

สั ต ภั ณ์ ฑ์ : กร ณ ี ศ ี ก ษ า เฉ พ า ะ ก ล ุ ่ม ศ ี ล ป ะ ไ ท ล ี อ ใน เ ข ต จ ัง ห วั ด น ำ น

ด ो ย

น ำ ง ส ำ ว ภั ท ร์ พ ัน ฑ์ พ ัน ฑ์

ก ำ ร ค ัน ฑ์ ว ำ อ ี ส ระ น ี เ ป ็น ส ำ ว หน ึ ่ง ข อง ก ำ ร ศ ี ก ษ า ต ำ ม ห ล ั ก ส ู ต ร ป ริ ญ ญา ศ ี ล ป ะ ส ำ ส ทร ม ห ำ บ ั ญ ฑ ิ ต

ส ำ ข ำ ว ิ ข ำ ป ะ วั ต ศ ำ ส ทร ์ ศ ี ล ป ะ

ภ ำ ค ำ ว ิ ข ำ ป ะ วั ต ศ ำ ส ทร ์ ศ ี ล ป ะ

บ ั ญ ฑ ิ ต ำ ว ิ ท ำ ย ำ ล ั ย ม ห ำ ว ิ ท ำ ย ำ ล ั ย ศ ี ล ป ำ ก ร

ป ี ก ำ ร ศ ี ก ษ ำ ๒ ๕ ๕ ๑

ล ิ ข ส ิ ท ธิ ์ ข อง บ ั ญ ฑ ิ ต ำ ว ิ ท ำ ย ำ ล ั ย ม ห ำ ว ิ ท ำ ย ำ ล ั ย ศ ี ล ป ำ ก ร

สัปดาห์ที่ : กรณีศึกษาเฉพาะกลุ่มศิลปะไทยในเขตจังหวัดน่าน

โดย

นางสาวภัทรีพันธุ์ พันธุ์

การค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา ๒๕๕๑

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

SATTHAPHAN IN TAI - LUE STYLE AT NAN PROVINCE.

**By
Pattareepun Puntu**

An Independent Study Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree

MASTER OF ARTS

Department of Art History

Graduate School

SILPAKORN UNIVERSITY

2008

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้การค้นคว้าอิสระเรื่อง “ สัตกัณฑ์ :
กรณีศึกษาเฉพาะกลุ่มศิลปะไทลื้อในเขตจังหวัดน่าน ” เสนอโดย นางสาวภัทรีพันธุ์ พันธุ์ เป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

.....
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ชินะตั้งกูร)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์

คณะกรรมการตรวจสอบการค้นคว้าอิสระ

..... ประธานกรรมการ

(ศาสตราจารย์ ดร.สันติ เล็กสุขุม)

...../...../.....

..... กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์)

...../...../.....

๔๗๑๐๗๒๐๔: สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

คำสำคัญ: สัตถภัณฑ์/บันไดแก้ว/ไถลื้อ/จังหวัดน่าน

ภัทรพัณธุ์ พันธุ์ : สัตถภัณฑ์ : กรณีศึกษาเฉพาะกลุ่มศิลปะไถลื้อในเขตจังหวัดน่าน

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ : รศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์. ๑๐๕ หน้า.

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงคติสัญลักษณ์และรูปแบบของสัตถภัณฑ์ไถลื้อ เนื่องจากในปัจจุบันการศึกษาเกี่ยวกับสัตถภัณฑ์แบบชั้นบันไดของกลุ่มไถลื้อยังปรากฏค่อนข้างน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับสัตถภัณฑ์ของกลุ่มไทยวน อย่างไรก็ตามได้มีผู้สันนิษฐานเบื้องต้นว่าทั้งสัตถภัณฑ์ที่พบในล้านนานั้น มีหน้าที่การใช้งานเช่นเดียวกัน ถึงแม้ว่าเทคนิคในการสร้างหรือวัสดุที่ใช้ในการตกแต่งสัตถภัณฑ์ของกลุ่มไถลื้อจะมีความคล้ายคลึงกันกับสัตถภัณฑ์ของกลุ่มไทยวน แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของลวดลายและระเบียบที่ช่างทำขึ้นแล้วจะพบว่ามีความแตกต่างกันซึ่งทำให้สัตถภัณฑ์แบบชั้นบันไดของชาวไถลื้อมีการแสดงออกที่แตกต่างไปจากสัตถภัณฑ์ของกลุ่มอื่น และเมื่อพิจารณาร่วมกับประวัติศาสตร์ของจังหวัดน่านแล้วแสดงให้เห็นว่าชาวไถลื้อจากทางสิบสองปันนาได้อพยพย้ายถิ่นลงมาและตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย จนในช่วงสมัยเจ้าอนันตวรปัญญาได้กวาดต้อนชาวไถลื้อมาอยู่เป็นจำนวนมาก รวมกับอิทธิพลทางการเมืองและศาสนาจากทางรัตนโกสินทร์ที่เข้ามามีบทบาทต่อสังคมเมืองน่านทำให้น้ำหนักของสัตถภัณฑ์ได้ลดความสำคัญลงไป

สัตถภัณฑ์ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีจำนวน ๖ ชิ้น จากทั้งหมด ๖ วัด คือ วัดคันแหลน วัดหนองบัว วัดร่องแง วัดคอนมูล วัดหนองแดง และวัดนาปัง ซึ่งกระจายอยู่หลายอำเภอ คือ อำเภอปัว อำเภอท่าวังผา อำเภอเชียงกลาง และกิ่งอำเภอภูเพียง

ผลการวิจัยพบว่า

๑. สัตถภัณฑ์แบบชั้นบันไดที่พบในจังหวัดน่านนั้นมีความหลากหลายทางด้านรูปแบบมากกว่าสัตถภัณฑ์ที่พบในจังหวัดแพร่ แต่ทั้งนี้ไม่สามารถจำแนกความแตกต่างได้ชัดเจนอาจเนื่องจากคนไถลื้อที่อาศัยในจังหวัดน่านและจังหวัดแพร่นั้นเป็นคนกลุ่มเดียวกันมีความเกี่ยวข้องกันทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และศาสนา ทำให้อิทธิพลต่างๆ ได้ผสมผสานและกลมกลืนกันไปจนไม่สามารถแยกกันได้อย่างชัดเจน

๒. สัตถภัณฑ์หรือเชิงเทียนของไถลื้ออาจเป็นการลดทอนองค์ประกอบจาก สัตถภัณฑ์ไทยวนให้มีเอกลักษณ์เป็นของชาวไถลื้อเอง โดยรูปแบบคงจะไม่มีมีความสำคัญเท่ากับคติสัญลักษณ์ที่แฝงอยู่ใน สัตถภัณฑ์

๓. การเรียกเชิงเทียนของไถลื้อว่า “สัตถภัณฑ์” โดยการเทียบจากสัตถภัณฑ์ของชาวไทยวนที่เป็นการจำลองภูเขาสัตถบริภัณฑ์ที่ล้อมรอบภูเขาพระสุเมรุจึงถูกต้องในแง่ของคติความหมายที่แฝงไว้ เนื่องจากสัตถภัณฑ์ของไถลื้อแสดงให้เห็นว่ายังมีความเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติตอนเสด็จลงจากดาวดึงส์ด้วย ดังนั้นหากพิจารณาจากรูปทรงที่ปรากฏแล้วจะเหมาะสมกับคำว่า “บันไดแก้ว” มากกว่า

ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร   ปีการศึกษา ๒๕๕๑

ลายมือชื่อนักศึกษา.....

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ .....

47107204: MAJOR : ART HISTORY

KEY WORD : CANDLE HOLDER LANNA/TAI-LUE/NAN PROVINCE

PATTAREEPUN PUNTU : SATTHAPHAN IN TAI - LUE STYLE AT NAN PROVINCE. INDEPENDENT STUDY ADVISOR : ASSOC. PROF.SAKCHAI SAISING, Ph.D.105 PP.

The purpose of this research were to study about moral symbols and types of Tai-Lue's Sattaphan, due to the studies of its laddered-style, which were released only a few, compared to Tai-Yuan's.

Some researchers assumed that all of the Sattaphan which was found in Lanna, have had the same point of use. Eventhough the technics of construction or even the decoration materials of Tai-Lue's Sattaphan and Tai-Yuan's were similar; but if we pursue into small details of the sculptors' handiwork, we will find out the differences, that made the laddered-style-Sattaphan of Tai-Lue become unique.

It has been shown in history of Nan that the Tai-Lue natives had migrated from Sib-Song-Pan-Nah to the north of Thailand, continuing to the age of Lord Anantawarapanyo, combined with the power of Rattanakosin's politics and religion, Sattaphans were less important.

This research included 6 Sattaphans, from different 6 temples, Wat-Ton-Lang, Wat-Nong-Bua, Wat-Rong-Ngae, Wat-Dom-Moon, Wat-Nong-Dang and Wat-Nah-Pang those are located in different districts, Pua district, Tah-Wang-Pah district, Chiang-Klang district and Puh-Piang district.

Results are:

1. The Tai-Lue-laddered-style-Sattaphans in Nan are more various in design than those in Phrae. However, we cannot obviously distinguish them. Because the tribe in Phrae and Nan were probably from the same clique, according to the similarity of politics, lineages and religion, their cultures were so harmonious that we might not be able to see the differences.

2. The candle holder of Tai-Lue, Ban-Dai-Keaw(glass stairs), might be the decrement of ingredient, from Tai-Yuan's SattaPhan's design to be the Tai-Lue's own style. But the genuine value was based more on the moral symbols than the types of Sattaphan.

3. 'Sattaphan' is the name of Tai-Yuan's candle holder, illustrating the image of Sattabomiphon mountain which surrounds Phra-Su-Main mountain. As above-mentioned, we could say that it's correct in a matter of moral symbols, but if we look deep into its types, It's more likely to be a Ban-Dai-Keaw.

Department of Art History   Graduate School, Silpakom University   Academic Year 2008

Student's signature .....

Independent Study Advisor's signature .....

กิตติกรรมประกาศ

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยความกรุณาของ รศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ ที่ได้กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ รวมทั้งได้ให้คำแนะนำและข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์อย่างมาก และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ ศ.ดร.สันติ เล็กสุขุม ได้กรุณาเป็นผู้สอบการค้นคว้าอิสระและให้คำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้นในอนาคต

ขอพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายในความอนุเคราะห์ ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมถึงบิดา มารดา และญาติผู้ใหญ่ทุกคนที่คอยสนับสนุนและให้กำลังใจ รวมทั้งร่วมเดินทางไปจังหวัดน่านเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ศักดิ์สิทธิ์และศาสนสถานของไทลื้อเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้

ขอบคุณญาติผู้เป็นน้องสาวสำหรับการแปลบทความเป็นภาษาอังกฤษ อาจารย์สมหวัง ที่ช่วยอ่านและแปลจารึกบนสัตว์ศักดิ์สิทธิ์วัดร่องแง คุณพิชัย เอกอนันต์ธรรมที่ช่วยทำแผนผังเครื่องสักการะล้านนา และคุณวรเชษฐ์ จันลี ที่กรุณาเดินเรื่องเอกสารตลอดระยะเวลาที่ดำเนินงานนี้ รวมถึงสำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ได้อนุเคราะห์ข้อมูลและหนังสือเพื่อใช้ในการอ้างอิง

ขอบคุณเพื่อนร่วมรุ่นทุกคน อาจารย์เนื่ออ่อน ขรัวทองเขียว, คุณบุษธนาวรากร แสงอร่าม ที่ช่วยสอบทานและแก้ไขเพิ่มเติมบางช่วงบางตอน รวมถึงคำแนะนำบางตอนที่ทำให้ผู้วิจัยได้ประเด็นและแนวคิดเพิ่มเติม

และขอบคุณทุกกำลังใจที่อาจไม่ได้เอ่ยนามมา ณ ที่นี้ ที่ได้ช่วยให้สารนิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญภาพ.....	ญ
บทที่	
๑ บทนำ.....	๑
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	๑
วัตถุประสงค์ของการศึกษา.....	๕
สมมติฐานของการศึกษา.....	๕
ขอบเขตของการศึกษา.....	๕
ขั้นตอนการศึกษา.....	๖
๒ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสัตว์ก้น้ำในลำน้ำและชาวไทลื้อ.....	๗
ความหมายของสัตว์ก้น้ำ.....	๗
คติความเชื่อเกี่ยวกับสัตว์ก้น้ำ.....	๘
คติความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับจักรวาลวิทยา.....	๘
คติความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา.....	๑๓
ประเภทของสัตว์ก้น้ำ.....	๑๕
สัตว์ก้น้ำรูปทรงสามเหลี่ยม.....	๑๕
สัตว์ก้น้ำรูปวงโค้งหรือรูปครึ่งวงกลม.....	๑๖
สัตว์ก้น้ำแบบขึ้นบันได.....	๑๖
จุดมุ่งหมายในการสร้าง.....	๑๖
วิธีการใช้งานและความเหมาะสมในการใช้งาน.....	๑๘
ความนิยมในการใช้สัตว์ก้น้ำในปัจจุบัน.....	๒๑
ประวัติศาสตร์การอพยพและการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มไทลื้อจังหวัดน่าน.....	๒๒
การอพยพและการตั้งถิ่นฐานของชาวไทลื้อจังหวัดน่านในสมัย.....	
ราชวงศ์มังราย (พ.ศ. ๑๘๓๕ - ๒๑๐๑).....	๒๓

บทที่	หน้า
การอพยพและการตั้งถิ่นฐานของชาวไทยเชื้อชวัดจังหวัดน่านในสมัย.....	
เมืองประเทศราชอาณาจักรสยาม (พ.ศ. ๒๓๑๗ - ๒๔๔๒).....	๒๖
คติความเชื่อของกลุ่มชาวไทยเชื้อ.....	๓๑
คติความเชื่อเรื่องผี	๓๑
คติความเชื่อเรื่องขวัญ.....	๓๓
คติความเชื่อในพระพุทธศาสนา	๓๓
พุทธศาสนาในอาณาจักรล้านนาและน่าน.....	๓๔
อิทธิพลพระพุทธศาสนาที่มีต่อกลุ่มชาวไทยเชื้อด้านคติความเชื่อ	๓๗
อิทธิพลพระพุทธศาสนาที่มีต่อกลุ่มชาวไทยเชื้อด้านประเพณีพิธีกรรม.....	๓๘
๓ สัตถกัณฑ์กลุ่มชาวไทยเชื้อชวัดจังหวัดน่าน	๔๐
ลักษณะของสัตถกัณฑ์แบบฉบับันใดที่พบในจังหวัดน่าน.....	๔๐
สัตถกัณฑ์ชาวไทยเชื้อชวัดจังหวัดน่านที่ใช้ในการศึกษา.....	๔๑
สัตถกัณฑ์วัดต้นแหลง	๔๑
สัตถกัณฑ์วัดหนองบัว.....	๔๒
สัตถกัณฑ์วัดร่องแง	๔๓
สัตถกัณฑ์วัดดอนมูล	๔๔
สัตถกัณฑ์วัดหนองแดง	๔๕
สัตถกัณฑ์วัดนาปิง.....	๔๖
ความแตกต่างระหว่างสัตถกัณฑ์ชาวไทยเชื้อชวัดจังหวัดน่านกับจังหวัดแพร่.....	๔๖
ความแตกต่างระหว่างสัตถกัณฑ์ชาวไทยเชื้อกับสัตถกัณฑ์ไทยวน	๔๗
๔ การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบของสัตถกัณฑ์ของกลุ่มชาวไทยเชื้อชวัดจังหวัดน่าน.....	๔๘
คติสัญลักษณ์และความหมายเฉพาะของสัตถกัณฑ์กลุ่มชาวไทยเชื้อชวัดจังหวัดน่าน.....	๔๘
ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อของชาวไทยเชื้อกับสัตถกัณฑ์แบบฉบับันใด.....	๕๒
ลวดลายประดับตกแต่งสัตถกัณฑ์ชาวไทยเชื้อ	๕๔
ลายพรรณพฤกษา.....	๕๕
ลายสัตว์.....	๕๗
ลายบุคคล	๕๗

บทที่		หน้า
๕	สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ.....	๕๕
บรรณานุกรม	.....	๑๐๐
ประวัติผู้วิจัย	.....	๑๐๕

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
๑	เชิงเทียนภาคอีสาน.....	๖๒
๒	เชิงเทียนภาคกลาง.....	๖๒
๓	แผนภูมิจักรวาล	๖๓
๔	ภูเขาสัตตบริภัณฑ์ และจักรวาลในแนวคิดล้านนา.....	๖๓
๕	สัตภัณฑ์แบบสามเหลี่ยม จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่.....	๖๔
๖	สันหลังคาของอุโบสถวัดเชียงทอง หลวงพระบาง แสดงการจำลองเขาสัตตบริภัณฑ์	๖๔
๗	หลังคาวัดท่าฟ้าใต้ อำเภอเชียงของ จังหวัดพะเยา มีลักษณะเป็นยอดแหลม.....	๖๕
๘	สัตภัณฑ์แบบครึ่งวงกลม ย้ายมาจากวัดพระธาตุหริภุญไชย.....	๖๕
๙	สัตภัณฑ์แบบชั้นบันได จัดแสดงที่ไร่แม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย.....	๖๖
๑๐	การจัดวางเครื่องใช้ในพิธีกรรมภายในวิหารของล้านนา	๖๗
๑๑	ส่วนยอดของสัตภัณฑ์เป็นแบบกลิ้งไม้ให้เรียวยาวและตัดเรียบด้านบน.....	๖๘
๑๒	ส่วนยอดของสัตภัณฑ์มีการเพิ่มจานรองโลหะ.....	๖๘
๑๓	เส้นทางการอพยพของไทลื้อ	๖๙
๑๔	วัดต้นแหลง ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน	๖๙
๑๕	ธรรมาสน์ที่วัดต้นแหลง.....	๗๐
๑๖	เครื่องสูงที่วัดต้นแหลง.....	๗๐
๑๗	สัตภัณฑ์ (บันไดแก้ว) วัดต้นแหลง.....	๗๑
๑๘	ลวดลายประดับสัตภัณฑ์ (บันไดแก้ว) วัดต้นแหลง.....	๗๑
๑๙	ส่วนยอดของสัตภัณฑ์ (บันไดแก้ว) วัดต้นแหลง.....	๗๒
๒๐	ร่องรอยการประดับกระจกที่ท้องไม้ของสัตภัณฑ์ (บันไดแก้ว) วัดต้นแหลง.....	๗๒
๒๑	วัดหนองบัว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน	๗๓
๒๒	ธรรมาสน์วัดหนองบัว	๗๓
๒๓	สัตภัณฑ์ (บันไดแก้ว) ภายในวัดหนองบัว ตั้งอยู่ด้านหน้าพระประธาน	๗๔
๒๔	ลวดลายประดับสัตภัณฑ์ (บันไดแก้ว) วัดหนองบัว.....	๗๔
๒๕	สัตภัณฑ์ (บันไดแก้ว) วัดหนองบัวตกแต่งด้วยลวดลายรูปกนิรี.....	๗๕
๒๖	สัตภัณฑ์ (บันไดแก้ว) วัดหนองบัว	๗๕
๒๗	ด้านบนของสัตภัณฑ์ (บันไดแก้ว) วัดหนองบัว.....	๗๖

ภาพที่	หน้า
๒๘ การตกแต่งด้วยกระจกกลมชั้นละ ๓ ช่อง	๗๖
๒๙ การประดับกระจกบริเวณชั้นบันไดฝั่งซ้ายและขวาของสกัดกั้นท์ (บันไดแก้ว).....	๗๗
๓๐ วัดร่องแง ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน	๗๗
๓๑ การประดับตกแต่งสกัดกั้นท์ (บันไดแก้ว) วัดร่องแง	๗๘
๓๒ สกัดกั้นท์ (บันไดแก้ว) วัดร่องแง	๗๘
๓๓ ด้านบนของสกัดกั้นท์ (บันไดแก้ว) วัดร่องแง เป็นระพักบันได.....	๗๙
๓๔ พนักแผ่นหลังของสกัดกั้นท์ (บันไดแก้ว) วัดร่องแง	๗๙
๓๕ ราวบันไดรูปนาค สกัดกั้นท์ (บันไดแก้ว) วัดร่องแง	๘๐
๓๖ ลายพรรณพฤกษาประดับสกัดกั้นท์ (บันไดแก้ว) วัดร่องแง.....	๘๐
๓๗ ลายกิเลนประดับสกัดกั้นท์ (บันไดแก้ว) วัดร่องแง	๘๑
๓๘ ลายเทพนมประดับสกัดกั้นท์ (บันไดแก้ว) วัดร่องแง.....	๘๑
๓๙ วัดคอนมุล ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน.....	๘๒
๔๐ ธรรมาสน์วัดคอนมุล.....	๘๒
๔๑ สกัดกั้นท์ (บันไดแก้ว) วัดคอนมุล.....	๘๓
๔๒ ด้านล่างสกัดกั้นท์ (บันไดแก้ว) วัดคอนมุล ตกแต่งด้วยลายดอกไม้สีขาว.....	๘๓
๔๓ ส่วนบนของสกัดกั้นท์ (บันไดแก้ว) วัดคอนมุล	๘๔
๔๔ วัดหนองแดง ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน.....	๘๔
๔๕ พระประธานวัดหนองแดง.....	๘๕
๔๖ สกัดกั้นท์ (บันไดแก้ว) วัดหนองแดง ลงพื้นด้วยสีแดง	๘๕
๔๗ ส่วนบนของสกัดกั้นท์ (บันไดแก้ว) วัดหนองแดง	๘๖
๔๘ พนักแผ่นหลังสกัดกั้นท์ (บันไดแก้ว) วัดหนองแดง.....	๘๖
๔๙ การประดับกระจกบนหน้าตัดชั้นบันไดของสกัดกั้นท์ (บันไดแก้ว) วัดหนองแดง	๘๗
๕๐ พนักด้านข้างของสกัดกั้นท์ (บันไดแก้ว) วัดหนองแดง.....	๘๗
๕๑ อุโบสถวัดนาปัง ตำบลนาปัง กิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน	๘๘
๕๒ ด้านข้างของสกัดกั้นท์ (บันไดแก้ว) วัดนาปัง.....	๘๘
๕๓ พนักด้านหลังของสกัดกั้นท์ (บันไดแก้ว) วัดนาปัง.....	๘๙
๕๔ ส่วนยอดของสกัดกั้นท์ (บันไดแก้ว) วัดนาปัง	๘๙
๕๕ สกัดกั้นท์ (บันไดแก้ว) ที่ไร่แม่ฟ้าหลวง.....	๙๐

ภาพที่	หน้า
๕๖ สัตถ์ภณท์ที่ไร่ (บันไดแก้ว) แม่ฟ้าหลวง.....	๕๐
๕๗ สัตถ์ภณท์ที่ไร่ (บันไดแก้ว) แม่ฟ้าหลวง.....	๕๑
๕๘ พนักท้ายของสัตถ์ภณท์ (บันไดแก้ว) วัดร่องแง.....	๕๑
๕๙ จารึกที่พนักของสัตถ์ภณท์ (บันไดแก้ว) วัดร่องแงฝั่งซ้าย.....	๕๒
๖๐ จารึกที่พนักของสัตถ์ภณท์ (บันไดแก้ว) วัดร่องแงฝั่งขวา.....	๕๒
๖๑ บันไดแก้วของชาวไทลื้อ ใช้ในพิธีเรียกขวัญ.....	๕๓
๖๒ ฮาวใต้เทียน วัดสี่สะเกด นครเวียงจัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.....	๕๓
๖๓ จิตรกรรมฝาผนังจากโบราณสถาน หมายเลข ๑๑๕๐ เมืองพุกาม	๕๔
๖๔ อานันทเจดีย์ที่พุกาม.....	๕๔
๖๕ พระพุทธรูปไม้เคยประดิษฐานที่วัดที่วัดพระธาตุแช่แห้ง	๕๕
๖๖ ภาพเทวดาทางฝั่งขวาของสัตถ์ภณท์ (บันไดแก้ว) วัดร่องแง	๕๕
๖๗ สัตถ์ภณท์ (บันไดแก้ว) วัดนาปัง.....	๕๖
๖๘ สัตถ์ภณท์ (บันไดแก้ว) วัดร่องแง	๕๖
๖๙ สัตถ์ภณท์วัดป่าแดด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่.....	๕๗
๗๐ สัตถ์ภณท์วัดกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่	๕๗
๗๑ พระบฏพบในกรเจดีย์วัดดอกเงิน อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่	๕๘
๗๒ สัตถ์ภณท์วัดธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่.....	๕๘
๗๓ จารึกบนสัตถ์ภณท์วัดธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่.....	๕๙

บทที่ ๑

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา (Statements and significance of the problems)

กลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในล้านนาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันมีมากมายหลายกลุ่ม แต่กลุ่มชาติพันธุ์ที่ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่และมีบทบาทสำคัญในการสร้างบ้านแปงเมือง พัฒนาสร้างสรรค์งานศิลปกรรม ภาษา และวรรณคดี ตลอดจนงานหัตถกรรมพื้นบ้าน คือ กลุ่มชาติพันธุ์ไท ประกอบด้วย ไทยวน (คนเมือง) ไทลื้อ ไทใหญ่ เป็นต้น ซึ่งอาณาเขตดินแดนล้านนาแต่เดิมก่อนการก่อกำเนิดรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในสมัยรัชกาลที่ ๕ สามารถประมาณอย่างคร่าวๆ ได้ว่า หมายถึง กลุ่มเมืองหนึ่งที่มีอาณาบริเวณทิศใต้จดเมืองตาก (อำเภอบ้านตาก) และจดเขตแดนด้านเหนือของเมืองเซียง ทิศตะวันตกจดแม่น้ำสาละวิน ทิศตะวันออกจดแม่น้ำโขง ทิศเหนือจดเมืองเชียงรุ่ง เมืองชายขอบของล้านนาเป็นรัฐที่ล้านนาเพื่ออิทธิพลไปถึงในบางสมัยเท่านั้น เช่น เชียงตุง เชียงรุ่ง เมืองยอง เมืองปู้ เมืองสาด เมืองนาย เป็นต้น^๑ ดินแดนเหล่านี้ถือได้ว่ามีประวัติความเป็นมา ร่วมกัน จึงทำให้มีศิลปวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ ศาสนาที่คล้ายคลึงกันและถ่ายทอดแก่กัน อยู่เสมอตลอดทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะการนับถือพระพุทธศาสนานั้น ถึงแม้ว่าพระพุทธศาสนาจะไม่ใช่ศาสนาดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ไท แต่การเข้ามาของพระพุทธศาสนาได้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อรัฐไทและสังคมกลุ่มชาติพันธุ์ไท เพราะมีผลต่อโครงสร้างทางการเมืองการปกครอง และสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทหลายกลุ่ม ได้ส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์ไทหลายกลุ่มได้พัฒนาตนเองจากชุมชนเล็กๆ ไปเป็นรัฐและอาณาจักรขนาดใหญ่ หลักการและคำสอนของพระพุทธศาสนาช่วยพัฒนาโครงสร้างทางการเมืองการปกครองที่ซับซ้อนและทรงอำนาจโดยการสนับสนุนของสถาบันสงฆ์^๒ ในบรรดากลุ่มชาติพันธุ์ไทหลายกลุ่มนั้น นอกจากกลุ่มไทยวนที่เป็น

---

^๑ สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา (เชียงใหม่ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๘), ๒๑ - ๒๒.

^๒ ชรรยง จิระนคร และ รัตนาพร เศรษฐกุล, ประวัติศาสตร์สิบสองปันนา (กรุงเทพฯ : สถาบันวชิรธรรม์, ๒๕๔๔), ๒๑๘.

กลุ่มผู้ก่อตั้งอาณาจักรล้านนาแล้ว กลุ่มไทลื้อถือว่าเป็นอีกกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่มีความใกล้ชิดกับกลุ่มไทยวนมากที่สุดกลุ่มชนหนึ่ง

ชาวไทลื้อมีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่ในเขตสิบสองปันนา ซึ่งมีวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อ ตลอดจนวิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกับไทยวนในล้านนาและคนลาวในล้านช้าง ในปัจจุบันชาวไทลื้อได้ตั้งหลักแหล่งเป็นชุมชนหนึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทย เช่น ชาวไทลื้อในจังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดลำปาง และจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น สำหรับชาวไทลื้อที่จังหวัดน่านนั้น ถือว่าเป็นแหล่งรวบรวมชาวไทลื้อที่อพยพเคลื่อนย้ายมาจากหลายหัวเมือง เช่น เมืองพง เมืองหย่วน เมืองเงิน เมืองเชียงคาน ฯลฯ ในเขตมณฑลยูนนานตอนใต้และลาวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ^๓

ด้วยเหตุที่ชาวไทลื้อมีความศรัทธาและเลื่อมใสในพุทธศาสนานิกายเถรวาทเช่นเดียวกับชาวไทยกลุ่มอื่นๆ ดังนั้น จึงมีการสร้างศาสนสถานขึ้นมาเช่นเดียวกับชาวล้านนาทั่วไป แต่ก็มีลักษณะหรือรูปแบบบางประการที่แตกต่างออกไป ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชาวไทลื้อมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ดังเห็นได้จากประเพณีทางศาสนาหรือการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งโดยทั่วไปจะมีการนำสิ่งของเครื่องสักการะต่างๆ ไปถวายเพื่อเป็นพุทธบูชา และมีความเชื่อว่าหากได้นำเครื่องสักการะเหล่านี้ไปบูชาพระรัตนตรัยจะเกิดบุญกุศลแก่ตนเอง^๔ ดังนั้นจึงมีเครื่องใช้ต่างๆ ภายในโบสถ์หรือวิหารของทางไทลื้อ และล้านนาที่ใช้เพื่อรองรับเครื่องบูชาเหล่านั้นด้วยเช่นกัน

เครื่องสักการะต่างๆ ที่อยู่ภายใน โบสถ์วิหารของชาวไทลื้อนั้นมีมากมายหลายอย่างด้วยกันหนึ่งในนั้น คือ สัตถภัณฑ์ ซึ่งเป็นคำเรียกชื่อเฉพาะของเชิงเทียนแบบหนึ่งตามความเข้าใจโดยทั่วไปของชาวล้านนา ส่วนชาวไทลื้อจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า บันไดแก้ว ทั้งนี้ก็อาจจะเป็นชื่อที่มาจากรูปทรงที่เป็นลักษณะสูงขึ้นไปเป็นขั้นๆ เหมือนบันไดก็เป็นได้ แต่อย่างไรก็ดีหน้าที่การใช้งานคือเป็นเชิงเทียนเหมือนกัน

ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน และพจนานุกรมล้านนา-ไทยฉบับแม่ฟ้าหลวง ให้ความหมายของคำว่า สัตถภัณฑ์^๕ ไปในทางเดียวกัน คือ เป็นเชิงเทียนทำเป็น

^๓ สมโชติ อ๋องสกุล, “ลื้อเชียงคำ,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ ๑๒ (๒๕๔๒): ๖๐๓๖.

^๔ มณี พยอมยงค์, เครื่องสักการะในล้านนาไทย (เชียงใหม่: ส.ทรัพย์การพิมพ์, ๒๕๓๘), ๔.

^๕ ในที่นี้จะใช้คำว่า “สัตถภัณฑ์” ซึ่งยึดตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.

แผนรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว มี ๗ ยอด มักตั้งไว้หน้าพระประธานในวิหารหรือโบสถ์^๖ แต่ถ้าแปลความตามคำแล้ว “สัตตะ” แปลว่า เจ็ด ส่วนคำว่า “ภักดิ์” แปลว่า สิ่งของหรือเครื่องใช้ น่าจะรวมความได้ว่า สิ่งของหรือเครื่องใช้ ๗ อย่าง ดังนั้น คำว่าสัตถภักดิ์ที่หมายถึงเชิงเทียนนั้น น่าจะเป็นการเรียกตามบริบททางสังคมล้านนาหรือเรียกตามรูปแบบที่ปรากฏ กล่าวคือ เหมือนกับลักษณะของจักรวาลในแนวตั้ง ซึ่งมีระเบียบเช่นเดียวกับภาพจิตรกรรม ที่มีเขาพระสุเมรุล้อมรอบด้วยเขาบริวารทั้ง ๗ ซึ่งทางล้านนาเรียกว่าสิเนรุหรือทั่วไปเข้าใจว่าเป็นเขาสัตตบริภักดิ์ ล้อมรอบเป็นวงกลมลดหลั่นกันลงมา คือ ยุคนธร อสิเนธร กรวิก สุทศน์ เนมินธร วินันตกะ และอัสถภักดิ์^๗ ระเบียบเช่นนี้ทางภาคอีสานก็ปรากฏด้วยเช่นเดียวกันแต่เรียกกันว่า “ฮาวได้เทียน” ซึ่งหมายถึงเชิงเทียนเช่นเดียวกับทางล้านนา

สัตถภักดิ์เป็นเครื่องสักการะที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาถวายให้แก่วัดที่ตนนับถือและศรัทธา ทั้งนี้คงมิได้จำกัดว่าจะสร้างขึ้นโดยราชสำนักเท่านั้นแต่บุคคลธรรมดาที่มีความศรัทธาและมีทรัพย์ก็สามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้ ส่วนจุดประสงค์ในการสร้างสัตถภักดิ์มานั้น โดยหลักแล้วคงเพื่อถวายแก่วัดเพื่อใช้เป็นเชิงเทียนดังที่กล่าวมาข้างต้น แต่ทั้งนี้การสร้างวัตถุเพื่อใช้ในศาสนสถานมักมีความหมายที่แฝงด้วยความเชื่ออยู่เสมอ ดังนั้น สัตถภักดิ์คงสร้างขึ้นด้วยจุดประสงค์หลายอย่างด้วยกัน เช่น เพื่อความงาม เพื่อบูชาพระรัตนตรัย หรือเพื่อบุญกุศล ทั้งนี้สัตถภักดิ์เป็นวัตถุที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายนำมาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาให้กับทางวัด โดยเชื่อว่าทำให้ได้บุญมากและเพื่อคำจูนศาสนา คือ เพื่อให้วัดมีเครื่องปัจจัยต่างๆ พร้อมมูล เป็นการแสดงถึงความมั่นคงของวัดนั้นด้วย^๘

นอกจากในเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับบุญแล้ว รูปแบบของสัตถภักดิ์ที่แสดงออกมาในรูปของงานศิลปกรรมก็แฝงความหมายอันเป็นมงคลด้วย ซึ่งสัตถภักดิ์ในรูปของภูมิจักรวาลนั้นมีผู้เสนอไว้ ๒ แนวทางหลักด้วยกัน คือ

^๖ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ (กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, ๒๕๔๖), ๑๑๖๓. และ อุดม รุ่งเรืองศรี, พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง ตอนที่ ๒ (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, ๒๕๓๔), ๑๒๓๐.

^๗ มาณพ มานะแซม, “สัตถภักดิ์,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ ๑๓ (๒๕๔๒) : ๖๗๕๘.

^๘ มณี พนมยงค์, เครื่องสักการะในล้านนาไทย, ๔๑ - ๔๒.

