

ภาคผนวก จ

ลักษณะร่วมทางสังคม-วัฒนธรรมไทย

แบบแผนการดำรงชีวิตของสังคมไทยในแต่ละท้องถิ่นมีความเหมือนและแตกต่างกัน หากแต่ยังมีลักษณะร่วมในการดำเนินชีวิต พิธีกรรม ความเชื่อ ที่สามารถพบเห็น ได้ทุกภูมิภาค

1. วัฒนธรรมข้าว (rice culture)

ด้วยทำเลที่ตั้ง ภูมิอากาศ และระบบนิเวศของเขตร้อนย่านอุษาคเนย์ ทั่วประเทศที่เป็นประเทศไทย รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน จึงเป็นแหล่งเก่าแก่ที่สุดของโลกแห่งหนึ่งที่มีวัฒนธรรมปลูกข้าว การทำไร่ ทำนา มีคุณค่า มีความหมายล้ำลึกและกว้างไกลต่อชีวิตคนยิ่งกว่าการผลิตเพื่อบริโภค คือหมายถึงวิถีชีวิตด้วย รวมทั้งมีลักษณะพื้นฐานอันมี “ข้าว” เป็นปัจจัยแม่บท ดังจะเห็นได้จากโลกทัศน์ ชีวทัศน์ และความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่าง “คน” กับ “ข้าว” อันมีพัฒนาการมาเป็นความเชื่อ พิธีกรรม ประเพณี กิจกรรม วิธีการผลิตและการบริโภค กล่าวให้เป็นรูปธรรม คนไทยไม่ว่าอยู่ที่ใดแต่ไหนแต่ไรมาจะต้องดำรงชีพอยู่ด้วยการทำไร่ไถนา ทำเหมืองฝาย ทดน้ำเข้านา บูชาผีนาหรือแม่ขวัญข้าว ทำขวัญข้าว ทำขวัญควาย (ไถนา) อาหารการกินมีข้าวเป็นอาหารหลัก พืชผัก ปลา ภัตตาหารอื่นๆ คนไทยก็เรียกรวมว่า “กับข้าว” ที่ใดมีพื้นที่ กว้างใหญ่ น้ำดี ดินดี ก็จะมีการปลูกข้าวเลี้ยงคนได้จำนวนมาก เมื่อมีคนมากบ้านเมืองก็มีกำลัง มีอำนาจ พื้นที่ใด ګันดาร ขาดน้ำ คนจะเสาะหาพื้นที่ “ดินดำน้ำชุ่ม” เพื่อตั้งหลักทำไร่ไถนาเลี้ยงชีวิต ทุกปีเมื่อเข้าฤดูฝน พระเจ้าแผ่นดินก็จะทรงโปรดให้ทำพิธีแรกนาขวัญ โดยเสด็จเป็นองค์ประธาน เมื่อทำนามานานหลายชั่วอายุคน ความรู้ความชำนาญก็สั่งสมไว้มาก โดยเฉพาะการคัดพันธุ์ข้าวที่เหมาะสม แก่ดินฟ้าอากาศ และการเลือกสรรตกแต่งทำเลเพาะปลูก การผลิตเครื่องมือ เครื่องใช้ อาหาร บ้านเรือน ฝูงจาง เครื่องปรุงอาหาร ตลอดจนศิลปวัตถุ หนีไม่พ้นการออกแบบสิ่งของที่พัวพันกับการปลูก การเก็บรักษา การหุงหาอาหารที่มีข้าวเป็นหัวใจ วรรณกรรมท้องถิ่น พิธีกรรม การละเล่นต่างๆ ก็ไม่หนีห่างจากข้าว การตั้งหลักแหล่งเป็นคุ้มบ้าน เป็นเมือง เป็นแคว้นแคว้น และราชอาณาจักร ก็ต้องคำนึงถึงทำเลปลูกข้าวเลี้ยงไพร่บ้านพลเมือง การเกณฑ์ทัพการทำสงคราม ก็ต้องวางแผนทำนา เก็บข้าวปลาอาหารไว้เลี้ยงกองทัพ ด้วยเหตุผลหลายประการเหล่านี้ ข้าวจึงเป็นศูนย์กลางของชีวิตคนไทย รวมถึงคนอื่นๆ ทั่วประเทศอุษาคเนย์ นี้คือ ลักษณะร่วมประการต้น

