะต้องเร่งตักเตือนพิจารณา ดังความตอนหนึ่งว่า

“เปนประเวณีในพระพุทธสาศนาสืบมาแต่ก่อน มีพระพุทธฎีกาโปรดไว้ให้ภิกษุสามเณรอันบวดในพระสาศนารักษาธุระสองประการ คือ คันฐธุระวิปัศนาเปนที่ยุดหน่วงถึงน้ำ จิตรจะแปรไปในกิเลศวัดถุกามก็ดี ย่อมคิดถึงธุระทั้งสองประการ จิตรนั้นก็สงบลง . . . แต่นี้สืบไปเมื่อน่า ห้ามอย่าให้มีภิกษุโลเลละวัฏะประนิบัด แลปัติญาณตัวว่าเปนกิจวัด มิไดร่ำเรียนธุระทั้งสองฝ่าย อย่าให้มีได้เปนอันขาดทีเดียว อนึ่งบวดเข้าแล้วให้อยู่ในหมู่คณะ สำนักนิ์อุปรฌาอาจารยๆ จะตั้งใจประนิบัดรักษาสิกขาบท อย่าโลเลให้   ศิศยเอาเยี่ยงหย่าง และพระสาศนาจะรุ่งเรืองขึ้นนั้นเพราะพระราชาคณะ ให้พระราชาคณะเร่งตักเตือนพิจารณา

การที่พระมหากษัตริย์ทรงกวดขันให้ภิกษุสามเถรศึกษาเล่าเรียนนั้นก็น่าจะเป็นเพราะพระองค์ทรงเล็งเห็นโทษของการที่พระภิกษุสามเถรขาดความรู้ว่าเป็นอันตรายต่อพระศาสนาอย่างยิ่ง ดังมีหลักฐานว่า มีพระสงฆ์ในสมัยนั้นเทศน์โดยแสดงถ้อยคำที่ตลกคะนอง ซึ่งหาประโยชน์ไม่ได้ จนพระมหากษัตริย์ต้องมีราชปรารภว่า “เป็นพระสงฆ์ที่ มิได้เล่าเรียนพระไตรปิฎก ได้แต่เนื้อความแปลร้อยเป็นกาพย์กลอน แล้วก็มาสำแดงถ้อยคำที่ตลกขะนองหยาบช้า เห็นแต่ลาภเลี้ยงชีวิตมิได้คิดที่จะร่ำเรียนสืบไป ทำให้พระศาสนาฟั่นเฟือนเสื่อมสูญ”

          เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่2 ได้มีความเคลื่อนไหวในรูปแบบการเรียนพระปริยัติธรรม

มีการปฏิรูปการเรียนพระปริยัติธรรมขึ้นมาใหม่

ในปีพุทธศักราช 2359 ทั้งนี้ก็โดยพระราชดำรัสของสมเด็จพระสังฆราช (มี) เดิมอยู่วัดราชบุรณราชวรวิหาร ดำรงตำแหน่ง   สกลมหาสังฆปริณายกในระหว่าง พ.ศ.2359-2362 ถวายข้อแนะนำให้ทรงแก้ไขวิธีการเรียนการสอบไล่พระปริยัติธรรมเสียใหม่ ด้วยความมุ่งหวังจะกวดขันให้บรรดาพระภิกษุสามเถรได้เล่าเรียนพระปริยัติธรรมมากขึ้นและมีความรู้ยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จึงโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระสังฆราช (มี) เป็นประธานจัดการปฏิรูปการเรียนการสอบเสียใหม่ ซึ่งทรงโปรดกไหนดวิธีสอบให้เป็นประโยคตั้งแต่ประโยค1ถึงประโยค 9 คือ จัดแบ่งหลักสูตรให้กว้างขวางออกไปเป็น 9 ชั้น โดยอาศัยหลัก 2 ประการ คือ

1. พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นประกอบด้วยองค์ 9 ประการคือ สุตตะ เคยยะ

เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ

2. พระธรรมคำสั่งสอนนั้น มีผลที่จะพึงได้รับ 9 ประการ คือ มรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1

คำว่าประโยคนี้ คาดน่าจะมาจากการแปลบาลีนั้นเอง คือ ผู้แปลต้องรู้จักประโยค กัตตุวาจก กรรมวาจก ประโยคนาม ประโยคอาขยาตเป็นต้น ในยุคของรัชกาลที่ 1 และ 2 การศึกษาของคณะสงฆ์ไทยยังมีรูปแบบที่ยังไม่สมบูรณ์นัก เนื่องจากแม้จะมีการกำหนดหลักสูตรออกเป็นประโยคแต่ก็ยังไม่มีการกำหนดสอบปริยัติธรรมเพื่อวัดผลที่ชัดเจนแน่นอน ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะเป็นยุคสร้างเมืองหลวงใหม่ พึ่งเริ่มมีการจัดรูปแบบการศึกษาและยังคงมีการสงครามอยู่เนืองๆ

ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จนั่งเกล้าอยู่หัว กิจการคณะสงฆ์ถือได้ว่ามีความเฟื่องฟูมากเพราะพระมหากษัตริย์ทรงพระราชศรัทธาในการสร้างและปฏิสังขรณ์พระอารามและทรงให้พระราชวงศานุวงศ์และข้าราชการช่วยกันสร้างและปฏิสังขรณ์พระอาราม ดังนั้นวัดที่สถาปนาขึ้นในรัชกาลที่ 3 นี้จึงมีมากว่าในรัชกาลอื่นๆ ซึ่งจำนวนพระภิกษุสามเถรก็มีมากกว่ารัชกาลอื่นๆด้วย แม้การศึกษาของคณะสงฆ์ในยุคนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษ คือ ทรงโปรดให้จ้างอาจารย์สอนบาลีแก่ภิกษุสามเถรทุกพระอารามหลวงแล้วทรงอุดหนุนการเล่าเรียนด้วยประการต่างๆเป็นต้นว่าถ้าสามเถรสอบได้ก็จะพระราชทานรางวัล ถ้าเป็นพระที่สอบได้ก็ให้เป็นเปรียญและเป็นพระราชาคณะ หากบิดามารดาตกทุกข์ได้ยากหรือเป็นทาสผู้อื่น ก็โปรดให้จ่ายพระราชทรัพย์ไถ่ถอนให้เป็นอิสระ หากพระรูปนั้นลาสิกขาแล้วจะใคร่รับราชการในกรมใดก็ทรงสนับสนุน ดังนั้น พระภิกษุสามเถรในสมัยนั้นจึงมีวิริยะอุตสาหะเล่าเรียนพระไตรปิฎกกันมากทั้งนอกกรุงและในกรุง

นอกจากนี้ในยุคของรัชกาลที่ 3 ยังมีการตัดสร้างพระไตรปิฎกเป็นจำนวนมากถ้ามีตอนใดที่ขาดหายไปพระองค์ก็จะทรงส่งคนไปเสาะหามาเพิ่มให้สมบูรณ์ เช่น ส่งพระไปลังกา 2 ครั้ง เพื่อขอยืมพระไตรปิฎกมาคัดลอก นอกจากนี้ยังได้โปรดให้พระมอญ ค้นหาคัมภีร์แบบมอญเข้ามาเทียบเคียงอีกด้วย

มาถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้ากรุงรัตนโกสินทร์พระองค์ที่ 4 การศึกษาของพระสงฆ์ในสมัยนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องกรอบแนวคิด ของการศึกษา ทั้งนี้เพราะความเชื่อในแบบดั้งเดิมที่เป็นเรื่องหลักของพระพุทธศาสนาทั้งเรื่องนรกสวรรค์หรือแม้กระทั่งนิพพานอันเป็นเป้าหมายสูงสุด ได้ถูกท้าทายด้วยโลกทัศน์แบบวิทยาศาสตร์ ประกอบกับทัศนคติที่มีต่อความเชื่ออันไม่อาจเห็นได้ด้วยตาถูกสั่นคลอน จึงทำให้มีพื้นที่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปาฏิหาริย์ลดน้อยลง ดังนั้นพระองค์จึงเอาจริงเอาจังกับการพัฒนาเนื้อหาและวิธีการศึกษาของพระภิกษุสามเถรผ่านทางการเรียนปริยัติธรรมให้มีความเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นทั้งเนื้อหาและรูปแบบ ประกอบกับพระองค์ทรงมีความรอบรู้บาลี พระไตรปิฎก ยิ่งกว่าพระเจ้าแผ่นดินองค์ใดในกรุงรัตนโกสินทร์เพราะทรงได้ผนวชและศึกษาพระธรรมวินัยเป็นเวลา 27 พรรษา จึงมีความชำนาญในด้านพระศาสนาเป็นพิเศษ

ดังนั้นการศึกษาพระปริยัติธรรมของฝ่ายสงฆ์ในเวลานี้ จึงอาจใช้คำว่าคึกคักก็ว่าได้ เพราะในเวลาที่มีการสอบพระปริยัติธรรมประจำปีที่จะมีขึ้นเมื่อออกพรรษาแล้วพระมหากษัตริย์จะให้ความสำคัญต่อพระภิกษุสามเถรที่เข้าสอบเป็นอย่างมากจนถึงกับต้องมีการเตรียมซ้อมสอบของบรรดาวัดที่มีนักเรียนจะเข้าสอบและถ้าวัดใดไม่มีนักเรียนทรงภูมิที่จะเข้าสอบได้ เจ้าอาวาสก็จะขวนขวายหานักเรียนในวัดอื่นมาเพื่อจะให้เข้าสอบเป็นเปรียญในวัดของตน เพราะในสมัยนั้นถือกันว่าบรรดาพระสงฆ์โดยเฉพาะที่อยู่ในพระอารามหลวง ได้อยู่เสนาสนะหลวงและได้รับพระราชทานนิตยภัตเป็นค่าอาหาร ถือว่าทรงอุปการระมิได้อาทรร้อนใจในการกินอยู่จะได้ตั้งหน้าเล่าเรียนศึกษาสืบอายุพระพุทธศาสนา ถ้าไม่มีเปรียญในวัดใดย่อมเป็นการเสื่อมเสียเกียรติคุณต่อคณะสงฆ์ในสัดนั้นเป็นอย่างมาก

พระภิกษุในช่วงนี้นอกจากการเรียนพระปริยัติธรรมแล้ว ยังคงมีการศึกษาวิชาชีพ เช่น เป็นหมอยา หมอนวด หมอดู ตลอดจนเป็นช่างฝีมือต่างๆซึ่งการศึกษาวิชาดังกล่าวของพระภิกษุนี้ก็เป็นที่ยอมรับของสังคมไทยในสังคมไทยสมัยนั้นด้วย ดังนั้นจะเห็นได้จากประกาศพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการที่พระภิกษุศึกษาและประกอบอาชีพต่างๆเหล่านี้ว่าไม่ทรงห้ามแต่ขอให้ภิกษุสามเถรทั้งหลายศึกษาและใช้ความรู้เหล่านี้ “…โดยชอบประกอบด้วยศีลสังวร” ซึ่งวิชาชีพที่ร่ำเรียนกันนี้ ก็อาจใช้เป็นอาชีพติดตัวไปเมื่อภิกษุสามเถรเหล่านี้ได้สึกออกมาเป็นฆราวาส ซึ่งก็เป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่บุคคลนั้น เพราะวิชาชีพเหล่านี้จะทำให้มี “ผู้นับถือตาว่าเป็นคนมีหลักแหล่งแปลงที่มีค่าแก่สังคม”

ภาพรวมการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยในช่วงยุคนี้ ภายหลังจากการศึกษาสงครามเริ่มสงบลง การศึกษาพระปริยัติธรรมก็เริ่มมีการปรับปรุงสิ่งที่ตกหล่นขาดหายไปในช่วงเปลี่ยนราชวงศ์และเมืองหลวง จนเริ่มเข้าที่เข้าทางในสมัยรัชกาลที่ 3 ต่อมาเมื่อถึงยุคของรัชกาลที่ 4 กิจการพระศาสนาในด้านการศึกษาก็ได้ถูกจัดวางเค้าโครงเพื่อให้มีรูปแบบที่ชัดเจนเป็นหลักเป็นฐานมากขึ้นตามโลกทัศน์แบบวิทยาศาสตร์ จึงนับได้ว่าเป็นยุคแห่งการเตรียมการเพื่อปฏิรูปการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยที่จะมีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในสมัยต่อมา

3.2.5 การศึกษาพระปริยัติธรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ยุคใหม่ (รัชกาลที่ 5 ถึงปัจจุบัน)

ในช่วงก่อนหน้านี้การศึกษาของคณะสงฆ์ไทยแม้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือหลักสูตรไปบ้างแต่ก็จะยังคงรูปลักษณ์ของความเป็นพระปริยัติในแบบดั้งเดิมที่เน้นการเล่าเรียนพุทธวัจนะเป็นสำคัญแต่ในยุคสมัยนี้รูปโฉมของการศึกษาพระปริยัติธรรมได้เปลี่ยนแปลงไปขากดั้งเดิมมาก โดยมีการรับเอากระแสการศึกษาของโลกฝ่ายตะวันตกมาผนวกเข้ากับการศึกษาในแบบปริยัติธรรมดั้งเดิมทำให้การศึกษาของคณะสงฆ์ไทยต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการมากขึ้นโดยลำดับจนถึงปัจจุบัน

สมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลนี้พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชปณิธานในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างเด่นชัด ดังมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งเกี่ยวกับการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาไว้ว่า

เมื่อข้าพเจ้าได้ดำรงสิริราชสมบัติแล้ว ก็ตั้งใจทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และทำนุบำรุงพระผู้เป็นเจ้าทั้งปวงอยู่เป็นนิจแลอาไศรยความที่เป็นผู้เป็นเจ้าทั้งปวง   ปฏิบัติชอบเป็นหลักฐานที่จะดำรงพระพุทธศาสนาสืบไป ข้าพเจ้าอาจปฏิญาณใจได้ว่า ถ้าชีวิตข้าพเจ้ายังอยู่ตราบใดแลข้าพเจ้าคงคิดจะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอยู่เป็นนิจ

ในด้านการศึกษาของคณะสงฆ์นั้น พระองค์ทรงเล็งเห็นว่าที่ผ่านมาการศึกษาพระปริยัติธรรมได้รับการอุปถัมภ์จากพระมหากษัตริย์และชั้นสูงเพราะถือเป็นหน้าที่ของพระมหากษัตริย์ไทยแต่การจัดการศึกษาของพระสงฆ์ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นมีลักษณะสำคัญคือ ไม่มีระบบแบบแผนเป็นรูปแบบที่ชัดเจน โดยเฉพาะใน   ด้านการเรียนการสอน ซึ่งตรงข้ามกับในการสอบวัดความรู้พระปริยัติธรรมที่กลับมีระเบียบปฏิบัติที่เคร่งครัดและยุ่งยากหลายประการ จึงเห็นได้ว่ามีความขัดแย้งกันอยู่ในตัวเอง ดังนั้นพระองค์จึงมีความคิดที่จะพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์ให้มีระบบการศึกษาที่แน่นอนชัดเจนยิ่งขึ้น

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราโชบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษาของคณะสงฆ์ให้มีรูปแบบที่ชัดเจน ด้วยการจัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ขึ้นเป็นครั้งแรก คือโปรดให้สถาปนามหามกุฎราชวิทยาลัยและมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยขึ้น เพื่อจะให้เป็นสถาบันการศึกษาพระปริยัติธรรมชั้นสูงทั้งฝ่ายธรรมยุติและมหานิกาย ทรงอุปการะสถาบันการศึกษาทั้ง 2 นี้ด้วยการพระราชทานพระราชทรัพย์และค่าใช้สอยำหรับวิทยาลัยทั้งสองเป็นประจำปี นอกจากนี้แล้วพระองค์ยังได้ทรงส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมโดยทั่วไปคือ ให้จัดตั้งสำนักเรียนขึ้นตามวัดต่างๆทั่วราชอาณาจักรและให้มีการสอบไล่พระปริยัติธรรมทุกปี ทรงสนับสนุนให้เจ้านาย ข้าราชการและพระภิกษุจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมขึ้นในวัดทั้งในกรุงและหัวเมือง

การส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระภิกษุสามเถรในรัชสมัยนี้นอกจากจะเป็นไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าของสถาบันสงฆ์แล้ว ยังมีผลสืบเนื่องกับพระราชดำริในเรื่องการจัดการศึกษาของบ้านเมืองที่กำลังเป็นงานสำคัญอย่างหนึ่งในการปฏิรูปประเทศขณะนั้น ซึ่งการจัดการศึกษาหัวเมืองเริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2441 โดยมีกรมหมื่นวชิรญาวโรรส ซึ่งในขณะนั้นพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุตินิกายและเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ได้ทรงเป็นผู้อำนวยการจัดการศึกษา ผลจากการที่กรมหมื่นวชิรญาวโรรสและคณะสงฆ์ได้เข้าไปจัดการศึกษานี้ก่อให้เกิดผลดีต่อคณะสงฆ์ในด้านการศึกษาเป็นอย่างมากเพราะได้มีการเร่งรัดให้พระสงฆ์สามเถรตามหัวเมืองต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อนำมาใช้สอนให้แก่บุตรทั้งหลายและเป็นผลให้มีการตราพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ.121 (พ.ศ.2445)ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้จะเป็นผลให้คณะสงฆ์ทุกระดับชั้นต้องมีหน้าที่บำรุงการศึกษาในวัดด้วย

จะเห็นได้ว่าในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นทรงมีนโยบายมุ่งส่งเสริมการศึกษาทั้งของรัฐและของคณะสงฆ์ควบคู่กันไป ไม่ได้แยกการศึกษาของทั้ง 2 ฝ่ายออกจากกันดังเช่นในสมัยต่อๆมา เพราะทรงเห็นว่าการศึกษาและศาสนานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรแยกจากกัน เนื่องจากทรงเกรงว่า เด็กชั้นหลังจะห่างเหินจากศาสนา จนเลยเป็นคนไม่มีธรรมในใจมากขึ้น เมื่อเป็นเช่นนั้นจะถือว่าเหมือนอย่างทุกวันนี้ คนที่ไม่รู้อะไรก็มีมาก ต่อไปภายน่าถ้าเป็นคนที่ได้เล่าเรียนคงจะประพฤติตัวดีกว่าคนที่ไม่ได้เล่าเรียนนั้นหาถูกไม่คนที่ไม่มีธรรมเป็นเครื่องดำเนินตามตงจะหันไปหาทางทุจริตโดยมากถ้ารู้น้อยก็โกงไม่ใคร่คล่องฤๅโกงไม่สนิท ถ้ารู้มากก็โกงคล่องขึ้นแลโกงพิสดารมากขึ้น การที่หัดให้รู้อ่านอักขรวิธีไม่เป็นเครื่องฝึกหัดคนดีและคนชั่วเป็นแต่ได้วิธีสำหรับจะเรียนความดีความชั่วได้คล่องขึ้น

ด้วยเหตุดังกล่าวทำให้ความเจริญก้าวหน้าของการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยในขณะนั้นดำเนินไปอย่างมีความสำคัญทั้งต่อฝ่ายอาณาจักรและพุทธจักรไปพร้อมๆกันภายหลังจากรัชกาลรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การศึกษาของชาติคณะสงฆ์ไทยเริ่มถูกจับให้แยกตัวออกจากการศึกษาของชาติ และมีลักษณะการจัดการศึกษาที่มุ่งหมายเพิ่มพูนความรู้ของพระสงฆ์สามเณรในด้าน “ธรรมวินัย”ให้มากกว่าการศึกษาแต่ภาษาบาลีเพียงเดียว ดังที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงมีความเห็นว่า “....เป็นประโยชน์กว้างขวาง ดีกว่าจะมัวบำรุงในด้านมคธภาษาอย่างเดียว...” ดังนั้นในระยะเวลาช่วงที่สมเด็จพระมหาสมเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการศึกษาของสงฆ์หลายประการ กล่าวคือ

1. การจัดตั้งการศึกษาหลักสูตรนักธรรมขึ้น

2. การรวมการศึกษาหลักสูตรนักธรรมกับการเรียนปริยัติธรรม

3. การปรับปรุงแก้ไขการศึกษาและการสอบพระปริยัติธรรม

4. การขยายการศึกษาของคณะสงฆ์ในหัวเมือง

5. การจัดหลักสูตรเปรียญธรรม

เมื่อกล่าวโดยสรุป นับตั้งแต่การจัดตั้งสถาบันศึกษาพระปริยัติธรรมขึ้นในปี พ.ศ. 2432 ระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยก็เริ่มมีระบบแบบแผนที่ชัดเจนยิ่งขึ้นจนถึงปี พ.ศ. 2453 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายแห่งรัชกาลที่ 5 การจัดการคณะสงฆ์ไทยได้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างไปมาก โดยมีแนวคิดการแยก “ธรรม” กับ “สังคม” ออกจากกันซึ่งแนวคิดดังกล่าวนี้น่าจะมีผลมาจากแนวความคิดเรื่องความ “ทันสมัย” ตามมาตรฐานตะวันตกในเวลานั้นด้วย ซึ่งอิทธิพลความทันสมัยนี้เริ่มก่อตัวขึ้นอย่างชัดเจนตั้งแต่ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กษัตริย์พระองค์แรกของไทยที่ทรงสำเร็จการศึกษาจากตะวันตกได้ขึ้นครองราชย์สมบัติ สิ่งที่เห็นได้ชัดจากการแยกธรรมะกับสังคมออกจากกันของพระองค์ คือ การจับการศึกษาของฝ่ายบ้านแยกออกจากการศึกษาของฝ่ายวัดซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์การศึกษาไทย กล่าวคือรัฐจะรับผิดชอบในการจัดการศึกษาแก่ประชาชนแต่ผู้เดียว ส่วนวัดทำหน้าที่ให้การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรเท่านั้นมิต้องก้าวก่ายกันอีก การแบ่งแยกหน้าที่ดังกล่าวมีความหมายรวมไปถึงว่ารัฐจะไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของคณะสงฆ์ ขณะเดียวกันวัดก็ไม่มีหน้าที่ให้การศึกษาแก่ประชาชนดังที่เคยเป็นมาช้านานอีก นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้คระสงฆ์จำเป็นต้องยกระดับการศึกษาของตนจนนำไปสู่การจัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่เรียกว่า พระปริยัติธรรมแผนกธรรมขึ้นในปี พ.ศ. 2454 โดยการจัดการของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวิชรญาณวโรรส ซึ่งการจัดการศึกษาแก่คณะสงฆ์ในครั้งนี้ ถือได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งในช่วงเวลาดังกล่าว กล่าวคือ การนำเอาหลักสูตรปริยัติธรรมมาผนวกเข้ากับหลักสูตรนักธรรมที่ทรงจัดขึ้นใหม่ เป็นผลให้การศึกษาของคณะสงฆ์ไม่ต้องมีการแบ่งแยกออกเป็น 2 ฝ่าย อย่างที่เคยแบ่งแยกอยู่ในสมัยรัชกาลที่ 5 การนำเอาหลักสูตรใหม่ที่ทรงตั้งขึ้นมารวมกับการศึกษาแบบเดิมได้นับเป็นการขจัดปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งในการศึกษาของคณะสงฆ์ คือ ค่านิยมแบบเก่าที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา เพราะสมเด็จฯกรมเจ้าพระยาวชิรญาณวโรรสได้ทรงนำเอาความรู้ภาษาไทย และความรู้ที่จำเป็นอื่นๆต่อพระสงฆ์มารวมเข้ากับความรู้ด้านปริยัติธรรมได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นแนวทางให้คณะสงฆ์ได้จัดการศึกษาวิชาอื่นๆที่เหมาะสมกับสถาบันสงฆ์ และสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันของประเทศและโลกในสมัยต่อมา เช่น วิชาภาษาอังกฤษ วิชาครู ดังปรากฏในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับพระดำริของสมเด็จฯกรมพระยาวชิรญาณวโรรสที่ทรงต้องการให้พระสงฆ์ได้ศึกษาวิชาความรู้ใดๆที่เป็นอาภรณ์ของบุรุษ ซึ่งหมายถึง ความรู้ใดๆที่เป็นประโยชน์ก็สมควรที่จะจัดให้พระสงฆ์ได้ศึกษาทั้งสิ้นมิใช่จำกัดว่าจะต้องศึกษาแต่พระศาสนาอย่างเดียว เพราะความรู้ที่พระสงฆ์ได้รับย่อมจะส่งผลไปยังราษฎรด้วยเนื่องจากพระสงฆ์ยังคงเป็น “ครู” และ “ผู้นำท้องถิ่น” ที่สำคัญในชนบท ดังนั้นหลักสูตรการศึกษาปริยัติธรรมที่ได้จัดวางไว้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 จึงได้เป็นมาตรบานในการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน โดยมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมให้เหมาะสมยิ่งขึ้นบ้าง แต่หลักการส่วนใหญ่ยังคงรูปแบบตามที่ สมเด็จฯกรมพระยาวชิรญาณวโรรสได้ทรงจัดไว้

การศึกษาของคณะสงฆ์เริ่มมีการขยับขยายตัวอีกครั้ง เมื่อผู้นำของมหามกุฏราชวิทยาลัย และมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีแนวคิดร่วมกันที่จะจัดการศึกษาของทั้งสองแห่งให้ถึงระดับมหาวิทยาลัย ดังเห็นได้จากการกล่าวตอบในการเปิดสภาการศึกษาของมหามงกุฎราชวิทยาลัย “... บัดนี้สมควรแล้วที่จะฟื้นฟูวัตถุประสงค์ของมหามกุฏราชวิทยาลัยที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ได้ทรงไว้นั้นให้สมบูรณ์ขึ้นเพื่อเป็นการรักษาสมบัติของบูรพาจารย์ ...”