แนวความคิดแรก เป็นการตีความจากรูปแบบของสถัภณท์ ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์กับคติความเชื่อด้านจักรวาลวิทยาในพระพุทธศาสนา เป็นการอธิบายลักษณะของลักษณะของจักรวาลและเขาตติบริภณท์ มหาสมุทร ทวีปทั้งสี่ที่ตั้งอยู่กลางมหาสมุทร สถานที่อยู่อาศัยของเหล่าสุรกาย เทวดา และเรื่องเบ็ดเตล็ดอื่นๆ^๕

แนวความคิดที่สอง กล่าวว่า สถัภณท์ หมายถึงพุทธปรัชญาหรือหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนาที่ประกอบด้วยหมวดธรรม ๗ หมวด อาทิ โภชนงค์ ๗ วิสุทธิ ๗ และอริยทรัพย์ ๗ เป็นต้น^๖

ส่วนรูปแบบของสถัภณท์นั้นแตกต่างกันไปตามความคิดของช่าง ทั้งนี้ สามารถแบ่งตามรูปแบบได้สรุปออกเป็น ๓ ประเภทใหญ่ๆ คือ

๑) สถัภณท์รูปสามเหลี่ยม มีหลายขนาด ส่วนมากจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ มียอดเสา ๗ เสา สูงลดหลั่นกันลงมา ทำด้วยไม้แกะสลักเป็นลวดลายต่างๆ อย่างหนาแน่นเต็มพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นลวดลายพรรณพฤกษา ส่วนกรอบด้านนอกมักจะทำเป็นลวดลายตัวนาคทอดตัวยาวลงมา การตกแต่งจะเป็นการเขียนสีและการประดับกระจก สถัภณท์ในรูปนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์และลักษณะเด่นของเมืองเชียงใหม่

๒) สถัภณท์รูปวงโค้ง (รูปครึ่งวงกลม) มีลักษณะคล้ายสถัภณท์รูปสามเหลี่ยม แต่ลักษณะจะเป็นวงโค้งคล้ายกับหัวเตียง ซึ่งเป็นรูปครึ่งวงกลม มียอดเสา ๗ ยอด กรอบด้านข้าง ไม่นิยมประดับลวดลายขนาด แต่มักจะบรรจุลวดลายนาควัภายใน ซึ่งเป็นลายนาคเกี่ยวหรือนาคขดพันกันแน่น สถัภณท์ในรูปแบบนี้พบมากในเขตเมืองลำพูนและลำปาง

๓) สถัภณท์แบบขั้นบันได มีลักษณะเป็นแบบขั้นบันได ขนาดกว้างประมาณหนึ่งเมตร และมีเสาเจ็ดเสาประดับอยู่ริมบันไดทั้งสองข้างๆ ละ ๓ เสา และที่กลางบันไดด้านหลังอีกหนึ่งเสา สถัภณท์แบบนี้มักจะไม่มิลวดลายประดับตกแต่งมากนักไม่เหมือนแบบอื่นและพบไม่มาก ส่วนใหญ่จะเป็นฝีมือช่างเมืองแพร่และเมืองน่าน^๗

^๕ คู ลิจิต ลิขิตานนท์, “จักรวาลทิปนี,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ ๓ (๒๕๔๒): ๑๔๔๕-๑๔๔๗.

^๖ มณี พนมมยงค์, เครื่องสักการะในล้านนาไทย, ๔๓.

^๗ สุรพล คำรหัสกุล, “สถัภณท์: งานศิลปกรรมแห่งความเชื่อ,” ใน ศิลปกรรมล้านนากับคุณค่าที่กำลังเปลี่ยนไป : รวมบทความทางวิชาการของ ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เชียงใหม่: โรงพิมพ์เซนต์, ๒๕๔๐), ๑๕๕.

ในปัจจุบันข้อมูลและการศึกษาเกี่ยวกับสัทภัณฑ์แบบขึ้นบันไดของกลุ่มไทลื้อยังปรากฏค่อนข้างน้อย ในขณะที่สัทภัณฑ์รูปสามเหลี่ยมและครึ่งวงกลมของกลุ่มไทยวนนั้นมีผู้ศึกษาไว้มากและหลากหลาย แต่ทั้งนี้ก็มีผู้สันนิษฐานเป็นเบื้องต้นว่าทั้งสัทภัณฑ์ทั้ง ๓ แบบที่พบในล้านนานั้น มีหน้าที่การใช้งานเช่นเดียวกัน ถึงแม้ว่าเทคนิคในการสร้างหรือวัสดุที่ใช้ในการตกแต่งสัทภัณฑ์ของกลุ่มไทลื้อจะมีความคล้ายคลึงกันกับสัทภัณฑ์ของกลุ่มไทยวน แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของลวดลายที่ประดับแล้วจะพบว่ามีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ดูเหมือนว่าสัทภัณฑ์ของกลุ่มไทยวนจะมีรายละเอียดและแสดงเรื่องราวออกมาได้ชัดเจนกว่า ส่วนสัทภัณฑ์ของกลุ่มไทลื้อจะไม่มี การตกแต่งและแสดงเรื่องราวมากนัก ซึ่งอาจจะเป็นผลจากรูปทรงที่เป็นขึ้นบันไดก็เป็นได้ แต่ก็มีลักษณะเฉพาะของตนที่แสดงออกมาโดยมีความเป็นพื้นบ้านผสมผสานเข้าไปด้วย เช่น ความนิยม การประดับลายวงกลมที่คล้ายกับการเลียนแบบพระอาทิตย์ เป็นต้น

ดังนั้น การศึกษาลักษณะเฉพาะของสัทภัณฑ์กลุ่มไทลื้อจังหวัดน่าน จะแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของความงามด้านศิลปกรรมที่เป็นผลจากคติและรูปแบบการสร้าง รวมทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดความเชื่อที่สัมพันธ์กันระหว่างความเชื่อดั้งเดิมของชุมชนกับความเชื่อพระพุทธศาสนา

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา (Goal and objective)

๑. เพื่อศึกษาคติของสัทภัณฑ์ไทลื้อที่พบในจังหวัดน่าน
๒. เพื่อศึกษารูปแบบและอิทธิพลที่มีผลต่อการสร้างสัทภัณฑ์ของชาวไทลื้อในเขตจังหวัดน่าน

สมมติฐานของการศึกษา (Hypothesis to be tested)

๑. สัทภัณฑ์ของชาวไทลื้อเป็นรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากสัทภัณฑ์ของล้านนาส่วนใหญ่ ดังนั้น จึงอาจจะเป็นไปได้ว่ามีคติ ความเชื่อและรูปแบบบางอย่างที่แตกต่างออกไป
๒. เนื่องจากเป็นศิลปกรรมที่ทำด้วยไม้จึงยังคงเหลืออยู่จำนวนไม่มาก รวมทั้งในระยะหลังความนิยมในการสร้างสัทภัณฑ์นี้ได้หายไป จึงอาจด้วยปัจจัยด้านค่านิยมทางสังคม หรือเรื่องของความศรัทธา

ขอบเขตของการศึกษา (Scope or delimitation of the study)

๑. เน้นการศึกษาและสรุปผลโดยใช้บริบทและแนวคิดความเชื่อของกลุ่มไทลื้อ
๒. ศึกษาเฉพาะสัทภัณฑ์ของกลุ่มไทลื้อในเขตจังหวัดน่าน โดยเชื่อมโยงกับสัทภัณฑ์ของกลุ่มไทลื้อที่ปรากฏในแหล่งอื่นๆ ด้วย

ขั้นตอนของการศึกษา (Process of the study)

๑. ค้นคว้าจากเอกสารและหนังสือ โดยมีแหล่งที่มา เช่น ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ศิลปากร ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เป็นต้น

๒. เก็บข้อมูลภาคสนาม โดยการบันทึกภาพ รวมทั้งการสัมภาษณ์จากพระภิกษุสงฆ์และประชาชนในบริเวณใกล้เคียง

๓. นำข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยอ้างอิงจากเอกสารและจากภาพถ่าย

๔. สรุปผลและวิเคราะห์

๕. ข้อเสนอแนะในการศึกษา

บทที่ ๒

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศัพท์ในล้านนาและชาวไทลื้อ

สังคมล้านนาในอดีตนั้นเชื่อว่าศาสนสถานเป็นศูนย์รวมจิตใจและศรัทธาของผู้คนเป็นจำนวนมาก ดังนั้นย่อมปรากฏศิลปกรรมที่แสดงถึงคติความเชื่อ ความศรัทธา ศิลปกรรมส่วนใหญ่จึงแฝงด้วยสัญลักษณ์อันเป็นมงคลเกี่ยวเนื่องในวัตถุชิ้นนั้นๆ โดยศัพท์เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของเครื่องใช้ภายในวิหารและอุโบสถของล้านนาเช่นกัน

๑. ความหมายของศัพท์

คำว่า “ศัพท์” มาจากคำภาษาบาลี ๒ คำ คือ สุตฺต แปลว่า เจ็ด, จำนวนเจ็ด และ ภาณฺฑ แปลว่า เครื่องใช้, สิ่งของ^๑ ดังนั้น ศัพท์ แปลความหมายตรงตัวว่า “สิ่งของเครื่องใช้เจ็ดประการ หรือ สิ่งของเครื่องใช้หนึ่งในจำนวนเจ็ดอย่าง”

พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง ให้ความหมายไว้ว่า ศัพท์ (น) เขา ๗ ทิว ล้อมรอบเขาพระสุเมรุ, เเชิงเทียนที่ทำเป็นเจ็ดยอด มักตั้งอยู่หน้าพระประธานในวิหาร^๒

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ให้ความหมายว่าเป็นชื่อของ เเชิงเทียน ทำเป็นแปงรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วติดไม้กลึงเป็นเชิงเทียน ๗ เเชิง กรอบมักทำเป็นรูป พญานาคเลื้อยลงมาคล้ายกรอบหน้าบัน^๓

---

^๑ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ, พจนานุกรมบาลี-ไทย-อังกฤษ-สันสกฤต, พิมพ์ครั้งที่ ๔ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาเมฆกฤดากรวิทยาลัย, ๒๕๓๗), ๕๖๕, ๗๖๗ .

^๒ อุดม รุ่งเรืองศรี, พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง (เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ มิ่งเมือง, ๒๕๔๗), ๗๒๗.

^๓ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ (กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, ๒๕๔๖), ๑๑๖๓.

แน่น้อย ปัญจพรรค และคณะ^๕ กล่าวว่า ความหมายโดยทั่วไปหมายถึง เฉิงเทียนที่ถวาย เป็นพุทธบูชาใช้สำหรับเป็นที่จุดเทียนบูชาองค์พระประธานในพระวิหารหรือพระอุโบสถ หรือองค์พระเจดีย์

มานพ มานะแซม^๕ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า สัตถภัณฑ์ในบริบททางวัฒนธรรมล้านนา หมายถึง เฉิงเทียนที่ใช้ในการบูชาพระประธานในวิหาร

โชติ กัลยาณมิตร ได้ให้ความหมายว่า เป็นฉิงเทียนถวายบูชาหน้าพระประธานในพระวิหารหรือพระอุโบสถทางภาคเหนือ แบบฉิงเทียนเป็นเลียนแบบเขาสัตตบริภัณฑ์ ๗ ลูก^๖

หรือ เป็นเครื่องตั้งสำหรับตั้งหรือรองเครื่องรูป เทียน ดอกไม้ เพื่อสักการะพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์^๗

กล่าวโดยสรุปแล้ว “สัตถภัณฑ์” จึงหมายถึง เฉิงเทียนที่ตั้งไว้หน้าพระประธานในอุโบสถหรือวิหาร หรือที่พระเจดีย์ ซึ่งเป็นการจำลองรูปแบบของเขาสัตตบริภัณฑ์ทั้ง ๗ ตามคติจักรวาล

นอกจากนี้ สิทธิศักดิ์ เสือแฝง^๘ ได้สันนิษฐานเกี่ยวกับสัตถภัณฑ์ที่ทำหน้าที่เป็นฉิงเทียนแต่เดิมคงไม่มีการจุดประทีปหรือจุดเทียนตามเสาของสัตถภัณฑ์ โดยสังเกตจากส่วนยอดของปลายเสาที่ลดหลั่นกันไป ซึ่งคงจะใช้ถวายเป็นพุทธบูชาแทนเขาบริสัทถภัณฑ์มากกว่า จนภายหลังจึงมีการนำมาประยุกต์ในการใช้สอยเป็นแท่นฉิงเทียน เฉิงประทีปในเวลาต่อมา

ดังนั้น คำว่า “สัตถภัณฑ์” ที่หมายถึงฉิงเทียนจึงน่าจะเป็นการเรียกตามบริบททางสังคมล้านนา หรือเรียกตามรูปแบบที่ปรากฏ กล่าวคือ เหมือนกับฐานของจักรวาลในแนวตั้ง ซึ่งมีระเบียบเช่นเดียวกับภาพจิตรกรรมเขาพระสุเมรุซึ่งทางล้านนาเรียกว่าสิเนรุ ที่ล้อมรอบด้วยเขาบริวารทั้ง ๗ ล้อมรอบเป็นวงกลมลดหลั่นกันลงมา ประกอบด้วย ยุคันธร อิลินธร กรวิก สุทฺสัน

^๕ แน่น้อย ปัญจพรรค และคณะ, เสน่ห์งานไม้แกะสลักล้านนา (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เริงรมย์, ๒๕๓๘), ๗๔.

^๕ มานพ มานะแซม, “สัตถภัณฑ์,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ, ๑๓ (๒๕๔๒) : ๖๓๕๘.

^๖ โชติ กัลยาณมิตร, พจนานุกรมสถาปัตยกรรมและศิลปะเกี่ยวเนื่อง (กรุงเทพฯ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ๒๕๑๘), ๗๓๑.

^๗ ธาดา สุทธิธรรม และ ธนสิทธิ์ จันทะรี, สถาปัตยกรรมล้านนา อีสานเบิ่งล้านนา (ขอนแก่น : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๓๘), ๕๓.

^๘ สิทธิศักดิ์ เสือแฝง, “สัตถภัณฑ์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” (สารนิพนธ์ศิลปบัณฑิต ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๕), ๑๘.

เนมินทร วินันตกะ และอัสสกันณ^๕ การสร้างเชิงเทียนในลักษณะเช่นนี้ทางภาคอีสานก็นิยมด้วย เช่นเดียวกัน แต่เรียกกันว่า “ฮาวไต้เทียน” ซึ่งหมายถึงเชิงเทียนเช่นเดียวกับทางล้านนา แต่มักจะตั้งอยู่บนฐานอีกชั้นหนึ่ง^๖ (ภาพที่ ๑) ส่วนทางภาคกลางเรียกว่า “จงกลราวเทียน” ซึ่งเป็นเชิงเทียนหล่อด้วยโลหะ เหนือขึ้นไปมีงานเล็กๆเพื่อเอาไว้รองเทียน และจะตั้งประดับไว้หน้าเครื่องบูชาหรือเครื่องตั้ง (ภาพที่ ๒) เช่น หน้าฐานชุกชี หน้าเจดีย์ เป็นต้น

๒. คติความเชื่อเกี่ยวกับสถัณฑ์

สถัณฑ์คงสร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาถวายให้แก่วัดที่ตนเองนับถือและศรัทธา ทั้งนี้คงมิได้จำกัดใช้เพียงแต่ในราชสำนักเท่านั้นแต่บุคคลธรรมดาที่มีความศรัทธาและมีทรัพย์ก็สามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้ เนื่องจากสถัณฑ์บางชิ้นมีจารึกที่กล่าวถึงผู้สร้างและเวลาที่ถวาย ซึ่งตามความหมายดังกล่าวข้างต้นอาจตีความได้อีกอย่างหนึ่งว่าเป็นเครื่องไทยทาน เพื่อมอบแก่พระสงฆ์ ทั้ง ๗ สิ่ง เพราะฉะนั้น จึงอาจอนุมานได้ว่า สถัณฑ์นั้น เป็นหนึ่งในสิ่งของทั้ง ๗ ที่ถวายให้แก่วัด ถ้าเป็นเช่นนั้น คำว่า สถัณฑ์ อาจจะเป็นคำเรียกของคนในรุ่นหลังหรือหลังจากที่มีการสร้างวัตถุชิ้นนี้ขึ้นมาแล้ว ซึ่งคำที่ใช้เรียกนั้นก็สอดคล้องกับรูปแบบของสถัณฑ์และยังคล้ายคลึงกับคำว่า สัตตวิภังค์ที่หมายถึงเขาวีรารทั้งเจ็ดด้วยเช่นกัน

คติความเชื่อเกี่ยวกับสถัณฑ์นั้น อาจแบ่งข้อเสนอได้เป็น ๒ แนวทาง คือ

๒.๑. คติความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับจักรวาลวิทยา

อิทธิพลทางด้านคติความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับจักรวาลวิทยามีผลต่อศิลปกรรมไทยและวรรณกรรมไทย สามารถพบเห็นได้ทั่วไปทุกภาคของประเทศไทย ทุกยุคทุกสมัยนับตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ซึ่งนับว่ามีบทบาทและสำคัญอย่างยิ่ง โดยมักปรากฏออกมาทั้งในงานวรรณกรรม เช่น พระราชนิพนธ์เรื่องไตรภูมิพระร่วง ของพระยาสิทธิราชย์ (พระมหาธรรมราชาที่ ๑) วรรณกรรมภาษาบาลีเรื่องจักรวาลทิพย์ ของพระสิริมังคลาจารย์ และในงานศิลปกรรม เช่น งานจิตรกรรม งานประติมากรรม รวมทั้งงานสถาปัตยกรรม โดยเน้นภพภูมิอันเป็นที่อยู่ของสัตว์โลกทั้งหลายเรียกกันโดยทั่วไปว่า ไตรภูมิ อันหมายถึง กามภูมิ รูปภูมิ และอรุภูมิ^๗

^๕ มาณพ มานะแซม, “สถัณฑ์”, ๖๓๕๘.

^๖ ธวัช ปุณโณทก, “ฮาวไต้เทียน (เชิงเทียน)”, สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน ๑๕ (๒๕๔๒): ๕๓๓๐.

^๗ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, ๔๘๗.

ในส่วนของโครงสร้างจักรวาล จักรวาลหนึ่งจะมีเขาพระสุเมรุเป็นแกนกลางล้อมรอบด้วยเขาสัตตบริภัณฑ์ทั้ง ๗ มีลักษณะเหมือนวงแหวนที่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุเป็นชั้นๆ ซึ่งมีความสูงลดหลั่นกันไปทีละครั้ง ระหว่างเขาสัตตบริภัณฑ์แต่ละชั้นคั่นด้วยแม่น้ำสีทันดร โดยมีทวีปใหญ่อยู่รอบนอกทั้ง ๔ ทิศ (ภาพที่ ๓) เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบแต่ละส่วนของไตรภูมินั้น แสดงให้เห็นถึงลักษณะและชื่อที่สื่อความหมายแตกต่างกันไป ดังนั้นจึงอาจอาจกล่าวได้ว่าการศึกษเกี่ยวกับ สัตตภณัฑ์ควรพิจารณาในบริบทของเขาสัตตบริภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือคติความเชื่อ

การใช้ภาพหรือสัญลักษณ์เป็นตัวแทนของปรัชญาทางศาสนาเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่เข้าใจและเข้าถึงได้มากกว่าการเรียนรู้ศาสนาผ่านตัวอักษร^{๑๒} ดังนั้นการถอดแบบเพื่อจำลองสัญลักษณ์ตามที่ปรากฏในคัมภีร์ต่างๆนั้นจึงเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่เสมอตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นเขาสัตตบริภัณฑ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในจักรวาล จึงมักถูกแทนสัญลักษณ์อยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ทั้งนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นงานที่แพร่หลายในช่วงหลวงเท่านั้น แต่ยังเป็นคติที่ปรากฏในงานช่างพื้นบ้านทั่วไปด้วยเช่นกัน

อิทธิพลของไตรภูมิที่มีต่อศิลปกรรม มักจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนด้วยการลดหลั่นกันขององค์ประกอบต่างๆ ทั้งการจำลองเมืองขนาดใหญ่ลงมาจนถึงขนาดเล็ก เสมอชัย พูลสุวรรณ^{๑๓} ได้ยกตัวอย่างปราสาทบนฐานยกชั้น ซึ่งทำหน้าที่เป็นศาสนสถานประธานของเมืองในวัฒนธรรมขอม และได้ถูกสมมุติให้เป็นสัญลักษณ์ของเขาพระสุเมรุ ศูนย์กลางจักรวาล จึงทำให้เมืองทั้งเมืองเปรียบเสมือนรูปจำลองของจักรวาล หรือบัลลังก์ประดับมุกที่ประดิษฐานอยู่ภายในพระที่นั่งคูศิตมหาปราสาทนั้นมีฐานซ้อนลดหลั่นกัน ๓ ชั้น ชั้นล่างประดับยักษ์ ชั้นที่สองประดับครุฑ ชั้นที่สามประดับรูปเทวดา ส่วนในงานจิตรกรรมนั้นยกตัวอย่างเช่น ภาพจิตรกรรมบนสมุดไทยสมัยอยุธยา ซึ่งแสดงรายละเอียดของภูมิทั้งสาม และอาจจะเป็นแบบอย่างให้ภาพจิตรกรรมฝาผนังในยุคต่อมาด้วย

^{๑๒} สันติ เล็กสุขุม, ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย (ฉบับย่อ) การเริ่มต้นและการสืบเนื่องงานช่างในศาสนา (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๔๔), ๑๘-๑๙.

^{๑๓} เสมอชัย พูลสุวรรณ, สัญลักษณ์ในงานจิตรกรรมไทยระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๗-๒๔ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๑๙), ๕.

ซึ่งจะเห็นได้ว่าเขาพระสุเมรุและเขาสัตบริภัณฑ์เป็น โครงสร้างจักรวาลที่ได้รับความนิยมในงาน ศิลปกรรมมากที่สุด^{๑๔}

ถึงแม้ว่าคติจักรวาลในล้านนานั้นอาจจะไม่ได้รับความนิยมมากเท่ากับทางภาคกลางก็ตาม แต่ก็มักจะพบการจำลองจักรวาลในงานศิลปกรรมอยู่เสมอๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพจิตรกรรมบนแผง คอซอง วดล่ำปางหลวง สมุดภาพไตรภูมิฉบับล้านนา ยอดประดับสันหลังคา พระบฏ รวมไปถึง สัตภัณฑ์

สัตภัณฑ์ จึงถือได้ว่าเป็นงานศิลปกรรมที่ได้รับอิทธิพลด้านคติความเชื่อเรื่องจักรวาลวิทยา ด้วยเช่นกัน ซึ่งแสดงออกอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับชื่อของภูเขาทั้งเจ็ดทิวที่เรียกว่าสัตภัณฑ์ หรือสัตบริภัณฑ์ แนวคิดเรื่องไตรภูมิในล้านนามีลักษณะเฉพาะ เนื้อหาสาระบางส่วนมีความ แตกต่างจากแนวคิดที่ปรากฏในไตรภูมิพระร่วงของพระยาสิทธิ โดยเฉพาะแนวคิดเกี่ยวกับฐาน จักรวาลที่สัมพันธ์กับแนวคิดของสัตภัณฑ์ ซึ่งปรากฏข้อความในไตรภูมิฉบับล้านนาวัดป่าสักน้อย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จารเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑ และปรากฏข้อความตอนท้ายคัมภีร์ว่า “ครุบามณี วัดบ้านด้าย เชียงแสน” เป็นผู้จารฉบับต้นเค้า (ฉบับเดิม) พร้อมทั้งระบุด้วยว่า ต้นฉบับ เดิมจารเมื่อ พ.ศ. ๒๒๕๑^{๑๕} ปรากฏข้อความในผูกที่ ๕ ว่า

จักรวาลมีเขาพระสุเมรุตั้งอยู่ตรงกลางและตั้งอยู่บนเขาสามเส้า มีเขาสัตภัณฑ์เจ็ดทิว แวดล้อม มีทิวปีใหญ่อยู่ทั้งสี่ด้าน มีทิวปีน้อยสองพันเป็นบริวาร มีนรกใหญ่ ๘ ขุม มีสวรรค์ ๖ ชั้น มีรูปพรหมภูมิ ๑๖ ชั้น มีรูปพรหมภูมิ ๔ ชั้น ทั้งหมดนี้เป็นจักรวาลเดียว เรียกว่าเป็นโลกธาตุ และ ยังมีจักรวาลเช่นนี้อีกมากมาย จักรวาลนั้นกว้างนับแต่ทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกไปได้ ๑,๒๓๔,๕๐๐ โยชน์ นับจากทิศใต้ไปทิศเหนือก็ยาวเท่ากันจักรวาลหนา ๒๔๐,๐๐๐ โยชน์ แบ่งเป็นสองชั้น ชั้นนอกเป็นหินชั้นในเป็นดิน มหาสมุทรก็มีสองแห่ง คือ อยู่ใต้แผ่นดินและที่ทรง จักรวาลไว้ เขาสิเนรุ (เขาพระสุเมรุ) สูงจากน้ำ ๘๔,๐๐๐ โยชน์ เท่ากับความลึกที่จมน้ำอยู่ ด้าน

^{๑๔} หม่อมเจ้าสุภัทดิศ ดิศกุล และ ธนิต อยู่โพธิ์, วิวัฒนาการแห่งจิตรกรรมฝาผนังของ ไทยสถานจิตรกรรมฝาผนัง สารบาณภาพจิตรกรรมฝาผนัง (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., ๒๕๒๐), ๔๕.อ้าง ถึงใน ฌมณ พงศกรปภัส, “จิตรกรรมฝาผนังภาพไตรภูมิอุโบสถวัดเกาะแก้วสุทธาราม จังหวัด เพชรบุรี : ความสัมพันธ์ด้านรูปแบบและเนื้อหา กับสมุดภาพไตรภูมิสมัยอยุธยา เลขที่ ๖” (สาร นิพนธ์ปริญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ๒๕๔๘), ๒๒-๒๔.

^{๑๕} อุดม รุ่งเรืองศรี, “ไตรภูมิ,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ, ๕ (๒๕๔๒): ๒๖๐๓.

ปลายและด้านล่างของเขาสีเนรุกว้าง ๑๐,๐๐๐ โยชน์ กลางเขาสีเนรุมีระเบียบสี่ขาขึ้นออกมาทั้งสี่ทิศ ด้านเหนือของเขาสีเนรุแล้วด้วยทอง ด้านใต้แล้วด้วยแก้วอินทนิล ด้านตะวันออกแล้วด้วยเงิน และด้านตะวันตกแล้วด้วยแก้วพลีต เขาพระสุเมรุมีสัญญาณเหมือนตะโพนที่ป่องตรงส่วนกลาง ด้านใต้เป็นโพรงกว้าง ๑๐,๐๐๐ โยชน์ โพรงดังกล่าวนี้เป็นที่อยู่ของพวกอสูร

มีภูเขาสัตตภัณฑ์จำนวน ๗ ทิวล้อมรอบเขาพระสุเมรุเรียงตามลำดับแรกสุด คือ ยุคันทร อิตินทร กรวิก สุทัสนะ เนมินทร วินันตกะ และอัสตภัณฑ์ เขายุคันทรสูงจากผิวน้ำขึ้นไป ๔๒,๐๐๐ โยชน์ จมในน้ำก็เท่ากัน ส่วนทิวเขาอื่นก็มีความสูงเท่ากับครึ่งหนึ่งของทิวแรกตามลำดับ ระหว่างทิวเขาสัตตภัณฑ์แต่ละทิวมีทะเลชื่อสี่พันครคั่นอยู่

ทวีปทั้งสี่ที่อยู่แต่ละทิศของเขาสีเนรุทิศนั้น ทวีปที่อยู่ทางตะวันออกชื่อปุพพิทหะ ทวีปที่อยู่ทางทิศตะวันตกชื่ออปรโคยาน ทวีปที่อยู่ทางทิศเหนือชื่ออุตตรกุรุ และทวีปที่อยู่ทางทิศใต้ชื่อหุมพทวีป^{๑๖}

จากข้อความในที่ปรากฏในคัมภีร์ไตรภูมิฉบับล้านนานั้น แสดงให้เห็นว่าเขาสัตตภัณฑ์เป็นแนวภูเขาที่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุ (สีเนรุ) ซึ่งเป็นเขาแกนกลางของจักรวาล ซึ่งมีความสูงยิ่งขึ้นในอากาศ ๘๔,๐๐๐ โยชน์ และจมลงในน้ำ ๘๔,๐๐๐ โยชน์ เช่นเดียวกัน บนยอดเขาพระสุเมรุจะมีสวรรค์หลายชั้น มีภูเขาสัตตบริภัณฑ์ล้อมรอบลักษณะเป็นเขาทรงกลมวงแหวน มีความสูงลดหลั่นลงครึ่งหนึ่งจากความสูงของภูเขาพระสุเมรุ แล้วลดความสูงลงครึ่งหนึ่งต่อๆ กันจนครบ ๗ ลูก โดยระหว่างเขาแต่ละลูกนั้นมีทะเลสี่พันครคั่นเชื่อมอยู่มีจำนวนเท่ากัน (รูปที่ ๔) ความสูงของภูเขาแต่ละลูกนั้น มีดังนี้

๑. เขายุคันทร	สูง	๔๒,๐๐๐ โยชน์
๒. เขาอิตินทร	สูง	๒๑,๐๐๐ โยชน์
๓. เขากรวิก	สูง	๑๐,๕๐๐ โยชน์
๔. เขาสุทัสนะ	สูง	๕,๒๕๐ โยชน์
๕. เขาเนมินทร	สูง	๒,๖๒๕ โยชน์
๖. เขาวินันตกะ	สูง	๑,๓๑๒ โยชน์
๗. เขาอัสตภัณฑ์	สูง	๖๕๖ โยชน์

พ้นจากทิวเขาและมหาสมุทรทั้งเจ็ด เป็นมหาสมุทรขนาดใหญ่มีทวีปใหญ่เป็นเกาะอยู่ ๔ เกาะ ประจําอยู่ ๔ ทิศ ประกอบด้วย ทิศตะวันออกเป็นปุพพิทหะทวีป ทิศตะวันตกเป็นอปรโคยานทวีป ทิศเหนือเป็นอุตตรกุรุทวีป และทิศใต้เป็นหุมพทวีปซึ่งเป็นดินแดนของมนุษย์ในปัจจุบันนี้

^{๑๖} อุดม รุ่งเรืองศรี, “ไตรภูมิ,” :๒๖๐๓.

จากแนวคิดเกี่ยวกับจักรวาลวิทยานี้ สิทธิศักดิ์ เสือแฝง^{๑๑} ได้ตั้งข้อสังเกตว่าสถัถณ์ท์มักจะจัดวางในตำแหน่งกึ่งกลางหน้าพระประธานภายในโบสถ์วิหารหรือหน้าองค์พระศูญเจดีย์อันเปรียบเสมือนเขาพระศูเมรุซึ่งเป็นแกนกลางของจักรวาล และมีเขาตบัรภักณ์ท์ล้อมรอบพระประธาน โบสถ์วิหารหรือเจดีย์ซึ่งอาจเป็นสถัถณ์ท์แทนศูญย์กลางจักรวาล ดังนั้นเมื่อพิจารณาร่วมกันจึงอาจจะเป็นการจำลองจักรวาล

ลักษณะของสถัถณ์ท์ในล้านนาจึงแฝงด้วยความหมายเชิงสถัถณ์ท์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างจักรวาลกับโลก โดยการจำลองรูปแบบของจักรวาลเล็ก ซึ่งเป็นรูปย่อของโครงสร้างมหาจักรวาล ตามโลกทรรศณ์ท์ที่มีพื้นฐานความเชื่อจากพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ ซึ่งมีต้นกำเนิดในอินเดียโบราณ ดังนั้นรูปแบบทางสถาปัตยกรรมและงานประติมากรรมในเทวสถานและศาสนสถานทั้งหลาย ที่ได้รับอิทธิพลแนวคิดความเชื่อในทางพุทธศาสนาหรือศาสนาพราหมณ์ จึงมักจะเป็นการจำลองจักรวาล เช่น รูปแบบปราสาทนครวัด นครธม หรือรูปแบบของวัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นต้น

๒.๒ คติความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา

คติความเชื่อที่สัมพันธ์ระหว่างสถัถณ์ท์กับหลักธรรมในพระพุทธรุศาสนานัน เป็นการอธิบายเชิงพุทธปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับเลข ๗ เพราะสถัถณ์ท์มีความหมายตรงตัวว่าวัตถุสิ่งของ ๗ อย่างดังได้กล่าวแล้ว และหน้าที่ของสถัถณ์ท์ก็รองรับในฐานะเครื่องบูชาทางพระพุทธรุศาสนา เมื่อพิจารณาหลักธรรมในพระพุทธรุศาสนาที่สัมพันธ์กับเลข ๗ หรือที่อยู่ในหมวด ๗ จะเห็นว่ามีหลายหัวข้อธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยูทษ์ ปยุตโต)^{๑๒} ได้รวบรวมไว้ในพจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลธรรม มีจำนวน ๑๗ หัวข้อธรรม คือ

- ๑) กัลยาณมิตรธรรม ๗
- ๒) ธรรมมีอุปการะมาก ๗
- ๓) โพชฌงค์ ๗
- ๔) ภรรยา ๗
- ๕) เมถุนสังโยค ๗
- ๖) วิญญูฐิติ ๗

^{๑๑} สิทธิศักดิ์ เสือแฝง, “สถัถณ์ท์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”, ๑๘.

^{๑๒} พระราชวรมณี (ประยูทษ์ ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คำานสุทธาการพิมพ์, ๒๕๒๘), ๑๕.

- ๓) วิสุทฺธิ ๗
- ๔) สัมปายะ ๗
- ๕) สัมปปริสฺสธรรม ๗
- ๑๐) สมบัติของอุบาสก ๗
- ๑๑) องค์คุณของกัลยาณมิตร ๗
- ๑๒) อนุสัย ๗
- ๑๓) อริยบุคคล ๗
- ๑๔) อปริหานิยธรรม (สำหรับบรรพชิต) ๗
- ๑๕) อริยทรัพย์ ๗
- ๑๖) อปริหานิยธรรม (สำหรับคฤหัสถ์) ๗
- ๑๗) อุบาสกธรรม ๗

ในหัวข้อธรรมทั้ง ๑๗ หัวข้อข้างต้นนั้น มีหลักปรัชญาที่ผู้รู้มักยกเข้ามาเกี่ยวข้องกับ สัตถ์กณฑ์อยู่บ่อยครั้ง คือหลักโพชฌงค์ ๗ ได้แก่

- ๑. สติ   ความระลึกได้ สำนึกพร้อมอยู่ ใจอยู่กับกิจ จิตอยู่กับเรื่อง
- ๒. สัมมวิจยะ   ความเห็นเลือกธรรม ความสอดคล้องสืบค้นธรรม
- ๓. วิริยะ   ความเพียร
- ๔. ปีติ   ความอิ่มใจในธรรม
- ๕. ปัสสัทธิ   ความสงบกาย สงบใจ
- ๖. สมาธิ   ความมีใจตั้งมั่น จิตแน่วแน่ในอารมณ์
- ๗. อุเบกขา   ความมีใจเป็นกลางเพราะเห็นความเป็นจริง^{๑๕}

โพชฌงค์เป็นการอธิบายถึงธรรมที่เป็นองค์แห่งความตรัสรู้บางครั้ง เรียกว่า สัมโพชฌงค์ ธรรมทั้ง ๗ ประการนี้ เป็นธรรมอาศัยความสงบ ความผ่อนคลาย ความดับทุกข์ และเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นในบาลีก้าวว่า เมื่อยังธรรมเหล่านี้ให้มี ทำให้มากแล้ว แม้อย่างไรอย่างหนึ่ง ย่อมบำบัดความเจ็บไข้ กำจัดความยากจน ความจำยาก ความโง่เขลา เป็นต้นได้ และช่วยกำจัดกิเลส อย่างหยาบ คือ ทุจริต อย่างกลาง คือ นิ वर्ณ อย่างละเอียด คือ สัมโฆชน์ เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริง เพื่อความดับทุกข์ และเพื่อความตรัสรู้ธรรม ตามกำลังของธรรมและความอบรมทำให้มาก

อนึ่ง ธรรม ๗ ประการนี้ เป็นดวงแก้ว จึงเรียกว่า รัตนสัมโพชฌงค์ แก้ว ๗ ประการ คือ จักรแก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว มณีแก้ว นางแก้ว ขุนคลังแก้ว และขุนพลแก้ว เกิดขึ้นเป็นคู่บารมีของ

^{๑๕} พระราชวรมุนี (ประยูรค์ ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม, ๒๓๕.