2. ความเชื่อ – พิธีกรรม ก่อนที่กลุ่มชนผู้ตั้งถิ่นฐานอันเป็นประเทศไทยทุกวันนี้จะรับพุทธศาสนาเป็นเวลาหนึ่งพันปีมานี้ คนในผืนแผ่นดินนี้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติ ตามความเชื่อเกี่ยวกับความลึกลับของสรรพสิ่งอันเป็นวิสัยของมนุษย์ที่ต้องการดำรงอยู่ด้วยความรู้สึกสมดุลกับสภาวะแวดล้อม สิ่งเหนือธรรมชาตินี้ในมโนคติของคนไทยแต่เดิมคือ “ผี” ในความหมายของจิตวิญญาณ ได้แก่ ผีบรรพบุรุษ ผีฟ้า (แถน – เทวดา) ผีนา (แม่ขวัญข้าว – แม่โพสพ) ผีดิน (แม่ธรณี) ผีน้ำ (แม่คงคา) และผีอื่นๆ อีกมากทั้งนี้ก็เพราะมนุษย์จัดตัวเองเป็นส่วนหนึ่งในธรรมชาติผู้ทรงอำนาจศักดิ์สิทธิ์ ที่จะคลบบันดาลให้ทั้งความอุดมสมบูรณ์และความวิบัติภัยอันตรายทั้งหลาย เพื่อให้เข้าใจและเข้าถึงอำนาจลึกลับในธรรมชาติรวมถึงอำนาจลึกลับแห่งเผ่าพันธุ์ คนจึงสมมติสิ่งที่ตนยึดถือมั่นว่ามีตัวตน (personification) เป็นผีที่พึงกราบไหว้ บูชา เช่นสรวง เพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ได้พ้นภัยพิบัติ (อันมีอยู่ในธรรมชาติ) ความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆ อันเป็นการแสดงออกถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติตามมโนคติของคนดังกล่าวนี้ ดูเผินๆ ด้วยสายตาของคนสมัยใหม่จัดว่าเป็นความงมงาย แต่พิจารณาให้ลึกลงไปจะพบว่า เป็นภูมิปัญญาในการปรับตัวกับสภาพแวดล้อม การยอมรับอำนาจอิทธิพลแห่งธรรมชาติและยอมรับข้อจำกัดของคนในธรรมชาติ แม้จะค่อนข้างเป็นภยาคติ แต่ได้ทำให้เกิดคุณภาพแห่งการดำรงอยู่ร่วมกันของชีวิตและสรรพสิ่งทั้งสิ้นทั้งปวงที่มีความสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอันไม่ควรละเมิดให้เสียคุณภาพ เพื่อให้การดำรงเผ่าพันธุ์และการรักษาระบบนิเวศน์ที่ชีวิตได้พึ่งพาอาศัย ประสบการณ์ที่ดีและร้ายจึงทำให้คนบัญญัติ “ชะล่า” หรือ ข้อห้ามขึ้นไว้ในวัฒนธรรมของตนเพื่อป้องกันการล่วงละเมิด การล่วงละเมิดชะล่าเป็นการผิดผีต้องมีบทลงโทษทางสังคมหรือมีการแก้เคล็ดแล้วแต่กรณี ทั้งหมดนี้ก็เพื่อการปรับตัวให้ประสานสอดคล้องกับของคนทั้งหมดในสังคม ประเพณีจารีตต่างๆ ที่มีข้อห้ามและข้อพึงปฏิบัติมีอยู่มากที่คนในวัฒนธรรมนั้นลืมหัดเหมา ลืมบรรดาธิบายเสียสิ้นแล้ว คงอยู่แต่ความศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดถือสืบเนื่องกันมา สังคมไทยทุกภูมิภาคมีลักษณะร่วมนี้เป็นลักษณะดั้งเดิมดังกล่าวข้างต้น และยังเป็นพลังแฝงเร้นอยู่ในกาลเวลาที่เรารเรียกว่า “สมัยใหม่” ในระดับที่เราสามารถตรวจสอบได้ทุกหนทุกแห่ง

อนึ่ง แม้จะได้มีการเรียนรู้มากขึ้นจากการรับอารยธรรมภายนอกที่มีอิทธิพลทั้งพราหมณ์ พุทธและวิทยาศาสตร์ ความเชื่อและพิธีกรรมทางสังคมประเพณีเดิมก็มิได้สูญหายไปไหน แต่ยังคงฝังรากลึกอยู่ในจิตสำนึกหรือได้สำนึกของคนส่วนใหญ่ ครั้นเมื่อ “ปัญญา” และจริยวัตรใหม่จากพุทธศาสนาเข้ามา ก็เอามาผสมผสานเพิ่มเติมเข้ากับความเชื่อเดิม นานเข้าศาสนธรรม คือ พุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ ก็ได้กลายเป็นที่เคารพนับถือสูงสุด เพราะสามารถทำความเข้าใจชีวิตได้