ฝ่ายการรื้อฟื้นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺโต)ได้อธิบายถึงความคิดที่จะสถาปนามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ว่า “...คิดจะจัดการศึกษาของพระภิกษุสามเณรให้ถึงระดับราชวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่นิยมกัน เพื่อสนองพระบรมราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว...”

ในสมัยปัจจุบันการศึกษาของคระสงฆ์ที่สืบเนื่องมาจากสมัยก่อนมี 2 อย่าง คือ พระปริยัติธรรมแผนกบาลี และพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ซึ่งมีการดำเนินงานติดต่อกันมาจนจัดได้ว่าเป็นการศึกษาตามประเพณี

ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่ง จึงได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นสถานศึกษาชั้นสูงของคระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตินิกายและฝ่ายมหานิกาย ดังในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2489 สภาการศึกษามหา
มกุฏราชวิทยาลัยอนุมัติให้เริ่มเปิดการเรียนพระพุทธศาสนาในระดับมหาวิทยาลัยขึ้น และในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2490 ทางมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเองได้เริ่มเปิดการศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ขึ้นครั้งแรกเช่นกัน แต่ในขณะนั้นคณะสงฆ์ยังมิได้รับรองให้เป็นการศึกษาของคณะสงฆ์อย่างเป็นทางการ จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 มหาเถรสมาคมจึงได้ออกคำสั่งมหาเถรสมาคมเรื่องการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ อันเป็นการรับรองการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่งนั้นเป็นการศึกษาของคณะสงฆ์อย่างเป็นทางการในปัจจุบันทั้งมหามกุฏราชวิทยาลัยและมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาลสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 โดยนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นพระเถระที่พระสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้ง และมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ประกอบด้วยทั้งพระภิกษุและฆราวาส ซึ่งผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาการต่างๆ เช่น สาขาพุทธศาสนา สาขาศาสนาปรัชญา สาขามนุษย์ศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ เป็นต้น

ในด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม คณะสงฆ์ได้มองเห็นความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงให้ภิกษุสามเณรได้ศึกษาวิชาการสมัยใหม่ด้วย จึงได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมที่ได้ปรับปรุงใหม่เรียกว่า บาลีแผนใหม่ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 และเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 กระทรวงศึกษาธิการ ด้วยความเห็นชอบของคณะสงฆ์ได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2541 เพื่อให้ภิกษุสามเณรได้รับการศึกษาวิชาการทั้งทางฝ่ายพระปริยัติธรรมและฝ่ายสามัญศึกษาควบคู่กันไป

ความเป็นมาของการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยนับตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีจนถึงปัจจุบัน ที่ได้พรรณนามานี้เป็นการแสดงให้เห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาของคณะสงฆ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่แปรเปลี่ยนไปพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยอยู่ตลอดเวลา ซึ่งแต่ละยุคความสัมพันธ์ระหว่างสงฆ์ ผู้ปกครอง และประชาชน เป็นความสัมพันธ์ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่ตลอดเวลาผ่านทางการศึกษาของคณะสงฆ์ ดังเช่นในสมัยสุโขทัย มีการใช้การศึกษาของคณะสงฆ์เป็นเครื่องมือแห่งการสร้างความสงบสุขร่มเย็นให้เกิดขึ้นแก่บ้านเมือง ในยุคต่อมาคือสมัยอยุธยาก็ใช้การศึกษาของคณะสงฆ์ในฐานะเครื่องมือแห่งการปกครองทั้งฝ่ายราชอาณาจักรและพุทธจักร พอถึงยุครัตนโกสินทร์ช่วงต้นการศึกษาของคณะสงฆ์เป็นแบบแผนการศึกษาของสังคม เช่นนี้เป็นต้น เมื่อพอจะมองเห็นภาพความเป็นมาของการศึกษาของคณะสงฆ์ดังที่ได้กล่าวแล้วนี้ ในลำดับต่อไปจะกล่าวถึงรูปแบบของการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยซึ่งเป็นกลไกในการจัดการการศึกษาของคณะสงฆ์อีกชั้นหนึ่งควบคู่มากับความเป็นมาของการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย

          รูปแบบของการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยนั้น จะไม่จัดลำดับตามยุคสมัยเช่นเดียวกับความเป็นมา แต่จะถือจัดตามยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบการศึกษาของคณะสงฆ์อย่างชัดเจน เพราะรูปแบบการศึกษาของคณะสงฆ์ในบางช่วงเวลาของแต่ละยุคก็แทบจะหาความเปลี่ยนแปลงในรูปแบบได้น้อยมาก แต่บางช่วงเวลาที่อยู่ในยุคสมัยเดียวกันกับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัดจนเกินไป จะเห็นได้ว่าปัจจัยสำคัญของการจัดรูปแบบการศึกษาของสงฆ์อาจไม่ได้อยู่ที่ยุคสมัย หากแต่อยู่ที่วิกฤตการณ์หรือปัจจัยภายนอกหรือภายในบางอย่างที่มีผลกระทบกระเทือนถึงอาณาจักรและพุทธจักรรูปแบบของการศึกษาของคณะสงฆ์จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงขึ้น

          เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นต่อการศึกษา จะแบ่งรูปแบบของการศึกษาออกเป็น 3 ช่วงเวลาดังต่อไปนี้

          ช่วงที่ 1 สมัยสุโขทัยถึงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

          ช่วงที่ 2 สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาถึงกรุงรัตนโกสินทร์

          ช่วงที่ 3 สมัยรัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ถึงปัจจุบัน รัชกาลที่ 9

ช่วงที่ 1 สมัยสุโขทัยถึงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

รูปแบบของการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยในช่วงยุคสุโขทัยได้ถือเอาว่าวัด เป็นสถานที่ศึกษา ส่วนพระ คือ ผู้บริการและผู้จัดการศึกษา พระที่เป็นผู้สอนในสมัยนี้มีอยู่ 3 ระดับ คือ เจ้าอาวาสทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ พระที่มีพรรษาสูงกว่า 5 พรรษาขึ้นไปสอนพระภิกษุ และพระที่มีพรรษาน้อยกว่านั้นสอนเด็กวัด หลักสูตรที่ใช้ศึกษากันในสมัยนี้ยังไม่มีรูปแบบที่ซับซ้อนมากนัก คือมีการศึกษาภาษาบาลีพระไตรปิฎก โดยในการศึกษาพระไตรปิฎกก็จะให้ศึกษาแยกออกเป็นตอนๆกล่าวคือเบื้องต้นให้ศึกษาพระสุตตันตปิฎกเมื่อเรียนจบพระสูตรแล้วให้ศึกษาพระวินัยปิฎกต่อเมื่อศึกษาพระวินัยปิฎกจบแล้วจึงให้ศึกษาพระอภิธรรมปิฎกเป็นลำดับสุดท้ายนอกจากนี้พระภิกษุยังศึกษาคัมภีร์ซึ่งมิใช่พระพุทธวัจนะโดยตรงแต่แพร่หลายในสถานศึกษาพระปริยัติธรรม คือคัมภีร์พระวิสุทธิมรรค และนอกจากการเล่าเรียนพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาอื่นๆแล้ว พระสงฆ์ในสมัยสุโขทัยยังได้ศึกษาวิชาการทางโลก ได้แก่ศิลปะศาสตร์และวิชาการต่างๆดังมีปรากฏในประชุมพงศาวดารภาค 1 ว่า “ทรงเผดียงสงฆ์ทั้งหลาย ให้มาเล่าเรียนพระไตรปิฎกธรรม และศึกษาศิลปะศาสตร์ต่างๆ”

          ต่อมาในยุคของกรุงศรีอยุธยา ในช่วงต้นรูปแบบการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมยังถือว่าจัดทำกันอย่างจริงจัง คงเป็นแต่เพียงการเข้ามาศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องข้ออรรถและธรรมตามสมควร โดยที่ไม่ได้มีการสอบประเมินผลการเรียนการสอนอย่างเป็นกิจจะลักษณะ การเรียนการสอนจึงเป็นไปตามอัธยาศัยของผู้สอนและผู้เรียน

ช่วงที่ 2 สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาถึงกรุงรัตนโกสินทร์

          ในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้โปรดทรงให้คณะสงฆ์เอาภารธุระในการเรียนการสอนอย่างจริงจัง จึงมีการกำหนดหลักสูตร เวลาเรียนการประเมินผล และกำหนดฐานะของผู้สอบไล่ได้ไว้เป็นการแน่นอน กล่าวคือมีการใช้พระไตรปิฎกภาษาบาลี จำนวน 84,000 พระธรรมขันธ์เป็นผูกใบลานเป็นหลักสูตรในการกำหนดชั้นเรียน โดยแยกเป็นพระไตรปิฎกดังนี้คือ พระสุตตันตปิฎก จำนวน 21,000 พระธรรมขันธ์ พระวินัยปิฎก จำนวน 21,000 พระธรรมขันธ์ และพระอภิธรรมปิฎก จำนวน 42,000 พระธรรมขันธ์ โดยแบ่งชั้นเรียนออกเป็น 3 ชั้น หรือ 3ประโยค ตามปิฎกทั้ง 3 นั้น คือ

1. บาเรียนตรี ต้องแปลจนจบพระสูตร (จากภาษาบาลี)

2. บาเรียนโท ต้องแปลจนจบพระสูตรและพระวินัย

3. บาเรียนเอก ต้องแปลจนจบพระสูตร พระวินัยและพระอภิธรรม

ผู้ที่เรียนจบบาเรียนตรี โท เอก คือผู้ที่แปลจบพระไตรปิฎกทั้งหมด เรียกว่ามหาบาลี โดยใช้อักษรย่อว่า บ.บ. สถานที่ศึกษาพระปริยัติธรรมนี้มีการจัดการเรียนการสอนอยู่ในบริเวณพระบรมมหาราชวังเป็นหลัก ส่วนตามวัดต่างๆก็มีการเรียนการสอนบ้างเป็นแหล่งย่อย ส่วนครูที่บอกปริยัตินั้นได้แก่พระมหากษัตริย์บ้าง ราชบัณฑิตทั้งหลายบ้าง พระเถระผู้ทรงความรู้พระไตรปิฎกบ้าง สำหรับกระบวนการเรียนการสอนนั้น กำหนดเอาพระไตรปิฎกที่จารึกลงในใบลานเป็นหนังสือแบบเรียนและหนังสือขั้นมูลฐานในการเรียน คือ มูลกัจจายน์ ซึ่งผู้เรียนทุกคนจะต้องเริ่มต้นจากการเรียนมูลกัจจายน์เพื่อให้รู้อักขรวิธีก่อนเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี แล้วจึงเรียนแปลพระไตรปิฎกได้ เมื่อตัวผู้เรียนเห็นว่าตนเองพอจะมีความรู้ ความสามารถในการแปลได้แล้ว ก็จะแจ้งให้ครูบาอาจารย์ได้ทราบ และให้เจ้าสำนักกราบทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบ เพื่อจะได้โปรดให้ประกาศการสอบไล่วัดความรู้ของพระภิกษุสามเณรขึ้น เรียกว่า “สอบสนามหลวง”ถ้าสอบไล่ได้ผู้สอบก็จะถูกยกย่องให้มีศักดิ์เป็น “มหา” นำหน้าชื่อและอาจจะได้รับการพระราชทานสมณศักดิ์ให้เป็นพระราชาคณะให้มีเกียรติเลื่องลือสืบไป ส่วนเรื่องการวัดผลเมื่อพระเจ้าแผ่นดินทรงประกาศให้มีการสอบพระปริยัติธรรมขึ้นแล้วเหล่าพระมหาเถระและราชบัณฑิตทั้งหลายก็จะจัดตั้งคระกรรมการขึ้น โดยมีพระเจ้าแผ่นดินเป็นประธานในการสอบ ในการสอบผู้เข้าสอบจะต้องท่องและแปลปากเปล่าต่อหน้าคณะกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งจะมีโอกาสผิดได้เพียง 3 ครั้ง ถ้ากรรมการทักเกิน 3 ครั้ง (ผิดเกิน 3 ครั้ง) ก็เป็นอันถือว่าตกในประโยคนั้นๆซึ่งถ้าตกก็ต้องรอสอบอีกอย่างน้อย 3 ปี เพราะการสอบแต่ละครั้งนั้นจะใช้ระยะเวลาเรียน 3 ปี และมีการวัดผล 1 ครั้ง

นอกจากการเรียนพระไตรปิฎกแล้วพระภิกษุในสมัยนี้ก็ยังมีการศึกษาวิชาการอื่นๆ ดุจเดียวกับสมัยสุโขทัย ดังมีปรากฏในจดหมายเหตุของลาลูแบร์ว่า “พระสงฆ์อันเป็นอาจารย์ในวัดสอนเป็นต้นว่าให้อ่าน ให้เขียนหนังสือ และหัดคิดเลข ทำบัญชี” ตลอดจนเนื้อหาที่ปรากฏในบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ก็ได้มีการบันทึกการศึกษาของสามเณรแก้วไว้ว่า “นางทองประสี โยมมารดาก็นำสามเณรแก้วไปฝากเรียนกับ ขรัวมี วัดป่าเลไลย์ เพื่อเรียนหนังสือวิชาการศาสนาและวิชาการทางโลกคือการต่อสู้ป้องกันตัวตลอดจนวิชาชั้นสูงทางการทหารคือตำราพิชัยสงครามว่าด้วยการจัดทัพ เดินทัพ การยกทัพเข้าต่อสู้รวมทั้งศิลปะการครองใจคน” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระภิกษุจะต้องมีความรู้ในวิชาการทางโลกเพื่อสอนแก่ประชาชนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนของคณะสงฆ์ไทยในสมัยนั้นก็ดำเนินมาในลักษณะนี้จนสิ้นสมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี จนกระทั่งถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น