พระเจ้าจักรพรรดิ ฉันทิเด แก้ว ๗ ประการคือ สติแก้ว ชัมมวิจยะแก้ว วิริยะแก้ว ปิติแก้ว ปัสสัทธิแก้ว สมานิแก้ว และอุเบกขาแก้ว ก็เกิดเป็นคู่บารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฉันทินัน

พระเจ้าจักรพรรดิทรงใช้แก้ว ๗ ประการ เป็นเครื่องรักษาพระองค์ และอำนวยความสะดวกแก่กุศลความสุขแก่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินของพระองค์ ฉันทิเด พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงใช้รัตนัมโพชฌงค์ ๗ ประการนี้ เป็นเครื่องรักษาพระองค์ และอำนวยความสะดวกแก่เหล่าเวไนยสัตว์ ฉันทินัน^{๒๐}

จึงมีความเชื่อกันว่าสัตว์ภักษ์สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนของหลักธรรมจะทำให้สถานที่แห่งนั้นครบองค์แห่งพระรัตนไตร โดยมีพระพุทธรูป ซึ่งก็คือพระพุทธรูปประธานในโบสถ์หรือวิหารพระธรรม คือ สัตภักษ์ที่วางอยู่ด้านหน้าพระประธาน และพระสงฆ์ คือ พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ในศาสนพิธี^{๒๑} โดยในพุทธศาสนาถือว่าพระรัตนไตรเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะสามารถค้าชูและให้ศาสนา ดำรงอยู่ได้จะขาดองค์ใดองค์หนึ่งไม่ได้ หรืออาจจะเป็นการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาเข้ามาตีความและพยายามอธิบายลักษณะร่วมกับศิลปกรรมเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกันในภายหลังก็เป็นที่ได้ การนำเอาสัตว์ภักษ์มาใช้ในฐานะเครื่องบูชาจึงเป็นการแฝงแนวคิดปรัชญาเชิงพุทธ เพื่อให้ผู้ที่พบเห็นได้นำไปไตร่ตรองถึงหลักธรรมที่สำคัญของพระพุทธศาสนาอยู่เนืองๆ

๓. ประเภทของสัตว์ภักษ์

ลักษณะทาง โครงสร้างและรูปทรงของสัตว์ภักษ์ในแต่ละท้องถิ่นมีทั้งลักษณะที่เหมือนกันและแตกต่างกันออกไป สุรพล คำริห์กุล^{๒๒} ได้ศึกษารูปแบบของสัตว์ภักษ์ในด้านนาและได้สรุปออกเป็น ๓ ประเภทใหญ่ๆ คือ

๓.๑. สัตภักษ์รูปสามเหลี่ยม

มีหลายขนาด ส่วนใหญ่พบขนาดค่อนข้างใหญ่ รูปสามเหลี่ยมมียอดเสา ๗ เสา สูงลดหลั่นกันลงมา ทำด้วยไม้แกะสลักเป็นลวดลายต่างๆ อย่างหนาแน่นเต็มทั้งพื้นที่ ส่วนใหญ่

^{๒๐} คณาจารย์แห่งโรงพิมพ์เลื่องเชียง, ธรรมวิภาคและกิติปฏิบัติ ฉบับมาตรฐาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เลื่องเชียง, ๒๕๓๕), ๑๐๐ - ๑๐๑.

^{๒๑} สิทธิศักดิ์ เสือแฝง, “สัตว์ภักษ์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”, ๒๐.

^{๒๒} สุรพล คำริห์กุล, “สัตว์ภักษ์: งานศิลปกรรมแห่งความเชื่อ,” ใน ศิลปกรรมล้านนา กับคุณค่าที่กำลังเปลี่ยนไป : รวบรวมบทความทางวิชาการของ ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เชียงใหม่ : โรงพิมพ์เซนส์, ๒๕๔๐), ๑๕๕.

เป็นลวดลายพรรณพฤกษา ส่วนกรอบด้านนอกมักจะเป็นลวดลายตัวนาคทอดตัวลงมา การตกแต่งจะเป็นการเขียนสีและการประดับกระจก สัตว์กัณฑ์ในรูปแบบนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์และลักษณะเด่นของช่างเมืองเชียงใหม่ (ภาพที่ ๕) ลักษณะที่ลดหลั่นกันเช่นนี้หลายวัฒนธรรม มักนิยมนำมาใช้เป็นองค์ประกอบของสถาปัตยกรรม อาจเพราะว่าความสมดุลกันของรูปทรงที่ตรงกลางสูงสุดและลดหลั่นกันไปอีก ๓ ยอด นั้นเป็นความงามที่น่าจะนำมาใช้ในงานศิลปะได้ง่ายและเป็นสิ่งที่มีความหมายแฝงอยู่แล้ว ดังนั้นจึงมักจะเห็นปรากฏอยู่ที่กลางสันหลังคาของ โบสถ์วิหารในสิบสองปันนา หรือหลวงพระบางเสมอๆ (ภาพที่ ๖) ถึงแม้ว่าบางครั้งจะไม่ได้แสดงออกในลักษณะของเขาสัตตบริภัณฑ์ก็ตาม (ภาพที่ ๗)

๓.๒ สัตว์กัณฑ์รูปวงโค้งหรือรูปครึ่งวงกลม

มีลักษณะคล้ายสัตว์กัณฑ์รูปสามเหลี่ยม แต่ส่วนยอดจะมนเป็นวง โค้งคล้ายกับหัวเตี้ยคูเป็นรูปครึ่งวงกลม มียอดเสา ๑ ยอด กรอบด้านข้างไม่นิยมลวดลายตัวนาค แต่มักจะตกแต่งด้วยตัวนาคไว้ภายใน ซึ่งเป็นลายนาคเกี่ยวหรือนาคขดพันกันแน่น สัตว์กัณฑ์ในรูปแบบนี้พบมากในเขตเมืองลำพูนและลำปาง (ภาพที่ ๘)

๓.๓ สัตว์กัณฑ์แบบขั้นบันได

มีลักษณะเป็นแบบขั้นบันได ขนาดกว้างประมาณหนึ่งเมตร สัตว์กัณฑ์แบบนี้มักจะไม่มีการแกะสลักมากนักแต่จะตกแต่งด้วยการปิดทองหรือทาสีโดยใช้กระดาษฉลุ และพบจำนวนไม่มากนัก โดยคาดว่าจะเป็นฝีมือของช่างพื้นเมืองชาวแพร่และน่าน (ภาพที่ ๙)

สัตว์กัณฑ์แบบที่เป็นรูปสามเหลี่ยมและรูปครึ่งวงกลมมักจะมียอดเสาประดับตกแต่งจำนวน ๑ เสาอยู่เสมอ แต่สัตว์กัณฑ์แบบขั้นบันไดที่พบมักจะมียอดเสาประดับจำนวนไม่แน่นอน บางแห่งจะมี ๑ ยอด บางแห่งจะมี ๕ ยอด และบางแห่งอาจจะมีมากถึง ๙ ยอด ซึ่งสัตว์กัณฑ์รูปแบบขั้นบันไดนี้ควรจะเป็นฝีมือของช่างชาวไทลื้อ เนื่องจากพบในวัดที่ตั้งอยู่ในชุมชนชาวไทลื้อ

๔. จุดมุ่งหมายในการสร้าง

สัตว์กัณฑ์ได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายเป็นเครื่องใช้ในพิธีกรรมที่สำคัญของล้านนา โดยทั่วไปใช้สำหรับปักเทียนวางอยู่ด้านหน้าฐานชุกชีซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปประธานในโบสถ์หรือวิหาร การใช้สัตว์กัณฑ์เป็นที่ปักเทียนบูชาของล้านนานี้ มาณพ มานะแซม^{๒๓}

^{๒๓} มาณพ มานะแซม, คติเรื่องสัตว์กัณฑ์ฐานชุกชีล้านนา, (เชียงใหม่ : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๖), ๖.

สันนิษฐานว่าธรรมเนียมประเพณีการใช้สัตถภัณฑ์เพื่อเป็นที่ปักเทียนของชาวล้านนา อาจจะพัฒนาขึ้นมากจากการที่พุทธศาสนิกชนเกิดความไม่สะดวกที่จะปักเทียนลงไปบนพื้นที่ราบหรือเป็นความต้องการแสดงความเคารพเชิดชูพุทธศาสนาให้สูงค่ามากยิ่งขึ้นในจิตใจ ดังนั้น สิ่งก่อสร้างใดๆ ก็ตามที่มีอยู่ในความเชื่อของชาวพุทธ เช่น พระพุทธรูป โบสถ์ วิหาร เจดีย์ ฯลฯ จึงมักจะสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยความเลื่อมใสศรัทธาและมีนัยความหมายต่างๆ แฝงอยู่ด้วยกันอย่างแยบยลและกลมกลืน

สัตถภัณฑ์จึงตั้งในตำแหน่งเดียวกับโต๊ะหมู่บูชาในปัจจุบัน ซึ่งมักจะใช้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรม โดยทำหน้าที่คล้ายเชิงเทียนสำหรับปักเทียนบูชา แต่ผู้ที่จะจุดเทียนบูชาคงจะไม่ใช้บุคคลทั่วไปหรือทุกคนที่อยู่ในพิธี ผู้ที่จุดเทียนจึงมักจะเป็นประธานในพิธีนั้น ทั้งที่เป็นฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาส ธรรมเนียมเช่นนี้ได้สืบทอดมาจนปัจจุบันและมีให้เห็นทั่วไป

ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าสัตถภัณฑ์เป็นหนึ่งในเครื่องใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของล้านนาซึ่งมีความสำคัญและขาดไม่ได้ โดยมีจำนวนทั้งหมด ๑๐ อย่าง เรียกโดยทั่วไปว่าเครื่องสักการะล้านนา โดยมณี พยอมยงค์^{๒๔} ได้อธิบายความหมายและลักษณะการจัดวาง (ภาพที่ ๑๐) ดังนี้

๑) อาสนสงฆ์, จองสังฆ์, แทนสงฆ์, ที่นั่งของสงฆ์

ชื่อที่กล่าวมานี้มักเรียกกันในกลุ่มคนเมือง ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละหมู่บ้าน อาสนสงฆ์เป็นคำบาลี หมายถึง ที่นั่งของสงฆ์ จองสังฆ์เป็นชื่อของที่อยู่ที่นั่งของสงฆ์ซึ่งเป็นภาษาไทยใหญ่ แทน คือ การยกพื้นให้พระสงฆ์นั่งเป็นพิเศษจากชาวบ้าน เรียกว่า แทนสงฆ์

ที่นั่งของสงฆ์ ซึ่งมีอยู่ในวัดต่างๆ นั้น ตามปกติแล้วคนเมืองนิยมจัดไว้ด้านขวาของพระประธานทุกแห่งไป การทำเช่นนี้ถือว่าเป็นการถวายความเคารพต่อพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นพระบรมครู

๒) ธรรมาสน์

ธรรมาสน์ คือ อาสนะหรือสถานที่ใช้แสดงธรรมหรือเทศน์ธรรมในล้านนา นิยมใช้ธรรมาสน์สูงเป็นที่เทศน์

ธรรมาสน์ของล้านนา นิยมทำเป็นรูปปราสาท มีผนังล้อมรอบ ๓ ด้าน คือ ด้านข้างและด้านหน้า ส่วนด้านหลังจะใช้เป็นบันไดขึ้นลง ในบุษบกจะวางอาสนะให้พระสงฆ์ผู้ที่จะเป็นองค์เทศนานั่ง นิยมตั้งไว้ด้านขวาขององค์พระประธาน อยู่บริเวณหัวมุมของแทนสงฆ์

^{๒๔} มณี พยอมยงค์, “ไปวัดแบบคนเมือง,” ใน จุลสารวันอนุรักษ์มรดกโลก (เชียงใหม่: คณะกรรมการอนุรักษ์ท้องถิ่น, ๒๕๓๕), ๗ - ๘.

๓) อาสนา

อาสนา เป็นชื่อของเครื่องสูงที่ใช้เป็นเครื่องราชูปโภค เนื่องจากพระพุทธเจ้าทรงมีพระราชกำเนิดจากกษัตริย์ ดังนั้น ประชาชนชาวล้านนาโบราณจึงถวายเครื่องราชูปโภค ที่เรียกกันว่า เครื่องราชกุธภัณฑ์ ถวาย แต่เรียกกันว่า “อาสนา”

๔) ชั้นแก้วตั้งสาม (ชั้นแก้วทั้งสาม)

เป็นชั้นที่เตรียมไว้ให้ประชาชนที่มาวัดนำดอกไม้มาใส่ บางแห่งทำเป็นสามเหลี่ยม แบ่งเป็น ๓ ช่อง บางแห่งทำเป็นพานกลมทรงสูง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของพานประมาณ ๑๘ - ๒๐ นิ้ว สูงจากพื้นประมาณ ๓๐ นิ้ว ส่วนฐานเป็นรูปพญานาคสามตัวหันหน้าไปคนละทิศ ยึดตัวจากล่างขึ้นมาถึงก้นของพานเพื่อเป็นขาหรือค้ำยัน พานหรือชั้นแก้วทั้งสามในลักษณะนี้ มักนิยมทาด้วยรักหรือชาดแล้วปิดทอง

๕) ชั้นขอสีล

ชั้นขอสีล คือ พานที่ใช้ประเคนพระสงฆ์ก่อนอาราธนาศีล ซึ่งประชาชนมักจะนำดอกไม้ ฐูปเทียน ใส่ลงไปข้างในชั้น โดยจะตั้งไว้ถัดจากชั้นแก้วทั้งสามลงมา เมื่อถึงเข้าสู่พิธีกรรมก็จะมีผู้แทนนำชั้นขอสีลไปประเคนพระสงฆ์ที่เป็นประธานในพิธีต่อไป

๖) ชั้นนำตาน (ชั้นนำทาน)

ชั้นนำตาน คือ พานที่ใช้ประเคนแทนของที่ใหญ่หรือหนักเกินไป ไม่สามารถยกประเคนได้ เช่น โบสถ์ วิหาร หรือสิ่งของที่หนักเกินกว่าจะยกได้ มีลักษณะเป็นชั้นทรงกลม จะตั้งถัดลงมาจกชั้นขอสีล ชั้นนี้จะใช้ก่อนจะถวายทาน บางวัดอาจารย์วัด (มักคนายก) จะกล่าวคำสูมาคร้วตานหรือเวณตาน ก็จะใช้ชั้นนี้ยกขึ้น และมีน้ำส้มป่อยประกอบด้วย

๗) น้ำตั้นน้ำหยาด (คนโทกรวดน้ำ)

น้ำตั้นน้ำหยาด คือ คนโทสำหรับใส่น้ำที่ประชาชนใส่ภาชนะนำมาจากบ้านของตน เพื่อนำมาหยาดหรือกรวดน้ำแก่กุศลแก่เทพยดาและบรรพบุรุษ แต่เอามาเทรวมกันทีเดียว และหยาดน้ำหรือกรวดน้ำพร้อมกัน โดยมีผู้แทนทำการกรวดน้ำเป็นส่วนรวม จะวางถัดจากชั้นนำตานหรือกัณฑ์เทศน์ (ถ้ามี) ทางวัดจะจัดน้ำตั้นวางไว้ในภาชนะ เช่น กาละมังหรือสลุง(ขันน้ำ) เมื่ออุบาสก อุบาสิกาเข้ามาถึงและทำพิธีต่างๆ เช่น ไหว้พระ ใส่ชั้นแก้ว ชั้นศีล ชั้นนำตานเสร็จ ก็จะนำน้ำที่เตรียมมาจากบ้านเทใส่คนโทครึ่งหนึ่ง เก็บไว้กรวดคนเดียวครึ่งหนึ่ง

๘) กระถางรูป

นิยมวางไว้หน้าสัตถภัณฑ์ โดยเอียงไปทางด้านซ้ายของพระประธานเล็กน้อย

๘) แวนสามตาพระเจ้า (แวนสายตาพระเจ้า)

แวนสายตาพระเจ้านี้คือกระจกเงาที่มักมีกรอบเป็นไม้แกะสลักรูปร่างสวยงาม หมายถึงการเกิดญาณ เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าตรัสรู้หรือริยสัจจ์ ๔ และสัมโพธิญาณ ในพิธีบวช พระพุทธรูป ยังมีการใส่หัวใจพระเจ้า ซึ่งอาจทำรูปหัวใจและอวัยวะอื่นๆ ด้วยโลหะมีค่า เช่น เงิน บรรจุไว้ด้วยภายในองค์พระ และยังมีแวนสายตาพระเจ้า ทำการเบิกพระเนตรหรือเปิดตาพระเจ้า อีกด้วย

วิธีใช้แวนสายตาพระเจ้านี้มี ๒ วิธี ถ้าพระพุทธรูปที่ทำพิธีนั้นอยู่ในวิหาร ขนาดเล็ก ใช้กระจกเงาสะท้อนแสงแดดภายนอกเข้าไปถึงได้ ถ้าเป็นวิหารใหญ่สะท้อนแสงเข้าไปไม่ถึง ก็จะวางไว้หน้าองค์พระธรรมดา ขณะที่มีการสวดเบิก (เบิกพระเนตร)

๑๐) สัตถภัณฑ์

ใช้เป็นเชิงเทียนนิยมวางไว้หน้าฐานชุกชีหรือพระประธาน โดยเมื่อวางแล้ว นั้นมีความสูงเท่าๆ กันกับฐานชุกชี

เครื่องใช้ทั้ง ๑๐ ประการดังกล่าวข้างต้นเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับพิธีกรรม หรืองานบุญต่างๆ ในล้านนา โดยทั้งหมดนี้จะมีวิธีการจัดวางอย่างเป็นระบบ แต่ทั้งนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น กระจกเงา แต่เดิมอาจจะไม่นิยม เนื่องจากรูปคกงเป็นของหายากในบริเวณนี้จึงได้ตัดทอนลง ทำให้เหลือเพียงเทียนและข้าวตอกดอกไม้^{๒๕} สัตถภัณฑ์ ถูกลดความนิยมลงไปด้วยเนื่องจากได้เปลี่ยนมาใช้เชิงเทียนที่ทำจากโลหะ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะไม่ต้องกังวลเรื่องไฟไหม้อีก

เครื่องใช้สำหรับประกอบในพิธีกรรมบางวัด เช่น ธรรมาสัน ขันแก้ว อาสนา (เครื่องสูง) และสัตถภัณฑ์ มักจะมีการตกแต่งด้วยลวดลายหรือใช้สีที่เหมือนกันแสดงให้เห็นถึงการสร้างของเหล่านี้ขึ้นในช่วงระยะเวลาเดียวกัน

๕. วิธีการใช้งานและความเหมาะสมในการใช้งาน

เมื่อพุทธศาสนิกชนต้องการกราบไหว้บูชาพระพุทธรูปก็จะกราบ ๓ ครั้ง แล้วจึงวางดอกไม้และธูปไว้ในขันดอก บางวัดที่มีการจุดธูปก็จะปักไว้ที่กระจกเงา ส่วนเทียนที่จุดแล้วนั้นก็ปักไว้บนยอดโดยยอดหนึ่งของสัตถภัณฑ์ จึงอาจจะเสมือนเป็นตัวเชื่อมกันระหว่างพุทธศาสนิกชน

^{๒๕} สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ราชานุกาภ, อธิบายเครื่องบูชาและตำนานโต๊ะเครื่องบูชา (พระนคร : โรงพิมพ์รุ่งเรืองนาม, ๒๕๐๕), ๑๓.

และพระพุทธเจ้า^{๒๖} มีผู้ตั้งข้อสังเกตไว้เกี่ยวกับการใช้งานของสัตว์กันที่ว่าแต่เดิมนั้นอาจจะไม่มีการจุดเทียนเพื่อใช้งานตามยอดทั้ง ๗ ซึ่งแรกเริ่มนั้นอาจจะทำขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา จนภายหลังถึงจะมีการปรับมาใช้เป็นเชิงเทียนในเวลาต่อมา^{๒๗}

อย่างไรก็ตามไม่ว่าแรกเริ่มในการสร้างสัตว์กันจะมีการจุดเทียนบนสัตว์กันหรือไม่นั้น อาจยังไม่สามารถสันนิษฐานได้แน่ชัด แต่อย่างน้อยจากรูปแบบของสัตว์กันที่มียอดประดับมาแล้ว ตั้งแต่ต้นแสดงให้เห็นว่าผู้สร้างน่าจะมีจุดมุ่งหมายที่จะใช้เป็นเชิงเทียนแล้วตั้งแต่แรกสร้าง กล่าวคือ ถ้าผู้สร้างมิได้มีจุดมุ่งหมายในการทำเป็นเชิงเทียนแล้วนั้น ก็ไม่มีความจำเป็นในการทำเป็นยอดตัดเรียบเพื่อที่จะสามารถประดับเทียนได้ ประกอบกับส่วนยอดที่ตัดเรียบนั้นมีงานโลหะรองรับอยู่ และบางครั้งจะมีเหล็กแหลมยื่นออกมาเพื่อช่วยในการยึดลำแท่งของเทียนอีกด้วย ซึ่งคงจะเป็นการปรับปรุงรูปแบบของสัตว์กันในภายหลัง เนื่องจากแบบเดิมนั้นง่ายต่อการติดไฟหรือได้รับความเสียหายจากเทียนที่ละลาย (ภาพที่ ๑๑ - ๑๒)

ส่วนจุดประสงค์ในการใช้นั้นเมื่อพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วว่าสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับเทียนของผู้ที่มาสักการบูชาทั่วไปเพื่อจะปักเทียนบูชาก่อนทำพิธีกรรมทางศาสนา เช่น วันพระ งานกฐิน ผ้าป่า เป็นต้น พื้นที่ที่มีเพียงไม่กี่ยอดของสัตว์กันนั้นคงไม่อาจเพียงพอต่อเทียนจำนวนมากของประชาชนที่เข้ามาสักการะทุกคนได้ ดังนั้น จึงน่าจะใช้งานต่อเมื่อมีพิธีกรรมที่สำคัญ เท่านั้นหรือจุดเพื่อเป็นพิธีการ โดยผู้จุดอาจเป็นพระสงฆ์หรือผู้ที่เป็นประธานในพิธี

ขณะที่ปัจจุบันสัตว์กันที่ทอในวัดบางแห่งได้ถูกนำกลับมาตั้งไว้ที่หน้าพระประธาน เช่น เดิม โดยหรือนำวัตถุต่างๆ เช่น พระพุทธรูป กระจ่างรูป บาตรขนาดเล็ก หรือคัมภีร์ใบลานมาวางไว้ที่แต่ละชั้นของบันไดหรือที่กระเบียด้านบนของสัตว์กัน การจัดวางเช่นนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่มุ่งหมายของสัตว์กันอย่างแท้จริงนั่นก็คือการใช้เป็นเชิงเทียนเท่านั้น เพราะตามแบบแผนของล้านนาแล้วเช่นกระจ่างรูป ก็จะมีตำแหน่งที่วางอยู่ด้านหน้าของสัตว์กัน ดังนั้นสัตว์กันบางชิ้นจึงไม่จำเป็นต้องสร้างให้สามารถวางสิ่งของได้

ดังนั้นการออกแบบสัตว์กันจึงน่าจะเป็นการคำนึงถึงหน้าที่การใช้งานและก็ให้ความสำคัญกับรูปทรงและคติประกอบกันเพื่อให้เกิดความงามเมื่อประดับอยู่หน้าพระประธานในอุโบสถ

^{๒๖} ชเนศวร์ เจริญเมือง, การเดินทางของสัตว์กัน [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๒. เข้าถึงได้จาก www.prachatai.com/05web/th/home/15397

^{๒๗} ลิทธิศักดิ์ เสือแฝง, “สัตว์กันในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”, ๑๘.

ถ้าพิจารณาทางด้านสุนทรียภาพแล้ว ตำแหน่งที่ตั้งของสถัภณ์นั้นมียุทธิพลทางสายตาเป็นอย่างมาก กล่าวคือ ด้วยรูปทรงที่เป็นลักษณะสามเหลี่ยมหรือมีจุดสำคัญที่สุดและสูงที่สุดอยู่ตรงกลาง จึงทำให้เกิดจุดรวมสายตาและนำไปสู่องค์พระประธานที่อยู่ด้านหลังได้ รวมทั้งเมื่อจุดเทียนแล้วจะยิ่งทำให้เกิดความศรัทธามากยิ่งขึ้น จึงชวนให้คิดได้ว่าช่างต้องการให้เครื่องใช้ชิ้นนี้ตั้งอยู่ด้านหน้าพระประธาน จึงต้องมีการออกแบบเพื่อให้รับกับประติมากรรม โดยนำเอาคติและระเบียบของการสร้างงานศิลปกรรมเรื่องจักรวาลที่เป็นความเชื่อมาช้านานของชาวล้านนาเข้ามาผสมผสาน

๖. ความนิยมในการใช้สถัภณ์ในปัจจุบัน

ถึงแม้ว่าปัจจุบันวัดบางแห่งยังคงมีการเก็บรักษาสถัภณ์อยู่ แต่ก็มิได้นำมาใช้เพื่อเป็นเชิงเทียนตามหน้าที่ดั้งเดิมแล้ว ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะความไม่สะดวกในการใช้ ความไม่ปลอดภัยของวัสดุที่ใช้ ความเข้าใจในระเบียบการจัดเครื่องใช้เหล่านี้ได้ลดน้อยลง รวมไปถึงการขาดการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ของสถัภณ์^{๒๔} แต่สิ่งที่มีอาจปฏิเสธได้เลยคืออิทธิพลของทางภาคกลาง ที่เข้ามามีบทบาทต่อสังคมล้านนาในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๕ นี้เป็นอย่างมาก ซึ่งส่งผลไปถึงงานศิลปกรรมด้วย ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกที่ระเบียบพิธีกรรมต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปด้วย

โต๊ะหมู่บูชาหรือเครื่องบูชาอย่างม้ามู่ เกิดขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ เมื่อครั้งฉลองวัดพระเชตุพน โปรคกล้าฯ ให้สร้างขึ้นสำหรับตั้งเครื่องบูชาหน้าพระประธาน ต่อมาจึงเกิดความนิยมมากขึ้น จนมีการเล่นเครื่องโต๊ะหมู่บูชากันอย่างแพร่หลายในสมัยรัชกาลที่ ๕^{๒๕}

ดังนั้น ความนิยมในการใช้โต๊ะหมู่บูชาเข้ามาแทนที่ตำแหน่งของสถัภณ์ในล้านนานั้น อาจเริ่มตั้งแต่รัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เป็นต้นมา และได้นำมาใช้อย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน

ในช่วงรัชกาลที่ ๖ มหาเถรสมาคมเข้ามาปกครองดูแลวัดทั้งหมดและได้ออกคำสั่งให้รับเอาวัฒนธรรมส่วนกลางเข้ามา เช่น การห้ามเขียนตัวอักษรล้านนา การสร้างวิหารอุโบสถหลังใหม่จะต้องใช้รูปแบบที่มหาเถรสมาคมกำหนดไว้ การเปลี่ยนมาใช้ธรรมมาสน์แบบสยาม ประกอบกับ

^{๒๔} สิทธิศักดิ์ เสือแฝง, “สถัภณ์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”, ๑๐๕.

^{๒๕} คำรณราชานุภาพ, สมเด็จพระพุทธเจ้า, อธิบายเครื่องบูชาและตำนานโต๊ะหมู่บูชา, ๔.

ตำราที่ใช้ในโรงเรียนจะจัดทำโดยส่วนกลาง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้องค์ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น และขนบธรรมเนียมล้านนาดั้งเดิมได้เริ่มหายไป^{๓๐}

ดังนั้นเครื่องใช้ในพิธีกรรมของล้านนาได้เปลี่ยนเป็นรูปแบบตามรสนิยมทางภาคกลางมากขึ้น คือความนิยมโต๊ะหมู่บูชาได้เข้ามาและตั้งอยู่หน้าพระพุทธรูปประธานแทนที่สักกัณฑ์ที่เป็นของดั้งเดิม^{๓๑} และอาจเป็นเพราะโต๊ะหมู่บูชานั้นมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนกว่า เช่น มีที่วางกระถางรูป เทียน และดอกไม้ ทั้งนี้คงเกี่ยวข้องกับค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย

เมื่อตำแหน่งที่ตั้งเดิมของสักกัณฑ์ได้ถูกแทนที่ด้วยโต๊ะหมู่บูชา ซึ่งไม่สามารถจะตั้งสักกัณฑ์ได้ต่อไป จึงใช้ราวเทียนที่ทำจากโลหะที่มีขนาดเล็กกว่าเพื่อทดแทนสักกัณฑ์จึงกลายเป็นสิ่งของที่เกินความจำเป็น จึงถูกโยกย้ายไปไว้ในที่ต่างๆ เช่น ด้านข้างของอุโบสถ ห้องเก็บของบริจาคให้พิพิธภัณฑสถานหรือแม้กระทั่งการนำไปใช้ประดับตกแต่งบ้านเรือน จึงทำให้บทบาทของสักกัณฑ์ในยุคปัจจุบันถูกบิดเบือนไปอย่างมาก ถึงแม้ว่าวัดบางแห่งในจังหวัดน่านพยายามที่จะฟื้นฟูการใช้งานสักกัณฑ์อีกครั้งเพราะได้รับความรู้มาจากหน่วยงานต่างๆ แต่ก็คงมิได้มีรายละเอียดสมบูรณ์ดังเช่นในอดีตแล้ว

จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นและการแบ่งประเภทของสักกัณฑ์ ดังได้กล่าวแล้วข้างต้นทำให้เห็นชัดเจนว่าลักษณะและรูปแบบของสักกัณฑ์กลุ่มไทลื้อ มีลักษณะและรูปแบบที่พิเศษและแตกต่างจากสักกัณฑ์ของกลุ่มไทยวน (คนล้านนาหรือคนเมือง) ถึงแม้ว่าจะทำหน้าที่คล้ายคลึงกันก็ตาม ดังนั้น ในบทนี้จึงได้ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาวไทลื้อและชาวไทลื้อในจังหวัดน่าน รวมถึงคติความเชื่อทั้งความเชื่อในพระพุทธศาสนาและคติความเชื่อพื้นบ้าน ที่มีอิทธิพลต่อประเพณีและพิธีกรรมของชาวไทลื้อ เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดที่มีต่อเครื่องบูชาในพระพุทธศาสนาของชาวไทลื้อ ที่เรียกกันในปัจจุบันว่า “สักกัณฑ์” ดังต่อไปนี้

๗. ประวัติศาสตร์การอพยพและการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มไทลื้อจังหวัดน่าน

กลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ (Tai Lu, Tai Lue) เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษาตระกูลไท มีภูมิลำเนาตั้งเดิมอยู่ในเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา ทางตอนใต้ของมณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประวัติศาสตร์ของรัฐสิบสองปันนาที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรใน

^{๓๐} ธเนศวร์ เจริญเมือง, การเดินทางของสักกัณฑ์ [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๒. เข้าถึงได้จาก www.prachatai.com/05web/th/home/15397

^{๓๑} วีรวัฒน์ อัมพันสุข, รูปแบบองค์ประกอบในวิหารตามประเพณีนิยมของวัดในเมืองเชียงใหม่: บทเก็บข้อมูลกรณีศึกษาเฉพาะเรื่อง (เชียงใหม่: คณะวิจิตรศิลป์, ๒๕๓๒), ๒.

หนังสือพื้นเมือง เริ่มตั้งแต่สมัยพญาเจือง (พ.ศ. ๑๗๐๓ - ๑๗๒๓) ได้ปราบบ้านเล็กเมืองน้อยต่างๆ แล้วสถาปนา “หอคำเชียงรุ่ง” เป็นเจ้าผู้ครองนคร โดยได้รับการยอมรับจากรัฐใกล้เคียงที่ส่งตัวแทน เข้าร่วมพิธีราชาภิเษกของพญาเจือง ประวัติศาสตร์การปกครองของรัฐสิบสองปันนาก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. ๒๔๕๓ นั้น เป็นประวัติศาสตร์การปกครองโดยราชวงศ์เดียว คือ ราชวงศ์เจือง หากเราจะใช้พระนามของปฐมกษัตริย์เป็นนามของราชวงศ์ ทั้งนี้เพราะตั้งแต่ พ.ศ. ๑๗๒๓ - ๒๔๕๓ พระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆ มาที่ครองราชย์ในรัฐสิบสองปันนานั้น ล้วนแล้วแต่เป็น “เชื้อเครือ” เดียวกัน ถือว่าสืบเชื้อสายมาจากพญาเจืองผู้เป็นปฐมกษัตริย์ของรัฐสิบสองปันนา^{๓๒} รัฐสิบสองปันนาชื่อเดิม คือ เชียงรุ่ง หรือจีนเรียกว่า เซอติหรือเซอหลี่ รวมราชวงศ์เจืองปกครองสิบสองปันนาเป็นเวลา ๗๕๐ ปี ตลอดระยะเวลา รวม ๘๐๐ ปี ชาวไทลื้อได้อพยพโยกย้ายถิ่นฐานจากสิบสองปันนาไปสู่ดินแดนอื่นๆ เป็นระยะๆ สำหรับการอพยพและการตั้งถิ่นฐานของชาวไทลื้อเข้าสู่จังหวัดน่านนั้น แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ คือ การอพยพและการตั้งถิ่นฐานในสมัยราชวงศ์มังราย และในสมัยเป็นประเทศราชอาณาจักรสยาม

๗.๑ การอพยพและการตั้งถิ่นฐานของชาวไทลื้อจังหวัดน่านในสมัยราชวงศ์มังราย (พ.ศ. ๑๘๓๕ - ๒๑๐๑)

อาณาจักรล้านนาเกิดขึ้นจากการรวบรวมเมืองน้อยใหญ่ในดินแดนตอนบน ของพญามังรายเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๕ ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากในขณะนั้น เพราะหลังจากที่พญามังรายสถาปนาอาณาจักรล้านนาและเริ่มต้นราชวงศ์มังรายในปี พ.ศ. ๑๘๓๕ แล้ว ศูนย์กลางความสัมพันธ์ของรัฐต่างๆ ในดินแดนตอนบนจะอยู่ที่เชียงใหม่ซึ่งเป็นเมืองหลวง ไม่ว่าจะมีความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และศาสนา เพื่อให้เห็นพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของกลุ่มไทลื้อจังหวัดน่าน ผู้วิจัยจึงนำมาแสดงตามลำดับ ดังนี้

ลักษณะที่ราบลุ่มแม่น้ำน่านทางตอนบน เป็นที่ราบขนาดเล็กและเป็นตอนๆ และมีลักษณะเป็นแนวยาวตามแม่น้ำน่านในทิศเหนือ - ใต้ ที่ราบน่านอยู่ระหว่างเทือกเขาฝิปันน้ำ ตะวันออก และเทือกเขาหลวงพระบาง ซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศลาว กั้นเมืองน่านและหลวงพระบาง พื้นที่ของเมืองน่านส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีที่ราบน้อย ที่ราบน่าน

^{๓๒} ยรรยง จิระนคร (เจีย แยนจอง) และ รัตนาพร เศรษฐกุล, ประวัติศาสตร์สิบสองปันนา (กรุงเทพฯ : สถาบันวิจิตรกรรม, ๒๕๔๔), ๓๔ - ๓๕.