ลึกซึ้งกว่า อย่างไรก็ตามความเชื่อผีและไสยอันสืบสานมาแต่เดิมก็ยังคงอยู่ แข็งแรงอยู่ก็มี อ่อนกำลังลงก็มี แต่ไม่เคยสูญหายไป ดังจะเห็นได้ง่ายจากธรรมเนียมปฏิบัติบางอย่างในปัจจุบันอันเป็นยุคสมัยที่เรียกได้ว่าเคารพเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญ นั่นคือ การถวายข้าวพระพุทธรูปในการทำบุญเลี้ยงพระ โอกาสต่างๆ ผู้ปฏิบัติย่อมทราบดีว่าพระพุทธรูปเจ้ามิใช่ผีหรือเทพ เพราะเสด็จปรินิพพานนานแล้ว แต่ด้วยความคุ้นเคยกับพิธีกรรมเช่นไหว้ ผู้ปฏิบัติจะรู้สึกสบายใจ อบอุ่นใจ ถ้าได้ถวายข้าวพระพุทธรูปเหมือนหนึ่งท่านเป็นเทพหรือผี ยิ่งกว่านั้น แม้คนในสมัยนี้จะเชื่อเหตุ – ผลเป็นวิทยาศาสตร์ แต่เพราะต้องเผชิญปัญหาชีวิตอันซับซ้อนยกย่อน สับสน เหตุผลอย่างเดียวไม่เพียงพอเสียแล้ว คนส่วนใหญ่จึงหันมาพึ่งโหราศาสตร์ ไสยศาสตร์ และการยึดถือศาสนา ปฏิบัติเป็นเหมือนดั่งร่วมชุมชน จึงยังนิยมบนบานศาลกล่าวและทำพิธีต่างๆ อยู่มาก รวมไปถึงการเคารพบูชารูปศักดิ์สิทธิ์หรือนับถือผู้วิเศษอยู่ไม่น้อย แม้การเจ็บไข้ได้ป่วยที่รับการรักษาด้วยการแพทย์สมัยใหม่อันเป็นวิทยาศาสตร์ แต่ด้วยจิตใจที่หวั่นไหว พรันพรังในสิ่งลึกลับที่เกินปัญญา จะรู้ได้หมด คนทั้งหลายจึงยังคงยึดถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เคารพบูชาผีและเทพตลอดจนเชื่อไสยศาสตร์ ในลักษณะอาการไม่แตกต่างจากคนในอดีตเลย คนอีสานทั้งในอดีตและทุกวันนี้ก็ยังยึดถือ หมอลำ ผีฟ้า ยังกลัวผีปอบ ในขณะที่คนกรุงเทพฯก็ยังคงบนบานพระแก้วมรกตและระลึกถึง “พระสยามเทวาธิราช” และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอยู่นั่นเอง โดยเฉพาะในยามมีทุกข์หนัก หรือเผชิญเหตุการณ์ที่มีภัยอันตรายเกินกว่าที่คนจะควบคุมได้ รวมความว่าความเชื่อดั้งเดิมเรื่องผี เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังคงมีอยู่ เป็นสามัญลักษณะของคนทั่วไปในประเทศไทย ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดหรือมีสถานภาพแตกต่างกันอย่างไร ทั้งนี้มิได้หมายความว่า ลักษณะร่วมดังกล่าวจะเป็นข้อเด่นหรือข้อด้อย แต่เป็นข้อเท็จจริงที่ประจักษ์แจ้ง ประเด็นที่ควรพิจารณา คือ บนฐานความเชื่อ – พิธีกรรมและจิตสำนึกเช่นนี้ มีภูมิปัญญาอันเกิดจากประสบการณ์สั่งสมในการปรับตัวการดำรงอยู่และการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และยังคงมีคุณค่ามีความหมายที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตให้สอดคล้องกับบริบทใหม่ได้เพียงใด

3. อิทธิพลของพุทธศาสนา เมื่อพระพุทธศาสนาแพร่กระจายเข้ามายังแคว้นสุวรรณภูมิ ทั้งทางตอนล่าง ผ่านจากลังกามายังนครปฐมและนครศรีธรรมราช ขึ้นมาสู่สุโขทัย กรุงศรีอยุธยา หรือเข้ามาตอนบน ผ่านพุกามเข้าสู่ล้านนาและตอนใน ส่วนบนของอุษาคเนย์ อิทธิพลของพุทธศาสนาเถรวาทก็มีต่อคนในแคว้นต่างๆ อย่างมาก โดยได้ปรับเปลี่ยนความเชื่อพิธีกรรมโลกทัศน์ – ชีวิตทัศน์และวิถีชีวิตของคนทั้งในระดับพื้นบ้านพื้นเมืองขึ้นไปถึงระดับอาณาจักร และถึงระดับอุดมคติในชีวิต กล่าวคือ โดยพื้นฐานคนอยู่ใกล้ชีวิตธรรมชาติอันค่อนข้างอุดมสมบูรณ์และสะดวกสบายกว่าบริเวณหนาวจัดหรือทะเลทราย การจัดตัวเองอยู่ในอาณาเขตของ

ธรรมชาติโดยนับถืออำนาจลึกลับแห่งธรรมชาติ ทำให้เกิดคุณลักษณะในชีวิตระดับหนึ่งแล้วก็จริง แต่คนในสังคมแถบนี้ก็ได้บรรลุถึงความสุขสมบูรณ์แบบไม่ ยังคงมีทุกข์อย่างน้อยก็ในฐานะที่ชีวิตยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ นอกจากนั้นก็ยังมีทุกข์ทั้งในสังคมเดียวกันและต่างเผ่าพันธุ์ต่างแคว้น และมีทุกข์จากธรรมชาติอันอยู่นอกเหนือวิสัยที่คนจะควบคุมหรือเอาชนะได้ คนจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมทั้งธรรมชาติรอบตัว ธรรมชาติของสังคม และธรรมชาติใน “ตัวตนเอง” ให้ได้ระดับหนึ่งจึงจะอยู่ได้อย่างเป็นสุข