ช่วงที่ 3 สมัยรัชกาลที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ถึงปัจจุบัน (รัชกาลที่9)

รูปแบบการจัดการศึกษาของสงฆ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรจากเดิมที่เป็น 3ชั้น (คือบาเรียนตรี โท เอก) ก็แก้ไขให้เป็น9ชั้นหรือ9ประโยค โดยแต่ละประโยคต้องสอบแปลคัมภีร์ต่างๆตามที่กำหนดไว้ออกเป็นภาษาไทยให้ถูกต้องและได้ใจความ ซึ่งการกำหนดคัมภีร์ในแต่ละประโยคมีลายละเอียดดังต่อไปนี้

ตารางแสดงการแบ่งหลักสูตรการสอบพระปริยัติธรรมและคัมภีร์ที่ใช้

ในแต่ละประโยคในสมัยรัชกาลที่ 2

ประโยค	**คัมภีร์ที่กำหนดในแต่ละประโยค**	**หมายเหตุ**
1-3 4 5 6 7 8 9	คัมภีร์อรรถกถาธรรมบท คัมภีร์มังคลัตถทีปนี เบื้องต้น คัมภีร์สารัตถสังคหะ คัมภีร์มังคลัตถทีปนี เบื้องปลาย คัมภีร์ปฐมสมัตปาสาทิกา คัมภีร์วิสุทธิมรรค คัมภีร์สารัตถทีปนี	ประโยค 1-3 ต้องสอบให้ได้ในคราวเดียวกันทั้ง3ประโยค เมื่อสอบได้ถือเป็นเปรียญสามัญ ผู้สอบได้จะได้รับการขนานนามว่าเป็น“พระมหา”ได้รับการพระราชทานนิตยภัต สอบได้เป็นเปรียญโท สอบได้ยังคงเป็นเปรียญโท จึงมักเรียกว่า “ประโยคแปลบูชาพระ” สอบได้เป็นเปรียญเอกสามัญ สอบได้เป็นเปรียญเอกมัชฌิชา สอบได้เป็นเปรียญเอกอุดม

ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตรการเรียนปริยัติธรรมในสมัยนี้ แต่สอบพระปริยัติธรรมก็ยังคงมีกำหนดไม่แน่นอน เพราะบ้านเมืองยังคงมีสงครามอยู่เนืองๆ เมื่อมีเวลาว่างจากศึกสงครามหรือกิจการปกครองภายในพระมหากษัตริย์จึงทรงพระกรุณาให้มีการสอบพระปริยัติธรรมเสียครั้งหนึ่ง ครั้งเมื่อถึงรัชกาลที่3 ทรงพระกรุณาโปรดให้กำหนดสอบพระปริยัติธรรม3ปีครั้งหนึ่ง ปละสืบต่อรูปแบบนี้จนถึงรัชกาลที่5 โดยมีวิธีการสอบคือ จะให้พระนักเรียนเข้าแปลในที่ประชุมพระราชาคณะทีละรูป นักเรียนประโยค3แปลรูปละ3ลาน คือ 30 บรรทัด มาในรัชกาลที่ 5 ลดลงเหลือง 20 บรรทัด ตั้งแต่ประโยค 4 ขึ้นไป แปลรูปละ 20 บรรทัด สำหรับประโยค 9 แปลรูปละ 10 บรรทัด ในระหว่างการสอบถ้าแปลไปไม่ตลอด อนุญาตให้ออกมาพิจารณาทบทวนข้างนอกได้แล้วค่อยกลับเข้าไปแปลต่อถ้ายังแปลต่อไม่ได้ตลอดเวลาหมดก็ถือว่าสอบตก หรือนักเรียนบางรูปแปลไม่ได้ตลอดและรู้สึกว่าเหลือกำลังที่จะแก้ไขได้ก็อาจหนี คือไม่แปลต่อ ยอมตกนั่นเอง สำหรับนักเรียนที่แปลได้จบประโยคในเวลาที่กำหนดเป็นอันว่าสอบได้

ปัจจุบันนี้หลักสูตรการเรียนพระปริยัติธรรมในแต่ละประโยคได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในหลายส่วน กล่าวคือ ประโยค 1-2 ใช้คัมภีร์ธัมมปทัฏฐกถาภาค 1 ถึง ภาค 4 ประโยค 3 ใช้คัมภีร์ธัมมปทัฏฐกถา ภาค5 ถึง ภาค 8 ประโยค 4 ใช้คัมภีร์มังคลัตถทีปนี ภาค 1 ประโยค 5 ใช้คัมภีร์มังคลัตถทีปนี ภาค 2 ประโยค 6 ใช้คัมภีร์ตติยสมันตปาสาทิกา ประโยค 7 ใช้คัมภีร์ ปฐม-ทุติยสมันตปาสาทิกา ประโยค 8 ใช้คัมภีร์วิสุทธิมรรค และประโยค 9 ใช้คัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี

จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของรูปแบบการศึกษาแบบใหม่ของคณะสงฆ์ไทยอยู่ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อโรงเรียนแห่งแรกถูกตั้งขึ้นที่วัดมหรรณพาราม และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับถูกประกาศใช้การจัดตั้งบาลีวิทยาลัยขึ้นที่วักมหาธาตุในปี พ.ศ. 2432 โดยยุบเอาการบอกปริยัติธรรมซึ่งแต่เดิมบอกกันในบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดารามเข้ามารวมไว้ในที่เดียวกันนี้อีกด้วย เพื่อหาเป็นสถานศึกษาปริยัติธรรมโดยเฉพาะ นับเป็นการศึกษาพระปริยัติธรรมในรูปสถาบันขึ้นเป็นครั้งแรกโดยแยกขาดจากการศึกษาฝ่ายบ้านเมือง มีการจ่ายเงินแก่ครูและมีการจ่ายเงินค่าใช้สอยสำหรับวิทยาลัยด้วยโดยหลักสูตรและแบบเรียน แบ่งเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ฝ่ายไทย และฝ่ายรามัญซึ่งฝ่ายไทยจะเรียนทั้งหมด 9 ประโยคดังที่มีบัญญัติไว้ตั้งแต่สมัยของรัชกาลที่ 2 ส่วนฝ่ายรามัญจะแบ่งระดับการเรียนออกเป็น 4 ขั้น คือ ขั้น 1 เรียนอาทิกัมม์หรือปาจิตตีย์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ขั้น 2 เรียนมหาวัคค์หรือจุลวัคค์ ขั้น 3 เรียน บาลีมูตตกะวินัยวินิจฉัย และขั้น 4 เรียน ปฐมสมันตปาสาทิกา

ปีพุทธศักราช 2436 ในการเปิดมหามกุฏราชวิทยาลัยที่สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรสทรงจัดขึ้นอย่างเป็นทางการ ได้มีการจัดรูปแบบการศึกษาของสงฆ์อย่างเป็นเอกเทศ และมีการสอบด้วยของเขียนอันเป็นแนวทางให้เกิดการสอบพระปริยัติธรรมด้วยข้อเขียนในสมัยต่อมา

          นับตั้งแต่การจัดตั้งสถาบันศึกษาพระปริยัติธรรมขึ้นใน พ.ศ. 2432 จนถึงการสร้างระบบพระปริยัติธรรมแผนกธรรมขึ้นมาใน พ.ศ. 2454 ก็ได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษาพระปริยัติธรรม โดยนำเอาองค์ความรู้ในนักธรรมมาเป็นบุรพภาคของเปรียญ 3 ประโยคในปีถัดมา คือผูที่จะเข้าแปลประโยค 4 ได้นั้น จะต้องสอบความรู้องค์นักธรรม 4 อย่างให้ได้ก่อน คือ เรียงความแก้กระทู้ธรรม ตอบปัญหาธรรมวิภาค สอบวินัยบัญญัติ และสอบพุทธประวัติโดยใช้แบบเรียนนวโกวาท พุทธศาสนสุภาษิต และพุทธประวัติ ซึ่งผู้สอบผ่านองค์นักธรรมทั้ง 4 นี้เรียกว่า นักธรรมชั้นตรี ในปีเดียวกันนี้เอง พระปริยัติธรรมแผนกบาลีได้มีการปรับปรุงการสอบแบบวิธีแปลด้วยปากมาเป็นการสอบด้วยวิธีเขียนในบ้างประโยค จนกระทั่งปี พ.ศ. 2459 จึงได้ยกเลิกการสอบปากเปล่าและหันมาใช้การสอบแบบเขียนแทนทั้งหมด หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี ต่อมาก็ขยายเป็นหลักสูตรนักธรรมชั้นโทและเอกจนสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2464 โดยมีรายละเอียดวิชาดังนี้

ตารางแสดงหลักสูตรความรู้องค์นักธรรม พ.ศ. 2454 - 2464

นักธรรมชั้นตรี	**นักธรรมชั้นโท**	**นักธรรมชั้นเอก**
1. ธรรมวิภาค 2. วินัยบัญญัติ 3. พุทธประวัติ 4. เรียงความแก้ไขกระทู้ธรรม	1. ธรรมวิภาค แก้ปัญหาธรรม วิภาคพิสดารออกไป 2. วินัยบัญญัติ แก้ปัญหาวินัย บัญญัติพิสดารออกไป 3. พุทธประวัติ แก้ปัญหาอนุพุทธประวัติคือตำนานแห่งพระสาวก 4. เรียงความแก้ไขกระทู้ธรรมชักสุภาษิตในที่อื่นมาอ้างไว้ด้วยต้องเชื่อมความให้สนิท	1. ธรรมวิภาค แก้ปัญหาธรรมโดยปรมัตถเทศนา 2. วินัยบัญญัติ แก้ปัญหาวินัยบัญญัติมีสังฆกรรม เป็นต้น 3. พุทธประวัติแก้ปัญหาพุทธานุพุทธประวัติกับข้อธรรมในท้องเรื่องนั้น 4. เรียงความแก้ไขกระทู้ธรรมให้หัวข้อธรรม 3 ข้อ ที่ต่างกันแต่ต้องแต่งทำน้องเทศนาเชื่อมความ 3 ข้อนั้นให้สนิทกัน

ต่อมาเมื่อการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยได้ก้าวเข้ายุคแห่งการศึกษาในรูปแบบของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ก็นับได้ว่าเป็นการศึกษาที่รวมเอาทั้งปริยัติธรรม ทั้งแผนกธรรม แผนกบาลี สามัญศึกษา และการศึกษาวิชาการชั้นสูงทางพุทธศาสนา ปรัชญาและสังคมศาสตร์ ตลอดจนการฝึกหัดครูศาสนาศึกษาสำหรับโรงเรียนปริยัติธรรมและหน่วยเผยแผ่ของคณะสงฆ์ระดับต่างชาติเข้าไว้ด้วยกัน

          การศึกษาของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน เป็นการศึกษาที่จัดให้แก่ภิกษุสามเณรโดยคณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์และสภามหาวิทยาลัยสงฆ์ เป็นการศึกษาวิชาการของพุทธศาสนา ได้แก่ การศึกษาพระปริยัติธรรมเป็นหลักโดยที่วัตถุประสงค์สำคัญคือ ป้องกันมิให้มีการเปลี่ยนแปลงพระธรรมวินัยให้ผิดไปจากพระบาลีในพระไตรปิฎก ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ดังต่อไปนี้คือ

1. หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกธรรมมี 3 ระดับ ได้แก่ นักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท และนักธรรมชั้นเอก โดยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเทียบวิทยฐานะนักธรรมชั้นตรีให้เท่ากับประโยคประถมศึกษาตอนต้น (ป.4)

2. หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกบาลี มี 8 ระดับ ได้แก่ ประโยค 1-2 และเปรียญธรรม 3-4-5-6-7-8-9 (ป.ธ.3-ป.ธ.9) กระทรวงศึกษาธิการเทียบความรู้ให้ตามประกาศลงวันที่ 22 สิงหาคม 2526 ให้เปรียญธรรม 3 ประโยค (ป.ธ.5) ที่สอนวิชาปริยัติธรรมแผนกธรรมแผนกบาลี หรือโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีเวลาสอนไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนเปรียญธรรม 9 ประโยต (ป.ธ.9) มีวิทยฐานะขั้นปริญญาตรี ตามมาตร 4 (1) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการพุทธศาสนา (ฉบับที่1) พ.ศ.2527

3. หลักสูตรปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย ได้แก่ พุทธศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และศาศนศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยซึ่งกำหนดให้นักศึกษาทุกคณะต้องศึกษาวิชาแกนพระพุทธศาสนาจำนวน 50 หน่วยกิจ ประกอบด้วยวิชาบาลี , พระไตรปิฎกศึกษา, พระวินัยปิฎก, พระสุตตันตปิฎก, พระอภิธรรม, ธรรมประยุกต์, ธรรมปฏิบัติ และศาสนปฏิบัติ โดยหลังจากจบการศึกษาและต้องปฏิบัติศาสนกิจสนองงานในมหาวิทยาลัยในเพศบรรพชิตอีกอย่างน้อย 1 ปี จึงจะได้รับปริญญาบัตร

4. หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยวิชาการพระพุทธศาสนา ได้แก่ ศาสนปฏิบัติ ภาษาบาลี และธรรมวินัย เป็นวิชาบังคับแกน 36 หน่วย ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ 21 หน่วยกิจ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมเป็น 57 หน่วยกิจ

หลักสูตรทั้ง 4 ประเภทสามาถาจำแนกได้เป็น 2 กลุ่ม กล่าวคือ

กลุ่ม 1. หลักสูตรที่เคยศึกษาเฉพาะวิชาการพระพุทธศาสนา ได้แก่ หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกบาลี จัดเป็น “การศึกษาพระปริยัติธรรม”

กลุ่มที่ 2 เป็นหลักสูตรที่ศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนาร่วมกับวิชาสามัญอื่นๆ ได้แก่ หลักสูตรมหาวิทยาลัยสงฆ์และหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจัดเป็น “การศึกษาพระปริยัติธรรมประยุกต์” ดังแผนภูมิรูปแบบการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย

               การเปิดสอนปริญญาตีในมหาวิทยาสงฆ์ ทำให้เกิดช่องว่างทางการศึกษาของคณะสงฆ์ เนื่องจากการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ต้องอาศัยพื้นฐานวิชาการหลายสาขาประกอบกัน ขณะที่การศึกษาเฉพาะวิชาการพระพุทธศาสนา เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงได้จัดตั้งแผนกมัธยมขึ้นเรียกว่า “โรงเรียนบาลีมัธยมศึกษา” กำหนดให้มีการเรียนบาลี นักธรรม และความรู้ชั้นมัธยม โดยรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประถมปีที่ 4 ต่อมาโรงเรียนบาลีมัธยมศึกษานี้ ได้แพร่ขยายออกไปยังต่างจังหวัดหลายแห่งมีพระภิกษุสามเณรเรียนกันมาก ทางองค์กรการศึกษาของคณะสงฆ์จึงได้กำหนดให้เรียกโรงเรียนประเภทนี้ใหม่ว่า “โรงเรียนบาลีวิสามัญศึกษาสำนักเรียนวัด” โดยมติคณะสังฆมนตรี และกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ออกระเบียบกระทรวงให้โรงเรียนบาลีวิสามัญศึกษาสำนักเรียนวัดนี้ เปิดทำการสอบสมทบในชั้นตัวประโยค คือ ชั้นประถมปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ตั้งแต่ พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา และเมื่อสอบได้แล้วก็ยังจะได้รับประกาศนียบัตร จากกระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย แต่หลักสูตรบาลีวิสามัญสำนักเรียนวัดนี้ถูกยกเลิกไปเมื่อปี พ.ศ. 2507 เนื่องจากทางการคณะสงฆ์เกรงว่าการศึกษาธรรมและบาลีจะเสื่อมลง เพราะทางภิษุสามเณรนิยมเรียนกันมาก เป็นการมุ่งวิชาทางโลกมากเกินไป จึงปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีขึ้นใหม่เป็นวิชาบาลี วิชาธรรมและวิชาทางโลกเรียกว่า บาลีศึกษา สามัญศึกษา และปริยัติธรรมศึกษา แต่ภิกษุสามเณรนิยมเรียนกันน้อยเพราะไม่ได้รับประกาศนียบัตรของกระทรวงศึกษาธิการ ในที่สุดกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย “โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา” ขึ้นเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 เพื่อสนองความต้องการของพระภิกษุสามเณร โดยให้เรียนทั้งวิชาธรรมและวิชาสามัญศึกษา ควบคู่กันไป ดำเนินการโดยกรมศาสนา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้การศึกษาในโรงเรียนดังกล่าว เป็นประโยชน์ฝ่ายศาสนจักร และฝ่ายบ้านเมือง กล่าวคือทางฝ่ายศาสนจักรก็ได้ศาสนาทายาทที่ดี มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง เป็นผู้ประพฤติดีประพฤติชอบ ดำรงอยู่ในสมณธรรมสมควรแก่ภาวะ สามารถดำรงและสืบต่อพระพุทธศาสนาให้เจริญสถานพรต่อไปและถ้าหากพระภิกษุสามเณรเหล่านี้ถ้าลาสิกขาและก็สามารถเข้าศึกษาต่อไปในสถานศึกษาของรัฐได้ หรือเข้ารับราชการสร้างประโยชน์ให้ก้าวหน้าต่อไป และบ้านเมืองสืบต่อไปอีกด้วยเช่นกัน

               อาจกล่าวได้ว่าการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงรูปแบบการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยที่ผ่านมาถือว่าเป็นไปได้อย่างช้าๆ เพราะในขณะที่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปหลายด้านอย่างต่อเนื่อง แต่การศึกษาของคณะสงฆ์ไทยในรอบ 180 ปีทีผ่านมา (นับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 2 ซึ่งจักให้มีการเรียนบาลีแบบ 9 ประโยคเป็นครั้งแรกอีกทั้งหันมาเน้นคัมภีร์อรรถกถาเป็นหลักสูตรแทนพระไตรปิฎก) พูดได้ว่าเป็นการปฏิรูปอย่างจริงจังเพียงครั้งเดียวเท่านั้น คือ สมัยต้นรัชการที่ 6 โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ซึ่งไม่เพียงปรับปรุงหลักสูตรปริยัติธรรมแบบบาลีให้มีความทันสมัยขึ้น หากแต่ยังทรงริเริ่มให้มีหลักสูตรการศึกษาแบบนักธรรม โดยเน้นความรู้ทางด้านธรรมวินัยที่เข้ากับแนวความคิดทันสมัยของยุคใหม่ แต่แล้วในช่วงระยะเวลาไม่กี่สิบปีระบบที่จัดได้ว่าทันสมัยนี้ก็ถูกปล่อยให้ล้าหลัง พร้อมกันนี้ยังมีการแช่แข็งหลักสูตรนี้เอาไว้โดยต้องเลือกที่จะเปิดระบบการศึกษาแบบใหม่ๆแทน เช่นการจักเรียนในรูปแบบของมหาวิทยาลัยสงฆ์ขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการของพระภิกษุสามเณรแทนรูปแบบการศึกษาแบบเดิมที่ไม่สามารถรองรับความต้องการด้านการศึกษาของพระภิกษุสามเณรได้จึงต้องหันกลับไปดูว่าเราได้วางเป้าหมายการศึกษาของคณะสงฆ์ไว้อย่างไร จึงจะสามารถพัฒนารูปแบบให้ดำเนินไปในฐานะผู้นำการศึกษาได้อีกอย่างหนึ่ง

3. เป้าหมายการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง จนสามารถกล่าวได้ว่าระบบปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธศาสนาก็คือระบบแห่งการศึกษาหรือฝึกฝนพัฒนาตนเอง ดังเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ไตรสิกขา ทั้งนี้ก็เพราะพระพุทธศาสนาถือว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะทำให้มนุษย์มีชีวิตที่งอกงามจนบรรลุถึงอิสรภาพขั้นสูงสุด การให้ความสำคัญต่อการศึกษานี้จะเห็นชัดเจนเมื่อถึงบริบทแรกของการสร้างชุมชนสงฆ์และชีวิตบรรพชิต เริ้มต้นตั้งแต่การบวชซึ้งครั้งแรกพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงบอกถึงเป้าหมายของการบวชไว้อย่างชัดเจนว่า “พรหมจรรย์นี้เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียว เพื่อคลายกำหนัด เพื่อดับเพื่อสงบระงับ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้ เพื่อนิพพาน”

          เมื่อพระพุทธศาสนาถูกนำมาประดิษฐานไว้ที่ประเทศไทย วัตถุประสงค์ของผู้ที่เข้ามาบวชก็มีหลากหลายมากมายขึ้น ดังที่ในปัจจุบันคนไทยชอบพูดกันว่า บวชเล่น บวชลอง บวชครองประเพณี บวชหนีสงสาร คือ บวชเพื่อปฏิบัติออกจากทุกข์ซึ้งการบวชประเภทนี้คือเป้าหมายแท้จริงของการบวชในพระพุทธศาสนา บวชผลาญข้าวสุก คือบวชอาศัยพระศาสนาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ไม่เล่าเรียนศึกษาปฏิบัติ บวชสนุกตามเพื่อน คือเห็นเพื่อนบวชนึกสนุกก็จึงบวชตาม เมื่อมีความต้องการที่หลากหลายขึ้น เป้าหมายของการบวชจึงได้มีการจำแนกสาระออกเป็นเป้าหมายรอง ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นดังต่อไปนี้

1. เป้าหมายหลัก

เมื่อพระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทย ในช่วงแรกการศึกษาของสงฆ์ไทยก็ยังคงมีเป้าหมายการศึกษาที่เป็นไปตามพุทธประสงค์เดิมผ่านการศึกษาด้านวิปัสสนาธุระ ควบคู่ไปกับการเรียนคันถธุระเพื่อเป้าหมายแห่งความสถาพรของการพระพุทธศาสนา ดังที่พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึงเป้าหมายหลักของการบวชเรียนในสังคมไทยโดยสรุปแล้วมีอยู่ 2 ประการ คือ

1. เป็นการทำหน้าทีของพุทธศาสนิกชน คือ เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา ด้วยการรักษาพระธรรมวินัยให้เจริญมั่นคง ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อความเจริญงอกงามของมหาชนทั้งหลาย ยิ่งกว่านั้นคือเมื่อเรียนรู้แล้วประพฤติตามดำเนินชีวิตของงเราตามธรรม ก็เท่ากับเอาพระพุทธศาสนาเข้ามาไว้ในชีวิตของตนตราบใดที่ชาวพุทธแต่ละคนยังมีชีวิตอยู่พระพุทธศาสนาก็ยังคงอยู่สืบไป

2. เป็นการศึกษาฝึกอบรมพัฒนาตนเอง เมื่อถึงที่สุดแล้วจุดหมายของการบวชก็ตกอยู่ที่ตัวเอง คือเป็นการพัฒนาชีวิต ทั้งในด้านความประพฤติ ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจที่มีความดีงามเข้มแข็งมั่นคงเป็นสุข และในด้านปัญญา คือมีความรู้ความเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง

ต่อมาเมื่อพระภิกษุสามเณรถูกยกให้ดำรงตำแหน่งผู้นำทางด้านจิตวิญญาณแห่งสังคม การศึกษาของสงฆ์ก็ได้ขยายตัวออกไปอีกเป็น 3 ด้าน โดยแต่ละด้านมีเป้าหมายหลักดังนี้คือ

1.การศึกษาคันถธุระ หรือการศึกษาด้านปริยัติธรรม มีเป้าหมายหลักเพื่อการธำรงพระศาสนาให้ยั่งยืนสถาพร ด้วยการศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่แบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ วินัยปิฎก สุตตันตปิฎก และอภิธรรมปิฎก

2.การศึกษาด้านวิปัสสนาธุระ มีเป้าหมายหลักเพื่อการชำระและฝึกฝนจิตใจให้บริสุทธิ์หมดจดจากความเศร้าหมอง หรือกิเลสทั้งปวง

3.การศึกษาวิชาชีพอื่นๆ เช่น หมอยา หมอนวด หมอดู ตลอดจนเป็นชั่งฝีมือต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่มีเป้าหมายอยู่ 2 ทาง คือเป็นการศึกษาเพื่อให้มีวิชาติดตัวเมื่อสึกออกมาจะได้มีอาชีพที่ทำให้หาเลี้ยงตัวเองได้ และเป็นการศึกษาเพื่อสืบทอดวิชาให้กับชาวบ้าน

ในการศึกษาทั้ง 3 ด้านนี้ การศึกษาด้านคันถธุระของพระสงฆ์จะได้รับการส่งเสริมมากที่สุดจากทั้งรัฐและประชาชน ทั้งนี้เนื่องจากตามหลักของพระพุทธศาสนาถือกันว่าพระไตรปิฎกเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนา เพราะตราบใดที่ยังมีผู้ศึกษาและปฏิบัติตามคำสั่งสอนในพระไตรปิฎก พระพุทธศาสนาก็คงดำรงอยู่ตราบนั้น

ในยุคต่อมาเมื่อศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น ก็มีบุคคลเข้ามาอาศัยผ้าเหลืองหากินในทางมิชอบกับศาสนา เป้าหมายของการจัดการศึกษาจึงได้มีเพิ่มขึ้นอีกขึ้นหนึ่ง ดังที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงโปรดให้