แบ่งเป็น ๒ ตอน คือ ตอนเหนือ มีที่ราบขนาดเล็ก ซึ่งเป็นต้นแม่น้ำน่าน และตอนล่าง มีราบที่อุดมสมบูรณ์กว่าตอนบนและสะดวกต่อการติดต่อกับเมืองต่างๆ ที่อยู่ในเขตพื้นที่ราบภาคกลาง^{๓๓}

อาณาบริเวณลุ่มแม่น้ำน่านและเขตใกล้เคียง เป็นบริเวณที่มีการตั้งถิ่นฐานเป็นเมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ เริ่มจากการเป็นเมืองขนาดเล็กที่มีอำนาจการปกครองไม่กว้างขวางนัก เพราะสภาพภูมิศาสตร์เป็นเทือกเขาสูง มีป่าทึบ ที่ราบขนาดเล็กและมีจำกัด ไม่เพียงพอต่อการผลิตเพื่อเลี้ยงดูผู้คนจำนวนมาก ในประชุมพงศาวดารเมืองน่าน ได้กล่าวถึงบรรพบุรุษคนเมืองน่านว่าเป็นพวกที่สืบเชื้อสายมาจากเมืองหลวงภูคาในประเทศลาว แล้วได้อพยพผู้คนมาสร้างเมืองใหม่ที่เมืองปัว โดยมีเจ้าผู้ครองคนแรกชื่อว่า “ขุนพอง”^{๓๔} ต่อมาเชื้อสายขุนพองได้ย้ายเมืองอีกครั้งไปสร้างเมืองขึ้นใหม่ คือ เวียงแซ่แห่ง ต่อมาถึงสมัยท้าวผากองซึ่งครองราชสมบัติที่เวียงแซ่แห่งได้ ๖ ปี ก็เกิดอากาศวิปริตแปรปรวนฝนแล้ง ทำไร่นาไม่ได้ จึงย้ายไปสร้างเมืองใหม่ที่บ้านห้วยไค้หรือเมืองน่านในปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่มีความอุดมสมบูรณ์มีน้ำตลอดปี ในเขตเมืองน่านและเมืองใกล้เคียงมีเมืองเก่าอยู่หลายแห่ง เป็นเมืองบริวารของน่านมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ เช่น เมืองเชียงคำ เชียงลม เชียงฮ่อน เชียงของ เชียงร่ม เชียงแลง เชียงหลวง เมืองปง และเมืองปัว^{๓๕}

ตรี อมาตยกุล ได้เสนอข้อสันนิษฐานไว้ว่า ที่เมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ใกล้ชิดติดกันเช่นนี้ แสดงให้เห็นว่าในท้องถิ่นเหล่านั้น เดิมคงเป็นถิ่นที่พวกไทได้อพยพมาจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงเข้ามาอยู่ในดินแดนเหล่านี้ตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัย โดยพวกที่กำลังผู้คนมากก็มาสร้างเมืองขึ้นในท้องถิ่นซึ่งเป็นป่าเป็นดง พวกที่อพยพต่อมาซึ่งเป็นไทพวกเดียวกัน ถ้ามีไพร่พลสมบูรณ์พอสร้างเมืองใหม่ขึ้นได้ ก็มาสร้างเมืองขึ้นในบริเวณที่ไม่ห่างไกลมากนัก ส่วนพวกที่อพยพมาเป็นหมู่น้อยๆ ไม่มีกำลังพอที่จะสร้างเมืองขึ้นใหม่ได้ ก็เข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองที่พวกของตนได้สร้างขึ้นไว้แล้ว เพราะฉะนั้นจึงมีเมืองน้อยอยู่ใกล้ๆ กันเต็มไปหมด เชื้อสายของเมืองน่านน่าจะเป็นไทพวกหนึ่งที่อพยพมาจาก

^{๓๓} สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา (เชียงใหม่ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๘), ๖๖.

^{๓๔} ตรี อมาตยกุล, เมืองเหนือและเมืองใต้ (กรุงเทพฯ : แพร่วิทยา, ๒๕๑๔), ๑๑๕.

^{๓๕} สมศักดิ์ ลือราช, “ความสำคัญของเมืองแพร่-น่าน ในสมัย ร.๑ (พ.ศ. ๒๔๑๑ - ๒๔๕๒)” (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ๒๕๒๕), ๑๐.

ฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง พวกที่อพยพเข้ามานี้ก็มาจากดินแดนที่เรียกว่า ลานช้างหรือล้านช้าง มิใช่พวกที่อพยพเข้ามาทางล้านนาไปอย่างชาวเชียงราย เชียงใหม่ และลำพูน^{๓๖}

ข้อสังเกตดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันที่ว่า ได้มีการตั้งชุมชนชาวไทลื้อที่มาจากประเทศลาวเป็นจำนวนมากในเมืองน่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณตอนเหนือซึ่งใกล้ชิดกับพรมแดนลาว การอพยพและตั้งถิ่นฐานของไทลื้อในเมืองน่านนั้นน่าจะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอดีตอันยาวนาน และเกิดหลายครั้งต่อเนื่องกันมา มีการเปลี่ยนแปลงผู้ตั้งถิ่นฐานในแต่ละยุคแต่ละสมัย จากการศึกษาข้อมูลท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่านของ รัตนาพร เศรษฐกุล ทำให้ทราบว่า บริเวณที่เป็นชุมชนไทลื้อในปัจจุบันหลายแห่ง เป็นชุมชนที่มีการตั้งถิ่นฐานมาแล้วในอดีต แต่เนื่องจากปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาศึกสงคราม ทำให้ต้องร้างผู้คน ภายหลังมีการตั้งถิ่นฐานใหม่ จนยากที่จะกล่าวลงไปแน่นอนได้ว่า เป็นชุมชนของคนกลุ่มใดเพียงกลุ่มเดียว^{๓๗}

นอกจากนี้ ในประวัติชุมชนเมืองย่างหรือเมืองภูคาในอดีต ปัจจุบัน คือ บ้านป่าตอง หมู่ที่ ๓ ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน แสดงให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานหลายครั้งจนกระทั่งเป็นชุมชนของชาวไทลื้อในปัจจุบัน ประวัติเมืองย่างจากพงศาวดารเมืองย่าง^{๓๘} ระบุว่า เมืองย่างเป็นชื่อชุมชนที่ตั้งขึ้นตามชื่อลำน้ำย่าง เดิมเรียกว่า เมืองล่าง ผู้ก่อตั้งเมือง คือ พญาภูคา ซึ่งได้นำไพร่พลจำนวน ๒๒๐ คน อพยพมาจากเมืองเงินยางเมื่อปี พ.ศ. ๑๘๒๐ มาตั้งอยู่ที่บ้านห้วยเสี้ย ต่อมาได้พบเมืองย่างซึ่งเป็นบริเวณที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐาน แต่ในขณะนั้นอยู่ในสภาพเมืองร้าง มีหมู่บ้านเหลือเพียงหมู่บ้านเดียว คือ บ้านกำปุง หรือ บ้านป่าตอง ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวลัวะ มีวัดร้างชื่อวัดมณี พญาภูคาจึงได้อพยพผู้คนจากบ้านห้วยเสี้ยมาตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้บ้านกำปุง เมื่อสร้างเมืองเสร็จประชาชนจึงให้พญาภูคาเป็นผู้ปกครอง ต่อมา มีชาวเชียงแสนและชาวลื้อสิบสองปันนาอพยพมาอยู่ด้วยกัน จึงได้ขยายออกไปตั้งหมู่บ้านใหม่ มีหัวหน้าชื่อนายซ้อย จึงเรียกว่าบ้านนาทราย ในการตั้งเมืองย่าง ประชาชนได้ร่วมใจกันบูรณะฟื้นฟูวัดมณีขึ้นใหม่ ให้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา

^{๓๖} คณิดา เลขะกุล, “จากนวนครถึงน่าน,” อนุสาร อ.ส.ท. ๓๑, ฉบับ ๘ (กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓): ๖๓.

^{๓๗} รัตนาพร เศรษฐกุล, ชาวไทลื้อในจังหวัดน่าน (เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยพายัพ, ๒๕๓๘), ๑๕.

^{๓๘} เรื่องเดียวกัน.

ฐานะของเมืองอย่างเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการสร้างเมืองวรนครเป็นศูนย์กลางการปกครอง เมืองอย่างจึงกลายเป็นเมืองบริวาร ในปี พ.ศ. ๑๙๒๑ พญาผานองได้ประกาศให้เรียกชื่อเมืองอย่าง (ซึ่งตอนนั้นเรียกกันว่าเมืองล่าง) อย่างเป็นทางการ สมัยที่พม่าปกครองเป็นสมัยที่มีการอพยพโยกย้ายผู้คนและมีการตั้งถิ่นฐานใหม่อย่างมาก ประชาชนของเมืองอย่างจำนวนหนึ่งถูกกวาดต้อนไปอยู่ที่อื่น วัตถุประสงค์ถูกทำลาย เมืองกลายเป็นเมืองร้าง จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๒๔๖ เจ้าเมืองเลนซึ่งเป็นเมืองของชาวไทลื้อในเชียงตุง ได้อพยพไพร่พลชาวไทลื้อมาอยู่ที่เมืองอย่าง

จากประวัติของเมืองอย่างดังกล่าวแล้วนั้น จะเห็นการเริ่มตั้งถิ่นฐานในเขตอำเภอปัว ซึ่งปัจจุบันมีชาวไทลื้ออาศัยอยู่มากที่สุดเขตหนึ่ง ตามเอกสารตำนานท้องถิ่นกล่าวว่าบริเวณนี้ได้มีการตั้งถิ่นฐาน โดยกลุ่มคนที่อพยพมาจากเมืองเงินยาง ซึ่งจากตำนานระบุว่า เป็นเมืองของราชวงศ์ลาว บรรพบุรุษของพญามังราย เป็นศูนย์กลางการเมืองการปกครองที่สำคัญก่อนที่พญามังรายจะได้รวบรวมอาณาจักรล้านนาอย่างเป็นทางการ การตั้งถิ่นฐานที่เมืองอย่างนั้นเกิดก่อนการตั้งเมืองเชียงใหม่ กลุ่มที่พญาภูคานามานั้นไม่อาจจะระบุได้ว่าเป็นไทลื้อหรือไม่ แต่ก็กล่าวได้ว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกที่ปรากฏหลักฐานว่า มาตั้งถิ่นฐานเป็นบ้านเมืองอย่างเต็มรูปแบบ คือ ไม่เพียงแต่สร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยเป็นกลุ่มก้อน แต่มีการสร้างวัดวาอารามเป็นศูนย์กลางรวมทางจิตใจและสังคม และมีการสร้างระบบชลประทานเหมืองฝายขึ้น เพื่อประโยชน์ในการผลิตเพื่อเลี้ยงดูชุมชน ข้อที่น่าสังเกตคือ บริเวณนี้มีชุมชนลัวะตั้งอยู่ก่อนแล้ว เหมือนกลุ่มชาติพันธุ์ไทหลายกลุ่มที่ได้มีการตั้งถิ่นฐานร่วมกับลัวะ ซึ่งมีทั้งการเข้าไปอยู่ร่วมกันอย่างสันติและการทำสงครามชิงบ้านชิงเมืองของลัวะ ชุมชนแรกเริ่มนี้เติบโตขยายออกไปกว้างขวาง มีผู้คนจากถิ่นอื่นมาอยู่ร่วมกัน มีการติดต่อกับอาณาจักรใหญ่อย่างสุโขทัย มีทั้งความเจริญและความเสื่อม บางสมัยประชาชนถูกกวาดต้อนไป หรือหนีภัยสงครามหรือภัยธรรมชาติจนกลายเป็นเมืองร้าง และมีการตั้งถิ่นฐานใหม่สลับกันไป จนไม่อาจกล่าวได้ชัดเจนลงว่าเป็นชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ใด โดยเฉพาะได้

๗.๒ การอพยพและการตั้งถิ่นฐานของชาวไทลื้อจังหวัดน่านในสมัยเมืองประเทศราชอาณาจักรสยาม (พ.ศ. ๒๓๑๓ - ๒๔๔๒)

การอพยพโยกย้ายและการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดน่านที่สืบเนื่องจนกระทั่งปัจจุบัน โดยเฉพาะกลุ่มไทลื้อนั้น ถือว่ามีมากและมีหลักฐานชัดเจน คือ สมัยที่น่านถูกพม่ายึดครอง และสมัยการฟื้นฟูเมืองน่าน

หลังจากพระยาเมืองแก้ว สิ้นพระชนม์ ในปี พ.ศ. ๒๐๖๘ โดยที่พระองค์ไม่มีพระโอรสสืบต่อราชสมบัติ นับจากนั้นเป็นต้นมา กษัตริย์จะเป็นเจ้านายเชื้อสายราชวงศ์มังราย ซึ่งมาจากเมืองต่างๆ แล้วเข้ามาครองเมืองเชียงใหม่ ในลักษณะเช่นนี้ กษัตริย์จึงไว้ฐานอำนาจในเมืองราชธานี

ดั่งกรณีตัวอย่าง พระยาเกษมชษฐารามาจากเมืองน้อย พระยาไชยชษฐามาจากเมืองหลวงพระบาง ล้านช้าง และท้าวเมกภูมาจากเมืองนาย ดังนั้น ความเป็นเอกภาพของกษัตริย์จึงไม่มี ทำให้เวลาเพียง ๓๓ ปี มีกษัตริย์ปกครองถึง ๕ พระองค์

ในขณะนั้นพระเจ้าบุเรงนองแห่งราชวงศ์ตองอู เริ่มนโยบายการปราบหัวเมืองมอญ จากนั้นก็ปราบพม่าภาคเหนือและแคว้นไทใหญ่ทั้งหลายบุเรงนองได้ชัยชนะแคว้นไทใหญ่ ภาคเหนือและภาคตะวันออก^{๓๕} ผลจากการปราบปรามครั้งนั้นเมืองนายยอมได้รับผลด้วย และเป็นผลกระทบต่อ เสถียรภาพของอาณาจักรล้านนา เพราะมีอาณาเขตติดกัน บุเรงนองจึงถือโอกาสขยาย สงครามมาสู่ล้านนา โดยทำการยึดเมืองฝางและเดินทัพเข้ามาล้อมเมืองเชียงใหม่ เมื่อยึดเมือง เชียงใหม่ได้แล้ว กองทัพของพระเจ้าบุเรงนองได้ยึดเมืองบริวารของเชียงใหม่เกือบหมด รวมทั้ง เมืองน่านด้วย

ช่วงปลายสมัยที่พม่าปกครองล้านนา (พ.ศ. ๒๒๐๗ - ๒๓๑๗) ชาวน่านเริ่มต่อต้านและ คืบร่นเพื่อเป็นอิสระจากอำนาจพม่า พม่าต้องส่งกองทัพใหญ่มาปราบปรามหลายครั้ง โดยเฉพาะใน ปี พ.ศ. ๒๒๔๒ เป็นช่วงเวลาทุกข์เข็ญของชาวมืองน่าน ประชาชนต้องหนีภัยสงครามไปซุกซ่อน ตามป่าตามเขาที่อยู่ห่างไกล บ้างถูกกวาดต้อนไปเมืองพม่า บ้านเมืองวัดวาอารามตลอดจน พระพุทธรูปสำคัญๆ ถูกเผาทำลาย นอกจากพม่าแล้ว ยังมีลาวและเวียตนามที่ถือโอกาสมา ปล้นสะดมราษฎรที่กำลังระส่ำระสายอยู่แล้ว กวาดต้อนผู้คนและทรัพย์สินกลับบ้านเมืองของตน^{๓๖}

ประชากรของน่านลดลงอย่างมากเพราะเสียชีวิตจากสงคราม โรคภัยไข้เจ็บและความ ออดอยากขาดแคลน ในขณะที่ประชาชนจำนวนมากที่ถูกกวาดต้อนไปอังวะ เชียงแสน (ซึ่งเป็นเมือง ที่เป็นศูนย์กลางการปกครองของพม่าในตอนนั้น) หลวงพระบาง นครเวียงจันทร์ และกรุงศรีอยุธยา พงศาวดารเมืองน่านได้บรรยายไว้ว่า “เมืองน่านเราก็เป็นอันเปล่าห่างสูญหายเสีย ก็มีท้าวพระยา รักษาแลรั้วไพร่ไทยทั้งหลายอันเกิดค้างอยู่กับบ้านกับเมืองนั้นก็พากันลี้ซ่อนอยู่ในป่าเถื่อนหอมห้วย ราวเขานั่นแล”^{๓๗}

กว่าจะขับไล่พม่าออกจากที่มั่นสุดท้ายที่เมืองเชียงแสนได้ก็ต้องใช้เวลาอีกกว่า ๓๐ ปี จากนั้นทุกเมืองก็ต้องบูรณะฟื้นฟูบ้านเมือง ที่สำคัญ คือ การสะสมกำลังไพร่พลมาสร้างบ้านแปง

^{๓๕} สุเนตร ชุตินธรานนท์, พม่ารบไทย (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, ๒๕๓๗), ๑๑๗.

^{๓๖} ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๑๐, (พระนคร : สำนักพิมพ์ก้าวหน้า, ๒๕๐๗), ๔๓๗ - ๔๓๘.

^{๓๗} เรื่องเดียวกัน, ๔๕๗.

เมือง มีการป่าวประกาศชักชวนให้ผู้ที่หลบหนีอยู่ตามป่าตามเขากลับมาสู่ถิ่นเดิมของตน^{๒๒} ในขณะที่เดียวกันก็ทำสงครามกับบ้านเล็กเมืองน้อยที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อกวาดต้อนผู้คนมาใส่บ้านเมืองของตน เป็นกำลังในการผลิต ป้องกันข้าศึกศัตรู บูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม บ้านเรือนตลอดจนระบบชลประทานที่ถูกทิ้งร้างไปเพราะสงคราม

กระบวนการฟื้นฟูบ้านเมืองน่านเริ่มช้ากว่าที่อื่น หลังจากเจ้าอนันตวรปัญญา (พ.ศ. ๒๓๒๕ - ๒๓๕๓) เจ้าหลวงเมืองน่านยอมสวามิภักดิ์ต่อราชอาณาจักรสยาม ในปี พ.ศ. ๒๓๓๑ น่านก็เริ่มนโยบาย “เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง” ทั้งโดยสันติวิธีและโดยการใช้กำลังกวาดต้อนพงศาวดารเมืองน่านกล่าวถึงการอพยพและการกวาดต้อนชาวไทลื้อจำนวนมากมาสู่เมืองน่านตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๓๓๓ มีชายของจากเมืองของจำนวน ๖๐๐ คน อพยพมาตั้งถิ่นฐานในเมืองน่าน ในปี พ.ศ. ๒๓๓๔ เจ้าหลวงเมืองของนาราชกูรจำนวน ๕๐๐ ครัวเรือนเข้ามาตั้งถิ่นฐานในน่าน โดย สมครใจ ในปี พ.ศ. ๒๓๔๘ เจ้านายเมืองน่านยกทัพไปตีสิบสองปันนาแล้วนำเอาเจ้านายขุนนางไทลื้อพร้อมเครื่องบรรณาการไปกรุงเทพฯ และในปี พ.ศ. ๒๓๕๕ เจ้าเมืองน่านกวาดต้อนคนจากเมืองลำ เมืองพง เชียงแขง และเมืองหลวงภูคาเข้ามาอีกประมาณ ๖,๐๐๐ คน^{๒๓} เอกสารตะวันตกระบุว่าในปีนี้น่านได้บุกโจมตีเมืองสิง เมืองมาง เมืองพง และเมืองล่า ต่อมาเมืองสิงซึ่งเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์และเป็นที่ต้องการของเมืองน่านถูกเจ้าเมืองเชียงแขงอพยพผู้คนมายึดครองและตั้งถิ่นฐานเพราะเมืองเชียงแขงมีปัญหาความอดอยากขาดแคลน ในขณะที่เมืองสิงนั้นประชากรส่วนใหญ่ถูกอพยพออกไปอยู่ที่น่านและที่อื่นๆ และในขณะที่เมืองน่านซึ่งเฝ้ามองเมืองสิงอยู่ จึงใช้กำลังเข้าบังคับให้เจ้าเมืองเชียงแขงซึ่งครองเมืองสิงอยู่ยอมสวามิภักดิ์ในปี พ.ศ. ๒๔๓๑^{๒๔}

เหตุการณ์ครั้งสำคัญที่ทำให้มีการอพยพเจ้านายและไพร่พลไทลื้อมาสู่ล้านนา คือ ครั้งสงครามเชียงตุง (พ.ศ. ๒๓๕๓ - ๒๓๕๗) ครั้งนั้นเมืองน่านส่งกองกำลังไปร่วมกับกองทัพราชอาณาจักรสยามและกองกำลังของเมืองอื่นๆ ทำสงครามเพื่อยึดครองเชียงตุง โดยมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ที่เจ้านายเมืองเชียงรุ่งเกิดทะเลาะแย่งชิงอำนาจกันเองแล้วหนีมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของกษัตริย์ราชอาณาจักรสยาม ขุนนางข้าราชการราชอาณาจักรสยามเห็นว่าการจะขยายอำนาจเข้าไปเชียงรุ่งนั้น จำเป็นต้องยึดครองเชียงตุงให้ได้เสียก่อน จึงได้ส่งกองทัพใหญ่ไปเพื่อยึดครอง

^{๒๒} สงวน โชติสุขรัตน์, ประชุมตำนานลานนาไทย (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๑๕), ๔๓๖ - ๔๓๗.

^{๒๓} ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๑๐, ๔๖๔, ๔๗๓, ๔๘๐.

^{๒๔} รัตนาพร เศรษฐกุล, ชาวไทลื้อในจังหวัดน่าน, ๑๕.

เชียงตุง^{๔๕} ในสงครามครั้งนั้น เมืองน่านได้กวาดต้อนเอาผู้คนจากสิบสองปันนาเข้ามาอยู่เมืองน่าน ปีถัดมาเมืองน่านก็ได้คนจากเชียงแขงเข้ามาอีก การอพยพโยกย้ายของชาวไทลื้อในระยะหลังนี้ เกิดจากความต้องการหนีภัยสงครามและปัญหาทางการเมืองภายในบ้านเมืองของตนเองมากกว่าที่จะถูกกวาดต้อนเข้ามา จากที่ตั้งของเมืองน่านที่อยู่ใกล้ชิดกับสิบสองปันนาและลาวทำให้เมืองน่านได้รับเอาพลเมืองลื้อทั้งสองแหล่งเข้ามาอยู่เสมอ เส้นทางอพยพส่วนใหญ่จะอพยพเข้ามาจาก ๒ เส้นทางเป็นหลัก คือ เส้นทางที่ ๑ จากเชียงรุ่ง ผ่านเมืองหลวง เข้าสู่เขตแดนพม่า ผ่านเมืองเชียงตุง ผ่านแม่สาย เข้าสู่ล้านนาตอนบน เส้นทางที่ ๒ จากเมืองอุใต้ ผ่านเมืองบาง เมืองสิง เข้าสู่ไทยที่ เชียงของ ไปสู่เมืองน่าน (ภาพที่ ๑๓)

การอพยพของชาวไทลื้อทั้งจากสิบสองปันนา และทั้งจากบริเวณชายแดนที่บรรจบกันของสิบสองปันนา เชียงตุง ลาว และล้านนา ได้แก่ เมืองลำ เมืองเลน เมืองซอน เมืองยอง เมืองผู้ เมืองสิง เมืองหลวย เชียงแขง เชียงลาบ เมืองเงิน เมืองพวน และเมืองงอบ เข้าสู่ล้านนาและจังหวัดน่านนั้น นอกจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ใกล้เคียงกันแล้วยังมีข้อที่น่าสังเกตบางประการเกี่ยวกับเมืองเหล่านี้ ซึ่งน่าจะมีผลต่อการตั้งถิ่นฐานของชาวไทลื้อในเมืองน่าน ตลอดจนการปรับตัวเข้ากับโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของเมืองน่าน รัตนพร เศรษฐกุล^{๔๖} สันนิษฐานเพิ่มเติมเป็น ๓ ประการ คือ

ประการแรก เมืองต่างๆ เหล่านี้เคยอยู่ใต้อำนาจของล้านนาในยุคสมัยที่ล้านนามีความเข้มแข็งทางการเมือง การยอมรับอำนาจทางการเมืองของรัฐที่เข้มแข็งกว่า เป็นแบบฉบับของรัฐแบบจารีตซึ่งมีอาณาเขตที่ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับอำนาจและความสามารถของผู้ปกครอง ยามที่ผู้ปกครองเข้มแข็งมีความสามารถในการรบก็จะขยายอำนาจออกไปครอบงำเมืองอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง เมืองชายแดนเหล่านี้จึงเปลี่ยนเจ้าอธิราชอยู่เสมอ

ประการที่สอง การเดินทางไปมาหาสู่กันเป็นเรื่องปกติวิสัย ผู้คนของเมืองต่างๆ ในสิบสองปันนา เชียงตุง ลาว และล้านนา มีการเดินทางติดต่อกันอยู่เสมอ มีเส้นทางที่มักใช้กันมากจากเมืองน่านไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ไปยังเมืองเชียงฮ่อนและเมืองเชียงคอบ เมืองต่างๆ ที่เป็นถิ่นเดิมของชาวไทลื้อในจังหวัดน่าน เช่น เมืองเงินนั้น เป็นเมืองที่มีแร่เงินและตะกั่วอยู่แถบภูเขา นอกจากนี้ ที่สำคัญยังเป็นจุดผ่านของเส้นทางการค้าเกลือ เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวไทลื้อจากสิบสองปันนา ในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ ๒๔ เป็นช่องทางารอพยพและตั้งถิ่นฐาน เพราะระยะทาง

^{๔๕} เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔ (กรุงเทพฯ : กุรุสภา, ๒๕๐๔), ๑๔๕.

^{๔๖} รัตนพร เศรษฐกุล, ชาวไทลื้อในจังหวัดน่าน, ๒๓ - ๒๔.

ไม่ไกล สามารถเดินทางเข้าสู่่านได้สะดวก พบว่ามีผู้อพยพหลายพันคนจากสิบสองปันนามาสู่เมืองน่าน เมืองลิ่งนั้นเป็นเมืองที่มีความสำคัญอยู่บริเวณชายแดนติดต่อระหว่างสามรัฐ คือ รัฐล้านนา รัฐเชียงตุง และรัฐสิบสองปันนา เป็นเมืองที่มีค่ายคูประตูหอรบพร้อมมิดนหนทางเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความอุดมสมบูรณ์ดินดีน้ำดีเหมาะแก่การตั้งถิ่นฐาน ระยะทางจากเมืองลิ่งไปเมืองเชียงรุ่งใช้เวลาเพียง ๘ วัน มักมีการอพยพของประชาชนอยู่เสมอ ปรากฏว่าราวช่วงแรกของพุทธศตวรรษที่ ๒๕ มีคนจากเชียงตุงมาตั้งหมู่บ้านอยู่ในเมืองลิ่ง ๗ หมู่บ้าน มาจากเมืองสุน เมืองฮำของสิบสองปันนาอีก ๘ หมู่บ้าน

ประการที่สาม เมืองที่ชาวไทลื้ออาศัยอยู่บางเมืองเคยเป็นส่วนหนึ่งของเมืองน่านมาก่อน กฎหมายบางฉบับของน่าน ได้ระบุถึงศักดิ์นาของเจ้าพระยาเลน เจ้าเมืองแขง เจ้าเมืองภูคา เจ้าเมืองหลวง เจ้าเมืองเชียงลาบ และเจ้าเมืองลำ แสดงถึงความสำคัญของเมืองเหล่านี้ในกลุ่มเมืองบริวารของน่าน เดิมน่านมีอาณาเขตทางทิศเหนือจดฝั่งแม่น้ำโขงที่เมืองเชียงของ ทางทิศตะวันตกจดเขตเชียงราขบริเวณแม่น้ำอิงวกเข้ามาเขตแม่น้ำยม และติดต่อกับลำปางและแพร่ทางทิศตะวันออก มีอาณาเขตที่ล่องตามลำแม่น้ำโขงลงมาถึงเมืองเชียงลม เชียงฮ่อนไปเมืองเงิน จดทิวเขาหลวงพระบางทางใต้ ส่วนทางทิศใต้ของน่านติดต่อกับเขตจังหวัดอุตรดิตถ์บริเวณบ้านผาเลือด อำเภอท่าปลา นอกจากนี้่านยังมีเมืองลิ่ง เมืองนัง เมืองหลวงน้ำทา เมืองภูคา เมืองเชียงลาบ และเมืองเชียงแขง ซึ่งอยู่ฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงเป็นเมืองขึ้น เมื่อกรุงเทพฯ เริ่มจัดปฏิรูปการปกครองหัวเมืองประเทศราชภาคเหนือได้มีการตราพระราชบัญญัติปกครองท้องถิ่นที่ ร.ศ. ๑๑๖ กำหนดการปกครองแขวงน้ำของ มีเมืองคอบ เชียงลม เชียงฮ่อน และเมืองเงิน อยู่รวมกัน มีที่ว่าการอยู่ที่เมืองเชียงลม ปกครองโดยนายแขวง ๑ คน รองนายแขวง ๒ คน พร้อมด้วยสมุหบัญชีและเสมียน ต่อมาเมืองเงิน เมืองเชียงฮ่อน เชียงลม และเมืองคอบได้ตกเป็นของฝรั่งเศส

จากการสำรวจพื้นที่และการสัมภาษณ์ชาวบ้านในหมู่บ้านต่างๆ ในเขตจังหวัดน่านเพื่อเก็บข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับการปรับตัวของชาวไทลื้อในเขตจังหวัดน่านของ รัตนาพร เศรษฐกุล^{๔๗} ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ พบว่ามีชาวไทลื้ออย่างน้อย ๕๘ หมู่บ้านในเขตอำเภอท่าวังผา จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน อำเภอปัว จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน อำเภอเชียงกลาง จำนวน ๖ หมู่บ้าน อำเภอทุ่งช้าง จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน กิ่งอำเภอสันติสุข จำนวน ๑ หมู่บ้าน

การตั้งถิ่นฐานของชาวไทลื้อในหมู่บ้านต่างๆ เหล่านี้ไม่ถาวรตายตัว ในสมัยหลังมักมีการอพยพโยกย้ายถิ่น โดยเหตุผลส่วนตัวหรือทางครอบครัว เช่น ถ้าเป็นผู้ชายแต่งงานแล้วมักย้ายไปอยู่บ้านภรรยาตามธรรมเนียมของไทลื้อและไทยวน หรือเหตุผลทางเศรษฐกิจ เช่น มีปัญหาที่ทำกิน

^{๔๗} รัตนาพร เศรษฐกุล, ชาวไทลื้อในจังหวัดน่าน, ๒๐ - ๒๒.

และปัญหาภัยธรรมชาติ จึงทำให้การขยายชุมชนของชาวไทลื้อออกไปจากถิ่นเดิมมีมากขึ้น ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ในปัจจุบันจังหวัดน่านมีชาวไทลื้ออยู่แทบทุกหมู่บ้าน และผสมกลมกลืนเป็นเช่นเดียวกับไทยวนซึ่งเป็นชนกลุ่มใหญ่ มีการพูดภาษาไทยในชีวิตประจำวันน้อยลง ยกเว้นหมู่บ้านที่ยังเป็นชุมชนไทลื้อล้วนๆ เท่านั้น

๘. คติความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ

สังคมชาวไทลื้อสมัยโบราณ โดยเฉพาะในดินแดนสิบสองปันนาซึ่งเป็นถิ่นฐานดั้งเดิมของชาวไทลื้อในภูมิภาคนี้ มีคติความเชื่อที่เป็นหลักใหญ่ๆ อยู่ ๒ ประการ คือ คติความเชื่อเรื่องผี และคติความเชื่อในพระพุทธศาสนา เพราะแม้ว่าพระพุทธศาสนาจะเป็นศาสนาของชาวไทลื้อ แต่อิทธิพลความเชื่อเรื่องผีนั้นเข้มแข็งมากในสังคมของชาวไทลื้อ แต่คติความเชื่อทั้งสองประการนี้ไม่มีความขัดแย้งกัน สามารถผสมผสานกลมกลืนในวิถีชีวิตประจำวันของชาวไทลื้อจนยากที่จะแยกออกจากกันได้

คติความเชื่อของชาวไทลื้อคือความพยายามของคนรุ่นก่อนๆ ที่หาคำตอบให้กับคำถามเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่อยู่แวดล้อมตนเองหรือเกี่ยวกับตนเอง โดยอาศัยประสบการณ์บ้าง จินตนาการบ้างเพื่อให้ได้คำตอบที่ผู้คนยอมรับแล้วส่งผ่านไปยังคนรุ่นหลังๆ จนกลายเป็นคติความเชื่อของชาวไทลื้อ ที่มีผลต่อพฤติกรรมและวิถีการดำรงชีวิตของทุกคน คติความเชื่อต่างๆ ถูกทำให้ขลังยิ่งขึ้นด้วยการประกอบพิธีกรรม ตั้งแต่ระดับครอบครัวไปจนถึงหมู่บ้านและเมือง การศึกษาคติความเชื่อของชาวไทลื้อ จะทำให้สามารถเข้าใจความคิด ทักษะคติ หรือโลกทรรศน์ ในการดำรงชีวิตของชาวไทลื้อ และเห็นถึงพัฒนาการทางภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ขึ้นมาโดยบรรพชนชาวไทลื้อ

๘.๑ คติความเชื่อเรื่องผี

ชาวไทลื้อทุกชนชั้นมีคติความเชื่อและนับถือผีเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผีบ้านผีเรือน เนื่องจากกลุ่มไทลื้อนับถือผีอย่างเหนียวแน่นมาก่อนที่จะได้รับพุทธศาสนา ซึ่งหลังจากที่รับพุทธศาสนาแล้วก็จะนำแนวความคิดที่สองฝ่ายนี้มาผสมผสานกันจนเกิดเป็นรูปแบบแนวคิดของตัวเอง และความเชื่อนี้สามารถควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม คติความเชื่อเรื่องผีเป็นความเชื่อของมนุษย์มาตั้งแต่โบราณ ไม่ได้เป็นลักษณะเฉพาะของชนชาติใดชนชาติหนึ่ง^{๕๘}

^{๕๘} อมรา พงศาพิชญ์, วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธุ์ : วิเคราะห์สังคมไทยแนวมานุษยวิทยา (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๔), ๕๒.