ธรรมแห่งพุทธศาสนาและข้อวัตรปฏิบัติของชาวพุทธสายเถรวาทจึงได้เข้ามาอิทธิพลต่อการปรับท่าที ความคิด ความเชื่อ พฤติกรรม และพิธีกรรมต่างๆ ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล ทั้งภายนอกและภายใน โดยจงคนเข้าสู่ระดับจิตใจที่ประณีต สามารถควบคุมธรรมชาติภายในของตนเองได้ดียิ่งขึ้นไปอีก ในขณะเดียวกันก็สามารถรับความจริง ความเป็นไปในธรรมชาติรอบตัวและในสังคมมนุษย์ด้วยกัน อย่างรู้เท่าทันและไม่หวั่นไหวควบคุมธรรมชาติควบคุมสังคมด้วยอหังการ เพราะความเข้าใจโลก เข้าใจธรรมชาติของสรรพสิ่ง เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น เรียนรู้วิถีหรือมรรคที่จะดำรงชีวิตที่มีทุกข์น้อยลงๆ โดยการควบคุมกาย วาจา ใจ ของตนและของกลุ่มชนในสังคมเดียวกันด้วยการปฏิบัติตามข้อบัญญัติแห่งศาสนาที่ลดการเบียดเบียนกัน – เบียดเบียนตนเอง ลดละความเห็นแก่ตัว ลดความโลภ ความโกรธ ความหลง จนสามารถเข้าใจวิถีชีวิตที่เป็นอุดมคติ เป็นที่พึงปรารถนาสูงสุดคือการดับทุกข์สิ้นเชิง พุทธศาสนาสอนให้คนมองเห็นว่าวิถีความเป็นอยู่ที่ใกล้เคียง “อุดมคติ” และมีความเป็นไปได้สำหรับทุกๆ คนที่ต้องการชีวิตเช่นนี้คือ เพศบรรพชิต หรือการถือบวชเป็นพระสงฆ์ ข้อนี้อธิบายได้ว่า ในสถานภาพ “สงฆ์” บุคคลไม่ครองเรือน ไร้สมบัติ มุ่งแต่แสวงหาความสุขสงบอันเกิดจากการละชั่ว ประพฤติดี ทำจิตใจให้ผ่องใส ข้อวัตรปฏิบัติต่างๆ ของสงฆ์ กล่าวโดยรวมก็คือ การดำรงตน ด้วยศีล สมาธิ และปัญญา เพื่อขจัดกิเลส ตัณหา ให้เบาบางลงจนหมดไปในที่สุด ในการดำรงอยู่เช่นนี้ ตัวตนหรืออัตตาของตนจะเล็กมาก สุดยอดคือไม่มีตัวตน เมื่อไม่มีตัวตนก็ไม่มีที่ตั้งเกาะเกี่ยวของทุกข์หรือสุข ในความหมายของชาวโลก มีอยู่ที่แค่สันทิสุข นี่คือการดำรงชีวิตตามอุดมคติของชาวพุทธ คนทุกคนมีสิทธิและมีโอกาสเช่นนี้ หากแต่ในทางปฏิบัติการทำเพ็ญตนอยู่ในสมณเพศย่อมเป็นการสะดวกกว่าที่จะบรรลุถึงสภาวะที่เป็นอุดมคตินี้ ถึงกระนั้นชาวพุทธโดยทั่วไปก็ตระหนักดีว่า แม้จะยังไปสู่อุดมคติไม่ได้ แต่ปฏิบัติธรรมได้มากเท่าไร ก็จะมีทุกข์น้อยลงเท่านั้น ผลที่ได้รับคือผู้ปฏิบัติธรรมมีความโลภ โกรธ หลงน้อยลง เห็นแก่ตัวน้อยลง การเอาเปรียบซึ่งกันและกันก็น้อยลงการเอาเปรียบสิ่งแวดล้อมธรรมชาติก็น้อยลงเช่นกัน