คณะสงฆ์ดำเนินการด้านโรงเรียนพระปริยัติธรรมขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ

1. เพื่อธำรงไว้ซึ่งศาสนา

2. เพื่อกำจัดผู้ที่เข้ามาอาศัยพระพุทธศาสนาโดยวิธีไม่ชอบธรรม

3. เพื่อความเจริญรุ่งเรืองแห่งสัทธรรม

เมื่อถึงยุคสมัยแห่งการปฏิรูปการศึกษาของคณะสงฆ์ในช่วงรัชกาลที่ 5 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ก็ทรงตั้งมหากุฎราชวิทยาลัยด้วยเป้าหมายเพื่อ

1. เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาปริยัติธรรมชั้นสูง

2. เพื่อเป็นสถานศึกษาวิชาทั้งของชาติทั้งของต่างชาติ

3. เพื่อเป็นสถานที่เผยแพร่ธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งในและนอกประเทศ

4. เพื่อให้ภิกษุสามเณร มีความรู้และความสามารถในการบำเพ็ญประโยชน์แก่ประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

5. เพื่อให้ภิกษุสามเณร มีความรู้และความสามารถในการค้นคว้า โต้ตอบหรืออภิปรายธรรมได้อย่างกว้างขวางแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ

6. เพื่อให้ภิกษุสามเณร ได้เป็นกำลังสำคัญในการจรรโลงพระพุทธศาสนาและเป็นศาสนาทายาทที่เหมาะแก่กาลสมัย

7. เพื่อความเจริญก้าวหน้า และคลอยู่ตลอดกาลนานของพระพุทธศาสนา

ส่วนเป้าหมายโดยสรุปของจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็มีใจความแทบไม่แตกต่างกัน คือ เพื่อสร้างภิกษุสามเณรให้มีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งหลักศาสนาและวิชาการอย่างอื่น อันจะช่วยให้สามารถดำรงไว้ซึ้งพระศาสนาและนำพุทธธรรมไปเผยแพร่ให้เกิดสันติสุขแก่ประชาชนโดยทั่วไป

จากการศึกษาพบว่า การศึกษาของคณะสงฆ์ไทยทุกยุคทุกสมัยนั้นจะมีเป้าหมายหลักของการศึกษาอยู่ 2 ประการ คือ

1.เพื่อการบรรลุคุณธรรมสูงสุดในพระพุทธศาสนา คือ พระนิพพานซึ่งข้อนี้จัดว่าเป็นเป้าหมายที่ได้แก่ผู้ศึกษาโดยตรง หรือเรียกว่าเป็นประโยชน์ส่วนตน

2.เพื่อการรักษาและสืบอายุพระศาสนาให้มั่นคงถาวร ในข้อนี้จัดเป็นเป้าหมายที่สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและมหาชนส่วนใหญ่

ในข้อนี้ให้ถือว่าเป็นหลักใหญ่ เพราะมีความสอดคล้องกับเป้าหมายหลักของการศึกษาที่จะทำให้พระพุทธศาสนามีอายุยืนยาว มั่นคงตลอดระยะเวลาในกาลแห่งศาสนาของพระพุทธบรมศาสดา อันมีมาแต่ครั้งพุทธกาลดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับสั่งกับพญามารที่มาทูลเชิญให้เสด็จปรินิพานในตรัสรู้กาลว่า

มารผู้มีบาป เราจะยังไม่ปรินิพพานตราบเท่าที่ภิกษุทั้งหลายผู้สาวกของเรายังไม่เฉียบแหลม ไม่ได้รับการแนะนำ ไม่แกล้วกล้า ไม่เป็นพหูสูต ไม่ทรงธรรม ไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ไม่ปฏิบัติชอบ ไม่ปฏิบัติตามธรรม เรียนกับอาจารย์ของตนแล้ว แต่ก็ยังบอก แสดงบัญญัติ กำหนด เปิดเผย จำแนก ทำให้ง่ายไม่ได้ ยังแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์ปราบปรัปวาท ที่เกิดขึ้นให้เรียนร้อยโดยชอบธรรมไม่ได้

          เป็นการแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงให้ความสำคัญต่อการสืบอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงเป็นอย่างยิ่ง โดยมีการแสดงเหตุแห่งความมั่นคงสถาพรของพระพุทธศาสนาไว้ในพุทธวัจนะบทดังกล่าว

2. เป้าหมายรอง

นอกจากเป้าหมายหลักที่เป็นเป้าหมายโดยตรงของการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยแล้ว ยังมีเป้าหมายรองของการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยที่ถูกติดอยู่กับสังคมโดย มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเป้าหมายหลักดังต่อไปนี้

          1. เพื่อความมั่นคงของอำนาจด้านการปกครองคณะสงฆ์

          การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยนั้นมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการปกครองในหมู่สงฆ์ด้วยกันเอง ซึ่งแต่เดิมเมื่อชุมชนสงฆ์อยู่ด้วยกันจะใช้การปกครองกันด้วยระเบียบแห่งธรรมวินัย คือ ผู้บวชใหม่จะต้องกล่าวคำขอนิสัยเพื่อขออยู่อาศัยหรืออยู่ในการปกครองของอุปัชฌาย์ ซึ่งการปกครองระหว่างอุปัชฌาย์และสัทธิวิหาริก จะเป็นไปด้วยการให้การศึกษา ผู้มีพรรษาน้อยให้ความเคารพผู้มีพรรษามากกว่า จนเกิดเป็นระบบความสัมพันธ์พื้นฐานที่เป็นรากฐานการปกครองในพระพุทธศาสนา เมื่อองค์กรสงฆ์มีขนาดใหญ่ขึ้นระบบการปกครองจึงซับซ้อนมากขึ้นตามลำดับ ดังนั้นเพื่อจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งด้านการปกครองจึงจำเป็นต้องผูกองค์กรสงฆ์ไว้ด้วยการจัดการศึกษาที่สามารถเชื่อมโย่งหน่วยสงฆ์ทั้งหมดเข้าหากัน

          2.เพื่อความมั่นคงของอำนาจด้านการปกครองฝ่ายบ้านเมือง

          การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์นับว่าเป็นการส่งเสริมการปกครองและฐานะทางการเมืองให้แก่พระมหากษัตริย์ไทยนับแต่อดีตประการหนึ่ง คือ การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพราะหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการช่วยส่งเสริมการปกครองบ้านเมือง เช่น แนวคิดเรื่อง “ปิตุราชา” ที่กษัตริย์สมัยสุโขทัยใช่เป็นหลักในการปกครอง ซึ่งเป็นผลให้พระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยรักษาอำนาจได้ด้วยดีมาโดยตลอด หรือหลักธรรมในหมวดการปกครองบ้านเมืองเช่น ทศพิธราชธรรมสังคหวัตถุ 4 ตลอดจนการรักษาศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 อยู่เสมอ รวมถึงการสั่งสอนประชาชนให้ประพฤติธรรมด้วยการบำเพ็ญทาน ศีล และการไม่เบียดเบียนหมู่สัตว์ต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเมืองให้แก่พระมหากษัตริย์เอง

1. เพื่อส่งเสริมการศึกษาของบ้านเมือง

          ก่อนที่จะมีการปฏิรูปการศึกษาของบ้านเมืองในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดมีความสำคัญในฐานะที่ทำหน้าทีเป็นสถาบันการศึกษาของกุลบุตรนับตั้งแต่โบราณมา ซึ่งการศึกษาของคนในสมัยนั้นจะศึกษาด้วยการสืบทอดตลอดจนสร้างสรรค์วัฒนธรรมโดยอัตโนมัติ และเป็นเรื่องของการประพฤติตนเป็นคนดี สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมด้วยความสงบสุข การศึกษาสมัยนั้นอาจเรียกได้ว่าเป็นการศึกษาวิชาชีวิตที่มีแนวคิดภายใต้อุดมการณ์ของสังคมพุทธศาสนาและค่านิยมตามประเพณีในสังคม บรรดาพ่อแม่เมื่ออยากให้ลูกมีความรู้ก็มักจะนำบุตรไปฝากเป็นศิษย์ของพระ เพื่อจะได้มีโอกาสเล่าเรียนเขียนอ่านหนังสือ ทั้งนี้เพราะพระสงฆ์เป็นบุคคลกลุ่มเดียวที่ทรงคุณธรรมความรู้ นอกจากพระจะเป็นผู้ให้ความรู้ทางด้านการเล่าเรียนเขียนอ่านแล้ว พระยังเป็นผู้อบรมสั่งสอนศีลธรรมให้แก่เด็กอีกด้วย โดยเฉพาะเด็กที่แก่นแก้วหรือประพฤติตนเป็นเด็กเหลือขอก็จะถูกอบรมบ่มนิสัยจนถึงให้บวชเณรเพื่อให้อยู่ในกรอบวินัย การบวชเป็นเณรของเด็กชายนั้นถึงจะเป็นระยะเวลาสั้นๆ แต่พ่อแม่ของเด็กก็จะเห็นว่าเป็นบุญกุศล สำหรับการศึกษาชั้นสูง วัดก็ยังเป็นแห่งการศึกษาแห่งเดียวในสมมัยนั้น ดังที่ เอ. บี. กริสโวลด์ ได้กล่าวไว้

ประเทศไทยในสมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระนั่งเจ้าอยู่หัวนั้น ไม่มีมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนนอกจากวัด. . . พระสงฆ์เป็นเสมือนอาจารย์ในมหาวิทยาลัยคือมีหน้าที่ทั้งด้านการศึกษาและวิจัยพระสงฆ์บางรูปชำนาญในภาษาบาลี. . . แต่บางรูปก็ชำนาญในการฝึกฝนจิตตนเองให้บริสุทธิ์สะอาดด้วยการบำเพ็ญสมาธิ.

การศึกษาภายในวัดของเจ้านายฝ่ายชาย จะควบคู่ไปกับการศึกษาในวังของเจ้านายฝ่ายหญิง ซึ่งจะเล่าเรียนประเพณี และระเบียบวินัยของกุลสตรี ซึ่งการบวชนั้นจะถือได้ว่าเป็นเสมือนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เมื่อสิกขาลาเพศออกมาจะได้รับการยกย่องจากสังคมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการอบนมศึกษามาเป็นอย่างดี และมีโอกาสก้าวหน้าต่อไป อาจได้เป็นเจ้าคุณ และสมเด็จก็ได้หรือถ้าฝากเนื้อฝากตัวกับเจ้าคุณมูลนายก็อาจเป็นใหญ่เป็นโตในราชการได้

          4.เพื่อจำกัดผู้ที่เข้ามาหากินกับพระพุทธศาสนา

          การศึกษามีส่วนช่วยให้พระศาสนามั่นคงจากการแฝงตัวเข้ามาหาผลประโยชน์ของอสัตบุรุษเป็นอย่างมาก เช่นการจัดรูปแบบการศึกษาของสงฆ์ในสมัยพระนารายณ์มหาราชก็มีเหตุผลหนึ่งที่มาจากการปลอมบวชเพื่อหากินกับพระศาสนาเป็นอันมาก หรือการจัดหลักสูตรนักธรรมในสมัยของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ก็มีเหตุมาจากการที่มีผู้เข้ามาบวชเพื่อหลบหนีการเกณฑ์ทหารมาก เป็นต้น ดังนั้นการศึกษาของคณะสงฆ์จึงเป็นวิธีการหนึ่งในการปราบปรามเหลือบไรที่มาอาศัยเกาะกินกับศาสนา

          5.เพื่อการดำเนินสถานภาพความเป็นผู้นำของสังคม

ข้อนี้เป็นความพิเศษอันเป็นผลการสร้างสรรค์ของการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยที่สถาบันสงฆ์ถูกสถาปนาให้รับบทความเป็นผู้นำทั้งในด้านจิตวิญญาณ และในด้านการศึกษาทั้งวิชาการและวิชาชีพมาคู่กับสังคมแม้ว่าในปัจจุบันพระภิกษุสามเณรส่วนใหญ่จะขาดคุณภาพความเป็นผู้นำลงไปบ้าง แต่การศึกษาของคณะสงฆ์ในฝ่ายมหาวิทยาลัยสงฆ์ก็ยังเป็นเครื่องมือในการประดิษฐ์และค่ำจุนวัตถุประสงฆ์นี้เอาไว้อยู่จนปัจจุบัน

          เมื่อกล่าวโดยสรุปเป้าหมายหลักของการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยตั้งแต่ต้นมานั้น ยังกล่าวเป็นไปตามพุทธฎีกาของพระพุทธศาสดาที่ได้ตรัสไว้ตั้งแต่สมัยแรกเริ่มแต่ในปัจจุบันความสำคัญของเป้าหมายหลักนี้ ดูค่อนข้างจะเป็นไปในทางอุดมคติเสียมากกว่า ดังนั้นความมุ่งหวังด้านเป้าหมายรองจึงเป็นสิ่งที่หวังผลได้ดีกว่าสำหรับการจัดการศึกษาของคระสงฆ์ไทย ด้วยความหวังว่าความสำเร็จแห่งเป้าหมายรองจะนำมาซึ้งความหวานชื่นแห่งเป้าหมายหลักไม่วันใดก็วันหนึ่ง ดังได้กล่าวมานี้ทั้งความเป็นมา รูปแบบ และเป้าหมายของการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นการสร้างพื้นฐานความเข้าใจอันจะนำมาสู่การศึกษาปัญหาการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยต่อไป

3.2.1 วิเคราะห์หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาบาลีของคณะสงฆ์

หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาบาลีของคณะสงฆ์ไทย มีใน 3 ส่วน คือ หลักสูตรและการเรียนการสอน และระบบตรวจวัดประเมินผล ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ยุค คือ ยุคกรุงศรีอยุธยา จนถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ และยุคกรุงรัตนโกสินทร์ตอนปลาย มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรมาถึงยุครัชกาลที่ ๒ โดยแต่เดิมใช้หลักสูตรการเรียนแปลพระไตรปิฎก

1. ด้านหลักสูตร

1.เปรียญตรี คือชั้นประโยค 1-2 ถึงประโยค 3 เรียนแปลพระสุตตันตปิฎก

2. เปรียญโท ชั้นประโยค 4-5-6 เรียนแปลพระวินัยปิฎก

3. เปรียญเอก ชั้นประโยค 7-8-9 เรียนแปลพระอภิธรรม

ต่อมามีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เรียนได้ง่ายขึ้น มีการปรับหลักสูตรวิชาจากเรียนแปลคัมภีร์พระไตรปิฎก มาเป็นเรียนแปลคัมภีร์อรรถกถาธรรมบท อรรถกถามังคลัตถทีปนี อรรถกถาสมันตปาสาทิกา คัมภีร์วิสุทธิมรรค แต่งแปลบาลี

1. ด้านการเรียนการสอน

มีการเรียนการสอนแบบตามอัธยาศัย คือ ผู้เรียนสามารถเรียนเอง หรือเรียนกับอาจารย์ในสำนักเรียนที่เห็นว่าสะดวก อาจมีระบบรับผู้เข้าเรียนแตกต่างกันในแต่ละสำนักเรียน ในวัดใหญ่ๆ มักจะมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญรอบรู้ เก่งทางด้านการแปลบาลี สามารถเปิดสำนักเรียน มีการเรียนการสอน ตลอดทั้งปี มีผู้เข้าเรียน มีระบบคัดกรองผู้เรียน ตรวจวัดประเมินภายใน ก่อนที่จะส่งเข้าสอบสนามหลวง ทำให้ผู้เรียนที่เข้าสอบมีมาตรฐานแตกต่างกัน

1. ระบบการวัดประเมินผล

ระบบการตรวจวัดประเมินผล ด้านแปลบาลี มีการตรวจวัดประเมินผลทั่วประเทศหลังจากการสอบเสร็จสิ้นแล้ว ผู้เป็นกรรมการตรวจจะมีการคัดเลือกจากจังหวัดต่างๆ สำนักเรียนต่างๆเข้ามาเป็นระบบโควตา และแต่งตั้ง ใช้มาตรฐานคำแปลเฉลยจากคณะกรรมการบาลีสนามหลวง และดุลพินิจในการตรวจให้คะแนน เป็นไปตามระบบการให้คะแนน 3 ระบบ คือ หลักการตรวจแปล หลักการหักคะแนน และหลักการปรับ หรือดุลพินิจของกรรมการที่ตรวจเป็นรายๆไป

3.2.2 วิเคราะห์ระบบการเรียนการสอนบาลีของคณะสงฆ์

ระบบการเรียนการสอนบาลีของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน เนื่องจากการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ไทยได้รับการอุปัฏถัมภ์จากพระมหากษัตริย์ และต่อมาเมื่อเปลี่ยนระบอบการปกครองจึงมีการให้ความอุปัฏถัมภ์โดยรัฐบาล โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นหน่วยงานให้การดูแล และมีกองบาลีสนามหลวงเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่งมี 2 ระบบ คือ

1) การลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบ โดยผู้ที่จะเข้าสอบบาลีสนามหลวงนั้น ต้องสอบนักธรรมตรีผ่านก่อนในระดับ ชั้นประโยค 1-2 ถึง ป.ธ. 3 จึงจะสามารถลงชื่อสอบได้ ผู้สอบได้นักธรรมโทจึงจะลงชื่อเข้าสอบ ชั้นประโยค ป.ธ.4-6 ได้ ผู้สอบได้นักธรรมเอก จึงจะลงชื่อสอบ ป.ธ.7-9 ได้ โดยลงชื่อในสำนักเรียนในเขตพื้นที่ที่ตนสังกัด สำนักเรียนเป็นผู้ส่งรายชื่อ แต่ละปีจะส่งในช่วงหลังการประกาศผลสอบนักธรรมตรี

2) ระบบเปิดสอบ สนามหลวง

การเปิดสอบบาลีสนามหลวง มีการประกาศให้ทราบล่วงหน้าก่อนสอบประมาณ 6 เดือน การสอบประโยคบาลีสนามหลวง มี 2 สนาม คือ สนามสอบส่วนกลาง และสนามสอบส่วนภูมิภาคในแต่ละจังหวัด

วันสอบ มี 2 ครั้ง คือ

สอบครั้งที่ 1 แบ่งออกเป็น 2 ครั้ง คือครั้งแรก วันขึ้น 23456 ค่ำ เดือน 3 ชั้นประโยค ป.ธ.6,7,8,9 และครั้งหลัง แรม 10-11 ค่ำเดือน 3

และมีการตรวจข้อสอบ วันแรม 2-6 ค่ำเดือน 4 ตรงกับ วันที่ 26 - 30 เดือนมีนาคม

ในการสอบครั้งที่ 2

เป็นการสอบซ่อม ชั้นประโยค 1-2, 3, 4,5 วันแรม 10 11 12 ค่ำเดือน5

ตรวจข้อสอบ ขึ้น 10-12 ค่ำ เดือน 6 ตรงกับ 17-19 พฤษภาคม

บาลีสนามหลวงจึงเป็นการเรียนตามอัธยาศัย และมีการเปิดให้สอบวัดความรู้ปีละครั้ง ดังนั้นผู้เรียนต้องแสวงหาสำนักเรียน อาจารย์สอน ตามที่ตนถนัด และสามารถเรียนได้ บางสำนักเรียนเป็นสำนักเรียนส่วนกลาง เช่น สำนักเรียนวัดสามพระยา เปิดให้พระเณรทั่วไปที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนได้ แต่ส่วนมากในชั้นประโยค ป.ธ.7-8-9 เข้าเรียน ส่วนนักเรียนชั้นประโยคต่ำกว่านี้ มีสำนักเรียนทั่วไปสามารถหาเรียนได้ขึ้นอยู่กับสำนักเรียนนั้นๆ จะเปิดรับบุคคลภายนอกหรือไม่ เป็นข้อปฏิบัติของสำนักเรียน บางสำนักมีการวัดประเมินผลการเรียนภายในทุกเดือน เพื่อให้ผู้เรียนมีความเอาใจใส่ มีการเรียนที่ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

3.2.3 วิเคราะห์ระบบการวัดประเมินผลบาลีของคณะสงฆ์ไทย

ในการตรวจข้อสอบบาลีสนามหลวงของคณะสงฆ์ไทยในอดีต ใช้วิธีสอบปากเปล่ามุขปาฐะ เป็นการแปลบาลีโดยปากเปล่า ในหนึ่งปีจะมีการสอบ 1 ครั้ง ผู้เรียนต้องเรียนแปลบาลีมาจนช่ำชอง กำหนดเป็น 3 ช่วงชั้น คือ ชั้นเปรียญตรี ประโยค 1-2 ถึง ประโยค ป.ธ. 3 ช่วงชั้น เปรียญโท ประโยค ป.ธ. 4- ป.ธ.6 ช่วงชั้นที่ 3 ประโยค ป.ธ.7- ป.ธ.9 ผู้สอบจะต้องสอบแปลต่อหน้าคณะกรรมการที่เป็นพระสงฆ์ และพระราชา แปลปากเปล่าตรวจสอบโดยคณะกรรมการ เมื่อผ่านถือว่าได้สำเร็จชั้นนั้น จะเลื่อนระดับไปชั้นโท เอก ตามอัธยาศัยปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้ระบบข้อเขียนแปลบาลีตามที่กรรมการกำหนดให้ มีรายละเอียดดังนี้[[43]](#footnote-43)

1. หลักการตรวจแปล

1) แปลผิดศัพท์ หรือเรียกชื่อสัมพันธ์ผิดในวิภัตติเดียวกัน เช่น สัตตมีวิภัตติ มีชื่อเรียกอาธารหลายแห่ง ศัพท์ที่สัมพันธ์ที่ถูกเป็นอุปสิเลสิการธาร แต่เรียนผิดเป็นวิสยาธารไป ดังนี้ชื่อว่าผิดศัพท์

2. แปลเสียสัมพันธ์ หรือเรียกชื่อสัมพันธ์ผิดต่างวิภัตติ เล่นเรียกอาธารเป็นสัมพันธะ หรือสัมพันธ์เข้าที่ผิดในประโยคเดียวกัน ชื่อว่าผิดสัมพันธ์

3. แปลสับประโยค หรือสัมพันธ์สับประโยค เช่นเอาประโยคเลขนอกกับ ประโยคเลขในปนกันก็ดี ใช้ประธานกับกิริยาผิดบุรุษกันก็ดี แปลหรือสัมพันธ์ผิดจนไม่เป็นรูปก็ดี เหล่านี้ชื่อว่าผิดประโยค

2. หลักการเก็บคะแนน

ผิดศัพท์ ๑ ศัพท์ เก็บ ๑ คะแนน

ผิดสัมพันธ์ ๑ แห่ง เก็บ ๒ คะแนน

ผิดประโยค ๑ ประโยค เก็บ ๖ คะแนน

3. หลักการปรับ

นับคะแนนที่เก็บแล้วนั้น ๆ รวมกันเข้า

ผิด ๑ ถึง ๖ ให้ ๓

ผิด ๗ ถึง ๑๒ ให้ ๒

ผิด ๑๓ ถึง ๑๘ ให้ ๑

ผิดเกิน ๑๘ ลง ๐ ทั้งหมด

แต่ข้อว่า “แปลหรือสัมพันธ์ผิดจนไม่เป็นรูป” นั้น

ถ้าประโยคยาวกว่า ๓ บรรทัด นับเป็นผิดเกิด ๑๘

ถ้าประโยคยาวไม่เกิน ๓ บรรทัด นับเป็นผิด ๑๘

ถ้าประโยคยาวไม่เกิน ๒ บรรทัด นับเป็นผิด ๑๒

ถ้าประโยคยาวไม่เกิน ๑ บรรทัด นับเป็นผิด ๖

นอกจากนี้แล้วมีการเก็บคะแนนพิเศษแล้วแต่ดุลพินิจของกรรมการ

เช่น กรณีตรวจแล้วสันนิษฐานว่าผู้แปลมีความรู้สมกับชั้นประโยคนั้นหรือไม่ เช่นประโยค ป.ธ.๖ ถึง ป.ธ.๙ จัดเป็นประโยคสูง ถ้าจะต้องเก็บคะแนนหยุมหยิม จนเกินถึง ๑๘ จึงเป็นตก ก็ดูเป็นตรวจภูมิรู้ของนักเรียนแรกศึกษาไป ไม่สมภูมิ ฉะนั้นแม้ถึงผิดยังไม่เต็มเกณฑ์ กำหนด แต่เห็นมีความรู้ไม่สมชั้นก็เอาเป็นตก

การตรวจแปลภาษาบาลี มีระบบการตรวจวัดประเมินผล 3 แบบ คือ หลักการตรวจแปล หลักการเก็บคะแนน(หัก) และหลักการปรับ รวมทั้งหลักดุลพินิจของกรรมการผู้ตรวจ แล้วแต่เห็นควรว่าการแปลโดยภาพรวมนั้น เหมาะสมภูมิรู้ด้านบาลีหรือไม่ ถ้าเห็นว่าควร ข้อที่ผิดน้อยก็เป็นไม่ผิด ข้อที่ผิดมากถือว่าผิดน้อย หรือหากมีดุลพินิจว่าไม่เหมาะสม ข้อที่ผิดน้อยจะถือว่าผิดมาก ข้อที่ผิดมากถือว่าผิดใหญ่หลวง สามารถปรับให้ตก หรือสอบได้ทุกกรณี

ดังนั้นหลักการ ตรวจวัดประเมินผลการแปลทั้ง 3 หลักนั้น ผู้สอบผ่านต้องมีคะแนนผิดไม่เกิน90% จึงจะถือว่าสอบผ่านเกณฑ์ จึงมีผลการสอบบาลีสนามหลวงมีผู้สอบผ่านเพียงร้อยละ 15-20 ผู้สอบไม่ผ่านถึงร้อยละ 80-90 จึงนับว่าระบบการตรวจประเมินนั้นค่อนข้างโหด ไม่ตรงมาตรฐานการวัดในยุคสมัยใหม่

ในการวัดประเมินผลมุ่งไปที่การฝึกทักษะการแปล วิเคราะห์ภาษาบาลี ขาดการวัดประเมินผล ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF (Thai Qualification Framework=กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ) 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นการวางกรอบการเรียนรู้แต่ละวิชาที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะทางด้านต่างๆ เพื่อเป็นคนเก่งและดีมีความสุข

บรรณานุกรม

1. **ภาษาบาลี-ไทย:**

ก. ข้อมูลปฐมภูมิ

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. **พระไตรปิฎกบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ ๒๕๐๐.** กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๓๕.