คติความเชื่อเรื่องผีของชาวไทลื้อเด่นชัดและมั่นคง ดังจะเห็นได้จากการประกอบ พิธีกรรมและการเข้าไปร่วมพิธีกรรมการเช่นไหว้หรือเลี้ยงผีของชาวไทลื้อสิบสองปันนาทุกระดับ สิ่งที่ยังชี้อิทธิพลของความเชื่อเรื่องผี คือ การที่ชาวไทลื้อไม่นิยมมีหิ้งพระไว้ที่บ้าน เพราะเห็นว่า พระพุทธรูปเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ควรมีไว้บูชาเฉพาะในวัดเท่านั้น ที่บ้านจึงมีเฉพาะหิ้งผีเหิน (เรือน) หรือเทวดาเรือนติดอยู่บนฝาผนังห้องใหญ่หรือห้องนอนของเจ้าของบ้านเท่านั้น ทุกหมู่บ้านจะมีหอ ผีบ้านหรือเทวดาบ้านของตนเอง ในระดับเมืองก็จะมีผีเมืองเทวดาเมือง ซึ่งมีจำนวนมากน้อย แตกต่างกันไปแต่ละเมือง^{๔๕}

จากอดีตอันยาวนานคติความเชื่อถือผีได้ถูกหล่อหลอมเข้ากับ “ฮิตบ้านครองเมือง” ของ ชาวไทลื้อ ฮิตบ้านสิบสองมีระบุไว้ข้อหนึ่งว่า เมื่อตั้งหมู่บ้านแล้วต้องตั้งนายบ้านปกครอง และใน ขณะเดียวกันต้องตั้งใจบ้านและเทวดาบ้านควบคู่กันไป นายบ้านในฐานะผู้นำทางการเมืองการ ปกครองได้รับผลตอบแทนเป็นภาษี^{๔๖} วิถีชีวิตของชาวไทลื้อมีผีเข้ามาเกี่ยวข้องกับเสมอ เพราะผีมีอยู่ ทั่วไป บทบาทของผีอารักษ์คือคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนอำนาจความอุดมสมบูรณ์ให้ เกิดกับสมาชิกในครัวเรือนหรือในชุมชนหรือสถานที่นั้นๆ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับการ ดำรงชีวิตของคน ผีอารักษ์ทุกระดับตั้งแต่ระดับครัวเรือน หมู่บ้าน ไปจนถึงเมือง จะต้องมีการอยู่ และมีการประกอบพิธีกรรมเลี้ยงดูตามเวลาจารีตเดิม ถ้าละเลยชาวบ้านเชื่อว่าจะนำภัยพิบัติมาสู่ บ้านเมือง จึงต้องดูแลเลี้ยงดูให้อิ่มหนำสำราญเพื่อผีเหล่านี้จะได้อำนาจความอุดมสมบูรณ์และ ปกป้องคุ้มครองชาวบ้านชาวเมืองให้อยู่ดีกินดี

จึงกล่าวได้ว่า การนับถือผีของกลุ่มไทลื้อจังหวัดน่านนั้น เป็นการสร้างศูนย์รวมใจเป็น อันหนึ่งอันเดียวกันของกลุ่มไทลื้อแต่ละหมู่บ้าน โดยชาวบ้านได้ถูกตอกย้ำด้วยการต้องเข้าไป มีส่วนร่วมในพิธีกรรมเลี้ยงผีประจำปีและเป็นการแสดงอัตลักษณ์ให้แก่ตนเอง เพื่อบ่งบอกที่มาที่ไป ของตนเองอยู่เสมอว่า พวกตนมีถิ่นฐานดั้งเดิมที่เป็นหลักแหล่งเป็นของตนเอง มีอาณาจักรเป็นของ ตนเอง มีเจ้าเมืองที่ดูแลปกครองตนเอง เพื่อแสดงให้เห็นว่ากลุ่มไทลื้อไม่ใช่กลุ่มชนที่เป็นชนกลุ่ม น้อยคือยวฒนธรรม และหาที่มาที่ไปของชาติพันธุ์ตนเองไม่ได้ เป็นการแสดงให้เห็นถึง ความภาคภูมิใจที่ถูกปลุกฝังจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านพิธีกรรมการเลี้ยงผี

^{๔๕} ยรรยง จิระนคร (เจีย แยนจง) และ รัตนาพร เศรษฐกุล, ประวัติศาสตร์สิบสองปันนา, ๒๒๓ - ๒๒๔.

^{๔๖} ทวี สว่างปัญญางกูร, ฮิตบ้าน ๑๒ คลองเมือง ๑๔ ประเพณี ๑๕ คลองคำ ๑๖ (เชียงใหม่ : โครงการล้านนา - สิบสองปันนา ศึกษาและโครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๒๕), ๑.

๘.๒ คติความเชื่อเรื่องขวัญ

ขวัญมีความสำคัญมากในสังคมชาวล้านนา เพราะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อในเรื่องของชีวิตและความเจริญงอกงาม ซึ่งเป็นรากฐานของความเชื่อเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ อีกทั้งยังได้สะท้อนลักษณะของความเชื่อแบบดั้งเดิมที่พบเห็นกันโดยทั่วไป ขวัญเป็นเรื่องความลึกลับทางจิตใจ โดยเชื่อว่าเป็นพลังที่ช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมีชีวิต ความคิดเช่นนี้จะไม่แยกแยะระหว่างโลกทางวัตถุกับโลกทางนามธรรม ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ พืช และสิ่งของ ต่างก็มีขวัญ ซึ่งจะเห็นได้จากพิธีกรรมการเรียกขวัญของชาวล้านนาจะมีทั้งขวัญ คน สัตว์ ข้าว วัวควาย บ้านเรือน และสิ่งต่างๆ เป็นต้น จากการได้รับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธในดินแดนล้านนานั้น ทำให้ขวัญถูกนำไปอยู่กับความเชื่อเรื่องเคราะห์และบุญบาปมากยิ่งขึ้น ดังนั้นในพิธีกรรมเกี่ยวกับขวัญจึงได้ควบคู่ไปกับพิธีสืบชะตาต่างๆ ด้วย

ความเชื่อเรื่องขวัญของล้านนาเป็นความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย ชาวล้านนาถือว่าขวัญมีธรรมชาติเป็นของตัวเอง และมีพลังอำนาจคอยเฝ้ารักษาคนและสิ่งต่างๆ ตลอดเวลา ถ้าหากขวัญหนีหายออกไปจากร่างกายแล้วย่อมจะทำให้ผู้ที่เป็เจ้าของขวัญนั้นเจ็บป่วยหรือร่างกายและจิตใจผิดปกติ ดังนั้นวิธีการที่เรียกสิ่งนี้กลับมาให้เจ้าของมีกายและจิตใจสมบูรณ์ก็คือการจัดพิธีกรรมเรียกขวัญหรือสู่ขวัญ ปัจจุบันนี้พิธีกรรมดังกล่าวยังมีอิทธิพลต่อคนไทยในสังคมล้านนาและสังคมอื่นๆ อยู่ ซึ่งนอกจากจะโยงความเชื่อสิ่งเหนือธรรมชาติไปสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ แล้ว ยังได้พบว่าความเชื่อดังกล่าวได้ใช้เป็นเครื่องควบคุมพฤติกรรมที่ผิดต่อศีลธรรมและจารีตประเพณีในฐานะที่เป็นบรรทัดฐานของชุมชน ขณะเดียวกันพิธีกรรมเกี่ยวกับขวัญต่างๆ ก็จะมีวรรณกรรมใช้กล่าวเรียกขวัญแบบสอดแทรกเนื้อหาคุณธรรมทางพุทธศาสนา^{๕๐}

๘.๓ คติความเชื่อในพระพุทธศาสนา

กลุ่มไทลื้อในจังหวัดน่านได้รับเอาศาสนาพุทธนิกายเถรวาทก่อนที่จะอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดน่าน เมื่อครั้งที่รัฐเชียงตุงและรัฐสิบสองปันนาเป็นเมืองบริวารของอาณาจักรล้านนาประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๕ พัฒนาการของพุทธศาสนาในอาณาจักรล้านนามีอิทธิพลต่อกลุ่มไทลื้อในรัฐเชียงตุงและรัฐสิบสองปันนาจนคติความเชื่อในพระพุทธศาสนาได้หยั่งรากฝังลึก

^{๕๐} ญาวิณีย์ ศรีวงศ์ราชการ, “ศึกษาแนวคิดปรัชญาเรื่อง “ขวัญ” ในวรรณกรรมพิธีกรรมล้านนา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๔), ง-จ.

ในกลุ่มชาวไทลื้อทุกกลุ่ม แม้กระทั่งกลุ่มไทลื้อที่อพยพไปสู่สถานที่ต่างๆ ในภูมิภาคนี้ ทั้งในประเทศลาวและประเทศไทยด้วย

ชาวไทลื้อนิยมนำพระพุทธรูปไม้แกะสลักขนาดเล็กถวายให้วัดเนื่องจากไม่นิยมเก็บพระพุทธรูปไว้บูชาในบ้าน โดยมักจะตั้งไว้บนฐานชุกชีข้างพระประธานในวิหาร จึงมักจะพบพระพุทธรูปไม้จำนวนมากในวิหารไทลื้อแทบทุกแห่ง ซึ่งเป็นรูปแบบพื้นบ้านลักษณะเดียวกับพระพุทธรูปไม้แกะสลักของลาว ที่ชาวอีสานนิยมสร้างถวายวัดเช่นกัน^{๕๒}

๕. พุทธศาสนาในอาณาจักรล้านนาและน่าน

พุทธศตวรรษที่ ๑๕ อาณาจักรหริภุญชัยเสียเอกราชให้แก่พญามังรายในปี พ.ศ. ๑๘๒๔ และพญามังรายทรงสร้างเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองหลวงในปี พ.ศ. ๑๘๓๕ หลังจากที่พระองค์สถาปนาอาณาจักรล้านนาแล้ว ทรงรับเอาพระพุทธศาสนาเถรวาทจากอาณาจักรหริภุญชัยเข้ามาสู่อาณาจักรของพระองค์ด้วย^{๕๓} และในรัชสมัยของพญามังรายนั้น พระองค์มีความสัมพันธ์กับพ่อขุนรามคำแหงกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยทั้งโดยส่วนพระองค์และทางการเมืองการปกครอง และในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงนับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์ ซึ่งพระองค์ได้รับสั่งให้ไปอาราธนาพระสงฆ์จากนครศรีธรรมราช เพื่อให้เข้ามาสืบต่อและเผยแผ่พระพุทธศาสนาแทนพระสงฆ์นิคายเดิมครั้งขอมปกครองสุโขทัย เมื่อล้านนาได้รับเอาพระพุทธศาสนาจากสุโขทัยเข้ามา จึงทำให้ล้านนานับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์ตามไปด้วย^{๕๔}

^{๕๒} ชมรมล้านนาคดีและวิทยาลัยครูเชียงใหม่, รวมบทความทางวิชาการไทลื้อ : เชียงคำ (เชียงใหม่ : ม.ป.ท, ๒๕๒๕), ๗๓.

^{๕๓} ปริญญา กายสิทธิ์, “ประวัติพุทธศาสนาในล้านนาไทยตั้งแต่ พ.ศ. ๑๕๑๒ จนถึง พ.ศ. ๒๑๐๑” (ปริญญาานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๒๕), ๗.

^{๕๔} แสง มนวิฑูร, ความเป็นมาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในล้านนาไทย ในรายงานการสัมมนาวรรณกรรมล้านนา เล่ม ๑ (เชียงใหม่ : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๒๗), ๗๔.

จนกระทั่งถึงรัชสมัยของพญาผายู (พ.ศ. ๑๘๗๕-๑๘๘๘) ดำเนินพื้นเมืองเชียงใหม่^{๕๕} กล่าวถึงว่า “...ชอบด้วยทศพิธราชธรรม ยินดีในพระพุทธศาสนา” เข้าใจว่าตลอดรัชสมัยพระองค์ ทรงส่งเสริมพระพุทธศาสนา

ความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์ ปรากฏออกมาให้เห็นได้ชัดเจนตั้งแต่รัชสมัยของพญาเกือนา (พ.ศ. ๑๘๘๘-๑๘๙๕) ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระมหาธรรมราชา-ลิไท พญาเกือนาได้แต่งราชทูตให้ถือพระราชสาส์นไปทูลขอพระมหาสุมนเถระจากพระยาลิไท แห่งกรุงสุโขทัย เมื่อพ.ศ. ๑๘๑๒ พระมหาสุมนเถระเดินทางมาสู่อาณาจักรล้านนาพร้อมทั้งอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาด้วย^{๕๖} พญาเกือนารับสั่งให้สร้างวัดบุปผารามหรือวัดสวนดอก ให้เป็นที่จำพรรษาของพระมหาสุมนเถระ และทรงสร้างพระธาตุคอกยสุเทพสำหรับบรรจุพระบรม-สารีริกธาตุ พระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์ที่พระมหาสุมนเถระนำมาเผยแพร่ในนครเชียงใหม่ ได้รับการยอมรับนับถืออย่างกว้างขวาง ในไม่ช้านครเชียงใหม่ได้กลายเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทในล้านนาแทนหรือญชัย บรรดาหัวเมืองใกล้เคียง คือ ลำพูน ลำปาง เชียงราย เชียงแสน เป็นต้น ได้ปรับเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์กันมากมาย พระภิกษุสงฆ์จากสำนักต่างๆ ทั้งใกล้เคียงไกลพากันมาศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดบุปผารามหรือวัดสวนดอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาแห่งพระไตรปิฎกนั้น พระภิกษุสงฆ์ในล้านนาสมัยนี้ถือว่ามีความเชี่ยวชาญอย่างมาก^{๕๗}

ในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกันนี้เป็นระหว่างที่พระยาผานองได้ครองเมืองปัวเมื่อ พ.ศ. ๑๘๖๕ และพระยาผากองได้สร้างเมืองน่านเมื่อ พ.ศ. ๑๘๑๑ ต่างก็ได้รับอิทธิพลทางพุทธศาสนาจากสุโขทัยด้วยเช่นกัน โดยมีเมืองแพร่ ซึ่งเป็นเมืองทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดน่าน น่าจะเป็นทางผ่านจากสุโขทัย โดยติดต่อทางลุ่มน้ำยมซึ่งไหลผ่านทั้งแพร่ ศรีสะเกษและสุโขทัย^{๕๘}

^{๕๕} คณะอนุกรรมการตรวจสอบและชำระตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ปรีวรรตและตรวจสอบชำระ, ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ (เชียงใหม่ : ศูนย์วัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, ๒๕๓๘), ๓๕.

^{๕๖} บำเพ็ญ ระวิน, มูลศาสนานาฏคัมภีร์และตำนานพระญาณคัมภีร์ (เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๖), ๖.

^{๕๗} สมหมาย เปรมจิตต์, พระพุทธศาสนา ใน มรดกเชียงใหม่ภาค ๑ (เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์), ๒๕๔๐), ๒๗ - ๒๘.

^{๕๘} กรมศิลปากร, เมืองน่าน (กรุงเทพฯ : โมเดิร์นเพรส, ๒๕๓๐), ๒๘.

จากศิลาจารึกที่วัดช้างค้ำจังหวัดน่านมีตอนหนึ่งที่กล่าวถึงเมืองในขอบเขตของเมืองน่านไว้ว่าประกอบด้วยเมืองแพร่ เมืองงาว เมืองน่านและเมืองพลัว สำหรับเมืองแพร่นั้นมีเรื่องราวที่กล่าวถึงในสมัยหลังว่าเจ้าเมืองแพร่เคยได้เข้ามายึดครองเมืองน่านและเจ้าเมืองแพร่สองพี่น้องก็ได้ขึ้นครองเมืองน่านอยู่ระยะหนึ่ง ^{๕๕}

พงศาวดารเมืองน่านได้กล่าวถึงพระยาการเมืองว่าได้เคยไปที่เมืองสุโขทัยในสมัยของพระมหาธรรมราชาลิไทเพื่อช่วยสร้างวัด และยังได้รับพระราชทานวัดอุบรูชา เช่นพระธาตุและพระพิมพ์กลับมา ซึ่งพระยาการเมืองได้นำไปบรรจุไว้ที่พระธาตุแช่แห้งและสร้างเวียงแช่แห้งขึ้น ส่วนในหนังสือมูลศาสนาล้านนาได้กล่าวถึงการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของพระมหาธรรมราชาลิไทว่าได้ส่งพระสงฆ์รูปหนึ่งมายังเมืองน่าน

นอกจากนั้นยังยืนยันความสัมพันธ์จากหลักฐานทางโบราณคดีด้วย เช่น พระพุทธรูปที่วัดพระเจ้าทองทิพย์และวัดบ้านกอก มีการทำสังฆาฏิเป็นริ้วลักษณะคล้ายพระพุทธรูปที่วัดพระศรีมหาธาตุ(เขลียง)

ในรัชสมัยพระเจ้าติโลกราช (พ.ศ. ๑๕๘๕ - ๒๐๓๐) พระองค์เป็นกษัตริย์ที่ส่งเสริมและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอย่างจริงจังและกว้างขวางกว่ารัชกาลใดๆ เพราะเป็นช่วงที่พระสงฆ์ชาวล้านนามีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกและภาษาบาลีอย่างสูง อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากรัชกาลก่อนๆ ที่ได้มีการสร้างพื้นฐานการศึกษาพระพุทธศาสนาและภาษาบาลีไว้ ^{๖๐} พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทแบบลังกาวงศ์ได้เผยแพร่ออกไปยังดินแดนใกล้เคียง เช่น รัฐเชียงตุง รัฐสิบสองปันนา เป็นต้น

เมื่อ พ.ศ. ๑๕๕๓ พระเจ้าติโลกราชยกทัพเข้าตีเมืองน่านทำให้เจ้าเมืองต้องอพยพหนีไปเป็นเหตุให้เมืองน่านถูกผนวกรวมเข้ากับล้านนาเช่นเดียวกับเมืองแพร่ที่ถูกยึดไปก่อนหน้านั้นแล้ว หลังจากนั้นผู้ครองเมืองก็มาจากทางราชสำนักล้านนาทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามสุโขทัยยังคงมีบทบาทต่อเมืองน่านทั้งเรื่องการเมืองและศาสนาอยู่

ในปี พ.ศ. ๒๐๖๖ กษัตริย์แห่งล้านช้างทรงส่งราชทูตมายังราชสำนักนครเชียงใหม่ เพื่อทูลขอคณะสงฆ์และคัมภีร์พระไตรปิฎก เพื่อนำไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาในอาณาจักรนั้น ซึ่งตรง

^{๕๕} กรมศิลปากร, เมืองน่าน, ๓๒.

^{๖๐} พระรัตนปัญญา, ชินกาลมาลีปกรณ์ (พระนคร : บุรพาสาน์, ๒๕๑๓), ๑๒๕.

กับรัชสมัยของพระเมืองแก้ว (พ.ศ. ๒๐๓๘ - ๒๐๖๘) และพระองค์ทรงอาราธนาพระเทพมงคล
เถระเป็นหัวหน้าไปพร้อมด้วยพระไตรปิฎก ๖๐ พระคัมภีร์^{๖๑}

ในรัชสมัยของพระเมืองแก้วเป็นช่วงระยะเวลาที่ปรากฏความเจริญรุ่งเรืองของ
พระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์อย่างเด่นชัดที่สุดจนถือว่าเป็น “ยุคทองแห่งพระพุทธศาสนา
เถรวาทในล้านนา”

ในยุคนี้พระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์ขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวางสู่ดินแดน
ใกล้เคียง โดยเฉพาะดินแดนทางเหนือและทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของล้านนา คือ รัฐเชียงตุง
เมืองเชียงทองหรือหลวงพระบาง และรัฐสิบสองปันนา กลุ่มชนในอาณาบริเวณเหล่านี้มีเชื้อสาย
ชาติพันธุ์กลุ่มไทลื้อ ไทยอง และไทจีน ซึ่งมีการนับถือพระพุทธศาสนาที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
คือ มีการเคร่งครัดในพระธรรมวินัยเป็นอย่างมาก เช่น ชาวไทลื้อจะต้องไปวัดในวันพระ จะต้อง
ร่วมกิจกรรมทางศาสนาซึ่งถือว่าเป็นการทำบุญ ชาวลื้อมี “ประเพณี ๑๕” ที่เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา และมีประเพณีสิบสองเดือนที่เป็นกิจกรรมของพระพุทธศาสนา เป็นต้น ดังมี
คำกล่าวที่ว่า “เข้าพรรษา ฝ่าปีฝัน ธรรมปีผูก อันนี้ ะคะค่า (บรรดา) เป็นคนถือศาสนพระเจ้าโคตม
นี้ขาดบ่อได้”^{๖๒} แสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมในพระพุทธศาสนาถือเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของ
ชาวไทลื้อ โดยทุกคนในชุมชนต้องมีบทบาทในพิธีกรรม ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่
จะต้องอุทิศทั้งแรงกายและทรัพย์สินเพื่อทำนุบำรุงศาสนา

๕.๑ อิทธิพลพระพุทธศาสนาที่มีต่อกลุ่มไทลื้อด้านคติความเชื่อ

กลุ่มไทลื้อมีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า อันเนื่องจากการอบรมสั่งสอนให้
ยึดมั่นต่อประเพณีอันดีงามในพระพุทธศาสนา การมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาของกลุ่มไทลื้อ
ถูกปลูกฝังตั้งแต่ชั้นผู้ปกครองลงมา กลุ่มไทลื้อจึงยึดถือคติทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางใน
การดำเนินชีวิตอย่างเหนียวแน่นมั่นคง โดยเฉพาะคติความเชื่อในพระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่อ
กลุ่มไทลื้อ ดังนี้

^{๖๑} ปริญญา กายสิทธิ์, “ประวัติพุทธศาสนาในล้านนาไทยตั้งแต่ พ.ศ. ๑๕๑๒ - ๒๑๐๑”,
๑๑ - ๑๒.

^{๖๒} เจีย แยนจอง (ยรรยง จิระนคร), “สืบค้นบ่อเกิดนิทานเจ้าสุชนและวิเคราะห์
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างสิบสองปันนาและล้านนาในสมัยโบราณ,” ใน จุลสารงานวิจัย ฉบับ
รวมเล่มที่ ๒-๔ ปี ๑๕๘๑ (คุนหมิง : สถาบันวิจัยประวัติศาสตร์มณฑลยูนนาน, ๑๕๘๑), ๑๕.

๑) คติความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม

กฎแห่งกรรมในที่นี้ หมายถึง ความเชื่อที่ประยุกต์ความเชื่อระดับชาวบ้านเข้ากับคติทางพระพุทธศาสนา แต่มิใช่หลักกฎแห่งกรรมที่เป็นหลักธรรมอันแท้จริงของพระพุทธศาสนา เช่น เชื่อว่าสุขทุกข์ทั้งปวงเป็นเพราะกรรมเก่า เชื่อว่าการสร้างกุศลผลบุญอยู่เสมอจะทำให้ประสบความสุขความเจริญ เป็นต้น ความเชื่อเช่นนี้ทำให้ชาวไทลื้อเกิดคติการทำบุญมาก ไม่ว่าจะเป็นการสร้างวัด สร้างเจดีย์ สตุ๊ป สร้างธรรมคัมภีร์ รวมทั้งการสร้างสถูปและเสนาสนะต่างๆ ถวายมากมาย

๒) คติความเชื่อเรื่องภพ-ชาติ

เป็นความเชื่อที่สืบเนื่องมาจากความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม ชาวไทลื้อมีความเชื่อว่ามีภพที่แล้วมีและภพหน้ามี ดังนั้น พิธีกรรมหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำบุญเพื่อไปเกิดในภพหน้าจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เช่น การเสียสละทรัพย์ แรงกาย เพื่อการทำบุญในพระพุทธศาสนา เป็นต้น

ระบบแนวคิดความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมและภพชาติของชาวไทลื้อนั้น เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชาวไทลื้อมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ซึ่งทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็ก หนุ่มสาว ผู้ใหญ่ และผู้เฒ่าผู้แก่ จะมีส่วนร่วมในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นประจำไม่ได้ขาด

๕.๒ อิทธิพลพระพุทธศาสนาที่มีต่อกลุ่มไทลื้อด้านประเพณีพิธีกรรม

เมื่อชาวไทลื้อได้นับถือพระพุทธศาสนาแล้ว พระพุทธศาสนาที่รู้จักกันทั่วไปในหมู่ประชาชน คือพระพุทธศาสนาระดับชาวบ้านซึ่งมีการแสดงออกทางจารีตประเพณีพิธีกรรมมากกว่าทางการศึกษาและเป็นเรื่องที่สะท้อนเอกลักษณ์ของชาวไทลื้อโดยตรง ไม่เป็นที่แพร่หลายในชุมชนอื่น

คติความเชื่อในด้านประเพณีพิธีกรรมนั้น เป็นการผสมผสานกับความเชื่อในเรื่องผีของชาวไทลื้อกับพระพุทธศาสนา บางอย่างก็กำกวมระหว่างพุทธกับผี และบางอย่างก็เป็นการปรับประยุกต์เข้าด้วยกันจนกลายเป็นพิธีกรรมแบบพุทธ ยกตัวอย่างเช่น พิธีกรรมบูชาใจบ้าน ประเพณีสลาภกั๊ด ประเพณีเทศน์มหาชาติ หรือที่ล้านนาเรียกว่าประเพณีการตั้งธรรมหลวง เป็นต้น

ประเพณีตั้งธรรมหลวงที่จัดขึ้นตามวัดไทลื้อในเขตจังหวัดน่านในปัจจุบันนั้นถือว่าเป็นประเพณีสำคัญประจำปี บางวัดถ้าปีใดจัดประเพณีสลาภกั๊ด แล้วก็จะไม่จัดประเพณีตั้งธรรมหลวง แต่ถ้าปีใดมีประเพณีตั้งธรรมหลวงก็จะไม่มีประเพณีสลาภกั๊ด แต่ทั้งนี้บางวัดก็แบบจะไม่จัดประเพณีตั้งธรรมหลวงเลยเนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันที่เปลี่ยนไป คนไปวัดกันน้อยลง และคนก็ไม่ได้มีศรัทธามากดังเช่นในอดีต รวมไปถึงรูปแบบการเข้าถึงศาสนาที่อาจจะง่ายขึ้นก็อาจไม่

จำเป็นต้องฟังเทศน์ทั้ง ๑๓ กัณฑ์ ให้จบภายในวันเดียวก็ได้ นอกจากนี้นี้อาจจะเนื่องจากการจัดเทศน์มหาชาติแต่ละครั้งต้องใช้งเงินเป็นจำนวนมาก ทำให้ประเพณีนี้มีขึ้นนานๆ ครั้งเท่านั้น^{๖๓}

จากความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวไทลื้อที่มีมาช้านานแล้วนั้น สะท้อนออกมาอย่างชัดเจนในประเพณีต่างๆ ซึ่งมีส่วนสำคัญยิ่งที่ทำให้เกิดแนวคิดที่สอดคล้องกับองค์ประกอบต่างๆ ดังนั้น สิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาของชาวไทลื้อ ผู้ที่ต้องศึกษาวิจัยจึงต้องคำนึงถึงความจริงข้อนี้เป็นหลักก่อน เช่นเดียวกันกับวัตถุไทยทานของไทลื้อที่เรียกว่า “สัตกัณฑ์”

---

^{๖๓} สัมภาษณ์ พระอาจารย์คงศิลป์ วัดหนองบัว, อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒.

บทที่ ๓ สัญลักษณ์กลุ่มไทลื้อจังหวัดน่าน

หลังจากที่เจ้าอัครวรปัญญาได้ครองเมืองน่านและเป็นส่วนหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์ใน พ.ศ. ๒๓๓๔ บ้านเมืองจึงเริ่มสงบเรียบร้อย ทำให้งานศิลปกรรมของเมืองน่านได้รับการฟื้นฟูขึ้นจากการลอกเลียนแบบของเดิม หรือรับอิทธิพลจากภายนอก เช่น ศิลปะรัตนโกสินทร์ ศิลปะลาว หรือศิลปะพม่าเข้ามาผสมผสานกับฝีมือช่างพื้นเมือง ทำให้งานในช่วงนี้มีความหลากหลายแตกต่างกันไปตามอิทธิพลที่ได้รับ^๑

การศึกษาสัญลักษณ์กลุ่มไทลื้อจังหวัดน่าน ถือว่ามีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากสัญลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์อื่น เช่น ไทยวน หรือไทใหญ่ สัญลักษณ์ที่พบในจังหวัดน่านนั้นมักจะพบอยู่ภายในวิหารของวัดไทลื้อ ดังนั้นจึงศึกษารูปแบบและแนวคิดของสัญลักษณ์ร่วมกับบริบทของวัดแห่งนั้นด้วย

๑. ลักษณะของสัญลักษณ์แบบขันบันไดที่พบในจังหวัดน่าน

ด้วยความศรัทธาในพุทธศาสนาควบคู่กับธรรมเนียมทางศิลปะของช่างชาวไทลื้อ ทำให้เกิดสัญลักษณ์แบบ “ขันบันได” ขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นเชิงเทียนของล้านนาที่มีลักษณะแตกต่างไปจากเชิงเทียนของกลุ่มไทยวนที่มักพบได้มากในเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำปาง ขณะที่เชิงเทียนของไทลื้อนั้นพบได้ที่จังหวัดน่านและจังหวัดแพร่ ซึ่งจังหวัดดังกล่าวนี้มีกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อได้อพยพย้ายถิ่นมาอาศัยอยู่จำนวนมาก แต่เมื่อเทียบจำนวนที่พบแล้ว สัญลักษณ์ของกลุ่มไทลื้อนั้นมีจำนวนน้อยกว่ามาก โดยเฉพาะในปัจจุบันขณะที่สัญลักษณ์แบบสามเหลี่ยมของกลุ่มไทยวนมีการสร้างใหม่ขึ้นมาอยู่เสมอ ขณะที่สัญลักษณ์ของกลุ่มไทลื้อนั้นแทบจะไม่มีการสร้างขึ้นมาใหม่เลย อาจจะเป็นเพราะหน้าที่การใช้งานของสัญลักษณ์นั้นถูกลดความสำคัญลงไปพร้อมๆ กับประเพณีที่เคยมีในอดีต รวมทั้งวัสดุที่ทำจากไม้ยังทำให้สิ่งที่จะทำให้เกิดไฟใหม่ได้ แต่จากการสำรวจแสดงให้เห็นว่าแต่ละวัดนั้นพยายามที่จะเก็บรักษาสัญลักษณ์ของตนไว้ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้วางไว้ใน

---

^๑ กรมศิลปากร, เมืองน่าน โบราณคดี ประวัติศาสตร์และศิลปะ (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, ๒๕๓๐), ๘๖.

ตำแหน่งเดิมที่ด้านพระประธานแล้วก็ตาม ขณะที่บางวัดก็ได้นำกลับมาวางไว้ที่หน้าพระประธาน เช่นเดิมแต่ก็ไม่ได้ใช้จุดเทียนตั้งหน้าที่เช่นเดิม แต่ได้นำมาวางพระพุทธรูปขนาดเล็ก หรือกระถาง รูปแทน ส่วนเทียนนั้นอาจจะจุดเมื่อมีงานสำคัญประจำปีเท่านั้น และจะจุดก็ต่อเมื่อเริ่มพิธีแต่พอพิธีเสร็จสิ้นก็จะดับไป

ลักษณะของชาวไทลื้อนั้นมีลักษณะคล้ายชนชั้นบันไดลดหลั่นกันลงมา บางชั้นไม่มี ชั้นบันไดแต่เป็นแผ่นกระดานลาดเอียงลงมา บางชั้นมี ๓ ชั้น บางชั้นมี ๖ ชั้น บางชั้นมี ๕ ชั้น การ ตกแต่งลวดลายส่วนใหญ่จะประดับอยู่ที่แผงไม้ที่ประกบด้านข้าง และด้านหน้าตัดของชั้นบันได ส่วนวัสดุที่นิยมนำมาประดับนั้นเช่นกระจกสี ทองคำเปลว ไม้แกะสลัก ส่วนด้านหลังนั้นมัก เปิดโล่ง

๒. สัตถภัณฑ์ไทลื้อจังหวัดน่านที่ใช้ในการศึกษา

ในการศึกษานี้ได้ทำการรวบรวมสัตถภัณฑ์ที่อยู่ในวัดของชาวไทลื้อในเขตจังหวัดน่าน จากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นทำให้ทราบว่าสัตถภัณฑ์ถูกวางไว้ด้านข้างและไม่ได้ถูกนำมาใช้งาน คงเป็นเช่นเดียวกับวัดของชาวไทยวนในปัจจุบัน โดยสามารถรวบรวมข้อมูลได้ทั้งหมด ๖ ชั้น จาก ๖ วัด ในเขตตำบลไชยวัฒนา ตำบลวรนคร อำเภอปัว, ตำบลป่าคา ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา, ตำบลเปือ อำเภอยางตลาด และตำบลนาปัง กิ่งอำเภอกู่เพียง ดังนี้

๒.๑ สัตถภัณฑ์วัดต้นแหลง

วัดต้นแหลงตั้งอยู่ที่ บ้านต้นแหลง ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน สันนิษฐานว่า น่าจะสร้างครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๓๕๐^๒ ก่อนจะย้ายมาฝั่งตรงข้ามแม่น้ำเนื่องจากน้ำกัดเซาะตลิ่ง ตัววิหารปัจจุบันน่าจะสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๕^๓ มีขนาด กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๑๕ เมตร อุโบสถของ วัดเป็นลักษณะอาคารแบบไทลื้อที่มีการผสมผสานลักษณะแบบพื้นบ้านทรงอ่างหงส์^๔ ฐานของ

^๒ กรมศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๘ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๓๒), ๑๑๓๘.

^๓ ชัยวุฒิ บุญอนุก, “วิหารไทลื้อเมืองน่าน : รูปแบบและคติความเชื่อ” (สารนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๖), ๑๖.

^๔ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถาปัตยกรรมวัดไทลื้อในเขตจังหวัดน่าน (เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๐), ๓.