ในเชิงรูปธรรม ตั้งแต่ระดับชุมชนหมู่บ้านพื้นเมืองไปจนถึงระดับบ้านเมืองและรัฐ การดำเนินชีวิตตามแนวทางแห่งอุดมคตินี้ มีวัดเป็นศูนย์กลางชีวิต กล่าวคือ คนจะไปวัดเพื่อถือศีล ฟังธรรม บูชาพระรัตนตรัย ประกอบพิธีกรรมเพื่อชำระกาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว ในเชิง การศึกษาหรือกระบวนการเรียนรู้ วัดก็เป็นทีที่แสวงหาความรู้ ความเข้าใจ ความจริงในชีวิต ความจริง ในธรรมชาติของสรรพสิ่งและฝึกฝนที่จะเป็นคนดีตามนัยแห่งพุทธธรรม การบวชเรียนจึงเป็น บุญกริยาอันยิ่งใหญ่ที่คนทั้งหลายนิยม เพราะนอกจากเป็นผลดีแก่ตนและบุตรหลานแล้ว ก็ถือว่าเป็น การช่วยดำรงพระศาสนาด้วย นอกจากนี้วัดก็ยังเป็นศูนย์กลางของการทำบุญตามกาลสำคัญๆ เช่น วิสาขบูชา มาฆบูชา เข้าพรรษา ออกพรรษา การร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ เป็นการเอื้ออาทร สงเคราะห์กัน วัดและหมู่บ้านจึงใกล้ชิดกันตลอดมา ไม่เพียงเท่านั้น ในระดับบ้านเมืองหรือรัฐ ประมุขแห่งรัฐของแคว้นไต้หวันในอดีตตลอดจนปัจจุบันเลื่อมใสในพุทธศาสนา จนเกิดกระแส นิยมเรียกประมุขนั้นว่า “พระธรรมราชา” และได้มีการบัญญัติ “ทศพิธราชธรรม” “จักรวรรดิวัตร” ขึ้นไว้เป็นจรรยาบรรณแห่งการปกครอง จริงอยู่การปกครองในยุคสมัยต่างๆ ประวัติศาสตร์ก็มีได้ จารึกไว้ว่าผู้ปกครองจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวเสมอไป แต่อย่างน้อยการมีจรรยาบรรณ เช่นนี้ก็เป็นการบ่งชี้การยกย่องพุทธธรรมไว้เป็นอุดมการณ์แห่งรัฐระดับหนึ่ง ในการปฏิบัติ พระราชพิธีต่างๆ ของชนชั้นปกครอง นอกจากพิธีพราหมณ์ซึ่งนำมาใช้เพื่อยกระดับความศักดิ์สิทธิ์ และสิทธิธรรมต่างๆ แล้ว พิธีพุทธก็เข้ามาอยู่คู่กันเสมอเพื่อผลทางรัฐประศาสนศาสตร์และ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างพระราชารัฐกับประมุข

นอกจากนั้น พระเจ้าแผ่นดินของไทยทุกยุคสมัยก็ได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ทั้งด้วยการสร้างวัดวาอาราม ศิลปวัตถุ รวมไปถึงการสังคายนาพระไตรปิฎก พระนามของ พระมหากษัตริย์ก็นิยมให้ความหมายและคุณค่าของพุทธศาสนาอยู่ด้วย เช่น “พระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลก” “พระพุทธเลิศหล้านภาลัย” “พระพุทธเจ้าหลวง” “พระหน่อพุทธางกูร” เป็นต้น ส่วนราชาศัพท์ก็มีคำดังเช่น “พระพุทธเจ้าข้า” ฯลฯ ในระดับเมือง ประชาชนแทบทุกจังหวัดจะ นับถือพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่ และเป็นเช่นนี้สืบเนื่องกันมานานหลายศตวรรษ ดังจะเห็นได้ว่า ทั่วประเทศมีปูชนียสถานต่างๆ มากมายในรูปของเจดีย์ พระปรางค์ พระพุทธรูป พระพุทธรบาท ฯลฯ ซึ่งบรรพชนท่านได้สร้างไว้ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจและเพื่อดำรงพระศาสนาให้ยั่งยืนง ในด้านสังคม หรือระบบความสัมพันธ์ คนไทยทั่วไปก็ยกให้พระเป็นผู้นำทางศีลธรรมและทางสติปัญญา เป็นครูบา เป็นที่พึ่งเมื่อมีทุกข์ และเป็นทีฝากลูกหลานให้ได้ศึกษาเล่าเรียน ไม่เพียงเท่านั้น ด้วยศรัทธาและ

เชื่อมั่น วัดกลายเป็นที่ฝากสมบัติ เป็นพิพิธภัณฑน์ เป็นคลังพัสดุ เป็นศาลาประชาคม เป็นโรงแรม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นที่หลบภัยของชีวิตและสัตว์ที่ถูกข่มเหงเป็นเขตอภัยทาน และท้ายสุด เป็นที่ทำศพเมื่อถึงเวลาที่แต่ละคนจากโลกนี้ไป

วิถีชีวิตดังกล่าวนี้ โดยสรุปเป็นวิถีชีวิตของคนไทยทุกถิ่นฐานที่ได้มีพัฒนาการมา ยาวนานมีลักษณะคล้ายคลึงกันหมดในสาระสำคัญ ไม่ว่าจะพบเห็นในภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง หรือภาคใต้ จะมีข้อยกเว้นก็แต่สังคมที่นับถือศาสนาอิสลามหรือคริสเตียน หรืออื่นๆ ซึ่งแม้ จะแตกต่างในศรัทธาทางศาสนาและธรรมเนียมปฏิบัติ แต่ก็ได้มีส่วนร่วมทุกข์สุขกับสังคมไทย พุทธอย่างมีขันติธรรมต่อกันเสมอมา ภาพรวมของวัฒนธรรมข้าวที่คนดำรงอยู่ผสมกลมกลืนกับ ธรรมชาติ นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่า “ผี” และต่อมาก็นับถือ “พุทธศาสนา” ทั้งสามองค์ประกอบ นี้อยู่ร่วมกันมานานจนแยกไม่ออก เปรียบดังวัตถุดิบต่างธาตุที่หลอมรวมเป็น โลหะเนื้อเดียวกัน ครั้นเมื่อต้องเผชิญกับวิถีชีวิต “สมัยใหม่” อันมีรากฐานที่มาแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับรากเหง้าเดิม ของไทย การปรับเปลี่ยนครั้งสำคัญก็เกิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์ที่ซับซ้อน กว้างขวาง และสั่นสะเทือน ระบบโครงสร้างอย่างใหญ่หลวงในรอบร้อยปีกว่านี้