______________**. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.** กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๓๙.

______________**. อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาอัฏฐกถา.** กรุงเทพมหานคร :
 โรงพิมพ์วิญญาณ. ๒๕๓๙.

______________**. ฎีกาภาษาบาลี** **ฉบับมหาจุฬาฏีกา.** กรุงเทพฯ โรงพิมพ์วิญญาณ.
 ๒๕๓๙.

______________**. ปกรณวิเสสบาลี** **ฉบับมหาจุฬาปกรณวิเสโส.** กรุงเทพมหานคร :
 โรงพิมพ์วิญญาณ. ๒๕๓๙.

ข. ข้อมูลทุติยภูมิ

(๑) หนังสือ(ไทย) :

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). **พระพุทธศาสนาในเอเชีย.** พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ธรรมสภา. ๒๕๔๐.

______________**. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม**. พิมพ์ครั้งที่ ๘. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๓๘.

______________**. พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์**. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพมหานคร :
 โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๓๘.

พระพุทธัปปิยะ. **ปทรูปสิทธิ.** กรุงเทพมหาคร : โรงพิมพ์เฉลิมชาญการพิมพ์. ๒๕๒๖.

พระธัมมานันทมหาเถระ. **การศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศพม่า**. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณ
 ราชวิทยาลัย. 2534.

พระมหานามะ. **มหาวงศ์ พงศาวดารลังกาทวีป เล่ม ๓ ฉบับหลวงในหอสมุดวชิรญาณ.** (พระปริยัติ ธรรมธาดา. ผู้แปล). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ไทย. ๒๔๖๓.

พระมหาปฐมพงษ์ งามล้วน. **ประวัติภาษาบาลี ความเป็นมาและที่สัมพันกับภาษาปรากฤตและ
 สันสฤต.** กรุงเทพมหานคร : รำไทยเพรชเซนต์. ๒๕๓๔.

พระมหาสมปอง มุทิโต. **อภิธานวรรณนา.** กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมสภา. ๒๕๔๒.

พระมหาอดิศร ถิรสีโล. **ประวัติคัมภีร์บาลี.** กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย.๒๕๔๓.

พระราชปริยัติโมลี (อุปสโม). **ธาตุวัตถสังคหะ.** กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ
 ราชวิทยาลัย. ๒๕๓๕.

พระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ). **วิวัฒนาการวรรรณคดีบาลี สายพระสุตตันตปิฎกที่แต่ง
 ในประเทศไทย.** กรุงเทพมหานคร **:** โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๓๓.

พระมหานามะ. **มหาวงศ์ พงศาวดารลังกาทวีป เล่ม ๓ ฉบับหลวงในหอสมุดวชิรญาณ**. (พระ
 ปริยัติธรรมดา. ผู้แปล) กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ไทย. ๒๔๖๓).

สุภาพรรณ ณ บางช้าง. **วิวัฒนางานเขียนภาบาลีในประเทศไทย : จารึก ตำนาน พงศาวดารสาส์น ประกาศ**. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๓9.

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. **สารานุกรมพุทธศาสนา.** พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย. ๒๕๓8.

สมเด็จพระวันรัตน์ (แก้ว). **สังคีติยวงศ์ พงศาวดารเรื่องสังคายนาพระธรรมวินัย.** กรุงเทพมหานคร :
 โรงพิมพ์การศาสนา. ๒๕๒๑.

แสง มนวิทูร**. พระคัมภีร์ทีปวงศ์**. พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพระครูธรรโม
 ภาษผดุงกิจ. กรุงเทพมหานคร : กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์. ๒๕๔๖.

หลวงเทพดรุณานุศิษย์ (ทวี ธรมธัช). **ธาตุปฺปทีปิกา** หรือพจนานุกรมบาลี-ไทย แผนกธาตุ ประกอบด้วยหลักไวยากรณ์ชั้นสูง. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย. ๒๕๓๘.

โรเบิร์ต เอช เทย์เลอร์ (พรรณงาม เง่าธรรมสาร แปล). **รัฐในพม่า**. มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย. 2550.

หอสมุดแห่งชาติ. **มิลินทปัญหา ฉบับพิสดารของหอสมุดแห่งชาติ**. กรุงเทพมหานคร : ศิลปะ-
 บรรณาคาร. ๒๕๑๑.

อาทร จันทวิมล ดร. **ประวัติของแผ่นดินไทย.** กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อักษรไทย. 2548.

คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, **วรรณคดีบาลี (Pali Literature).** กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ไทยรายวันการพิมพ์, 2552.

(๒) หนังสือภาษาอังกฤษ

George D.Bond.The Gradual Path as s Hermeneutical Approach to the Dhamma. **in Buddhist Hermeneutics, ed.Donald S.Lopez,Jr.** (Honolulu: University of Hawaii Press,1988.

Venerable Nanamoli, "Translation's Introduction," The Guide (London:Pali Text
 Society,1962).

(๓) งานวิจัย

พระมหาวัฒนา ปญฺญาทีโป, ศึกษาพัฒนาการคําสอนนวังคสัตถุศาสน์ในพระไตรปิฎก, สารนิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559. หน้า 1.

ผศ.ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง และคณะ, การวิเคราะห์ภาษาบาลีในภาษาไทย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส, 2561), หน้า 17.

(๔) บทความ

จักกฤษณ์ สิริริน. “นวังคสัตถุศาสน์” แนวการสอนยุคพุทธกาล สามารถนำมาปรับใช้ได้ดีในศตวรรษที่ 21. บทความออนไลน์ แหล่งที่มา https://www.salika.co/2019/05/20/buddhist-era-teaching

1. พระพุทธัปปิยมหาเถระ, **ปทรูปสิทฺธิ**, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๔๓), หน้า ๕๖. [↑](#footnote-ref-1)
2. วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๘๕/๗๑. [↑](#footnote-ref-2)
3. สำนักศาสนาศึกษาวัดเทพลีลา: **คู่มือเปิดตำราเรียนบาลี.** กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2545. [↑](#footnote-ref-3)
4. ดูรายละเอียดใน [ออนไลน์], แหล่งที่มา <https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/76> [16 กรกฎาคม 2564] [↑](#footnote-ref-4)
5. พระครูศรีปัญญาวิกรม, “รูปแบบการเรียนการสอนบาลีศึกษาในสังคมไทย”, Vol.4 No.2 July – December 2015, Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus, p 86 [↑](#footnote-ref-5)
6. พระมหาวัฒนา ปญฺญาทีโป, **ศึกษาพัฒนาการคําสอนนวังคสัตถุศาสน์ในพระไตรปิฎก**, สารนิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559. หน้า 1. [↑](#footnote-ref-6)
7. จักกฤษณ์ สิริริน, “นวังคสัตถุศาสน์” แนวการสอนยุคพุทธกาล สามารถนำมาปรับใช้ได้ดีใน “ศตวรรษที่ 21” บทความออนไลน์ แหล่งที่มา <https://www.salika.co/2019/05/20/buddhist-era-teaching/> (27 พ.ย.2566) [↑](#footnote-ref-7)
8. พระครูศรีปัญญาวิกรมม,รูปแบบการเรียนการสอนบาลีศึกษาในสังคมไทย,วารสาร Academic Journal of Mahamakut, Vol.4 No.2 July – December 2015, p 86. [↑](#footnote-ref-8)
9. วิ.มหา. (ไทย) 4/7/11. [↑](#footnote-ref-9)
10. วิ.มหา. (ไทย) 4/8/14. [↑](#footnote-ref-10)
11. วิ.มหา.(ไทย) 4/32/40. [↑](#footnote-ref-11)
12. ม.ม.(ไทย) 13/25/28-30. [↑](#footnote-ref-12)
13. สมันตปาสาทิกา แหล่งที่มา ออนไลน์ https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=02&i=406 [↑](#footnote-ref-13)
14. องฺ.ปญฺจก.(ไทย) 22/87/129. [↑](#footnote-ref-14)
15. วิ.จู. (ไทย) 7/375/246. [↑](#footnote-ref-15)
16. คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วรรณคดีบาลี (Pali Literature), (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ไทยรายวันการพิมพ์, 2552),หน้า 10. [↑](#footnote-ref-16)
17. ผศ.ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง และคณะ**, การวิเคราะห์ภาษาบาลีในภาษาไทย,** มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส, 2561), หน้า 17. [↑](#footnote-ref-17)
18. จูฬธาตุปจฺจยโชติกา, มปป. หน้า 962. [↑](#footnote-ref-18)
19. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, พิมพ์ครั้งที่ 55, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สหธรรมิก, 2562), หน้า 648. [↑](#footnote-ref-19)
20. ดูรายละเอียดใน แหล่งข้อมูล ออนไลน์ <https://www.thailibrary.in.th/2015/04/01/lifelong-learning/> (28 พ.ย.2566) [↑](#footnote-ref-20)
21. แหล่งข้อมูลออนไลน์ https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/190625-education-for-hrd/#1_Formal_Education [↑](#footnote-ref-21)
22. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต), **พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย**, หน้า 648 [↑](#footnote-ref-22)
23. หม่องทินอ่อง (เพ็ชรี สุมิตร แปล), **ประวัติศาสตร์พม่า**, (พิมพ์ครั้งที่สาม) กรุงเทพฯ: มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย,2551,หน้า 6. [↑](#footnote-ref-23)
24. สุชาติ หงษา ดร.,**ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา**, กรุงเทพฯ: ธรรมสภา,2549), หน้า 74. [↑](#footnote-ref-24)
25. อาทร จันทวิมล ดร.,**ประวัติของแผ่นดินไทย**, กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์อักษรไทย,2548) หน้า 55. [↑](#footnote-ref-25)
26. วิรัช นิยมธรรม, **ประวัติพระพุทธศาสนาในพม่า**. หน้า 6. [↑](#footnote-ref-26)
27. หม่องทินอ่อง, **ประวัติศาสตร์พม่า**, หน้า 6. [↑](#footnote-ref-27)
28. วิ.ม.(ไทย) 4/6/9. [↑](#footnote-ref-28)
29. วิ.อ.(บาลี) 1/29. [↑](#footnote-ref-29)
30. หม่องทินอ่อง,ประวัติศาสตร์พม่า, หน้า 32. [↑](#footnote-ref-30)
31. วิรัช นิยมธรรม ,**ประวัติศาสตร์พม่า**, หน้า 36. [↑](#footnote-ref-31)
32. หม่องทินอ่อง,**ประวัติศาสตร์พม่า**, หน้า 37. [↑](#footnote-ref-32)
33. หม่องทินอ่อง,**ประวัติศาสตร์พม่า,** หน้า 57. [↑](#footnote-ref-33)
34. หม่องทินอ่อง,**ประวัติศาสตร์พม่า**, หน้า 244. [↑](#footnote-ref-34)
35. หม่องทินอ่อง,**ประวัติศาสตร์พม่า**, หน้า 100. [↑](#footnote-ref-35)
36. พระธัมมานันทมหาเถระ, **การศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศพม่า**, กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย:2534), หน้า 264. [↑](#footnote-ref-36)
37. โรเบิร์ต เอช เทย์เลอร์ (พรรณงาม เง่าธรรมสาร แปล), **รัฐในพม่า**, มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย,2550),หน้า 42. [↑](#footnote-ref-37)
38. พระธัมมานันทมหาเถระ, **การศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศพม่า**, หน้า 284. [↑](#footnote-ref-38)
39. สุชีพ ปุญญานุภาพ, **พระไตรปิฎกสำหรับประชาชน**,กรุงเทพ ฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย,2539),

    หน้า 11. [↑](#footnote-ref-39)
40. สุชีพ ปุญญานุภาพ,**พระไตรปิฎกสำหรับประชาชน**, หน้า 12. [↑](#footnote-ref-40)
41. โรเบิร์ต เอช เทย์เลอร์ (พรรณงาม เง่าธรรมสาร แปล), **รัฐในพม่า**, มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย,2550,หน้า 70. [↑](#footnote-ref-41)
42. จากบันทึก เยเรเมียส ฟาน ฟลีต (Jeremias van Vlite) [↑](#footnote-ref-42)
43. ดูรายละเอียด แหล่งข้อมูล ออนไลน์ <http://www.infopali.net/paliinformation/rule_15.html> (28 พ.ย.2566) [↑](#footnote-ref-43)