วิหารประดับด้วยฐานบัวคว่ำบัวหงาย ซึ่งพบที่สิบสองปันนาด้วยเช่นกัน^๕ หลังคาคล้ายกับที่ วัดดอนมูล แตกต่างกันตรงที่วัดดอนมูลจะมีหลังคา ๒ ชั้น ส่วนที่วัดต้นแหลงจะเป็นหลังคาซ้อนกัน ๓ ชั้น แต่ละชั้นมีช่องลม มุมหลังคาชั้นล่างประดับรูปนาคสะดุ้ง ๓ เศียร (ภาพที่ ๑๔) ภายในมี เครื่องสูงและธรรมาสน์อยู่ทางขวามือของพระประธานเมื่อพิจารณาจากลวดลายแล้วน่าจะสร้างขึ้น ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน (ภาพที่ ๑๕-๑๖)

ภายในพบสัตว์กัณฑ์แบบชั้นบันได ตั้งอยู่ด้านหน้าของพระประธาน มีขนาดกว้าง ๖๓ ซม. สูง ๑๔๕ ซม. ลึก ๑๑๖ ซม. (ภาพที่ ๑๗) ทำจากไม้เนื้อแข็ง ลงพื้นด้วยสีดำและสีแดง ปิดทองแผ่นฉลุ ลายดอกไม้ (ภาพที่ ๑๘) ฐานล่างมีลักษณะคล้ายกล่องไม้สี่เหลี่ยมที่มีบันได ๖ ชั้น อยู่ด้านหน้า ที่หัวเสาขวามือบันไดมีไม้ที่กึ่งกลางส่วนยอดคล้ายฐานปัทม์ทำหน้าที่เป็นเชิงเทียน (ภาพที่ ๑๙) ราวบันไดด้านล่างสุดหักหายไป แต่สันนิษฐานว่าแต่เดิมคงจะประดับเศียรนาค ด้านบนของ ตระพักบันไดเป็นที่ตั้งของฐานไม้ในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีการเจาะช่องที่ท้องไม้ด้านละ ๓ ช่อง ในช่องนี้บางช่องยังคงเห็นการประดับกระจกของเดิมอยู่ (ภาพที่ ๒๐) ที่มุมด้านบนทั้งสี่ของฐาน เป็นที่ตั้งของเสาไม้ที่เป็นเชิงเทียน ที่กึ่งกลางของด้านหลังมีเชิงเทียนที่มีความสูงกว่ายอดอื่น โดย ยอดที่ขนาบข้างซ้ายขวามีความสูงลดลงมาตามลำดับ เสาทั้ง ๕ นี้มีแผ่นไม้ดีล้อมไว้ทำให้ด้านบนสุดของสัตว์กัณฑ์มีลักษณะคล้ายกระบะ

สัตว์กัณฑ์ชิ้นนี้คงผ่านการซ่อมแซมมาแล้ว โดยสังเกตสีในบางจุดที่แตกต่างกันแต่ โดยรวมแล้วยังคงของเดิมอยู่มาก

๒.๒ สัตว์กัณฑ์วัดหนองบัว

วัดหนองบัวตั้งอยู่ที่บ้านหนองบัว ตำบลป่าคา อำเภอน้ำหนาว จังหวัดน่าน สันนิษฐานว่า น่าจะสร้างขึ้นราว พ.ศ.๒๔๒๕ เป็นวิหารไทลื้อทรงโรง ขนาดประมาณ ๑๒ เมตร ยาว ๑๔ เมตร กล่าวคือเป็นรูปแบบที่ผสมผสานเอกลักษณ์ของท้องถิ่น โดยใกล้เคียงกับวิหารของล้านนา^๖ (ภาพที่ ๒๑) แต่องค์ประกอบภายในก็ปรากฏรูปแบบของศิลปะแบบไทลื้อผสมอยู่ เช่น งาน จิตรกรรม พระพุทธรูปประธานซึ่งมีฐานชุกชีติดกับผนังวิหารด้านหลัง และ ธรรมาสน์ที่ลงพื้นด้วย สีแดงตกแต่งลายด้วยสีทอง (ภาพที่ ๒๒) ลวดลายบางส่วนเป็นอิทธิพลจากจีน เช่น ลายประเจี๊ยะ

^๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน, เล่าเรื่องวรรณคร (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, ๒๕๔๙), ๕๑.

^๖ ชัยวุฒิ บุญอนุก, “วิหารไทลื้อเมืองน่าน : รูปแบบและคติความเชื่อ”, ๕๒.

ส่วนสถัภณท์ที่พบภายในวัดหนองบัวนั้น มีขนาดกว้าง ๘๓ ซม. สูง ๑๓๐ ซม. ลึก ๑๑๕ ซม. แต่เดิมถูกนำไปวางทางด้านขวาของพระประธาน แต่ปัจจุบันได้นำกลับมาวางไว้ด้านหน้าพระประธานแต่ก็มิได้มีการใช้งานแล้ว (ภาพที่ ๒๓) สถัภณท์ชิ้นนี้ทำจากแผ่นไม้เนื้อแข็ง ลงพื้นด้วยสีแดงเช่นเดียวกับธรรมาสันต์ ตกแต่งด้วยการปิดทองแผ่นฉลุลายเครือเถา (ภาพที่ ๒๔) และกินรี (ภาพที่ ๒๕) สถัภณท์มีลักษณะเป็นชั้นบันไดจำนวน ๓ ชั้น ที่มีราวบันไดเป็นรูปนาค โดยบันไดแบ่งออกเป็น ๓ ช่องทาง (ภาพที่ ๒๖) ตรงกับราวบันไดด้านบนสุดประดับด้วยเชิงเทียน ๔ แท่ง (ภาพที่ ๒๗) บันไดช่องกลางจะมีชั้นล่างสุดสูงกว่าบันไดที่ขอบซ้ายขวา และการประดับตกแต่งก็แตกต่างกัน กล่าวคือหน้าตัดของชั้นบันไดช่องกลางแต่ละชั้นตกแต่งด้วยกระจกรูปกลมชั้นละ ๓ ช่อง (ภาพที่ ๒๘) ส่วนหน้าตัดของชั้นบันไดซ้ายขวาจะประดับกระจกรูปสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่เกือบเต็มพื้นที่ (ภาพที่ ๒๙) ล่างสุดเป็นฐานหน้ากระดานเดี่ยว ๆ ด้านข้างมีห้วงโลหะสำหรับยกเคลื่อนย้ายข้างละ ๒ ห่วง

สถัภณท์ชิ้นนี้คาดว่าคงยังมิได้มีการซ่อมแซมเท่าใดนักเพราะสภาพชำรุดเสียหายอยู่บ้าง เช่น แผ่นไม้ด้านข้างก็หลุดร่วง ลวดลายสีสีสันลบเลือน กระจกที่ประดับหลุดร่วงหรือแตกชำรุดบ้างบางชิ้น

๒.๓ สถัภณท์วัดร่องแง

วัดร่องแงตั้งอยู่บ้านร่องแง ตำบลวรรณคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นในราว พ.ศ. ๒๓๑๐^๑ เป็นวิหารไทลื้อทรงโรงคล้ายกับวัดหนองบัว มีการบูรณะครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยการทาสีใหม่ทั้งวิหาร เปลี่ยนหลังคา ซ่อมแซมหน้าบัน เสา และพระประธาน (ภาพที่ ๓๐) ภายในมีธรรมาสันต์อยู่ฝั่งขวาเฉียงไปทางด้านหน้าของพระประธาน ลงพื้นด้วยสีแดงและตกแต่งลวดลายด้วยการปิดทอง ด้วยรูปแบบของลวดลายที่ปรากฏคาดว่าน่าจะสร้างขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับสถัภณท์

สถัภณท์ที่วัดร่องแง มีขนาดกว้าง ๗๖ ซม. สูง ๑๕๕ ซม. ลึก ๑๓๐ ซม. ทำจากไม้เนื้อแข็ง ลงพื้นด้วยสีแดง ปิดทองแผ่นฉลุ มีการแกะสลักประดับกระจกสี และบางส่วนมีลายรักกระแหณะ (ภาพที่ ๓๑) สถัภณท์มีลักษณะเป็นชั้นบันไดจำนวน ๑๑ ชั้น (ภาพที่ ๓๒) ที่ด้านบนสุดเป็นตระพักบันไดที่มีพนักโอบ ๓ ด้าน ยกเว้นด้านหน้า บนพนักนี้ประดับเชิงเทียน ๕ แท่ง โดยแท่งตรงกลางพนักด้านหลังจะมีความสูงมากที่สุด และลดหลั่นกันลงมาตามลำดับ (ภาพที่ ๓๓) พนักแผ่นหลังมีการประดับกระจกเป็นรูปพระอาทิตย์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่นิยมกันในหมู่ชาว

^๑ กรมศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๘, ๑๒๓๗.

ไทลื้อ ขนาบซ้ายขวาด้วยจารึกอักษรธรรมล้านนาบนพื้นสีทอง (ภาพที่ ๓๔) ราวบันไดประดับรูปนาค (ภาพที่ ๓๕) ด้านข้างของสถัภณท์มีการประดับตกแต่งลวดลายพรรณพฤกษา ลายกิลเลน ลิงโต และรูปเทวดายืนประคองอัญชลี (ภาพที่ ๓๖-๓๗)

สภาพของสถัภณท์ชิ้นนี้ค่อนข้างชำรุดและคงยังไม่มีการซ่อมแซม ลวดลายที่ปิดทองทางด้านข้างนั้นลบเลือนไปค่อนข้างมาก แต่ลวดลายส่วนหนึ่งเป็นการแกะสลักไม้จึงยังทำให้เห็นลวดลายอยู่บ้าง ปัจจุบันถูกตั้งวางไว้ทางด้านซ้ายของพระประธานและไม่มีการใช้งานแล้ว

๒.๔ สถัภณท์วัดคอนมูล

วัดคอนมูลตั้งอยู่ที่บ้านคอนมูล ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นในช่วง พ.ศ. ๒๓๘๐ - ๒๔๒๖^๔ เป็นวิหารทรงอ่างหงส์ ซ่อฟ้าเป็นเศียรนาค กลางสันหลังคาเป็นหางนาคพันเป็นเกลียวแหลมขึ้นไป ที่มุมทั้งสี่ของชายคาประดับด้วยนกหัสติลิงค์ ครุฑ และหงส์ มีบันไดนาคสั้นๆ ขึ้นออกมาทางด้านหน้ากว้างประมาณ ๑ เมตร และมีทางเข้าด้านข้างฝั่งขวา (ภาพที่ ๓๘) ภายในมีธรรมมาสน์และเครื่องสูงตั้งอยู่ทางขวามือของพระประธานซึ่งสีและลวดลายนั้นมีความคล้ายคลึงกันกับตัวสถัภณท์ คาดว่าน่าจะสร้างหรือซ่อมแซมจากช่างในช่วงเวลาเดียวกัน (ภาพที่ ๔๐)

สถัภณท์วัดนี้ มีขนาดกว้าง ๕๘ ซม. สูง ๑๒๐ ซม. ลึก ๘๕ ซม. ทำจากไม้เนื้อแข็ง ใช้นิ้สีแดงเป็นสีพื้น ตกแต่งด้วยสีเหลือง สีเขียว สีดำ ประดับลายดอกไม้สีขาวย สถัภณท์มีลักษณะเป็นชั้นบันไดจำนวน ๓ ช่องทาง โดยบันไดช่องกลางมีจำนวน ๕ ชั้น และมีราวบันไดเป็นรูปนาค ส่วนช่องบันไดที่ขนาบข้างซ้ายขวา มีจำนวน ๕ ชั้น และที่หัวบันไดด้านล่างจะประดับเสาไม้ที่ทำหน้าที่เป็นเชิงเทียน (ภาพที่ ๔๑) ส่วนด้านล่างของสถัภณท์เป็นฐานหน้ากระดานที่มีการวาดลายดอกไม้สีขาวยจำนวน ๓ ดอก (ภาพที่ ๔๒) ที่มุมด้านบนทั้งสี่ของตระพักบันไดเป็นที่ตั้งของเสาไม้ที่เป็นเชิงเทียน ที่กึ่งกลางของด้านหลังมีเชิงเทียนที่มีความสูงกว่ายอดอื่น ส่วนเสาไม้เชิงเทียนที่อยู่ทั้งมุมทั้ง ๔ จะมีขนาดเท่ากัน เสาทั้ง ๕ นี้มีแผ่นไม้ตีล้อมไว้ทำให้ด้านบนสุดของสถัภณท์มีลักษณะคล้ายกระบะ (ภาพที่ ๔๓) ปัจจุบันไม่ได้ใช้งานแล้วแต่ได้นำโตะหมู่บูชาไม้แทน ทั้งนี้ยังคงเก็บรักษาไว้ สถัภณท์ที่เห็นในปัจจุบันเป็นสถัภณท์ที่ชาวบ้านสร้างขึ้นมาทดแทนของเดิมที่เสียหายไป แต่คาดว่ามียายุไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี^๕

^๔ เรื่องเดียวกัน, ๑๑๓๔.

^๕ สัมภาษณ์ พระสมจิต ดิกขปัญโญ, พระภิกษุวัดคอนมูล อ.ท่าวังผา จ.น่าน, ๑๓

๒.๕ สัตถ์ภัณฑ์วัดหนองแดง

วัดหนองแดงตั้งอยู่บ้านหนองแดง ตำบลเปือ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ไม่มีหลักฐานการสร้างที่ชัดเจน แต่พบว่าได้มีการบูรณะครั้งแรกเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๕๒^{๑๑} วิหารเป็นแบบปิดทึบทรงช่างหงส์ หลังคาซ้อนกัน ๒ ชั้นคล้ายกับที่วัดคอนมุล แต่ด้านหน้ามีระเบียงยื่นออกมารองรับรองรับชายคาที่ยื่นออกมา สันนิษฐานว่าอาจมีการเจาะช่องหน้าต่างที่ผนังด้านหน้าทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเพิ่มเติมด้วย (ภาพที่ ๔๔) ฐานชุกชีพื้นด้วยขนาด ๒ ตัว ส่วนหัวอยู่ด้านหน้า ส่วนหางพาดไปด้านบนเป็นพนักสามเหลี่ยม (ภาพที่ ๔๕) ด้านหลังมีภาพจิตรกรรม ส่วนธรรมมาสน์ฐานชุกชีและ สัตถ์ภัณฑ์ ตั้งอยู่ทางด้านขวามือของพระประธาน มีการใช้สีเขียวและแดงเป็นหลัก แต่เครื่องสูงนั้นน่าจะมีการทาสีใหม่

สัตถ์ภัณฑ์ที่วัดนี้มีขนาด กว้าง ๖๕ ซม. สูง ๑๒๕ ซม. ลึก ๑๓๐ ซม. ทำจากไม้เนื้อแข็งลงพื้นด้วยสีแดงสีเขียว ปิดทองแผ่นฉลุ และประดับกระจก (ภาพที่ ๔๖) สัตถ์ภัณฑ์มีลักษณะเป็นชั้นบันไดจำนวน ๗ ชั้น ที่ด้านบนสุดเป็นตระพักบันไดที่มีพนักโอบ ๓ ด้าน ยกเว้นด้านหน้าบนพนักนี้ประดับเชิงเทียน ๕ แท่ง โดยแท่งตรงกลางพนักด้านหลังจะมีความสูงมากที่สุด และลดหลั่นกันลงมาตามลำดับ (ภาพที่ ๔๗) พนักแผ่นหลังมีการปิดทองแผ่นฉลุเป็นลายเครือเถา (ภาพที่ ๔๘) หน้าตัดของชั้นบันไดตกแต่งด้วยกระจกรูปกลมกับรูปสี่เหลี่ยมสลับกัน (ภาพที่ ๔๙) ราวบันไดประดับรูปนาคทอดตัวลงมา ด้านหลังเสี้ยนนาคที่หัวบันไดด้านล่างยังมีเสาไม้เชิงเทียนตั้งอยู่ทั้ง ๒ ข้าง พนักด้านข้างของสัตถ์ภัณฑ์มีการแบ่งออกเป็นช่อง ๆ ซึ่งปัจจุบันได้มีการทาสีเขียวและสีแดงทึบลงไปจึงไม่เห็นว่าแต่เดิมประดับลวดลายใด (ภาพที่ ๕๐)

สัตถ์ภัณฑ์ชิ้นนี้ผ่านการซ่อมแซมมาแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสีแดงและสีเขียวที่เห็นในปัจจุบัน แต่รายละเอียดของเดิมนั้นยังคงพอสังเกตเห็นได้ อาทิ ลายเครือเถาปิดทองแผ่นฉลุ และภาพเขียนสตรีจีนบนแผ่นกระจกรูปกลมที่ประดับบนหน้าตัดของชั้นบันได อนึ่งแผ่นสังกะสีที่ตัดเป็นรูปกลมวางอยู่บนเชิงเทียนโดยมีเหล็กแหลมที่กึ่งกลาง คงจะเป็นสิ่งที่เพิ่มเติมมาในคราวที่มีการซ่อมแซมด้วยเช่นกัน

^{๑๑} พระครูพิบูลย์นันทวิทย์, “โบราณสถานวิหารไทลื้อวัดหนองแดง” (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, ๒๕๔๑). (แผ่นพับ)

๒.๖ วัดนาปัง

วัดนาปังตั้งอยู่หมู่บ้านนาปัง ตำบลนาปัง กิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นก่อน พ.ศ. ๑๕๗๐ นอกจากนั้นยังปรากฏหลักฐานในพงศาวดารเมืองน่านว่า เจ้าอนันตวรฤทธิเดช ได้บูรณะปฏิสังขรณ์ ใน พ.ศ. ๒๔๐๐ สิ่งก่อสร้างต่างๆ ภายในวัดนาปังมีการเปลี่ยนแปลงเพราะอาคารเดิมทรุดโทรม ทั้งวิหาร กำแพง กุฏิ หอกลอง อุโบสถเป็นวัดแบบทางภาคกลางหลังคือมี ซ่อฟ้า ไบระกา หางหงส์ กรอบหน้าต่างเป็นรูปมณฑป มีประตูทางเข้าออกที่ด้านข้างของอุโบสถ ภายในมีธรรมาสน์ประดับกระจกคาดว่าน่าจะสร้างขึ้นในช่วงเดียวกับหอไตร (พ.ศ.๒๔๐๐)^{๑๑} (ภาพที่ ๕๑)

สถัภณท์ชั้นนี้มีขนาดกว้าง ๗๐ ซม. สูง ๑๐๕ ซม. ลึก ๘๗ ซม. ทำจากไม้เนื้อแข็ง ลงพื้นด้วยรักก่อนที่จะทาทับด้วยพื้นด้วยสีแดงและตกแต่งลวดลายทั้งหมดด้วยการปิดทองแผ่นฉลุ (ภาพที่ ๕๒) สถัภณท์ชั้นนี้มีเพียง ๒ ชั้น ทำให้พื้นที่แต่ละชั้นมีความกว้างกว่าสถัภณท์ชั้นอื่นๆ พนักด้านบนสุดเป็นแผงสามเหลี่ยม สลักลวดลายบริเวณขอบพนักคล้ายกับไบระกา (ภาพที่ ๕๓) มียอดรวมทั้งหมด ๗ ยอด ตรงพนักด้านหลังสุดมี เชนงเทียน ๓ แท่ง ตรงกลางสูงที่สุด ส่วนอีก ๒ แท่งที่ขนานข้างนั้นมีความสูงลดหลั่นลงมา ถัดมาด้านหน้าตรงกลางของสถัภณท์ซึ่งเป็นช่วงต่อของชั้นบันได ก็ประดับเชนงเทียนอีก ๑ คู่ และด้านหน้าสุดอีกหนึ่งคู่ ซึ่งทั้งหมดนี้มีความสูงลดหลั่นกันลงมาตามลำดับ เชนงเทียนทั้ง ๗ ยอดนี้ต่อยาวลงมาถึงพื้นจึงทำหน้าที่เป็นขาตั้งของสถัภณท์ไปในตัว (ภาพที่ ๕๒)

ปัจจุบันสภาพค่อนข้างชำรุดไม่ว่าจะเป็นสีลอก ลวดลายลบเลือน และไม่ได้ใช้งานแล้ว จึงถูกนำออกมาตั้งวางในบริเวณระเบียงด้านหน้าของอาคารพิพิธภัณฑ์ที่ดัดแปลงมาจากกุฏิเดิม แต่คาดว่าคงเคยมีการใช้งานมาบ้างเนื่องจากมีคราบเทียนติดอยู่ทั่วไปของยอดสถัภณท์ (ภาพที่ ๕๔)

๓. ความแตกต่างระหว่างสถัภณท์ไทลื้อจังหวัดน่านกับจังหวัดแพร่

สถัภณท์แบบชั้นบันไดไม่เพียงแต่จะทำขึ้นในชุมชนชาวไทลื้อจังหวัดน่านเท่านั้น แต่ยังปรากฏสถัภณท์ในลักษณะคล้ายคลึงกันในเขตจังหวัดแพร่อีกด้วย บางท่านจึงตั้งข้อสังเกตไว้ว่า ลักษณะเชนงเทียนเช่นนี้เป็นรูปแบบเฉพาะของช่างเมืองแพร่และน่าน^{๑๒} แต่เนื่องจากข้อจำกัดของตัว

^{๑๑} องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง, สถานที่ท่องเที่ยว [ออนไลน์] , เข้าถึงเมื่อ ๒๗ มีนาคม ๒๐๑๖ . เข้าถึงได้จาก www.napang.go.th/travel.php?id=2

^{๑๒} จักรพงษ์ บุญคำเรือง, “สถัภณท์และตุ๊กกระด้าง,” เชียงใหม่นิวส์ [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๕. เข้าถึงได้จาก <http://www.lannacomer.net/webanna/article/article>

สัตว์กันเองไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่ใช้ซึ่งทำจากไม้ทำให้ไม่คงทนหรือค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปในหน้าที่การใช้งาน รวมไปถึงสัตว์กันที่เป็นวัตถุที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายบางครั้งจึงถูกนำไปไว้ที่อื่นและไม่มีกรบอกแหล่งที่มาที่ชัดเจน เหตุผลเหล่านี้ทำให้สัตว์กันแบบชั้นบันไดหลงเหลืออยู่น้อยและไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนมากเพียงพอที่จะสรุปได้อย่างแน่ชัด

เมื่อนำสัตว์กันที่พบทั้งจังหวัดแพร่และจังหวัดน่านมาพิจารณาร่วมกันทำให้ทราบว่า สัตว์กันกลุ่มไทลื้อจังหวัดน่านก็มีลักษณะเฉพาะเช่นเดียวกับกลุ่มไทลื้อในท้องถิ่นอื่นๆ กล่าวคือ มีลักษณะเป็นแบบชั้นบันได มีเสาประดับอยู่ริมบันไดทั้งสองข้างๆ ละ ๓ เสาข้าง ๒ เสาข้าง มีจำนวนไม่แน่นอน และที่กลางบันไดด้านหลังอีกหนึ่งเสา บางชิ้นไม่มีเสาดตรงกลาง ทำให้มีเสาจำนวน ๔ ต้น บางครั้งมีจำนวน ๕ , ๗ ต้น และมีผู้เคยพบจำนวนมากถึง ๘ ต้นก็มี สัตว์กันแบบชั้นบันไดนี้มักจะมีลักษณะที่เรียบง่าย ไม่มีลวดลายประดับตกแต่งมากนัก (ภาพที่ ๕๕-๕๗)

กลุ่มที่อาจจะพอสามารถแยกได้ว่าเป็นรูปแบบที่พบแต่ในจังหวัดน่านเท่านั้น เช่น การแบ่งบันไดเป็น ๓ ช่อง ซึ่งปรากฏที่วัดหนองบัวและวัดดอนมูล หรือด้านบนสุดของสัตว์กันล้อมแผ่นไม้ไว้ทั้ง ๔ ด้านทำให้มีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมคล้ายกระบะ ซึ่งปรากฏที่วัดต้นแหลงและวัดดอนมูล ขณะที่สัตว์กันที่พบในจังหวัดแพร่ นั้นไม่มีการทำรูปแบบดังที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากนั้นสัตว์กันที่วัดหนองบัวก็เป็นสัตว์กันเพียงชิ้นเดียวที่ไม่มีพนักด้านหลัง

ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าสัตว์กันที่พบในจังหวัดน่านนั้นมีความหลากหลายทางด้านรูปแบบมากกว่าสัตว์กันที่พบในจังหวัดแพร่ แต่ทั้งนี้ที่ไม่สามารถแยกได้อย่างชัดเจนนั้นอาจจะเนื่องมาจากคนไทลื้อที่อยู่ในจังหวัดน่านและจังหวัดแพร่ นั้นน่าจะเป็นคนกลุ่มเดียวกันเพราะจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทำให้เห็นว่าทั้ง ๒ เมืองมีความเกี่ยวข้องกันทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และศาสนา^{๑๑} จึงเป็นไปได้ว่ากลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสัตว์กันเหล่านี้ก็เดินทางไปมาหาสู่กันอยู่เสมอ ทำให้อิทธิพลต่างๆ ได้ผสมผสานและกลมกลืนกันไปจนไม่สามารถแยกกันได้อย่างชัดเจน

๔. ความแตกต่างระหว่างสัตว์กันไทลื้อกับสัตว์กันที่ไทยวน

นอกจากที่สัตว์กันแบบชั้นบันไดของไทลื้อในจังหวัดน่านจะมีรายละเอียดบางประการที่แตกต่างกับสัตว์กันแบบชั้นบันไดของกลุ่มไทลื้อในจังหวัดอื่น แต่ก็เป็นความแตกต่างในเรื่องของรูปแบบและระเบียบเท่านั้น หากแต่ว่ายังคงมีพื้นฐานของคติความเชื่อที่เหมือนกันอยู่

^{๑๑} กรมศิลปากร, เมืองน่าน, ๓๓.

แต่ถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างสัตว์กันต์แบบชั้นบันไดของไทยลื้อกับสัตว์กันต์ของไทยวนที่เป็นแบบสามเหลี่ยมหรือแบบครึ่งวงกลมแล้วนั้น จะเห็นได้ว่ามีคติในการสร้างที่แตกต่างกัน ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการสร้างสัตว์กันต์ที่มีรูปแบบแตกต่างกันด้วย กล่าวคือ สัตว์กันต์ของไทยวนจะเป็นรูปสามเหลี่ยมและครึ่งวงกลม ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะมี ๗ ยอด ลวดลายที่ประดับจะเป็นการแกะสลักลงบนแผ่นไม้ที่เป็นแผงสามเหลี่ยม โดยลวดลายที่นิยมสลักส่วนใหญ่จะเป็นลายนาค และลายพรรณพฤกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบของสัตว์กันต์ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นการจำลองมาจากเขาสัตว์บริกัณฑ์ทั้ง ๗ ยอด ถึงแม้ว่าจำนวนยอดระหว่างสัตว์กันต์กับจิตรกรรมจะมีจำนวนไม่เท่ากัน เพราะภาพจิตรกรรมฝาผนังหรือสมุดภาพไตรภูมินั้นแสดงให้เห็นในภาพตัดขวางจึงทำให้ยอดที่ปรากฏมีทั้งสิ้น ๑๗ ยอด (ภาพที่ ๔) ซึ่งถือว่าเป็นการจำลองได้ตรงตามเนื้อหาในคัมภีร์ แต่ที่สัตว์กันต์มีจำนวน ๗ ยอดนั้นอาจเป็นเพราะเมื่อมีการนำมาสร้างในรูปของเชิงเทียนแล้วอาจจะมีเหมาะสมของรูปทรงได้เหมาะสมกว่า จำนวนยอดที่มีมากถึง ๑๗ ยอดถึงแม้ว่าจำนวนยอดจะมีเพียง ๗ ยอดก็ตาม แต่การลดหลั่นกันลงไปของแต่ละยอดนั้นรวมทั้งส่วนที่เป็นสีทันดรสมุทรที่คั่นกลางระหว่างเขาแต่ละลูกก็ถูกจำลองเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้นึกถึงเขาสัตว์บริกัณฑ์อยู่ (ภาพที่ ๗๐) จึงอาจกล่าวได้ว่ารูปแบบของสัตว์กันต์แบบสามเหลี่ยมเป็นผลมาจาก คติความเชื่อเรื่องไตรภูมิที่ผูกพันกับสังคมล้านนามาเป็นเวลานานแล้ว

สัตว์กันต์แบบชั้นบันไดของไทยลื้อนั้นมีรูปทรงเป็นชั้นบันไดอย่างชัดเจน แต่บางแห่งมียอดจำนวนไม่เท่ากัน รวมถึงลวดลายตกแต่งที่ไม่ซับซ้อน ไม่เน้นการแกะสลักแต่นิยมการทำลวดลายกระดาษณดู โดยลายที่นิยมส่วนใหญ่จะเป็นลายดอกไม้ ซึ่งน่าจะเป็นฝีมือของช่างพื้นบ้านมากกว่า ด้วยรูปแบบของสัตว์กันต์ที่มียอดลดหลั่นกันลงมา รวมทั้งทำหน้าที่เป็นเชิงเทียนเช่นเดียวกับสัตว์กันต์ของไทยวน จึงทำให้คิดได้ว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับคติไตรภูมิเช่นเดียวกับสัตว์กันต์แบบสามเหลี่ยม นอกจากนั้นสัตว์กันต์แบบชั้นบันได ซึ่งบางชิ้นยังแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน โดยอาจสะท้อนคติความเชื่อเรื่องพุทธประวัติตอนเสด็จลงจากดาวดึงส์ ซึ่งคงเป็นความนิยมในล้านนา ระดับหนึ่งเนื่องจากการเขียนภาพพระภูในพุทธประวัติตอนเดียวกันนี้ด้วยเช่นกัน (ภาพที่ ๗๑) โดยมีจุดสำคัญคือ บันไดทั้ง ๓ สาย คือ บันไดเงิน บันไดแก้ว และบันไดทอง ซึ่งความเชื่อในเรื่องดังกล่าวนี้ยังมีสัมพันธ์กับชื่อ “บันไดแก้ว” ที่ใช้เรียกเชิงเทียนของชาวไทลื้อด้วยเช่นกัน

ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่ารูปแบบและลวดลายของสัตว์กันต์ไทลื้อนั้นอาจไม่มีความซับซ้อนเท่ากับคติสัญลักษณ์ที่แสดงออกมา ก็คือการผสมผสานความเชื่อในพุทธประวัติตอนเสด็จลงจากดาวดึงส์กับคติไตรภูมิ ดังนั้นจึงอาจถือได้ว่าสัตว์กันต์แบบชั้นบันไดเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงสังคมและวิถีของชาวไทลื้อได้ชัดเจนอีกทางหนึ่ง

บทที่ ๔

การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบสัญลักษณ์ของกลุ่มไทลื้อจังหวัดน่าน

๑. คติสัญลักษณ์และความหมายเฉพาะของสัญลักษณ์กลุ่มไทลื้อจังหวัดน่าน

สัญลักษณ์กลุ่มไทลื้อจังหวัดน่าน มีลักษณะเฉพาะเช่นเดียวกับกลุ่มไทลื้อในท้องถิ่นอื่นๆ คือ มีลักษณะเป็นแบบขั้นบันได มีเสาประดับอยู่ริมบันไดทั้งสองข้างๆ ละ ๓ เสาบ้าง ๒ เสาบ้าง มีจำนวนไม่แน่นอน และที่กลางบันไดด้านหลังอีกหนึ่งเสา ทำให้บางครั้งมีเสาจานวน ๕ ต้น บางครั้งมีจำนวน ๗ ต้น และมีผู้เคยพบจำนวนมากถึง ๘ ต้นก็มี สัญลักษณ์แบบนี้มักจะไม่มีลวดลายประดับตกแต่งมากนัก มีลักษณะที่เรียบง่าย

ลักษณะเช่นนี้ถือว่ามีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากสัญลักษณ์ของคนไทกลุ่มอื่น โดยเฉพาะไทขวน (คนเมือง) เมื่อพิจารณาถึงชื่อที่ใช้เรียกขานวัตถุไทยทานในพิธีกรรมทางศาสนาสิ่งนี้ของชาวไทลื้อว่า “สัญลักษณ์” ที่แปลว่า สิ่งของทั้งเจ็ด, ภูเขาทั้งเจ็ด ก็ดูจะไม่สอดคล้องกับรูปแบบที่ปรากฏ ทั้งนี้เพราะลักษณะด้านรูปทรงที่เป็นแบบขั้นบันไดและมีเสาจานวนไม่แน่นอน และลักษณะของเสาไม่ได้เรียงกันในรูปทรงที่บ่งบอกถึงแนวภูเขาสดบริภัณฑ์ที่ล้อมรอบภูเขาพระสุเมรุ

เชิงเทียนของไทยวนนั้นมีการระบุถึงคำที่ใช้เรียกอย่างชัดเจนว่า “สัญลักษณ์” ซึ่งเป็นจารึกอักษรธรรมล้านนา ที่ปรากฏที่พนักเชิงเทียนแบบสามเหลี่ยม บริเวณตอนกลางด้านล่าง มีทั้งหมด ๗ ยอด ปัจจุบันรักษาไว้ที่วัดพระธาตุศรีจอมทอง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในจารึกนี้ปรากฏการเรียกชื่อเชิงเทียนนี้ว่า “สัญลักษณ์” ซึ่งเป็นคำเรียกโดยทั่วไปของเชิงเทียนที่ประดับด้านหน้าพระประธานของวัดทางล้านนาในปัจจุบัน (ภาพที่ ๗๒-๗๓)

คำอ่านจารึกสัญลักษณ์วัดพระธาตุศรีจอมทอง

สุทินัน วด เม ทาน สดตถณฺทานิ โชตคสาสนํ มหาชินธาตุ?

ยาวปญจสหัสส นิพพานปจฺจโย โหตุ โน

สมณศรัทธาพระครูญาณรังสี (อยู่) วัดไชยชนนวมงคล (บ้าน) ปากกล้วย ได้ทำวังตาล นพบุรี

เชียงใหม่ เป็นเค้าพร้อม(ด้วย)ศิษยานุศิษย์และศรัทธาอภฺฐทิส ชุคน ได้สร้างสัต

ถันท์มาถวายเป็นทาน ไว้โชตกรี? พระบรมธาตุเจ้าจอมทอง ณ วันเดือน

๑๐ ปฐมดับ ศักราช ๑๒๗๔ ตัว ปีเต่าไข่ วันนั้น แลนิพพาน ปจฺจโย

โหตุ โน นิจฺจ

คำแปลจารึกสถัณฑ์วัดพระธาตุศรีจอมทอง

ทานของข้าพเจ้า คือ **สถัณฑ์** ให้ด้วยดีแล้วหนอเพื่อความรุ่งเรืองของศาสนา(และ)มหาชินธาตุตราบ(ต่อเท่า) ๕,๐๐๐ (พระวรราชา) ขอให้ (ผลบุญที่สร้างสถัณฑ์) เป็นเครื่องนำ(ข้าพเจ้า) ไปสู่นิพพาน อย่างแน่นอน โดยมโหฬารศรัทธาพระครูญาณรังสี วัดปากกล้วย ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพร้อมทั้งลูกศิษย์และผู้ศรัทธาทุกคน ได้สร้าง **สถัณฑ์** มาถวายไว้ที่วัดพระธาตุศรีจอมทอง วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๕ ขอให้ (ผลบุญที่สร้างสถัณฑ์) เป็นเครื่องนำ (ข้าพเจ้า) ไปสู่นิพพานอย่างแน่นอนตลอดไป^๑

นอกจากนั้นยังปรากฏจารึกบริเวณฐานของสถัณฑ์ที่พบในวัดพระธาตุหริภุญไชย จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นรูปครึ่งวงกลมแกะสลักจากไม้ ตรงกลางเป็นรูปหน้ากาลคายนาคต่อเนื่องกัน เกี่ยวพันกันไปทั้งแผ่น มีทั้งสิ้น ๗ ยอด ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย ซึ่งปรากฏคำเรียกเชิงเทียนนี้ว่า “**สถัณฑ์**” เช่นเดียวกัน

คำอ่านจารึกสถัณฑ์วัดพระธาตุหริภุญไชย

เมืองไส้มหามูลศรัทธา หมายมี แม่เจ้าเอือนแก้วเป็นแก้ว พร้อมด้วยบุตรา บุตรี จุกคนก็สร้างยัง**สถัณฑ์**ถวายพระเจ้าแก้วเจ้า มหาจินะตุ้เจ้า เมื่อเดือนวิสาขเม็งวัน ๗ ไต เมืองไส้ พ.ศ. ๒๔๖๐

คำแปลจารึกสถัณฑ์วัดพระธาตุหริภุญไชย

เจ้าแม่รณแก้วมารดาเจ้าจักรคำขจรศักดิ์พร้อมด้วยบุตร ชิดาสร้าง**สถัณฑ์**ถวายพระพุทธรูปประธานวัดพระธาตุหริภุญไชย เพื่อเป็นพุทธบูชาเมื่อวันเพ็ญเดือนวิสาข จ.ศ.๑๒๘๕ (พ.ศ.๒๔๖๐)^๒

^๑ อ่านและแปลโดยฮันส์ เพนซ์, ศรีเลา เกษพรหม และ ศราวุธ ศรีทา, ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๘ : จารึกในจังหวัดเชียงใหม่ (เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๖), ๒๑๑-๒๑๓.