4. อิทธิพลวัฒนธรรมใหม่ ในที่นี้ “วัฒนธรรมใหม่” ก็นับรวมครอบคลุมการเมือง – การปกครอง การทหาร ความรู้วิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ ความเชื่อ – ประเพณี และการศึกษา รวมกัน เบ็ดเสร็จเป็นอิทธิพลที่โลกตะวันตกนำมาแผ่ขยายครอบงำสังคมทั่วโลก สังคมไทยก็ต้อง เผชิญหน้ากับอิทธิพลนี้อย่างเต็มตัว โดยข้อใหญ่ใจความ ประเด็นที่มุ่งหยิบยกขึ้นพิจารณา คือ คนในประเทศไทยรับอิทธิพลนี้เหมือนๆ กัน ร่วมกัน อาจจะมากน้อยหรือเร็วช้ากว่ากันบ้าง แต่ทุก ชีวิตต้องปรับเปลี่ยนความคิดความเป็นอยู่เพราะอิทธิพลอย่างเดียวกัน อิทธิพลนี้จึงมีส่วนในการ ปรงแต่งลักษณะร่วม สร้างปัญหา ร่วม สร้างความสำเร็จและความล้มเหลวร่วม ทั้งนี้ก็เพราะ สังคมไทย วิถีชีวิตไทยได้รับการทดสอบ และปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับเหตุปัจจัยใหม่ ทำให้ เกิดการเรียนรู้ การสูญเสีย การสืบทอด และการผลิตใหม่ทางวัฒนธรรม และการนำภูมิปัญญา ดั้งเดิมมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ ประสบทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวนานาประการ ในสาระสำคัญมีทั้งปรากฏการณ์ที่เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดการปรับตัวเปลี่ยนแปลง และปรากฏการณ์ ที่เป็นผลของการปรับตัวเปลี่ยนแปลง อันพอจะสรุปได้โดยสังเขปดังนี้ คือ

ประการแรก ได้มีการปฏิรูปโครงสร้างและกลไกการปกครองของประเทศไทย จากราชอาณาจักรแบบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีระบบราชการเป็นองค์กร

หลัก โดยรวมศูนย์อำนาจไว้ที่กรุงเทพฯ ความเป็นตัวของตัวเองของภูมิภาคต่างๆ ในทางการปกครอง วัฒนธรรม ศิลปะ ภาษา ขนบประเพณี ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของ “ขอบขัณฑสีมา” ได้ถูกลดทอนลงมาให้สลายตัวอย่างช้าๆ แล้วหลอมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อความเป็นปึกแผ่นร่วมกันไม่ให้ใครมาแบ่งแยกได้ ทั้งหมดนี้เป็นการปรับตัวเพื่อตอบโต้ลัทธิล่าเมืองขึ้นซึ่งรัฐไทยกระทำสำเร็จภายใต้บารมีของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ความเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้คนในสังคมไทยทุกถิ่นฐานต้องยอมรับ “วัฒนธรรมหลวง” ผ่านกลไกของระบบราชการและระบบการศึกษา มีผลให้ “วัฒนธรรมราษฎร์” ของชุมชนพื้นบ้านพื้นเมืองเจือจางหมดความสำคัญลงจิตสำนึกในความเป็นคนเหนือ คนอีสาน คนใต้ ยังมีอยู่เป็นธรรมดา แต่ไม่สำคัญเท่าความเป็นคนไทยร่วมกันบนผืนแผ่นดินที่จะแบ่งแยกมิได้ ทุกท้องถิ่นคือทุกจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย โดยนัยนี้คุณค่าที่ได้รับการต่อยอด คือ **ชาตินิยม** ในขณะที่ **ท้องถิ่นศึกษา** ถูกกลืนโดยพฤตินัยและบางครั้งก็ถูกคุกคามโดยราชการ จนลดความสำคัญลงเกือบหมดสิ้น

ประการที่สอง ด้วยการสื่อสารการคมนาคมสมัยใหม่ทำให้การเดินทางไปมาหาสู่ การส่งข่าวสาร การรับข่าวสาร การเรียนรู้ใหม่เป็นไปสะดวกรวดเร็วกว่าในอดีตกาล ประกอบกับโครงสร้างเศรษฐกิจสมัยใหม่เปิดโอกาสให้คนมีทางเลือกในการทำงานและการครองชีพหลากหลายกว้างขวางขึ้น รวมทั้งมีการเดินทางอพยพเคลื่อนย้ายมากขึ้น ความเป็นปึกแผ่นของชุมชนอันเกิดจากความใกล้ชิดและการพึ่งพากัน โดยเฉพาะในชนบทจึงคลายตัวลง การมีส่วนในการทำมาหากินบนผืนแผ่นดินด้วยการทำนาทำไร่ บวชเป็นพระหรือรับราชการตามที่เคยมีมาในสังคมประเพณี ได้รับการขยายขอบเขตให้มีทางเลือกมากมายหลากหลายในสังคมสมัยใหม่ การสื่อสารทำความเข้าใจกันรับผิดชอบร่วมกันในชุมชนจึงเปลี่ยนไป คนมุ่งทำงานเฉพาะอย่าง (specialization) มากกว่าการทำได้หลายอย่างในการดำรงชีพ ความแปลกแยก ความไม่เข้าใจกันนำไปสู่การไม่นำพาต่อประโยชน์ร่วมกันจึงเกิดขึ้นตามมา ในกระแสของความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้สังคมเมืองเติบโตขยายตัวดึงดูดคนและทรัพยากรจากภาคชนบทเข้ามามากขึ้น ส่วนสังคมชนบทได้ถูกขูดรีดทรัพยากร คือ ดิน น้ำ ป่า และแรงงานคน ทำให้ชนบทเล็กลง ถดถอยอ่อนแอ และยากจนลง เพราะเป็นฝ่ายถูกกระทำโดยอิทธิพลทางเศรษฐกิจ – สังคมจากเมืองและจากภายนอกทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว

ประการที่สาม แบบแผนการผลิตและการบริโภคของคนในสังคมไทยเปลี่ยนไปมาก จากการทำไร่ไถนาเป็นชีวิตมุ่ง “เฮ็ดกินเฮ็ดอยู่” ได้กลายมาเป็นการปลูกข้าวและปลูกพืชเศรษฐกิจต่างๆ เพื่อขายเอาเงินตรามาซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของอื่นมา কিনมาใช้จนกระทั่ง

ชาวนาส่วนใหญ่จำเป็นต้องขายถูกซื้อแพง ถ้าปากหนักเข้า เปลี่ยนจากขายข้าวมาขายแรงงาน ขายลูกสาวก็มี การอุตสาหกรรมขายตัวไม่มากในทศวรรษก่อนๆ แต่ขายตัวเร็วมากหลากหลายมากในทศวรรษที่ผ่านมา และในปัจจุบันวิธีการผลิตทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคก็เต็มไปด้วยปริมาณมากมาย ผลกำไรมากมาย ระบบการพึ่งพากันในชุมชนแบบ “พริกบ้านเหนือเกลือบ้านใต้” หรือ “มัดเกลือ” หรือ “ผูกเสี่ยวกัน” ไม่อาจดำรงอยู่ได้ เพราะระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ถือเอาอำนาจเงิน แรงงาน เทคโนโลยีการจัดการจัดการและการโฆษณาเป็นปัจจัยสำคัญ คนเป็นเพียง “ทรัพยากรมนุษย์” ที่ต้องรับใช้เศรษฐกิจเพื่อได้รับผลตอบแทนตามระดับความสามารถ เมื่อเป็นเช่นนี้วิถีชีวิตจึงเปลี่ยนมากจากสังคมประเพณีมาเป็นสังคมสมัยใหม่ ความต้องการและการตอบสนองเปลี่ยนโฉมหน้าไป ระบบคุณค่าก็เปลี่ยนตามไปด้วย

ประการที่สี่ การศึกษาอบรมและกระบวนการเรียนรู้ รวมถึงสาระัตถะของความรู้ เปลี่ยนไป การเรียนรู้ที่บ้านในวงเครือญาติและในไร่่นาป่าเขา และ/หรือที่วัด ที่วัง ตามครรลองของสังคมประเพณีอ่อนกำลังลง ทั้งบ้าน วัด และวังไม่สามารถให้การศึกษอบรมเพื่อเตรียมการเข้าสู่ “ความทันสมัย” ได้ ขณะเดียวกันวิธีการดำเนินการและส่งเสริมให้เอกชนดำเนินการจัดการศึกษาในรูปโรงเรียนทั้งระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา รวมไปถึงการศึกษาผู้ใหญ่ หรือการศึกษานอกโรงเรียน การแพร่กระจายของการศึกษาโดยรัฐตามหลักวิทยาการสมัยใหม่ (ตามโลกตะวันตก) ในรูปแบบของหลักสูตร แบบเรียน ครูผู้สอน และวิธีการวัดผล ล้วนเป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจ – สังคมสมัยใหม่ ในนามของการทำให้ประเทศให้ทันสมัย (modernization) ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็นการพัฒนา (development) แต่ยังเป็นที่ได้แต่แย่งตลอดมาว่า ทั้งความทันสมัยและการพัฒนาทำให้คนในสังคมไทยอยู่ดีมีสุขถ้วนหน้ากว่าที่เคยเป็นมา หรืออย่างน้อยก็อยู่ดีมีสุขเสมอเหมือนกับที่เคยเป็นมาจริงหรือ อีกทั้งแนวทางการพัฒนาที่มุ่งมั่นเดินหน้าไปอย่างเร่งรีบนี้ มีความถูกต้องชอบธรรมเพียงไร ระหว่างคนส่วนน้อยที่มั่งคั่งกับสามัญชนคนธรรมดา อันรวมกันเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ

อย่างไรก็ตาม แม้ผลสัมฤทธิ์เบ็ดเสร็จของการจัดการศึกษาที่ไม่ค่อยให้ความสำคัญต่อ “รากเหง้า” วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย แต่ก็ได้ทำให้คนรู้หนังสือ “ภาษาไทย” ทั่วหน้าทำให้คนมี “ความรู้” สมัยใหม่ (แต่จะมี “ปัญญา” แค่ไหนยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่) ทำให้คนสื่อสารกันรู้เรื่อง ทำให้คนมีจิตสำนึกร่วมกันในฐานะเป็นคนของผืนแผ่นดินไทยร่วมกัน และมีส่วนมีสิทธิในการดำรงอยู่ในสภาพแวดล้อม (ที่เสื่อมโทรม) เดียวกัน ร่วมชะตากรรมกันทั้งดีและร้าย อีกทั้งสื่อมวลชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สิ่งตีพิมพ์ ทั้งสารคดีและบันเทิงคดี รวมไปถึง

เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร เช่น โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ในความหมายกว้างขวางของการศึกษา ล้วนมีส่วนในการเปิดโลกแห่งความรู้และข้อมูลอันกว้างใหญ่ไพศาล คนในสังคมไทยและสังคมโลกทุกหนแห่งได้รับข้อมูลข่าวสารรวดเร็ว ถูกปลุกเร้าด้วยโฆษณาชวนเชื่อ ได้รับความรู้ ความคิดใหม่ๆ แปลกๆ ได้รับความบันเทิงมวลชนแทนความบันเทิงท้องถิ่นที่เคยมีในอดีต ทั้งสิ้นทั้งปวงเป็นการเรียนรู้ที่กว้างขวางยิ่งใหญ่อัปยศ และสับสน จนไม่รู้ที่มาที่ไป สังคมไทยก็เช่นเดียวกับสังคมอื่นๆ ทั่วโลก ได้กลายเป็น สังคมแห่งการเรียนรู้ทุกกาลเทศะ ทั้งในทางดีและในทางร้าย ด้วยนวัตกรรมต่างๆ การเรียนรู้จึงเป็นระบบเปิดที่ให้ทั้งเนื้อหาสาระ ให้คุณค่าให้วิธีการและให้การรับรู้ปัญหาข้อขัดแย้งแปลกใหม่ไม่รู้จบ

อนึ่ง ระบบการศึกษาในปัจจุบันได้รับเอาโครงสร้างวิธีการ และเนื้อหาของสาระของความรู้ตามกระแสของโลกตะวันตกที่เน้นความรู้เชิงประจักษ์ (empirical) เพื่อความทันสมัย การก้าวไปข้างหน้าและเน้นระเบียบวิธีที่ต้องพิสูจน์ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ เชื่อมั่นในเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่สามารถบันดาลความไพบูรณ์ทางวัตถุและความสะดวกสบายนานาประการให้มนุษย์ และทำให้มนุษย์พิชิตธรรมชาติได้ เช่น เชื้อในวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ ทั้งๆ ที่การแพทย์สมัยใหม่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับจิตวิญญาณของมนุษย์ที่ลึกซึ้งกว่าความมีชีวิตเชิงกายภาพ เป็นผลให้คนทั่วโลกละทิ้งและดูแคลนภูมิปัญญาสั่งสมในอดีตที่ให้ความสำคัญต่อความเป็นไปในธรรมชาติและในสังคมมนุษย์ ศิลปะและวัฒนธรรมที่สัมพันธ์อย่างแยกยากกับสิ่งแวดล้อมและพัฒนาการของเผ่าพันธุ์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพราะมีทัศนะโดยรวมว่า ความรู้สั่งสมเหล่านี้เป็นมรดกที่ผูกติดกับสังคมประเพณี (traditional society) ที่ตกสมัยแล้ว โดยทั่วไปคนไทยยุคปัจจุบันจึงหันหลังให้กับภูมิปัญญา – ปรัชญาสั่งสมที่เกิดบนผืนแผ่นดินนี้ ขณะเดียวกันก็เรียนรู้วิทยาการสมัยใหม่ตามแบบอย่างโลกตะวันตก ด้วยความเชื่อมั่นว่าถูกต้องและมีประโยชน์โดยไม่เฉลียวใจ รับรู้ข้อจำกัด ข้อผิดพลาด และอันตรายที่ตามมา โดยเฉพาะความอัปยศของกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ในกรณีที่น่ามาใช้กับสิ่งมีชีวิต ทั้งที่ปราชญ์ตะวันตกจำนวนมากยอมรับข้อจำกัดและข้อผิดพลาดเหล่านี้แล้ว นี่คือสภาพการเรียนรู้และปมปัญหาของการศึกษาสมัยใหม่

ทั้งหมดคงวิเคราะห์โดยสังเขปนี้ คือ ภาพลักษณ์ของบริบททางสังคมวัฒนธรรมไทยปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อคนไทยทั้งมวลล้วนหน้ากัน การเสื่อมสลาย การสับสน การย่ำแย่หรือการผลิตใหม่ให้รับกับสถานการณ์เป็นเรื่องที่ภูมิปัญญา – ปรัชญาของแผ่นดินนี้กำลังถูกทดสอบครั้งใหม่