^๒ อ่านและแปลโดยจักรพงษ์ คำบุญเรือง

แต่เมื่อพิจารณาจากคำจารึกอุทิศถวายที่พนักด้านหลังสถัภณท์ของวัดร่องแง ตำบลว
 รนคร อำเภอป่า จังหวัดน่าน ซึ่งจารึกด้วยอักษรไทลื้อผสมกับอักษรธรรมล้านนา (อักษรของกลุ่ม
 ไทยวน) มีลักษณะแตกต่างจากอักษรลื้อที่ใช้ในสิบสองปันนาหลายตัวอักษร ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็น
 เพราะได้รับอิทธิพลจากกลุ่มไทยวนซึ่งเป็นกลุ่มชนส่วนใหญ่ในล้านนา (ภาพที่ ๕๘ - ๖๐) ปรากฏ
 ข้อความที่น่าสนใจคือ ชาวไทลื้อไม่ได้เรียกวัดอุไทยทานในพิธีกรรมทางศาสนาสิ่งนี้ว่า “สถ
 ภณท์” ดังเช่นทั่วไปที่มักเรียกรวมกันหมายความถึงเชิงเทียนของล้านนา แต่กลับเรียกว่า “บันได
 แก้ว” ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะและรูปทรงมากกว่า ดังข้อความต่อไปนี้

คำอ่านจารึกสถัภณท์วัดร่องแง (ด้านซ้าย)

(จุลศักราช) ๒๒๔๑ ตัว ปีรวังใส่ ปฐมสัทธา มีตุ้เสียร และตุ้
 อริยแลสิกโยมจุน แลสัทธา ปายนอกมีหนานยะแลน้อยกาอิน แลพ่ออิน
 เกียง แลแสนปัญญา แลสัทธาในบ้านร่องแง จุผู้จุน ... แลลูกเต้าทั้งหลาย
 ทั้งหมดแล

คำแปลจารึกสถัภณท์วัดร่องแง (ด้านซ้าย)

(จุลศักราช) ๑๒๔๑ (พ.ศ. ๒๔๒๒) ปีมะเส็ง ผู้มีจิตศรัทธา นำโดย
 พระเสียร (ไชยเสียร) และพระอริยะ รวมทั้งลูกศิษย์ทุกคน คณะศรัทธา
 ประกอบด้วย ทิดยะ ทิดกาอิน พ่ออินเกียง นายแสนปัญญา และคณะศรัทธา
 บ้านร่องแงทุกผู้ทุกคน ตลอดจนลูกหลานทั้งหลาย

คำอ่านจารึกสถัภณท์วัดร่องแง (ด้านขวา)

บุคคลสานสร้างแปงจื่อไชยเสียรภิกขุ แลพร้อมกับญาติพี่น้อง
 น้องจุผู้จุน สร้างแปงบันไดแก้วอันนี้กับศาสนา ๕๐๐๐ วสา

คำแปลจารึกสถัภณท์วัดร่องแง (ด้านขวา)

ผู้ที่สร้าง (ช่าง) มีนามว่า พระภิกขุไชยเสียร พร้อมกับญาติพี่น้อง
 ทุกผู้ทุกคน ได้พร้อมกันจัดสร้าง บันไดแก้ว นี้ เพื่อถวายไว้ในพระศาสนา
 จวบจน ๕,๐๐๐ ปี^๓

^๓ อ่านและแปลโดยสมหวัง อินทร์ไชย

จากข้อความในคำจารึกอุทิศถวายที่พนักสถัภณท์วัดร่องแงนี้ ปรากฏชื่อ เรียกว่า “บันไดแก้ว” อย่างชัดเจน จึงถือได้ว่าเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าชาวไทลื้อไม่ได้เรียกว่า “สถัภณท์” เช่นเดียวกับกลุ่มชาวไทยวน การเรียกว่าสถัภณท์จึงเป็นเพียงกลุ่มบุคคลภายนอกชาติพันธุ์ไทลื้อเรียกเท่านั้น ทั้งนี้อาจเพราะต้องการแสดงถึงหน้าที่การใช้งานเช่นเดียวกับสถัภณท์ของกลุ่มไทยวน

นอกจากนี้ ข้อความในคำจารึกอุทิศถวาย ยังแสดงให้เห็นว่า ช่างพื้นบ้านแต่เดิมมักเกิดขึ้นในวัด โดยมีเจ้าอาวาสหรือพระผู้ใหญ่ในวัดเป็นผู้ชำนาญการและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ ลูกหา และสร้างสถัภณท์ขึ้นจากความศรัทธาและเชื่อว่าเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา

๒. ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อของชาวไทลื้อกับสถัภณท์แบบขั้นบันได

ลักษณะของสถัภณท์กลุ่มไทลื้อที่มีรูปร่างคล้ายบันได และปรากฏชื่อเรียกทั่วไปในกลุ่มไทลื้อว่า “บันไดแก้ว” นั้น สัมพันธ์กับพุทธประวัติตอนเสด็จสวรรคตขึ้นดาวดึงส์เพื่อเทศนาโปรดพุทธมารดาตลอดพรรษา เรียกทั่วไปว่า “วันเทโวโรหณะ” คือ วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากเทวโลก ตามตำนานได้กล่าวไว้ว่า เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ทรงเทศนาโปรดประชาชนในแคว้นต่างๆ ของอินเดียตอนเหนือ ตั้งแต่ เมืองราชคฤห์ เมืองพาราณสี เมืองสาวัตถี ตลอดถึงเมืองกบิลพัสดุ์ ซึ่งเป็นบิตุภูมิของพระองค์ ทรงเทศนาโปรดพระประยูรญาติทั้งหลายถ้วนหน้า แล้วทรงปรารภจะสนองพระคุณมารดา ซึ่งหลังประสูติพระองค์ ได้ ๗ วัน ก็สิ้นพระชนม์ และได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิต ฉะนั้นในพรรษาที่ ๗ หลังจากตรัสรู้พระพุทธองค์จึงเสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เทศนาพระอภิธรรมปิฎกโปรดพระพุทธมารดาอยู่พรรษาหนึ่ง ถึงวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ จึงเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาประทับที่เมืองสังกัสสนคร ประชาชนจึงได้พากันไปเฝ้ารอพระพุทธองค์ที่เสด็จลงมาเพื่อทำบุญตักบาตร

ตามตำนานพุทธประวัติกล่าวว่า กาลครั้งนั้น ในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ (หลังวันออกพรรษา ๑ วัน) พระพุทธเจ้าได้เสด็จลงมาพร้อมกับพรหมและเทวดาเป็นจำนวนมาก โดยมีบันไดพาดลงมาจากสวรรค์สามสาย คือ ตรงกลางเป็นบันไดแก้วซึ่งเป็นทางที่พระพุทธองค์เสด็จลงมา ด้านขวาเป็นบันไดทองซึ่งเหล่าพรหมจะลงมาทางด้านนี้ ส่วนบันไดทางด้านซ้ายเป็นบันไดเงินซึ่งเป็นบันไดที่พวกเหล่าเทวดาทั้งหลายนำโดยท้าวสักกะ ลงมาพร้อมกับพระพุทธองค์

บันไดทั้งสามสายตามตำนานพุทธประวัติในช่วงนี้ ปรากฏออกในลักษณะของสัตว์กันต์ของกลุ่มไทลื้อจังหวัดน่าน ที่เรียกว่า “บันไดแก้ว” และที่เห็นมีรูปทรงสอดคล้องกับเรื่องราวดังกล่าวนี้ คือ สัตว์กันต์ของวัดหนองบัว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา (ภาพที่ ๒๖) และวัดคอนมูล ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา (ภาพที่ ๔๑) ที่มีรูปทรงเป็นบันไดสามสายตรงกับตำนานพุทธประวัติ

ในบางชุมชนพิธีกรรมเรียกขวัญมีการใช้ภาชนะชนิดหนึ่ง มีลักษณะคล้ายกับขันโตกของทางภาคเหนือ โดยมีบันไดที่ทำจากไม้ขนาดเล็กๆ ต่อลงไป ด้านล่างของบันไดจะจุ่มลงในขามที่ใส่น้ำไว้ และเรียกว่า “บันไดแก้ว” เช่นเดียวกัน (ภาพที่ ๖๑) โดยจะใช้ประกอบพิธีการเรียกขวัญ และพิธีสืบชะตาสำหรับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วย โดยในพิธี “บันไดแก้ว” จะใช้เป็นทางขึ้นของขวัญที่ผู้ป่วยอาจไปทำตกหล่นไว้ที่อื่น เพื่อเป็นทางเข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วย โดยมีส่วนประกอบในพิธีกรรมที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างคือ ถ้วยใส่น้ำ โดยวางไว้ที่หน้าบันไดแก้วเพื่อให้ขวัญได้ล้างมือล้างเท้า ล้างสิ่งชั่วร้ายออกก่อนไปหาผู้ป่วย ดังนั้นบันไดแก้วจึงทำหน้าที่เสมือนเป็นตัวเชื่อมระหว่างขวัญกับตัวผู้ป่วย ถ้าไม่มีบันไดแก้ว ขวัญก็ไม่สามารถกลับเข้าสู่ร่างได้^๔

หากเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ “บันไดแก้ว” ในวัฒนธรรมไทลื้อทั้งสองชนิดนี้ จะเห็นลักษณะร่วมกันอย่างหนึ่ง คือ เป็นสิ่งที่ใช้เชื่อมโยงภพภูมิที่มนุษย์อาศัยอยู่กับภพภูมิอื่นที่มองไม่เห็น

จึงอาจเป็นไปได้หรือไม่ว่าสัตว์กันต์ที่สร้างขึ้นภายใต้บริบทของชาติพันธุ์ไทลื้อ ที่เรียกว่าบันไดแก้วนี้จะเป็นการแสดงออกของเขาสัตว์บริภัณฑ์ตามคติไตรภูมิเช่นเดียวกับสัตว์กันต์เชิงเทียนของไทยวน ซึ่งถึงแม้ว่าในสัตว์กันต์ของวัฒนธรรมไทยวนจะมีการลดรูปทรงให้เหลือเพียง ๗ ยอด ทั้งที่ถูกต้องตามคัมภีร์แล้วจะต้องมีเขาทั้งหมดจำนวน ๑๖ ยอด อันประกอบด้วย เขาพระสุเมรุ ๑ ยอด เขาสัตว์บริภัณฑ์ ๑๔ ยอด และ เขาจักรวาล ๒ ยอด แต่ “ชาวใต้เทียน” เชิงเทียนในศิลปะลาวเวียงจันทน์ ยังคงแสดงออกอย่างชัดเจนถึงคติการจำลองจักรวาล (ภาพที่ ๖๒)

ดังกล่าว่า “บันไดแก้ว” เชิงเทียนของไทยลื้อเป็นสิ่งที่เชื่อมระหว่างภพภูมิของมนุษย์กับภพภูมิอื่น เมื่อพิจารณาจากพระปฐมสมโพธิกถาแล้วมีข้อความที่กล่าวว่า หลังจากทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ที่ต้นมะม่วงแล้ว พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ไปโปรดพุทธมารดา โดยก้าวพระบาทข้างหนึ่งเหยียบเขาอสูรกันทร พระบาทอีกข้างหนึ่งเหยียบเขาอิสิณทร และก้าวสุดท้ายเหยียบยังยอดเขาพระสุเมรุ อันเป็นที่ตั้งของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เขาพระสุเมรุ เขาอสูรกันทร และเขาอิสิณทร

^๔ สัมภาษณ์ มณฑาทิพย์ บัวชุม, ชาวบ้านตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๒.

จึงได้ทำหน้าที่เป็นบันไดทางขึ้นของพระพุทธองค์ ดังจะเห็นจากจิตรกรรมฝาผนังอยู่เสมอ และ คำว่า “บันไดแก้ว” ยังพ้องกับชื่อของบันไดทางเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ด้วย (ภาพที่ ๖๓)

สัตว์กษัตริย์เชิงเทียนของไทยวนเป็นการแสดงจักรวาลในแนวตัดขวางผ่าครึ่ง จะเป็นไปได้หรือไม่ที่ “บันไดแก้ว” เชิงเทียนไทลื้อ จะเป็นการจำลองคติจักรวาลในรูปเสี้ยว (๑ ใน ๔) โดยเริ่มจากเขาอัสถัณณ์ ไปจนถึงเขาพระสุเมรุเพียงเท่านั้น ประเด็นนี้มีตัวอย่าง “บันไดแก้ว” เชิงเทียนไทลื้อที่เก็บรักษาที่ไร่แม่ฟ้าหลวง โดยเป็นเชิงเทียนไทลื้อที่ไม่มีชั้นบันได ทำเป็นทางลาดเอียง และประดับรูปสิงห์ขนาดเล็ก จำนวน ๔ ตัว บนทางลาดเป็นแถวเรียงกันลงมานั้น (ภาพที่ ๕๗) หากพิจารณาว่าในศิลปะพุกามมีการประดับรูปสิงห์ที่มุมฐานประทักษิณก่อนถึงยอดเจดีย์เช่นที่ อานันทเจดีย์ เมืองพุกาม (ภาพที่ ๖๔) ก็มีการประดับรูปสิงห์ตามชั้นเหล่านั้น โดยการสร้างพระเจดีย์มักจะมีการประดับตกแต่งสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการจำลองเขาพระสุเมรุ

“บันไดแก้ว” เชิงเทียนของไทลื้อนั้น จึงอาจจะเป็นการลดทอนองค์ประกอบจากสัตว์กษัตริย์ของไทยวนให้มีเอกลักษณ์เป็นของชาวไทลื้อเอง ทั้งนี้รูปแบบคงจะไม่มี ความสำคัญเท่ากับคติสัญลักษณ์ที่ยังคงแฝงอยู่ในสัตว์กษัตริย์เชิงเทียนของล้านนาอย่างไม่เปลี่ยนแปลง

ดังนั้นการเรียกเรื่องราวของกลุ่มไทลื้อชนิดนี้ว่า “สัตว์กษัตริย์” โดยเทียบจากสัตว์กษัตริย์ของชาวไทยวนที่เป็นการจำลองภูเขาสัตว์บริภัณฑ์ที่ล้อมรอบภูเขาพระสุเมรุจึงถูกเพียงครั้งเดียวในแง่ของคติความหมายที่แฝงไว้ แต่หากพิจารณาจากรูปทรงที่ปรากฏแล้วดูเหมาะสมกับคำที่ชาวไทลื้อเรียกว่า “บันไดแก้ว” มากกว่า

๓. ลวดลายการประดับตกแต่งสัตว์กษัตริย์ไทลื้อ

การประดับตกแต่งสัตว์กษัตริย์แบบชั้นบันไดของชาวไทลื้อเมืองน่านนั้น จากการศึกษาปรากฏว่าสีที่นิยมใช้เป็นสีพื้นส่วนใหญ่มักจะลงสีพื้นด้วยสีดำและสีแดง ซึ่งเป็นสีเดียวกันกับสีพื้นหลังของธรรมาสัน และเครื่องสูงในวัดนั้นๆ ส่วนการตกแต่งลวดลายมักใช้ทองคำเปลวมาปิดทับหรือวาดลายด้วยสีขาว สำหรับสีเขียวนั้นมักใช้ทาเป็นบริเวณกว้างๆ สลับกันกับที่ระบายพื้นสีแดง

สีที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นสีสังเคราะห์ โดยเฉพาะสัตว์กษัตริย์ที่วัดคอนมุลจะเห็นว่าทาสีใหม่ทับทั้งชิ้นโดยใช้สีน้ำมันที่สดมาก ขณะที่สัตว์กษัตริย์จากวัดอื่นๆ อาจมีการทาสีใหม่ทับบ้างแต่เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น

การประดับตกแต่งนอกจากการปิดทองฉลุกระดาษแล้ว ยังมีการนำวัสดุชนิดอื่นมาตกแต่งด้วย วัสดุที่พบว่าถูกนำมาใช้ประดับสัตว์กษัตริย์ที่ทำการศึกษาในครั้งนี้นี้มากที่สุดคือ กระจกสี

ต่างๆ และสัตว์ภัณฑ์วัดหนองแดง ยังปรากฏการประดับด้วยภาพเขียนสตรีจีนด้านหลังกระจกอีกด้วย

ในส่วนของลวดลายที่ประดับบนสัตว์ภัณฑ์โลหะที่พบจากการศึกษาครั้งนี้ สามารถแบ่งออกได้ดังนี้

๓.๑ ลายพรรณพฤกษา

ลายพรรณพฤกษาที่ประดับบนสัตว์ภัณฑ์นั้นมักจะเป็นประเภทลายเครือเถา โดยมีดอกไม้และใบไม้เป็นองค์ประกอบหลัก

๑) ลายดอกบัว

ดอกบัวนั้นถือว่าเป็นลวดลายดอกไม้ชนิดหนึ่งที่มีความนิยมในการนำมาปรับเปลี่ยนเพื่อเป็นองค์ประกอบของศิลปกรรมต่างๆ โดยทั้งนี้เชื่อกันว่าเป็นดอกไม้ที่หมายถึงการกำเนิดอันศักดิ์สิทธิ์^๕ ความบริสุทธิ์ และสรวงสวรรค์^๖

ลายดอกบัวที่ปรากฏในศิลปะล้านนานั้นส่วนใหญ่จะมีรูปแบบที่ใกล้เคียงกัน แต่ทั้งนี้ก็แตกต่างกันไปในรายละเอียด ลายดอกบัวที่ประดับบนสัตว์ภัณฑ์นั้นเป็นลักษณะของดอกบัวบาน โดยมีเกสรทรงกลมขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางและมีกลีบล้อมรอบโดยกลีบเหล่านี้มีทั้งแบบที่ปลายมนกับปลายแหลม โดยเป็นที่สังเกตได้ว่าลายดอกบัวในช่วงก่อนที่ปรากฏในล้านนานั้นส่วนใหญ่เป็นลักษณะที่เลียนแบบจากมุมมองด้านทแยง ขณะที่ดอกบัวที่ปรากฏบนสัตว์ภัณฑ์นั้นเป็นมุมมองด้านบนของดอกไม้ (ภาพที่ ๑๘, ๔๒, ๖๗) ลักษณะของดอกบัวแบบนี้อาจมีความใกล้เคียงกับธรรมชาติมากกว่าแบบอื่น^๗ ดังเช่นที่ปรากฏที่วิหารวัดปงยางคก (พุทธศตวรรษที่ ๒๓)

สัตว์ภัณฑ์ที่วัดร่องแง่นั้น ปรากฏลักษณะการประดับตกแต่งส่วนยอดเสาเชิงเทียนด้วยลายดอกบัวบานที่แตกต่างกัน ๓ แบบ คือ ดอกบัวที่มีกลีบดอกมน ดอกบัวที่มีกลีบดอกแหลม และดอกบัวที่มีกลีบดอกแหลมแบบทรงเรขาคณิต โดยดอกบัวทั้ง ๓ แบบนี้มีลักษณะที่ร่วมกันคือมีเสาทรงกลมที่ขนาดค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับตัวกลีบดอก ดอกบัวที่มีกลีบมนนั้นเป็นรูปแบบที่ใกล้เคียงกันกับธรรมาสันที่อยู่ภายในวัดเดียวกัน

^๕ กรมศิลปากร, ลวดลายตัวภาพในศิลปะ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, พ.ศ. ๒๕๓๑), ๕.

^๖ ฌ็องส์กัทร์ จันทวิช, เครื่องถ้วยจีนที่พบจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๕), ๕๖.

^๗ สุรพล คำริห์กุล, ลายคำล้านนา (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๔๔), ๓๐๖.

สัตว์กษัตริย์ที่วัดต้นแหลงมีการปิดทองกระดาศจุลลิตดอกบัวบานประดับที่ด้านข้าง ลักษณะของดอกบัว มีเกสรกลม ล้อมรอบด้วยกลีบดอกปลายมน และรอบนอกสุดเป็นกลีบดอกไม้ ลีกลีบขนาดใหญ่ปลายแหลม ส่วนอีกแบบหนึ่งมีเกสรกลมเช่นเดียวกัน (ภาพที่ ๖๘) แต่กลีบดอก ที่ล้อมรอบอีก ๒ ชั้น จะอยู่ในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส และมีการทำรอยหยักที่ขอบกลีบ

จากรูปแบบทั้งหมดนั้นแสดงให้เห็นว่าลายดอกบัวมีความนิยมในการใช้เพื่อประดับตกแต่งสัตว์กษัตริย์และรวมไปถึงศาสนวัตถุอื่นๆด้วย ลักษณะลวดลายเช่นนี้ก็มีการใช้เป็นลวดลายประกอบของสัตว์กษัตริย์ในกลุ่มไทยวนด้วย เช่น ที่วัดป่าแดด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (ภาพที่ ๖๙)

รูปทรงกลมของดอกบัวเช่นนี้ดูเหมือนว่าเป็นรูปทรงที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมากแต่ช่างได้ปรับเปลี่ยนรายละเอียดบางส่วนให้เป็นลวดลายที่ต่างออกไป แต่โดยรวมแล้วยังคงมีรูปทรงหลักคือทรงกลม

๒) ลายดอกโบตัน

ลายดอกโบตันนี้ จากการศึกษาพบเพียงแห่งเดียวบนสัตว์กษัตริย์ที่วัดร่องแง ลวดลายดอกไม้นี้ตามความเชื่อของชาวจีนถือว่าเป็นมงคล และคงมีบทบาทต่อลวดลายประดับศาสนสถานในล้านนาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๕ มาแล้ว^๘

ดอกโบตันที่วัดร่องแงเป็นการแกะสลักลวดลายลงบนแผ่นไม้ซึ่งแตกต่างจากสัตว์กษัตริย์ที่วัดอื่นตรงที่มักจะเป็นการปิดทองกระดาศจุลลิตดอกจะยาวเรียวยาว ไม่นั้นรายละเอียดของกลีบดอกด้านในแต่ช่างได้พยายามสลักให้กลีบดอกด้านนอกมีลายเส้นเล็กๆ ตลอดทั้งกลีบ บางดอกมีขนาดเล็ก บางดอกมีขนาดใหญ่ โดยช่างจะทำการเพิ่มหรือลดจำนวนกลีบดอกเพื่อลดขนาดของดอกลง กลีบเหล่านี้จะอยู่รอบเกสรกลม ด้านล่างของดอกจะมีกลีบดอกขนาดเล็กยื่นลงมา (ภาพที่ ๗๐) เมื่อเปรียบเทียบกับดอกโบตันที่เป็นปิดทองกระดาศจุลลิตที่ประดับอยู่ที่ธรรมาสน์ที่คาดว่าจะเป็นสร้างขึ้นในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกัน ซึ่งจะเป็นดอกที่มีกลีบขนาดใหญ่ห่อหุ้มกันเป็นชั้นๆและค่อยๆผายออก โดยแต่ละกลีบนั้นจะมีลายเส้นเล็กๆขีดเป็นแนวซ้อนกันไป ด้านล่างของดอกมีกลีบหนึ่งที่มีปลายแหลมสามแฉกชี้ลงด้านล่าง (ภาพที่ ๗๐) รูปแบบเช่นนี้ดูคล้ายคลึงกับลายดอกโบตันที่พบที่วัดมหาธาตุ อูยุธยา (พุทธศตวรรษที่ ๒๐)

๓) ลายใบไม้

ลายใบไม้ที่ปรากฏนั้นมักจะประดับคู่กันกับดอกไม้ในลายเครือเถา และมักจะมีรูปแบบที่ไปในทางเดียวกัน

^๘ เรื่องเดียวกัน, ๓๐๑.

ลายใบไม้บนสัตว์ที่วัดหนองบัวนั้น มีลักษณะคล้ายกันกับลายกนกเปลว (รูปที่ ๒๕) ที่คล้ายคลึงกับศิลปะรัตนโกสินทร์มากกว่าศิลปะล้านนา เช่นที่วิหาร โคมคำ วัดพระธาตุเสด็จ (ปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๔) ส่วนอีกแบบดูเหมือนจะใกล้เคียงกับธรรมชาติมากกว่า ทั้งการทำเป็นแบบเต็มใบและแบบครึ่งใบ โดยมีเส้นตรงแกนกลางของใบ (ภาพที่ ๒๔)

รูปแบบดังกล่าวทำให้ทราบว่าอย่างน้อยจะต้องได้รับอิทธิพลจากทางภาคกลางมาอยู่บ้าง แต่ทั้งนี้ก็มีการปรับปรุงลดทอนตามรสนิยมของช่าง

๓.๒ ลายสัตว์

การนำสัตว์ต่างๆ มักตกแต่งไว้บนศิลปกรรมต่างๆ นอกเหนือจากความเป็นมงคลแล้ว ยังอาจเป็นสัญลักษณ์ที่ใส่เล่าเรื่องคติจักรวาล ซึ่งความนิยมในการใช้สัตว์ในการประดับตกแต่งบนสถาปัตยกรรมในล้านนานั้นก็มีมาแล้วตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๕

๑) นาค

นาคในความเชื่อของชาวล้านนานั้นเป็นตัวแทนของน้ำ ซึ่งมีบทบาทอย่างมากในงานสถาปัตยกรรม จิตรกรรม และประติมากรรมด้วย รวมทั้งสัตว์ก็เป็นศิลปกรรมชนิดหนึ่งที่นาคนั้นเข้าไปมีบทบาทอย่างมาก นอกเหนือจากคุณสมบัติของรูปทรงตัวนาคเองที่สามารถดัดแปลงให้มีความงามเหมาะสมกับตัววัตถุอื่นๆ แล้วยังแสดงถึงความหมายที่เกี่ยวข้องกันกับคติที่แฝงอยู่ในสัตว์ด้วย

ถ้าพิจารณาบทบาทของนาคกับสัตว์กลุ่มไทลื้อนั้นส่วนใหญ่มักจะอยู่ตรงตำแหน่งที่แฝงอยู่นั้นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับจักรวาล และนาคก็หมายถึงมหานทีสีทันดรที่คั่นอยู่ที่ภูเขาทั้ง ๗ นอกจากนั้นยังอาจจะเป็นตัวแทนของน้ำที่คอยป้องกันระวังภัยจากไฟที่มาจากเทียนไข

นาคที่ใช้ประกอบในสัตว์แบบกลุ่มไทลื้อนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ตรงตำแหน่งที่เป็นราวบันได โดยส่วนหัวมักจะอยู่ด้านล่างและลำตัวทอดยาวขึ้นไปด้านด้านบนซึ่งเป็นส่วนหาง ส่วนลำตัวเป็นเกล็ด หรืออาจจะตกแต่งส่วนอื่นๆก็ได้ โดยบางครั้งก็มักจะขดไปตามรูปทรงของกรอบลายหรืออาจจะพันเกี่ยวกันก็ได้

๓.๓ ลายบุคคล

๑) ลายเทวดา

ลายเทวดาที่ปรากฏบนสัตว์นั้นพบเพียงแห่งเดียวเท่านั้นคือประดับอยู่ที่ด้านข้างของสัตว์ครึ่งตัวครึ่งคนทั้งสองด้าน ลายเทวดานั้นมักจะมักเป็นการแสดงถึงความเคารพ โดยการทำเทวดาองค์ที่อยู่ทางด้านซ้ายประคองอัญชลีถือช่อดอกไม้อลัยเครือเถา มีรูปร่างผอมบาง

เศียรทรงมงกุฎ มีกษัตริย์ใหญ่ยาวปลายข้างขึ้นออกนอกตัว ทรงสายสร้อยพระศอ และพาหุรัด ทรง
 ภูษาขาวลงมาถึงข้อพระบาท ด้านหน้ามีชายผ้าแยกออกมาด้านละ ๒ แถบ (ภาพที่ ๑๘)
 ลักษณะกษัตริย์ที่ใหญ่ และชายผ้าที่แตกออกมาเป็นแฉกยื่นออกมาอย่างมาคนั้นมีลักษณะคล้ายกัน
 กับพระพุทธรูปไม้แกะสลักที่เคยประดิษฐานไว้ที่วัดพระธาตุแช่แห้ง (ภาพที่ ๑๖)

สำหรับเทวดาทงด้านขวาค่อนข้างเลือนมาก เหลือให้เห็นเพียงแต่ลายของ
 ชฎามงกุฎที่มี ๒ ชั้น ด้านหน้ามี ๕ ตาบ ด้านหลังมี ๑ ตาบ ซึ่งมีขนาดใหญ่และอยู่ตรงกลางพอดี
 (ภาพที่ ๑๕) ลักษณะเช่นนี้เป็นรูปแบบที่นิยมในศิลปะพุกาม

๒) ลายกินรี

เป็นลายที่ปรากฏที่วัดสถลภักดิ์วัดหนองบัวทั้ง ๒ ด้าน เป็นการปิดทองกระดาดล
 กินรีทำท่าพ้อนรำ ด้านหลังประดับด้วยพรรณพฤกษา กินรีนี้สวมชฎา มีกรรเจียรจร แต่ไม่มีหน้าตา
 ท่อนล่างเป็นนก (ภาพที่ ๒๕) รูปทรงของชฎานี้มีความใกล้เคียงกับชฎาในศิลปะรัตน โกสินทร์เป็น
 อย่างมาก

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าลวดลายที่ประดับบนสถลภักดิ์ที่ไทลื้อนั้นมีรูปแบบที่หลากหลาย จึงเป็น
 สิ่งที่แสดงให้เห็นการรับอิทธิพลจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นอยุธยา จีน พุกาม หรือหลวงพระบาง
 เป็นต้น ผสมผสานกับประสบการณ์และรสนิยมของช่างพื้นบ้าน จึงถูกแสดงออกมาอย่างเป็น
 เอกลักษณะเฉพาะที่ชัดเจนของชาวไทลื้อ

บทที่ 5

สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ

สรุปผลการศึกษา

สัญลักษณ์แบบ “ขั้นบันได” อาจถือว่าเป็นเครื่องสักการะอย่างหนึ่งซึ่งแสดงถึงความศรัทธาในพุทธศาสนาของชาวไทลื้อและได้สะท้อนถึงความเชื่อและคติสัญลักษณ์ถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับศาสนา โดยทั่วไปใช้สำหรับปักเทียนวางอยู่ด้านหน้าฐานชุกชี ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปประธานในโบสถ์หรือวิหาร โดยทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากยอดที่มีเพียง ๗ ยอด ที่ใช้สำหรับปักเทียนแล้วนั้นอาจจะไม่เพียงพอ จึงอาจเป็นไปได้ว่าสัญลักษณ์จะใช้จุดในคราวที่มีพิธีกรรมที่สำคัญ

การถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่วัดที่ศรัทธานั้นอาจถือได้ว่าเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งที่จะช่วยสืบทอดพุทธศาสนาและจะทำให้ชีวิตของผู้ถวายนั้นรุ่งเรืองและจะส่งบุญกุศลนั้นให้ไปสู่นิพพานได้ ดังนั้นประชาชนที่ศรัทธาก็มักจะสร้างสัญลักษณ์ขึ้นมา โดยอาจให้ช่างฝีมือในท้องถิ่นของตนทำขึ้น โดยเฉพาะสัญลักษณ์แบบขั้นบันไดที่มีลวดลายสะท้อนให้เห็นถึงฝีมือของช่างชาวบ้านมากกว่าที่จะเป็นฝีมือของช่างชั้นสูงแต่ความเรียบง่ายเช่นนี้ก็กลับแสดงให้เห็นถึงรูปแบบที่เกิดขึ้น โดยให้ความสำคัญที่มาจากแรงศรัทธามากกว่าสุนทรีย์ทางศิลปะ

เมื่อกาลเวลาผ่านไปสัญลักษณ์ที่เคยตั้งวางอยู่บริเวณด้านหน้าพระประธานก็ถูกลดบทบาทลงไปด้วยเช่นกัน เนื่องจากอิทธิพลทางภาคกลางได้เข้ามาทำให้ราวเทียนที่ทำจากโลหะถูกนำมาตั้งวางด้านหน้าพระประธานแทนที่เชิงเทียนจากไม้ ทั้งนี้คงเพราะมีความเหมาะสมและสะดวกต่อการใช้งานมากกว่า ไม่ว่าสัญลักษณ์รูปแบบใดก็ตามต่างก็มีหน้าที่เหมือนกัน ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถแยกกลุ่มของสัญลักษณ์แบบขั้นบันไดได้อย่างชัดเจนเนื่องจากกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อนั้นมีการอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานหลายครั้ง ซึ่งเป็นเหตุให้มีการถ่ายทอดวัฒนธรรมกันอย่างต่อเนื่อง

แต่ถ้าตีความคติสัญลักษณ์จากรูปแบบที่ปรากฏบนสัญลักษณ์นั้น ปรากฏว่าสัญลักษณ์แบบขั้นบันไดก็มีแนวคิดที่แตกต่างอย่างกันอย่างชัดเจนกับสัญลักษณ์แบบสามเหลี่ยม กล่าวคือคติสัญลักษณ์ที่ชัดเจนและเป็นสิ่งที่เข้าใจกันโดยทั่วไปจนเป็นที่มาของการเรียกเชิงเทียนของล้านนาทั้งหมดว่าสัญลักษณ์เนื่องจากแนวคิดเรื่องเขาสิทตบริกษณ์ตามคติไตรภูมิ ซึ่งเห็นได้ชัดเจนจาก

ลัทธิสามเหลี่ยมของกลุ่มไทยวนที่เป็นการลดรูปทรงของเขาสัตว์บริภัณฑ์มา แต่ทั้งนี้ก็ยังคงพยายามให้มีระเบียบที่เหมือนกับภาพเขาสัตว์บริภัณฑ์ที่ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนังหรือในสมุดภาพไตรภูมิ ซึ่งเป็นคติที่นิยมกันทั่วไปในบริเวณที่มีการนับถือศาสนาพุทธและรวมถึงล้านนาด้วยเช่นกัน

ด้วยแนวคิดและความนิยมลัทธิของกลุ่มไทยวนนั้นมีมากจึงทำให้คนรุ่นหลังมักเรียกเชิงเทียนล้านนาว่าลัทธิทั้งหมดรวมไปถึงลัทธิแบบชั้นบันไดของชาวไทลื้อด้วยซึ่งอาจถูกอยู่บ้างในเรื่องของความสัมพันธ์ทางด้านคติการจำลองเขาสัตว์บริภัณฑ์ ทั้งนี้อาจมองจากระเบียบของการจำลองเขาสัตว์บริภัณฑ์นี้แตกต่างไปโดยไม่ยึดติดกับรูปแบบของลัทธิสามเหลี่ยมที่นิยมมากทางศูนย์กลางของล้านนาในขณะนั้น แต่ชาวไทลื้อกลับมองภาพการจำลองคติจักรวาลในรูปของเขาสัตว์บริภัณฑ์ในมุมมองใหม่ ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม (๑ ใน ๔) โดยเริ่มจากเขาสัตว์ชั้นบนไปจนถึงเขาพระสุเมรุเพียงเท่านั้น

แต่ทั้งนี้ลัทธิของไทลื้อก็มีคติบางอย่างที่เป็นแนวคิดเฉพาะและแตกต่างไปจากลัทธิของไทยวน กล่าวคือลัทธิของกลุ่มไทลื้อเป็นรูปทรงชั้นบันไดอย่างชัดเจน แต่บางชั้นมียอดจำนวนไม่เท่ากัน และบางชั้นยังชั้นบันไดแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนซึ่งสะท้อนคติความเชื่อเรื่องพุทธประวัติตอนเสด็จลงจากดาวดึงส์โดยมีจุดสำคัญคือ บันไดทั้ง ๓ สาย คือ บันไดเงิน บันไดแก้ว และบันไดทอง นอกจากนั้นแล้ว ยังมีจารึกที่ตัวลัทธิที่ระบุชัดเจนว่าเชิงเทียนล้านนาแบบสามเหลี่ยมที่นิยมในแถบจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปางนั้นเรียกว่า “ลัทธิ” ส่วนเชิงเทียนล้านนาแบบชั้นบันไดที่นิยมในกลุ่มไทลื้อแถบจังหวัดแพร่และน่านนั้นใช้คำว่า “บันไดแก้ว”

ด้วยความเชื่อดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้ชาวไทลื้อเรียกเชิงเทียนของตนว่า “บันไดแก้ว” มากกว่าที่จะเรียกว่า “ลัทธิ” ซึ่งเป็นชื่อเรียกที่ทำให้นึกถึงคติที่แฝงมาว่าสื่อถึงพุทธประวัติตอนเสด็จลงจากดาวดึงส์อย่างชัดเจน ขณะที่คำว่าลัทธิที่นั้นไม่สามารถที่จะสื่อถึงคติที่ปรากฏในบันไดแก้วของชาวไทลื้อได้

ดังนั้นจึงทำให้ทราบว่าลัทธิแบบชั้นบันไดของไทลื้อนั้นมีอัตลักษณ์เป็นของตัวเอง ซึ่งมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตละวัฒนธรรมที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลาช้านาน ก่อให้เกิดรสนิยมที่แตกต่างไปจากความนิยมกระแสหลักในล้านนา ความแตกต่างนี้ก็ไม่ได้ทำให้ความศรัทธาในพุทธศาสนาของชาวไทลื้อจะเสื่อมคลายลง แต่เมื่อเวลาผ่านไปกลับทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นลักษณะเฉพาะที่อาจเลียนแบบกันได้

ข้อเสนอแนะ

๑. ข้อเสนอแนะที่เกิดจากผลการวิจัย

การใช้คำว่าบันไดแก้ว อาจจะเหมาะกับการเรียกชื่อเชิงเทียนของชาวไทลื้อมาก กว่าคำว่า สัตถภัณฑ์ที่นิยมเรียกกัน โดยทั่วไป

๒. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

๒.๑ ศึกษาสัตถภัณฑ์แบบชั้นบันไดของกลุ่มไทลื้อในท้องถิ่นอื่น เช่น แพร่ สิบสองปันนา หรือหลวงพระบาง

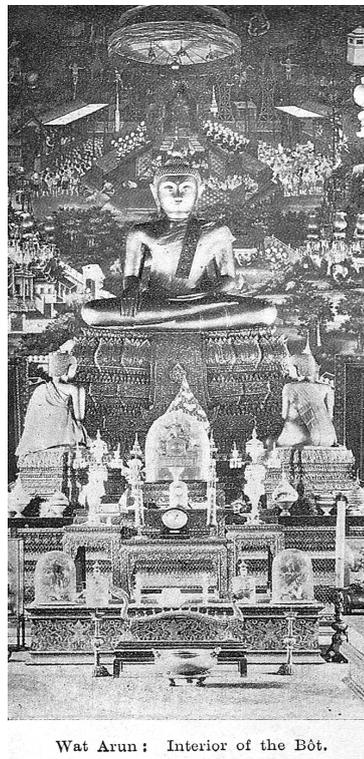
๒.๒ ศึกษาสถานภาพและการเปลี่ยนแปลงของสัตถภัณฑ์ในปัจจุบัน

ภาพประกอบ

ภาพที่ ๑ เชียงเทียนภาคอีสาน

ที่มา : แน่งน้อย ปัญจพรรค์, วิญญาณไม้แกะสลักอีสาน (กรุงเทพฯ : เริงรมย์, ๒๕๓๖),

Wat Arun : Interior of the Bot.

ภาพที่ ๒ เชียงเทียนภาคกลาง

ที่มา : Scidenfaden, Erik, Guide to Bangkok (Singapore : Oxford University Press, 1928), 272.

ภาพที่ ๕ สัตภัณฑ์รูปสามเหลี่ยม จัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่

ภาพที่ ๖ สันหลังคาของอุโบสถวัดเชียงทอง หลวงพระบาง แสดงการจำลองเขาสัตบริภัณฑ์

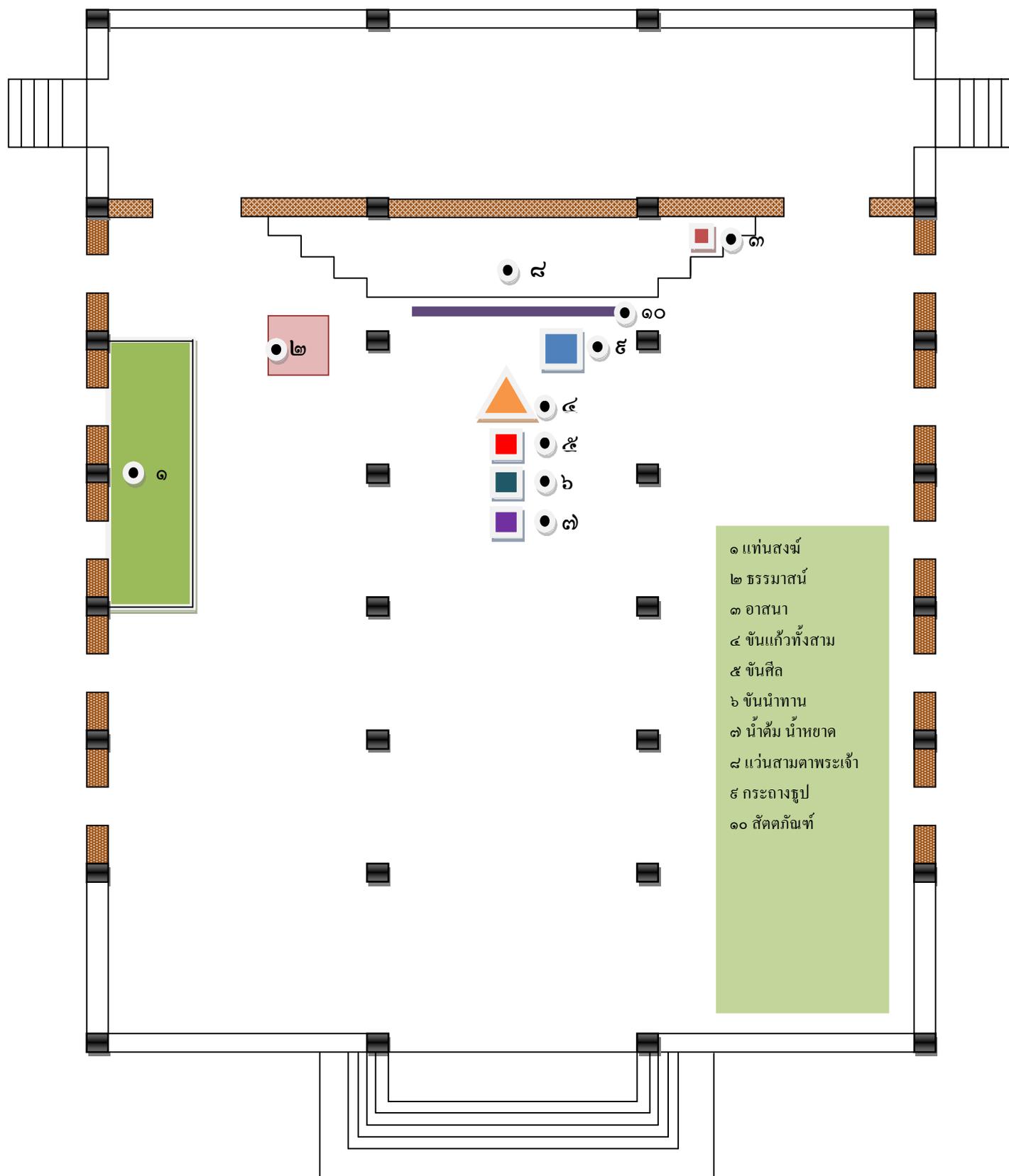
ภาพที่ ๗ หลังคาวัดท่าฟ้าใต้ อำเภอเชิงของ จังหวัดพะเยา มีลักษณะเป็นยอดแหลมแต่ไม่ได้แสดงว่าเป็นสัญลักษณ์ของเขาสัตตบริภัณฑ์

ภาพที่ ๘ สัตตภัณฑ์แบบครึ่งวงกลม ย้ายมาจากวัดพระธาตุหริภุญไชย
ที่มา : แน่งน้อย ปัญจพรรค์, อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ สมชาย ฅ นครพนม, เสน่ห์ไม้
แกะสลักล้านนา (กรุงเทพฯ : เริงรมย์, ๒๕๓๗), ๑๕๘.

ภาพที่ ๕ สัตภัณฑ์แบบชั้นบันได จัดแสดงที่ไร่แม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ภาพที่ ๑๐ การจัดวางเครื่องใช้ในพิธีกรรมภายในวิหารของล้านนา

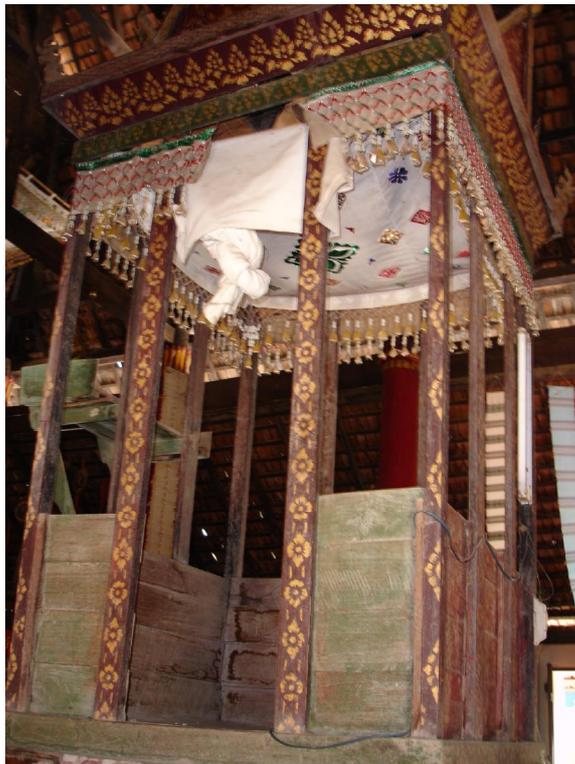

ภาพที่ ๑๑ ส่วนยอดของสถักันท์เป็นแบบกลิ่งไม้ให้เรียวยาวและตัดเรียบด้านบน
ที่มา : แฉ่งน้อย ปัญจพรรค์, อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ สมชาย ฅ นครพนม, เสน่ห์ไม้
แกะสลักล้านนา (กรุงเทพฯ : เริงรมย์, ๒๕๓๗), ๑๕๕.

ภาพที่ ๑๒ ส่วนยอดของสถักันท์มีการเพิ่มจานรองโลหะ
ที่มา : แฉ่งน้อย ปัญจพรรค์, อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ สมชาย ฅ นครพนม, เสน่ห์ไม้
แกะสลักล้านนา (กรุงเทพฯ : เริงรมย์, ๒๕๓๗), ๑๕๕.

ภาพที่ ๑๕ ธรรมาสน์ที่วัดคันแหลง

ภาพที่ ๑๖ เครื่องสูงที่วัดคันแหลง

ภาพที่ ๑๗ สัตภัณฑ์ (บันไดแก้ว) วัดต้นแหลง

ภาพที่ ๑๘ ลวดลายประดับสัตภัณฑ์ (บันไดแก้ว) วัดต้นแหลง
ลงพื้นด้วยสีดำและปิดทองแผ่นฉลุ

ภาพที่ ๑๙ ส่วนยอดของสัตภัณฑ์ (บันไดแก้ว) วัดคันแหลน ทำหน้าที่เป็นเชิงเทียน

ภาพที่ ๒๐ ร่องรอยการประดับกระจกที่ท้องไม้ของสัตภัณฑ์ (บันไดแก้ว) วัดคันแหลน

ภาพที่ ๒๑ วิหารวัดหนองบัว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ภาพที่ ๒๒ ธรรมาสน์ วัดหนองบัว

ภาพที่ ๒๓ สัตถภัณฑ์ (บันไดแก้ว) ภายในวัดหนองบัว ตั้งอยู่ด้านหน้าพระประธาน

ภาพที่ ๒๔ ลวดลายประดับสัตถภัณฑ์ (บันไดแก้ว) วัดหนองบัว
ลงพื้นด้วยสีแดงตกแต่งลวดลายเครือเถา

ภาพที่ ๒๕ สัตภัณฑ์ (บันไดแก้ว) วัดหนองบัว ตกแต่งด้วยลวดลายรูปกนิริ

ภาพที่ ๒๖ สัตภัณฑ์ (บันไดแก้ว) วัดหนองบัว แบ่งออกเป็น ๓ ช่อง

ภาพที่ ๒๗ ด้านบนของสถูปภัณฑ์ (บันไดแก้ว) วัดหนองบัวประดับด้วยยอดเชิงเทียน ๔ แห่ง

ภาพที่ ๒๘ การตกแต่งด้วยกระจกกมขิ้นละ ๓ ช่อง

ภาพที่ ๒๕ การประดับกระจกบริเวณชั้นบันไดฝั่งซ้ายและขวาของสถัภณท์(บ้านไคแก้ว)

ภาพที่ ๓๐ วัดร่องแง ตำบลวรรณคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ภาพที่ ๓๑ การตกแต่งสถัภณท์(บันไดแก้ว) วัดร่องแง
ลงพื้นด้วยสีแดง แกะสลักเป็นลายนูนต่ำปิดทอง

ภาพที่ ๓๒ สถัภณท์ (บันไดแก้ว) วัดร่องแง

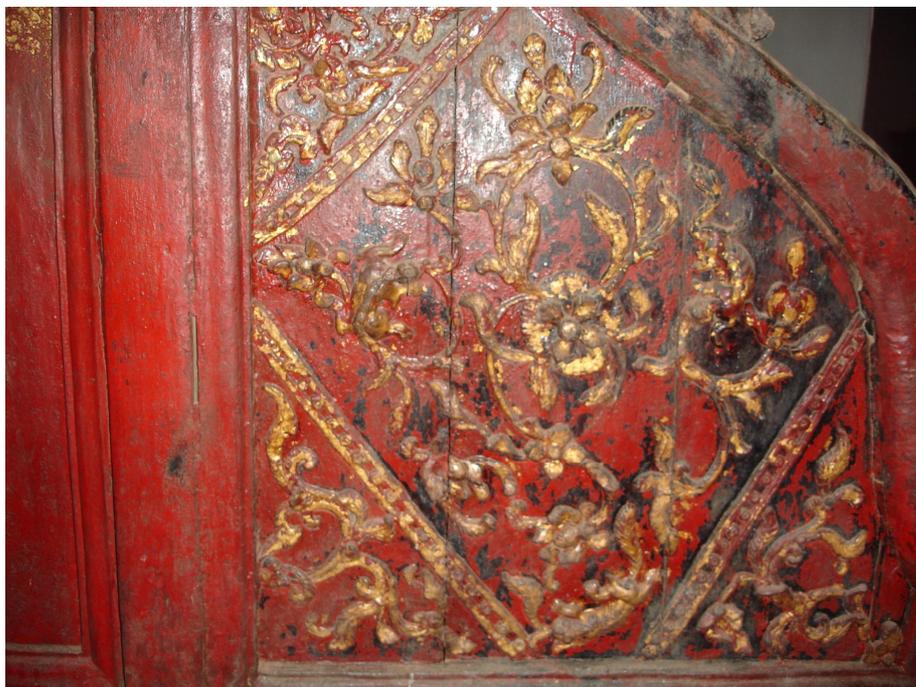
ภาพที่ ๓๓ ด้านบนของสัตถภัณฑ์ (บันไดแก้ว) วัดร่องแง เป็นตระพักบันได
ที่มีพนักโอบรอบ ๓ ด้าน ประดับเชิงเทียน ๕ แท่ง

ภาพที่ ๓๔ พนักแผ่นหลังของสัตถภัณฑ์ (บันไดแก้ว) วัดร่องแง
ประดับกระจกรูปพระอาทิตย์ ขนาบข้างด้วยจารึกบนพื้นสีทอง

ภาพที่ ๓๕ ราวบันไดรูปนาค สัตภัณฑ์ (บันไดแก้ว) วัดร่องแง

ภาพที่ ๓๖ ลายพรรณพฤกษาประดับสัตภัณฑ์ (บันไดแก้ว) วัดร่องแง

ภาพที่ ๓๗ ลายกิเลนประดับสัตภัณฑ์ (บันไดแก้ว) วัดร่องแง

ภาพที่ ๓๘ ลายเทพพนมประดับสัตภัณฑ์ (บันไดแก้ว) วัดร่องแง

ภาพที่ ๓๙ วัดดอนมูล ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ภาพที่ ๔๐ ธรรมาสน์วัดดอนมูล

ภาพที่ ๔๑ สัตถภัณฑ์ (บันไดแก้ว) วัดคอนมุล ชั้นบันไดแบ่งเป็น ๓ ช่อง

ภาพที่ ๔๒ ด้านล่างของสัตถภัณฑ์ (บันไดแก้ว) วัดคอนมุล ตกแต่งด้วยลายดอกไม้สีขาว

ภาพที่ ๔๓ ส่วนบนของสถูปภัณฑ์ (บันไดแก้ว) วัดคอนมุต ทำเป็นสี่เหลี่ยมคล้ายกระบะ

ภาพที่ ๔๔ วัดหนองแดง ตำบลเปือ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอำนาจเจริญ

ภาพที่ ๔๕ พระประธานวัดหนองแดง

ภาพที่ ๔๖ สัตภัณฑ์ (บันไดแก้ว) วัดหนองแดง ลงพื้นด้วยสีแดง

ภาพที่ ๔๗ ส่วนบนของสัตถภัณฑ์ (บันไดแก้ว) วัดหนองแดง
เป็นตระพักบันได มีพนัก ๓ ด้าน ประดับเชิงเทียน ๕ แท่ง

ภาพที่ ๔๘ พนักแผ่นหลังของสัตถภัณฑ์ (บันไดแก้ว) วัดหนองแดง
ตกแต่งด้วยการปิดทองแผ่นฉลุลายเครือเถา

ภาพที่ ๔๘ การประดับกระจกบนหน้าตัดชั้นบันได ของสถัภณท์ (บันไดแก้ว) วัดหนองแดง

ภาพที่ ๕๐ พนักด้านข้างของสถัภณท์ (บันไดแก้ว) วัดหนองแดง แบ่งออกเป็นช่อง

ภาพที่ ๕๑ อุโบสถวัดนาปัง ตำบลนาปัง กิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ภาพที่ ๕๒ ด้านข้างของสถัภณท์ (บันไดแก้ว) วัดนาปัง

ภาพที่ ๕๓ พนักด้านหลังของสถัภณท์ (บันไดแก้ว) วัดนาปัง

ภาพที่ ๕๔ ส่วนยอดของสถัภณท์ (บันไดแก้ว) วัดนาปัง

ภาพที่ ๕๕ สัตถภัณฑ์ (บันไดแก้ว) ที่ไร่แม่ฟ้าหลวง

ภาพที่ ๕๖ สัตถภัณฑ์ (บันไดแก้ว) ที่ไร่แม่ฟ้าหลวง

ภาพที่ ๕๑ สัตถภัณฑ์ (บันไดแก้ว) ที่ไร่แม่ฟ้าหลวง

ภาพที่ ๕๒ พนักท้ายของสัตถภัณฑ์ (บันไดแก้ว) วัดร่องแง

ภาพที่ ๕๕ จารึกที่ผนังของสถัภณท์ (บันไดแก้ว) วัดร่องแงฝ่งซ่าย

ภาพที่ ๖๐ จารึกที่ผนังของสถัภณท์ (บันไดแก้ว) วัดร่องแงฝ่งขวา

ภาพที่ ๖๑ บันไคแก้วของชาวไทลื้อ ใช้ในพิธีเรียกขวัญ

ภาพที่ ๖๒ ฮาวใต้เทียน วัดสี่สะเทด นครเวียงจัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ที่มา : Hemi MARCHAL, "L'art Decoratif au Laos," *Art Asiatiques* (tome X 1964), Pl XXXVI.

ภาพที่ ๖๓ จิตรกรรมฝาผนังจากโบราณสถาน หมายเลข ๑๑๕๐ เมืองพุกาม
 ที่มา : Claudine Bautze-Picron, The Buddhist murals of Pagan : timeless vistas of the cosmos (Bautze. Bangkok: Orchid Press, 2003), 53.

ภาพที่ ๖๔ อานันทเจดีย์ที่พุกาม
 ที่มา : Charles and Josette Lerais , Ananda Temple [Online], accessed 18 December 2008.
 Available from. <http://pro.corbis.com/search/Enlargement.aspx?CID=isg&mediauid=%7B99D0DC3C-6E43-4556-B027-7DCC0EB743F8%7D>

ภาพที่ ๖๕ พระพุทธรูปไม้เคยประดิษฐานที่วัดพระธาตุแช่แห้ง ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดน่าน

ที่มา : แนน้อย ปัญจพรรค, อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ สมชาย ณ นครพนม, เสน่ห์ไม้แกะสลักล้านนา (กรุงเทพฯ : เรียงรมย์, ๒๕๓๗), ๑๒๔.

ภาพที่ ๖๖ ภาพเทวดาทางฝั่งขวาของสถูปภัณฑ์ (บันไดแก้ว) วัดร่องแง

ภาพที่ ๖๗ สัตถภัณฑ์ (บันไดแก้ว) วดนาบึง ตกแต่งด้วยลายดอกไม้ไม้ปิดทองแผ่นฉลุ

ภาพที่ ๖๘ สัตถภัณฑ์ (บันไดแก้ว) วดร่องแก

ภาพที่ ๖๕ สัตภัณฑ์วัดป่าแดด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ภาพที่ ๖๖ สัตภัณฑ์วัดกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ภาพที่ ๗๑ พระบฏ พบในกรุเจดีย์วัดดอกเงิน อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ที่มา : จารุณี อินเฒ่าฉาย, พระบฏ ภูมิปัญญาไทยในงานจิตรกรรมไทยประเพณี (กรุงเทพฯ :
เอ.พี.กราฟิค ดีไซน์และการพิมพ์, ๒๕๔๕). ๑๐.

ภาพที่ ๗๒ จารึกบนสัตภัณฑ์วัดธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ที่มา : ฮันส์ เพนซ์, ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๘ : จารึกในจังหวัดเชียงใหม่ (เชียงใหม่ :
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๗) ๒๑๑-๒๑๓.

ภาพที่ ๗๓ สัตถัมภ์วัดธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ที่มา : อันส์ เพนซ์, ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๘ : จารึกในจังหวัดเชียงใหม่ (เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๓), ๒๑๑-๒๑๓.

บรรณานุกรม

- คณิตา เลขะกุล. “จากนวนครถึงน่าน,” อนุสาร อ.ส.ท. ๓๑, ๘ (กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗) : ๖๓.
- คณาจารย์แห่งโรงพิมพ์เลี้ยงเชิง. ธรรมวิภาคและคิหิปฏิบัติ ฉบับมาตรฐาน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เลี้ยงเชิง, ๒๕๓๕.
- คณะอนุกรรมการตรวจสอบและชำระตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ปรีวรรตและตรวจสอบชำระ. ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่. เชียงใหม่ : ศูนย์วัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, ๒๕๓๘.
- จักรพงษ์ บุญคำเรือง. “สกัดกั้นและคุงกระด้าง” เชียงใหม่นิวส์ [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2009. เข้าถึงได้จาก <http://www.lannacorner.net/webanna/article/article>.
- จันทบูรินฤนาถ, พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระ. ปทานุกรมบาลี-ไทย-อังกฤษ-สันสกฤต, พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามงกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗.
- เจีย แชนจง (ยรรยง จิระนคร). “สืบค้นบ่อเกิดนิทานเจ้าสุชนและวิเคราะห์ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างสิบสองปีนนาและล้านนาในสมัยโบราณ” ใน จุลสารงานวิจัย ฉบับรวมเล่มที่ ๒-๔ ปี ๑๙๘๑. กุณหมิง : สถาบันวิจัยประวัติศาสตร์มณฑลยูนนาน, ๑๙๘๑.
- ชมรมตำนานาคคีและวิทยาลัยครูเชียงใหม่. รวมบทความทางวิชาการไทลื้อ : เชียงคำ (เชียงใหม่ : ม.ป.ท, ๒๕๒๕).
- ชัยวุฒิ บุญอเนก. “วิหารไทลื้อเมืองน่าน : รูปแบบและคติความเชื่อ” สารนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๖.
- โชติ กัลยาณมิตร. พจนานุกรมสถาปัตยกรรมและศิลปะเกี่ยวเนื่อง. กรุงเทพฯ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ๒๕๑๘.
- ญาวิณีย์ ศรีวงศ์ราชการ. “ศึกษาแนวคิดปรัชญาเรื่อง “ขวัญ” ในวรรณกรรมพิธีกรรมล้านนา” วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๔.
- ณมน พงศกรปกัส. “จิตรกรรมฝาผนังภาพไตรภูมิอุโบสถวัดเกาะแก้วสุทธาราม จังหวัดเพชรบุรี : ความสัมพันธ์ด้านรูปแบบและเนื้อหา กับสมุดภาพไตรภูมิสมัยอยุธยา เลขที่ ๖” (สารนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๘).

- ณัฐภักดิ์ จันทวิช. เครื่องถ้วยจีนที่พบจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๕.
- ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเทพฯ. อธิบายเครื่องโต๊ะบูชาและตำนานโต๊ะเครื่องบูชา. พระนคร : โรงพิมพ์รุ่งเรืองนาม, ๒๕๐๕.
- ตรี อมาตยกุล. เมืองเหนือและเมืองใต้. กรุงเทพฯ : แพรววิทยา, ๒๕๑๔.
- ทวี สว่างปัญญางกูร. ฮัตบ้าน ๑๒ คลองเมือง ๑๔ ประเพณี ๑๕ คลองคำ ๑๖ (เชียงใหม่ : โครงการล้านนา - สิบสองปันนา ศึกษาและโครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ๒๕๒๕).
- ธาดา สุทธิธรรม และ ธนสิทธิ์ จันทะรี. สถาปัตยกรรมล้านนา อีสานเบิ่งล้านนา. ขอนแก่น : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๑๘.
- ธวัช ปุณโณทก. “ชาวใต้เทียน (เชิงเทียน)” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน เล่ม ๑๕ กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, ๒๕๔๒.
- ธเนศวร์ เจริญเมือง. การเดินทางของสัตว์ศักดิ์สิทธิ์. [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๒, เข้าถึงได้จาก www.prachatai.com/05web/th/home/15397
- แน่นน้อย ปัญจพรรค และคณะ. เสน่ห์งานไม้แกะสลักล้านนา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เรจรมย์, ๒๕๓๘.
- บำเพ็ญ ระวิน, มุลศาสนาญาณคัมภีร์และตำนานพระญาณคัมภีร์. เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๑๖.
- ประชุมพงสาวดารภาคที่ ๑๐. พระนคร : สำนักพิมพ์ก้าวหน้า, ๒๕๐๗.
- ปริญญา กายสิทธิ์. “ประวัติพุทธศาสนาในล้านนาไทยตั้งแต่ พ.ศ. ๑๕๑๒ จนถึง พ.ศ. ๒๑๐๑” (ปริญญาานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๒๘).
- พิบูลนันท์วิทย์. พระครู. “โบราณสถานวิหารไทลื้อวัดหนองแดง” กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, ๒๕๔๓). (แผ่นพับ)
- พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโต). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๔ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ด้านสุทธาคารพิมพ์, ๒๕๒๘.
- พระรัตนปัญญา. ชินกาลมาลีปกรณ์. พระนคร : บุรพาสาน์, ๒๕๑๗.
- มณี พยอมยงค์. เครื่องสักการะในล้านนาไทย. เชียงใหม่ : ส.ทรัพย์การพิมพ์, ๒๕๓๘.
- มาณพ มานะแซม. คติเรื่องสัตว์ศักดิ์สิทธิ์สู่ญาณกรรมล้านนา. เชียงใหม่ : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๖.

- มณี พยอมยงค์. "ไปวัดแบบคนเมือง" จุดสารวันอนุรักษ์มรดกโลก. เชียงใหม่: คณะกรรมการอนุรักษ์ท้องถิ่น, ๒๕๓๕.
- มานพ มานะแซม. "สัตว์ศักดิ์สิทธิ์" สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ, เล่ม ๑๓ กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทยธนาคารไทยพาณิชย์, ๒๕๔๒.
- ยรรยง จิระนคร และ รัตนาพร เสรชฎกุล. ประวัติศาสตร์สิบสองปันนา. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจิตรศิลป์, ๒๕๔๔.
- ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์, ๒๕๔๖.
- รัตนาพร เสรชฎกุล. ชาวไทลื้อในจังหวัดน่าน. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยพายัพ, ๒๕๓๘.
- ลิขิต ลิขิตานนท์. "จักกวางพทีปนี," ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ, เล่ม ๓ กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทยธนาคารไทยพาณิชย์, ๒๕๔๒.
- วีรวัฒน์ อัมพันธ์สุข. รูปแบบองค์ประกอบในวิหารตามประเพณีนิยมของวัดในเมืองเชียงใหม่: บทเก็บข้อมูลกรณีศึกษาเฉพาะเรื่อง. เชียงใหม่: คณะวิจิตรศิลป์, ๒๕๓๒.
- ศาสนา. กรม. ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๘. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๓๒.
- ศิลปากร. กรม. เมืองน่าน. กรุงเทพฯ: โมเดิร์นเนแพรส, ๒๕๓๐.
- _____ . เมืองน่าน โบราณคดี ประวัติศาสตร์และศิลปะ. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง, ๒๕๓๐.
- _____ . ลวดลายตัวภาพในศิลปะ. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๓๑.
- สงวน โชติสุขรัตน์. ประชุมตำนานลานนาไทย. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๑๕).
- เจ้าพระยาทิพากรวงศ์. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔. กรุงเทพฯ: คุรุสภา, ๒๕๐๔.
- สมหมาย เปรมจิตต์. พระพุทธศาสนา ใน มรดกเชียงใหม่ภาค ๑. เชียงใหม่: นพบุรีการพิมพ์, ๒๕๔๐.
- สมโชติ อ๋องสกุล. "ลือเชียงคำ" สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ, เล่ม ๑๒ กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทยธนาคารไทยพาณิชย์, ๒๕๔๒.
- สมศักดิ์ ลือราช. "ความสำคัญของเมืองแพร่-น่าน ในสมัย ร.๑ (พ.ศ. ๒๔๑๑ - ๒๔๕๒)" (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๒๘).

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาปัตยกรรมวัดไทยลื้อในเขตจังหวัดน่าน. เชียงใหม่ :

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๐.

สร้อยสวัสดิ์ อ่องสกุล. ประวัติศาสตร์ล้านนา. เชียงใหม่ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๘.

..... ประวัติศาสตร์ล้านนา. เชียงใหม่ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๘.

สุรพล คำรืห์กุล. ลายคำล้านนา. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๔๔.

..... “สัตตภัณฑ์ : งานศิลปกรรมแห่งความเชื่อ” ศิลปกรรมล้านนากับคุณค่าที่กำลัง
เปลี่ยนไป : รวมบทความทางวิชาการของ ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . (เชียงใหม่ : โรงพิมพ์เซนต์, ๒๕๔๐).

สุนทร ชุติณทรานนท์, พม่ารบไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, ๒๕๓๗.

สันติ เล็กสุขุม. ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย (ฉบับย่อ) การเริ่มต้นและการสืบเนื่องงานช่างในศาสนา.

กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๔๔.

สิทธิศักดิ์ เสือแฝง. “สัตตภัณฑ์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” สารนิพนธ์ศิลปบัณฑิต

ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๕.

เสมอชัย พูลสุวรรณ. สัญลักษณ์ในงานจิตรกรรมไทยระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๗-๒๔. กรุงเทพฯ :

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๕.

แสง มนวิฑูร. ความเป็นมาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในล้านนาไทย ในรายงานการสัมมนา

วรรณกรรมล้านนา เล่ม ๑. เชียงใหม่ : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๒๗.

สุภัทรดิศ ดิศกุล. หม่อมเจ้า. และ ธนิต อยู่โพธิ์. วิวัฒนาการแห่งจิตรกรรมฝาผนังของไทยสถาน

จิตรกรรมฝาผนัง สารบาัญภาพจิตรกรรมฝาผนัง. กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., ๒๕๒๐.

อมรา พงศาพิชญ์. วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธุ์ : วิเคราะห์สังคมไทยแนวมานุษยวิทยา.

กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๔.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน. เล่าเรื่องวรรณคร. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, ๒๕๔๕.

องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง. สถานที่ท่องเที่ยว. [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ ๒๗ มีนาคม ๒๐๐๖.

เข้าถึงได้จาก www.napang.go.th/travel.php?id=2

อุคม รุ่งเรืองศรี. “ไตรภูมิ” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ, เล่ม ๕ กรุงเทพฯ : มูลนิธิ

สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, ๒๕๔๒.

อุดม รุ่งเรืองศรี. พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง. เชียงใหม่ : โรงพิมพ์มิ่งเมือง, ๒๕๔๗.
พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง ตอนที่ ๒. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง,
๒๕๓๔.

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ-สกุล นางสาวกัทรียพันธ์ุ พันธุ์
ที่อยู่ ๔๔๕ หมู่ ๔ บ้านใหม่ ซอย ๑ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ที่ทำงาน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ๘๐ ตำบลบ้านดู่
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๐ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศึกษานารี
เขตบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๔ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ศิลปะ วิชาโทพิพิธภัณฑ์สถานวิทยา
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. ๒๕๔๕ - พ.ศ. ๒๕๔๗
นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พ.ศ. ๒๕๔๘- ปัจจุบัน
อาจารย์ประจำโปรแกรมสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย