

พัฒนาการของคติความเชื่อเรื่องพระอนาคตพุทธเจ้า: รูปพระศรีอาริย์

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ แบบ 1.1 ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2563

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

พัฒนาการของคติความเชื่อเรื่องพระอนาคตพุทธเจ้า: รูปพระศรีอาริย์

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีบัณฑิต

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ แบบ 1.1 ระดับปริญญาตรีบัณฑิต

ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2563

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

DEVELOPMENT OF THE BELIEF IN THE FUTURE BUDDHA: PHRA SRI AN
IMAGES

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for Doctor of Philosophy (ART HISTORY)
Department of Art History
Graduate School, Silpakorn University
Academic Year 2020
Copyright of Graduate School, Silpakorn University

หัวข้อ พัฒนาการของคติความเชื่อเรื่องพระอนาคตพุทธเจ้า: รูปพระศรีอารีย์

โดย ชนิสา นาคน้อย

สาขาวิชา ประวัติศาสตร์ศิลปะ แบบ 1.1 ระดับปริญญาตรีบัณฑิต

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับพิจารณาอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

.....คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช)

พิจารณาเห็นชอบโดย

.....ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง)

.....อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
(ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์)

.....ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
(รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ ติงสัญชลี)

.....ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม)

.....ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(รองศาสตราจารย์ ดร.เน้ออ่อน ขว้ทองเขียว)

58107801 : ประวัติศาสตร์ศิลปะ แบบ 1.1 ระดับปริญญาตรีบัณฑิต

คำสำคัญ : พระศรีอารีย์, อนาคตพุทธเจ้า, ศิลปกรรม

นางสาว ชนิสา นาคน้อย: พัฒนาการของคติความเชื่อเรื่องพระอนาคตพุทธเจ้า: รูปพระศรีอารีย์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : ศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์

คติความเชื่อเรื่องพระศรีอารีย์มีที่มาจากคัมภีร์พระไตรปิฎก คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา และวรรณกรรมต่างๆ เป็นสิ่งที่ช่วยให้เรื่องพระศรีอารีย์เป็นที่รู้จัก และทำให้ได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบัน เป็นการเล่าถึงโลกอนาคตในยุคที่พระองค์จะลงมาตรัสรู้ ซึ่งประกอบไปด้วยความสุขสมบูรณ์อย่างโลกในอุดมคติที่ทุกคนมุ่งหวัง ซึ่งในงานวรรณกรรมนั้นได้กล่าวถึงวิธีการกระทำบุญเพื่อไปสู่ยุคพระศรีอารีย์และทำให้เกิดเป็นประเพณีสืบมาถึงปัจจุบัน

ความนิยมในคติพระศรีอารีย์ส่งผลให้เกิดงานศิลปกรรมขึ้น มีที่มาจากงานวรรณกรรม เช่น เรื่องไตรภูมิ กถา เรื่องพระมาลัย และตำนานพญากาเหือก ซึ่งแสดงรูปพระศรีอารีย์ในฐานะพระโพธิสัตว์มีลักษณะสวมเครื่องทรงอย่างเทวดา นอกจากนี้ยังมีรูปแบบพระศรีอารีย์ครองจีวรถือตาลปัตรอย่างพระสาวกอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งอาจมีที่มาจากพระอดีตชาติครั้งเป็นพระอชิต หรืออาจเป็นการใช้รูปแบบของพระมาลัย แต่อย่างไรก็ตามหลักฐานเอกสารและจารึกส่วนฐานพระสามารถระบุได้ว่าการสร้างรูปพระศรีอารีย์เป็นภิกษุถือตาลปัตรมีมาแล้วในสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และมีการสร้างต่อมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีพัฒนาการทางรูปแบบสอดคล้องกับพระพุทธรูปในสมัยต่างๆ

การวิเคราะห์คติเรื่องพระศรีอารีย์จากงานประติมากรรมทำให้เห็นถึงช่วงเวลาการสร้างรูปพระศรีอารีย์และการแพร่หลายของรูปพระศรีอารีย์ที่มีการส่งต่อจากเมืองศูนย์กลางไปยังหัวเมืองต่างๆ ในด้านรูปแบบ และมีการสืบทอดคติเรื่องพระอนาคตพุทธเจ้าที่มีมาอย่างยาวนาน รวมทั้งกระแสการสร้างรูปพระศรีอารีย์ วัดไทยที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5

ในประเด็นปัญหาการจำแนกระหว่างรูปพระศรีอารีย์ภิกษุกับรูปพระมาลัย เมื่อศึกษาถึงที่มาและความเป็นไปได้ รวมถึงหลักฐานเอกสารและจารึกที่ระบุการสร้างรูปพระศรีอารีย์ในเชิงสถิติแล้ว นับว่ารูปพระศรีอารีย์ถือตาลปัตรที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 ลงมาควรเป็นรูปพระศรีอารีย์ และการจำแนกรูปพระศรีอารีย์ทรงเครื่องอย่างเทวดากับพระพุทธรูปทรงเครื่อง เมื่อศึกษาถึงคติพระพุทธเจ้าในอดีตและพระพุทธเจ้าในอนาคต รูปพระศรีอารีย์มีพัฒนาการในการสร้างแบบกลุ่มซึ่งจะแสดงในรูปแบบเทวดาเพื่อให้แตกต่างกับพระพุทธรูปที่ได้ลงมาตรัสรู้แล้ว จนต่อมา มีการสร้างสรรค์สัญลักษณ์ซึ่งมีที่มาจากตำนานพญากาเหือก ทำให้มีการประดับสัตว์สัญลักษณ์เพื่อบ่งบอกถึงรูปพระศรีอารีย์ได้ชัดเจนขึ้น จึงเป็นจุดเริ่มต้นของรูปแบบพระศรีอารีย์ที่แตกต่างจากพระพุทธรูปทรงเครื่อง แต่อย่างไรก็ตามหลักฐานการจารึกยังสำคัญและสามารถบ่งบอกได้ดีที่สุด

58107801 : Major (ART HISTORY)

Keyword : Phra Sri An, The Future Buddha, Fine Arts

MISS CHANISA NAKNOY : DEVELOPMENT OF THE BELIEF IN THE FUTURE BUDDHA: PHRA SRI AN IMAGES THESIS ADVISOR : PROFESSOR SAKCHAI SAISINGHA, Ph.D.

The belief in Phra Sri An, the Future Buddha, emerged from Buddhist canonical texts and literature. Buddhist texts have made the Future Buddha widely known and popular until present. Phra Sri An will descend on earth in the distant future to achieve enlightenment and to create the ideal world of spiritual happiness everyone aiming at. In order to be reborn in the era of Phra Sri An, one needs to make merits, and that has become traditional among the Buddhists.

Artworks, created from the popularity of Phra Sri An, is rooted in Buddhist literature. According to Traibhumikatha, the story of Phra Malai and the Legend of the White Crow, Phra Sri An, appearing as Bodhisattava, was adorned with Devada costume. In addition, Phra Sri An was also depicted as a disciple in monk's robe with monk's fan. His disciple image either might be traced back to his previous life when he was born as Phra Ajita or might relate to the image of Phra Malai. However, in documentary evidences and on the inscriptions found at the bases of Buddha sculptures, Phra Sri An holding monk's fan already appeared in the reign of King Rama I of the Rattanakosin period. From then on, the production of the Phra Sri An in disciple form has been continued with corresponding development of style to that of Buddha images in chronological timeline.

Analysis of the belief in Phra Sri An, from the angle of sculpture, reflects the production period and distribution of the Future Buddha's visual images from the capital to other cities. As a result, not only the belief in the Future Buddha had been inherited but also the production of the images of Phra Sri An at Wat Lai had become popular since the reign of King Rama V.

In terms of problem in differentiation between Phra Sri An and Phra Malai, history, possibilities, documentary evidences and statistics from inscriptions found on Phra Sri An images were taken into account for consideration. It could be concluded that Phra Sri An holding monk's fan which were produced in the reign of King Rama III onwards, should be categorized as Phra Sri An not Phra Malai. The study of beliefs in the Past Buddha and the Future Buddha also helps differentiating between adorned Phra Sri An and the adorned Buddha. The development in group production of adorned Phra Sri An, focusing on the Devada form, reveals an intention to show the difference between Phra Sri An and the adorned Buddha. Later on, the Legend of the White Crow also created iconographic element(s) for Phra Sri An. Iconographic animal(s?) was/were assigned to Phra Sri An, marking the starting point of a clear differentiation between Phra Sri An and the adorned Buddha. Nevertheless, inscriptions still play an important and the best role in identifying the Future Buddha.

กิตติกรรมประกาศ

การเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนขอขอบพระคุณอย่างสูง สำหรับผู้ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือในหลายสิ่งต่างๆ จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ดังนี้

ศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งเสียสละเวลาเพื่อแนะนำ ให้ความรู้ และตรวจแก้่างอย่างไม่เห็นดเห็น้อย ขอขอบคุณครอบครัวสายสิงห์ ที่ให้ความรัก เป็นห่วง และกำลังใจเสมอมา

ขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สันติ เล็กสุขุม อาจารย์ผู้สอน และผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาเสียสละเวลาแนะนำและให้แนวคิด ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นการทำวิจัย กระทั่งวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์

ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง และรองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ ติงสฤษดิ์ ที่สละเวลาในการตรวจ และให้คำแนะนำในวิทยานิพนธ์เล่มนี้

ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัศวีลลิตา เปรมกุลนันท์ และอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะทุกท่าน ผู้ซึ่งให้ความรู้ในทุกรายวิชาเพื่อเป็นพื้นฐานในการทำวิจัย

ขอบคุณอาจารย์ ดร.กวิฏ ตั้งจรัสวงศ์ สำหรับมิตรภาพและความช่วยเหลือในทุกอย่าง ขอขอบคุณคุณยุพธนาพร รากร แสงอร่าม ภัณฑารักษ์ชำนาญการ สำนักพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรมศิลปากร ผู้ให้ข้อคิด ข้อมูล คำแนะนำมาโดยตลอด รวมทั้งเพื่อนๆ พี่ๆ กรมศิลปากรที่เอื้อเฟื้อข้อมูล

ขอขอบคุณเพื่อนๆ คริสตจักรนิเวศของ สำหรับมิตรภาพ เวลาและคำอธิษฐาน

ขอบคุณครอบครัวพาร์มพู่เทเบิลการสนับสนุนทุกอย่างและกำลังใจอย่างดียิ่ง

ขอบคุณ วสุนธรา สำหรับความช่วยเหลือเรื่องการตรวจและจัดรูปเล่ม

ขอบคุณ เกศรินทร์ แซ่แบ้ ที่กรุณาแปลบทความให้อย่างสละสลวย

ขอบคุณ ปิยนันท์ อลงกรณ์ ภัณฑารักษ์ อโนชา ปพน พลอยชมพู อริสา อัญญา กีกก้อง และมงคลรัตน์ สำหรับข้อมูลภาพถ่าย และการถามไถ่ให้ความเชื่อเหลือมาโดยตลอด

ขอบคุณพี่ๆ น้อง ปริญาเอกที่ท่านที่พียงกันมาจนถึงปีที่ 6 ผู้เป็นทั้งพี่และผู้ใหญ่ใจดีให้การช่วยเหลือทั้งข้อมูล และผลักดันกันและกันจนเสร็จ

ขอบคุณทุกคนที่ให้การช่วยเหลือไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง ที่อาจจะลืมกล่าวถึง

สุดท้ายขอขอบคุณ พิชิต อังศุภกรกุล สามีผู้เป็นกำลังใจอย่างยิ่ง ขอขอบคุณครอบครัว นาคน้อย คุณพ่อคุณแม่ที่เป็นกำลังใจและความช่วยเหลือ ขอขอบคุณครอบครัวอังศุภกรกุล สำหรับความเข้าใจและรากฐานของชีวิต และวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะสำเร็จไม่ได้ถ้าไม่มีพระเจ้า ขอขอบคุณพระเจ้า สำหรับความช่วยเหลือ พระพรและสติปัญญา

ชนิสาน นาคน้อย

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญตาราง.....	ฅ
สารบัญรูปภาพ.....	ฉ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา.....	1
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา.....	7
สมมติฐานของการศึกษา.....	8
ขอบเขตของการศึกษา.....	8
ขั้นตอนการศึกษา.....	9
วิธีการศึกษา.....	9
บทที่ 2 ที่มาและพัฒนาการของพระศรีอารีย์จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง.....	10
ที่มาและความสำคัญของพระศรีอารีย์.....	11
แนวคิดเรื่องการสิ้นสุดพระพุทธศาสนาของปัจจุบันพุทธเจ้า.....	11
แนวคิดเรื่องพระผู้ช่วยให้รอด.....	13
แนวคิดเรื่องโลกในอุดมคติ.....	13
พุทธประวัติของพระศรีอารีย์โดยสังเขป.....	15
การอุบัติเป็นพระพุทเจ้า.....	15
พระอดีตชาติ.....	17

พัฒนาการของเรื่องพระศรีอารีย์จากคัมภีร์ และวรรณกรรมทางศาสนา.....	19
คัมภีร์ทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพระศรีอารีย์.....	19
พระไตรปิฎก	19
คัมภีร์อนาคตวงศ์	22
คัมภีร์มัลลยสูตร.....	24
การส่งต่อเรื่องพระศรีอารีย์มายังดินแดนไทยก่อนพุทธศตวรรษที่ 19.....	25
คติเรื่องพระศรีอารีย์ในงานวรรณกรรม พุทธศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน	26
คำอธิบายเรื่องพระศรีอารีย์ในจารึก และเอกสาร	26
แนวทางการกระทำบุญที่นำไปสู่ยุคพระศรีอารีย์ในวรรณกรรมและตำนาน.....	32
ตำนานและพิธีกรรมการบูชาพระศรีอารีย์	35
บทที่ 3 พระศรีอารีย์ในงานศิลปกรรมไทย	42
ที่มาและรูปแบบพระศรีอารีย์ที่ปรากฏในงานศิลปกรรม	42
พระศรีอารีย์รูปแบบทรงเครื่อง	42
พระศรีอารีย์ที่ปรากฏในสมุดภาพไตรภูมิ.....	43
พระศรีอารีย์ที่ปรากฏในจิตรกรรมเรื่องพระมาลัย.....	44
พระศรีอารีย์ที่ปรากฏในคติพระพุทธรูปเจ้าในภัทรกัลป์	49
พระศรีอารีย์รูปแบบพระภิกษุ.....	54
พระศรีอารีย์ครองจีวรอย่างพระสงฆ์	56
พระศรีอารีย์ถือตาลปัตร.....	59
รูปแบบศิลปกรรมของพระศรีอารีย์ในศิลปกรรมไทย (พุทธศตวรรษที่ 23-ปัจจุบัน)	66
รูปพระศรีอารีย์ในสมัยอยุธยาตอนปลาย - ธนบุรี (พุทธศตวรรษที่ 23-24).....	67
งานจิตรกรรม	67
ประติมากรรม	85
รูปพระศรีอารีย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 1-3).....	95

งานจิตรกรรม	96
งานประติมากรรม	105
รูปพระศรีอารียในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4-5.....	118
งานจิตรกรรม	119
งานประติมากรรม	135
รูปพระศรีอารียในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 6-9.....	162
งานจิตรกรรม	163
งานประติมากรรม	178
บทที่ 4 การวิเคราะห์คติและประเด็นปัญหารูปพระศรีอารียในงานศิลปกรรม	195
คติความเชื่อเรื่องพระศรีอารียจากงานศิลปกรรม	195
ความแพร่หลายของคติความเชื่อจากประติมากรรมรูปพระศรีอารีย	195
คติพระอนาคตพุทธเจ้าในคัมภีร์ทสโพนิสัตตทุเทศที่ปรากฏในงานจิตรกรรม	202
อิทธิพลจากคติพระศรีอารีย วัดไชย่ ผ่านงานประติมากรรม.....	208
ประเด็นปัญหารูปพระศรีอารียในงานศิลปกรรม	215
รูปภิกษุถือตาลปัตร: รูปแบบที่เหมือนกันของรูปพระศรีอารียและพระมาลัยในงาน ประติมากรรม	216
ที่มา คติความเชื่อและหลักฐานของรูปแบบภิกษุและการถือตาลปัตร	217
วิเคราะห์สาเหตุของการสร้างประติมากรรมที่มีรูปแบบเหมือนกัน	228
สรุปประเด็นปัญหารูปภิกษุถือตาลปัตร	238
คติความเชื่อเรื่องพระอดีตพุทธเจ้า ปัจจุบันพุทธเจ้า และอนาคตพุทธเจ้า และความเกี่ยวเนื่อง กับรูปพระศรีอารียทรงเครื่องอย่างกษัตริย์	240
ที่มาของการสร้างงานศิลปกรรมกลุ่มพระพุทธเจ้า และอนาคตพุทธเจ้า.....	241
งานศิลปกรรมชุดกลุ่มพระพุทธเจ้า และอนาคตพุทธเจ้า.....	245
รูปแบบกลุ่มพระพุทธเจ้า และอนาคตพุทธเจ้าในงานศิลปกรรมไทย.....	251

สรุปประเด็นการทำพระศรีอารีย์ทรงเครื่องอย่างเทวดา.....	267
บทที่ 5 สรุป.....	270
แนวคิดสำคัญและพัฒนาการเรื่องของพระศรีอารีย์.....	270
ที่มาและรูปแบบพระศรีอารีย์ที่ปรากฏในงานศิลปกรรม	274
รูปแบบพระศรีอารีย์ในงานศิลปกรรมไทย.....	275
ความแพร่หลายของคติความเชื่อจากประติมากรรมรูปพระศรีอารีย์.....	289
คติเรื่องอนาคตพุทธเจ้าจากรูปพระศรีอารีย์ในงานจิตรกรรม	290
อิทธิพลจากคติพระศรีอารีย์ วัดไผ่ ในการสร้างงานประติมากรรม	291
การวิเคราะห์ประเด็นปัญหารูปพระศรีอารีย์ในศิลปกรรม	291
ภาคผนวก.....	295
รายการอ้างอิง	372
ประวัติผู้เขียน	382

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1 พระอติชชาติของพระอนาคตพุทธเจ้าตามคัมภีร์อนาคตวงศ์ (โดยสังเขป).....	130
ตารางที่ 2 ชุดกลุ่มพระพุทธรเจ้า และอนาคตพุทธเจ้า.....	244
ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์.....	296

สารบัญรูปภาพ

		หน้า
ภาพที่ 1	สมุดภาพไตรภูมิ สมัยกรุงธนบุรี เลขที่ 10	44
ภาพที่ 2	สมุดภาพพระมาลัย วัดเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี	45
ภาพที่ 3	สมุดภาพพระมาลัย วัดเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี	46
ภาพที่ 4	ฉากเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในไตรภูมิโลกัณฐาน	46
ภาพที่ 5	พระบฏ วัดบ่อพุ จ.จันทบุรี จารึกปีสร้าง พ.ศ. 2388	47
ภาพที่ 6	พระพุทธรเจ้า 5 พระองค์ วัดพิชัยญาติการาม กรุงเทพฯ	50
ภาพที่ 7	พระบฏ พระพุทธรเจ้า 5 พระองค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา	51
ภาพที่ 8	พระศรีอารีย์ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม	51
ภาพที่ 9	พระพุทธรูปบนฐานชุกชี วัดชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา	52
ภาพที่ 10	จิตรกรรมฝาผนังภาพพุทธประวัติของอดีตพุทธ วัดชุมพลนิกายาราม	53
ภาพที่ 11	พระศรีอารีย์ วัดชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา	53
ภาพที่ 12	พระศรีอารีย์ วัดบุปผาราม จ.ตราด	55
ภาพที่ 13	แผ่นภาพสำริดภาพพระพุทธเจ้าทรงถือตาลปัตร	60
ภาพที่ 14	ภาพศิลาจำหลัก ซาดกเรื่องกัณดินซาดก วัดศรีชุม จ.สุโขทัย	60
ภาพที่ 15	พระพุทธรชัยสิทธิธรรมนาท วัดราชโอรสาราม กรุงเทพฯ	62
ภาพที่ 16	พระมาลัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	62
ภาพที่ 17	สมุดภาพไตรภูมิฉบับหลวง สมัยธนบุรี แสดงภาพฉากพระเจดีย์จุฬามณี	63
ภาพที่ 18	พระศรีอารีย์ วัดบุปผาราม อ.เมือง จ.ตราด	64
ภาพที่ 19	จารึกส่วนฐานพระศรีอารีย์ วัดบุปผาราม อ.เมือง จ.ตราด	64
ภาพที่ 20	พระศรีอารีย์ประทับบนสวรรค์ชั้นดุสิต สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงธนบุรี 10/ก	67
ภาพที่ 21	สมุดภาพไตรภูมิ หมายเลข 6 แสดงภาพสวรรค์ชั้นดุสิต	70

ภาพที่ 22	สมุดภาพไตรภูมิ สมัยกรุงธนบุรี เล่มที่ 10 แสดงภาพพระศรีอารีย์เทพบุตร	71
ภาพที่ 23	สมุดภาพไตรภูมิ หมายเลข 5 แสดงภาพสวรรค์ชั้นดุสิต.....	72
ภาพที่ 24	สมุดภาพพระมาลัย วัดปากคลอง จ.เพชรบุรี เล่มที่ 1	74
ภาพที่ 25	สมุดภาพพระมาลัย วัดปากคลอง จ.เพชรบุรี เล่มที่ 2	75
ภาพที่ 26	สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ สมุดภาพไตรภูมิ สมัยธนบุรี ฉบับกรุงเบอร์ลิน	77
ภาพที่ 27	สมุดภาพไตรภูมิ สมัยธนบุรี ฉบับกรุงเบอร์ลิน	77
ภาพที่ 28	สมุดภาพไตรภูมิ หมายเลข 5 แสดงภาพสวรรค์ชั้นดาวดึงส์	79
ภาพที่ 29	จิตรกรรมตำหนักพระพุทโธชาจารย์ วัดพุทไธสวรรย์ จ.พระนครศรีอยุธยา	81
ภาพที่ 30	จิตรกรรมฝาผนังฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในเรื่องพระมาลัย วัดชมภูเวก จ.นนทบุรี	82
ภาพที่ 31	รูปพระศรีอารีย์ (วงกลมสีเขียว) เทาะลอยมาพร้อมบริวาร วัดชมภูเวก จ.นนทบุรี	82
ภาพที่ 32	จิตรกรรมแสดงภาพในนรก วัดชมภูเวก จ.นนทบุรี	83
ภาพที่ 33	ตู้พระธรรม ศิลปะอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 23 เลขทะเบียน อย.4	84
ภาพที่ 34	พระศรีอารีย์ วัดเสาธงทอง จ.ลพบุรี	87
ภาพที่ 35	พระศรีอารีย์ พิพิธภัณฑสถานโฮโลมศิลป์ วัดเชิงท่า อ.เมือง จ.ลพบุรี	87
ภาพที่ 36	พระศรีอารีย์ วัดบางลี่ ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี	88
ภาพที่ 37	พระศรีอารีย์ วัดเทวราชกุญชร กรุงเทพฯ	88
ภาพที่ 38	พระพุทธรูป วัดชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา	89
ภาพที่ 39	พระศรีอารีย์ วัดเชิงท่า จ.ลพบุรี	89
ภาพที่ 40	พระศรีอารีย์ วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา	90
ภาพที่ 41	พระศรีอารีย์ วัดปากน้ำโจ๊ได้ จ.ฉะเชิงเทรา	90
ภาพที่ 42	การทำพระจูไร ส่วนเศียรของพระศรีอารีย์ วัดเชิงท่า จ.ลพบุรี	91
ภาพที่ 43	เรื่องเวสสันดรชาดก จิตรกรรมฝาผนัง วัดช่องนนทรี กรุงเทพฯ	92
ภาพที่ 44	ทหารถือเครื่องสูง จิตรกรรมฝาผนัง วัดช่องนนทรี กรุงเทพฯ	93
ภาพที่ 45	จิตรกรรมตำหนักพระพุทโธชาจารย์ วัดพุทไธสวรรย์ จ.พระนครศรีอยุธยา	93

ภาพที่ 46	ลักษณะพระหัตถ์ถือตาลปัตรของรูปพระศรีอารีย์.....	94
ภาพที่ 47	วัดดุสิตาราม กรุงเทพฯ	98
ภาพที่ 48	วัดสุวรรณาราม กรุงเทพฯ.....	98
ภาพที่ 49	จิตรกรรมฝาผนังสกัดหลัง วัดไชยทิศ กรุงเทพฯ.....	99
ภาพที่ 50	ตู้พระธรรม สมัยรัตนโกสินทร์.....	101
ภาพที่ 51	พระบฏ ภาพพระพุทธรเจ้าและพระอัครสาวก.....	102
ภาพที่ 52	พระบฏ วัดบ่อพุ จ.จันทบุรี ปรากฏจารึกว่า “อนึ่งคือพระสีอาริยะ...”	103
ภาพที่ 53	พระศรีอารีย์ วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพฯ.....	106
ภาพที่ 54	พระพุทธรเจ้า 4 พระองค์ วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพฯ	107
ภาพที่ 55	พระพุทธรูปทรงเครื่อง วัดนางนอง กรุงเทพฯ.....	107
ภาพที่ 56	รูปพระศรีอารีย์ วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ	110
ภาพที่ 57	รูปพระศรีอารีย์ วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ	110
ภาพที่ 58	พัตยศประดับมุขพระปรารักษ์ ด้านทิศตะวันออก วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ	111
ภาพที่ 59	พระพุทธรูปปางลีลา พระประธานในวิหารทิศเหนือมุขหน้า	112
ภาพที่ 60	รูปพระศรีอารีย์ วัดบุปผาราม จ.ตราด จารึกปีสร้าง พ.ศ. 2393.....	113
ภาพที่ 61	จารึกฐานรูปพระศรีอารีย์ วัดบุปผาราม จ.ตราด จารึกปีสร้าง พ.ศ. 2393	113
ภาพที่ 62	พระจุไรส่วนพระเศียร (ลูกศรชี้) พระศรีอารีย์ วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ	114
ภาพที่ 63	พระจุไรส่วนพระเศียร พระศรีอารีย์ วัดบุปผาราม จ.ตราด.....	114
ภาพที่ 64	พระศรีอารีย์ที่พบจากห้องกรุใกล้คอรชังของพระมหาเจดีย์ดิลกธรรมกรนิทาน.....	115
ภาพที่ 65	พระศรีอารีย์ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทเกษม จ.พระนครศรีอยุธยา	116
ภาพที่ 66	พระศรีอารีย์ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ.....	116
ภาพที่ 67	จิตรกรรมพระวิหาร วัดม่วง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา.....	121
ภาพที่ 68	พระบฏ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพฯ.....	122
ภาพที่ 69	จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ วัดไทรย์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี.....	123

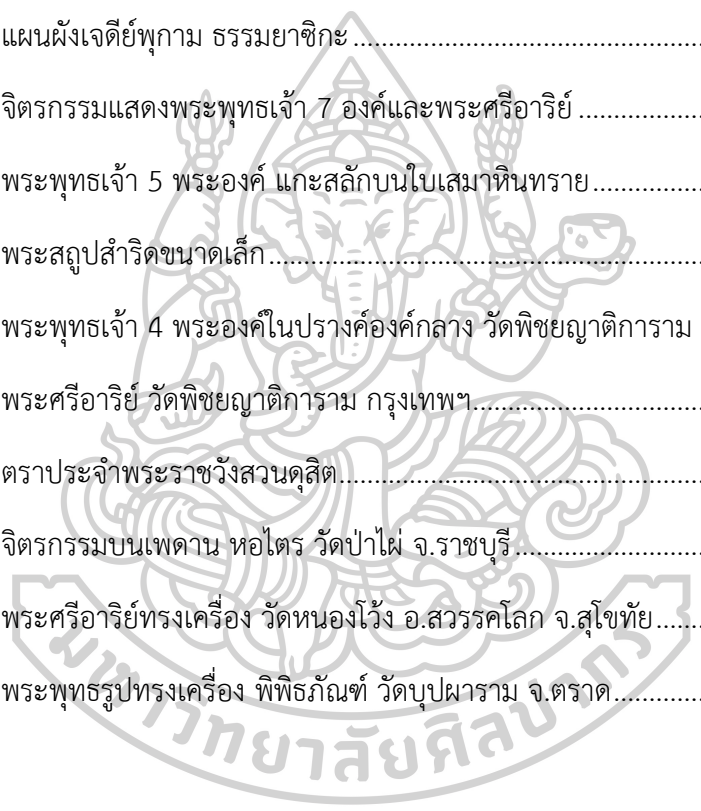
ภาพที่ 70	วัดใหญ่เทพนิมิต อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา	123
ภาพที่ 71	จิตรกรรมผนังสกัดหลัง วัดตาลานใต้ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา.....	125
ภาพที่ 72	วัดหนองโนเหนือ อ.เมือง จ.สระบุรี แสดงรูปพระศรีอารีย์ (วงกลมสีแดง).....	126
ภาพที่ 73	ผ้าคำวพระเวสของวัดทุ่งคา ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เขียนราว พ.ศ.2447	126
ภาพที่ 74	จิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถ วัดทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี.....	127
ภาพที่ 75	พระบฏ พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพฯ.....	128
ภาพที่ 76	จิตรกรรมฝาผนังสกัดหลัง วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ	129
ภาพที่ 77	พระรังสีมุนีพุทธเจ้า ขณะเสวยพระชาติเป็นมาฆมาณพในสมัยพระกกุสันธพุทธเจ้า. 133	
ภาพที่ 78	พระยาสังข์จักรถวายศิระชะเพื่อเป็นพุทธบูชาแก่พระพุทธเจ้าสิริมิตร.....	134
ภาพที่ 79	ประตูทางเข้าอุโบสถ วัดชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา	136
ภาพที่ 80	พระพุทธรูปยืน ชุ่มจรระนำหน้าอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ.....	137
ภาพที่ 81	พระพุทธรูปประธาน วัดหน้าพระเมรุ จ.พระนครศรีอยุธยา	138
ภาพที่ 82	พระสยามเทวาธิราช.....	139
ภาพที่ 83	พระพุทธรูปทรงเครื่อง วัดปทุมคงคาราม กรุงเทพฯ	139
ภาพที่ 84	พระศรีอารีย์ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม	141
ภาพที่ 85	พระพุทธรูปทรงเครื่อง วัดบุปผาราม จ.ตราด	141
ภาพที่ 86	พระศรีอารีย์ วัดหนองไฉ่ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย.....	142
ภาพที่ 87	พระศรีอารีย์ วัดวันอุทิศ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง	142
ภาพที่ 88	จารึกใต้ฐานพระพุทธรูป วัดพวงมาลัย จ.สมุทรสงคราม	143
ภาพที่ 89	พระกกุสันธะ วัดพวงมาลัย จ.สมุทรสงคราม	144
ภาพที่ 90	พระโกนาคมน วัดพวงมาลัย จ.สมุทรสงคราม.....	144
ภาพที่ 91	พระกัสสป วัดพวงมาลัย จ.สมุทรสงคราม	145
ภาพที่ 92	พระสมณโคดม วัดพวงมาลัย จ.สมุทรสงคราม	145
ภาพที่ 93	พระศรีอารีย์ วัดพวงมาลัย จ.สมุทรสงคราม	146

ภาพที่ 94	พระศรีอารีย์ วัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี	149
ภาพที่ 95	พระสัมพุทธพรณี วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ	149
ภาพที่ 96	พระศรีอารีย์ วัดเทพธิดาราม กรุงเทพฯ.....	150
ภาพที่ 97	พระศรีอารีย์ วัดโบสถ์เมือง จ.จันทบุรี	151
ภาพที่ 98	พระศรีอารีย์ วัดบุปผาราม จ.ตราด มีจารึกส่วนฐานระบूपีสร้าง พ.ศ.2417	152
ภาพที่ 99	พระศรีอารีย์ วัดทองธรรมชาติ กรุงเทพฯ มีจารึกส่วนฐานระบूपีสร้าง พ.ศ.2428	152
ภาพที่ 100	พระศรีอารีย์ วัดสุวรรณ กรุงเทพฯ มีจารึกส่วนฐานระบूपีสร้าง พ.ศ.2428	153
ภาพที่ 101	พระศรีอารีย์ วัดสุวรรณ กรุงเทพฯ	154
ภาพที่ 102	พระศรีอารีย์ วัดนาคปรก กรุงเทพฯ.....	154
ภาพที่ 103	พระศรีอารีย์ วัดค้ำคาว จ.นนทบุรี	155
ภาพที่ 104	พระศรีอารีย์ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม	155
ภาพที่ 105	พระศรีอารีย์ วัดเวฬุวัน ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก.....	156
ภาพที่ 106	พระพุทธรูปประธาน วัดนิเวศธรรมประวัติ จ.พระนครศรีอยุธยา.....	157
ภาพที่ 107	พระศรีอารีย์ วัดบางละมุง จ.ชลบุรี	157
ภาพที่ 108	รูปพระศรีอารีย์ วัดไธย จ.ลพบุรี	160
ภาพที่ 109	สวรรค์ชั้นดุสิต ที่ประทับของพระศรีอารีย์ และพระศรีมหาเมตตาเทพบุตร	165
ภาพที่ 110	สวรรค์ชั้นดาวดึงส์	166
ภาพที่ 111	จิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถ วัดระฆังโฆสิตามราม กรุงเทพฯ.....	167
ภาพที่ 112	จิตรกรรมหน้าบันด้านนอกวิหาร วัดม่วง อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	168
ภาพที่ 113	ชุดภาพพิมพ์พระมาลัยของพระเทวาทิพนิต ลำดับที่ 9	170
ภาพที่ 114	จิตรกรรมที่คอสองศาลาการเปรียญ วัดท่ากฤษณา อ.หันคา จ.ชัยนาท.....	171
ภาพที่ 115	ชุดภาพพิมพ์พระมาลัยของหม เวชกร	172
ภาพที่ 116	จิตรกรรมบนผนังสกัดหน้าเหนือประตู (ด้านทิศตะวันออก)	173
ภาพที่ 117	จิตรกรรมฝาผนังวัดโพธิ์ค้ำ อ.พระธาตุพนม จ.นครพนม	174

ภาพที่ 118	ภาพพิมพ์เรื่องพระพุทธเจ้า 5 พระองค์	176
ภาพที่ 119	วัดพระศรีอารีย์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี.....	176
ภาพที่ 120	พระศรีอารีย์ ถ้ำพระศรีอารีย์ วัดเขาย้อย จ.เพชรบุรี	179
ภาพที่ 121	พระศรีอารีย์ วัดบางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี.....	180
ภาพที่ 122	พระศรีอารีย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	181
ภาพที่ 123	พระศรีอารีย์ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม	182
ภาพที่ 124	พระศรีอารีย์ วัดสว่างอารมณ์ ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด	182
ภาพที่ 125	พระศรีอารีย์ วัดบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ	183
ภาพที่ 126	พระศรีอารีย์ วัดราชโอรส กรุงเทพฯ.....	184
ภาพที่ 127	พระศรีอารีย์ วัดบางช้างใต้ จ.นครปฐม	184
ภาพที่ 128	พระศรีอารีย์ วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี	185
ภาพที่ 129	พระศรีอารีย์ วัดไพชยนต์พลเสพย์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ	185
ภาพที่ 130	พระศรีอารีย์ วัดเอี่ยมวรนุช กรุงเทพฯ.....	186
ภาพที่ 131	พระศรีอารีย์ วัดกุศลสมาคาร กรุงเทพฯ.....	186
ภาพที่ 132	พระศรีอารีย์ วัดสว่างอารมณ์ จ.ร้อยเอ็ด	187
ภาพที่ 133	พระศรีอารีย์ ประดิษฐานภายในวิหารน้อย วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ.....	188
ภาพที่ 134	จารึกส่วนฐานของพระศรีอารีย์ วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ	188
ภาพที่ 135	พระศรีอารีย์ วัดบางปิดบน จ.ตราด.....	189
ภาพที่ 136	พระศรีอารีย์ วัดโพสะโสภณ จ.อ่างทอง.....	189
ภาพที่ 137	พระศรีอารีย์ วัดพลับ จ.ตราด	190
ภาพที่ 138	พระศรีอารีย์ วัดมูจลินทร์ จ.ลพบุรี.....	190
ภาพที่ 139	แผนที่ตำแหน่งที่ตั้งรูปพระศรีอารีย์ ที่มีอายุสร้างในพุทธศตวรรษที่ 23-25.....	196
ภาพที่ 140	แผนที่ตำแหน่งที่ตั้งรูปพระศรีอารีย์ ที่มีอายุสร้างสมัยอยุธยาตอนปลาย ถึงธนบุรี....	197
ภาพที่ 141	แผนที่ตำแหน่งที่ตั้งรูปพระศรีอารีย์ ที่มีอายุสร้างสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1-3....	198

ภาพที่ 142	แผนที่ตำแหน่งที่ตั้งรูปพระศรีอารีย์ ที่มีอายุสร้างสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4-5....	199
ภาพที่ 143	แผนที่ตำแหน่งที่ตั้งรูปพระศรีอารีย์ ที่มีอายุสร้างสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 6-9....	201
ภาพที่ 144	นารทมานพทรงจุดไฟที่ศีรษะถวายเป็นพุทธบูชาแก่พระพุทธรูปเจ้ากัศสปะ	203
ภาพที่ 145	พระยาช้างฉัททันต์ถวายงาเป็นพุทธบูชาแก่พระพุทธรูปเจ้าโกนาคม	204
ภาพที่ 146	พระพุทธรูปอังคีรส ประทานพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ.....	208
ภาพที่ 147	พระศรีอารีย์ วัดโล้ว จ.ลพบุรี.....	209
ภาพที่ 148	ส่วนพระเศียร พระศรีอารีย์ วัดโล้ว จ.ลพบุรี	209
ภาพที่ 149	พระศรีอารีย์ วัดโคกโพธิ์กฤษณ์ จ.ลพบุรี.....	211
ภาพที่ 150	พระศรีอารีย์ วัดสิงห์ทอง จ.ลพบุรี.....	212
ภาพที่ 151	พระศรีอารีย์ วัดหัวสะพานตึก จ.อ่างทอง	212
ภาพที่ 152	พระศรีอารีย์ วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ.....	213
ภาพที่ 153	พระศรีอารีย์ วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ.....	213
ภาพที่ 154	รูปพระศรีอารีย์ วัดเทวราชกุญชร กรุงเทพฯ	214
ภาพที่ 155	พระพิมพ์ดินเผา พិพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี.....	218
ภาพที่ 156	พระสาวก.....	219
ภาพที่ 157	ภิกษุณี วัดเทพธิดาราม.....	220
ภาพที่ 158	พระมาลัยนั่งสนทนารธรรมกับพระอินทร์ ในสมุดภาพไตรภูมิหลวง สมัยธนบุรี	223
ภาพที่ 159	พระมาลัยสนทนารธรรมกับพระศรีอารีย์.....	224
ภาพที่ 160	รูปพระศรีอารีย์ วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ.....	226
ภาพที่ 161	พระชัยวัฒน์ ศิลปะอยุธยาตอนปลาย ราวพุทธศตวรรษที่ 22-23	228
ภาพที่ 162	พระโมคคัลลานะโปรดนรก ในสมุดภาพไตรภูมิอยุธยา เล่มที่ 6.....	232
ภาพที่ 163	ฉากเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในไตรภูมิโลกัณฐาน.....	233
ภาพที่ 164	พระมาลัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี.....	234
ภาพที่ 165	พระศรีอารีย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี.....	234

ภาพที่ 166	พระมาลัยปางถวายดอกบัว	236
ภาพที่ 167	พระมาลัยปางโปรดสวรรค์	236
ภาพที่ 168	พระมาลัยปางโปรดนรก วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม.....	237
ภาพที่ 169	รูปพระพุทธรูปเจ้าศากยมุนี แวดล้อมด้วยพระศรีอารีย์ พระอวโลกิเตศวร.....	246
ภาพที่ 170	พระพุทธรูป 3 องค์ ที่แม่ทิริคิริยะ ศรีลังกา	247
ภาพที่ 171	ภาพสลักนูนต่ำพระพุทธรูปเจ้า 5 พระองค์ พิพิธภัณฑสถานศรีเกษตรา	248
ภาพที่ 172	แผนผังเจดีย์พุทฺธม ธรรมยาชิกะ	249
ภาพที่ 173	จิตรกรรมแสดงพระพุทธรูปเจ้า 7 องค์และพระศรีอารีย์	250
ภาพที่ 174	พระพุทธรูปเจ้า 5 พระองค์ แกะสลักบนใบเสมาหินทราย	252
ภาพที่ 175	พระสถูปสำริดขนาดเล็ก.....	252
ภาพที่ 176	พระพุทธรูปเจ้า 4 พระองค์ในปราสาทองค์กลาง วัดพิชัยญาติการาม กรุงเทพฯ.....	254
ภาพที่ 177	พระศรีอารีย์ วัดพิชัยญาติการาม กรุงเทพฯ.....	255
ภาพที่ 178	ตราประจำพระราชวังสวนดุสิต.....	260
ภาพที่ 179	จิตรกรรมบนเพดาน หอไตร วัดป่าไผ่ จ.ราชบุรี.....	262
ภาพที่ 180	พระศรีอารีย์ทรงเครื่อง วัดหนองไผ่ อ.สุวรรณคโลก จ.สุโขทัย.....	266
ภาพที่ 181	พระพุทธรูปทรงเครื่อง พิพิธภัณฑสถาน วัดบุปผาราม จ.ตราด.....	267

บทที่ 1

บทนำ

1. ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา

ตามความเชื่อเรื่องพุทธศาสนา กล่าวว่า ในภัทรกัลป์คือกัลป์ปัจจุบัน มีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ โดยมีพระอดีตพุทธเจ้ามาแล้ว 3 พระองค์คือ พระกกุสันธะ พระโกนาคมนะ พระกัสสปะ และมีพระสมณโคดม หรือศรีศากยมุนี เป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ภายหลังจากเมื่อสิ้นยุคของพระสมณโคดมแล้ว จึงจะมีพระศรีอารีย์ หรือพระศรีอาริยมตไตรย หรือพระเมตไตรย คือพระอนาคตพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป ซึ่งรอตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ 5 ในภัทรกัลป์นี้ โดยเรื่องพระศรีอารีย์เป็นคติความเชื่อที่พบหลักฐานมาแล้วตั้งแต่จารึกในสมัยทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 13¹ และยังปรากฏมาตลอดจนถึงปัจจุบัน

เรื่องพระศรีอารีย์ได้ปรากฏครั้งแรกในคัมภีร์พระไตรปิฎก ซึ่งเป็นคัมภีร์หลักที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ต่อมาได้มีการกล่าวถึงพระศรีอารีย์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องต่างๆ ทั้งชาดก ฎีกา และพงศาวดาร ซึ่งในวรรณกรรมนี้จะมีการพรรณนาเรื่องราวของพระศรีอารีย์ในกาลต่างๆเพิ่มเติม ทำให้เรื่องพระประวัติของพระศรีอารีย์เป็นที่รับรู้มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องโลกในยุคของพระศรีอารีย์ซึ่งมีแต่ความสุขสมบูรณ์พร้อม จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนล้วนปรารถนาที่จะไปถึงยุคของพระองค์ ความนิยมในคติพระศรีอารีย์นี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการสร้างงานศิลปกรรมขึ้น

ในพระไตรปิฎก สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฎิกวรรค กล่าวว่าเมื่อนุชย์มีอายุ 80,000 ปี พระศรีอารีย์จะจุติขึ้นในโลก ทรงเป็นพระอรหันต์และตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง พระองค์จะเป็นผู้ทำให้ทั้งโลก สวรรค์ และนรกมีความรู้ในทางปัญญา จะทรงแสดงธรรมและนำพาพระสาวกไปสู่นิพพาน² ต่อมาได้มีการขยายเรื่องราวของพระศรีอารีย์ในคัมภีร์อนาคตวงศ์เพิ่มขึ้นว่า หลังจากพระพุทธศาสนา มีอายุได้ 5,000 ปี โลกจะเข้าสู่ยุคเสื่อมถอย ผู้คนจะมีอายุสั้นลง และเมื่อเสื่อมลงถึงที่สุดแล้วหลังจาก

¹ รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, "พระพุทธรูปและพระพิมพ์ทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 163-164.

² อภิลักษณ์ เกษมผลกุล, "ตำนานพระศรีอารีย์ในสังคมไทย: การสร้างสรรค์และบทบาท" (อักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552), 26-29.

นั้นโลกจะกลับมาเจริญ คนจะมีอายุยืนขึ้นถึง 80,000 ปี ทุกคนมีความเสมอภาค มีแต่ความสุขไม่อดอยาก มีต้นกัลปพฤกษ์ขึ้นในสี่มุมเมือง ซึ่งใช้ขอสั่งของได้ตามต้องการ พระศรีอารีย์จะเสด็จลงมาประสูติเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองเกตุมดี เป็นคนที่พร้อมไปด้วยศีลธรรมและจริยธรรมที่ดั่งงาม ต่อมาได้ออกผนวชบำเพ็ญเพียรบารมี และตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า³ และเรื่องราวของพระศรีอารีย์ได้แต่งขึ้นอีกในชั้นหลัง ปรากฏในพระปฐมสมโพธิกถาคความว่า เมื่อสมัยพระพุทธเจ้าสมณโคดมยังมีพระชนม์ชีพอยู่ พระศรีอารีย์พระโพธิสัตว์ได้จุติลงมาเป็นพระอชิตราชกุมารเพื่อบำเพ็ญบารมี พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่า พระอชิตราชกุมารจะทรงออกผนวชเป็นพระอชิตภิกษุ และได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านามว่าพระเมตไตรย⁴ เรื่องราวของพระศรีอารีย์ในชั้นหลังได้แต่งขึ้นตามเนื้อหาบางส่วนที่กล่าวถึงในพระไตรปิฎก แต่ได้มีการเพิ่มเติมรายละเอียดมากขึ้นและเกิดเป็นคติความเชื่อในเวลาต่อมา

คติความเชื่อเรื่องอนาคตพระพุทธเจ้าปรากฏในดินแดนไทยมาตั้งแต่แรกรับพุทธศาสนา ทั้งจากอินเดีย และดินแดนใกล้เคียงผ่านการติดต่อค้าขาย จากหลักฐานประติมากรรมพระโพธิสัตว์กลุ่มเมืองประโคนชัย กำหนดอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 12-18 โดยลักษณะประติมานมักมีรูปสลูประดับบนมวยผม⁵ ความเชื่อดังกล่าวถูกถ่ายทอดลงมาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 - 23 จากหลักฐานจารึกพบการกล่าวถึงพระศรีอารีย์ทั้งในอาณาจักรสุโขทัย⁶ ล้านนา⁷ และอยุธยา⁸ ด้วยเนื้อหาส่วนใหญ่

³ บำเพ็ญ ะวิน, ผู้ชำระ, **ประชุมพงศาวดารฉบับราชทูร: พระอนาคตวงศ์** (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2542).

⁴ จีรัสสา คชาชีวะ, "ประติมานวิทยาของพระศรีอารีย์เมตไตรยะจากอินเดียสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้," ใน **ตำรงวิชาการ รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดี 2545** (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 44. และใน **ปรมาณูชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ, พระปฐมสมโพธิกถา** (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์บรรณาคาร, 2539).

⁵ จีรัสสา คชาชีวะ, "ประติมานวิทยาของพระศรีอารีย์เมตไตรยะจากอินเดีย สู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้," ใน **ตำรงวิชาการ รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดี 2545**, 52-53.

⁶ ประสาร บุญประคอง, "จารึกฐานพระพุทธรูปแม่ศรีมหาธา พุทธศตวรรษ ที่ 20," ใน **จารึกสมัยสุโขทัย** (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2526), 197-198.

⁷ โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, "จารึกกู๋บ้านค่ายเจริญ พุทธศตวรรษที่ 21-23," ใน **จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่** (กรุงเทพฯ: มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิลยู ทอมป์สัน, 2534), 42-43.

⁸ ฉ่ำ ทองคำวรรณ, "หลักที่ 41 จารึกลานเงินภาษาไทยวัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา," ใน **ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 3 : ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทย อันจารึกด้วยอักษรและ**

เกี่ยวข้องกับการขอเกิดในยุคพระศรีอารีย์ มีการแต่งวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระศรีอารีย์ โดยเป็นเนื้อหาที่ปรับเปลี่ยนคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเป็นพื้นฐาน จากเรื่องพุทธประวัติพระพุทธเจ้า และเรื่องพระมาลัย⁹ เช่น ไตรภูมิภิกษา¹⁰ พระอนาคตวงศ์¹¹ และพระมาลัยคำหลวง¹² เป็นต้น ในส่วนงานประติมากรรมไม่ปรากฏในลักษณะประติมานวิทยามีรูปสลูประดับบนมวยผมอย่างยุคก่อนหน้า อาจเนื่องจากในพุทธศตวรรษที่ 19 ลงมา มีการรับพุทธศาสนาเถรวาทจากลังกา จึงทำให้ไม่พบรูปพระศรีอารีย์ในฐานะโพธิสัตว์ หรือมีการแสดงลักษณะทางประติมานวิทยาของพระศรีอารีย์ที่เปลี่ยนแปลงไป¹³

อย่างไรก็ดี หลักฐานรูปพระศรีอารีย์ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 23 ลงมา กลับปรากฏชัดเจนในสมุดภาพไตรภูมิ สมุดภาพพระมาลัย และจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งแสดงรูปพระศรีอารีย์ในฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และสวรรค์ชั้นดุสิต ตามเนื้อเรื่องทีกล่าวในคัมภีร์ไตรภูมิ และเรื่องพระมาลัย โดยเฉพาะเรื่องพระมาลัยมีความสำคัญในการเผยแพร่เรื่องพระศรีอารีย์อย่างมาก ในงานจิตรกรรมได้แสดงองค์ประกอบภาพที่สามารถระบุได้ว่าพระศรีอารีย์อยู่ในรูปเทวดา โดยที่มาของลักษณะทางประติมานวิทยารูปพระศรีอารีย์สวมเครื่องทรงอย่างเทวดานั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับวรรณกรรมเรื่องพระมาลัยในฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ แสดงภาพของพระศรีอารีย์ในรูปเทวดาเหาะลอยมาพร้อมกับบริวาร และพระศรีอารีย์นั่งการสนทนาธรรมกับพระมาลัย โดยพระมาลัยแสดงประติมานวิทยาในรูปพระภิกษุถือตาลปัตร ตามเนื้อหาในวรรณกรรมพระมาลัยกล่าวถึง พระมาลัยเป็นพระอรหันต์ที่มีอิทธิฤทธิ์ อยู่บนโลกมนุษย์เพื่อโปรดสัตว์บนโลกและในนรก วันหนึ่งพระมาลัยพบชายเข้ญใจนำ

ภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลีสันสกฤต (พระนคร: คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี, 2508), 47-50.

⁹ อภิลักษณ์ เกษมผลกุล, "ตำนานพระศรีอารีย์ในสังคมไทย: การสร้างสรรค์และบทบาท," 65-81.

¹⁰ ประทีป ชุมพล, "ความเชื่อเรื่องพระศรีอารีย์ที่ปรากฏในวรรณกรรมไทยตอนต้น," **โบราณคดี** 5, 3 (สิงหาคม 2517): 280.

¹¹ ผ่าน วงษ์อ้วน, "คัมภีร์อนาคตวงศ์ อุเทศที่ 1-10 การตรวจชำระและการศึกษาวิเคราะห์" (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522), 299.

¹² ธรรมธิเบศรไชยเชษฐสุริยวงศ์, เจ้าฟ้า, **พระมาลัยคำหลวง**, พิมพ์ครั้งที่ 9 (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550).

¹³ จิรัสสา คชาชีวะ, "ประติมานวิทยาของพระศรีอารีย์เมตไตรยะจากอินเดีย สู่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้," ใน **ดำรงวิชาการ รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดี 2545**, 53.

ดอกบัว 8 ดอกมาถวาย พระมัลลย์จึงนำดอกบัวขึ้นไปบูชาเจดีย์จุฬามณีที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และได้สนทนาธรรมกับพระอินทร์ สอบถามเรื่องการบำเพ็ญเพียรเพื่อให้เกิดเป็นเทวดา ขณะนั้นพระศรีอารีย์ได้ลงมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตเพื่อบูชาเจดีย์จุฬามณี พร้อมเหล่าบริวารจำนวนมาก พระมัลลย์จึงได้สนทนากับพระศรีอารีย์ และถามเรื่องวิธีบำเพ็ญเพียรเพื่อจะได้เกิดในยุคพระศรีอารีย์ หลังจากนั้นพระมัลลย์จึงนำความที่ได้สนทนาลงมาบอกแก่มนุษย์ ซึ่งความสำคัญของเนื้อหาในวรรณกรรมเป็นตอนที่พระมัลลย์ได้ขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และพบกับพระศรีอารีย์ ทำให้พบการเขียนจิตรกรรมฉากเจดีย์จุฬามณีพร้อมกับพระมัลลย์และพระศรีอารีย์เสมอ และเป็นส่วนหนึ่งแสดงลักษณะของพระศรีอารีย์ที่เป็นรูปของเทวดาสวมเครื่องทรงอย่างเทวดา

ความนิยมเขียนจิตรกรรมฉากการสนทนาธรรมระหว่างพระมัลลย์และพระศรีอารีย์ที่เจดีย์จุฬามณี สอดคล้องกับความนิยมวรรณกรรมเรื่องพระมัลลย์คำหลวงในช่วงอยุธยาตอนปลายจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น¹⁴ และมีการนำมาแต่งเรื่องราวพระมัลลย์ขึ้นหลากหลายสำนวนและได้รับความนิยมน้อยอย่างแพร่หลาย เช่น พระมัลลย์กลอนสวด นิทานพระมัลลย์ และพระมัลลย์สูตร เป็นต้น¹⁵ ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คติความเชื่อเรื่องอนาคตพุทธเจ้าสืบทอดมาอย่างต่อเนื่อง และส่งผลให้เกิดความเข้าใจงานศิลปกรรมโดยทั่วไปว่า พระศรีอารีย์จะแสดงประติมานวิทยาในรูปเทวดา

จากลักษณะพระศรีอารีย์ในงานจิตรกรรม คงส่งอิทธิพลให้กับงานประติมากรรมในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ด้วย โดยมีผู้เสนอว่ารูปพระศรีอารีย์อาจอยู่ในรูปของพระพุทธรูปทรงเครื่องซึ่งพบจำนวนมากในสมัยอยุธยาตอนปลาย และเป็น การสร้างขึ้นตามคติความเชื่อเกี่ยวกับพระศรีอารีย์¹⁶ ซึ่งคติการสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องนั้นมีแนวคิดหลายประการ สรุปแนวความคิดหลักๆคือ การแสดงความเป็นจักรพรรดิเหนือจักรพรรดิทั้งปวง การแสดงสถานะกษัตริย์ของพระพุทธรูปเจ้าก่อนบวช การแสดงคติเรื่องพญามหาชมพู และการแสดงคติเรื่องการอุทิศถวายให้กับบุรพกษัตริย์¹⁷ พระศรีอารีย์ในรูปพระพุทธรูปทรงเครื่องจึงเป็นเพียงข้อสันนิษฐานหนึ่งเท่านั้น

¹⁴ อภิลักษณ์ เกษมผลกุล, "ตำนานพระศรีอารีย์ในสังคมไทย: การสร้างสรรค์และบทบาท," 77-81.

¹⁵ เต๋นดาว ศิลปานนท์, *แกะรอยพระมัลลย์* (กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส, 2553), 16-28.

¹⁶ จิรัลสา คชาชีวะ, "ประติมานวิทยาของพระศรีอารีย์เมตไตรยะจากอินเดีย สู่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้," ใน *ดำรงวิชาการ รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดี 2543*, 53-54.

¹⁷ ศักดิ์ชัย สายสิงห์, *พระพุทธรูปในประเทศไทย: รูปแบบ พัฒนาการ และความเชื่อของคนไทย* (กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 410.

นอกจากนี้มีการตีความในการกำหนดชื่อเรียกของประติมากรรมภิกษุถือตาลปัตรว่าเป็นรูปพระศรีอารีย์ โดยสืบเนื่องมาจากการตีความคัมภีร์เรื่องอนาคตวงศ์ คือ การอุปบัติของพระอชิตะเถระที่ลงมาบำเพ็ญเพียรบนโลก ตามที่พระสมณโคดมทำนายไว้¹⁸ และจากตำนานที่เกิดขึ้นในช่วงหลัง เช่น ตำนานพระศรีอารีย์วัดโลย อ.ท่าม่วง จ.ลพบุรี ที่กล่าวถึงพระศรีอารีย์ลงมาเกิดและบวชที่วัดโลย ต่อมาบรรณาการและได้หล่อรูปพระศรีอารีย์ขึ้น¹⁹ ทำให้มีการสร้างประติมากรรมภิกษุถือตาลปัตรให้เป็นตัวแทนของพระศรีอารีย์ขึ้น อย่างไรก็ตามรูปภิกษุถือตาลปัตรนี้เป็นตัวแทนการสร้างพระมาลัย จึงทำให้เป็นประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการเรียกชื่อประติมากรรมกลุ่มนี้

จากการศึกษาที่ผ่านมา นักวิชาการส่วนใหญ่มักจะศึกษากลุ่มพระพุทธรูปในสมัยรัตนโกสินทร์ จากรูปแบบและแบ่งตามยุคสมัย โดยระบุเพียงพระพุทธรูปที่ไม่มีอุษณิษะและรัศมี ถือตาลปัตรอยู่ในกลุ่มพระศรีอารีย์ เช่น งานวิจัยของ ศ.ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์ ที่มีการแบ่งกลุ่มพระพุทธรูปในสมัยต่างๆ และคติที่มาในการสร้าง โดยใช้วิธียกตัวอย่างพระพุทธรูปตามยุคสมัยอย่างละเอียด รวมไปถึงกลุ่มพระศรีอารีย์ที่พบในสมัยรัตนโกสินทร์ กล่าวถึงว่าเป็นกลุ่มที่พบจำนวนน้อย และเป็นความคิดอย่างใหม่ในการสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องที่เกี่ยวข้องกับคติอนาคตพุทธเจ้าในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว²⁰

มีนักวิชาการบางท่านที่ให้ความสนใจเรื่องเกี่ยวกับพระศรีอารีย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ เช่น งานวิจัยเผยแพร่ของกรมศิลปากรที่น่าสนใจคือมีการเสนอแนวคิดเรื่องพระศรีอารีย์คือพระพุทธรูปที่ไม่มีอุษณิษะและรัศมี ถือตาลปัตร และพระมาลัยมีรูปแบบท่าทางตามงานจิตรกรรม คือในลักษณะปางโปรดนรก และปางโปรดสวรรค์เท่านั้น โดยใช้หลักฐานจากการศึกษาคติความเชื่อตั้งแต่แรกเริ่มรับพุทธศาสนา และพัฒนาการของรูปแบบ โดยเน้นการสำรวจประติมากรรมพระศรีอารีย์ที่ระบุว่าเป็นรูปแบบพระพุทธรูปที่ไม่มีอุษณิษะและรัศมี ถือตาลปัตร ซึ่งพบในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์

¹⁸ บำเพ็ญ รวิน, ผู้ชำระ, พระอนาคตวงศ์, 4, 6-7.

¹⁹ เต๋นดาว ศิลปานนท์, "การศึกษาประติมากรรมพระมาลัยและพระศรีอารีย์เมตไตรย: กรณีความพ้องกันทางรูปแบบศิลปกรรม," ใน พิพิธวิทยาการ รวมบทความวิชาการด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ และพิพิธภัณฑวิทยา 2553 (กรุงเทพฯ: สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2553), 83.

²⁰ ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการ และความเชื่อของคนไทย, 523-524.

ราวพุทธศตวรรษที่ 22-25 ในบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตกของประเทศไทย โดยได้ทำการวิเคราะห์รูปแบบและกำหนดอายุ รวมทั้งตรวจสอบคติความเชื่อและความนิยมด้วย²¹

ในส่วนการศึกษาเกี่ยวกับศิลปกรรมพระมาลัยมีนักวิชาการกรมศิลปากรที่ให้ความสนใจอย่างมาก คือ เค้นดาว ศิลปานนท์²² ซึ่งได้ทำการศึกษาเรื่องพระมาลัยในงานจิตรกรรมเป็นสารนิพนธ์ รวมทั้งเขียนหนังสือและบทความตีพิมพ์เผยแพร่เกี่ยวกับศิลปกรรมพระมาลัยนั้น ได้เสนอความคิดว่า พระพุทธรูปที่ไม่มีอุษณิษะและรัศมี ถือตาลปัตรในสมัยอยุธยา ซึ่งกำหนดอายุไว้ในราวพุทธศตวรรษที่ 22-23 เป็นการแสดงรูปพระมาลัย เพราะวรรณกรรมพระมาลัยได้รับความนิยมอย่างมากตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย อีกทั้งรูปแบบพระมาลัยถือนตาลปัตรเปรียบเทียบกับงานจิตรกรรม ในฉากที่พระมาลัยขึ้นไปนมัสการเจดีย์จุฬามณี และได้สนทนาธรรมกับพระอินทร์และพระศรีอารีย ซึ่งรูปภาพพระมาลัยแสดงการถือนตาลปัตรระหว่างสนทนาธรรม ดังนั้นพระพุทธรูปที่ไม่มีอุษณิษะและรัศมี ถือนตาลปัตรจึงควรเป็นพระมาลัย ซึ่งน่าจะเป็นต้นแบบให้กับสมัยรัตนโกสินทร์ด้วย และยังได้เสนอในส่วนรูปแบบพระศรีอารียที่ปรากฏ และได้รับความนิยมตั้งแต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น เกิดขึ้นจากการก่อตั้งธรรมยุติกนิกายในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพระพุทธศาสนาให้เคร่งครัดตามพระไตรปิฎกมากขึ้น ทำให้วรรณกรรมพระมาลัยค่อยๆ เสื่อมลงตามลำดับ ดังนั้นพระพุทธรูปที่ไม่มีอุษณิษะและรัศมี ถือนตาลปัตรจึงกลายเป็นรูปแบบของพระศรีอารียแทนพระมาลัย แต่อย่างไรก็ตามความนิยมวรรณกรรมพระมาลัยยังคงพบตามนอกเมือง ทำให้มีการสร้างรูปพระมาลัยและพระศรีอารียในรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน ทำให้พระพุทธรูปที่ไม่มีอุษณิษะและรัศมี ถือนตาลปัตรเช่นนี้ไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นการสร้างพระมาลัยหรือพระศรีอารียถ้าไม่มีการจารึกชื่อ

ในงานดุขนิพนธ์ของ อภิลักษณ์ เกษมผลกุล²³ ได้ศึกษาดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพระศรีอารีย และจำแนกดำเนินงานตามเนื้อหา ซึ่งทั้งหมดเป็นการศึกษาจากดำเนินงานที่เกิดจากปรับเปลี่ยนคัมภีร์ทางศาสนามีจำนวนถึง 149 เรื่อง โดยได้วิเคราะห์ทางแนวทางการสร้างสรรค์เรื่องพระศรีอารีย และบทบาทของดำเนินงานที่ส่งผลต่อสังคมไทยในด้านต่างๆ

²¹ กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี, **พระศรีอารียเมตไตรย: แนวคิด คติความเชื่อ และรูปแบบประติมากรรม** (ปราจีนบุรี: กรมศิลปากร, 2555).

²² เค้นดาว ศิลปานนท์, "จิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระมาลัยในภาคกลางของประเทศไทย" (สารนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549).

²³ อภิลักษณ์ เกษมผลกุล, "ตำนานพระศรีอารียในสังคมไทย: การสร้างสรรค์และบทบาท."

ประเด็นปัญหาหลักของการศึกษานี้คือ ที่มาของการกำหนดรูปแบบของพระศรีอารีย์ ที่ขาดความชัดเจน โดยพบว่ารูปพระศรีอารีย์ที่ปรากฏในงานศิลปกรรมนั้น มี 2 รูปแบบ คือ รูปพระศรีอารีย์ทรงเครื่องอย่างเทวดาซึ่งคล้ายคลึงกับพระพุทธรูปทรงเครื่อง และรูปพระศรีอารีย์สวมจีวรอย่างสงฆ์กับรูปพระมาลัย หรือพระสาวก โดยแนวความคิดจากการศึกษาที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นข้อสรุปจากการศึกษารูปแบบ พัฒนาการ และคติความเชื่อของพระศรีอารีย์ หรือพระมาลัยด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น โดยหากมีการนำหลักฐานมาวิเคราะห์ร่วมกัน อาจทำให้เห็นแนวคิดใหม่ หรือข้อสรุปที่ชัดเจนก็เป็นได้

การศึกษาในครั้งนี้จึงเน้นการเก็บข้อมูลศิลปกรรม เพื่ออธิบายที่มา และพัฒนาการของรูปแบบพระศรีอารีย์อย่างละเอียด จากงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพระศรีอารีย์ และคติความเชื่อเรื่องพระศรีอารีย์ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์รูปแบบงานศิลปกรรม สืบค้นแนวความคิด และวิเคราะห์ความเป็นไปได้จากหลักฐานต่างๆ เช่น การศึกษารูปแบบศิลปกรรมจะใช้การศึกษาจากแนวทางก่อนหน้า คือ กลุ่มพระพุทธรูปทรงเครื่อง กลุ่มพระภิกษุถือตาลปัตร และกลุ่มภิกษุที่แสดงปางที่แตกต่างไปจากพระพุทธรูป โดยทำการศึกษาทั้งในงานจิตรกรรม และประติมากรรม รวมทั้งการศึกษารูปแบบการสร้างจากเรื่องราวในวรรณกรรมและตำนาน และคติความเชื่อเรื่องพระศรีอารีย์ด้วย ทั้งนี้จะใช้วิธีการเปรียบเทียบรูปแบบศิลปะในการกำหนดอายุ และการเปรียบเทียบฝีมือช่าง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาศิลปกรรมอื่นต่อไป

นอกจากนี้จะตรวจสอบประเด็นข้อสงสัยที่เกี่ยวกับงานศิลปกรรมรูปพระศรีอารีย์ เพื่อสามารถจำแนกรูปพระศรีอารีย์กับศิลปกรรมรูปบุคคลอื่นๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งอาจจะทำให้ทราบถึงแนวความคิดของช่าง และคติความเชื่อที่ถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปกรรม รวมไปถึงบริบทที่ส่งผลให้เกิดความนิยมสร้างงานศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องกับคติพระอนาคตพุทธเจ้า

2. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาที่มา และพัฒนาการของคติความเชื่อเรื่องพระศรีอารีย์ ว่ามีการสืบทอดหรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง และมีปัจจัยหรือสาเหตุใดบ้างที่ส่งผลต่อคติความเชื่อเรื่องพระศรีอารีย์ให้มีการสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

2. เพื่อศึกษารูปแบบ และพัฒนาการทางด้านศิลปกรรมของรูปพระศรีอารีย์ในงานศิลปกรรมไทย ที่ปรากฏในงานจิตรกรรมและประติมากรรม รวมทั้งจัดกลุ่มพัฒนาการเป็นยุคสมัยทางศิลปะ

3. เพื่อศึกษาที่มา แนวคิดในการสร้างสรรค์รูปแบบ และวิธีการจำแนกให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างรูปพระศรีอารีย์ทรงเครื่องอย่างเทวดากับพระพุทธรูปทรงเครื่อง และรูปพระศรีอารีย์ภิกษุถือตาลปัตร กับรูปพระมาลัย

3. สมมติฐานของการศึกษา

คติความเชื่อเรื่องพระศรีอารียะมีที่มาจากพระไตรปิฎก และมีการเพิ่มเติมเนื้อหาคัมภีร์อื่นๆ ในระยะต่อมา เมื่อคติความเชื่อเข้ามาในดินแดนไทยได้มีการเพิ่มเติมเรื่องราวเป็นวรรณกรรมและตำนานท้องถิ่น และบางส่วนได้เกิดเป็นประเพณีที่ยังคงสืบทอดมาถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เมื่อมีการนำคติความเชื่อเรื่องพระศรีอารียะมาสร้างเป็นงานศิลปกรรม จึงพบว่ามีความสอดคล้องกับเนื้อหาของวรรณกรรมต่างๆ ด้วย เช่น เรื่องไตรภูมิอภินิหาร ที่แสดงรูปพระศรีอารียะในสวรรค์ชั้นดุสิต และเรื่องพระมาลัย ที่แสดงในฉากเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ร่วมกับพระมาลัยและพระอินทร์ ส่งผลให้เกิดเป็นแบบแผนในการสร้างรูปพระศรีอารียะอย่างมีองค์ประกอบตามเนื้อหาเรื่องราวในวรรณกรรมเสมอ

นอกจากนี้ยังมีคติเรื่องพระพุทธเจ้าในภัทรกัลป์ที่ทำให้เกิดการสร้างสรรค์รูปสัตว์สัญลักษณ์เฉพาะของพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ขึ้น ดังนั้นรูปพระศรีอารียะซึ่งเป็นหนึ่งในพระพุทธเจ้า 5 พระองค์จึงได้รับการระบุสิ่งประจําพระองค์ด้วย ส่วนกรณีสุดท้ายคือคติเรื่องพระอดีตชาติของพระศรีอารียะ และตำนานท้องถิ่นที่เกิดขึ้นส่งผลให้เกิดการสร้างพระศรีอารียะในรูปแบบภิกษุถือตาลปัตรขึ้น อาจจะสัมพันธ์กับเรื่องพระมาลัยจึงได้มีการหยิบยืมรูปแบบพระมาลัยมาใช้ อย่างไรก็ตามการรับรู้ว่ารูปพระศรีอารียะเป็นรูปภิกษุถือตาลปัตรจากหลักฐานเอกสาร เกิดขึ้นมาแล้วในสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และมีการใช้รูปแบบดังกล่าวเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และเป็นพัฒนาทางการรูปแบบศิลปะที่สอดคล้องกับรูปแบบพระพุทธรูปแต่ละยุคสมัยเรื่อยมา ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดอายุศิลปะได้

4. ขอบเขตของการศึกษา

การศึกษาในหัวข้อดังกล่าวนี้ เป็นการศึกษาที่มา และพัฒนาการของคติความเชื่อเรื่องพระศรีอารียะที่ปรากฏในคัมภีร์และวรรณกรรมทางศาสนา รวมทั้งจากจารึกและงานเอกสารต่างๆ และศึกษารูปแบบของพระศรีอารียะในงานศิลปกรรม โดยเป็นการจัดกลุ่มรูปแบบและพัฒนาการของรูปพระศรีอารียะทั้งในงานจิตรกรรมและประติมากรรมในงานศิลปกรรมไทย โดยเฉพาะจงเฉพาะรูปพระศรีอารียะที่สร้างขึ้นภายใต้คติความเชื่อพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งมีอายุในพุทธศตวรรษที่ 23 ถึงปัจจุบัน ซึ่งมีการเก็บข้อมูลงานศิลปกรรมที่เป็นข้อมูลทะเบียนโบราณวัตถุของกรมศิลปากร และมีการสำรวจเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดในภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทั้งนี้การศึกษาด้านจิตรกรรมนั้นไม่ปรากฏว่ามีความนิยมเขียนภาพเรื่องพระศรีอารียะโดยตรง เนื่องจากพระศรีอารียะเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวหลัก เช่น ประทับในสวรรค์ชั้นดุสิตใน

สมุดภาพไตรภูมิ หรือเสด็จลงมานมัสการเจดีย์จุฬามณีในเรื่องพระมาลัยเท่านั้น ซึ่งมักเขียนในรูปทรงเครื่องอย่างเทวดาหรือกษัตริย์เท่านั้น จึงมีความเปลี่ยนแปลงรูปแบบและคติไม่ชัดเจนเท่ากับงานประติมากรรม ดังนั้นจึงทำการศึกษางานประติมากรรมเป็นหลัก และศึกษางานจิตรกรรมเพื่อประกอบการวิเคราะห์คติความเชื่อเท่านั้น

5. ขั้นตอนการศึกษา

1. เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ที่สามารถทำการศึกษาเบื้องต้นได้ทั้งด้านเอกสารและงานศิลปกรรม
2. ออกภาคสนามเพื่อรวบรวมข้อมูลจากแหล่งศิลปกรรมจริง
3. ศึกษาข้อมูลจากที่เก็บรวบรวมมา และวิเคราะห์งานศิลปกรรมกับข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์
4. สรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอผลงาน

6. วิธีการศึกษา

1. ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยต่างๆ รวมทั้งข้อมูลการขึ้นทะเบียนของกรมศิลปากร เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาวิจัยต่อไป
2. สำรวจเพื่อเก็บข้อมูลภาคสนาม
3. ศึกษารูปแบบพระศรีอาริย์ จัดกลุ่มตามพื้นที่ และอายุสมัย
4. วิเคราะห์รูปแบบ และคติความเชื่อควบคู่กับหลักฐานเอกสาร และบริบททางสังคม
5. สรุปผลและตั้งข้อเสนอแนะ

บทที่ 2

ที่มาและพัฒนาการของพระศรีอารีย์จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง

พระศรีอารีย์เป็นการเรียกพระนามที่เป็นที่รู้จักในวัฒนธรรมไทยอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ซึ่งแต่เดิมพระนามของพระศรีอารีย์เริ่มปรากฏในคัมภีร์ฝ่ายเถรวาท ภาษาบาลีออกพระนามว่า “เมตตเตยฺย” “อริยมตตยฺย” หรือ “อารยไมตรย” ส่วนในคัมภีร์ฝ่ายมหายาน ภาษาสันสกฤตเรียกว่า “ไมเตรยะ” ซึ่งพระนามที่เรียกในภาษาไทยพบการเรียกที่หลากหลายแต่มีรากศัพท์ที่แผลงมาจากเดิมทั้งสิ้น เช่น “พระพุทธรอารยะเมตตรัย” “พระศรีอารยไมตรี” “พระศรีอริยมตไตรย” “พระศรีอารยเมตไตรย” และ “พระศรีอารีย์ หรือ พระศรีอารย์”²⁴

อนึ่ง ชื่อเรียก “พระศรีอารีย์” ปรากฏในหลักฐานจารึกที่ฐานประติมากรรมเป็นครั้งแรกอย่างชัดเจนนั้น อยู่ในรูปพระศรีอารีย์ ที่วัดบุพผาราม จ.ตราด สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งนับเป็นจารึกที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดเท่าที่พบ และสร้างขึ้นภายใต้คติความเชื่อพุทธศาสนาเถรวาท จึงเป็นที่มาของการระบุเรียกชื่อ “พระศรีอารีย์” ในงานวิจัยนี้ด้วย และชื่อเรียกดังกล่าวเป็นที่เรียกกันแพร่หลายทั่วไปจนถึงในปัจจุบันอีกด้วย

พระศรีอารีย์เป็นอนาคตพุทธเจ้าองค์ที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในจำนวนอนาคตพุทธเจ้าทั้ง 10 พระองค์ตามที่ปรากฏในคัมภีร์อนาคตวงศ์ โดยนามของพระศรีอารีย์นั้นเริ่มแรกปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก ต่อมาจึงมีการกล่าวถึงพระศรีอารีย์เพิ่มเติมลงในคัมภีร์ทางศาสนาเล่มอื่นๆ มีการเล่าเป็นพระชาติต่างๆ ของพระศรีอารีย์ รวมถึงมีการรจนาเรื่องราวของพระศรีอารีย์โดยเฉพาะ และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระศรีอารีย์ โดยเรื่องราวของพระศรีอารีย์ถูกถ่ายทอดและส่งต่อมายังดินแดนต่างๆ ควบคู่ไปกับพระพุทธศาสนา เกิดเป็นคติความเชื่อเรื่องพระศรีอารีย์ผู้ที่จะเป็นพระพุทธรเจ้าในอนาคต และได้พัฒนาคติความเชื่อแตกแขนงเรื่องราวเป็นวรรณกรรมในแต่ละท้องถิ่น

²⁴ กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี, พระศรีอารยเมตไตรย: แนวคิดคติความเชื่อ และรูปแบบประติมากรรม, 2.

ที่มาและความสำคัญของพระศรีอารีย์

แนวคิดทั้งสามประการที่จะนำเสนอเป็นหลักแนวคิดที่ในทุกศาสนานำมาใช้ในการพรรณาส่งที่เกิดขึ้นในหลักคำสอนของศาสนา โดยเป็นการแสดงสิ่งที่แฝงความมุ่งหวังของการเผยแพร่ศาสนา เพื่อศาสนาจะเป็นตัวช่วยให้พ้นจากความทุกข์ที่มนุษย์กำลังประสบอยู่ โดยมีลำดับการเชื่อมโยงอย่างสอดคล้องกันคือ การเกิดกลียุค มีผู้ช่วยให้รอด และการเกิดโลกใหม่²⁵

แนวคิดเรื่องการสิ้นสุดพระพุทธศาสนาของปัจจุบันพุทธเจ้า

การสิ้นสุดพระพุทธศาสนาน่าจะเป็นแนวความคิดหลักที่ทำให้มีการสร้างเรื่องราวถึงการมีขึ้นของอนาคตพุทธเจ้าในภายหน้า โดยเรื่องปัจจัยการสิ้นสุดพระพุทธศาสนานั้นปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎกความว่า

“...ในเมื่อพระตถาคตปรินิพพานแล้ว พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรกิมพิละ เมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว พวกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ไม่มีความเคารพ ไม่มีความยำเกรงในศาสดา เป็นผู้ไม่มีความเคารพ ไม่มีความยำเกรงในธรรม เป็นผู้ไม่มีความเคารพ ไม่มีความยำเกรงในสงฆ์ เป็นผู้ไม่มีความเคารพ ไม่มีความยำเกรงในสิกขา เป็นผู้ไม่มีความเคารพ ไม่มีความยำเกรงกันและกัน ดูกรกิมพิละ นี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้พระลัทธิธรรม ไม่ดำรงอยู่นาน ในเมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว...”²⁶

พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงปัจจัยที่จะทำให้พระพุทธศาสนาสิ้นสุดลงซึ่งปรากฏในพระไตรปิฎก แต่ไม่ได้มีการระบุเวลาที่แน่ชัดของการสิ้นสุดพระพุทธศาสนาของพระองค์มีเพียงการตรัสถึงเรื่องการอนุญาตให้บวชภิกษุณีได้ทำให้อายุพระพุทธศาสนาสั้นลง จะตั้งสังฆกรรมได้เพียง

²⁵ อภิลักขณ์ เกษมผลกุล, "ตำนานพระศรีอารีย์ในสังคมไทย: การสร้างสรรค์และบทบาท," 40-48. และใน พระมหาอินทร์วงศ์ อิศสรภานี และจันทร์สม์ ตาบูลิง, "พระศรีอารีย์เมตตไทย แนวคิดเกี่ยวกับโลกในอุดมคติเชิงพุทธ," วารสาร มจร. ตรีภุชชัยปริทรรศน์ 2, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561): 35-45.

²⁶ "พระสูตรตันตปิฎก เล่มที่ 14 อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉกกนิบาต," ใน พระไตรปิฎก ภาษาไทยฉบับหลวง, เล่ม 22 (กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา, 2525), 251.

500 ปี²⁷ จนมาในคัมภีร์ชั้นนอรรถกถาได้กล่าวถึงการบัญญัติพระวินัยเพื่อให้พระสังฆธรรมตั้งอยู่ตลอด 1,000 ปี โดยอธิบายเพิ่มเติมไว้ว่า

“...สังฆธรรมจะตั้งอยู่ได้เพียง 500 ปี หมายความว่า ถ้าให้สตรีบวชโดยไม่ได้ บัญญัติครุธรรมไว้ก่อน เวลาผ่านไป 500 ปีก็จะมีพระอรหันต์ผู้บรรลุปฏิสัมภิตา แต่เมื่อบัญญัติครุธรรมไว้ก่อนที่สตรีจะบวช ในระยะเวลา 1,000 ปีก็ยังมีพระอรหันต์ผู้บรรลุปฏิสัมภิตาอยู่ ผ่านไปอีก 1,000 ปีก็ยังมีพระอรหันต์ สุขขวิปัสสกอยู่ ผ่านไปอีก 1,000 ปีก็ยังมีพระอนาคามีอยู่ ผ่านไปอีก 1,000 ปีก็ยังมีพระสกทาคามีอยู่ ผ่านไปอีก 1,000 ปีก็ยังมีพระโสดาบันอยู่ สรุปว่าปฏิเวธสังฆธรรมจะดำรงอยู่ได้ 5,000 ปี แม้ปริยัติธรรมก็ดำรงอยู่ได้ 5,000 ปี เพราะปริยัติกับปฏิเวธต่างเกื้อกูลกัน...”²⁸

นอกจากนี้ยังปรากฏเรื่องพุทธศาสนาอาจตั้งอยู่ได้ 5,000 ปี ในอรรถกถา มหาวิงค์ปฐมภาค เวรัญชกัณฑ์ ความว่า “...พระมหากัสสปเถระทำพระศาสนาของพระทศพลนี้ให้สามารถเป็นไปได้อีกตลอดกาลประมาณ 5,000 พระวรรษา...” เป็นต้น

คติเรื่องพระศาสนาจะมีอายุ 5,000 ปี ได้เผยแพร่ไปยังดินแดนต่างๆพร้อมกับความเชื่อทางพุทธศาสนา ดังที่เคยปรากฏคติเรื่องปัญจอันตรธานในศิลาจารึกนครชุม ใน พ.ศ. 1900²⁹ และยังสืบต่อมาปรากฏในคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถาที่แต่งขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ โดยมีเนื้อหาที่ช่วยเน้นย้ำเรื่องการสูญไปแห่งปริยัติด้วย

ความเชื่อเรื่องการสิ้นสุดพระพุทธานุภาพขององค์ปัจจุบันพุทธเจ้าจึงเป็นสิ่งที่แสดงถึงความต้องมือนาคตพุทธเจ้าองค์ต่อไป ซึ่งได้มีพุทธทำนายไว้แล้วว่าพระศรีอาริย์จะเป็นพระพุทธานุภาพองค์ต่อไปและองค์สุดท้ายในภัทรกัลป์นี้ ซึ่งการสร้างเรื่องพระอนาคตพุทธเจ้านั้นน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่งหวังหลังจากการสิ้นยุคของปัจจุบันพุทธเจ้าไปแล้ว และยังมียุคศาสนาของ

²⁷ "พระวินัยปิฎก เล่มที่ 7 จุลวรรค ภาค 2," ใน พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง, เล่ม 7 (กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา, 2525), 258-259.

²⁸ "พระวินัยปิฎก เล่มที่ 7 จุลวรรค ภาค 2," ใน พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, เล่ม 7 (กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539), 319.

²⁹ กรมศิลปากร, "ศิลาจารึกนครชุม," ใน ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 3 (กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2542), 78. และใน สิทธารถ ศรีโคตร, "การประกาศคติปัญจอันตรธาน และสถาปนาพระบรมธาตุที่เมืองนครชุมของ สมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไท ใน พ.ศ. 1900," ตำรงวิชาการ (มกราคม-มิถุนายน 2556): 235-257.

พระศรีอารีย์ที่รออยู่ในภายในหน้า ตามที่ในพระไตรปิฎกได้กล่าวถึงการมีพระพุทธรูปเจ้าในอนาคตอย่างแน่นอน³⁰

แนวคิดเรื่องพระผู้ช่วยให้รอด

พระศรีอารีย์เปรียบเสมือนผู้ที่ลงมาช่วยให้มวลมนุษยชาติรอดพ้นจากความทุกข์เข็ญในช่วงเวลาที่ว่างเว้นจากการมีพระพุทธรูปเจ้า หลังจากที่มีพระพุทธรูปเจ้าของปัจจุบันพุทธรูปเจ้าครบ 5,000 ปี ผู้คนเสื่อมศรัทธาในพระพุทธรูปเจ้าและไร้ศีลธรรม ทำให้อายุคนน้อยถอยลงจนมนุษย์อายุได้เพียง 10 ปี และผู้คนฆ่าฟันกันเองตลอดเวลา 7 วัน ผู้เหลือรอดเป็นผู้ที่มีศีลธรรมได้ออกจากที่ซุกซ่อนตัวและรวมกำลังออกมาสร้างบุญทำกุศล จนมนุษย์มีอายุยืนยาวถึง 80,000 ปี สมัยนั้นแผ่นดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร บ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง ผู้คนเป็นคนดีมีจิตใจเมตตา หน้าตาสวยงามทั้งชายหญิง เมื่อนั้นพระศรีอารีย์จะเสด็จลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธรูปเจ้า ในยุคนั้นมนุษย์จะอยู่ดีมีสุขปราศจากทุกข์ภัย พระองค์จะประกาศธรรมและนำพามนุษย์ให้หลุดพ้นนิพพาน และพาหมู่สัตว์พันนรกไปสู่สวรรค์³¹ ด้วยความสงบสุขสบายในยุคของพระศรีอารีย์ที่รับรู้จากคัมภีร์และวรรณกรรม ทำให้ผู้คนต่างมุ่งหวังที่จะได้อยู่ในยุคของพระศรีอารีย์

ความเชื่อเรื่องโลกในยุคของพระศรีอารีย์บรรยายไปด้วยความสวยงาม ความสุขสมบูรณ์พร้อมทั้งทางกายและทางใจ ทำให้ความมุ่งหวังของมนุษย์ต้องการพบ และได้อยู่ในยุคของพระองค์ที่ประกอบไปด้วยความพรั่งพร้อมดีงาม ดังนั้นการลงมาตรัสรู้ของพระศรีอารีย์ที่เกิดขึ้นจึงเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของการเกิดโลกยุคใหม่ที่ดีกว่า และทุกคนชวนขวายที่จะไปให้ถึง

แนวคิดเรื่องโลกในอุดมคติ

ความพยายามในการก้าวข้ามผ่านโลกที่อยู่ในความทุกข์เข็ญโดยการสร้างโลกในอุดมคติที่สมบูรณ์ นับเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งหวังของมนุษย์ที่ต้องการความแตกต่างจากยุคปัจจุบัน เพื่อให้ได้รับความสุขสบายกว่าที่เป็นอยู่ โลกในยุคพระศรีอารีย์ตามที่รับรู้จากวรรณกรรมเรื่องฎีกามาลย์เทวสูตร ซึ่งได้พรรณนายุคพระศรีอารีย์ไว้ความว่า

³⁰ "พระสูตรตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฎิกวรรค จักกวัตติสูตร," ใน พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, เล่ม 11 (กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539), 78-79.

³¹ สุภาพร มากแจ้ง, "มาเลยยเทวตตฤ: การตรวจสอบชำระและการศึกษาเชิงวิเคราะห์" (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต แผนกภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521), 195-216.

“...โลกในยุคนี้จะมีแต่ความสงบสุข คือ ไม่มีเรื่องที่จะเดือดร้อน ทุกคนมีความพอใจในความเป็นอยู่ ไม่มีการเบียดเบียนกัน จนกล่าวได้ว่านอนไม่ต้องปิดประตูก็ได้ หมายความว่า เรื่องลักขโมย คนร้าย ไม่ต้องกลัว เพราะทุกคนล้วนเป็นคนดีเหมือนกันหมด ไม่มีคนพาลสันดานหยาบ จนกระทั่งว่า ลงจากบ้านก็จำกันไม่ได้ว่าใครเป็นใคร เพราะมันดีเหมือนกันหมด สวยเหมือนกันหมด สุภาพเหมือนกันหมด จนจำกันไม่ได้ต่อเมื่อกลับเข้าสู่บ้านของตนแล้วจึงจำกันได้ เมื่อต้องการอะไรก็ได้หมด มีต้นไม้พิเศษเรียกว่า “กัลปพฤกษ์” อยู่ทุกทิศ ต้องการอะไรก็ไปสอยเอาที่ต้นไม้ นั้นทุกอย่างสะดวกสบาย แม้การคมนาคมก็กล่าวว่า น้ำในแม่น้ำไหลลงข้างหนึ่ง ไหลขึ้นข้างหนึ่ง เพื่อสะดวกแก่ผู้โดยสารเรือ สรุปแล้วก็คือ ไม่มีความทุกข์...”³²

เมื่อนุชย์ทุกคนเป็นคนดี และไม่มีความทุกข์ นับเป็นสิ่งสูงสุดในการดำรงชีวิต เมื่อความต้องการอยากได้อะไรไม่เกิดขึ้นจึงไม่จำเป็นต้องขวนขวายเพื่อสิ่งใดอีก ความมีพร้อมไปด้วยปัจจัยทั้งหลายในการใช้ชีวิตลักษณะนี้เป็นโลกในอุดมคติที่ทุกคนต้องการและมุ่งหวังให้เกิดขึ้น การที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีประกอบกับการมีผู้นำคือพระศรีอารีย์ ผู้ซึ่งเป็นศาสดาที่จะนำเหล่ามนุษย์ให้หลุดพ้นไปสู่นิพพาน จึงเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนย่อมแสวงหาที่จะไปอยู่ในยุคของพระองค์อย่างแน่ชัด การสร้างโลกในอุดมคติที่เป็นความสมบูรณ์อย่างที่มนุษย์ต้องการจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คติเรื่องพระศรีอารีย์เด่นชัดขึ้น

แนวคิดทั้งสามประการนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การเกิดคติเรื่องพระศรีอารีย์ได้รับความนิยมและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ระยะเวลาในการรับรู้ที่พระศรีอารีย์เป็นพระพุทธรูปเจ้าที่จะลงมาตรัสรู้ในอนาคตเท่านั้น เวลาของการสิ้นสุดพระศาสนาของปัจจุบันพุทธรูปเจ้าจึงเป็นตัวกำหนดการเสด็จมาของพระศรีอารีย์ การพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงที่ว่างเว้นพระศาสนาจะเกิดกสิยุคขึ้นเมื่อถึงยุคของพระศรีอารีย์เป็นพระพุทธรูปเจ้า โลกจึงเข้าสู่ยุคศาสนาอีกครั้ง โดยเป็นยุคที่พร้อมสมบูรณ์ไปด้วยปัจจัยการดำรงชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรม สุดท้ายคือมนุษย์สามารถไปสู่นิพพานได้ ซึ่งนับเป็นจุดสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา

ความมุ่งหวังในการสร้างคติความเชื่อพระศรีอารีย์นี้น่าจะสัมพันธ์กับการส่งเสริมให้มีการตื่นตัวในการทำบุญสร้างกุศล และส่งเสริมการสร้างงานศิลปกรรม เพื่อสืบทอดและเป็นหลักฐานที่ยืนยันการมีอยู่ของพุทธศาสนา ลักษณะดังกล่าวนี้คล้ายคลึงกับการพบจารึกหลักธรรม หรือการคัดลอกคัมภีร์ต่างๆ เพียงแต่การสร้างเรื่องพระศรีอารีย์ให้เป็นคติความเชื่อ โดยเฉพาะความเชื่อเรื่อง

³² กรมศิลปากร, **วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ (ไตรภูมิโลกวิจิตร)**, เล่ม 2 (กรุงเทพฯ: บริษัท เอ็ดดิสันเพรสโปรดักส์จำกัด, 2535).

ความสุขสมบูรณ์ซึ่งเชื่อมโยงกับจิตใจมนุษย์โดยตรง เป็นการเข้าถึงได้ง่ายกว่าเรื่องราวทาง พระพุทธศาสนาเพียงอย่างเดียว ดังนั้นคติพระศรีอารีย์จึงเป็นการแฝงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไปกับคติความเชื่อ เพื่อให้ศาสนายังดำรงอยู่ต่อไป

พุทธประวัติของพระศรีอารีย์โดยสังเขป

การอุบัติเป็นพระพุทธเจ้า

ในขณะนั้นมนุษย์มีอายุ 80,000 ปี เทวดาทั้งหลายที่คุ้มครองโลกมนุษย์จึงได้ป่าว ประภาศให้เหล่าเทวดาทั้งหลายในจักรวาลทราบ และพากันไปทูลเชิญให้พระศรีอารีย์ซึ่งเป็น พระโพธิสัตว์ประทับอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เสด็จอุบัติลงไปยังโลกมนุษย์ เมื่อทรงพิจารณาแล้วจึง ทรงกล่าวกับเหล่าเทวดาว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว

พระศรีอารีย์ได้เสด็จลงมาจุติสู่ครรภ์พระมารดานามว่า พระนาง ส่วนพระบิดาพระนาม ว่า พระสุพรหมพราหมณ์ ผู้เป็นบุโรหิตาจารย์ของพระเจ้าสังขพรตติ แห่งเมืองเกตุมดี เมื่อพระนางพรหมวดีทรงพระครรภ์ได้ 10 เดือน ทรงได้ดำเนินในพระราชอุทยานอิสิปตนะ และได้ ประสูติพระโอรสได้ทันกาทะกั พระโอรสก้าวเดินออกจากครรภ์พระมารดาโดยมีท้าวมหาพรหมทั้ง 4 องค์ นำตาข่ายทองคำมารองรับพระศรีอารีย์ และทูลต่อพระพุทธมารดาว่าพระโอรสของพระองค์เป็น ผู้มีศักดิ์ และบารมีเหนือมนุษย์ทั้งหมด ได้บังเกิดปาฏิหาริย์บุพนิมิตร 32 ประการ หลังจากนั้น พระศรีอารีย์ดำเนินไปทางทิศเหนือ 7 ก้าว บรรดาเหล่าท้าวมหาพรหม และเทวดาต่างยกพระหัตถ์ นมัสการเหนือเศียร และกล่าวสรรเสริญองค์พระศรีอารีย์ให้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในโลก หลังจากนั้นเมื่อ พระศรีอารีย์ประสูติได้ 7 วัน พุทธมารดาก็เสด็จสวรรคตแล้วไปบังเกิดเป็นเทพบุตรในสวรรค์ชั้นดุสิต

เมื่อพระศรีอารีย์ทรงครองเรือนเสวยสมบัติได้ 8,000 ปี มีพระนางสุนันทาพราหมณีเป็น อัครมเหสี และพระโอรสพระนามว่าพรหมวัฒนกุมาร ทรงพร้อมไปด้วยบารมี ทรงประทับอยู่ใน ปราสาทแก้ว 4 หลัง มีบริวารถึง 100,000 คน วันหนึ่งพระองค์เสด็จประพาสอุทยาน และ ทอดพระเนตรเห็นนิมิต 4 ประการ คือ คนแก่ คนเจ็บ และคนตาย จึงทรงรู้สึกสังเวชใจ และเมื่อทรง ได้เห็นบรรพชิต จึงทรงปรารถนาที่จะเสด็จออกบรรพชา

เมื่อพระศรีอารีย์เสด็จออกมหาภิเนษกรรมนั้น พระเจ้าสังขจักรพรรดิพร้อมด้วยเหล่า กษัตริย์ พราหมณ์ และชาวเมืองได้นำดอกไม้เครื่องบูชาต่างๆ มาต้อนรับ ส่วนเบื้องบนเต็มไปด้วย เหล่าเทวดานำดอกไม้ทิพย์และเครื่องหอม เพื่อเฉลิมฉลองให้กับพระศรีอารีย์ จากนั้นปราสาทแก้ว ของพระองค์ลอยขึ้นเหนือท้องฟ้า ผู้คนที่ปรารถนาจะบวชก็ลอยขึ้นพร้อมกัน ต่อมาปราสาทแก้วลอย มาอยู่ใกล้กับต้นโพธิพฤกษ์ พระศรีอารีย์จึงเดินลงมาจากปราสาทแก้ว พร้อมด้วยท้าวมหาพรหมผู้

อัญเชิญอัฐบริหารทั้ง 8 จากนั้นพระองค์ใช้พระขรรค์ตัดพระเกศามวยผม และมีผู้คนจำนวนมากได้ออกบวชตามพระองค์

เมื่อพระศรีอารีย์ทรงผนวชแล้วทรงเสวยข้าวมธุปายาสที่พระนางสุนันทาพรามณีซึ่งเป็นอัครมเหสีเป็นผู้ทำถวาย จากนั้นทรงลอยถาดทองไปยังเมื่อบาดาล พญานาคราชที่ตื่นจากการหลับใหลได้กล่าวว่ามีพระพุทธรูปเกิดขึ้นอีกองค์หนึ่งแล้ว และได้อนุโมทนาบุญที่ยิ่งใหญ่นั้นด้วย ต่อมาพระศรีอารีย์ทรงพบบริเวณแนวป่า บรรดานาคและครุฑนำดอกไม้ทิพย์กลิ่นหอมมาบูชาพระองค์ และประดับเป็นทางไปสู่ต้นกาคะทิง พระองค์เสด็จดำเนินไป ทรงกระทำทักษิณวัตร 3 รอบ และรับหย้าคาจากคนตัดหญ้า และนำมาปูเป็นอาสนะนั่งสมาธิอธิษฐาน ทรงดำริว่าจะนั่งบนบัลลังก์นี้จนบรรลุประสัพัญญุตญาณ ครั้งนั้นพระยาสวัสดิ์ดีมารผู้ประทับอยู่ในเทวโลก คิดจะขัดขวางจึงให้ไพร่พลมารจัดเตรียมตัว แต่ด้วยอำนาจของพระศรีอารีย์ พระยามารและเหล่าไพร่พลจึงพ่ายแพ้หลบหนีไป

เมื่อพระศรีอารีย์ทรงตั้งพระทัยอันประกอบไปด้วยจาคะตรงคมหาปธานแล้ว พระองค์ก็ทรงประทับนั่งใต้ต้นมหาโพธิพฤกษ์ และบรรลุนิพพานต่างๆ จนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ในที่สุด หลังจากนั้นทรงเสวยวิมุตติสุขแล้วทรงแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรใต้ต้นกาคะทิง และทรงแสดงอริยสัจ 4 เป็นปฐมเทศนาแก่เหล่าเทวดาและมนุษย์ นำพาสุนิพพานเป็นจำนวน 100,000 โภกวิ ต่อมาพระเจ้าสังขจักรพรรดิได้นำบริวารอีก 90,000 โภกวิ เข้าเฝ้าพระศรีอารีย์ทรงได้เทศนาธรรมและตอบคำถามต่างๆ ครั้งนั้นมีเหล่าเทวดาและมนุษย์จำนวน 80,000 โภกวิ ได้บรรลุอรหัตต์ หลังจากนั้นทรงเทศนาธรรมแก่มหาชนทั่วไปทั้งชายหญิง รวมทั้งเพศบรรพชิต ทรงแสดงธรรมไปทั่วทุกสารทิศ และพากันตรัสรู้ ทำให้พระพุทธรศาสนาเผยแพร่ออกไปทั่ว กาลนั้นพระศรีอารีย์ทรงมีพระอัครสาวกเบื้องขวาชื่อว่า พระอโศกเถระ ซึ่งเป็นภิกษุผู้เป็นเลิศทางด้านดวงปัญญา และมีพระอัครสาวกเบื้องซ้ายชื่อว่า พระพรหมเทวเถระ ซึ่งเป็นภิกษุผู้เป็นเลิศทางด้านฤทธานุภาพหรือการแสดงฤทธิ์

พระศรีอารีย์ดำรงพระชนม์ได้ 80,000 ปีจะทรงเสด็จดับขันธปรินิพพาน ศาสนาของพระองค์จะดำรงอยู่ 80,000 ปี หลังจากนั้นจะค่อยๆ อันตรธานไป เข้าสู่ช่วงกลียุคอีกครั้งและรอเวลาจนกว่าพระอนาคตพุทธเจ้าพระองค์ใหม่จะอุบัติขึ้น³³

พุทธประวัติของพระศรีอารีย์ในพุทธศาสนานิกายเถรวาทสามารถรับรู้ได้จากคัมภีร์ต่างๆ ที่แต่งในชั้นหลัง ซึ่งมีการเสริมเรื่องราวการเสด็จลงมาอุบัติเป็นพระพุทธรเจ้า ตรัสรู้ และปรินิพพานในที่สุด โดยคัมภีร์แต่ละเล่มจะมีการรจนาเรื่องราวของพระศรีอารีย์ให้สอดคล้องและคล้ายคลึงกับพุทธประวัติของพระพุทธรเจ้าองค์ปัจจุบัน เช่น มีการลำดับเรื่องราวตั้งแต่การเสด็จลงมาอุบัติบนโลก การออกจากครรภ์พระมารดา การออกมหาภิเนษกรรม การนั่งใต้ต้นมหาโพธิเพื่อการตรัสรู้ และการ

³³ บำเพ็ญ ระวิน, ผู้ชำระ, ประชุมพงศาวดารฉบับราษฎร: พระอนาคตวงศ์, 6-20.

ปรินิพพาน เป็นต้น สิ่งที่แตกต่างกันออกไปจะเป็นรายละเอียด เช่น ระยะเวลาในการตรัสรู้ พระชนมายุ และต้นไม้ที่ตรัสรู้ เป็นต้น ซึ่งการลำดับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้สอดคล้องไปกับเนื้อหาที่กล่าวในพระไตรปิฎก เกี่ยวกับเรื่องที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าแต่ละองค์เสด็จลงมาอุบัติขึ้นในโลก ตามที่ระบุมิทั้งหมด 30 ข้อ³⁴ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้เรื่องราว และลำดับของพุทธประวัติคล้ายคลึงกับพุทธประวัติของปัจจุบันพระพุทธเจ้าด้วย

พระอดีตชาติ

ในส่วนพระอดีตชาติของพระศรีอารีย์ในช่วงที่การบำเพ็ญเพียรบารมี และได้เป็นพระโพธิสัตว์นั้นปรากฏเรื่องราวหลายตอน ซึ่งแต่ละตอนต่างมาจากคัมภีร์และวรรณกรรมหลายเล่ม เช่นในคัมภีร์อนาคตวงศ์ กล่าวถึงการบำเพ็ญเพียรของพระศรีอารีย์ในพระชาติที่เป็นพระเจ้าสังขจักรพรรดิราช แห่งอินทปัตนครในสมัยของพระสิริมิตรพุทธเจ้า วันหนึ่ง พระองค์ได้พบสามเณรในสำนักพระสิริมิตรพุทธเจ้า ทรงเกิดความเลื่อมใสในสามเณรนั้น พระองค์จึงเสด็จมาเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งประทับอยู่ที่บุพพาราม หลังจากที่พระองค์ได้ฟังพระธรรมจากพระพุทธเจ้าสิริมิตรแล้ว พระองค์จึงได้ถวายศิระษะของพระองค์เองแด่พระพุทธเจ้าเพื่อบูชาพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระองค์ แล้วทรงไปบังเกิดเป็นเทพบุตรในสวรรค์ชั้นดุสิต และด้วยอานิสงค์แห่งบารมีนี้เอง จึงทำให้พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในเวลาต่อมา³⁵

นอกจากนี้ตอนที่สำคัญซึ่งเป็นการเชื่อมโยงจากเนื้อหาที่กล่าวในพระไตรปิฎก ตอนที่พระนางปชาบดีโคตรมีถวายผ้าแก่พระพุทธเจ้า แต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงรับและให้ถวายแก่พระสงฆ์แทน³⁶ คือ พระชาติตอนที่เป็นอชิตภิกษุ ซึ่งเป็นพระชาติในสมัยพุทธกาลและทำให้ได้รับคำพยากรณ์ว่าอชิตภิกษุจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปนามว่าพระศรีอารีย์

³⁴ อรรถกถา ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ พุทธปกรณกัณฑ์ ว่าด้วยเรื่องเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า, เข้าถึงเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2564, เข้าถึงได้จาก <https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33.2&i=27>.

³⁵ สุภาพรรณ ณ บางช้าง, วิวัฒนาการวรรณคดีสายพระสุตตันตปิฎกที่แต่งในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533), 196-197. อ้างอิงจาก ประชุมหนังสือเก่าภาคที่ 1 (พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2459), 12.

³⁶ "พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 6 มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์," ใน พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, เล่ม 14 (กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539), 424-425.

อชิตภิกษุ เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอชาตศัตรู ประสูติแต่พระนางกาณณนาเทวีซึ่งเป็นผู้มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ได้พบบริวาร 1,000 คน ออกบวชเป็นภิกษุคราวที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จสู่กรุงกบิลพัสดุ์ครั้งที่สอง

ครั้งเมื่อพระนางมหาปชาบดีโคตมีได้ทรงทราบในเทศนาทักขิณาวีถังคสูตรในภายหลังแล้ว จึงทรงถือผ้ายุคลพัสดุ์เข้าไปหาพระพุทธองค์แต่ทรงไม่รับ เข้าไปหาพระสารีบุตร พระมหาโมคคัลลานะท่านก็ไม่ได้รับ พระอสีติมหาสาวกก็ไม่มีการรับไว้ จนกระทั่งองค์สุดท้ายซึ่งเป็นพระนวกะชื่อพระอชิตะได้รับไว้ ในเวลานั้นพระนางปชาบดีโคตมีก็ทรงน้อยพระทัยว่า พระนางตั้งใจในการทำผ้าทั้งคู่นี้ด้วยว่าจะถวายแด่พระผู้มีพระภาคแต่ก็ไม่ทรงรับ แม้พระอสีติมหาสาวกรูปใดรูปหนึ่งก็ไม่ทรงรับ แต่มาบัดนี้พระภิกษุหนุ่มซึ่งเป็นพระนวกะมารับซึ่งผ้าของพระนาง พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นพระนางเสียพระทัย จึงทรงมีพระพุทธดำรัสเรียกพระอานนท์ว่า ท่านจงไปนำบาตรของตถาคตมา แล้วทรงพุทธานุญาตว่าพระอัครสาวกและสาวกทั้งปวงอย่าได้ถือบาตรนี้ได้เลย ให้พระอชิตภิกษุหนุ่มนี้จงถือซึ่งบาตรของตถาคตได้ แล้วทรงโยนบาตรนั้นขึ้นไปบนอากาศ แลบาตรนั้นก็ลอยขึ้นไปในกสิปเมฆอันตรานไป ต่อมาพระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ และพระอสีติสาวกทั้งหลาย ก็อาสาบาตรนั้นกลับคืนมาแต่ก็ไม่พบ พระพุทธองค์จึงตรัสสั่งอชิตภิกษุว่า ท่านจงไปนำบาตรของตถาคตมา

อชิตภิกษุได้ทรงตั้งอธิษฐานแล้ว จึงเหยียดมือออกไปขณะนั้น บาตรก็ปรากฏตกลงจากอากาศตั้งอยู่ที่มือของอชิตภิกษุ พระอัครมหาสาวกและพระอสีติมหาสาวก ได้มีดำริว่าบาตรนี้ควรแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า ไม่ควรแก่มหาสาวกทั้งหลายแลภิกษุรูปนี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาลอย่างแน่นอน พระนางประชาบดีโคตมีได้ทอดพระเนตรเห็นดังนั้นก็มีความปีติโสมนัสเป็นกำลังด้วยวัตถุทานที่ถวายให้แก่อชิตภิกษุแล้วกราบทูลลาพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จคืนพระราชนิเวศน์สถานเมื่ออชิตภิกษุได้รับผ้าคู่นั้นมาแล้วเห็นว่าไม่ควรแก่ท่านจึงนำผ้าผืนหนึ่งไปปูเพดานบนพระคันธกุฎีแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้า อีกผืนหนึ่งแบ่งเป็น 4 ท่อน ผูกเป็นม่านห้อยลงในที่สี่มุมแห่งเพดานนั้น แล้วอธิษฐานว่าขอให้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต พระพุทธองค์ทรงพยากรณ์ว่า ท่านอชิตภิกษุรูปนี้เป็นพระโพธิสัตว์ และจะได้ตรัสรู้เป็นพระเมตไตรยพุทธเจ้าในอนาคตในภัทรกัลป์นี้³⁷

ประวัติของพระศรีอารีอารีย์ในขณะที่บำเพ็ญบารมีก่อนจะได้เป็นพระอนาคตพุทธเจ้าน่าจะเกี่ยวข้องกับการผูกเรื่องพระศรีอารีให้เชื่อมโยงกับสมัยพุทธกาล และเกี่ยวข้องกับการพยากรณ์การมีพระพุทธเจ้าลำดับต่อไปของปัจจุบันพุทธเจ้า จะเห็นว่าเนื้อหายังคงสัมพันธ์กับคัมภีร์พระไตรปิฎกอยู่มาก แต่ด้วยการจรณาพระอดีตพุทธที่สามารถแต่งเรื่องให้หลากหลายและจำนวนมาก

³⁷ ปริมาณุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ, พระปฐมสมโพธิกถา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เลี้ยงเชียง, ม.ม.ป.), 349-364.

ได้ตามพระชาติที่ทรงลงมาบำเพ็ญเพียรบารมี จึงทำให้พระอดีตชาติของพระศรีอารีย์เกิดเป็นวรรณกรรมท้องถิ่นได้ง่ายขึ้น โดยมีการเล่าเรื่องพระศรีอารีย์โยงกับเรื่องเล่าและความเชื่อในท้องถิ่นได้อย่างราบรื่นด้วย

พุทธประวัติ และพระอดีตชาติของพระศรีอารีย์ข้างต้นเป็นเรื่องราวที่ทำให้รับรู้ถึงที่ประวัติความเป็นมาของพระศรีอารีย์ โดยเนื้อหาเป็นการเรียบเรียงจากคัมภีร์ และวรรณกรรมหลากหลายสำนวน การเพิ่มเติมเรื่องราวในวรรณกรรมแต่ละเล่มนั้นน่าจะเป็นพัฒนาการที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้เข้าใจคติความเชื่อเรื่องพระศรีอารีย์มากขึ้นได้

พัฒนาการของเรื่องพระศรีอารีย์จากคัมภีร์ และวรรณกรรมทางศาสนา

พุทธประวัติของพระศรีอารีย์ข้างต้นเป็นการเรียบเรียงจากคัมภีร์หลายฉบับ ซึ่งเป็นการรจนาขึ้นในกาลเวลาต่างกัน โดยน่าจะมีการแตกแขนงเรื่องราวในระยะแรกจากคัมภีร์พระไตรปิฎก และมีการขยายเรื่องในคัมภีร์ต่างๆ ดังที่กล่าวไว้ เนื้อหาที่เพิ่มขึ้นอย่างมีลำดับน่าจะสามารถวิเคราะห์ได้ถึงรูปแบบและพัฒนาการของเรื่องราวพระศรีอารีย์ได้เป็นอย่างดี และสามารถเห็นวิธีการส่งต่อเรื่องพระศรีอารีย์มายังดินแดนไทย และพัฒนาเป็นวรรณกรรม รวมไปถึงตำนานท้องถิ่นที่ยังนิยมอยู่จนถึงปัจจุบัน

โดยในการนำเสนอพัฒนาการจะเรียงตามลำดับเวลาตั้งแต่ระยะเริ่มการสร้างเรื่องพระศรีอารีย์ที่ปรากฏในคัมภีร์ระยะแรก การส่งต่อมายังดินแดนไทยผ่านพุทธศาสนา และเกิดเป็นงานศิลปกรรม โดยสามารถสรุปเป็นพัฒนาการตามลำดับได้ 3 ช่วง ดังนี้

1. คัมภีร์ทางศาสนาที่เกี่ยวกับเรื่องพระศรีอารีย์

พระไตรปิฎก

คัมภีร์พระไตรปิฎกนับเป็นวรรณกรรมที่สำคัญที่สุดในพุทธศาสนา นอกจากจะเป็นเรื่องหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ยังมีการพยากรณ์ถึงเรื่องพระพุทธเจ้าในอนาคตด้วย ซึ่งเรื่องของพระศรีอารีย์ที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎกเริ่มแรกอยู่ในพระสูตรต้นตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฎิกวรรค จักกวัตติสูตร เป็นตอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเล่าเรื่องพระเจ้าจักรพรรดิ และการมีทรัพย์สมบัติโดยตรัสในยุคของพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าสังขะ เป็นยุคที่มนุษย์มีอายุขัย 80,000 ปี ซึ่งเป็นยุคที่พระศรีอารีย์จะอุบัติลงมายังโลก มีความว่า

“...ภิกษุทั้งหลาย เมื่อมนุษย์มีอายุขัย 80,000 ปี พระผู้มีพระภาคพระนามว่าเมตไตรย จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก พระองค์เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ เพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะ เสด็จไปดี รู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้

อย่างยอดเยี่ยม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้
มีพระภาคเหมือนตถาคตอุบัติขึ้นในโลกในบัดนี้ เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ด้วยตนเองโดย
ชอบ เพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะ เสด็จไปดี รู้แจ้งโลก เป็นสารถิณีผู้ควรฝึกได้
อย่างยอดเยี่ยม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้
มีพระภาค

พระผู้มีพระภาคพระนามว่าเมตไตรยพระองค์นั้น จักทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้ง
เทวโลก มารโลก พรหมโลกและหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ด้วย
พระองค์เองแล้ว ทรงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามเหมือนตถาคตในบัดนี้ รู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้ง
เทวโลก มารโลก พรหมโลก และหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดา และมนุษย์
ด้วยตนเองแล้ว ประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามอยู่

พระผู้มีพระภาคพระนามว่าเมตไตรยพระองค์นั้น จักทรงแสดงธรรมอันมี
ความงามในเบื้องต้น มีความงามในท่ามกลาง และมีความงามในที่สุด ประกาศ
พรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วน เหมือนตถาคตใน
บัดนี้ แสดงธรรมอันมีความงามในเบื้องต้น มีความงามในท่ามกลางและมีความงามใน
ที่สุด ประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วน
พระองค์จักทรงบริหารภิกษุสงฆ์หลายพันรูป เหมือนตถาคตบริหารภิกษุสงฆ์หลายร้อย
รูปในบัดนี้ ฉะนั้น

ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้น พระเจ้าสังขะ จักรับสั่งให้ยกปราสาทที่พระเจ้ามหา
นาทะโปรดให้สร้างไว้ แล้วประทับอยู่ ทรงสละบำเพ็ญทานแก่สมณพราหมณ์
คนกำพร้า คนเดินทาง วนิพกและยากทั้งหลาย จักทรงปลงพระเกศา และพระมัสสุ
ทรงครองผ้ากาสาฬหพัสดุ เสด็จออกจากพระราชวังผนวชเป็นบรรพชิตในสำนักของ
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่าเมตไตรย ท้าวเธอผนวชแล้วไม่
นานอย่างนี้ ทรงหลีกไปอยู่ผู้เดียว ไม่ประมาทมีความเพียร อุทิศกายและใจอยู่ ไม่นาน
นัก ก็ทำให้แจ้งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออก
จากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ใน
ปัจจุบันอย่างแน่แท้...”³⁸

³⁸ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, เล่ม 11, 78-79.

ในขุททกนิกาย พุทธวงศ์ ปกิณณกัณฑ์ ตอนที่ว่าด้วยวงศ์ของพระพุทธเจ้า และเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าเรื่องพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ความว่า “...ในภัทรกัปนี้ มีพระพุทธเจ้า 3 พระองค์ คือ พระกกุสันธะ 1 พระโกนาคมะ 1 พระกัสสปะ ผู้ทรงเป็นผู้นำ 1 บัดนี้เราเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าพระเมตไตรยจักมี (ในอนาคต) แม้พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์นี้ ก็ทรงเป็นนักปราชญ์อนุเคราะห์โลก...”³⁹

ความในคัมภีร์พระไตรปิฎกกล่าวถึงเรื่องพระศรีอาริย์ถึงช่วงเวลาของการอุบัติขึ้นของพระศรีอาริย์ การเป็นพระอนาคตพุทธเจ้าในภัทรกัป และคุณสมบัติของพระพุทธเจ้า ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับปัจจุบันพุทธด้วย คือ การเป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง เพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะ เสด็จไปตี รุ่งแจ้งโลก เป็นสารีริกัณฐ์ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาค เหมือนกับพระพุทธเจ้าของเราในปัจจุบันทุกประการ และพระองค์ก็ทรงจักแสดงธรรมอันมีความงามในเบื้องต้น อันมีความงามในท่ามกลาง และมีความงามในที่สุด ประภาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณ์ครบถ้วน เหมือนกับปัจจุบันพุทธเจ้า⁴⁰

การกล่าวถึงพระศรีอาริย์นอกจากที่ปรากฏในพระไตรปิฎกแล้ว ในคัมภีร์ชั้นอรรถกถาและฎีกา ก็มีการกล่าวถึงพระศรีอาริย์ตามที่เรื่องเดิมในพระไตรปิฎกเช่นกัน โดยเนื้อหายังคงคล้ายคลึงกับที่ปรากฏในพระไตรปิฎก แต่จะมีเรื่องความมุ่งหมายของผู้เขียนคัมภีร์ที่ปรากฏในส่วน of คำอุทิศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคติความเชื่อเรื่องพระศรีอาริย์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในหมู่สงฆ์ เช่น พระสารีบุตร ชาวศรีลังกา ผู้แต่งคัมภีร์ 3 เล่ม คือ วินยสังคหอรรถกถา คัมภีร์สารัตถทีปนี วินยปิฎกฎีกา และคัมภีร์ลีนตลปกาสินี อังคุตตรนิกายฎีกา ได้กล่าวคำปรารภในตอนที่ท้ายคัมภีร์แปลความได้ว่า

“บุญอันใดที่สำเร็จด้วยการรณาคัมภีร์นี้ และบุญอื่นใดที่ข้าพเจ้าสั่งสมมาด้วยบุญกรรมนั้น ในอรรถกถาที่ 2 ขอให้ข้าพเจ้าบังเฝ้าอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ยินดีในคุณ คือ ศิลและอาจารย์ ไม่ติดข้องในกามคุณทั้ง 5 ขอให้บรรลุผลที่ 1 ในอรรถกถาสุดท้าย ขอให้ได้เข้าเฝ้าพระเมตไตรยผู้จอมปราชญ์ เป็นอัครบุคคคลในโลก ผู้เป็นที่พึ่ง ผู้ทรง

³⁹ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, เล่ม 33 (กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539), 723.

⁴⁰ สีนินาถ วิจิตรการลิขิต, "การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องพระพุทธเจ้าในอนาคตของสังคมไทย: ศึกษาเฉพาะกรณี พระศรีอาริย์เมตไตรยใน พระพุทธศาสนาเถรวาท" (วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2549), 24-25.

ยินดีในการเกื้อกูลสรรพสัตว์ ได้ฟังพระสัทธรรมเทศนาของพระองค์ผู้เป็นปราชญ์ ได้
บรรลุลผลอันเลิศ พึงยังพระศาสนาของพระชินเจ้าให้งาม”⁴¹

นอกจากความปรารถนาเรื่องการได้เกิดในยุคพระศรีอารีย์ และได้พบพระศรีอารีย์แล้ว
คัมภีร์เล่มอื่นๆ ยังแสดงความปรารถนาเรื่องพระศรีอารีย์แบบอื่นๆ ด้วย เช่น การปรารถนาขอไปเกิด
เป็นศาสนทายาทของพระศรีอารีย์⁴² หรือการไปเกิดเป็นพระอัครสาวก และสาวก เกิดเป็นพระบิดา
และพระมารดา หรือเป็นพระโอรสของพระศรีอารีย์⁴³ ซึ่งแนวคิดความปรารถนาดังกล่าวนี้น่าจะมี
อิทธิพลในคำปรารถนาที่ปรากฏในจารึกสมัยสุโขทัยอย่างมาก (โดยจะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป)

คัมภีร์อนาคตวงศ์

เป็นคัมภีร์หนึ่งที่กล่าวถึงเรื่องราวของพระศรีอารีย์ที่สำคัญที่สุด โดยมีการนำเนื้อความที่
ปรากฏในพระไตรปิฎกมาผูกเรื่องให้สอดคล้อง และมีการแต่งขยายเพิ่มเติมเรื่องมากขึ้น คัมภีร์ที่
กล่าวถึงพระศรีอารีย์ที่ว่าด้วยพระอนาคตพุทธเจ้านั้นมี 4 เรื่อง ซึ่งแต่ละเรื่องจะเล่าพุทธประวัติและ
พระอดีตชาติของพระศรีอารีย์ใน 3 รูปแบบ คือ คัมภีร์อนาคตวงศ์ฉบับของพระกัสสป ชาวอินเดียได้
มีชีวิตในอยู่ในช่วงเวลา พ.ศ. 1703-1773 ประพันธ์ด้วยคาถาจำนวนทั้งสิ้น 142 คาถา เป็นเรื่องการ
แสดงประวัติของพระศรีอารีย์ เริ่มต้นจากพระสารีบุตรได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าเรื่องเกี่ยวกับ
พระพุทธเจ้าในอนาคต พระองค์จึงเล่าถึงรายละเอียดเกี่ยวกับพระศรีอารีย์ผู้จะลงมาเกิดหลังจาก
พุทธศาสนาเสื่อมลง ที่เมืองเกตุมดี เกิดในตระกูลพราหมณ์มีนามว่า อชิต หลังจากนั้น 8,000 ปี
จะทรงละทิ้งความสุขทางโลกเพื่อผนวชและตรัสรู้ในที่สุด แล้วจึงได้ออกสั่งสอนพระธรรมทำให้คน
จำนวนมากบรรลุธรรมของพระองค์⁴⁴

คัมภีร์อมตรสธารา อรรถกถาอนาคตวงศ์ และคัมภีร์อมตรสธารา ฎีกาอนาคตวงศ์
ของพระอุปติสสเถระ ภิกษุชาวลังกา แต่งเพื่อเป็นอรรถาธิบายขยายความคัมภีร์อนาคตวงศ์ มีส่วนที่

⁴¹ พระสารีบุตรมหาเถระ, **สารัตถทีปนี ฎีกาพระวินัย ภาค 4**, แปลโดย สิริ เพ็ชรไชย
(กรุงเทพฯ: หจก.ทิพย์วิสุทธิ์, 2542), 469-470.

⁴² วิภาวินีฎีกา (บาลี), โหมหวิจเฉทนี (บาลี). คูใน สิ้นินาถ วิจิตรการลิขิต, "การศึกษาเชิง
วิเคราะห์เรื่องพระพุทธเจ้าในอนาคตของสังคมไทย: ศึกษาเฉพาะกรณี พระศรีอารีย์เมตไตรยใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท," 34.

⁴³ มหาวิส (บาลี) 1/32/226 คูใน เรื่องเดียวกัน, 36.

⁴⁴ สุภาพรรณ ฦ บางช้าง, **ประวัติวรรณคดีในอินเดีย และลังกา** (กรุงเทพฯ:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526), 417.

เพิ่มเติมจากคัมภีร์อนาคตวงศ์ของพระกัศสป มีการเพิ่มเติมเรื่องพระอนาคตพุทธเจ้าทั้ง 10 องค์ โดยมีเรื่องพระศรีอารีย์เป็นลำดับแรก และเพิ่มเรื่องราวในตอนพระอดีตชาติของพระศรีอารีย์ เมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระจักรพรรดิปาวันตะ เสด็จออกผนวชเป็นพระภิกษุพระนามว่า พระรัตนเถระ ต่อมาได้รับนิตยพยากรณ์จากพระมหุตตะพุทธเจ้าว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่า พระศรีอารีย์ แล้วจึงเริ่มเรื่องพุทธประวัติตอนอุปติลลงมายังโลก ทรงออกผนวช และตรัสรู้ จนถึงการดับขันธปรินิพพาน⁴⁵ จากพระอดีตพุทธประวัติในส่วนที่เพิ่มเติมนี้แสดงให้เห็นว่ามีการแต่งให้พระศรีอารีย์ได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้ามหุตตะ ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าในอดีตอีกองค์หนึ่งที่มีพุทธทำนายเรื่องพระศรีอารีย์นั้นจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต

คัมภีร์ทสโธศีตตูปัตติกถา เป็นคัมภีร์ที่กล่าวถึงพระพุทธเจ้าในอนาคต 10 พระองค์ มีพระศรีอารีย์เป็นพระองค์แรก เช่นเดียวกับคัมภีร์อมตรสธารา ฉบับนี้จะเพิ่มเติมส่วนที่เป็นพระอดีตชาติของพระศรีอารีย์ เมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระเจ้าจักรพรรดินามว่าสังขจักร ในสมัยพระสิริมัตตพุทธเจ้า พระเจ้าสังขจักรครองเมืองอินทปัตถ์ เมื่อทราบว่าเป็นพระพุทธรูปที่ประดิษฐานและจะประทับที่บุพพาราม ทรงสละราชสมบัติและเดินทางไปเข้าเฝ้าพระพุทธรูปด้วยความยากลำบากต้องคลานด้วยหน้าอก และได้ถวายศิระษะของพระองค์เพื่อเป็นพุทธบูชาแก่พระพุทธรูป จึงทำให้อานิสงส์นี้ส่งผลให้พระองค์ได้บังเกิดขึ้นในสวรรค์ชั้นดุสิตและได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธรูป⁴⁶ ทั้งนี้อนาคตวงศ์ที่แพร่หลายในสังคมไทยปัจจุบัน น่าจะมีที่มาจาก คัมภีร์ทสโธศีตตูปัตติกถา ซึ่งได้รับความแพร่หลายในพม่าและลังกาเช่นกัน โดยมีเนื้อหาที่กล่าวถึงพระพุทธรูปในอนาคตทั้ง 10 องค์ และมีการนำพุทธประวัติของพระศรีอารีย์อยู่ในลำดับแรก⁴⁷ จะเห็นว่าเรื่องพระชาติพระศรีอารีย์ที่มีการเพิ่มเติมขึ้นนี้ได้แสดงถึงการบำเพ็ญเพียรของพระศรีอารีย์ในสมัยพุทธกาลของพระพุทธเจ้าในอดีต ซึ่งแนวทางการเสด็จลงมาบำเพ็ญเพียรบนโลกนี้เอง น่าจะเป็นส่วนที่ทำให้เกิดการแต่งวรรณกรรมไทยในระยะต่อมา

⁴⁵ พระอุปติสสเถระ, **อมตรสธารา อรรถกถาอนาคตวงศ์** (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2544).

⁴⁶ นิธิ เอียวศรีวงศ์ และบำเพ็ญ ะวิน, **พระอนาคตวงศ์** (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2542), 11.

⁴⁷ สุภาพรรณ ญ บางช้าง, **วิวัฒนาการวรรณคดีสายพระสุตตันตปิฎกที่แต่งในประเทศไทย**, 190-201.

คัมภีร์มาลัยสูตร

คัมภีร์มาลัยสูตร เป็นสูตรนอกพระไตรปิฎก เล่าเรื่องเป็นนิทานธรรม พบต้นเค้าเป็นคัมภีร์เก่าแก่ในลังกาเป็นนิทานชื่อว่า จุลคัลละ แต่งด้วยภาษาบาลี 3 เรื่อง คัมภีร์สหัสสวัตถุปรกรณ์ คัมภีร์รสวาหิณี และคัมภีร์สัทธัมมลังการ ทั้งหมดแต่งขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 14-20⁴⁸ โดยเนื้อหา กล่าวถึง เมืองจุลคัลละวิหารในลังกาทวีป มีอุบาสกมีจิตร์ศรัทธาสร้างศาลาและอุปัฏฐากพระภิกษุเสมอ วันหนึ่งพระมลियะมหาเทวเถระ เกิดอาพาธจึงเหาะมาบิณฑบาตข้าวยากูจากอุบาสก แล้วพาอุบาสกเหาะขึ้นไปนมัสการเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และได้พบพระศรีอารีย์ ซึ่งรายล้อมไปด้วยเหล่าเทพบุตร อุบาสกจึงซักถามพระมลियะมหาเทวเถระถึงบุพกรรมของเทพบุตรเหล่านั้น และได้สนทนาธรรมกับพระศรีอารีย์ หลังจากนั้นพระมลियะจึงได้พาอุบาสกกลับมายังเมืองจุลคัลละวิหาร ต่อมาอุบาสกได้เล่าเรื่องให้ผู้คนฟังทำให้คนสามารถเข้าถึงกุศล จากนั้น 7 วัน อุบาสกถึงแก่ความตาย จึงได้ไปบังเกิดเป็นเทพบนสวรรค์ชั้นดุสิต⁴⁹ เรื่องดังกล่าวนี้มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพระศรีอารีย์คือการพบพระศรีอารีย์ซึ่งขณะนั้นเป็นพระโพธิสัตว์อยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิต ครั้นเมื่อลงมานมัสการพระเจดีย์จุฬามณีที่ตั้งอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์จึงได้มีการสนทนาธรรมกับพระมลियะ ส่วนนี้เองจึงน่าจะเป็นต้นเค้าให้กับพม่าที่แต่งคัมภีร์ มาลัยสูตร ซึ่งน่าจะแต่งขึ้นราวปลายพุทธศตวรรษที่ 16-18⁵⁰ ซึ่งต่อมาได้เป็นเค้าโครงวรรณกรรมเรื่องพระมาลัยที่ส่งต่อมายังดินแดนไทยด้วย

ในคัมภีร์รสวาหิณีนอกจากจะกล่าวถึงเรื่องพระมลियะมหาเทวเถระที่ได้พบกับพระศรีอารีย์แล้ว ยังได้กล่าวถึงเรื่องพระศรีอารีย์ในตอนอื่นๆ อีก เช่น ทุติโยชวรโรค เรื่องสาสิราชกุมาร ผู้ที่จะได้เกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตและเป็นบุตรของพระศรีอารีย์ และใน โยชวรโรค เรื่องพระเจ้าพุทธกามณิภยทรงบำรุงรักษาพระพุทธานุภาพให้รุ่งเรือง เมื่อสิ้นพระชนม์จึงได้จุติบนสวรรค์ชั้นดุสิต ซึ่งพระศรีอารีย์ทรงประทับรอเวลาลงมาตรัสรู้ เป็นต้น⁵¹

ดังนั้นจะเห็นว่าคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระศรีอารีย์ซึ่งแต่งขึ้นในอินเดีย และลังกา หรือพม่า จะมีต้นเค้าเรื่องพระศรีอารีย์ที่เริ่มจากข้อมูลเบื้องต้นซึ่งปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎกเป็นสำคัญ คือการเป็นพระพุทธานุภาพในอนาคต แล้วจึงมีการแต่งขยายความในครั้ง

⁴⁸ เต๋นดาว ศิลปานนท์, *แกะรอยพระมาลัย*, 16.

⁴⁹ เรื่องเดียวกัน, 16-17. ดูเพิ่มใน แสง มณวิฑูร, ผู้แปล, *รสวาหิณี เล่ม 3* (พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา, 2513), 141-169.

⁵⁰ สุภาพรรณ ณ บางช้าง, *วิวัฒนาการวรรณคดีสายพระสุตตันตปิฎกที่แต่งในประเทศไทย*, 317.

⁵¹ กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 5 ปราชินบุรี, *พระศรีอารีย์เมตไตรย: แนวคิดคติความเชื่อ และรูปแบบประติมากรรม*, 25.

พระอดีตชาติ จนสุดท้ายมีการแต่งเรื่องที่เป็นการอธิบายถึงการได้สนทนารธรรมกับพระศรีอารีย์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งเป็นส่วนที่แสดงภาพความใกล้ชิดของคนบนโลกและพระศรีอารีย์มากที่สุด นำไปสู่การเข้าถึงเรื่องพระศรีอารีย์สู่คนทั่วไปได้ง่ายขึ้น และเหมาะแก่การเผยแพร่คติเรื่องพระศรีอารีย์ไปยังดินแดนพุทธศาสนาอื่นๆ

2. การส่งต่อเรื่องพระศรีอารีย์มายังดินแดนไทยก่อนพุทธศตวรรษที่ 19

ความเชื่อเรื่องพระศรีอารีย์เป็นคติหนึ่งที่ควบคู่กับแนวความคิดทางพระพุทธศาสนาที่เข้ามาในดินแดนไทยตั้งแต่ระยะเริ่มต้น หลักฐานการรับคติพระศรีอารีย์ปรากฏให้เห็นจากงานประติมากรรมที่พบตั้งแต่ช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 14-15 ซึ่งสร้างขึ้นภายใต้คติพุทธศาสนานิกายเถรวาท⁵² และนิกายมหายาน⁵³ นอกจากนี้ศิลาจารึกยังเป็นหลักฐานหนึ่ง que แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับอิทธิพลทางพุทธศาสนาจากอินเดียและดินแดนใกล้เคียงโดยเฉพาะขอม โดยสามารถเห็นหลักฐานที่ชัดเจนจากการพบจารึกอักษรปัลลวะ หรือจารึกอักษรขอม ที่พบก่อนดินแดนไทยจะประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้น

การผสมผสานของพุทธศาสนานิกายเถรวาทและมหายานในสมัยทวารวดีนั้นได้รับอิทธิพลจากการเผยแพร่กระแสวัฒนธรรมหลักจากอินเดียมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเข้ามามีบทบาทต่องานศิลปกรรมในพื้นที่โดยรอบอาณาจักรทวารวดี โดยเฉพาะอาณาจักรขอมและอาณาจักรศรีวิชัย ในระยะนี้จึงพบประติมากรรมรูปโพธิสัตว์เมตไตรยในการสร้างตามคติมานุษยพุทธ พร้อมกับรูปพระพุทธรูป และโพธิสัตว์พระอวโลกิเตศวร ทั้งแบบประติมากรรมลอยตัวและพระพิมพ์⁵⁴

ในส่วนประติมากรรมในพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทนั้น พบพระพิมพ์ดินเผารูปพระสาวกกลุ่มหนึ่งจากการขุดแต่งเจดีย์หมายเลข 11 ที่เมืองอุททอง จ.สุพรรณบุรี โดยพระพิมพ์นี้ด้านหลังมีจารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี กำหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษที่ 12-13 โดยองค์หนึ่งอ่านได้ว่า “เมตเตยโยโก” นักวิชาการให้ความเห็นว่าเป็นการแสดงพระนามของพระศรีอารีย์⁵⁵ แต่อย่างไรก็ตาม

⁵² ศักดิ์ชัย สายสิงห์, **ศิลปะทวารวดี: วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย** (กรุงเทพฯ: ด้านสุธาการพิมพ์, 2547), 77-78.

⁵³ ผาสุข อินทรารุช, **พุทธปฏิมาฝ่ายมหายาน** (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อักษรสมัย, 2543), 283-285.

⁵⁴ เรื่องเดียวกัน, 294.

⁵⁵ อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, "โบราณวัตถุชิ้นสำคัญของเมืองอุททอง," ใน **โบราณคดีเมืองอุททอง** (นนทบุรี: โรงพิมพ์สหมิตรพรินต์ติ้ง, 2545), 87, 91.

อาจต้องวิเคราะห์เพิ่มเติมว่าพระพิมพ์รูปพระสาวกนี้หมายถึงรูปพระศรีอารีย์ด้วยหรือไม่ (ซึ่งจะกล่าวต่อไปในบทที่ 4) นอกจากหลักฐานชิ้นนี้แล้วยังไม่ปรากฏหลักฐานงานประติมากรรมที่เกี่ยวข้องกับพระศรีอารีย์ในฝ่ายเถรวาทในระยะนี้อีก

อย่างไรก็ตามได้ปรากฏหลักฐานจากศิลาจารึกที่กล่าวถึงพระศรีอารีย์อย่างชัดเจน คือ จารึกบนใบเสมาหินทราย วัดโนนศิลา อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น จารึกด้วยอักษรหลังปัลลวะภาษามอญโบราณ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 13 โดยความในจารึกกล่าวว่า “...ระโว (พร้อมด้วย) ชายทะระนามกับสมุส (อุทิศ) บุญนี้ให้แก่ชายทะรง ชายสุพาหุ ชายมะรัง ขอบุญนี้ (จง) นำส่งให้ไปทันต่อ **พระพุทธอารยะเมตตรัย** เทอญ...”⁵⁶ จารึกที่แสดงความปรารถนาเพื่อให้ทันอยู่ในยุคพระศรีอารีย์นี้จึงเป็นหลักฐานยืนยันถึงคติความเชื่อเรื่องพระศรีอารีย์ที่แพร่หลายจากอินเดียสู่ดินแดนไทยได้เป็นอย่างดี

3. คติเรื่องพระศรีอารีย์ในงานวรรณกรรม พุทธศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน

หลักฐานคติความเชื่อเรื่องพระศรีอารีย์ปรากฏชัดเจนตั้งแต่ระยะแรกเริ่มในการรับพุทธศาสนา โดยเฉพาะหลังจากมีการประดิษฐ์อักษรขึ้นในสมัยสุโขทัยแล้วพบว่า จารึกส่วนหนึ่งมีเนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับศาสนาเป็นหลัก รวมถึงการเขียนคัมภีร์ และวรรณกรรมทางพุทธศาสนาด้วย เนื้อหาที่ปรากฏในจารึกนั้นได้สะท้อนคติความเชื่อที่เกิดขึ้น รวมถึงวรรณกรรมที่แต่งขึ้นได้ถูกขยายเรื่องเพิ่มเติมและวิวัฒนาการไปเป็นตำนานท้องถิ่น เกิดเป็นคติความเชื่อและประเพณีในท้องถิ่นเอง

นอกจากงานศิลปกรรมที่เป็นตัวแสดงถึงคติความเชื่อแล้ว งานด้านเอกสารการบันทึกต่างๆ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เห็นความแพร่หลายเรื่องพระศรีอารีย์ได้อย่างชัดเจน ดังนั้นการนำเรื่องราวในจารึกและวรรณกรรมมาวิเคราะห์จะสามารถทำให้เห็นถึงคติความเชื่อเรื่องพระศรีอารีย์ที่ปรากฏเป็นส่วนหนึ่งในวิธีการดำรงชีวิตเพื่อจะได้ไปสู่ในยุคพระศรีอารีย์ โดยสามารถแสดงพัฒนาการของคติความเชื่อเรื่องพระศรีอารีย์จากหลักฐานดังกล่าวได้เป็น 3 ส่วน คือ คำอธิษฐานที่เกี่ยวข้องกับพระศรีอารีย์ แนวทางการกระทำบุญเพื่อจะไปสู่ยุคพระศรีอารีย์ และประเพณีที่เกิดจากคติความเชื่อเรื่องพระศรีอารีย์

คำอธิษฐานเรื่องพระศรีอารีย์ในจารึก และเอกสาร

ศิลาจารึกเป็นการบันทึกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ และศาสนาเป็นหลัก ในด้านศานานอกจากจะเป็นการบันทึกหลักธรรมคำสอนแล้ว ยังเป็นการจารึกการกัลปนา คือการจารึก

⁵⁶ หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, **จารึกในประเทศไทย เล่ม 2 อักษรปัลลวะ อักษรมอญ พุทธศตวรรษที่ 12-21** (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, 2529), 71.

การทำบุญกุศล และคำอธิษฐานตามความปรารถนาด้วย เช่นเดียวกับการเขียนวรรณกรรมทางศาสนา ที่มีจะเขียนอุทิศการทำบุญนี้เพื่อเป็นส่วนกุศลเป็นไปตามความมุ่งหวังเช่นกัน โดยจากการเก็บข้อมูล คำอธิษฐานในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19-24 พบว่าความปรารถนาในคำอธิษฐานนั้นมีการกล่าวถึง พระศรีอารีย์ และแสดงถึงคติความเชื่อเรื่องพระศรีอารีย์อย่างมีระบบและต่อเนื่อง สามารถแบ่งความปรารถนาที่เกี่ยวข้องกับพระศรีอารีย์ได้ 2 รูปแบบ คือ

1. ความปรารถนาที่จะเกิดให้ทันยุคพระศรีอารีย์

ความปรารถนาที่จะได้เกิดในยุคพระศรีอารีย์เป็นความปรารถนาที่พบบว่านำมาเขียนในจารึกมากที่สุด อาจเนื่องด้วยเนื้อหาในจารึกมีการทำบุญสร้างกุศล เพื่อเป็นการสืบพระพุทธศาสนาของปัจจุบันพุทธเจ้าให้ครบ 5,000 ปี จึงมีความมุ่งหวังถึงภายหน้าที่จะได้เกิดในยุคของพระศรีอารีย์ ตัวอย่างเช่น

จารึกนครชุม อักษรไทย ภาษาไทย พ.ศ. 1900 ความว่า “...แต่นี้เมื่อหน้า ผุ่งสาธัตต์บุรุษทั้งหลายจูงแรงกระทำบุญธรรมในศาสนาพระพุทธ เมื่อยังมีเท้าวาน **ชั่วเรบัดนี้ มีบุญหนักหนา จึงจักได้มาเกิดทันศาสนาพระเป็นเจ้าไซริ** จูงทั้งหลายหมั้นกระทำบูชาพระสถูปเจดีย์พระศรีมหาโพธิอันเสมอดังตน พระเจ้าเรา ผิผู้ใดได้ปรารถนาด้วยใจศรัทธาดังอันชื่อ จักปรารถนาไปเกิดในเมืองฟ้า...ตลอดพระศรีอารยไมตรีลงมาเป็นพระพุทธ...”⁵⁷

จารึกวัดสองคอบ 1 จารึกบนลานทอง อักษรขอม ภาษาไทย พ.ศ. 1951 ความว่า “...**ขอให้ทันพระพุทธศรีอารยไมตรี** ขอจงมีพระปรีชญาด้วยอลงไชยาอย่าเลง // ปุสี หนเอาคนแต่พระศรีรัตนธาตุ คลานไปหนใดก็ตั้ง**พระศรีอารย (ไม) ตริ** // ลีทธิการियะ”⁵⁸

จารึกแผ่นทองจิงโก ที่คอระฆังเจดีย์พระธาตุหริภุญชัย ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ อักษรฝักขาม ภาษาไทย พุทธศตวรรษที่ 20-21 ความว่า “...**ขอ (ให้) ทันพระศรีอารยไมตรี**เป็นพระเจ้า ได้เข้าสู่ทมิฬค มหาเนียรพานแด”⁵⁹

จารึกบูรณะวัดประเสริฐสุทธาวาส อักษรไทย ภาษาไทยและภาษาจีน พ.ศ. 2381 ความว่า “...**ขอนำปฏิสนธิ์ในดาวดึงส์สาธุสิดา แม้ศาสนาครบจำนวนห้าพัน ชุมนุม**

⁵⁷ จตุพร ศิริสัมพันธ์ และคนอื่นๆ, *ประชุมจารึก ภาคที่ 8 จารึกสุโขทัย* (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2548), 63.

⁵⁸ *จารึกในประเทศไทย เล่ม 5 อักษรขอม อักษรธรรมและอักษรไทย พุทธศตวรรษที่ 19-24* (กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2529), 77-84.

⁵⁹ *งานเกี่ยวกับจารึก* (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2522), 77-81.

พระธาตุนั้นเทศนา...สวดยทิพย์ศาสนา ทนอรหันต์ทันพระศรีอารียสรเพชญพุทธาจารย์ ลงมาอุบัติ
ตรัสในโลก...”⁶⁰

จารึกที่กล่าวถึงความปรารถนาที่จะทันในยุคพระศรีอารีย์นี้ นอกจาก
ความหมายเรื่องการได้ไปอยู่ในพระพุทธศาสนาของพระศรีอารีย์ ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์พร้อมแล้ว ยัง
มุ่งหวังเพื่อให้นำไปสู่นิพพานเป็นที่สุดด้วย จารึกจึงแสดงให้เห็นความเชื่อเรื่องการสิ้นสุด
พระพุทธศาสนาของปัจจุบันพุทธเจ้าที่สัมพันธ์กับคติความเชื่อเรื่องพระศรีอารีย์ที่จะเป็นอนาคตพุทธ
องค์ต่อไป โดยมีการทำบุญสร้างกุศลเพื่อให้พระศาสนาถึง 5,000 ปี และได้ไปอยู่ในยุคพระศรีอารีย์

2. ความปรารถนาที่จะเป็นศิษย์ สาวก หรืออัครสาวก ของพระศรีอารีย์

ความปรารถนาที่จะได้อยู่ในยุคพระศรีอารีย์อาจเป็นการแสดงภาพกว้าง
ของการเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้รับความพิเศษจากโลกในอุดมคติในโลกในภายหน้า ซึ่งจะประสบแต่ความ
สมบูรณ์พร้อม ในจารึกที่พบนั้นได้แสดงความเจาะจงของการมีบทบาทในโลกยุคพระศรีอารีย์ที่ใกล้ชิด
กับพระศรีอารีย์มากขึ้นด้วย ตัวอย่างเช่น

จารึกฐานพระพุทธรูปแม่ศรีมหาธา อักษรไทย ภาษาไทย พุทธศตวรรษที่
20-21 ความว่า “พระเจ้าแม่ศรีมหาธา **ขอปรารถนาเป็นผู้ชายชั่วหน้า จงข้าได้เป็นศิษย์ตน
พระศรีอารีย์โพธิสัตว์เจ้า...**”⁶¹

จารึกฐานพระพุทธรูป วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่ จารึกอักษรธรรมล้านนา
ภาษาบาลีและภาษาไทย พ.ศ. 2025 ความว่า “...พระแสนทอง (องค์) นี้(นาย) ธันปี (?) ปรารถนา
ว่า (ขอ) **เป็นอัครสาวกเมตไตรยเจ้า...**”⁶²

จารึกฐานพระพุทธรูป วัดปราสาท จ.เชียงใหม่ จารึกอักษรธรรมล้านนา
ภาษาไทย พ.ศ. 2133 ความว่า “...มีคำปรารถนาเป็นบุริส ภาวะผู้ประเสริฐ **หื้อได้บวชในสำนัก
พระ (อริย) เมตไตรยเจ้า หื้อ ได้เป็นอรหันตาเทอะ ตังมหาสารีบุตรมท (า) โมคคัลลานะ ตนใด
ตนหนึ่งอย่าคลาดอย่าคลา**”⁶³

⁶⁰ ศานติ ภัคดีคำ และนวรรตน์ ภัคดีคำ, "จารึกการบูรณะวัดประเสริฐสุทธาวาส," **เมือง
โบราณ** 29, 3 (เมษายน-มิถุนายน 2546): 127-130.

⁶¹ จตุพร ศิริสัมพันธ์ และคนอื่นๆ, **ประชุมจารึก ภาคที่ 8 จารึกสุโขทัย**, 250.

⁶² ฮันส์ เพนซ์, **คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่** (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการ
จัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2519), 65.

⁶³ เรื่องเดียวกัน, 103.

จารึกบนฐานปราสาทโลหะ อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยและภาษาบาลี พ.ศ. 2270 มีความว่า “...เมื่อใดพระอริยมตไตรยเจ้า ลงมาตรัสสั่งพญายุติญาณเป็นพระในโลกนี้ แล้ว หื้อผู้ข้าทั้งหลายแม่ลูกเป็นพุทธปฏิมากร แล้วหื้อข้าได้ออกบวชถึงอรหันตภิกขุณี...”⁶⁴

วรรณกรรมเรื่องพระมาลัยคำหลวง นิพนธ์โดยสมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมขุนเสนาพิทักษ์ หรือเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร (กุ้ง) ในปี พ.ศ. 2281 ในตอนท้ายของเรื่องมีความว่า “...เดชะกุศลมูลนี้ไซ้ร้ จนพบพระเมตไตรยวรนาถ อย่าแคล้วคลาดบาทบาท...ได้เอหิสิทธิบรรพว่า ฉะเพาะภักตราวิมลพรรณแห่งบรมธรรม พระเมตไตรย...”⁶⁵

จะเห็นได้ว่าความปรารถนาที่จะได้ใกล้ชิดพระศรีอารีย์มีความชัดเจนมากขึ้น การได้บรรพชาในพระธรรมของพระศรีอารีย์เองน่าจะเป็นสิ่งที่พาไปสู่การนิพพานได้ง่ายขึ้นตามที่ปรากฏไว้ในพระไตรปิฎกที่พระธรรมของพระองค์จะพาคนบรรลุธรรมได้จำนวนมาก ซึ่งในความปรารถนาการเป็นพระอัครสาวกนั้นจึงนับเป็นการบำเพ็ญบุญบารมีอันยิ่งใหญ่เปรียบเสมือนการเป็นบุคคลสำคัญด้วย

ลักษณะคำอธิษฐานอย่างหนึ่งที่พบในจารึกสมัยสุโขทัย คือการขอเกิดเป็นผู้ชายในภายหน้า พบในจารึกวัดโสกการาม อักษรไทยและอักษรขอมสุโขทัย ภาษาไทยและภาษาบาลี พ.ศ. 1924 มีความว่า “...ด้วยบุญญาภาพของข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้าเกิดเป็นผู้ชายในอนาคต ขอให้ได้สดับธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเมตไตรย...”⁶⁶ คติความเชื่อเรื่องการบวชในเพศชายนั้นน่าจะเข้มแข็งอย่างมากในสมัยสุโขทัย ซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องการบวชของอุบาสิกานั้นจะทำให้พระพุทธศาสนาของปัจจุบันพุทธตั้งอยู่เพียง 500 ปี ดังที่ปรากฏในพระวินัยปิฎก จุลวรรค เล่ม 7 ภาค 2 ตอนที่พระนางมหาปชาบดีโคตมีหูลงออกบวชหลายครั้ง แต่พระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาต จนกระทั่งพระอานนท์โหม่นนำให้พระพุทธองค์ทรงยอมให้ออกบวชในที่สุด แต่ขณะเดียวกันพระองค์ตรัสว่า

“ดูก่อนอานนท์ ก็ถ้าสตรีจักไม่ได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว พรหมจรรย์จักตั้งอยู่ได้นาน สัทธรรมจะพึงตั้งอยู่ได้ตลอดพันปี ก็เพราะสตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว บัดนี้พรหมจรรย์จักไม่ตั้งอยู่ได้นาน สัทธรรมจักตั้งอยู่ได้เพียง 500 ปีเท่านั้น ดูก่อนอานนท์

⁶⁴ ประเสริฐ ธิ นคร, **จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1** (กรุงเทพฯ: มุลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิลยู ทอมป์สัน, 2534), 22-24.

⁶⁵ ธรรมธิเบศรไชยเชษฐสุริยวงศ์, เจ้าฟ้า, **พระมาลัยคำหลวง**, 155.

⁶⁶ จตุพร ศิริสัมพันธ์ และคนอื่นๆ, **ประชุมจารึก ภาคที่ 8 จารึกสุโขทัย**, 410.

สตรีได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยใด ธรรมวินัยนั้นเป็นพรหมจรรย์ไม่ตั้งอยู่ได้นาน เปรียบเหมือนตระกูลเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่มีหญิงมาก มีชายน้อยตระกูลเหล่านั้นถูกพวกโจรผู้ลักทรัพย์กำจัดได้ง่าย...”⁶⁷

ตามเนื้อหาที่ปรากฏในพระไตรปิฎกน่าจะเป็นมูลเหตุหลักของความปรารถนาการบวชในเพศสภาพชายที่น่าจะส่งเสริมพระพุทธศาสนามากกว่าเพศหญิง เกิดเป็นส่วนหนึ่งในคำอธิษฐานที่พบในสมัยสุโขทัย อย่างไรก็ตามพบว่าในจารึกล้านนากลับมีความเชื่อเรื่องการบวชเป็นภิกษุณีได้แล้ว จึงน่าจะเป็นกรอบความคิดที่มองข้ามเรื่องเพศสภาพที่จะส่งกับความเสื่อมของพระพุทธศาสนาไปแล้ว

ความปรารถนาที่จะเป็นส่วนหนึ่งในบทบาทผู้ที่จะช่วยขับเคลื่อนพระพุทธศาสนา เช่น การเป็นภิกษุ ภิกษุณี สาวก หรืออัครสาวกของพระศรีอาริย์นั้น นอกจากจะได้เป็นพระอรหันต์ บรรลุโสดาบัน และนิพพานแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งในธรรมของผู้อธิษฐานที่ต้องการการหลุดพ้นมากกว่าที่จะอยู่ในยุคของพระศรีอาริย์ที่เต็มไปด้วยความสุขสมบูรณ์

อย่างไรก็ตาม ความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้านั้นปรากฏในจารึกและเอกสารจำนวนหนึ่ง และเป็นการเขียนของกษัตริย์หรือชนชั้นปกครอง ซึ่งน่าจะสัมพันธ์กับการเป็นผู้นำที่สามารถจารึกความปรารถนาที่สูงส่งอย่างมาก เช่น การเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตได้ โดยไม่ได้ระบุเจาะจงว่าจะต้องเป็นพระศรีอาริย์เท่านั้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ศิลาจารึกวัดป่ามะม่วง อักษรขอม ภาษาเขมร พ.ศ. 1904 มีความว่า

“...เมื่อเวลาจะบวชขอศีลนั้น พระบาทก็มรแดงอัญ ศรีสุริยวงศ์รามมหาธรรมราชาธิราช เสด็จยืนขึ้นยกอัญชลินมัสการ... ทรงอธิษฐานอย่างนี้ว่า ผลบุญที่อาตมาบวชในศาสนาของพระพุทธ พระผู้เป็นเจ้าของครั้งนี้ อาตมาไม่ยากได้จักรพรรดิสมบัติ อินทรสมบัติ พรหมสมบัติ อาตมาอยากขอมอบอาตมา **ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า** เพื่อนำสัตว์ทั้งปวงข้ามภพนี้...”⁶⁸

คำฉันท์สรรเสริญพระเกียรติสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง ผู้แต่งคือพระมหาราชครู เขียนเป็นสมุดไทยคำปัจจุบันมีเพียงฉบับเดียว เป็นฉบับที่เจ้ากรมเทพพิพิธได้คัดลอกจากต้นฉบับใน พ.ศ. 2290 ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เนื้อหาเป็นการกล่าวถึง

⁶⁷ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม 7, 319.

⁶⁸ จตุพร ศิริสัมพันธ์ และคนอื่นๆ, ประชุมจารึก ภาคที่ 8 จารึกสุโขทัย, 304.

ประวัติศาสตร์ในสมัยพระเจ้าปราสาททอง เช่น พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ โดยมีตอนหนึ่งกล่าวถึงมูลเหตุที่ตั้งพระราชพิธีลอบศักราชเมื่อจุลศักราช 1,000 อ้างว่าเป็นไปตามพุทธทำนายว่า พระโพธิสัตว์ (คือสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง) จะจุติลงมาเป็นพระมหากษัตริย์และลอบศักราช และกล่าวว่าพระองค์เคยเสวยพระชาติเป็นช่างपालิไลยก์ในครั้งพุทธกาลซึ่งได้รับพุทธพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันว่า ช่างपालิไลยก์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ 10 ในอนาคต⁶⁹

จารึกที่ฐานพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ อักษรไทย ภาษาไทย จารึกขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2371 ได้กล่าวถึงว่า “...พระวิสาซึ่งทรงพระราชศรัทธาถาปะนาพระสมุทรเจดีย์ถานการพระราชกุศลทั้งนี้ใช้จะมีพระราชประสงค์สมบัติจักรพรรดิ แลสมบัติเทพยดาอินพรหมหามีได้ปลงพระไทย แต่จะให้สำเร็จแก่พระสรรเพชญโพธิญาณจะรื้อชนลัตว์ให้พ้นจากสงสารทุกข์...”⁷⁰

คติเรื่องกษัตริย์คือพระพุทธเจ้านั้นพบมาแล้วตั้งแต่อาณาจักรขอมในคติเทวราชาแล้วจึงมีการรับส่งต่อมาและปรับใช้ในการปกครองของไทย สิ่งที่เป็นหลักฐานที่ชัดเจนจากแนวทางการปกครองแบบพอปกครองลูกในสมัยสุโขทัยระยะแรก ได้เปลี่ยนไปเป็นการปกครองแบบเทวราชา เช่นการตั้งพระนามของพญาลิไทย เป็นพระมหาธรรมราชาธิราช คำว่า ธรรมราชา แปลได้ว่าพระราชแห่งธรรม หมายถึงพระพุทธเจ้า⁷¹ ทำให้กษัตริย์มีความชอบธรรมในการยกตนเองเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์หนึ่งที่ได้ลงมาบำเพ็ญประโยชน์สร้างบุญกุศลดังพระโพธิสัตว์ในชาดกพระเจ้าห้าร้อยห้าสิบชาติ เช่นในภาพสลักชาดกในอุโมงค์วัดศรีชุม⁷² นอกจากนี้ในสมัยรัตนโกสินทร์ได้เกิดคติการสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องเพื่อถวายแด่บูรพมหากษัตริย์และผนวกกับความเชื่อเรื่องกษัตริย์ทรงเป็นพระพุทธเจ้า จึงหมายถึงมีความเชื่อเรื่องกษัตริย์คือหน่อพุทธางกูร ที่เมื่อสวรรคตไปแล้วจะไปเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง⁷³

⁶⁹ บุญเดือน ศรีวรพจน์, คำฉันท์สรรเสริญพระเกียรติ สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง (กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2543), 50-60.

⁷⁰ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 6 ตอนที่ 1: ประมวลจารึกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง (กรุงเทพฯ: สำนักนายกรัฐมนตรี, 2517), 17-21.

⁷¹ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554, เข้าถึงเมื่อ 22 มกราคม 2564, เข้าถึงได้จาก <https://dictionary.orst.go.th/>.

⁷² ศรีศักร วัลลิโภดม, "พระสมมติเทวราชา," วารสารเมืองโบราณ 32, 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2549): บทบรรณาธิการ.

⁷³ ศักดิ์ชัย สายสิงห์, "พระพุทธรูปทรงเครื่องต้นอย่างพระมหาจักรพรรดิ แนวความเชื่อเรื่องพุทธราชา คตินิยมในราชสำนักไทยที่ให้ต่อลาวและเขมร," ใน โครงการประชุมวิชาการด้าน

แนวคิดเรื่องกษัตริย์เป็นพระโพธิสัตว์นั้นจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คติความเชื่อเรื่องการเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเกิดขึ้น ทั้งนี้ในจารึกไม่ได้กล่าวว่าเป็นอนาคตพุทธเจ้าพระองค์ใด แต่ลักษณะความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้านั้นได้แสดงให้เห็นถึงคติความเชื่อเรื่องการจะมีพระอนาคตพุทธเจ้าองค์ต่อๆ ไปภายภาคหน้า และคติความเชื่อนี้ได้ปรากฏสืบเนื่องในราชสำนักมาโดยตลอด

ความปรารถนาที่ปรากฏในจารึกคำอธิษฐานนี้ เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงคติความเชื่อพระศรีอารีย์ที่สัมพันธ์กับคติหลักทางศาสนา โดยเฉพาะเรื่องการสิ้นสุดพระพุทธศาสนาของปัจจุบันพุทธเจ้า จึงทำให้มีการทำบุญกุศล และมีคำปรารถนาที่แสดงถึงความมุ่งหวังที่จะอยู่ในยุคพระศรีอารีย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนความคิดเรื่องการนิพพานนั้นยังไม่ใช่ว่าสามารถประสบได้ในกาลนี้ จึงหวังในกาลหน้าที่จะมีพระศรีอารีย์ผู้นำพาบรรลुरुธรรมในอนาคต โดยการไปให้ทันในยุคพระศรีอารีย์นี้อาจจะมีประเด็นเพียงเพื่อประสบการณ์สุขสมบูรณ์ในโลกของพระศรีอารีย์ หรืออาจมุ่งหวังเพื่อเป็นพระสาวก หรืออัครสาวกของพระองค์ ที่เป็นความมุ่งหวังที่ใกล้เคียงกับบริบทของผู้อธิษฐาน แต่ในส่วนของความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของชนชั้นกษัตริย์หรือชนชั้นปกครองที่แสดงตัวว่าเป็นพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะปลดปล่อยทุกข์ของชาวเมืองให้มีความสุข เป็นการลงมาบำเพ็ญเพียรในชาติหนึ่งเพื่อจะกลับไปขึ้นไปสวรรค์ชั้นดุสิตรอเวลาลงมาตรัสรู้เป็นอนาคตพุทธเจ้าองค์ต่อๆ ไป

แนวทางการกระทำบุญที่นำไปสู่ยุคพระศรีอารีย์ในวรรณกรรมและตำนาน

วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับพระศรีอารีย์นั้น น่าจะเป็นการแต่งขึ้นจากข้อมูลเบื้องต้นจากคัมภีร์พระไตรปิฎก และคัมภีร์ต่างๆ ทั้งนี้คัมภีร์ที่รจนาขึ้นในไทยนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คติพระศรีอารีย์เป็นที่รับรู้แก่คนทั่วไปให้รับรู้ถึงพระประวัติของพระศรีอารีย์ และโลกในยุคของพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทุกคนกระทำการบุญและมีความปรารถนาที่จะไปถึงในยุคของพระองค์ให้สำเร็จ ดังที่ปรากฏในคำอธิษฐานข้างต้น โดยการบุญที่ได้ทำนั้นจะอยู่ในลักษณะการสร้างเพื่อถวายให้แก่วัด เช่น การสร้างพระพุทธรูป การซ่อมแซมศาสนาสถาน เป็นต้น

การกระทำการบุญนี้มีเป้าหมายเพื่อจะให้ทำนุบำรุงพระศาสนาของปัจจุบันพุทธเจ้าให้อยู่ถึง 5,000 ปีเป็นหลัก จึงพบว่าในงานวรรณกรรมนั้นกล่าวอธิบายการทำบุญที่เฉพาะเจาะจงในการสั่งสมบุญเพื่อไปสู่ยุคของพระศรีอารีย์เพิ่มเติมจากเนื้อหาในวรรณกรรมช่วงต้นด้วย ในที่นี้ได้ปรากฏในวรรณกรรมไทย 2 เรื่อง ดังนี้

ประวัติศาสตร์ศิลปะ ศูนย์กลาง-ชายขอบ ตัวตน-คนอื่น ผ่านมุมมองประวัติศาสตร์ศิลป์
(กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561), 19.

ไตรภูมิิกถา หรือไตรภูมิพระร่วง พระราชนิพนธ์ในพระมหาธรรมราชาลิไท ขณะยังเป็นอุปราชครองเมืองศรีสัชนาลัย ในปี พ.ศ. 1888 ในวรรณกรรมได้กล่าวถึงพระศรีอารียะตอคนหนึ่ง ในส่วนของสวรรค์ชั้นดุสิตซึ่งเป็นหนึ่งในสวรรค์ทั้ง 6 ชั้นตามคติจักรวาลทางพระพุทธศาสนา ให้รายละเอียดว่าสวรรค์ชั้นดุสิต หรือดุสิตาสวรรค์ มีปราสาทเงิน ปราสาททองเป็นวิมาน มีกำแพงแก้วล้อมรอบ งามกว่าสวรรค์ชั้นมายา มีสระและสวนเหมือนกับสวรรค์ชั้นอื่นๆ มีสันดุสิตเทพยดาเป็นผู้ปกครองดูแล และพระโพธิสัตว์ผู้รอลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งพระศรีอารียะตอผู้ซึ่งลงมาตรัสรู้ในภัทรกาลนี้ก็เสด็จอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตด้วย และพระองค์ได้ทรงเทศนาธรรมให้กับเหล่าเทพยดาฟังอยู่เสมอ⁷⁴ ทั้งยังกล่าวถึงหนทางที่จะได้บังเกิดในสวรรค์และถึงซึ่งนิพพาน ได้พบกับพระศรีอารียะตอเมื่อพระองค์ลงมาอุบัติขึ้นบนโลก ด้วยการฟังเทศนาไตรภูมิิกถาและมีใจศรัทธา ดังความว่า “...ผู้ใดจะปรารถนาถึงทิพยสมบัติปัดลมกษนิพพาน ให้สดับนิฟังพระไตรภูมิิกถานี้ ด้วยทำนุบำรุงด้วยใจศรัทธา อย่าได้ประมาทสักอันไว้ จะได้พบได้ไหว้ได้ฟังธรรมแต่พระศรีอารยเจ้า อันจักเสด็จอุบัติในอนาคตกาลนั้นแล...”⁷⁵

เนื้อหาในไตรภูมิิกถานับเป็นแนวทางการกระทำบุญเพื่อไปอยู่ในยุคพระศรีอารียะตอในระยะแรกเริ่ม โดยระบุว่าให้ผู้ปรารถนาต้องฟังเทศนาเรื่องไตรภูมิิกถา และทำนุบำรุงศาสนาด้วยความศรัทธา และให้กระทำเสมออย่าให้ขาด ลักษณะการจำเพาะเจาะจงในเรื่องการฟังไตรภูมิิกถานี้ น่าจะเป็นการแฝงเรื่องฟังเทศน์ให้รับรู้ถึงเรื่องราวบนสวรรค์ และนรก เพื่อให้กระทำดีและละเว้นความชั่วด้วย ซึ่งการประพฤติดีนั้นก็ย่อมส่งผลให้สังคมอยู่ในศีลธรรมที่ดีงามด้วย

พระมาลัยคำหลวง เป็นเรื่องพระมาลัยที่สำคัญมากที่สุดเล่มหนึ่งในวรรณกรรมสมัยอยุธยา เป็นพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศวร (กุ้ง) เนื้อหาของเรื่องน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากคัมภีร์มาลัยยวัตฤทีปนีฎีกา⁷⁶ พระมาลัยคำหลวงนี้เขียนเป็นร้อยกรองด้วยภาษาที่ใช้คำศัพท์บาลี สันสกฤต และเขมร รวมทั้งใช้คำศัพท์ในระดับสูง จึงน่าจะเขียนขึ้นเพื่อใช้สวดในพิธีหลวงเป็นสำคัญ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับความแพร่หลายของเรื่องพระมาลัยที่เป็นวรรณกรรมทั่วไป เป็นคติความเชื่อที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในทุกชนชั้น จึงทำให้เกิดพระมาลัยคำหลวงที่แต่งขึ้นเป็นวรรณกรรมในราชสำนักขึ้น⁷⁷ ซึ่งเรื่องพระมาลัยทั่วไปนั้นมีชื่อเรื่องที่แตกต่างกัน เช่น พระมาลัยกลอน

⁷⁴ ลิไท, พญา, ไตรภูมิพระร่วง, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์บรรณาคาร, 2515), 230.

⁷⁵ เรื่องเดียวกัน, 13.

⁷⁶ สุภาพรรณ ฦ บางช้าง, วิวัฒนาการวรรณคดีสายพระสุตตันตปิฎกที่แต่งในประเทศไทย, 474.

⁷⁷ เต๋นดาว ศิลปานนท์, แกะรอยพระมาลัย, 21-22.

สวด นิทานพระมาลัย และพระมาลัยสูตร เป็นต้น โดยจะมีการเพิ่มเติมเนื้อหาตามวิธีการนำเรื่องพระมาลัยไปใช้ในพิธีกรรมต่างๆ ด้วย⁷⁸

ตอนสำคัญตอนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพระศรีอารียคือ ตอนพระมาลัยสนทนากับพระศรีอารีย และทรงพยากรณ์อนาคต อยู่ในฉากที่พระมาลัยเหาะขึ้นไปนมัสการพระเจดีย์จุฬามณี และได้สนทนาธรรมกับพระอินทร์ ถ้ามถึงการมานมัสการของพระศรีอารีย ระหว่างนั้นได้ซักถามบุพกรรมที่เหล่าเทวดาที่มานมัสการพระเจดีย์จุฬามณี ว่ากระทำการใดถึงได้สถิตอยู่ในสวรรค์ หลังจากนั้นเมื่อพระศรีอารียเสด็จมาถึงแล้ว พระมาลัยจึงได้เล่าถึงความเป็นไปบนโลกมนุษย์ รวมทั้งเล่าว่ามนุษย์มุ่งทำบุญเพื่อปรารถนาที่จะพบกับองค์พระศรีอารีย พระศรีอารียจึงตรัสแจ้งแก่พระมาลัยเพื่อจะได้บอกแก่มนุษย์ว่า **หากผู้ใดปรารถนาจะเกิดในยุคของพระองค์ ให้ฟังมหาชาติเวสสันดรชาดกทั้งพันคาถาให้จบภายในหนึ่งวัน และบูชาธรรมด้วยเครื่องบูชา ได้แก่ ประทีป ฉัตร ธง และดอกไม้ต่างๆ ให้ครบถ้วนสิ่งละพัน**

จากนั้นทรงตรัสพยากรณ์ว่า เมื่อพระศาสนาของปัจจุบันพุทธเจ้าครบ 5,000 ปี ศาสนาจะเริ่มเสื่อมลง ผู้คนเสื่อมศีลธรรม มนุษย์จะอายุลดน้อยลงตามลำดับจนมีอายุเพียง 10 ปี และจะแต่งงานกันเร็วขึ้น มนุษย์ทั้งหลายจะเห็นกันว่าเป็นศัตรู และเข้าต่อสู้กันเองตลอด 7 วัน ผู้ที่ปัญญาจะหลบซ่อนในป่าและภาวนาจิตแต่เพียงลำพัง หลังจากนั้น 7 วัน ผู้คนมีปัญญาที่เหลือรอดจะออกมาทำบุญกุศล และมีอายุยืนยาวขึ้นตามลำดับ จนเมื่ออายุยาวนานถึง 80,000 ปี ซึ่งเป็นยุคที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอุปโภค และบริโภค ผู้คนมีจิตเมตตาเกื้อกูลกัน อยู่กันอย่างมีความสุข เมื่อนั้นจะถึงกาลลงมาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าของพระศรีอารีย ด้วยพระองค์บำเพ็ญบารมีนานถึง 16 อสงไขย จึงทำให้มนุษย์ในยุคของพระองค์ประสบแต่ความสุขและพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง และพระองค์จะนำพามนุษย์ไปสู่นิพพาน ปลดปล่อยหมู่มสัตว์ให้พ้นนรกและขึ้นสวรรค์ เมื่อทรงตรัสพยากรณ์ให้พระมาลัยฟังแล้วจึงเสด็จกลับสู่สวรรค์ชั้นดุสิต⁷⁹

เนื้อหาในเรื่องพระมาลัยคำหลวงในส่วนแนวทางการไปสู่ยุคพระศรีอารียมีลักษณะคล้ายคลึงกับที่ปรากฏในไตรภูมิิกถา คือการฟังเทศน์ และทำนุบำรุงศาสนา แต่แตกต่างในส่วนเรื่องที่ต้องฟังในที่นี้คือเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก โดยเนื้อหาเรื่องเวสสันดรชาดกนี้ประเด็นมุ่งไปที่การเสียสละซึ่งอาจจะสัมพันธ์กับวิถีสังคมในขณะนั้นที่ต้องการให้สังคมรับรู้เรื่องการเสียสละ หรืออาจเกี่ยวข้องกับความสำคัญของเรื่องเวสสันดรชาดกที่เป็นพระชาติสุดท้ายของปัจจุบันพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะเป็นพระโพธิสัตว์ในสวรรค์ชั้นดุสิตรออุบัติและตรัสรู้ในโลก

⁷⁸ เรื่องเดียวกัน, 22-28.

⁷⁹ เรื่องเดียวกัน, 13-14.

อย่างไรก็ตามแนวทางการกระทำบุญเพื่อสามารถไปอยู่ในยุคพระศรีอารีย์ นั้น อยู่บนพื้นฐานการกระทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นหลักของ พุทธศาสนิกชนที่ควรพึงกระทำ ดังนั้นลักษณะของการเจาะจงการกระทำบุญในคติพระศรีอารีย์ อาจจะเกี่ยวข้องกับการเป็นบรรทัดฐานที่ดีในทางพุทธศาสนา และสังคมก็เป็นได้

ตำนานและพิธีกรรมการบูชาพระศรีอารีย์

ลักษณะของการแสดงออกในคติความเชื่อเรื่องพระศรีอารีย์ได้ถ่ายทอดจากงานวรรณกรรมเป็นประเพณีที่ยังสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน โดยที่มาของประเพณีนั้นได้แสดงถึงการบูชาพระศรีอารีย์ในฐานะอนาคตพุทธเจ้า และการปฏิบัติตามแนวทางเพื่อจะได้ไปสู่ยุคพระศรีอารีย์ได้ วรรณกรรมหรือตำนานที่เกี่ยวข้องกับคติพระศรีอารีย์ที่ส่งอิทธิพลและเกิดเป็นประเพณีต่างๆ มีดังนี้

พระมาลัย เรื่องพระมาลัยเป็นเรื่องหนึ่งที่ได้วิวัฒนาการเป็นวรรณกรรม ท้องถิ่นมากที่สุดเรื่องหนึ่ง ซึ่งมีการนำแนวทางการพึ่งเทศน์เรื่องพระเวสสันดรมาเป็นประเพณี เรียกว่า การเทศน์มหาชาติ ด้วยความนิยมในเรื่องพระมาลัยยังทำให้ความเชื่อเรื่องการพึ่งเทศน์ มหาชาติสามารถพบได้ในทุกภาคของประเทศไทย ประเพณีเทศน์มหาชาตินี้มีหลักฐานปรากฏมาแล้ว อย่างน้อยตั้งแต่สมัยอยุธยา ดังที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ได้ทรงพระราชนิพนธ์มหาชาติคำหลวง เพื่อใช้ในการเทศน์มหาชาติ เมื่อ พ.ศ. 2025⁸⁰ ทำสืบมาจนปัจจุบันประเพณีการสวดมหาชาติคำหลวง ยังคงมีการสวดในวันเข้าพรรษาและออกพรรษาของทุกปี ภายในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม⁸¹ และพบหลักฐานว่ามีในกฎหมายพระสงฆ์สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 กล่าวว่า “...ให้พระสงฆ์ ผู้สำแดงพระธรรมเทศนา แลราษฎรผู้จะพึ่งพระมหาชาติชาฎิกนั้น สำแดงแลพึ่งแต่ตามวาระพระบาลี แลอรรถถาฎีกาให้บริบูรณ์ ด้วยผลอนิสงนั้น ก็จะได้พบสมเด็จพระศรีอารียเมตไตรยในอนาคต ตาม เทวโองการเขตรัสสั่งมาแก่พระมาลัยเทวเถระนั้น...”⁸² แสดงให้เห็นถึงคติความเชื่อและความนิยม เรื่องพระศรีอารีย์ในราชสำนักที่มีมาอย่างยาวนาน

ประเพณีเทศน์มหาชาตินี้มีชื่อเรียกในแต่ละภูมิภาคแตกต่างกันไป เช่น ภาคเหนือเรียกว่า “ตั้งธรรมหลวง” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกว่า “บุญพระเวสส์” ส่วนภาคใต้ เรียกว่า “เทศมหาชาติทรงเครื่อง” โดยรูปแบบพิธีกรรมนั้นจะประกอบไปด้วยการเทศน์เรื่อง

⁸⁰ ธนิต อยุ่โพธิ์, ตำนานเทศน์มหาชาติ (กรุงเทพฯ: สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2524), 16.

⁸¹ เรื่องเดียวกัน, 41.

⁸² กฎหมายตราสามดวง เล่ม 4, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, 2537).

พระมาลัยก่อน แล้วจึงเทศน์มหาชาติตามลำดับ ลักษณะเฉพาะของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ จะแบ่งพิธีเป็น 2 วัน วันแรกจะเทศน์เรื่องพระมาลัย ภาคเหนือเรียกว่า “มาลัยตัน มาลัยปลาย” ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกว่า “มาลัยหมื่น มาลัยแสน” แล้ววันที่ 2 จึงเริ่มเทศน์มหาชาติ

เรื่องพระมาลัยที่กล่าวถึงการฟังเทศน์เรื่องเวสสันดรชาดกเพื่อจะได้ไปอยู่ในยุคพระศรีอาริย์นี้ น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่สัมพันธ์กับการเขียนจิตรกรรมที่เกิดขึ้นในงานจิตรกรรมฝาผนังในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย กล่าวคือ มีการเขียนเรื่องพระมาลัย หรือฉากพระเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ซึ่งมีพระมาลัยนั่งสนทนารธรรมกับพระอินทร์ พร้อมด้วยเหล่าเทวดาหะลอลอยอยู่ในอากาศ ร่วมกับเรื่องพุทธประวัติ และเรื่องเวสสันดรชาดก⁸³

ด้วยประเพณีการเทศน์มหาชาติสัมพันธ์กับเรื่องพระมาลัยโดยตรง จึงเป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้คติเรื่องพระศรีอาริย์เกิดเป็นประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน เป็นวิธีหนึ่งสำหรับคนที่ต้องการจะได้อยู่ในยุคของพระองค์ และเป็นแนวทางปฏิบัติที่สามารถกระทำได้ในทุกชนชั้นและทุกภาคของประเทศไทยด้วย

ตำนานพญากาเหือก ตำนานพญากาเหือกไม่มีหลักฐานการกำหนดอายุว่าเขียนขึ้นเมื่อใด เป็นตำนานท้องถิ่นที่พบได้ทั่วภูมิภาคของไทยและมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป เช่น ตำนานแม่กาเหือก ตำนานประทีปดินกา ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์ ตำนานเวียงกาหลง และปัญจพุทธพยากรณ์ (ปัญญาสชาดก) เป็นต้น⁸⁴ โดยมีเนื้อเรื่องดังนี้

ในสมัย พระพุทธเจ้าที่บังกรนั้น มีพญากาเหือก 2 ตัวผิวเมียวทำรังอยู่ที่ต้นมะเดื่อริมฝั่งแม่น้ำ ต่อมาแม่กาเหือกได้ออกไข่ 5 ฟอง วันหนึ่งเมื่อสองกาเหือกออกไปหาอาหาร เกิดฝนตกฟ้าคะนองพายุใหญ่พัดกระหน่ำ ไข่ทั้งหมดได้ถูกลมพัดตกน้ำไหลไปคนละทาง แม่กาเหือกเมื่อกลับมาถึงรังไม่เห็นไข่ได้พยายามตามหาแต่ไม่พบ จึงตรอมใจด้วยโศกเศร้าและสิ้นใจตาย ด้วยอาณิสสแห่งความรักเมตตาลูกจึงได้ไปเกิดอยู่แดนพรหมโลกชั้นสุธาวาส ชื่อท้าวขติกามหาพรหม

ส่วนไข่แต่ละฟองก็มีผู้นำไปฟักเลี้ยง และในเวลาต่อมา พระโพธิสัตว์ ทั้ง 5 ก็ประสูติออกจากไข่ปรากฏเป็นมนุษย์ รูปร่างสวยสดงดงาม ทั้ง 5 พระองค์ พอโตเป็นหนุ่ม ชายทั้งห้าต่างก็ออกบวชเป็นฤๅษีและบำเพ็ญบารมีอยู่ในป่า อยู่มาวันหนึ่งได้หะไปหาอาหาร ด้วยเหตุปัจจัยใน

⁸³ นรินทร์ ยืนทน, "จิตรกรรมฝาผนังเวสสันดรชาดกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2562), 285-296.

⁸⁴ อภิลักษณ์ เกษมผลกุล, "ตำนานพระศรีอาริย์ในสังคมไทย: การสร้างสรรค์และบทบาท", 83-84.

กุศลบารมีธรรม ฤๅษีทั้ง 5 ก็ได้มาพบกัน จึงสอบถามความเป็นมาและรู้ว่าแต่ละคนมีแม่เลี้ยงมาตั้งแต่เล็ก ฤๅษีทั้ง 5 ก็รู้ด้วยญาณทัศนะว่าแม่บังเกิดเกล้าที่แท้จริงคือแม่กาเผือก เมื่อได้ทราบถึงความจริงต่างก็พากันสลดสังเวชใจและสำนึกในบุญคุณของแม่กาขาวเป็นยิ่งนัก ก่อนจากกัน ฤๅษีทั้ง 5 จึงกราบขอรอยเท้าของแม่กาเผือกเอาไฉ้บูชา แม่กาเผือกจึงนำเอาฝ้ายมาพัน เป็นรูปดินกาให้ไว้ใช้เป็นไส้ **ประทีปจุดบูชาทุกวันพระ** จากนั้นฤๅษีทั้ง 5 ต่างพากันบำเพ็ญเพียรสะสมบารมีจนกระทั่งดับขันธไปเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ชั้นดุสิต ได้บำเพ็ญบารมีจนได้เก้าพันปีทิพย์ และวนเวียนลงมาบำเพ็ญบารมีจนเต็มเปี่ยมครบสมบูรณ์ 30 ทศ แล้วก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าตามลำดับ คือ องค์ที่ 1 พระนามว่า พระกกุสันโธ ตามนามแม่เลี้ยงที่เป็นไก่ องค์ที่ 2 พระนามว่า พระโกนาคมโน ตามนามแม่เลี้ยงเป็นนาค องค์ที่ 3 พระนามว่า พระกัสสปโธ ตามนามแม่เลี้ยงเป็นเต่า องค์ที่ 4 พระนามว่า พระโคตโม (องค์ปัจจุบัน) ตามนามแม่เลี้ยงเป็นโค องค์ที่ 5 พระนามว่า พระศรีอริยเมตไตรโย ตามนามแม่เลี้ยงที่เป็นราชสีห์

การนำฝ้ายมาพันเป็นรูปดินกาเพื่อแทนไส้ประทีปนั้น เป็นที่มาของประเพณีต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับตำนานพญากาเผือก เช่น ประเพณีเป็งในภาคเหนือ⁸⁵ ประเพณีได้ประทีปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประเพณีการเทศน์กาเผือกของชาวไทยยวน อ.เสาให้ จ.สระบุรี⁸⁶ เป็นต้น โดยพิธีกรรมจะเป็นการจุดประทีปที่ไส้ทำสัญลักษณ์เป็นรูปดินกา เพื่อเป็นการระลึกถึงแม่กาเผือกตามที่กล่าวถึงในตำนานพญากาเผือก นอกจากนั้นลักษณะการจุดประทีปนี้ น่าจะเป็นการแสดงออกเกี่ยวกับคติความเชื่อของพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ในภัทรกัลป์ ซึ่งรวมไปถึงคติความเชื่อเรื่องพระศรีอารีย์ด้วย

ตำนานพระศรีอารีย์วัดโล้ว อ.ท่าม่วง จ.ลพบุรี เป็นตำนานที่จารไว้บนใบลานด้วยอักษรขอม ต่อมาได้คัดลอกและแปลเป็นภาษาไทยไว้ในใบลาน ยังไม่มีการกำหนดอายุจารึกใบลานนี้ แต่อย่างไรก็ตามจากโครงการสำรวจดูแลรักษาเอกสารโบราณ หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากรได้เข้าไปสำรวจดูแลเอกสารและพบว่ามียเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลานที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในการ

⁸⁵ เรื่องเดียวกัน, 343, อ้างอิงจาก อนุชา พิมศักดิ์, "ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์: โครงสร้าง เนื้อหา และบทบาทในสังคมไทย" (วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550).

⁸⁶ ดวงหทัย ลือตั้ง, "ประเพณีเทศน์กาเผือกของชาวไทยยวนอำเภอเสาให้ จังหวัดสระบุรี," วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557): 42-56.

รักษาของวัดไผ่ มีอายุสร้างในปี พ.ศ. 2291⁸⁷ ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าตำนานวัดไผ่นี้น่าจะมีอายุในช่วง อยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ ก่อนช่วงรัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นตอนที่มีการซ่อมรูปพระศรีอารียะ วัดไผ่ครั้งใหญ่ในรัชกาลนี้ โดยตำนานเล่าว่า

ครั้งหนึ่งคู่สามีภรรยาอยู่ที่บ้านท่าลาด แขวงเมืองปาวา ทั้งสองเป็นผู้ศรัทธา ในพระศาสนาอย่างยิ่ง เมื่อกระทำบุญได้อิच्छานขอบุตรธิดาอยู่เสมอ ความปรารถนาดังกล่าวได้ยินถึง ท้าวสักกเทวราช จึงได้นำเรื่องไปกราบทูลพระศรีอารียะที่ประทับอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิต และเชิญ พระองค์ลงไปถือกำเนิดบนโลกมนุษย์เพื่อเป็นการเยี่ยมเยียนพระพุทธานุภาพ และช่วยอบรมสั่งสอน ธรรมแก่มนุษย์ให้ตั้งมั่นในศีลธรรม พระศรีอารียะได้ตรัสถามว่าเวลาพระพุทธานุภาพผ่านไปเท่าใดแล้ว ท้าวสักกเทวราชตอบว่าเวลาล่วงไปนานแล้ว เหตุนี้พระศรีอารียะควรลงมาเติมศรัทธาให้กับศาสนิกชน เพื่อเป็นการต่ออายุพระพุทธานุภาพให้ครบ 5,000 ปีตามที่มีพุทธทำนายไว้

หลังจากนั้นพระศรีอารียะก็ลงมาจุติในครรภ์ของนางปทุมনারีอย่างอัศจรรย์ และตั้งชื่อกุมารว่า “ศรี” เพื่อความเป็นสิริมงคล ต่อจากนั้นเมื่อกุมารศรีอายุได้ 7 ปี วันหนึ่งได้ไปจับ ปลา กับนางปทุมনারี และได้ตั้งอิच्छานว่าหากปลาตัวใดเคยเป็นอาหารของพระองค์ขอให้กินเหยื่อ มีปลาตัวหนึ่งว่ายมากินเหยื่อของกุมารศรี และพูดเป็นภาษามนุษย์ว่าเจ็บบ่ที่เหยื่อเกี่ยวปาก กุมารศรี จึงได้ไปเล่าให้นางปทุมনারีฟัง นางจึงพากุมารศรีไปพบเจ้าอาวาสวัดไผ่เพื่อทำนายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อเจ้าอาวาสเห็นเช่นนั้นก็ทราบได้ว่ากุมารศรีนี้เป็นพระโพธิสัตว์เสด็จลงมาบำเพ็ญบารมี โพธิญาณ จึงได้ทำนายแก่นางปทุมনারีว่าบุญนี้เป็นผู้มีบุญญาธิการไม่เหมาะแก่การเป็นฆราวาส ให้บรรพชาในพุทธศาสนา หลังจากนั้นเมื่อทรงบวชเป็นสามเณรแล้วทรงตั้งใจศึกษาเล่าเรียน พระไตรปิฎก จนแตกฉานในพระวินัย พระสูตร และพระอภิธรรม สร้างความเลื่อมใสให้กับศาสนิกชน จนเมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ จึงอุปสมบทและจำพรรษาที่วัดไผ่นี้

ชายแก่คนหนึ่งชื่อว่าตาสูวี่ หมั้นทำบุญรักษาศีลภาวนาอยู่เสมอเพื่อจะได้มี อายุยืนให้ถึงศาสนาในยุคพระศรีอารียะ ครั้นก่อนชายแก่จะตายได้สั่งกับญาติไว้ว่าให้เอาศพเก็บไว้ 7 วันแล้วจึงเผา เมื่อตาสูวี่ตายด้วยบุญกุศลที่ได้สร้างสมไว้ พระอินทร์จึงเป็นผู้มารับวิญญาณและแจ้ง ว่าพระศรีอารียะมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วและบรรพชาเป็นพระอยู่วัดไผ่ พระอินทร์จึงมอบดอกบัวหนึ่ง ดอกแก่ตาสูวี่ เพื่อนำไปกราบพระศรีอารียะ แล้วส่งวิญญาณตาสูวี่กลับสู่ร่าง เมื่อฟื้นขึ้นมาแล้วเล่าได้ เรื่องไปพบพระอินทร์ให้ญาติพี่น้องฟัง และเดินทางไปยังวัดไผ่ เมื่อไปถึงพระกำลังสวดปาติโมกข์อยู่ในโบสถ์ ตาสูวี่จึงนั่งรออยู่ที่บันไดโบสถ์พร้อมกับพนมมือชูดอกบัวขึ้นถวาย เมื่อสวดเสร็จพระได้เดิน

⁸⁷ โครงการเครือข่ายดูแลรักษาเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดนครสวรรค์และลพบุรี, เข้าถึงเมื่อ 20 มกราคม 2564, เข้าถึงได้จาก <https://bit.ly/370W3EO> (เผยแพร่วันที่ 4 กรกฎาคม 2563).

ออกจากโบสถ์ที่ละรูปแต่ไม่มีพระองค์ใดรับดอกบัวเลย เนื่องจาก มองไม่เห็นดอกบัวเห็นเพียงตาสูวีนั่งพนมมืออยู่ เมื่อพระองค์ออกจากโบสถ์จนหมดแล้วตาสูวีนั่งถามเณรว่าพระวัดนี้หมดแล้วหรือ เณรบอกว่ายังมีอีกรูปหนึ่งชื่อพระศรีวันนี้อาพาไม่ได้ลงโบสถ์ แกจึงรีบไปหาพระศรีที่กุฏิเพื่อถวายดอกบัว เมื่อพระศรีเห็นดอกบัวก็รีบลุกขึ้นรับ ตาสูวีนั่งทันทิว่าเป็นพระศรีอารีย์ยังความปลื้มปิติให้แก่ตาสูวีนั่งอย่างยิ่ง จึงขอยุ่รับใช้พระศรีอารีย์ โดยพระศรีอารีย์ไม่ให้เล่าเรื่องที่พระศรีอารีย์ลงมาเกิดในโลกมนุษย์และบวชเป็นพระอยู่วัดไผ่ให้ผู้ใดรู้ อยู่ต่อมาพระศรีอารีย์ก็ถึงแก่กรรมภาพ เมื่อทำฌาปนกิจพระศรีระแล้วพบว่าอัฐิของพระองค์กลายเป็นทองแดง พระภิกษุสามเณรและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาจึงร่วมกันหลอมอัฐิธาตุทองแดงนั้นหล่อเป็นรูปพระศรีอารีย์แต่ทำอย่างไรก็ไม่เสร็จ ท้าวสักกราชจึงแปลงตนเป็นชีปะขาวมาช่วยหล่อให้ในเวลาทีภิกษุสามเณรไปฉันทเพล เมื่อกลับจากฉันทเพลก็เห็นรูปหล่อพระศรีอารีย์เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นที่อัศจรรย์ แต่ที่รูปพระศรีอารีย์นั้นที่ริมพระโอษฐ์ และปลายนิ้วพระหัตถ์มีรอยพร่อง ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นบุพกรรมที่เคยตกปลาเมื่อยังเป็นกุมารศรี ชาวบ้านพากันมากราบไหว้บูชาเป็นจำนวนมาก และชื่นชมในความสวยงามของรูปพระศรีอารีย์ สมโภชรูปหล่อพระศรีอารีย์และประดิษฐานในที่ที่เหมาะสมเพื่อให้ศาสนิกชนได้นมัสการกราบไหว้บูชาสืบไป⁸⁸

รูปหล่อของพระศรีอารีย์ปัจจุบันประดิษฐานที่วิหารพระศรีอารีย์ วัดไผ่ มีประเพณีที่เกิดขึ้นจากคติพระศรีอารีย์วัดไผ่คือ ประเพณีแห่พระศรีอารีย์ แต่เดิมจะจัดในช่วงหน้าน้ำตรงกับวันแรม 5 ค่ำ เดือน 11 เป็นประเพณีทางชลมารค เพราะน้ำจะท่วมทุ่งการสัญจรไปทางเรือสะดวก ใช้เส้นทางตามลำน้ำบางขามจนถึงวัดมหาสอน ต.มหาสอน อ.บ้านหมี่ เมื่อขบวนแห่กลับมาถึงวัดก็จะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้นมัสการ สรงน้ำ และปิดทองพระ และมีการเทศนาเรื่องตำนานพระศรีอารีย์ วัดไผ่ แต่ในปัจจุบันประเพณีชักพระศรีอารีย์ วัดไผ่ทางชลมารคได้ล้มเลิกไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 เพราะได้มีการสร้างเขื่อนเจ้าพระยา ที่ จ.ชัยนาท จึงได้เปลี่ยนมาจัดในฤดูแล้งแทน คือวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6 เป็นประเพณีแห่ทางสถลมารค แต่พิธีการต่างๆ ยังคงอนุรักษ์แบบแผนเดิมไว้ โดยทางวัดจะจัดขบวนแห่และได้มีการอัญเชิญรูปหล่อพระศรีอารีย์แห่ผ่านหมู่บ้านต่างๆ เริ่มจากวัดไผ่ไปสิ้นสุดที่วัดทองคั้ง เมื่อสุดเส้นทางที่กำหนดไว้ จึงแห่รูปพระศรีอารีย์กลับ พอถึงวัดอัญเชิญขึ้นประดิษฐานยังวิหารตามเดิมและเปิดโอกาสให้ประชาชนมานมัสการ และปิดทอง กลางคืนจะมีมหรสพสมโภชตลอดงาน

ประเพณีการแห่พระศรีอารีย์นี้เป็นลักษณะความเชื่อเฉพาะในท้องถิ่น ซึ่งเชื่อว่าพระศรีอารีย์ได้ลงมาบำเพ็ญเพียรบารมี และสั่งสอนธรรมให้กับคนในท้องถิ่นนี้อย่างเจาะจง การบูชารูปพระศรีอารีย์ที่สร้างขึ้นอย่างการอัศจรรย์นี้จึงเป็นทานบารมีที่ยิ่งใหญ่ และเปรียบเสมือน

⁸⁸ กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 5 ปราณบุรี, พระศรีอารีย์เมตไตรย: แนวคิด คติ ความเชื่อ และรูปแบบประติมากรรม, 124-128.

การได้กราบไหว้องค์พระศรีอารียอย่างใกล้ชิด เพื่อแสดงความมุ่งหวังที่จะได้ไปอยู่ในยุคของพระองค์อย่างสูงสุด แต่อย่างไรก็ตามนอกจากคติความเชื่อเรื่องพระศรีอารียวัดไผ่จะเป็นเฉพาะกลุ่มคนใน อ.ท่าม่วง และอำเภอข้างเคียงแล้ว ยังพบว่าประเพณีการแห่พระศรีอารียนั้นมิขึ้นที่วัดชัยชนะวิหาร บ้านละหาน อ.จักรัส จ.ชัยภูมิ จะจัดขึ้นในวันที่ 21 เมษายนของทุกปี ซึ่งรูปพระศรีอารียที่วัดนี้มีพุทธลักษณะโดยรวมคล้ายคลึงกับรูปพระศรีอารียที่วัดไผ่ด้วย แสดงให้เห็นว่าคติความเชื่อเรื่องพระศรีอารียนอกจากเนื้อเรื่องในตำนานแล้ว รูปพระศรีอารียยังเป็นสิ่งที่ผู้คนให้ความศรัทธาบูชาด้วย

เนื้อหาที่กล่าวในวรรณกรรมและตำนานนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดเป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการบูชาพระศรีอารีย โดยยังคงยึดปฏิบัติเพื่อความปรารถนาที่จะสามารถไปอยู่ในยุคของพระองค์ การเผยแพร่คติความเชื่อเรื่องพระศรีอารียผ่านวรรณกรรมหรือตำนานท้องถิ่น ส่งผลให้การเข้าถึงแนวทางการปฏิบัติตามหนทางที่จะพบพระศรีอารียสำหรับคนทั่วไปสามารถทำได้ จึงน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การรับรู้และเข้าใจในคติพระศรีอารียได้ลึกซึ้งและง่ายมากขึ้นด้วย ยังเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวในความเชื่อ และเป็นประเพณีที่บูชาพระศรีอารียมาอย่างยาวนาน แม้ว่าประเพณีนี้อาจมีเฉพาะในบางท้องถิ่นหรือบางชุมชน แต่ลักษณะของการสืบต่อนี้ยังคงมีอิทธิพลกับวิถีชีวิตของคนบางกลุ่มอย่างต่อเนื่อง

พัฒนาการคติความเชื่อเรื่องพระศรีอารียที่เข้ามาในดินแดนไทยไทย ในระยะแรกการรับรู้เรื่องพระศรีอารียนั้นผ่านคัมภีร์ทางศาสนาที่เผยแพร่จากกลุ่มพระสงฆ์เป็นหลัก ซึ่งกล่าวถึงพระศรีอารียผู้เป็นพระโพธิสัตว์ประทับอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิต และเป็นอนาคตพุทธเจ้าองค์ที่ 5 ในภัทรกัลป์ รอเวลาลงมาตรัสรู้หลังจากสิ้นพระพุทธรูปศาสนาของปัจจุบันพุทธเจ้ามีอายุครบ 5,000 ปี ซึ่งหลังจากที่พระองค์ลงมาตรัสรู้แล้วจะนำพามนุษย์และสัตว์โลกพันทุกข์ไปสู่นิพาน กาลในอนาคตนี้จึงเป็นสิ่งที่ผู้คนมุ่งหวังจะไปถึง จึงทำให้ผู้คนทำบุญสั่งสมบารมีเพื่อความปรารถนาที่จะได้ไปสู่ยุคพระศรีอารีย

วรรณกรรมหรือตำนานที่กล่าวถึงพระศรีอารียมีหลากหลายรูปแบบ เช่น เรื่องราวพุทธประวัติ อดีตชาติ หรือการลงมาอุบัติก่อนเวลา เป็นต้น โดยมีมีการเล่าผูกเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธรูปศาสนาเพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องที่ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์พระไตรปิฎก คือ การเป็นอนาคตพุทธเจ้าในภัทรกัลป์ และเป็นพระโพธิสัตว์ที่รออยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิต วรรณกรรมหรือตำนานที่แต่งขึ้นนี้น่าจะใช้ต้นเค้าของพระไตรปิฎกในการเริ่มแต่งเรื่องพระศรีอารียในตอนต่างๆขึ้น

คติพระศรีอารียนี้ก่อให้เกิดการกระทำบุญมากมาย และเป็นที่ยึดเหนี่ยวอย่างมาก โดยปรากฏในจารึกส่วนคำอธิษฐานที่แสดงความปรารถนาที่จะไปอยู่ในยุคพระศรีอารีย หรือความปรารถนาที่จะบรรพชาเป็นศิษย์ หรือสาวกของพระศรีอารีย หรือกระทั่งการปรารถนาจะเกิด

เป็นพระพุทธรูปเจ้าองค์หนึ่ง ซึ่งทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงคติความเชื่อเรื่องพระศรียารีย์นั้นเกิดขึ้นในทุกชนชั้น และความปรารถนานั้นก็แสดงถึงความมุ่งหมายที่คนแต่ละระดับต้องการด้วย

งานวรรณกรรมที่บอกเล่าเรื่องราวของพระศรียารีย์ นอกจากจะเกี่ยวข้องกับพระประวัติแล้ว ยังมีการแต่งขึ้นเพื่อบอกหนทางการไปสู่ศุภะศรียารีย์ด้วย เช่นที่ปรากฏในเรื่องไตรภูมิพิภพ และเรื่องพระมาลัย โดยเน้นไปที่การทำบุญสั่งสมบารมี อยู่ในศีลธรรม และการฟังเทศนา ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการกระทำเพื่อไปสู่ศุภะศรียารีย์ และมีการเขียนตำนานท้องถิ่นเพื่อแสดงการบูชาพระศรียารีย์ หรือคติที่เกี่ยวข้องกับพระศรียารีย์ จนเกิดเป็นประเพณีที่ยังสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน เช่น เทศน์มหาชาติ และประเพณีแห่พระวัดไผ่ เป็นต้น

บทที่ 3 พระศรีอารีย์ในงานศิลปกรรมไทย

ที่มาและรูปแบบพระศรีอารีย์ที่ปรากฏในงานศิลปกรรม

วรรณกรรมทางพุทธศาสนาเรื่องพระศรีอารีย์ได้แสดงเรื่องราวในอุดมคติของการใช้ชีวิตที่สุขสบายส่งผลให้ผู้คนสนใจในเรื่องโลกหน้าและต่างคิดหวังว่าจะได้อยู่ในยุคพระศรีอารีย์ จนก่อเกิดและพัฒนาเป็นคติความเชื่อที่ได้รับความนิยมอย่างมาก นำไปสู่การสร้างงานศิลปกรรมไว้สำหรับเคารพบูชา หลักฐานรูปพระศรีอารีย์อายุราวพุทธศตวรรษที่ 23-24 ในงานสมุดภาพไตรภูมิ ซึ่งแสดงลักษณะคล้ายกับรูปเทวดา และมีการสวมเครื่องทรงอย่างกษัตริย์ โดยมีการเขียนในงานจิตรกรรมเรื่องไตรภูมิอย่างแพร่หลาย จึงน่าจะเป็นส่วนสำคัญในการให้ความเข้าใจว่ารูปแบบพระศรีอารีย์นั้นคือโพธิสัตว์ที่สวมเครื่องทรงอย่างเทวดา ส่งผลให้ต่อมาในงานประติมากรรมในรูปแบบเดียวกันด้วย

ราวพุทธศตวรรษที่ 24-25 พบว่ามีความนิยมในการสร้างรูปพระศรีอารีย์ โดยมีลักษณะที่แตกต่างออกไปจากรูปโพธิสัตว์ คือมีลักษณะคล้ายพระสาวก คือ ไม่มีอุษณิษะ และรัศมี ครองจีวรห่มเฉียง อยู่ในท่านั่งขัดสมาธิราบ พระหัตถ์ขวาวางบนพระเพลาขวา ส่วนพระหัตถ์ซ้ายทรงกำถ้อยตาลปัตรไว้ที่ตัก ซึ่งรูปแบบดังกล่าวนี้ปรากฏในลักษณะประติมานวิทยาของพระอรหันต์องค์หนึ่งนามว่า พระมาลัยเช่นกัน ก่อให้เกิดความสับสนในการระบุว่าลักษณะทางประติมานวิทยานี้ต้องการสื่อถึงบุคคลใด

อย่างไรก็ตามการสร้างรูปพระศรีอารีย์พบว่ามีลักษณะการสร้างที่ปะปนกันทั้งทางด้านรูปแบบ และคติความเชื่อ ดังนั้นในการศึกษานี้จึงต้องการศึกษาที่มาของรูปแบบจากงานวรรณกรรม และคติความเชื่อที่เกี่ยวข้อง หลักฐานที่ยืนยันการสร้างรูปพระศรีอารีย์ รวมทั้งวิเคราะห์รูปแบบทางประวัติศาสตร์ศิลปะ เพื่อให้มีความเข้าใจในการเลือกใช้ลักษณะรูปแบบของงานช่าง และให้เห็นถึงพัฒนาการในการสืบทอดคติความเชื่อผ่านงานศิลปกรรม โดยแบ่งการศึกษารูปแบบพระศรีอารีย์ใน 2 สถานะตามที่พบในงานศิลปกรรม คือ พระศรีอารีย์รูปแบบทรงเครื่อง และพระศรีอารีย์รูปแบบพระภิกษุ

1. พระศรีอารีย์รูปแบบทรงเครื่อง

ความเป็นมาของพระศรีอารีย์ปรากฏในพระไตรปิฎกซึ่งนับเป็นคัมภีร์ทางพุทธศาสนาเก่าแก่ที่สุด โดยเนื้อหากล่าวถึงการพยากรณ์จากปัจจุบันพุทธเจ้าว่าพระศรีอารีย์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปในอนาคต ต่อมาในคัมภีร์อนาคตวงศ์ซึ่งแต่งขึ้นภายหลังมีการอธิบาย

รายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นว่า พระศรีอารีย์เป็นพระโพธิสัตว์อยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตซึ่งรอการจุติลงมา เป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป และบอกถึงสิ่งที่ทรงบำเพ็ญเพียรไปในภพภูมิต่างๆ เนื้อหาดังกล่าวน่าจะเป็นต้นเค้ามายังวรรณกรรมทางศาสนาที่แต่งขึ้นในระยะต่อมา

1.1 พระศรีอารีย์ที่ปรากฏในสมุดภาพไตรภูมิ

ไตรภูมิิกถา หรือไตรภูมิพระร่วงที่กล่าวถึงพระศรีอารีย์เป็นหนึ่งในพระโพธิสัตว์ที่สถิตอยู่บนบนสวรรค์ชั้นดุสิตกับเหล่าพระโพธิสัตว์องค์อื่นๆ ดังนั้นทั้งจากคัมภีร์ทางศาสนาและวรรณกรรมทำให้ความเข้าใจเรื่องพระศรีอารีย์ซึ่งเป็นที่รับรู้โดยทั่วไปว่า **พระศรีอารีย์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ที่ประทับบนสวรรค์ชั้นดุสิต รอเวลาการลงมาจุติและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปหลังจากสิ้นสุดพุทธศาสนาของปัจจุบันพุทธเจ้าแล้ว** รายละเอียดดังกล่าวจึงน่าจะเป็นที่มาของการสร้างสรรค์ภาพสวรรค์ชั้นดุสิตที่ต้องมีพระศรีอารีย์เป็นพระโพธิสัตว์บนสวรรค์ชั้นนี้ ซึ่งทำให้พระศรีอารีย์เริ่มปรากฏบนงานศิลปกรรม สมุดภาพไตรภูมิจึงนับเป็นหลักฐานที่แสดงถึงรอยต่อของรูปแบบและคติความเชื่อเรื่องพระศรีอารีย์ที่ชัดเจน ด้วยเรื่องราวที่กล่าวขึ้นในคัมภีร์ไตรภูมิได้ถ่ายทอดลงในสมุดภาพซึ่งได้แสดงถึงภูมิต่างๆในโลกไล่ลำดับจากภูมิสูงสุดลงมา ซึ่งในส่วนชั้นเทวภูมินั้นได้แสดงถึงสวรรค์ชั้นต่างๆ หนึ่งในนั้นมีสวรรค์ชั้นดุสิตซึ่งเป็นที่สถิตของพระศรีอารีย์ โดยในสมุดภาพไตรภูมิ หมายเลข 10 แสดงรูปแบบพระศรีอารีย์อยู่ในลักษณะเทวดาทรงเครื่องอย่างกษัตริย์ประทับในปราสาทเรือนแก้วล้อมรอบไปด้วยบริวาร (ภาพที่ 1) พื้นที่ส่วนบนเหนือเรือนแก้วมีการจารึกชื่อ “พระศรีอารีย์เทพบุตร” เพื่อเป็นการระบุนามของพระศรีอารีย์ รวมถึงพระโพธิสัตว์องค์อื่นๆ ด้วย

อย่างไรก็ตามงานเรื่องไตรภูมิในจิตรกรรมฉากพระศรีอารีย์ประทับบนสวรรค์ชั้นดุสิตพบเพียงในสมุดภาพไตรภูมิตำนั้น ด้วยอาจเกี่ยวข้องกับพื้นที่ในสมุดไทยที่ใช้การวาดบนกระดาษสาซึ่งเป็นลักษณะพับทบไปมาต่อเนื่องในทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทำให้สามารถเขียนภาพสวรรค์แต่ละชั้นเป็นลำดับแต่หน้าพับได้

ภาพที่ 1 สมุดภาพไตรภูมิ สมัยกรุงธนบุรี เลขที่ 10 แสดงภาพพระศรีอารียบนสวรรค์ชั้นดุสิต ประทับนั่งบนพระแท่นในปราสาท มีบริวารนั่งพนมมือ เหนือยอดปราสาทมีอักษรจารึกว่า “พระศรีอารียเทพบุตร”

ที่มา: บุญเตือน ศรีวรพจน์ และประสิทธิ์ แสงทับ, **สมุดข่อย** (กรุงเทพฯ: โครงการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย, 2542), 57.

1.2 พระศรีอารียที่ปรากฏในจิตรกรรมเรื่องพระมาลัย

ในวรรณกรรมเรื่องพระมาลัยน่าจะมีต้นเค้ามาจากคัมภีร์มาเลยยเทวัตต์เถรวัตถุ⁸⁹ ต่อมาในสมัยอยุธยาตอนปลายได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายอย่างมากในชื่อเรื่องพระมาลัยคำหลวง ที่แต่งขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมขุนเสนาพิทักษ์ หรือเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร (กุ้ง) ในปี พ.ศ. 2281⁹⁰ ซึ่งมีเนื้อหาตอนหนึ่งเกี่ยวข้องกับพระศรีอารียขณะเป็นพระโพธิสัตว์บนสวรรค์ชั้นดุสิตที่จะเสด็จลงมายังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อมาสักการะเจดีย์จุฬามณี และได้สนทนาธรรมกับพระมาลัย เนื้อหาดังกล่าวมาปรากฏในงานจิตรกรรมในสมุดภาพไตรภูมิ และในจิตรกรรมฝาผนัง ที่นิยมเขียนเป็นเรื่องแทรกในฉากเจดีย์จุฬามณี ซึ่งมีพระมาลัย พระอินทร์ และพระศรีอารียประกอบในฉากนั้น

⁸⁹ พระมหาภิรไตรฐกรณ์ อัสมาลี (พินนาวา), "มาลัยยวัตถุที่ปณีฎีกา: การตรวจชำระและศึกษาวิเคราะห์" (วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบาลี บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2549), 5.

⁹⁰ จันทร์ศิริ แทนมณี, "พระมาลัยกลอนสวดฉบับเพชรบุรี" (เอกสารการวิจัย ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูเพชรบุรี, 2534), 12.

เนื้อหาในวรรณกรรมเรื่องพระมาลัยตอนหนึ่งที่กล่าวถึงพระศรีอารีย์นั้น เป็นเรื่องการเดินทางของพระมาลัยที่ไปนมัสการพระเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในวันขึ้น 8 ค่ำ ซึ่งเป็นวันที่เหล่าเทวดาทั้งหลายรวมถึงพระศรีอารีย์ลงมานมัสการพระเจดีย์ โดยเรื่องราวในตอนนี้พบว่าเกิดเป็นงานจิตรกรรม 2 ฉากตามเนื้อเรื่องด้วยกัน คือ ฉากแรกคือ ฉากพระมาลัยได้สนทนาธรรมกับพระอินทร์ ซึ่งถามถึงเทวดาหะมานนมัสการพระเจดีย์ว่าเทวดาเหล่านี้ทำบุญกรรมใดไว้ พระอินทร์ก็ได้อธิบายให้พระมาลัยฟังตามลำดับ จนมาถึงพระศรีอารีย์ที่หะ ลอยมาพร้อมบริวารจำนวนมาก (ภาพที่ 2) และฉากที่สองคือเหตุการณ์หลังจากพระศรีอารีย์นมัสการ พระเจดีย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้มาสนทนาธรรมร่วมกับพระมาลัย และพระอินทร์ (ภาพที่ 3) เนื้อเรื่อง ดังกล่าวเป็น 2 ฉากที่พบในงานจิตรกรรมซึ่งมีความสอดคล้องและถูกนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับฉาก สวรรค์ ในการเขียนจิตรกรรมฝาผนังไตรภูมิโลกสัมภูฐาน (ภาพที่ 4) จึงทำให้พบว่าฉากดังกล่าวเป็นส่วน หนึ่งของงานศิลปกรรมที่มีความนิยมมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในภาพจิตรกรรมบางส่วนมีการเขียน จารึกระบุชื่อ พระศรีอารีย์ (เช่นเดียวกับที่ปรากฏในสมุดภาพไตรภูมิ) ดังที่พบในการเขียนใน ภาพพระบฏ (ภาพที่ 5)

ภาพที่ 2 สมุดภาพพระมาลัย วัดเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี

ซ้ายแสดงภาพพระมาลัยสนทนาธรรมกับพระอินทร์ ประทับนั่งหน้าพระเจดีย์จุฬามณี ขวาแสดงภาพพระศรีอารีย์หะลอยเหนือบริวาร รอบพระวรกายมีกนกเปลวล้อมรอบ ที่มา: บุญเตือน ศรีวรพจน์ และ ประสิทธิ์ แสงทับ, **สมุดข่อย** (กรุงเทพฯ: โครงการสืบสานมรดก วัฒนธรรมไทย, 2542), 241.

ภาพที่ 3 สมุดภาพพระมาลัย วัดเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี
 ซ้ายแสดงภาพพระมาลัยสนทนาธรรมกับพระศรีอารีย์และพระอินทร์
 ประทับนั่งหน้าพระเจดีย์จุฬามณี
 ที่มา: บุญเดือน ศรีวราพจน์ และ ประสิทธิ์ แสงทับ, **สมุดข่อย** (กรุงเทพฯ: โครงการสืบสานมรดก
 วัฒนธรรมไทย, 2542), 243.

ภาพที่ 4 ฉากเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในไตรภูมิโลกสันฐาน
 จิตรกรรมฝาผนังสกัดหลัง วัดไชยทิศ กรุงเทพฯ แสดงภาพพระศรีอารีย์
 (วงกลมสีเขียวมุมขวา) อยู่ในท่าเหาะลอยมีรัศมีเปลวรอบพระวรกาย ด้านหน้ามีขบวน
 บริวารจำนวนมากถือเครื่องสูงสำหรับบูชาเจดีย์จุฬามณี

ภาพที่ 5 พระบฏ วัดบ่อพุ จ.จันทบุรี จารึกปีสร้าง พ.ศ. 2388
แสดงภาพพระศรีอารีย์ (วงกลมสีเขียวมุมขวา) อยู่ในท่าเหาะลอยมีรัศมีเปลว
รอบพระวรกาย มีบริวารถือเครื่องสูงนำขบวน และมีจารึกชื่อกำกับใต้รูปพระศรีอารีย์

ส่วนงานประติมากรรมพบหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการสร้างกลุ่ม
ประติมากรรมในฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งมีการระบุให้สร้างเจดีย์จุฬามณี พระอินทร์ พระมัลลย์ และ
พระศรีอารีย์ ไว้ในพระวิหาร วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. 2388 ดังที่มีรับสั่งว่า
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้หล่อรูปพระเจ้าตัดเศศ⁹¹ พระมัลลย์
พระศรีอริยเมตไตรย และพระอินทร์ ใส่ไว้ในพระวิหารวัดอรุณราชวราราม⁹² อย่างไรก็ตามปัจจุบัน
กลุ่มประติมากรรมที่สร้างขึ้นนี้ ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นองค์ใด แต่อาจสันนิษฐานเบื้องต้นได้ว่าการ

⁹¹ พระเจ้าตัดเศศ น่าจะหมายถึง เจ้าชายสิทธัตถะตอนตัดพระเมาลี ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
พระเจดีย์จุฬามณีคือ พระอินทร์นำพระเมาลีที่ตัดไปบรรจุไว้ในเจดีย์จุฬามณี

⁹² "หมายรับสั่งรัชกาลที่ 3 เรื่องให้หล่อรูปพระเจ้าตัดเศศ, พระมัลลย์, พระศรีอารีย
เมตไตรย, พระอินทร์ ใส่พระไว้ในพระวิหารวัดอรุณราชวราราม" หอสมุดแห่งชาติ. สมุดไทยคำ
อักษรไทย ภาษาไทย เส้นขาว จ.ศ.1207 เลขที่ 7 อ้างถึงใน เด่นดาว ศิลปานนท์, **แกะรอยพระมัลลย์**,
74.

แสดงรูปพระศรีอารีย์ในประติมากรรมกลุ่มนี้ น่าจะเป็นรูปพระโพธิสัตว์สวมเครื่องทรงอย่างเทวดา เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องพระมาลัย

รูปพระศรีอารีย์ในเรื่องพระมาลัยเป็นฉากหนึ่งที่ถูกเลือกมาเขียนลงในจิตรกรรมฝาผนัง พระบฏ และตู้พระธรรม รวมไปถึงแผ่นอุทหลังชั้นไหว้พระดังตัวอย่างที่กล่าวมานั้น ลักษณะของการนำฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาใช้ประกอบในงานจิตรกรรมนี้ นอกจากจะเป็นการแสดงเรื่องพระมาลัย หรือรูปพระเจดีย์จุฬามณี หรือสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้ว น่าจะเกี่ยวข้องกับการได้บูชาพระศรีอารีย์ด้วย ดังเช่นที่สมเด็จพระญาณวิเศษญาณวุดิวังศ์ได้ทรงวินิจฉัยแก่พระยาอนุমানราชชน เรื่องสาเหตุที่ภาพเขียนพระมาลัยขึ้นไปบูชาเจดีย์จุฬามณีบนอุทหลังชั้นไหว้พระ ความว่า

“...ที่ชั้นไหว้พระของเก้าย่อมเขียนอุทหลังเป็นพระจุฬามณี มีเทวดาหะมาเป็นกลุ่มๆ ทั้งนั้นทำให้ตระหนักใจได้ว่าคนรุ่นนั้นตั้งใจจะไหว้พระจุฬามณีกันโดยมาก ทำให้เกิดความสงสัยว่าเหตุใดจึงจำเพาะจะไหว้พระจุฬามณี พระเจดีย์อื่นมีถมไป แม้ไหว้จะไม่ได้ผลเสมอกันหรือ คิดไกลก็เห็นความไกลไปเป็นอย่างอื่น ว่าตั้งใจจะไหว้พระศรีอารีย์ เมตไตรยพระโพธิสัตว์ หากตั้งใจจะไหว้พระโคตมพุทธะไม่ ด้วยหวังลือมาลัยนั้นแต่ขึ้นเพื่อสรรเสริญคุณพระศรีอารีย์เมตไตรย พระมาลัยจึงต้องขึ้นไปไหว้พระเจดีย์จุฬามณีเพื่อจะได้พบพระศรีอารีย์เทวโพธิสัตว์ แล้วจะได้แสดงคุณสมบัติแห่งพระองค์ พาคนให้ทะเยอทะยานอย่างพบบ้างก็สมคิด คนจึงเขียนพระจุฬามณีพระศรีอารีย์เทวโพธิสัตว์เสด็จมาไหว้เพื่อทำให้ยังถึงพระองค์อยู่ทุกวันจะได้พบ ความเห็นอันนี้อยู่ข้างจะเป็นการใส่ร้ายให้แก่คนแต่ก่อนมาก...”⁹³

อย่างไรก็ตามแม้งานจิตรกรรมฉากดังกล่าวจะเป็นเพียงเนื้อหาตอนหนึ่งของเรื่องพระมาลัยที่แทรกลงในงานจิตรกรรมหลัก หรือเป็นส่วนประกอบหนึ่งในเรื่องหลัก แต่ก็สื่อให้เห็นถึงการให้ความสำคัญซึ่งเป็นสิ่งที่คนทั่วไปรับรู้ว่าเป็นฉากดังกล่าวจะประกอบไปด้วย เจดีย์จุฬามณี พระมาลัย พระอินทร์ และพระศรีอารีย์ ทั้งนี้เพื่อเป็นองค์ประกอบภาพสื่อถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นสำคัญ รวมถึงในจิตรกรรมเรื่องพระมาลัยซึ่งเป็นจิตรกรรมเรื่องเดียวที่เกี่ยวข้องกับพระศรีอารีย์โดยตรง ต่างก็เพื่อส่งเสริมให้คนทั่วไปได้รับรู้เรื่องราวของพระศรีอารีย์มากขึ้น

⁹³ นริศรานวุดิวังศ์, สมเด็จพระญาณวิเศษญาณวุดิวังศ์, เจ้าฟ้ากรมพระยา และอนุমানราชชน, พระยา, **บันทึกเรื่องความรู้อันต่าง ๆ เล่ม 2** (พระนคร: สมาคมสังคัมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2506), 175.

1.3 พระศรีอารีย์ที่ปรากฏในคติพระพุทธรูปเจ้าในภัทรกัลป์

ต่อเนื่องจากเรื่องราวในพระไตรปิฎก และตำนานมูลศาสนาที่กล่าวถึงสาเหตุการเกิดภัทรกัลป์⁹⁴ และในวรรณกรรมเรื่องไตรภูมิพระมาลัยที่น่าจะแต่งขึ้นในราวรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ มีเนื้อหาที่กล่าวถึงพระพุทธรูปเจ้า 5 พระองค์ และศาสนาของพระศรีอารีย์⁹⁵ และส่งผลมายังวรรณกรรมท้องถิ่นที่มีเค้าโครงคติความเชื่อของวรรณกรรมทางพุทธศาสนาปะปนกับความเชื่อท้องถิ่น ก่อให้เกิดเป็นตำนานที่กระจายตัวตามท้องถิ่นต่างๆ หนึ่งในตำนานที่เล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระศรีอารีย์คือ **ตำนานพญากาเผือก** ซึ่งเป็นตำนานที่กล่าวถึงที่มาและความเกี่ยวข้องของพระพุทธรูปเจ้าในภัทรกัลป์ทั้ง 5 พระองค์ด้วย ทั้งนี้ตำนานดังกล่าวน่าจะยังเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คติพระพุทธรูปเจ้า 5 พระองค์เป็นที่นิยมมากขึ้น ส่งผลให้มีการสร้างงานศิลปกรรมในคติพระพุทธรูปเจ้า 5 พระองค์มากขึ้น รวมถึงการได้มีการนำสัตว์ในเรื่องราวมาเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของพระพุทธรูปเจ้าแต่ละองค์

ประติมากรรมรูปพระศรีอารีย์ที่ปรากฏตามคติพระพุทธรูปเจ้า 5 พระองค์ที่มีหลักฐานการสร้างครั้งแรกอยู่ในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยงานประติมากรรมมีการวางรูปแบบการสร้างเกี่ยวกับคติพระพุทธรูปเจ้า 5 พระองค์ในภัทรกัลป์อย่างชัดเจน⁹⁶ คือ สร้างพระพุทธรูป 4 องค์ และพระพุทธรูปทรงเครื่อง 1 องค์ รวม พระพุทธรูป 5 พระองค์ วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพฯ (ภาพที่ 6) โดยประติมากรรมทั้งสองแห่งนี้ มีการจัดวางองค์ประกอบแตกต่างกัน คือ พระพุทธรูป 5 พระองค์ วัดพิชยญาติการาม จะมีการวางรูปพระอดีตพุทธและปัจจุบันพุทธเจ้าในมณฑปเดียวกัน และหันพระพักตร์ออกทั้ง 4 ทิศ ส่วนพระศรีอารีย์จะประดิษฐานที่มณฑปอีกหลังหนึ่ง ซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับคติพระพุทธรูปเจ้าในอนาคตที่ยังมาไม่ถึง โดยประดิษฐานพระทรงเครื่ององค์นี้ให้หันพระพักตร์มายังกลุ่มพระพุทธรูปทั้ง 4 เพื่อแสดงความเกี่ยวข้องกันด้วย

⁹⁴ วีรภัทร อารีศิริ, พระพุทธรูปเจ้าในภัทรกัลป์: การแสดงออกในงานศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทร์, 10.

⁹⁵ กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 5 ปราณบุรี, พระศรีอารีย์เมตไตรย: แนวคิดคติความเชื่อ และรูปแบบประติมากรรม, 108.

⁹⁶ ศักดิ์ชัย สายสิงห์, งานช่างพระนั่งเกล้าฯ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2551), 238.

ภาพที่ 6 พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพฯ

ลักษณะการวางองค์ประกอบในคติพระพุทธเจ้า 5 พระองค์นี้ยังพบในงานจิตรกรรมบนพระบฏ และในภาพพิมพ์⁹⁷ พบมากในช่วงพุทธศตวรรษที่ 25 ลงมา เป็นการแสดงรูปแบบตามตำนานเรื่องพญากาเหือก โดยมีการใส่สัญลักษณ์รูปสัตว์ประจำแต่ละพระองค์ลงในภาพ (ภาพที่ 7) คือ รูปพระพุทธรูปเจ้า 4 พระองค์ครองจีวรห่มเฉียง แต่ละองค์มีรูปสัตว์ประจำส่วนฐาน ส่วนรูปพระศรีอารียะเจียนเป็นลักษณะสวมเครื่องทรงอย่างเทวดา โดยมีรูปสัตว์สัญลักษณ์เป็นรูปสิงห์กำกับไว้ ส่วนในประติมากรรมก็พบการสร้างรูปพระศรีอารียะแบบทรงเครื่องเช่นกัน โดยจะมีการทำรูปสิงห์บนส่วนฐานประดับชายผ้าทิพย์ (ภาพที่ 8)

⁹⁷ ภาพพระบฏได้พัฒนาต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อมีเทคโนโลยีการพิมพ์เข้ามา ส่งผลให้เกิดการนำภาพพระบฏไปพิมพ์ลงกระดาษ และมีการจำหน่ายเป็นภาพพิมพ์ โดยมีการตีพิมพ์เพื่อจำหน่าย และมีการออกแบบที่หลากหลายมากขึ้น ดูรายละเอียดใน กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, **พระบฏและสมุดภาพไทย** (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2527), 30-33.

ภาพที่ 7 พระบฏ พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
จ.พระนครศรีอยุธยา แสดงภาพพระศรีอาริย์สวมเครื่องทรง
ประทับนั่งภายในกรอบเรือนแก้ว บนฐานสิงห์ที่ผ้าทิพย์ประดับรูปสิงห์

ภาพที่ 8 พระศรีอาริย์ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม

นอกจากนี้ยังพบประติมากรรมในคติพระอดีตพุทธเจ้า 7 พระองค์ และพระอนาคตพุทธเจ้าอีกหนึ่งพระองค์ ซึ่งเป็นการนับกลุ่มพระพุทธรูปเจ้าตามคัมภีร์พุทธวงศ์ ที่มีการอ้างถึงในพุทธทำนาย เป็นการนับอดีตพุทธตั้งแต่กลับก่อนหน้ารวมกับภัทรกัลป์ โดยปรากฏหลักฐานในรัชกาลที่ 4 ที่วัดชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นวัดเดิมที่สร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย และได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 4 ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูป 7 องค์บนฐานชุกชี (ภาพที่ 9) โดยมีองค์ประธานขนาดใหญ่ซึ่งน่าจะหมายถึงพระพุทธรูปองค์ปัจจุบัน สอดคล้องกับงานจิตรกรรมฝาผนังทั้งสี่ด้านเขียนพุทธประวัติของอดีตพุทธและปัจจุบันพระพุทธรูปเจ้าทั้ง 7 องค์ มีการเขียนจารึกนามและเรื่องราวอย่างย่อกำกับไว้ (ภาพที่ 10) โดยรูปพระศรีอาริย์ทรงเครื่องประดิษฐานไว้ยังซุ้มจรนวด้านนอก หน้าอุโบสถระหว่างช่องประตูทางเข้า 2 ช่อง (ภาพที่ 11)

ภาพที่ 9 พระพุทธรูปบนฐานชุกชี วัดชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา

ภาพที่ 10 จิตรกรรมฝาผนังภาพพุทธประวัติของอดีตพุทธ วัดชุมพลนิกายาราม
จ.พระนครศรีอยุธยา

ภาพที่ 11 พระศรีอารีย์ วัดชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา

กล่าวโดยสรุปว่ารูปพระศรีอารีย์ที่ปรากฏในงานศิลปกรรมนั้น ได้แสดงลักษณะการทรงเครื่อง ซึ่งหมายถึงสถานะพระโพธิสัตว์ที่ประทับในสวรรค์ หรือหมายถึงพระอนาคตพุทธเจ้าที่รอการตรัสรู้ อย่างไรก็ตามการทรงเครื่องนั้นมีความคล้ายคลึงกับรูปเทวดาองค์อื่นๆด้วย การแยกรูปพระศรีอารีย์สวมเครื่องทรงอย่างเทวดา จึงจำเป็นต้องใช้บริบทเรื่องราวมาประกอบด้วยเสมอ ทั้งนี้ใน

การวิเคราะห์ที่มาของรูปแบบจะเห็นได้ว่าพระศรีอารีย์ที่ถ่ายทอดในวรรณกรรมไตรภูมิได้อธิบายถึงการประทับในเรือนแก้วบนสวรรค์ชั้นดุสิต ซึ่งน่าจะเป็นเนื้อหาอ้างอิงสำคัญในการเขียนรูปพระศรีอารีย์ลงในงานสมุดภาพไตรภูมิ ส่วนที่ปรากฏในเรื่องพระมาลัยพบว่ามีคตินิยมเขียนเป็นสมุดภาพพระมาลัย กับในสมุดภาพไตรภูมิ หรือเขียนเป็นภาพแทรกในจิตรกรรมฝาผนังภาพโลกทัศน์ฐาน ในฉากเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ส่วนในงานประติมากรรมที่ต้องมีการสร้างในลักษณะกลุ่มประติมากรรมที่เกี่ยวข้องกับคติเรื่องพระมาลัย หรือตามคติพระพุทธรูปเจ้าในภัทรกัลป์ รูปแบบดังกล่าวเป็นหัวใจหลักในการระบุรูปพระศรีอารีย์ในงานศิลปกรรม โดยจะมีหลักฐานการจารึกที่จะเป็นที่ยืนยันการวิเคราะห์ที่ได้ชัดเจนที่สุด

ในการศึกษานี้สามารถสรุปได้ว่าบริบททั้งสาม อันได้แก่จิตรกรรมสมุดภาพไตรภูมิ จิตรกรรมเรื่องพระมาลัย และคติเรื่องพระพุทธรูปเจ้าในภัทรกัลป์ สามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อบ่งบอกรูปพระศรีอารีย์ในลักษณะทรงเครื่องได้ โดยต้องมียุคประกอบตามเนื้อเรื่องร่วมกันทั้งหมด เช่น พระมาลัยและพระอินทร์ ในเรื่องพระมาลัย หรือพระพุทธรูปในคติพระพุทธรูปเจ้า 5 พระองค์ เป็นต้น เพื่อจะสามารถตีความได้ว่าฉากดังกล่าวในงานศิลปกรรมสื่อถึงพระศรีอารีย์

2. พระศรีอารีย์รูปแบบพระภิกษุ

พระศรีอารีย์ที่พบในศิลปกรรมไทยที่รู้จักกันโดยทั่วไปคือการทำรูปแบบสวมเครื่องทรงอย่างเทวดา ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น อย่างไรก็ตามยังมีการสร้างรูปพระศรีอารีย์อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งปรากฏในงานประติมากรรมเท่านั้น มีลักษณะคล้ายพระสาวก ประทับนั่งขัดสมาธิราบ ส่วนพระเศียรไม่มีการทำรัศมีและอุษณิษะ พระหัตถ์ข้างซ้ายถือตาลปัตร ส่วนพระหัตถ์ข้างขวาวางไว้ที่พระชงฆ์ นิ้วพระหัตถ์จรดลงเบื้องล่างในลักษณะคล้ายปางมารวิชัย นักวิชาการเชื่อว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของพระศรีอารีย์ ที่เรียกว่า “พระศรีอารีย์เมตไตรยทรงแสดงธรรม”⁹⁸ (ภาพที่ 12)

⁹⁸ กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 5 ปราณบุรี, พระศรีอารีย์เมตไตรย: แนวคิด คติความเชื่อ และรูปแบบประติมากรรม, 140.

ภาพที่ 12 พระศรีอารีย์ วัดบุปผาราม จ.ตราด

งานประติมากรรมรูปบุคคลในพุทธศาสนาที่สร้างขึ้นเพื่อต้องการสื่อความหมายว่าเป็น พระอัครสาวก พระสาวก หรือพระอรหันต์ มักสร้างให้มีรูปแบบเป็นภิกษุเป็นหลัก แสดงการครองจีวร และอิริยาบถต่างๆ เช่น การนั่งคุกเข่าพนมมือ การนั่งสมาธิ และการถือบริขารหรือของที่จำเป็น สำหรับสงฆ์ต่างๆ ดังนั้นการแยกศิลปกรรมกลุ่มพระพุทธรูปที่ตรัสรู้แล้ว ออกจากกลุ่มพระสาวกหรือ พระอรหันต์นั้นส่วนหนึ่งสามารถสามารถแยกได้โดยการทำอุษณิษะและพระรัศมีที่พระเศียร ซึ่งเป็น มหาบุรุษลักษณะที่นิยมนำมาประยุกต์สร้างรูปแทนพระพุทธรูป และนอกจากนี้ยังเป็นสิ่งที่ระบุว่าเป็น ลักษณะของผู้ตรัสรู้แล้ว⁹⁹ ดังนั้นเบื้องต้นอาจเป็นไปได้ว่าการกำหนดสร้างพระศรีอารีย์ให้มีลักษณะ เป็นรูปพระภิกษุ นั้น ย่อมหนึ่งอาจเพื่อต้องการสื่อว่าพระองค์คือพระโศภิตที่รอลงมาตรัสรู้ใน อนาคต นอกจากนี้รูปแบบพระศรีอารีย์ภิกษุอาจเกิดขึ้นตามข้อสันนิษฐานของสมเด็จพระเจ้า ฟ้ากรม พระยากรมวิธานวัตติวงศ์ ว่าพระสงฆ์ไม่สามารถบูชาเทวดาได้ เพราะเทวดามีภูมิต่ำกว่าพระภิกษุ จึง มีการสร้างรูปพระศรีอารีย์ในรูปภิกษุแทน¹⁰⁰

ในส่วนอายุการสร้างประติมากรรมรูปแบบภิกษุถือตาลปัตรเกิดขึ้นในราวสมัยอยุธยา ตอนปลาย พุทธศตวรรษที่ 23-24 แต่ที่ผ่านมารูปแบบนี้ได้ถูกกำหนดว่าเป็นรูปพระมาลัย ซึ่งน่าจะ สร้างขึ้นตามความนิยมในวรรณกรรมและคติความเชื่อที่มีอย่างมากในช่วงเวลานั้น จึงเป็นประเด็น ปัญหาทางวิชาการว่าควรหมายถึงพระมาลัยหรือพระศรีอารีย์ เนื่องจากเรื่องราวพระมาลัยใน

⁹⁹ นริศรานุวัตติวงศ์, สมเด็จพระเจ้า ฟ้ากรมพระยา และดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระ กรม พระยา, **สารันสมเด็จเจ้า**, เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, 2505), 141.

¹⁰⁰ เรื่องเดียวกัน, เล่ม 17, 109.

พระมาลัยคำหลวงและรูปภิกษุถือตาลปัตรได้เริ่มพบร่วมกันในช่วงเวลานั้น ในขณะที่การรับรู้ลักษณะพระศรีอารีย์ในงานศิลปกรรมจะเป็นรูปแบบทรงเครื่อง จนกระทั่งในสมัยรัตนโกสินทร์การสร้างรูปพระมาลัยยังคงมีความนิยมเรื่อยมาจนถึงในรัชกาลที่ 4 แต่ขณะเดียวกันรูปภิกษุถือตาลปัตรซึ่งน่าจะสร้างเพื่อสื่อถึงพระศรีอารีย์กลับได้รับความนิยมสร้างต่อกันเรื่อยมาด้วย (ซึ่งจะวิเคราะห์ต่อไปในบทที่ 4)

จากประเด็นปัญหาดังกล่าว หากวิเคราะห์วรรณกรรมที่แต่งขึ้นใหม่ในภายหลังมากมาย โดยเฉพาะวรรณกรรมในระดับตำนานท้องถิ่น อาจจะเป็นปัจจัยเสริมที่ทำให้เกิดการสร้างสรรค์รูปพระศรีอารีย์อีกรูปแบบหนึ่งขึ้น ดังนั้นในการศึกษาในหัวข้อนี้จะวิเคราะห์ถึงที่มาของการสร้างพระศรีอารีย์ในรูปแบบภิกษุที่ปรากฏตามหลักฐานเอกสารทั้งจากคัมภีร์ วรรณกรรม และตำนาน เพื่อหาข้อสรุปและความเป็นไปได้ของแนวคิดในการสร้างรูปพระศรีอารีย์ภิกษุ และเพื่อทำความเข้าใจถึงที่มาในการสร้างสรรค์งานศิลปกรรม โดยในงานวิจัยนี้จะทำการวิเคราะห์รูปแบบพระศรีอารีย์ฐานะภิกษุ ใน 2 บริบท ซึ่งเป็นลักษณะสำคัญและเป็นประเด็นปัญหาที่ปรากฏในงานศิลปกรรมคือการสร้างรูปพระศรีอารีย์เป็นภิกษุ และการแสดงรูปพระศรีอารีย์ถือตาลปัตร

2.1 พระศรีอารีย์ครองจีวรอย่างพระสงฆ์

การสร้างงานศิลปกรรมพระศรีอารีย์ในรูปลักษณะครองจีวรอย่างพระสงฆ์ นั้น นักวิชาการได้ตั้งข้อสันนิษฐานถึงที่มาว่า น่าจะสื่อความหมายตอนพุทธประวัติเมื่อครั้งที่พระศรีอารีย์เสวยพระชาติเป็น “พระอชิตภิกษุ” ซึ่งจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปในภัทรกัลป์ตามที่กล่าวในคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา คัมภีร์ดังกล่าวไม่ปรากฏหลักฐานผู้แต่งแน่ชัด แต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้ชำระขึ้นในปี พ.ศ. 2387-2388 ซึ่งคัมภีร์ดังกล่าวน่าจะแพร่หลายมาแล้วในสมัยอยุธยา ดังนั้นเรื่องการเสวยพระชาติของพระศรีอารีย์เป็น “อชิต” จึงเป็นข้อสันนิษฐานที่นิยมนำมาใช้สนับสนุนแนวคิดในเรื่องการสร้างรูปพระศรีอารีย์เป็นภิกษุ ซึ่งความนิยมคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถานั้นสอดคล้องกับช่วงเวลาของการเกิดงานศิลปกรรม¹⁰¹ อย่างไรก็ตามด้วยที่มาจากคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถาไม่ชัดเจนและฉบับที่แพร่หลายในปัจจุบันคือฉบับที่เรียบเรียงขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ทำให้มีประเด็นปัญหาเรื่องระยะเวลาในการสร้างงานศิลปกรรม ซึ่งกำหนดอายุไว้ในราวสมัยอยุธยาตอนปลายมาแล้ว ดังนั้นในการศึกษาจะเริ่มจากข้อมูลของพระศรีอารีย์ที่ปรากฏในคัมภีร์และเอกสารตามลำดับ เพื่อหาที่มาในการสร้างรูปพระศรีอารีย์ครองจีวรอย่างพระสงฆ์

เรื่องราวของพระศรีอารีย์พบหลักฐานที่กล่าวถึงในพระไตรปิฎกซึ่งนับว่าเป็นคัมภีร์เก่าและสำคัญที่สุดในพุทธศาสนา ปรากฏอยู่ในพระสุตตันตปิฎก คัมภีร์ที่ฌนิกาย

¹⁰¹ กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 5 ปราณบุรี, พระศรีอารียเมตไตรย: แนวคิดคติความเชื่อ และรูปแบบประติมากรรม, 140.

ปาฏิหาริย์¹⁰² กล่าวถึงพุทธคุณ 9 ของพระศรีอารีย์ ซึ่งเหมือนกับพุทธคุณของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน¹⁰³ และในพระไตรปิฎกยังมีกล่าวถึงพระศรีอารีย์ตอนหนึ่ง ปรากฏในขุททกนิกาย อปทาน¹⁰⁴ กล่าวถึงพระพุทธเจ้าในภัทรกัลป์ 5 พระองค์ ซึ่งพระศรีอารีย์จะเป็นผู้เผยแผ่ศาสนาให้ผู้อื่นมากมาย และจะเป็นผู้นำสาวกไปสู่นิพพาน เป็นต้น โดยเรื่องราวของพระศรีอารีย์ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกนั้น เป็นการกล่าวถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นช่วงก่อนจะหมดยุคพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันหลังจาก 5,000 ปี และตอนเริ่มต้นของยุคพระศรีอารีย์ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต เพื่อแสดงสัญญาณการเปลี่ยนไปสู่พระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายในภัทรกัลป์ ซึ่งในเนื้อหาไม่แสดงการเล่ารายละเอียดเรื่องพระชาติก่อนหรือพุทธประวัติในการลงมาจุติบนโลกแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตามมีการแต่งขยายเรื่องประวัติพระศรีอารีย์ในคัมภีร์ชั้นหลังคือคัมภีร์อนาคตวงศ์ แต่งขึ้นในลังกามีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติของพระโพธิสัตว์ที่ต่อไปจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต โดยมีการแต่งพุทธประวัติของพระศรีอารีย์เป็นลำดับแรก จากอนาคตพุทธเจ้าทั้งหมด 10 พระองค์ ในเนื้อหากล่าวถึงถึงการออกบรรพชาของพระศรีอารีย์ และเกิดการอัศจรรย์ทำให้ผู้คนบรรพชาตามพระศรีอารีย์จำนวนมาก หลังจากนั้นพระองค์ได้บำเพ็ญเพียรเป็นเวลา 7 วัน แล้วจึงตรัสรู้ โดยเค้าโครงพุทธประวัติของพระอนาคตพุทธเจ้าทั้ง 10 พระองค์มีความคล้ายคลึงกันทั้งหมด ซึ่งการแต่งเนื้อหานี้ น่าจะรับอิทธิพลจากพุทธประวัติพระพุทธเจ้าโดยตรง เพราะเป็นการเล่าเรื่องราวอย่างเป็นลำดับตั้งแต่ประสูติ บรรพชา และนำไปสู่การตรัสรู้ในที่สุด ทั้งนี้สิ่งสำคัญของการข้ามผ่านจากสถานะคฤหัสถ์มาสู่บรรพชิตเพื่อไปยังการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้น จำเป็นต้องผ่านการบรรพชามาก่อนเสมอ เพื่อจะได้เรียนรู้ให้เข้าใจในพระธรรมและเผยแผ่พระศาสนาตามวัตรปฏิบัติ ดังนั้นการเป็นบรรพชิตจึงเป็นสัญลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งของเส้นทางความเป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีการสร้างรูปพระศรีอารีย์เป็นภิกษุขึ้น

ประวัติพระศรีอารีย์ที่ปรากฏในคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา มีการแต่งเรื่องราวเพิ่มเติมในช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันยังอยู่บนโลก กล่าวถึงเรื่องราวของพระศรีอารีย์เมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นเจ้าชายอชิตกุมาร ซึ่งศรัทธาออกผนวชเป็นภิกษุ นามว่าพระอชิตะภิกษุ ด้วยการกระทำดังกล่าวของพระอชิตะทำให้พระพุทธเจ้ามีพุทธปฏิภาตวิเศษพยากรณ์ว่า พระอชิตะจะได้

¹⁰² พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, เล่ม 11 (กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539), 79.

¹⁰³ สนิหนาด วิจิตรการลิขิต, "การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องพระพุทธเจ้าในอนาคตของสังคมไทย ศึกษาเฉพาะกรณี พระศรีอริยเมตไตรยใน พระพุทธศาสนามหาเถรราช," 14-16.

¹⁰⁴ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, เล่ม 33, 723.

ตรัสรู้เป็นพระอนาคตพุทธเจ้า พระนามว่าพระเมตไตรย¹⁰⁵ โดยเรื่องราวดังกล่าวให้รายละเอียดเพิ่มเติมมาจากเนื้อหาพระไตรปิฎก ตอนพระนางปชาบดีโคตรมีทอผ้ามามอบให้แก่พระพุทธเจ้า¹⁰⁶ แต่ในเนื้อหาบอกเพียงว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงรับไว้ ดังนั้นเนื้อหาที่เพิ่มมานี้เจาะจงที่จะเชื่อมโยงกับพระอชิตะในพระชาติที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่าพระอชิตะจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปในภพถัดไป เนื้อหาที่สัมพันธ์กันนี้แสดงถึงความเชื่อมโยงเรื่องราวในพระไตรปิฎกให้เกี่ยวข้องกับคัมภีร์ที่แต่งขึ้นในภายหลัง เพื่อเป็นการอ้างอิงถึงมูลเหตุและเพิ่มความน่าเชื่อถือของเนื้อเรื่องมากขึ้น

เรื่องราวประวัติของพระศรีอารีย์ที่กล่าวถึงในคัมภีร์ข้างต้นล้วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในการบำเพ็ญเพียรบนโลกมนุษย์ของพระศรีอารีย์ โดยเรื่องส่วนใหญ่ที่พระศรีอารีย์จะอยู่ในสถานะบรรพชิต และสั่งสอนเทศนา ดังนั้นเรื่องราวตามประวัติของพระศรีอารีย์นี้น่าจะเป็นต้นเค้าให้กับตำนานที่แต่งขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ อย่างเช่นตำนานวัดโลley ที่กล่าวถึงพระศรีอารีย์ลงมาจุติบนโลก และได้บรรพชาที่วัดโลley นอกจากนี้ยังมีตำนานต่างๆที่สัมพันธ์กับการลงมาจุติยังโลกมนุษย์ของพระศรีอารีย์ เช่น ตำนานพระเจ้าเลียบโลก และตำนานเวียงกาหลง เป็นต้น¹⁰⁷

กล่าวโดยสรุปแล้วการสร้างรูปพระศรีอารีย์เป็นรูปภิกษุ นั้น สาเหตุหลักน่าจะมีที่มาจากเรื่องราวที่ปรากฏในคัมภีร์อนาคตวงศ์และคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา ในส่วนของพุทธประวัติของพระศรีอารีย์ที่สัมพันธ์กับตอนหนึ่งในเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบรรพชาในพระชาติต่างๆ ซึ่งตอนดังกล่าวได้เป็นต้นเค้าสืบทอดมายังตำนานท้องถิ่น เช่น ตำนานพระศรีอารีย์วัดโลley ด้วยปัจจัยนี้น่าจะจึงส่งผลให้มีการสร้างศิลปกรรมรูปพระศรีอารีย์ในสถานะภิกษุ ซึ่งอาจจะเป็นการสร้างให้สอดคล้องตามหลักพุทธศาสนา หรือสร้างตามคติความเชื่อของผู้คน รวมทั้งการทำรูปพระสาวกสามารถผนวกเข้ากับแนวความคิดทางศาสนาได้อย่างชัดเจนด้วย ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยพุทธประวัติที่กล่าวถึงการบรรพชา หรือตำนานการลงมาช่วยเหลือผู้คนก่อนเวลาสิ้นยุคพุทธศาสนา ย่อมต้องการเชื่อมโยงกับศาสนาเป็นหลัก เพื่อการสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป

¹⁰⁵ ปริมาณุชิตชินโรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ, พระปฐมสมโพธิกถา 29 ปริเฉท (กรุงเทพฯ: เลียงเชียงจางเจริญ, 2547), 348-364.

¹⁰⁶ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, เล่ม 14 (กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539), 424-425.

¹⁰⁷ อภิลักษณ์ เกษมผลกุล, "ตำนานพระศรีอารีย์ในสังคมไทย: การสร้างสรรค์และบทบาท," 264.

2.2 พระศรีอารีย์ถือตาลปัตร

การใช้ตาลปัตรไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่ามีการใช้ขึ้นเมื่อใด มีนักวิชาการสันนิษฐานว่า แรกเริ่มพระสงฆ์อาจจะใช้ในพิธีปลงศพ เมื่อจะชักผ้าบังสุกุลจากศพที่เนาเปื่อยเพื่อนำไปทำจิวร จึงใช้พัดใบตาลบังจุกเพื่อกันกลิ่นเหม็น ทำให้เกิดเป็นประเพณีที่พระสงฆ์จะถือตาลปัตรไปทำพิธีกรรมต่างๆ¹⁰⁸ หรือใช้ประกอบในพิธีสวดเป็นเครื่องกำบังหน้าเวลาแสดงธรรม เพื่อต้องการให้ผู้ฟังสนใจแต่ธรรมที่แสดงเท่านั้น¹⁰⁹ ซึ่งลักษณะการใช้ตาลปัตรบังหน้าในระหว่างแสดงธรรมนั้น จากหลักฐานเอกสารปรากฏในคัมภีร์สมันตปาสาทิกา อรรถกถา วินัยปิฎกภาค 1 กล่าวว่าในการทำปฐมสังคายนา ที่ประชุมสงฆ์มีการซักถามและตอบกล่าวแก้ข้อธรรมและข้อวินัยโดยพระสงฆ์ที่มีหน้าที่ตอบจะต้องขึ้นไปนั่งบนธรรมาสน์ท่ามกลางพระสงฆ์ที่มาประชุม และถือพัดบังหน้าตลอดเวลาที่ชี้แจงข้อธรรมข้อวินัย¹¹⁰ และหลักฐานจารึกในสมัยสุโขทัยกล่าวถึงการถวายตาลปัตรให้แก่พระเถระ เรียกว่า “พัดสวดธรรม”¹¹¹ ดังนั้นหน้าที่หลักในการใช้งานตาลปัตรแต่เดิมคือการใช้เกี่ยวกับประกอบเทศนาสั่งสอนธรรม และพิธีกรรมทางศาสนา

การใช้ตาลปัตรที่พบในงานศิลปกรรมอื่นๆก็เกี่ยวข้องกับการเป็นสัญลักษณ์ของการเทศนาธรรม เช่น แผ่นภาพปูนต๋ามีภาพสลักทั้งสองด้าน ด้านหนึ่งแสดงภาพพระพุทธเจ้าทรงถือตาลปัตรแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดุสิต (ภาพที่ 13) และภาพศิลาจำหลักในวัดศรีชุมที่สลักภาพชาดกต่างๆ มีภาพชาดกเรื่องกัณฐินชาดก และมตกัณฐชาดก ที่แสดงภาพพระโพธิสัตว์กำลังถือตาลปัตรขณะกำลังแสดงธรรม (ภาพที่ 14) จะเห็นว่าตาลปัตรในงานศิลปกรรมจะนั้นมีลักษณะแบบใบตาลทรงกลมมนขนาดเล็ก มีด้ามจับสั้น ซึ่งอาจเป็นลักษณะแต่เดิมของตาลปัตรที่ใช้กันมาก่อน¹¹² หรือเป็นการสร้างสรรค์ของช่างที่มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่การสลักที่เป็นแบบสองมิติ เพื่อไม่ให้บังส่วนพระพักตร์ก็เป็นได้

¹⁰⁸ อนุรักษ์ภัทร จันทวิช, *ตาลปัตรและเครื่องประกอบสมณศักดิ์* (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2529), 3-4.

¹⁰⁹ เรื่องเดียวกัน, 4.

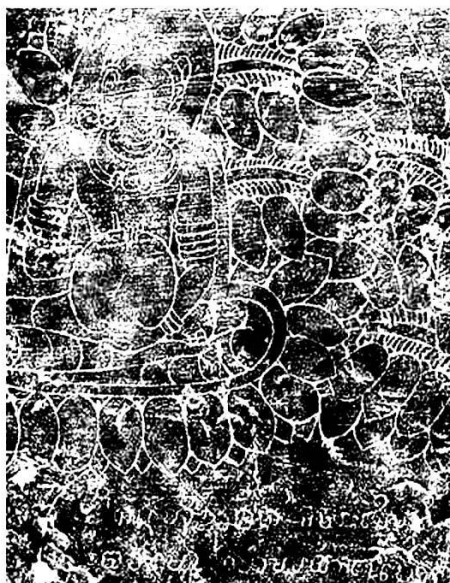
¹¹⁰ คณะกรรมการโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน, *สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว*, เล่มที่ 32 (กรุงเทพฯ: โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน, 2550), 12-13.

¹¹¹ ประสาร บุญประคอง, "ศิลาจารึกวัดช้างล้อม พุทธศักราช 1927," ใน *จารึกสมัยสุโขทัย*, 108-117.

¹¹² อนุรักษ์ภัทร จันทวิช, *ตาลปัตรและเครื่องประกอบสมณศักดิ์*, 6.

ภาพที่ 13 แผ่นภาพสำริดภาพพระพุทธเจ้าทรงถือตาลปัตรขณะทรงเทศนาโปรดพระพุทธรดา
ที่มา: คณะกรรมการโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน, **สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดย
พระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว**, เล่มที่ 32 (กรุงเทพฯ: โครงการสารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน, 2555), 20.

ภาพที่ 14 ภาพศิลาจำหลัก ซาดกเรื่องกัณฐินซาดก วัดศรีชุม จ.สุโขทัย
ที่มา: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, **ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย จารึกภาพซาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 23
(กัณฐินซาดก)**, เข้าถึงเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2564, เข้าถึงได้จาก <https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/2639>

พระศรีอารีย์ในรูปแบบพระภิกษุถือตาลปัตร เข้าใจว่าช่างต้องการสร้างให้แตกต่างไปจากรูปพระสาวก นักวิชาการจึงเสนอว่ารูปแบบการใช้ตาลปัตรของพระศรีอารีย์ น่าจะเป็นการนำรูปแบบของพระชัยวัฒน์มาใช้ เพราะเป็นรูปแบบที่มีมาแล้วในสมัยอยุธยา¹¹³ หรือเป็นการนำรูปแบบของพระมาลัย เพราะมีเรื่องราวที่กล่าวถึงเกี่ยวข้องกันในมาลัยสูตร¹¹⁴ โดยมูลเหตุของการสร้างพระชัยวัฒน์ถือตาลปัตรเป็นการให้ความหมายเพื่อการอำนวยการอำนวยการ เพื่อบังอาวูธ และเป็นเครื่องประกอบสมณศักดิ์ของพระพุทธรูป¹¹⁵ ส่วนพระมาลัยถือตาลปัตรนั้นนับว่าตาลปัตรเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวของพระมาลัย เพื่อสื่อถึงการแสดงธรรมโปรดสัตว์¹¹⁶ จะเห็นว่าการถือตาลปัตรในงานศิลปกรรมมีที่มาจากกรรการยกคติเข้าไปใช้ในการสร้างพุทธลักษณะ เพื่อเป็นการสร้างพุทธคุณ และเป็นสัญลักษณ์

จากเนื้อหาในวรรณกรรม และตำนาน ไม่ปรากฏส่วนใดที่เกี่ยวข้องกับการถือตาลปัตรของพระศรีอารีย์ แต่ถ้าวิเคราะห์ถึงแนวคิดและที่มาจากเรื่องราวจากงานเอกสารแล้ว อาจเกี่ยวข้องกับพุทธคุณที่เด่นชัดของพระศรีอารีย์ที่ปรากฏในคัมภีร์ วรรณกรรม และตำนาน ต่างๆ คือการแสดงธรรม และนำพาผู้คนให้ไปสู่นิพพานอย่างยิ่งใหญ่ดังที่กล่าวถึงในพระไตรปิฎก ซึ่งตาลปัตรนั้นเป็นสิ่งประกอบสำคัญในการแสดงธรรมด้วย ทั้งนี้ความหมายเพื่อการแสดงธรรมปรากฏอยู่ในลักษณะการถือตาลปัตรของพระพุทธรูปด้วย เช่น พระพุทธชัยสิทธิธรรมนาถ เป็นพระประธานในศาลาการเปรียญ วัดราชโอรสาราม (ภาพที่ 15) เป็นต้น อย่างไรก็ตามหากคิดบนพื้นฐานของการเป็นพระสงฆ์ว่าตาลปัตรอยู่ในสิ่งที่พระสงฆ์ยอมมีนั้น การสร้างพระศรีอารีย์ในรูปภิกษุก็สามารถให้ถือตาลปัตรได้ เช่นเดียวกับรูปพระมาลัยถือตาลปัตร (ภาพที่ 16) ซึ่งมีสถานะตามที่ปรากฏในงานศิลปกรรมเป็นพระภิกษุด้วย และจากบทบาทหน้าที่ในการใช้ตาลปัตรของพระชัยวัฒน์ อาจมองได้อีกอย่างหนึ่งว่าการให้พระศรีอารีย์ถือตาลปัตรนั้นอาจเกี่ยวข้องกับกรรการแสดงสมณศักดิ์ของพระศรีอารีย์ ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์และจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปในอนาคตด้วย

¹¹³ กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี, พระศรีอารีย์เมตไตรย: แนวคิดคติความเชื่อ และรูปแบบประติมากรรม, 140.

¹¹⁴ เตนดาว ศิลปานนท์, แกะรอยพระมาลัย, 77-81.

¹¹⁵ ส. พลายน้อย, ตำนานพระชัยวัฒน์และพระแก้วประจำรัชกาล (กรุงเทพฯ: ชมรมบำรุงบัณฑิต, 2528), 3, 8.

¹¹⁶ เตนดาว ศิลปานนท์, แกะรอยพระมาลัย, 76.

ภาพที่ 15 พระพุทธชัยสิทธิ์ธรรมนาถ วัดราชโอรสaram กรุงเทพฯ

ภาพที่ 16 พระมาลัย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

ในส่วนลักษณะตาลปัตรที่ใช้กับรูปพระศรีอาริย์นั้นพบว่าส่วนใหญ่ตาลปัตรได้สูญหายไป หรือนำไปเก็บไว้ที่อื่น จึงมีการหล่อตาลปัตรใหม่ทดแทนของเดิม โดยมากนิยมทำเป็นตาลปัตรพุดตาน ตาลปัตรหน้านาง และตาลปัตรทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ มีด้ามจับยาว บังส่วนพระพักตร์ตรงกลางจะเป็นวงประดับกระจกลี ทั้งนี้การประดับกระจกลีตรงกลางตาลปัตรอาจจะทำเพื่อไม่ให้บังส่วนพระพักตร์ ซึ่งเมื่อเป็นงานศิลปกรรมลอยตัวจึงสามารถทำตาลปัตรแบบด้ามยาวตามแบบนิยมได้ นอกจากนี้พบพระศรีอาริย์ถือตาลปัตรใบลาน มีลักษณะเป็นตาลปัตรทึบทั้งชิ้นแต่พบเป็นส่วน้อย ทั้งนี้ตาลปัตรอาจจะสร้างตามรูปแบบเดิม หรือเลือกจากรูปแบบใหม่ตามความนิยมได้ ซึ่งส่วนตาลปัตรใบลานที่เป็นแบบทึบทั้งชิ้นนั้น จะไปสอดคล้องกับรูปพระมาลัยในงานจิตรกรรม ที่มีปรากฏ

ภาพการถือตาลปัตรโบราณไปยังที่ต่างๆ รวมทั้งในภาพสนทนาธรรมกับพระศรีอารีย์ด้วย (ภาพที่ 17) ภาพดังกล่าวจึงทำให้เกิดความสับสนกับรูปประติมากรรมพระศรีอารีย์ถือตาลปัตรได้

ภาพที่ 17 สมุดภาพไตรภูมิฉบับหลวง สมัยธนบุรี แสดงภาพฉากพระเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีพระมาลัยถือตาลปัตรใบตาลนั่งสนทนาธรรมกับพระอินทร์ที่มา: บุญเตือน ศรีวรพจน์ และประสิทธิ์ แสงทับ, **สมุดข่อย** (กรุงเทพฯ: โครงการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย, 2542), 60.

อาจสรุปได้ว่าที่มาของการถือตาลปัตรของรูปพระศรีอารีย์นี้ เป็นลักษณะทางประติมานวิทยาที่สอดคล้องกับพุทธคุณของพระศรีอารีย์ในเรื่องการแสดงธรรม และนำพาผู้คนให้ไปสู่นิพพานอย่างยิ่งใหญ่ โดยพบว่ามีพระพุทธรูป หรือรูปเคารพในพุทธศาสนามีประติมานวิทยาที่ถือตาลปัตร ก็ล้วนเกี่ยวข้องกับการแสดงธรรมทั้งสิ้น ซึ่งหากดูจากลักษณะการใช้ตาลปัตรแบบต่างๆ ก็ไม่อาจจะนำมาใช้ในการแบ่งกลุ่มงานศิลปกรรมได้เช่นกัน ดังนั้นการวิเคราะห์รูปพระศรีอารีย์ถือตาลปัตรจึงเป็นส่วนประกอบหนึ่งในประติมานวิทยาเท่านั้น ไม่สามารถนำมาเป็นหลักฐานในการวิเคราะห์ได้อย่างสมบูรณ์ จำเป็นจะต้องใช้หลักฐานอื่นๆประกอบด้วย

ในส่วนการวิเคราะห์ที่มาของรูปพระศรีอารีย์ในฐานะภิกษุดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น จะเห็นว่าการแสดงความเป็นพระภิกษุ และการถือตาลปัตรเป็นส่วนสำคัญในการบ่งบอกลักษณะของรูปพระศรีอารีย์ที่ปรากฏในงานศิลปกรรม ซึ่งหากจะกล่าวถึงหลักฐานงานศิลปกรรมที่ชัดเจนในการยืนยันถึงการสร้างสรรค์รูปพระศรีอารีย์ในฐานะภิกษุถือตาลปัตร จากการเก็บข้อมูล

พบว่า มีรูปพระศรีอารีย์ วัดบุปผาราม อ.เมือง จ.ตราด (ภาพที่ 18) มีการจารึกบนส่วนฐาน ระบุความ
ว่า (ภาพที่ 19)

“ปีจอโทศก เดือนห้าแรม 11 ค่ำ วัดปรหัด ทร่างเมื่อพระสาดสหนาล่วงได้
2393 พรรษา พระสือารองนี้ แม่ทองดีทร่างกับบุตุลูกแม่ นิมพ้อแสงซุ่น ทองสามห้า
บาท ค่าจางลอกชงห... ปิดทองเจ็ดร้อย ขอพบพระสือานจาเถิดนภานปัจโยโหดุ และ
ทารอาจารย์เริกช่วยทำ”¹¹⁷

ภาพที่ 18 พระศรีอารีย์ วัดบุปผาราม อ.เมือง จ.ตราด

ภาพที่ 19 จารึกส่วนฐานพระศรีอารีย์ วัดบุปผาราม อ.เมือง จ.ตราด

¹¹⁷ กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี, พระศรีอารีย์เมตไตรย: แนวคิด
คติความเชื่อ และรูปแบบประติมากรรม, 161.

จากจารึกข้างต้น นับว่าเป็นจารึกที่ให้ข้อมูลสำคัญในการวิเคราะห์ และกำหนดอายุทางงานประวัติศาสตร์ศิลปะอย่างมาก ด้วยมีการจารึกปีที่สร้างลงไป ซึ่งสร้างขึ้นใน พ.ศ. 2393 เป็นช่วงปลายสมัยรัชกาลที่ 3 และมีการระบุชื่อพระศรีอารีย์ลงไปในจารึก ซึ่งเป็นการระบุว่าประติมากรรมองค์นี้คือพระศรีอารีย์อย่างชัดเจน ทำให้สามารถนำข้อมูลนี้มาใช้เป็นหลักฐานยืนยันการสร้างรูปพระศรีอารีย์ถือตาลปัตรได้ ทั้งนี้จากการศึกษาที่ผ่านมาไม่ปรากฏในรูปภิกษุถือตาลปัตรที่มีจารึกระบุชื่อชัดเจน และมีอายุเก่าที่สุดเท่ากับพระศรีอารีย์ วัดบุปผาราม ทำให้สามารถวิเคราะห์เบื้องต้นได้ว่ารูปแบบพระภิกษุถือตาลปัตรนี้ในความหมายว่าเป็นการสร้างรูปพระศรีอารีย์ มีหลักฐานชัดเจนมาแล้วอย่างน้อยในราวสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ

ในการศึกษาที่มาของพระศรีอารีย์ใน 2 บริบท อาจกล่าวโดยสรุปว่า การสร้างรูปพระศรีอารีย์ในฐานะภิกษุ และการถือตาลปัตรนั้น เกี่ยวข้องกับการนำเรื่องราวในพระไตรปิฎกวรรณกรรม และตำนานต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยเลือกเอาพุทธคุณที่เป็นคุณสมบัติที่สำคัญของพระศรีอารีย์ รวมทั้งสิ่งที่แสดงการเปลี่ยนแปลงสถานะคือการบรรพชา ซึ่งเป็นเส้นทางแห่งการตรัสรู้ และการจะเป็นพระพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์ มาใช้ในการสร้างสรรค์รูปแบบ โดยรูปแบบดังกล่าวมีการเลือกจากลักษณะของศิลปกรรมอื่น เช่น พระชัยวัฒน์ และพระมาลัย ซึ่งมีการให้ความหมายของการสร้างใกล้เคียงกับการสร้างพระศรีอารีย์ ดังนั้นรูปแบบที่นำมาใช้จึงทำให้งานศิลปกรรมมีความใกล้เคียงกันมาก หรืออาจคล้ายคลึงกันจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ เช่นที่ปรากฏในประติมากรรมพระมาลัย ดังนั้นการใช้หลักฐานเป็นตัวกำหนดอายุ และรูปแบบของงานศิลปกรรมจึงเป็นส่วนสำคัญ และชัดเจนที่สุดในการศึกษาครั้งนี้

ดังนั้นในงานศิลปกรรมจึงสามารถพบรูปพระศรีอารีย์ได้ใน 2 รูปแบบ คือรูปพระศรีอารีย์ทรงเครื่องอย่างเทวดา ซึ่งหมายถึงพระศรีอารีย์ในฐานะพระโพธิสัตว์ แสดงเป็นรูปบุคลลสวมเครื่องทรงอย่างเทวดา และรูปพระศรีอารีย์ครองจีวรอย่างภิกษุ ซึ่งหมายถึงพระศรีอารีย์ในฐานะภิกษุ แสดงเป็นรูปพระสาวกครองจีวรอย่างพระสงฆ์ ประทับในท่านั่งสมาธิถือตาลปัตร หรือนั่งทำปางสมาธิ โดยมีที่มาในการสร้างสรรค์รูปแบบประติมากรรมจากเนื้อหาที่ปรากฏในคัมภีร์ และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางให้กับรูปพระศรีอารีย์

รูปแบบศิลปกรรมของพระศรีอารีย์ในศิลปกรรมไทย (พุทธศตวรรษที่ 23-ปัจจุบัน)

คติความเชื่อในเรื่องพระศรีอารีย์ผู้ซึ่งจะมาเป็นพระพุทธรูปเจ้าองค์ต่อไปในอนาคต ปรากฏมาแล้วอย่างน้อยในสมัยทวารวดี บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย¹¹⁸ และชัดเจนอย่างมากในจารึกสมัยสุโขทัย โดยคติดังกล่าวสืบทอดยาวนานมาถึงปัจจุบัน โดยในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 ลงมาไม่พบว่ามี การสร้างงานศิลปกรรมในพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระศรีอารีย์ จนในสมัยอยุธยาตอนปลายราวพุทธศตวรรษที่ 23 ปรากฏหลักฐานประเภทงานจิตรกรรมที่สามารถระบุได้ว่าเป็นรูปพระศรีอารีย์พบในสมุดภาพไตรภูมิ โดยแสดงรูปพระศรีอารีย์ประทับในส่วนของสวรรค์ชั้นดุสิต และมีการเขียนระบุไว้ในสมุดภาพหน้าเดียวกันว่าเป็นรูปของพระศรีอารีย์ ลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับการรับรู้เรื่องสวรรค์ชั้นดุสิตซึ่งเป็นที่ประทับรอเพื่อจะเป็นพระพุทธรูปเจ้าองค์ต่อไปตามที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก อีกทั้งในงานจิตรกรรมฝาผนังมีการเขียนเรื่องพระมาลัยจากวรรณกรรมพระมาลัยคำหลวงที่นิพนธ์ขึ้นโดยเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ ซึ่งเนื้อหาเป็นการเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระศรีอารีย์ รูปพระศรีอารีย์จึงเป็นส่วนหนึ่งในงานจิตรกรรมเรื่องพระมาลัยเสมอ

ในส่วนงานประติมากรรมมีการสร้างรูปพระศรีอารีย์ทรงเครื่องอย่างเทวดาเช่นเดียวกับที่พบในงานจิตรกรรม โดยปรากฏหลักฐานชัดเจนในสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งไม่ได้รับความนิยมมากนัก แต่กลับพบการสร้างรูปพระศรีอารีย์ขึ้นมาอีกรูปแบบหนึ่งคือรูปพระศรีอารีย์ครองจีวรอย่างภิกษุ (ซึ่งเป็นรูปแบบที่ปรากฏมาแล้วตั้งแต่ในช่วงสมัยอยุธยาตอนปลายเช่นกัน) และมีความแพร่หลายในสมัยรัตนโกสินทร์เป็นอย่างมาก รูปแบบพระศรีอารีย์ที่ปรากฏในงานศิลปกรรมทั้งจิตรกรรมและประติมากรรมจึงสามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือรูปพระศรีอารีย์ทรงเครื่องอย่างเทวดา และพระศรีอารีย์ครองจีวรอย่างภิกษุ โดยรูปแบบดังกล่าวมีพัฒนาการทางด้านรูปแบบสอดคล้องไปกับงานศิลปกรรมในยุคสมัยนั้นๆ ด้วย ดังนั้นการวิเคราะห์รูปแบบพระศรีอารีย์นี้ จะใช้การเปรียบเทียบรูปแบบกับงานพุทธศิลป์ในสมัยต่างๆ เป็นสำคัญ เพื่อใช้ในการกำหนดอายุและวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ศิลปะ

งานศิลปกรรมที่ปรากฏรูปพระศรีอารีย์นี้จะมีการถ่ายทอดในรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งเป็นแบบแผนที่ส่งต่อมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายเป็นต้นมา อย่างไรก็ตามงานศิลปกรรมที่พบแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านรูปแบบ องค์ประกอบ เนื้อหา และวิธีการเล่าเรื่อง ซึ่งเกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงจากอิทธิพลทางด้านงานศิลปกรรม และคติความเชื่อที่ส่งผลมายังงานศิลปกรรมด้วย ผลจากพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวสามารถนำมาแบ่งกลุ่มรูปแบบตามพัฒนาการทางศิลปะได้เป็น 4 ระยะ ดังนี้

¹¹⁸ จีระสา คชาชีวะ, "คำ "เมตเตยยะ" ที่เก่าที่สุดที่ได้พบจากหลักฐานประเภทจารึกในประเทศไทย," *ตำราวิชาการ* 2, 3 (2546): 35.

1. รูปพระศรีอารีย์ในสมัยอยุธยาตอนปลาย - ธนบุรี (พุทธศตวรรษที่ 23-24)

1.1 งานจิตรกรรม

รูปพระศรีอารีย์ที่พบในงานจิตรกรรมแสดงลักษณะสวมเครื่องทรงอย่างเทวดา คือ พระเศียรทรงชฎามงกุฎ มีกรรเจียกจร สวมกรองศอ พระวรกายคาดสังวาล ประดับทับทรวง พระกรทั้งสองสวมพาทูร์ด ทองกร และอำมรงค์ สวมผ้านุ่งทอลวดลาย คาดผ้ารัดเอว ทับด้วยเข็มขัด ลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับสถานะพระโพธิสัตว์ของพระศรีอารีย์ที่สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตตามที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎกซึ่งเป็นที่รับรู้โดยทั่วไปว่าเป็นที่ประทับของเหล่าเทวดาทั้งหลาย จึงทำให้การแสดงออกในเชิงช่างนั้นถ่ายทอดรูปพระศรีอารีย์ให้มีลักษณะคล้ายเทวดาตามที่พบในงานศิลปกรรม (ภาพที่ 20)

ภาพที่ 20 พระศรีอารีย์ประทับบนสวรรค์ชั้นดุสิต สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงธนบุรี 10/ก ที่มา: กรมศิลปากร, สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา - ฉบับกรุงธนบุรี เล่ม 2 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2542), 106.

เทคนิคในการเขียนภาพจิตรกรรมในสมัยอยุธยาตอนปลายมีลักษณะคล้ายคลึงกับช่วงสมัยอยุธยาตอนกลาง คือการเขียนด้วยสีฝุ่นจากธรรมชาติผสมกาวจากยางไม้ มีการลงพื้นด้วยสีอ่อน ก่อนจะร่างเส้น ระบายสี ปิดทอง และตัดเส้น¹¹⁹ ส่วนการวางองค์ประกอบ

¹¹⁹ ประยูร อุลูชาภู และแสงอรุณ กนกพงศ์ชัย, จิตรกรรมสมัยอยุธยาจากสมุดข่อย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2528), 10.

ภาพแตกต่างกันไปตามพื้นที่เขียน คือ ในงานจิตรกรรมฝาผนังนั้นมีพื้นที่ขนาดใหญ่จึงสามารถเขียนรายละเอียดในเรื่องได้มาก ต่างจากการเขียนลงสมุดไทยที่มีเนื้อที่จำกัด และมักมีการเขียนตัวหนังสือประกอบ ภาพในสมุดไทยจึงแสดงส่วนที่สำคัญและต้องการสื่อเท่านั้น นอกจากนี้การใช้สีในสมุดไทยจะใช้สีที่สดใสกว่างานจิตรกรรมฝาผนัง เป็นต้น¹²⁰

เรื่องราวของพระศรีอารีย์จากคัมภีร์พระไตรปิฎกโดยหลักจะเกี่ยวข้องกับสวรรค์ชั้นดุสิตซึ่งเป็นที่สถิตรอเพื่อลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ 5 ในภัทรกัลป์ ต่อมาในวรรณกรรมเรื่องพระมัลลย์มีเนื้อหาตอนหนึ่งกล่าวถึงพระศรีอารีย์ในขณะหาลอยลงมาบูชาเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ โดยการรับรู้เรื่องพระศรีอารีย์จากทั้งคัมภีร์และวรรณกรรมในสมัยอยุธยาตอนปลาย ทำให้ฉากเล่าเรื่องในงานจิตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระศรีอารีย์จะปรากฏในฉากสวรรค์ชั้นดุสิต และสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เท่านั้น

งานจิตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระศรีอารีย์ในระยะนี้พบว่า การเขียนรูปพระศรีอารีย์ในฉากต่างๆสัมพันธ์กับพื้นที่วัสดุที่ใช้เขียนงานจิตรกรรม คือ พระศรีอารีย์ในฉากสวรรค์ชั้นดุสิตจะพบในสมุดภาพไตรภูมิเท่านั้น อาจจะเกี่ยวข้องกับการวาดบนสมุดไทยที่มีลักษณะการพับกระดาษทบไปมาเป็นชั้น เนื้อเรื่องเรียงจากแผ่นหน้าสุดไล่ลงมาตามลำดับชั้นที่พับ และสามารถกางแผ่นดูแบบหน้าคู่ที่ต่อกันได้ ทำให้เนื้อหาที่วาดอยู่ในลักษณะจบเนื้อเรื่องในแผ่นพับหน้าเดียวหรือขยายความยาวเป็นหน้าคู่ได้เช่นกัน ซึ่งในลักษณะการเล่าเรื่องไตรภูมินั้นสอดคล้องกับการวาดบนสมุดไทยที่สามารถเล่าเรื่องภูมิต่างๆตามลำดับไล่ลงมาจากรูปภูมิ รูปภูมิ และกามภูมิได้ นอกจากนี้สามารถใส่รายละเอียดเนื้อหาลงในสมุดไทยพร้อมกับภาพประกอบได้อย่างชัดเจนอีกด้วย

ส่วนรูปพระศรีอารีย์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ซึ่งมีที่มาจากเนื้อหาในเรื่องพระมัลลย์ โดยมากจึงพบในงานจิตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพระมัลลย์เช่นกัน ซึ่งพบได้ทั้งจิตรกรรมในสมุดไทยและจิตรกรรมฝาผนัง ทั้งนี้การเขียนฉากเรื่องพระมัลลย์ในพื้นที่ต่างๆก็จะมีการเลือกใช้ภาพฉากประกอบที่แตกต่างกันไป คือในสมุดไทยนั้นสามารถเขียนเป็นฉากย่อยต่างๆไปตลอดทั้งเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบตามจำนวนทบกระดาษที่มีของสมุดไทย และมีคำอธิบายประกอบภาพทำให้ใส่รายละเอียดได้มาก¹²¹ ส่วนในการเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่ปรากฏเรื่องพระมัลลย์ที่พบในสมัยอยุธยาตอนปลายนั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่เขียนร่วมกับพุทธประวัติหรือชาดกต่างๆ โดยแต่ละเรื่องจะเป็นการแบ่งภาพให้สัมพันธ์กับพื้นที่ช่องระหว่างหน้าต่างเพื่อเป็นการแบ่งเรื่องออกจากกัน ดังนั้นเรื่องพระมัลลย์

¹²⁰ เรื่องเดียวกัน, 13.

¹²¹ เค้นดาว, แกะรอยพระมัลลย์, 40-45

ในจิตรกรรมฝาผนังจะเลือกฉากสำคัญเป็นหลักคือ มนุษยภูมิ และเทวภูมิ¹²² ดังนั้นหากจะพบรูปพระศรีอารีย์ในเรื่องพระมาลัย ก็จะเป็นฉากเทวภูมิที่เป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

จากเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระศรีอารีย์ที่กล่าวไปข้างต้นจะเห็นได้ว่ารูปพระศรีอารีย์ที่ปรากฏในงานจิตรกรรมทั้งฉากสวรรค์ชั้นดุสิต และสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้นมีความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องราวและพื้นที่ในการเขียนภาพ ซึ่งส่งผลต่อการวางองค์ประกอบและเทคนิคในการเขียนรูปพระศรีอารีย์ให้มีรูปแบบแตกต่างกันไป ดังนั้นในการศึกษานี้จึงแบ่งการวิเคราะห์ตามเนื้อเรื่องที่ใช้ในการเขียนงานจิตรกรรม คือ เรื่องไตรภูมิ และเรื่องพระมาลัย เพื่อเข้าใจถึงมูลเหตุในการเขียนรูปพระศรีอารีย์ที่ต่างกันไป

1.1.1 รูปพระศรีอารีย์ในเรื่องไตรภูมิ งานจิตรกรรมที่แสดงถึงเรื่องราวพระศรีอารีย์ได้ชัดเจนที่สุดคือ รูปพระศรีอารีย์ในสมุดภาพไตรภูมิ ด้วยสมุดภาพไตรภูมินั้นเป็นรอยต่อของรูปแบบและคติความเชื่อเรื่องพระศรีอารีย์ที่ถ่ายทอดจากคัมภีร์ไตรภูมิพระร่วงที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยสมุดภาพไตรภูมิที่หลงเหลือมาถึงปัจจุบันมีอายุเก่าแก่ที่สุดในสมัยอยุธยาราวปลายพุทธศตวรรษที่ 22¹²³ ลักษณะการวางภาพจะเป็นการเขียนบนสมุดทั้งหน้า ใช้การพับแบ่งตอนออกจากกัน โดยตัวอักษรจะเขียนลงบนพื้นที่ว่างของภาพที่ต้องการอธิบายหรือสื่อความหมาย

เรื่องราวในคัมภีร์ไตรภูมิที่ถ่ายทอดลงสมุดภาพนั้นแสดงถึงภูมิต่างๆในโลกไล่ลำดับจากภูมิสูงสุดลงมา ซึ่งในส่วนชั้นเทวภูมิได้แสดงถึงสวรรค์ชั้นต่างๆ แต่ละชั้นมีรูปเทวดาผู้ปกครองเป็นประธาน หรือเทวดาผู้สถิตย์ยังสวรรค์ชั้นนั้นๆ โดยมีการเขียนรายละเอียดกำกับพร้อมภาพ โดยหนึ่งในชั้นเทวภูมินั้นมีสวรรค์ชั้นดุสิตซึ่งเป็นที่สถิตของพระศรีอารีย์ตามเนื้อหาที่ปรากฏในคัมภีร์ไตรภูมิพระร่วง ได้แสดงรูปพระศรีอารีย์โพธิสัตว์ และพระศรีมหามายาเทพบุตรโพธิสัตว์¹²⁴ ประทับนั่งในปราสาทเรือนแก้วล้อมรอบไปด้วยบริวาร (ภาพที่ 21) ในภาพมีจารึกบรรยายลักษณะของสวรรค์ชั้นดุสิต และชื่อของพระโพธิสัตว์ทั้งสองพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ทราบว่าเป็นรูปพระศรีอารีย์ ดังนั้นหากพบการเขียนรูปพระโพธิสัตว์ 2 พระองค์ในสวรรค์ชั้นดุสิต อาจสามารถตีความว่ามีองค์หนึ่งเป็นรูปพระศรีอารีย์ได้

¹²² เรื่องเดียวกัน, 92-93.

¹²³ หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, **สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี** (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2542), 4-6.

¹²⁴ สมุดภาพไตรภูมิจารึกพระนามพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าว่า พระศรีมหามายาเทพบุตรโพธิสัตว์ ในที่นี้จึงขอเรียกตามสมุดภาพไตรภูมิ

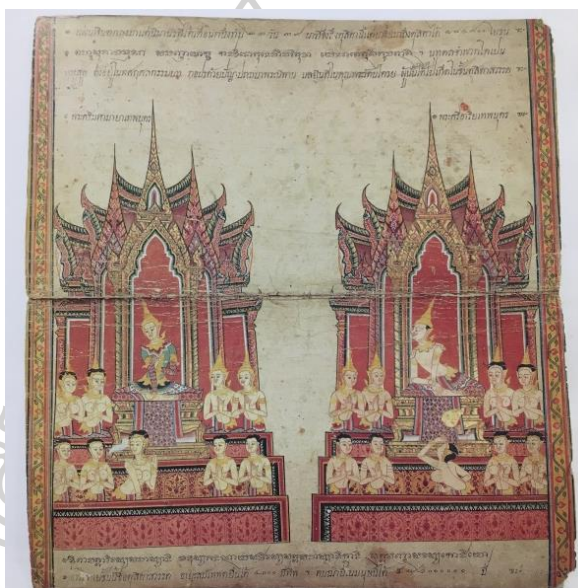

ภาพที่ 21 สมุดภาพไตรภูมิ หมายเลข 6 แสดงภาพสวรรค์ชั้นดุสิตซึ่งเป็นที่ประทับของ พระศรีมหามายาเทพบุตร (ชาย) และพระศรีอารีย์เทพบุตร (ขวา) ประทับในปราสาท ที่มา: หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2542), 27.

รูปพระศรีอารีย์ที่ปรากฏในสมุดภาพไตรภูมิจะอยู่ในลักษณะสวมเครื่องทรงอย่างเทวดา เช่น สวมมงกุฎ ใส่กุณฑล สร้อยสังวาล และข้อพระกร เป็นต้น อยู่ในท่านั่งบนแท่นโดยมีการวางชันเข่า หรือนั่งขัดสมาธิบนพระแท่น โดยมีมือข้างหนึ่งวางเท้าบนเข่า อยู่ในลักษณะเอียงตัวหันข้างหันหน้ามองทางด้านปราสาทอีกหลัง ซึ่งมีพระโพธิสัตว์อีกองค์หนึ่งอยู่ในอิริยาบถคล้ายคลึงกัน และอาจมีการลงสีผิวที่แตกต่างกันออกไประหว่างพระศรีอารีย์และพระศรีมหามายาเทพบุตรโพธิสัตว์ ในการแสดงรูปพระศรีอารีย์ในงานสมุดภาพไตรภูมิพบว่าปรากฏรูปพระศรีมหามายาเทพบุตรโพธิสัตว์ในฝั่งซ้ายของหน้าสมุดไทยประกอบกับรูปพระศรีอารีย์ในด้านขวาเสมอ ซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับการรับรู้และสื่อความว่าสวรรค์ชั้นดุสิตนั้นเป็นที่ประทับของพระมารดาของพระพุทธเจ้า¹²⁵ตามที่กล่าวถึงในพระไตรปิฎก โดยรูปแบบของพระโพธิสัตว์ทั้งสองส่วนใหญ่มักมีความคล้ายคลึงกัน แตกต่างเพียงการลงสีอาภรณ์และเครื่องทรงที่สวมเท่านั้น ซึ่งความคล้ายคลึงดังกล่าวพบในการเขียนรูปพระโพธิสัตว์ในสวรรค์ชั้นอื่นๆด้วย ดังนั้นการเขียนชื่อลงไปในสมุดไทยนั้นก็เป็นการระบุและแยกรูปพระศรีอารีย์และศรีมหามายาเทพบุตรโพธิสัตว์ออกจากเทวดาหรือพระโพธิสัตว์องค์อื่นๆได้

¹²⁵ มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระสูตรและอรรถกถา แปลชุดทกนิกาย เล่ม 1 ภาค 2 ตอน 3 (กรุงเทพฯ: เฉลิมชาญการพิมพ์, 2525), 310-311.

ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบรูปแบบกับพระโพธิสัตว์ในสวรรค์ชั้นดุสิต (ภาพที่ 22) พบว่ามีการแสดงความแตกต่างในส่วนสีผิว และสีผ้านุ่ง หรือในส่วนท่าทางนั้นก็มีความหลากหลาย แต่ส่วนใหญ่มักจะอยู่ในอิริยาบถคล้ายคลึงกันคือลักษณะเอี้ยวตัวไปด้านข้าง นั่งเท้าแขนในท่า นั่งขัดสมาธิ หรือการนั่งชันเข่าและเท้าแขน เป็นต้น นอกจากนี้ลักษณะของพระศรีอารียิ์ในสมุดภาพ ไตรภูมิรวมทั้งพระโพธิสัตว์ และเทวดาที่สถิตอยู่สวรรค์ชั้นต่างๆ โดยตลอดทั้งฉบับมีการแสดงเพศสภาพของเทวดา และพระโพธิสัตว์เป็นเพศชายทั้งหมด ยกเว้นกลุ่มบริวารที่มีเพศหญิงบางส่วน ดังนั้น การแบ่งแยกพระศรีอารียิ์ออกจากพระโพธิสัตว์และเทวดาจำเป็นต้องใช้เนื้อหาในสมุดภาพร่วมกับ ตำแหน่งการวางองค์ประกอบภาพเป็นสำคัญ

ภาพที่ 22 สมุดภาพไตรภูมิ สมัยกรุงธนบุรี เลขที่ 10 แสดงภาพพระศรีอารียิ์เทพบุตร (ขวา) และ พระศรีมหามายาเทพบุตร (ซ้าย) บนสวรรค์ชั้นดุสิต

ที่มา: หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2542), 29.

นอกจากนี้พบว่า มีสมุดภาพไตรภูมิบางฉบับ คือ สมุดภาพไตรภูมิ หมายเลข 5 (ภาพที่ 23) มีรูปแบบการเขียนภาพพระโพธิสัตว์ที่ประทับบนสวรรค์ชั้นดุสิตเพียงองค์เดียว และไม่มีการเขียนระบุชื่ออย่างที่พบในสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 6 และหมายเลข 10 แต่มีการแสดงรูปพระโพธิสัตว์ประทับนั่งในปราสาท และมีบริวารล้อมรอบ คล้ายคลึงกับที่ปรากฏในสมุดภาพไตรภูมิฉบับอื่น ซึ่งลักษณะดังกล่าวเปรียบได้กับการเขียนโพธิสัตว์ในสวรรค์ชั้นอื่นๆ ที่หมายถึง ผู้ปกครองดูแลสวรรค์ จากระบบการเขียนภาพดังกล่าวอาจวิเคราะห์ได้ว่าเป็นการเขียนรูป เทวดาผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ จึงอาจตีความได้ว่าภาพเทวดาในสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 5 คือ

ท้าวดุษิตเทวราช¹²⁶ ซึ่งคือผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดุสิต¹²⁷ ซึ่งเป็นการเขียนตามเนื้อหาที่กล่าวในพระไตรปิฎกด้วย

ภาพที่ 23 สมุดภาพไตรภูมิ หมายเลข 5 แสดงภาพสวรรค์ชั้นดุสิต
ที่มา: หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2542), 139.

อย่างไรก็ตามสมุดภาพไตรภูมิหมายเลข 5 และหมายเลข 6 ได้กำหนดอายุการสร้างไว้อย่างกว้างๆ ในราวสมัยอยุธยา¹²⁸ ทั้งนี้การเขียนรูปพระโพธิสัตว์ผู้เป็นใหญ่ของสวรรค์ชั้นนั้นๆเพียงองค์เดียว น่าจะเป็นแบบแผนการเขียนภาพตามรูปแบบที่มีมาก่อน เนื่องจากการเขียนสมุดภาพไตรภูมิย่อมต้องการสื่อถึงเรื่องราวในไตรภูมิเป็นสำคัญ ดังนั้นการนำเนื้อหาเรื่องที่ประทับในสวรรค์ชั้นดุสิตของพระพุทธรูป และพระศรีอาริย์จึงน่าจะเป็นส่วนที่มาเพิ่มเติมตามการรับรู้ในภายหลัง ซึ่งมีผู้ศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องการกำหนดอายุไว้ว่าสมุดภาพไตรภูมิ หมายเลข 5 มีอายุราวครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 22 และสมุดภาพไตรภูมิ หมายเลข 6 มีอายุราวต้นถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 23 โดยผู้ศึกษาใช้วิธีการเปรียบเทียบตัวอักษร รวมทั้งการวิเคราะห์ทางด้านประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ศิลปะร่วมด้วย และยังได้วิเคราะห์ว่าสมุดภาพไตรภูมิ หมายเลข 5 และหมายเลข 6 นั้น

¹²⁶ รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล, "การศึกษาเชิงวิเคราะห์ที่มาของสมุดภาพไตรภูมิ" (ดุสิตนิพนธ์ สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 191.

¹²⁷ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, เล่ม 9 (กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539), 218-219.

¹²⁸ หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี.

เป็นต้นแบบให้กับสมุดภาพไตรภูมิเล่มอื่นๆ¹²⁹ ทำให้สมุดภาพไตรภูมิ หมายเลข 5 ที่แสดงภาพท้าว
 ดุสิตเทวราชในสวรรค์ชั้นดุสิต อาจจะเป็นรูปแบบที่เขียนมาก่อนหน้า โดยต่อมาภายหลังมีการเขียน
 รูปแบบพระศรีอารีย์ และพระศรีมหามายาโพธิสัตว์ในสวรรค์ชั้นดุสิต เป็นรูปแบบที่พัฒนาขึ้นจากคติ
 ความเชื่อในขณะนั้น ซึ่งการเขียนภาพสวรรค์ชั้นดุสิตที่มีพระโพธิสัตว์ทั้งสององค์เป็นรูปแบบที่พบ
 หลักฐานในสมุดภาพไตรภูมิที่เผยแพร่แล้วมากที่สุดในปัจจุบัน

การแสดงรูปพระศรีอารีย์ในสมุดภาพไตรภูมิจะเห็นว่ามีการวางตำแหน่งรูป
 พระศรีอารีย์ในสวรรค์ชั้นดุสิต ตามเนื้อหาที่กล่าวถึงในไตรภูมิภคา ทำให้ถ่ายทอดรูปพระศรีอารีย์
 เหมือนเทวดาในสวรรค์ชั้นอื่นๆด้วย ความคล้ายคลึงกันของพระโพธิสัตว์หรือเทวดาที่ปรากฏในสมุด
 ภาพไตรภูมินี้ หากไม่มีการเขียนอักษรกำกับไว้ว่าเป็นการแสดงสวรรค์ชั้นใด หรือเป็นพระโพธิสัตว์หรือ
 เทวดาองค์ใดแล้ว อาจทำให้เกิดการตีความผิดได้ ดังนั้นในการระบุชื่อของพระโพธิสัตว์ หรือมีบริบท
 ประกอบจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก ดังเช่นฉากในสวรรค์ชั้นดุสิต หากปรากฏรูปพระโพธิสัตว์องค์เดียว
 อาจหมายถึงท้าวดุสิตเทวราช แต่หากเป็นการเขียนพระโพธิสัตว์ 2 องค์ อาจหมายถึงว่ามีองค์หนึ่งที่
 ต้องการสื่อถึงว่าเป็นรูปพระศรีอารีย์

1.1.2 รูปพระศรีอารีย์ในเรื่องพระมัลลย์ เรื่องพระมัลลย์นับเป็น
 วรรณกรรมที่แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระศรีอารีย์ให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายมากที่สุด หนึ่งในตอน
 สำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระศรีอารีย์คือ ตอนพระมัลลย์เหาะไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อไหว้
 เจตีย์จุฬามณี โดยเนื้อหาในฉากกล่าวถึงตอนพระมัลลย์รับดอกบัว 8 ดอกจากชายยากจนที่ตั้งจิต
 อธิษฐานขอให้พ้นจากความทุกข์เข็ญ พระมัลลย์จึงนำดอกบัวนั้นไปบูชาเจตีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้น
 ดาวดึงส์ และได้สนทนารวมกับพระอินทร์ ในวันนั้นเป็นวัน 8 คำจึงมีเหล่าเทวดาลงมาบูชาเจตีย์จุฬา
 มณีจำนวนมาก จึงได้ซักถามว่าในบรรดาเหล่าเทวดาที่ต่างลงมาสนมัสการนี้ องค์ใดเป็นพระศรีอารีย์
 ซึ่งในระหว่างที่พระมัลลย์ซักถามพระอินทร์ได้ตอบนามเทวดา อดีตชาติ และความดีที่เทวดานั้นๆ
 ได้ทำ จำนวน 12 องค์ หลังจากนั้นพระศรีอารีย์ก็เสด็จเหาะลงมาพร้อมเทพบริวารจำนวนมากนับแสน
 โภกิ ล้อมรอบไปด้วยเทพกัญญาต้านละร้อยโภกิ พระมัลลย์จึงได้ซักถามพระอินทร์อีกว่าเทพบริวาร
 และเทพกัญญาได้กระทำกุศลสิ่งใดถึงได้แวดล้อมพระศรีอารีย์ ต่อมาเมื่อพระศรีอารีย์บูชาเจตีย์จุฬา
 มณีเสร็จ จึงได้สนทนารวมกับพระมัลลย์ และพระมัลลย์ได้เล่าว่าเหล่ามนุษย์นั้นมุ่งทำบุญเพื่อความ
 บรรารณาที่จะพบพระศรีอารีย์ พระศรีอารีย์จึงให้พระมัลลย์แจ้งกับมนุษย์ว่า หากต้องการเกิดใน
 ยุคพระองค์ให้ฟังมหาชาติเวสสันดรทั้งพันคาถาให้จบภายในหนึ่งวัน และบูชาธรรมด้วยเครื่องบูชาให้
 ครบสิ่งละพัน หลังจากนั้นพระมัลลย์จึงลงมายังโลกจะแจ้งไปยังมนุษย์ต่อไป

¹²⁹ รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล, "การศึกษาเชิงวิเคราะห์ที่มาของสมุดภาพไตรภูมิ," 131-139.

จากเนื้อหาดังกล่าวได้แสดงออกในงานจิตรกรรมเป็นฉากบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ (ภาพที่ 24) ซึ่งมีเจดีย์จุฬามณีเป็นพระเจดีย์ใหญ่สร้างด้วยแก้วอินทนิล ยอดเจดีย์ทำด้วยทองคำประดับด้วยรัตนาคือแก้ว 7 ประการ ล้อมรอบด้วยกำแพงทอง ที่กำแพงประดับด้วยธงทิวสีต่างๆ มีเทวดาทิ้งหลายมาบรรเลงดุริยางค์บูชาพระเจดีย์ ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้ในเรื่องพระมาลัยไม่ได้ระบุไว้ แต่ในคัมภีร์ไตรภูมิที่อธิบายลักษณะของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ไว้อย่างละเอียด แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของเรื่องไตรภูมิที่นำรายละเอียดมาใช้ในการเขียนฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์¹³⁰ และยังแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างสมุดภาพไตรภูมิและสมุดภาพพระมาลัยที่มีการเขียนภาพสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในสมุดภาพไตรภูมิ โดยมีรูปพระมาลัยนั่งสนทนาธรรมกับพระอินทร์หน้าพระเจดีย์จุฬามณี ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ไม่มีในคัมภีร์ไตรภูมิเช่นกัน จึงทำให้เห็นว่าช่างได้นำวรรณกรรมทั้งสองมาผนวกและเลือกรายละเอียดจุดเด่นที่สำคัญมาใช้ในการเขียนภาพ เพื่อสื่อถึงความเป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่คนทั่วไปเข้าใจ และส่งผลให้พระมาลัยในฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ถูกผูกเข้ากับฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในเรื่องไตรภูมิด้วย

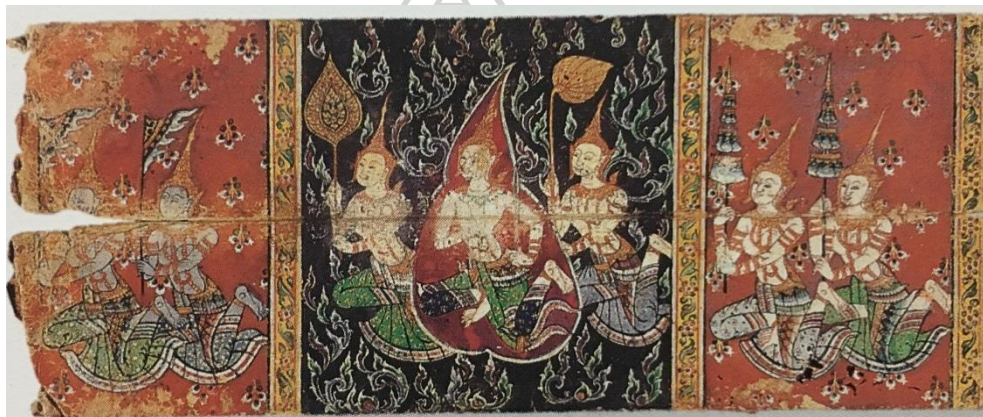
ภาพที่ 24 สมุดภาพพระมาลัย วัดปากคลอง จ.เพชรบุรี เล่มที่ 1

แสดงฉากพระมาลัยสนทนาธรรมกับพระอินทร์ ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์

ที่มา: บุญเตือน ศรีวรพจน์ และประสิทธิ์ แสงทับ, **สมุดข่อย** (กรุงเทพฯ: โครงการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย, 2542), 147.

¹³⁰ เตนดาว ศิลปานนท์, "จิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระมาลัยในภาคกลางของประเทศไทย," 84-85, 99.

ส่วนรูปพระศรีอารีย์ที่ปรากฏในฉากลงมานมัสการเจดีย์จุฬามณีจะอยู่ในลักษณะเหาะลอยเหนือเจดีย์จุฬามณี พร้อมเหล่าบริวารล้อมรอบจำนวนมาก รอบพระวรกายมีเปลวพื้นลงสีเข้ม (ภาพที่ 25) มักเขียนขนาดใหญ่เพื่อให้โดดเด่นกว่ากลุ่มเทวดาอื่นๆที่เหาะลงมาในฉากนี้ และฉากที่พระศรีอารีย์สนทนารธรรมกับพระมาลัย และพระอินทร์ จะเขียนรูปพระศรีอารีย์หันหน้าเข้าหาพระมาลัย และมีพระอินทร์ประทับนั่งข้างพระศรีอารีย์ โดยมีฉากหลังเป็นเจดีย์จุฬามณี โดยฉากพระศรีอารีย์เหาะลอยลงมาพร้อมบริวารจะเป็นฉากสำคัญที่มักปรากฏในงานจิตรกรรม ส่วนฉากพระศรีอารีย์สนทนารธรรมกับพระมาลัยและพระอินทร์จะพบในสมุดไทยเพราะเป็นการเขียนทั้งเรื่องจนจบ ซึ่งในแต่ละศิลปวัตถุที่เขียนเรื่องพระมาลัยจะมีรูปแบบ และองค์ประกอบในการเขียนแต่ละฉากแตกต่างกันไปด้วย

ภาพที่ 25 สมุดภาพพระมาลัย วัดปากคลอง จ.เพชรบุรี เล่มที่ 2

แสดงฉากพระศรีอารีย์เหาะลอย รอบพระวรกายมีรัศมีเปลวโดยรอบ ลงสีพื้นแดงเข้มตัดกับสีพื้นหลังสีดำ

ที่มา: บุญเตือน ศรีวรพจน์ และ ประสิทธิ์ แสงทับ, **สมุดข่อย** (กรุงเทพฯ: โครงการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย, 2542), 154.

ในรูปแบบสมุดไทยเรื่องพระมาลัยจะเป็นการเขียนเรื่องเดียวกันโดยตลอดทั้งเล่ม คล้ายวรรณกรรมแบบมีภาพประกอบอย่างในปัจจุบัน รูปแบบในสมุดภาพพระมาลัยจะเขียนภาพไว้ที่ปลายทั้งสองข้างของหน้ากระดาษ ส่วนตรงกลางเว้นไว้สำหรับการเขียนเนื้อหา (ภาพที่ 2) โดยภาพทั้งซ้ายและขวามักจะเป็นภาพที่สัมพันธ์กัน¹³¹ และในบางหน้าภาพจะสัมพันธ์กับเนื้อหาที่เขียนในแต่ละหน้าด้วย รูปแบบการแบ่งพื้นที่ดังกล่าวพบในการเขียนเรื่องราวทางศาสนา

¹³¹ เदनดาว, **แกะรอยพระมาลัย**, 43.

เช่น พุทธประวัติ หรือชาดก¹³² ซึ่งมีการเขียนภาพ และตัวอักษรเช่นเดียวกับเรื่องพระมาลัย ลักษณะดังกล่าวต่างจากการเขียนเรื่องไตรภูมิที่ไม่ได้มีการแบ่งพื้นที่ภาพและตัวอักษรอย่างชัดเจน โดยจะมีตัวอักษรแทรกบนพื้นที่ว่างในหน้านั้นๆ แต่อย่างไรก็ตามยังคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ของภาพและตัวอักษรเช่นสมุดไทยเรื่องอื่นๆ

สมุดภาพพระมาลัยมีการแบ่งเนื้อเรื่องพระมาลัยเป็นฉากต่างๆ และมีภาพประกอบพร้อมตัวอักษร ซึ่งการเลือกเนื้อหาและองค์ประกอบภาพที่เขียนลงสมุดไทยจะแสดงเรื่องคล้ายคลึงกันทั้งหมด น่าจะเป็นลักษณะการคัดลอกสืบต่อกันมาเช่นเดียวกับการคัดลอกสมุดภาพไตรภูมิ โดยสมุดภาพพระมาลัยจะประกอบด้วยฉากสำคัญตามลำดับในเนื้อเรื่องพระมาลัย¹³³ ในฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์จะเป็นตอนที่เขียนรูปพระศรีอาริย์เหาะลงมาพร้อมบริวาร และมีกนกเปลวล้อมรอบ ตำแหน่งการวางรูปนั้นอาจเขียนรูปพระศรีอาริย์ในแผ่นเดียวกับรูปพระมาลัย และพระอินทร์ หรือแผ่นถัดไป ขึ้นอยู่กับการวางองค์ประกอบภาพของช่าง ในสมุดภาพพระมาลัยนี้จะเขียนตอนที่มีพระศรีอาริย์ทั้งสองตอน คือรูปพระศรีอาริย์เหาะลอย และรูปพระศรีอาริย์สนทนาธรรม ซึ่งจะพบการเขียนเรื่องราวทั้งหมดเฉพาะในสมุดภาพพระมาลัยเท่านั้น เพราะเป็นการเขียนเรื่องพระมาลัยเพียงเรื่องเดียวโดยตลอดทั้งเล่มจึงไม่จำเป็นต้องแบ่งพื้นที่สำหรับเรื่องอื่น ทำให้ความและภาพประกอบในสมุดภาพพระมาลัยมีการให้รายละเอียดได้มากที่สุด

ฉากพระมาลัยในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในเรื่องพระมาลัยนี้ยังได้ปรากฏในฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในสมุดภาพไตรภูมิด้วย เช่นในสมุดภาพไตรภูมิสมัยธนบุรี ฉบับกรุงเบอร์ลิน ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานธรรมเอเชีย ในกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ได้แสดงภาพเจดีย์จุฬามณี มีเทวดานั่งนมัสการพระเจดีย์ และพระมาลัยอยู่ในท่าทางขึ้นนิ้วไปด้านข้าง และพระอินทร์นั่งพนมมือสนทนากับพระมาลัย (ภาพที่ 26) โดยไม่ปรากฏว่ามี การเขียนรูปพระศรีอาริย์ในฉากนี้ด้วย ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับพื้นที่ในสมุดไทยที่จำกัด รวมถึงในสมุดภาพไตรภูมิฉบับนี้ได้แสดงรูปพระศรีอาริย์แล้วในฉากสวรรค์ชั้นดุสิต (ภาพที่ 27) จึงไม่จำเป็นต้องเขียนรูปพระศรีอาริย์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ซ้ำอีกแม้ว่าจะมีการผนวกเรื่องพระมาลัยเข้ามาเป็นหนึ่งในสมุดภาพไตรภูมิแล้วก็ตาม โดยการแสดงภาพสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่มีพระมาลัยในฉากเจดีย์จุฬามณีนี้น่าจะมาจากผนวกคติความเชื่อ และการรับรู้เรื่องพระมาลัยในฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นำมาใช้เขียนประกอบในสมุดภาพไตรภูมิ ซึ่งน่าจะเป็นต้นแบบในการนำไปใช้เขียนไตรภูมิโลกสี่ฐานในงานจิตรกรรมฝาผนังต่อไป

¹³² ประยูร อุลุชาฎะ (น. ณ ปากน้ำ) และแสงอรุณ กนกพงศ์ชัย, **จิตรกรรมสมัยอยุธยา จากสมุดข่อย**, 10.

¹³³ เต็นดาว, **แกะรอยพระมาลัย**, 44-55.

ภาพที่ 26 สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ สมุดภาพไตรภูมิ สมัยธนบุรี ฉบับกรุงเบอร์ลิน
ที่มา: พิพิธภัณฑ์ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี

ภาพที่ 27 สมุดภาพไตรภูมิ สมัยธนบุรี ฉบับกรุงเบอร์ลิน แสดงภาพพระศรีอารียเทพบุตร (ขวา)
และพระศรีมหามายาเทพบุตร (ซ้าย) บนสวรรค์ชั้นดุสิต
ที่มา: พิพิธภัณฑ์ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี

ทั้งนี้ในสมุดภาพไตรภูมิ หมายเลข 5 ซึ่งเป็นหลักฐานสมุดภาพที่เก่าแก่ที่สุด และเป็นสมุดภาพที่ไม่ปรากฏรูปพระศรีอารียในฉกสวรรค์ชั้นดุสิตดังที่กล่าวมาแล้วนั้น แต่ได้แสดงภาพสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ซึ่งมีเจดีย์จุฬามณีอยู่กึ่งกลางสมุดไทย ด้านขวาประกอบด้วยรูปพระสงฆ์ พระอินทร์และเหล่าเทวดานั่งพับเพียบพนมมือ ส่วนด้านซ้ายถัดจากเจดีย์เขียนรูปเทวดาองค์หนึ่งนั่งชันเข่าเช่นเดียวกับพระอินทร์ และตามด้วยเหล่าเทวดานั่งพับเพียบพนมมือ (ภาพที่ 28) โดยลักษณะเทวดาองค์ที่ต่างออกไปซึ่งอยู่ในท่านั่งชันเข่านั้น ทำให้ผู้เสนอแนวคิดนี้อาจเป็นภาพของผู้เป็นหัวหน้าของเหล่าเทวดาที่มาสักการะเจดีย์จุฬามณี¹³⁴ โดยการประทับนั่งชันเข่านี้นับว่าเป็นลักษณะการประทับนั่งของพระโพธิสัตว์หรือเทวดาที่เขียนเป็นประธานในสวรรค์ชั้นอื่นๆ ด้วย จึงอาจเป็นอิริยาบถเพื่อแสดงถึงความเป็นผู้มีอำนาจ หรือผู้มีบุญญาธิการสูง

อย่างไรก็ตาม ถ้าในหากมีการตีความว่าพระสงฆ์ในภาพเป็นพระมาลัยแล้ว ฉกดังกล่าวตามเนื้อหาในเรื่องพระมาลัยจะเป็นตอนพระมาลัยสนทนากับพระศรีอารียและพระอินทร์ (ซึ่งเป็นเนื้อเรื่องต่อจากที่พระมาลัยได้ซักถามพระอินทร์ว่าเทวดาองค์ใดคือพระศรีอารีย) โดยงานจิตรกรรมในระยะนี้จะถ่ายทอดตอนดังกล่าวโดยแสดงท่าทางของพระมาลัยอยู่ในกิริยาชู้ตชันนี้ และพระศรีอารียในท่าทางเหาะลอยมาพร้อมบริวาร ซึ่งจะเป็นตอนที่นิยมเขียนทั้งในสมุดภาพพระมาลัย และในจิตรกรรมฝาผนัง โดยที่ฉกการสนทนาธรรมระหว่างพระมาลัย พระอินทร์ และพระศรีอารียพบในสมุดภาพพระมาลัยเท่านั้น เนื่องจากเป็นการเขียนครอบคลุมเนื้อเรื่องทั้งหมด ดังนั้นการเขียนฉกสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่ประกอบไปด้วยเจดีย์จุฬามณี พระมาลัย และพระอินทร์ และมีเทวดาอีกองค์ที่แสดงท่าทางเหมือนกับพระอินทร์และแตกต่างจากเทวดาทั่วไป อาจสันนิษฐานเพิ่มเติมได้ว่าภาพเทวดาดังกล่าวเป็นการสื่อถึงพระศรีอารีย ตอนกำลังสนทนาธรรม และเนื่องด้วยสมุดภาพไตรภูมิ หมายเลข 5 นี้ในฉกสวรรค์ชั้นดุสิตไม่มีการแสดงรูปพระศรีอารีย จึงอาจแสดงรูปพระศรีอารียในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ตามเนื้อเรื่องพระมาลัยก็เป็นได้ ทั้งนี้หากพบสมุดภาพไตรภูมิที่มีอายุในสมัยอยุธยา หรือสมัยธนบุรีจำนวนมากขึ้น และมีการข้อความที่เขียนลงในหน้าสมุดไทยเล่มนั้นๆ อาจทำให้ระบอบบุคคลได้ชัดเจนขึ้น

¹³⁴ รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล, "การศึกษาเชิงวิเคราะห์ที่มาของสมุดภาพไตรภูมิ," 199.

ภาพที่ 28 สมุดภาพไตรภูมิ หมายเลข 5 แสดงภาพสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มีพระเจดีย์จุฬามณีอยู่กึ่งกลางภาพ มีบุคคล (วงกลมซ้าย) นั่งในท่าทางชันเข่าเช่นเดียวกับพระอินทร์ (พระวรวงศ์เสีเยียว)

ที่มา: หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2542), 141.

ส่วนรูปแบบในงานจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอนปลายนั้น เนื่องจากงานจิตรกรรมในระยะนี้มีระเบียบการเขียนภาพที่ค่อนข้างชัดเจน คือ ผนังสกัดหน้าเขียนภาพมารผจญ ผนังแปรระหว่างช่องหน้าต่างเขียนเรื่องชาดก หรือพุทธประวัติ เหนือช่องหน้าต่างเขียนภาพเทพชุมนุมเรียงกัน 3 แถว และผนังสกัดหลังพระประธานเขียนภาพโลกัณฐาน หรือภาพตอนเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์¹³⁵ ด้วยระเบียบดังกล่าวจึงนับว่าการเขียนเรื่องพระมาลัยในงานจิตรกรรมฝาผนังเป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย เนื่องจากเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าอย่างที่นิยมกันมา ซึ่งน่าจะมีที่มาจากความนิยมเรื่องพระมาลัยอย่างแพร่หลาย ทำให้มีการเขียนเรื่องพระมาลัยแทรกพร้อมกับเรื่องอื่นๆ ด้วย โดยมีลักษณะการเขียนจะเลือกเฉพาะฉากสำคัญ คือ ฉากมนุษย์ภูมิ และสวรรค์ภูมิเท่านั้นต่างจากลักษณะภาพในสมุดภาพพระมาลัย โดยฉากดังกล่าวได้นำมาใช้กับการเขียนลายรดน้ำบนศิลปวัตถุต่างๆ เช่น ตู้พระธรรม ซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับขนาดพื้นที่ที่จำกัดเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้การเขียนจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระมาลัยในระยะแรกยังไม่มีแบบแผนการวางตำแหน่งที่ชัดเจน และมีงานจิตรกรรมหลงเหลือไม่มากนัก แต่ก็ปรากฏหลักฐานว่ามีการเขียนรูปพระศรีอารีย์อยู่ในเรื่องพระมาลัยตอนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งในจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง

¹³⁵ ประยูร อุลุชาฎะ, จิตรกรรมอยุธยา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2543), 58-59.

พระมาลัยที่พบหลักฐานเก่าแก่ที่สุดราวต้นพุทธศตวรรษที่ 23 สมัยอยุธยาตอนปลาย ปัจจุบันหลงเหลือ 2 แห่ง คือ จิตรกรรมฝาผนัง ในพระตำหนักพุทธโฆษาจารย์ วัดพุทไธสวรรย์ จ.พระนครศรีอยุธยา และจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ วัดชมภูเวก จ.นนทบุรี โดยมีรูปแบบอาคารและระเบียบงานจิตรกรรมทั้งหมดสอดคล้องกับแบบแผนการเขียนจิตรกรรมในสมัยอยุธยาตอนปลายอย่างชัดเจน¹³⁶ อย่างไรก็ตามจากการสันนิษฐานว่าตำหนักพุทธโฆษาจารย์สร้างขึ้นในสมเด็จพระเพทราชา เพื่อถวายแด่พระอาจารย์ของพระองค์ โดยการสร้างเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนสองชั้น ผนังสีเหลืองพื้นผ้า ชั้นล่างมีประตูทางเข้าอยู่ทางด้านสกัด ส่วนผนังแปรเป็นช่องหน้าต่างซึ่งกอด้านบนแบบทรงโค้งแหลม ชั้นบนมีบันไดทางขึ้นอยู่ทางผนังแปร มีช่องหน้าต่างเรียงรายทุกด้าน หลังคาเครื่องไม้มุงด้วยกระเบื้อง¹³⁷ ลักษณะอาคารนี้มีความแตกต่างจากอุโบสถหรือวิหารในสมัยอยุธยาตอนปลาย ซึ่งคงสร้างขึ้นตามการใช้สอย และไม่ได้มีจุดประสงค์หลักในการใช้เป็นศาสนกิจ จึงอาจมีการเขียนงานจิตรกรรมฝาผนังเรื่องอื่นๆขึ้นคือ ผนังด้านเหนือเขียนภาพไตรภูมิ ด้านทิศใต้เขียนเรื่องมารวิชัย ทิศตะวันตกเขียนเรื่องทศชาติ และทิศตะวันออกเขียนประวัติพระพุทโฆษาจารย์ พระพุทธบาท และพระมาลัย¹³⁸

ภาพจิตรกรรมฝาผนังในตำหนักพุทธโฆษาจารย์ เขียนเรื่องพระมาลัยบริเวณผนังแปรระหว่างช่องหน้าต่างด้านทิศตะวันออกอยู่ในแนวตั้งและเขียนจบในผนังเดียว คล้ายที่พบในพระบฏที่เขียนจบในผนังเดียว แบ่งการเล่าเรื่องจากกลางเป็นโลกมนุษย์ เป็นการเล่าต่อเนื่องจากมุมซ้ายล่างขึ้นไปด้านบน ส่วนบนสุดเป็นฉากสวรรค์ ตรงกลางมีรูปเจดีย์จุฬามณี ล้อมไปด้วยกำแพงแก้ว ภายในกำแพงแก้วมีพระมาลัย พระอินทร์นั่งสนทนาธรรม และพระศรีอารียอยู่ในท่าทางเหาะลอยมาพร้อมกับบริวาร อยู่เหนือส่วนยอดของเจดีย์จุฬามณีทางด้านขวา ซึ่งลักษณะที่เด่นชัดของการระบุตัวพระศรีอารียคือ รอบพระวรกายพระศรีอารียมีรัศมีรูปกนกเปลวล้อมรอบ และมีเหล่าบริวารจำนวนมาก ถือฉัตร เครื่องสูง และเครื่องดนตรี (ภาพที่ 29) ซึ่งการเขียนเรื่องพระมาลัยในงานจิตรกรรมตำหนักพุทธโฆษาจารย์นี้นับเป็นหลักฐานสำคัญที่เกิดขึ้น เนื่องจากมีการเขียนฉากมนุษย์ภูมิและสวรรค์ภูมิ สะท้อนให้เห็นถึงรอยต่อในการรับรูปแบบมาจากสมุดภาพพระมาลัยโดยใช้ตอนสำคัญเป็นสื่อเล่าเรื่องราวในงานจิตรกรรมฝาผนัง อย่างไรก็ตามการเขียนเรื่องพระมาลัยในงานจิตรกรรม

¹³⁶ เตนดาว ศิลปานนท์, **พระมาลัยในงานจิตรกรรม** (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2547), 71-72.

¹³⁷ **ตำหนักพระพุทโฆษาจารย์**, เข้าถึงเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2564, เข้าถึงได้จาก <https://www.sac.or.th/databases/thaiarts/artwork/27>.

¹³⁸ กรมศิลปากร, **จิตรกรรมสมัยอยุธยา ชุดที่ 1 เล่มที่ 3** (กรุงเทพฯ: ฝ่ายอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมติดที่ กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2535), 126.

ฝาผนังในระยะนี้ ในรูปแบบการเขียนทั้งเรื่องนั้นยังไม่ปรากฏที่อื่น จึงอาจตีความเบื้องต้นได้ว่าการเขียนจิตรกรรมเรื่องพระมาลัยเกิดขึ้นและยังไม่แพร่หลายมาก เพราะอาจถือว่าเป็นเรื่องที่นอกเหนือไปจากภาพพุทธประวัติ ชาดก หรือภาพพระอดีตพุทธเจ้าที่นิยมกันมาก่อน ประกอบกับคติความเชื่อเรื่องพระมาลัย และพระศรีอารียังไม่ชัดเจน ทั้งนี้หากพบหลักฐานเพิ่มจะทำให้การตีความชัดเจนยิ่งขึ้น

ภาพที่ 29 จิตรกรรมตำหนักพระพุทโธชาจารย์ วัดพุทไธสวรรย์ จ.พระนครศรีอยุธยา แสดงภาพพระศรีอารียล้อมด้วยกรอบลายกนก (วงกลมสีเขียว) เหาะลอย ตามมาด้วยเหล่าบริวารถือเครื่องบูชา

ที่มา: เต็นดาว ศิลปานนท์, “จิตรกรรมเรื่องพระมาลัยในภาคกลางของประเทศไทย” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 80.

การแสดงฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในลักษณะดังกล่าวมีองค์ประกอบคล้ายคลึงกับฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่อุโบสถวัดชมภูเวก จ.นนทบุรี (ภาพที่ 30) ตำแหน่งภาพอยู่บริเวณผนังแปข้างในสุดฝั่งขวามือพระประธาน แต่จะต่างกันตรงที่เขียนฉากสวรรค์ภูมิอย่างเดียวเท่านั้น (ภาพที่ 31) โดยที่ฝั่งแปตรงข้ามกันเขียนเรื่องนรก ซึ่งเป็นภาพนรกที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องพระมาลัยตอนพระมาลัยลงไปโปรดสัตว์ในนรก โดยลักษณะดังกล่าวน่าจะจะมีที่มาจาก การอนุমানฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในเรื่องพระมาลัยนี้ว่าเป็นตัวแทนของสวรรค์ภูมิ และอีกด้านเป็นตัวแทนของนรกภูมิ (ภาพที่ 32) ซึ่งลักษณะการอนุমানความเป็นสวรรค์นี้น่าจะมีต้นแบบมาจากสมุดภาพไตรภูมิที่มีการแทรกรูปพระมาลัยเข้าไปในฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ โดยไม่คำนึงถึงเนื้อเรื่องแต่เน้นไปยังการสื่อถึงการรับรู้ว่าเป็นฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เท่านั้น ซึ่งได้แสดงลักษณะภาพที่มีเจดีย์จุฬามณี พระอินทร์

พระมาลัย และพระศรีอาริย์ เป็นตัวสื่อสัญลักษณ์ของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่น่าจะเป็นต้นแบบให้กับแนวคิดในจิตรกรรมยุคต่อไปด้วย

ภาพที่ 30 จิตรกรรมฝาผนังฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในเรื่องพระมาลัย วัดชมภูเวก จ.นนทบุรี

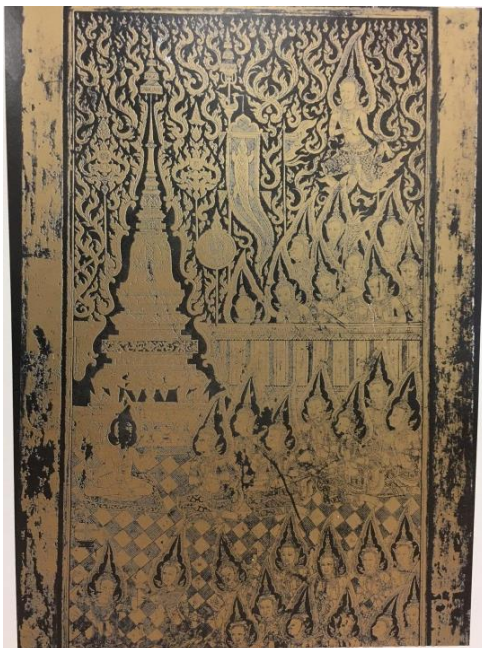

ภาพที่ 31 รูปพระศรีอาริย์ (วงกลมสีเขียว) เหาะลอยมาพร้อมบริวาร วัดชมภูเวก จ.นนทบุรี

ภาพที่ 32 จิตรกรรมแสดงภาพในนรก วัดชมภูเวก จ.นนทบุรี

รูปแบบฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่ประกอบไปด้วยเจดีย์จุฬามณี พระอินทร์ พระมาลัย และพระศรีอารีย์ ซึ่งปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนัง ในพระตำหนักพุทธโฆษาจารย์ วัดพุทธไสยาสน์ และจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ วัดชมภูเวก นั้นเป็นรูปแบบที่แพร่หลายมากที่สุด โดยพบลักษณะการวางองค์ประกอบดังกล่าวในการเขียนลายรดน้ำประดับตู้พระธรรม (ภาพที่ 33) ซึ่งมีการจัดวางองค์ประกอบคล้ายคลึงกัน ทั้งนี้ภาพลายรดน้ำเป็นการเขียนเฉพาะฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เท่านั้น ไม่ได้เล่าเรื่องพระมาลัยตอนอื่นๆประกอบ คล้ายกับภาพจิตรกรรมที่วัดชมภูเวก จึงอาจสันนิษฐานได้ว่าเป็นการเขียนในความหมายการบูชาเจดีย์จุฬามณีในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งการเขียนภาพพระมาลัยลงในฉากจึงอาจเป็นการวาดผูกเรื่องเช่นเดียวกับที่ปรากฏในสมุดภาพไตรภูมิก็เป็นได้

ภาพที่ 33 ตู้พระธรรม ศิลปะอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 23 เลขทะเบียน อย.4

เก็บรักษา ณ หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ

ที่มา: ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และนิยะดา ทาสุคนธ์, **ตู้ลายทอง ภาค 1 (สมัยอยุธยา และสมัยธนบุรี)** (กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ์, 2523), 29.

ในการศึกษาข้างต้นนี้รูปพระศรีอารีย์ที่ปรากฏในงานจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย ถึงธนบุรีพบว่ามีลักษณะทรงเครื่องอย่างเวทวาท โดยงานจิตรกรรมจำเป็นต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับสวรรค์ชั้นดุสิตและสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เท่านั้น ซึ่งเรื่องดังกล่าวจะพบในสมุดภาพไตรภูมิ สมุดภาพพระมาลัย และจิตรกรรมฝาผนังที่เกี่ยวข้องกับสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และเรื่องพระมาลัย โดยมีลักษณะการแสดงออกที่ต้องมีบริบท และเรื่องราวร่วมด้วยคือ พระศรีอารีย์ในสวรรค์ชั้นดุสิตจะปรากฏคู่กับพระศรีมหาโมกขัลลวาทะบุตระสมอ โดยจะประทับในปราสาท และมีบริวารรายล้อม ส่วนพระศรีอารีย์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์จะปรากฏพร้อมกับเจดีย์จุฬามณี พระอินทร์ และพระมาลัยเสมอ โดยพระศรีอารีย์จะอยู่ในอิริยาบถหะลอมกเป็นรัศมีล้อมรอบ มาพร้อมด้วยเหล่าบริวารจำนวนมาก และพระมาลัยนั่งสนทนากับพระอินทร์ อยู่ในท่าทางขึ้นนิ้วไปทางกลุ่มพระศรีอารีย์ที่หะลอมอยู่ หรือพระศรีอารีย์นั่งสนทนาธรรมกับพระมาลัย และพระอินทร์ ด้านหน้าเจดีย์จุฬามณี ซึ่งหากมีบริบทเหล่านี้ประกอบแล้วถึงจะสามารถระบุได้ว่าเป็นรูปพระศรีอารีย์

อย่างไรก็ตามงานจิตรกรรมตอนพระศรีอารีย์ในสวรรค์ชั้นดุสิตพบเพียงในสมุดภาพไตรภูมิเท่านั้น และไม่พบในงานศิลปกรรมอื่นใด แตกต่างกับตอนพระศรีอารีย์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่มีความนิยมอย่างมาก พบในสมุดภาพพระมาลัย จิตรกรรมฝาผนัง และตู้พระธรรมลายรด

น้ำ อาจเกี่ยวข้องกับคติความเชื่อเรื่องดาวดึงส์เป็นสวรรค์ส่วนที่เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์และสวรรค์ แต่สวรรค์ชั้นดุสิตเป็นสวรรค์ที่อยู่เหนือขึ้นไป ความใกล้ชิดของสวรรค์กับโลกจึงมุ่งไปที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์มากกว่าสวรรค์ชั้นดุสิต ประกอบกับในคัมภีร์และวรรณกรรมทางศาสนา เช่น เรื่องพุทธประวัติ และเรื่องพระมาลัย หรือในชาดกต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องหลักในการนำมาสร้างศิลปกรรมก็กล่าวถึงส่วนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นสำคัญ ทำให้ความสำคัญของสวรรค์ชั้นดุสิตถูกจำกัดอยู่ในสมุดภาพไตรภูมิที่เน้นการแสดงถึงรายละเอียดของภูมิทั้งสามเท่านั้น

1.2 ประติมากรรม

ในช่วงอยุธยาตอนปลายไม่พบว่ามีการสร้างประติมากรรมพระศรีอารียทรวงเครื่องดังที่พบในงานจิตรกรรม ส่วนรูปพระศรีอารียทรวงเครื่องที่ปรากฏในงานจิตรกรรมนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับพระพุทธรูปทรวงเครื่อง คล้ายอย่างกษัตริย์หรือเทวดา เนื่องจากพบว่างานประติมากรรมในสมัยอยุธยาตอนปลายมีการสร้างพระพุทธรูปทรวงเครื่องจำนวนมาก ทำให้นักวิชาการหลายท่านได้เสนอแนวความคิดเรื่องความนิยมในการสร้างพระพุทธรูปทรวงเครื่องว่า อาจเป็นการสร้างขึ้นตามคติความเชื่อเรื่องพระศรีอารีย¹³⁹ อย่างไรก็ตามยังไม่พบว่ามีหลักฐานที่สามารถวิเคราะห์ว่าพระพุทธรูปทรวงเครื่องในสมัยอยุธยาตอนปลายเป็นการสร้างในคติพระศรีอารียได้ โดยการระบุพระศรีอารียในงานจิตรกรรมจะใช้การวิเคราะห์ไปพร้อมกับบริบทเรื่องราวคือเรื่องไตรภูมิ หรือเรื่องพระมาลัยมาประกอบเสมอ จึงไม่อาจนำเกณฑ์ข้างต้นมาใช้ได้กับการระบุประติมากรรม ด้วยพระพุทธรูปอาจมีการเคลื่อนย้าย หรือดัดแปลงในภายหลัง ดังนั้นพระพุทธรูปทรวงเครื่องจึงน่าจะสร้างขึ้นในความหมายของปางทรมานพญามหาชมพู ซึ่งเป็นคติที่มีมาแล้วในล้านนาตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 20¹⁴⁰ และแพร่หลายลงมาในสมัยอยุธยา ดังนั้นพระพุทธรูปทรวงเครื่องที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายถึงธนบุรี จึงน่าจะสร้างเป็นรูปแทนพระพุทธรูปเจ้ามากกว่าเป็นรูปพระศรีอารีย

จากการสำรวจพบประติมากรรมที่มีลักษณะคล้ายพระสาวกเป็นรูปภิกษุครองจีวรห่มเฉียง ประทับนั่งขัดสมาธิราบ โดยแสดงอิริยาบถนั่งสมาธิ และการถือตาลปัตร คือ พระหัตถ์ขวาวางบนพระชงฆ์ พระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลาในลักษณะกำมือถือตาลปัตร ซึ่งลักษณะ

¹³⁹ จิรัสสา คชาชีวะ, "ประติมานวิทยาของพระศรีอารียเมตไตรยะจากอินเดียสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้," ใน *ตำราวิชาการ รวบรวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดี 2545*, 53-54.

¹⁴⁰ ศักดิ์ชัย สายสิงห์, *พระพุทธรูปสำคัญ และพุทธศิลป์ในดินแดนไทย* (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2554), 303.

การถือตาลปัตรจะเป็นตัวบ่งบอกว่าประติมากรรมนั้นคือพระศรีอารีย์ในระยะต่อมา¹⁴¹ ทั้งนี้รูปพระศรีอารีย์นั่งสมาธินั้นพบความนิยมเฉพาะในเมืองลพบุรีเท่านั้น¹⁴² ในส่วนพุทธลักษณะอื่นๆ จะใช้การเทียบเคียงรูปแบบกับพระพุทธรูปในสมัยอยุธยาตอนปลาย ซึ่งจะนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบศิลปกรรมเพื่อกำหนดอายุ รวมถึงพัฒนาการทางด้านศิลปกรรมของรูปพระศรีอารีย์ถือตาลปัตรต่อไป

รูปพระศรีอารีย์ที่ปรากฏในสมัยอยุธยาตอนปลาย คือ มีพระพักตร์ยาวและใหญ่ พระขนงโก่งและตั้งขึ้น พระเนตรเหลือบต่ำ พระเนตรเรียวส่วนปลายตวัดขึ้น พระนาสิกใหญ่และโด่ง พระโอษฐ์กว้าง ริมพระโอษฐ์บนและล่างใหญ่อ่อนโค้งขนานกัน ทรงแยมพระโอษฐ์ มีพระเกศาขนาดเล็ก ส่วนพระวรกายยืดยาว ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่ยาวลงมาจรดพระนาภี ปลายแยกออกเป็นสองชาย มีแผ่นเล็กๆ ซ้อนอีกชั้นหนึ่งเป็นแผ่นรูปโค้งปลายแหลม (ภาพที่ 34-37) ลักษณะดังกล่าวเทียบเคียงได้กับพระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนปลาย เช่น พระพุทธรูปประธาน วัดชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา (ภาพที่ 38) โดยส่วนฐานมักทำเป็นฐานเขียงเตี้ยๆ หรือทำเป็นฐานสิงห์ลักษณะเตี้ยป้อม กาบเท้าสิงห์มีลวดลายทรงพุ่ม ท้องสิงห์หยักโค้งเป็นคลื่น ไม่มีนมสิงห์ มีขาสิงห์ตรงกลางฐานด้านหน้า ประดับลายทรงพุ่ม บัวหลังสิงห์หักเป็นสันเหลี่ยมลงมา รับกับแข้งสิงห์ (ภาพที่ 39)

¹⁴¹ รูปพระสาวกถือตาลปัตรนี้ มีการตีความว่าออกเป็น 2 แนวทางคือเป็นรูปพระมาลัย และรูปพระศรีอารีย์ ทั้งนี้จากการตรวจสอบงานศิลปกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ มีหลักฐานที่ระบุได้ว่ารูปพระสาวกถือตาลปัตรหมายถึงรูปพระศรีอารีย์ได้เช่นกัน ในการศึกษาครั้งนี้จึงนำงานศิลปกรรมในสมัยอยุธยา และธนบุรีที่พบมาตรวจสอบด้วย

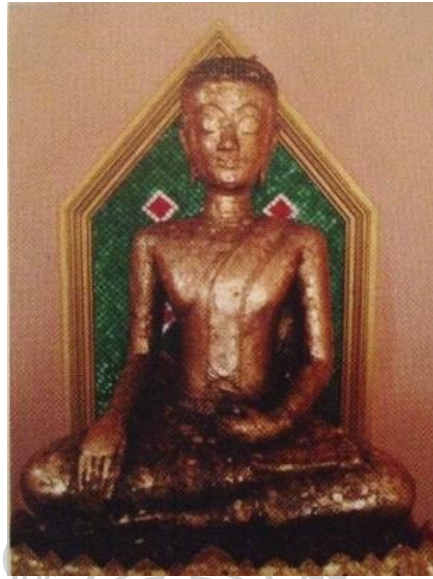
¹⁴² กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี, พระศรีอารีย์เมตไตรย: แนวคิด คติ ความเชื่อ และรูปแบบประติมากรรม, 147.

ภาพที่ 34 พระศรีอาริย์ วัดเสาธงทอง จ.ลพบุรี
ที่มา: พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์

ภาพที่ 35 พระศรีอาริย์ พิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์ วัดเชิงท่า อ.เมือง จ.ลพบุรี

ภาพที่ 36 พระศรีอาริย์ วัดบางลี่ ต.บางลี่ อ.ท่าม่วง จ.ลพบุรี
ที่มา: กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี, พระศรีอาริย์เมตไตรย: แนวคิด คติความเชื่อ
และรูปแบบประติมากรรม (ปราจีนบุรี: กรมศิลปากร, 2555), 140.

ภาพที่ 37 พระศรีอาริย์ วัดเทวราชกุญชร กรุงเทพฯ

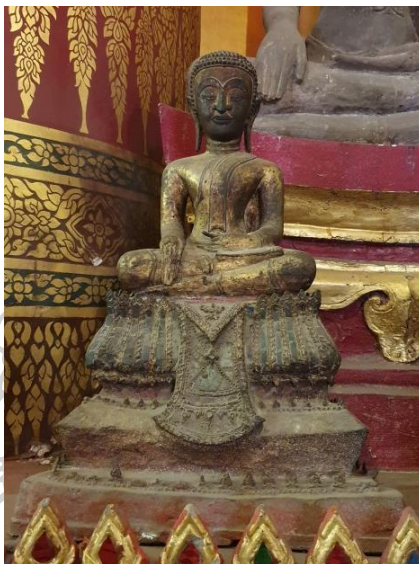
ภาพที่ 38 พระพุทธรูป วัดชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา

ภาพที่ 39 พระศรีอารีย์ วัดเชิงท่า จ.ลพบุรี

นอกจากนี้พบรูปแบบฐานรองรับองค์พระศรีอารีย์ที่หล่อเป็นชิ้นเดียวกันทั้งองค์ จะพบในองค์ที่มีขนาดเล็ก โดยมักทำชุดฐานสูงรองรับองค์พระ ซึ่งสามารถแบ่งลักษณะการทำชุดฐานออกเป็น 2 แบบหลัก คือแบบที่ 1 คือ การทำฐานหน้ากระดานเพิ่มมุม 2 ชั้น เหนือขึ้นไปเป็นฐานสิงห์เพียงฐานเดียว ท้องสิงห์แอ่นโค้ง รองรับฐานบัวทรงย่น ด้านหน้าประดับชายผ้าทิพย์ซ้อนกัน 2

ฝืน ฝืนบนประดับลายประจายาม ชายผ้าทำลายกรวยเชิง ชายผ้าทิพย์โค้งคล้ายหางปลา¹⁴³ (ภาพที่ 40) ส่วนแบบที่ 2 เป็นการทำฐานสิ่งท้อี่ยรองรับบัวหงาย โดยฐานสิ่งท้อเกิดจากลายนูนของ ฐานหน้ากระดาน ซึ่งขาสิ่งท้อมีขนาดใหญ่ท้องสิ่งท้อหัยกัโค้ง มีนวมสิ่งท้อเป็นสามเหลี่ยมประดับตรงกลาง ฐาน และในบางองค์ประดับผ้าทิพย์ด้วย ส่วนบัวหงายทำลวดลายกลีบบัวแบบธรรมชาติ (ภาพที่ 41)

ภาพที่ 40 พระศรีอาริย์ วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา

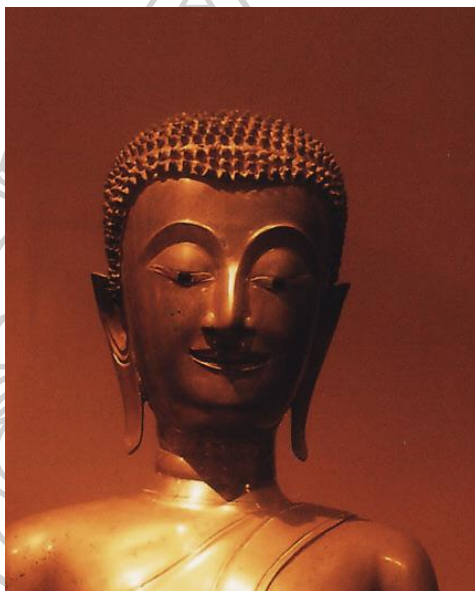

ภาพที่ 41 พระศรีอาริย์ วัดปากน้ำโจ้ได้ จ.ฉะเชิงเทรา

ที่มา: กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี, พระศรีอาริย์เมตไตรย: แนวคิด คติความเชื่อ และรูปแบบประติมากรรม (ปราจีนบุรี: กรมศิลปากร, 2555), 146.

¹⁴³ กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี, พระศรีอาริย์เมตไตรย: แนวคิด คติความเชื่อ และรูปแบบประติมากรรม, 145.

พุทธลักษณะพิเศษหนึ่งที่พบในรูปพระศรีอาริย์ คือ การทำพระจุไร¹⁴⁴ รอบพระเศียร โดยลักษณะการทำเส้นพระจุไรนั้นจะเป็นเส้นนูน หรือเส้นเรียบ คั่นระหว่างช่องพระเกศา ซึ่งเส้นพระจุไรส่วนหน้าจะมีระยะห่างเล็กน้อยขนานไปกับขอบไรพระศก และวนรอบส่วนเศียรส่วนบน (ภาพที่ 42) ลักษณะการทำพระจุไรในงานประติมากรรมนั้นปรากฏเพียงในรูปพระศรีอาริย์ ซึ่งในระยะนี้การทำพระจุไรยังพบในจำนวนน้อย โดยมากจะทำเม็ดพระศกเรียงตลอดทั้งพระเศียรอย่างที่พบในรูปพระสาวก โดยน่าจะสอดคล้องกับหลักฐานในงานจิตรกรรมที่พบในช่วงรอยต่อของศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลายและธนบุรีซึ่งยังไม่นิยมเขียนเส้นจุไรลงบนภาพบุคคล แต่อย่างไรก็ตามอาจกล่าวได้ว่าการทำพระจุไรในงานประติมากรรมได้เกิดขึ้นแล้วอย่างน้อยในสมัยอยุธยาตอนปลาย และเป็นลักษณะที่พบในรูปพระศรีอาริย์ด้วย

ภาพที่ 42 การทำพระจุไร ส่วนเศียรของพระศรีอาริย์ วัดเชิงท่า จ.ลพบุรี

รูปแบบการทำพระจุไรพบในงานจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย พบได้ทั้งในบุคคลทั่วไป และพระสงฆ์ เช่น จิตรกรรมฝาผนัง วัดช่องนนทรี กรุงเทพฯ ปรากฏในภาพกัมหาและชาลีจากเรื่องเวสสันดรชาดกที่แสดงการมัดจุกและมีการทำพระจุไรที่พระเศียร (ภาพที่ 43) หรือ

¹⁴⁴ พระจุไรคือ ไรจุก หรือไรมม เกิดจากการมัดจุกผมของเด็กตามขนบโบราณ จะเกิดเป็นร่องผมแบ่งผมส่วนที่มัดไว้เป็นจุก โดยจะโกนจุกหลังจากอายุพ้นวัยเด็กราว 11-13 ปี เพื่อแสดงภาวะเข้าสู่วัยรุ่น

ในส่วนภาพกาก แสดงชาวบ้านชายหญิงที่ประกอบในชาติกเรื่องต่างๆมีการทำมทรหมหาดไทย¹⁴⁵ (ภาพที่ 44) ซึ่งลักษณะดังกล่าวได้ถ่ายทอดวัฒนธรรมในขณะนั้น นอกจากนี้ยังมีการทำพระจุไรใน ภาพพระมาลัย และภาพพระสงฆ์พบใน จิตรกรรมตำหนักพระพุทโธษาจารย์ เช่น ภาพพระสงฆ์ให้ รอยพระพุทบาท (ภาพที่ 45) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะการทำพระจุไรนี้ไม่ได้มีขนบตายตัวว่า จำเป็นต้องเขียนในรูปบุคคลทุกคน หรือไม่ได้มีการเขียนเพื่อการเน้นความสำคัญอื่นใด ทั้งนี้อาจ เกี่ยวข้องกับความเข้าใจของช่าง หรือลักษณะการเขียนของช่างที่แตกต่างกัน ดังนั้นการทำพระจุไรใน งานจิตรกรรมเป็นสิ่งซึ่งช่างน่าจะต้องการถ่ายทอดจากลักษณะทรงผมของบุคคลที่สมจริงเท่านั้น ซึ่งอาจแสดงให้เห็นว่าการทำพระจุไรที่รูปพระศรีอารีย์นี้ อาจเกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงความเป็น มนุษย์เมื่อครั้งอุปติลงมาบำเพ็ญเพียรก่อนจะเป็นพระโพธิสัตว์ หรือเป็นสิ่งที่ช่างต้องการสื่อถึงลักษณะ ของรูปพระศรีอารีย์ในขณะยังไม่ตรัสรู้ก็เป็นได้

ภาพที่ 43 เรื่องเวสสันดรชาติก จิตรกรรมฝาผนัง วัดชองนนทรี กรุงเทพฯ

¹⁴⁵ มทรหมหาดไทยน่าจะมามาแล้วตั้งแต่ในสมัยสุโขทัย และนิยมเรื่อยมาจนถึงการ ประกาศยกเลิกไว้มทรหมหาดไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมทรหมหาดไทยมี 2 แบบ คือ มหาดไทยโกนและมหาดไทยตัด มหาดไทยโกนนั้น ใช้โกนผมข้างๆ ให้เกลี้ยง เหลือไว้แต่ตอนกลางเป็นรูปกลมแต่แบบดั่งแปรง ส่วนมหาดไทยตัด คือ ตัดข้างให้เตียนแทนที่จะโกน และถอนผมที่อยู่รอบๆ ตอนบนออกให้เป็นเป็นรอย เรียกว่า ไรผม ถอนแล้วยังไม่เรียบริ้วก็ใช้มีด โกงกันไรผมออก ดูใน องค์ บรรจุน, "การเมืองเรื่องทรงผมของชายชาวหงสาวดีและพระนเรศวร," **ศิลปวัฒนธรรม** 39, 8 (มิถุนายน 2561): 34-43. และใน สมภพ จันทรประภา, **อยุธยาอาภรณ์** (กรุงเทพฯ: กองวรรณคดี และประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2526).

ภาพที่ 44 ทหารถือเครื่องสูง จิตรกรรมฝาผนัง วัดช่องนนทรี กรุงเทพฯ

ภาพที่ 45 จิตรกรรมตำหนักพระพุทธโฆษาจารย์ วัดพุทธโสธรวรย์ จ.พระนครศรีอยุธยา
แสดงภาพพระสงฆ์ไหว้อยพระพุทธรูปบาท

ในส่วนลักษณะพระหัตถ์ถือตาลปัตรของรูปพระศรีอารียมีรูปแบบที่ค่อนข้างชัดเจน คือ การอนิ้วพระหัตถ์ทั้งห้าเป็นวง โดยนิ้วพระอังคุฐจะอยู่ในตำแหน่งซ้อนทับหรือบรรจบกับนิ้วพระดัชนี ซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับการช่วยยึดให้ตาลปัตรสามารถเสียบลงไปในช่วงพระหัตถ์ได้อย่างแน่นหนาขึ้น (ภาพที่ 46) ซึ่งรูปพระศรีอารียถือตาลปัตรที่พบส่วนใหญ่ตาลปัตรได้สูญหายไปแล้ว จึงไม่สามารถนำมาศึกษาารูปแบบของตาลปัตรในระยะนี้ได้

ภาพที่ 46 ลักษณะพระหัตถ์ถือตาลปัตรของรูปพระศรีอาริย์

จากการสำรวจพบว่าประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์ในสมัยอยุธยาตอนปลายถึงสมัยธนบุรี ไม่ปรากฏรูปพระศรีอาริย์ทรงเครื่องอย่างเทวดา แต่พบรูปพระศรีอาริย์ถือตาลปัตรซึ่งเป็นลักษณะใหม่ที่เกิดขึ้น นับเป็นระยะแรกที่เริ่มปรากฏรูปพระศรีอาริย์ที่แตกต่างออกไปจากที่ปรากฏในงานจิตรกรรม โดยน่าจะมีต้นแบบหรือเป็นรูปแบบที่ปรับปรุง พัฒนา หรือคัดลอกมาจากรูปพระสาวก และรูปพระมาลัย ซึ่งการทำรูปพระศรีอาริย์อย่างลักษณะนี้จะเริ่มเกิดขึ้นในระยะนี้ แต่เป็นการสร้างและเลือกใช้ตามความเข้าใจเฉพาะกลุ่มไม่แพร่หลาย ส่งผลให้ยังไม่มี ความชัดเจนใน รูปแบบการสร้าง ทำให้ยังอาจสับสนกับรูปพระมาลัยได้ ทั้งนี้ได้พบรูปพระศรีอาริย์อย่างลักษณะกลุ่มหนึ่งในบริเวณ จ.ลพบุรี ซึ่งเป็นเมืองที่สำคัญแห่งหนึ่งในสมัยอยุธยาตอนปลาย อาจแสดงให้เห็นถึงกลุ่มความเชื่อที่มีการสร้างรูปพระศรีอาริย์อย่างต่อเนื่องมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ด้วย

อาจกล่าวสรุปได้ว่าสมัยอยุธยาตอนปลายและธนบุรีนับเป็นช่วงที่ปรากฏหลักฐานสำคัญในการเปลี่ยนแปลงความเชื่อคติพระศรีอาริย์ไปสู่งานศิลปกรรมได้เป็นอย่างดี งานศิลปกรรมที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับวรรณกรรมที่แพร่หลายในขณะนั้นทั้งเรื่องไตรภูมิ และพระมาลัย หลักฐานรูปพระศรีอาริย์ที่เก่าแก่ที่สุดน่าจะเกิดขึ้นในสมุดภาพไตรภูมิ ซึ่งเกี่ยวข้องกับคัมภีร์ทางศาสนาที่กล่าวถึงเรื่องพระศรีอาริย์ และยังเป็นคัมภีร์ที่สืบทอดตั้งแต่สมัยสุโขทัยมายังอยุธยา

รูปพระศรีอาริย์ตามเรื่องราวในคัมภีร์ไตรภูมิจึงอยู่ในรูปพระโพธิสัตว์ทรงเครื่อง ซึ่งการแยกรูปพระศรีอาริย์กับรูปเทวดาและโพธิสัตว์อื่น ๆ จำเป็นต้องมีบริบทประกอบด้วย คือในสมุดภาพไตรภูมิจะต้องแสดงรูปพระศรีอาริย์ประทับบนสวรรค์ชั้นดุสิต พร้อมกับศรีมหาเมธา เทพบุตรโพธิสัตว์เสมอ นอกจากเรื่องราวในคัมภีร์ไตรภูมิแล้ว พระศรีอาริย์ยังปรากฏในวรรณกรรม

เรื่องพระมาลัยซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายนับตั้งแต่ในสมัยอยุธยาตอนปลายเป็นต้นมา โดยในสมุดภาพหรือจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระมาลัยนั้น พระศรีอารีย์จะปรากฏในฉากที่พระมาลัยขึ้นไปไหว้พระเจดีย์จุฬามณี และนั่งสนทนาธรรมกับพระอินทร์ ส่วนพระศรีอารีย์จะอยู่ในท่าทางเหาะลอยพร้อมเหล่าบริวารจำนวนมากถือเครื่องสูงและเครื่องดนตรี มีกนกเปลวล้อมรอบบนพื้นสีเข้ม โดยจะเขียนให้มีขนาดใหญ่กว่าเทวดาองค์อื่น ดังนั้นการระบุรูปบุคคลสวมเครื่องทรงว่าหมายถึงพระศรีอารีย์ต้องมาพร้อมเรื่องราว และบริบทเสมอ รูปพระศรีอารีย์จึงปรากฏอยู่ในงานจิตรกรรมเป็นส่วนใหญ่

ในส่วนงานประติมากรรม รูปพระศรีอารีย์ทรงเครื่องกลับไม่ปรากฏหลักฐานการสร้าง แม้มีเพียงข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่าอาจจะเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องที่พบจำนวนมากในสมัยอยุธยาตอนปลาย แต่ยังไม่มีความชัดเจนมาสนับสนุนแนวความคิดดังกล่าว จึงทำให้พระพุทธรูปทรงเครื่องในระยะนี้น่าจะเป็นการสร้างพระพุทธรูปในความหมายของปางทรมานพญามหาชมพู แต่ทั้งนี้มีการสร้างรูปพระศรีอารีย์อย่างใหม่ขึ้นเป็นรูปพระศรีอารีย์ครองจีวรอย่างพระสงฆ์ ประทับนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายยกกำถ้อย ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับพระสาวก โดยจากหลักฐานน่าจะเป็นระยะแรกที่มีการสร้างรูปพระศรีอารีย์จากต้นแบบคือพระสาวก หรือพระมาลัย อย่างไรก็ตามยังไม่ปรากฏหลักฐานในการเรียกประติมากรรมกลุ่มนี้ว่าพระศรีอารีย์อย่างเจาะจง แต่เป็นการเรียกตามหลักฐานที่พบในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นแล้ว

นอกเหนือจากเรื่องราวของพระพุทธเจ้า เช่น พุทธประวัติ และชาดกแล้ว งานศิลปกรรมรูปพระศรีอารีย์ในสมัยอยุธยาตอนปลายนับเป็นการริเริ่มนำวรรณกรรมทางพุทธศาสนา เช่น ไตรภูมิภิกษา และเรื่องพระมาลัย มาเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อเขียนในงานจิตรกรรม จึงนับว่าเป็นแนวทางอย่างใหม่ที่เกิดขึ้นในพุทธศิลป์ไทยที่ปรากฏหลักฐานความเชื่อผ่านงานศิลปกรรม โดยแสดงให้เห็นถึงความรับรู้ในเรื่องอนาคตพุทธเจ้า หรือความเชื่อในเรื่องโลกหน้า ทั้งนี้อาจรวมไปถึงการสร้างประติมากรรมที่นอกเหนือพระพุทธรูปด้วย คือการสร้างรูปพระศรีอารีย์แบบภิกษุถือตาลปัตร

2. รูปพระศรีอารีย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 1-3)

ในระยะนี้เป็นช่วงที่มีการสร้างงานศิลปกรรม และสืบต่อคติแนวความคิดความเชื่อจากสมัยอยุธยาและธนบุรี งานศิลปกรรมได้รับการสืบทอด พื้นฟู และพัฒนารูปแบบอย่างมีเอกลักษณ์ไปตามพระราชานิยมในสมัยนั้นๆ โดยการสร้างหลักเกิดขึ้นจากงานในพระราชสำนักที่รวบรวมช่างศิลปกรรมในด้านต่างๆ มาบูรณปฏิสังขรณ์เพื่อการทำนุบำรุงศาสนาต่อไป

พระศรีอารีย์ที่ปรากฏในจิตรกรรมและประติมากรรมระยะนี้ยังคงมีรูปแบบส่วนใหญ่สืบต่อมาจากสมัยอยุธยาตอนปลายและสมัยธนบุรี แต่มีแบบแผนที่ชัดเจนและมีเอกลักษณ์มากขึ้น งานจิตรกรรมมีแบบแผนและพบว่ามีค่านิยมและนำไปใช้อย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ยังมีหลักฐาน

เอกสารต่างๆ และบันทึกการสร้างจำนวนมากเป็นหลักฐานในการตรวจสอบมากขึ้น ทำให้การศึกษาในระยนี้มีความชัดเจนกว่าระยก่อนหน้า ซึ่งนำมาสู่หลักฐานที่นำมาใช้เรียกกลุ่มประติมากรรมพระศรีอารีย์ครองจิวรอย่างพระสงฆ์

2.1 งานจิตรกรรม

งานจิตรกรรมฝาผนังในสมัยรัตนโกสินทร์นับเป็นงานช่างที่สืบต่อและพัฒนา มาจากสมัยอยุธยาตอนปลาย โดยเฉพาะงานจิตรกรรมในสมัยรัชกาลที่ 1-2 ซึ่งเหลือหลักฐานอยู่น้อยมาก อาจด้วยการซ่อมแซมบูรณะพระรามอารามครั้งใหญ่ในรัชกาลที่ 3 ในการนี้จึงรวมไปถึงการบูรณะงานจิตรกรรมด้วย ทั้งนี้ยังคงมีกลุ่มวัดที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาและได้บูรณะใหม่ในรัชกาลที่ 1 รวมทั้งวัดที่สร้างขึ้นในรัชกาลที่ 1 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเทคนิคทางการเขียนจิตรกรรมที่สืบต่อมา เช่น การเขียนภาพแบบสองมิติ เน้นลายเส้น ลงสี และตัดขอบด้วยสีดำ การแบ่งเรื่อง แบ่งตอน หรือแบ่งภาพด้วยเส้นสีเทา การเขียนน้ำเป็นเส้นโค้งๆ และทำลายฟองคลื่น เป็นต้น¹⁴⁶ ต่อมาในจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 3 ได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเทคนิคการเขียนงานจิตรกรรม คือการเขียนภาพแบบเสมือนจริงในบางส่วนและมีการแสดงความเป็นสามมิติ เช่น ภาพธรรมชาติ ภูเขา ต้นไม้ และสัตว์ หรือภาพบุคคล เป็นต้น นอกจากนี้มีการแบ่งเรื่องหรือแบ่งภาพโดยใช้เทคนิคอย่างใหม่เข้ามาผสมผสาน คือลายช่อซึ่งมีที่มาจากศิลปะจีน หรือการแบ่งภาพด้วยทิวทัศน์ เช่น ภูเขา ต้นไม้ และกำแพง เป็นต้น¹⁴⁷

ในส่วนของเรื่องราวที่นำมาเขียนงานจิตรกรรมในสมัยรัชกาลที่ 1-3 มีแบบแผนที่มีความนิยมต่อเนื่องอย่างชัดเจนคือ ส่วนผนังสกัดหน้าพระประธานจะเขียนภาพพุทธประวัติตอนมารผจญ ผนังแปเหนื่อขอบหน้าต่างเขียนภาพเทพชุมนุมแบ่งเป็นชั้นๆ ส่วนผนังระหว่างช่องหน้าต่างเขียนภาพพุทธประวัติ หรือทศชาติ และผนังสกัดหลังพระประธานเขียนภาพไตรภูมิโลก สันฐาน หรือพุทธประวัติตอนโปรดพุทธมารดา เป็นต้น ซึ่งในสมัยรัชกาลที่ 3 มีการเพิ่มพื้นที่ในการเล่าเรื่อง โดยมีการเขียนภาพในส่วนผนังแปเหนื่อหน้าต่าง ซึ่งแต่เดิมเขียนภาพเทพชุมนุม เปลี่ยนมาเป็นการเขียนภาพพุทธประวัติแทน รวมทั้งมีการเล่าเรื่องแต่ละตอนอย่างละเอียดมากขึ้น นอกจากนี้มีการเพิ่มเรื่องราวที่นำมาเขียนมากขึ้น เช่น การเขียนประวัติของอดีตพุทธเจ้า ภาพชาดกในชุด 550 พระชาติ และเรื่องราวในชาดกนอกนิบาต และวรรณกรรม เป็นต้น¹⁴⁸

¹⁴⁶ ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2556), 400-405.

¹⁴⁷ เรื่องเดียวกัน, 423.

¹⁴⁸ เรื่องเดียวกัน, 420-422.

อย่างไรก็ตามเรื่องราวในงานจิตรกรรมตามรูปแบบประเพณีที่สืบต่อมา ตั้งแต่ในสมัยอยุธยาตอนปลายยังคงแพร่หลายในระยนี้ ส่งผลให้รูปพระศรีอารีย์ปรากฏในงานจิตรกรรมต่างๆดังที่พบในสมัยก่อนหน้า คือรูปพระศรีอารีย์ในฉากสวรรค์ชั้นดุสิตจะพบในสมุดภาพไตรภูมิซึ่งเป็นการคัดลอกสืบต่อกันมา รูปพระศรีอารีย์จึงปรากฏในลักษณะสวมเครื่องทรงอย่างเทวดา และประทับนั่งในอาคารทรงปราสาท มีบริวารนั่งล้อมรอบ มีอาคารทรงปราสาทอีกหลังเป็นที่ประทับของพระศรีมหามายาโพธิสัตว์ ซึ่งมีการเขียนนามและเขียนอธิบายสวรรค์ชั้นดุสิตตามแบบแผนที่คัดลอกกันมา ในส่วนรูปพระศรีอารีย์ในฉากสวรรค์ชั้นดุสิตจะพบในสมุดภาพพระมาลัย จิตรกรรมฝาผนัง และลายรดน้ำประดับ ซึ่งเป็นการเขียนตอนพระมาลัยขึ้นไปนมัสการเจดีย์จุฬามณีตามเนื้อหาในเรื่องพระมาลัย โดยรูปแบบของพระศรีอารีย์นั้นจะปรากฏในลักษณะสวมเครื่องทรงอย่างเทวดาในท่าเหาะลอยลงมาอยู่เหนือท้องฟ้าพร้อมเหล่าบริวารถือเครื่องสูงจำนวนมาก โดยที่มีการเน้นที่ขนาดของรูปพระศรีอารีย์ให้มีขนาดใหญ่ หรือมีกนกเปลวล้อมรอบบนพื้นหลังสีเข้ม เพื่อให้รูปพระศรีอารีย์โดดเด่นกว่าเทวดาองค์อื่นๆ และเน้นความสำคัญของพระศรีอารีย์ด้วย และในฉากพระศรีอารีย์สนทนาธรรมกับพระมาลัย และพระอินทร์ ซึ่งจะพบในสมุดภาพพระมาลัยเท่านั้น แสดงรูปพระศรีอารีย์ทรงเครื่องอย่างเทวดาประทับนั่งอยู่กับพระอินทร์มีกายสีเขียว และพระมาลัย โดยมีฉากหลังเป็นเจดีย์จุฬามณี

การเขียนรูปพระศรีอารีย์ในงานจิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1-3 ที่พบส่วนใหญ่จะมีรูปแบบ และองค์ประกอบคล้ายกับที่พบในงานจิตรกรรมในสมัยอยุธยาตอนปลายถึงสมัยธนบุรี ซึ่งเป็นลักษณะการถ่ายทอดทางงานช่าง และการคัดลอกสืบต่อกันมา อย่างไรก็ตามพบว่างานจิตรกรรมฝาผนังมีความชัดเจนในการวางองค์ประกอบของรูปพระศรีอารีย์มากขึ้น และมีการนำรูปแบบดังกล่าวมาใช้ในการเขียนจิตรกรรมบนผ้า หรือพระบฏด้วย

2.1.1 รูปพระศรีอารีย์ในจิตรกรรมฝาผนังไตรภูมิโลกัณฐาน ในงานจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นพบว่าการเขียนเรื่องไตรภูมิโลกัณฐาน และพุทธประวัติตอนโปรดพุทธมารดา มักเขียนที่ส่วนบนของผนังสกัดหลังพระประธาน เป็นการแสดงภาพสวรรค์ซึ่งมีภาพเขาพระสุเมรุอยู่กึ่งกลางผนัง ล้อมด้วยเขาสัตตบริภัณฑ์ ในลักษณะแท่งเขาสูงลดหลั่นลงมา โดยมีเขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลางสูงสุด แต่ละเขาค้นเป็นจังหวัดด้วยพื้นน้ำสีทันดร ระหว่างเขาพระสุเมรุและเขายุคธรมีพระอาทิตย์และพระจันทร์ขนาดด้านข้าง ที่เหนือยอดเขาพระสุเมรุเป็นที่ตั้งของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นที่ประทับของพระอินทร์ (ภาพที่ 47) และเป็นที่ตั้งของเจดีย์จุฬามณีที่บรรจุพระเกศธาตุและพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้า¹⁴⁹ และยังเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติตอน

¹⁴⁹ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, เล่ม 10 (กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539), 180.

โปรดพุทธมารดา (ภาพที่ 48) สวรรค์ชั้นดาวดึงส์จึงเป็นสถานที่สำคัญหลักจากการรับรู้เรื่องสวรรค์ โดยทั่วไปของพุทธศาสนิกชน รวมทั้งเป็นฉากสำคัญหนึ่งในวรรณกรรมพระมาลัยด้วย

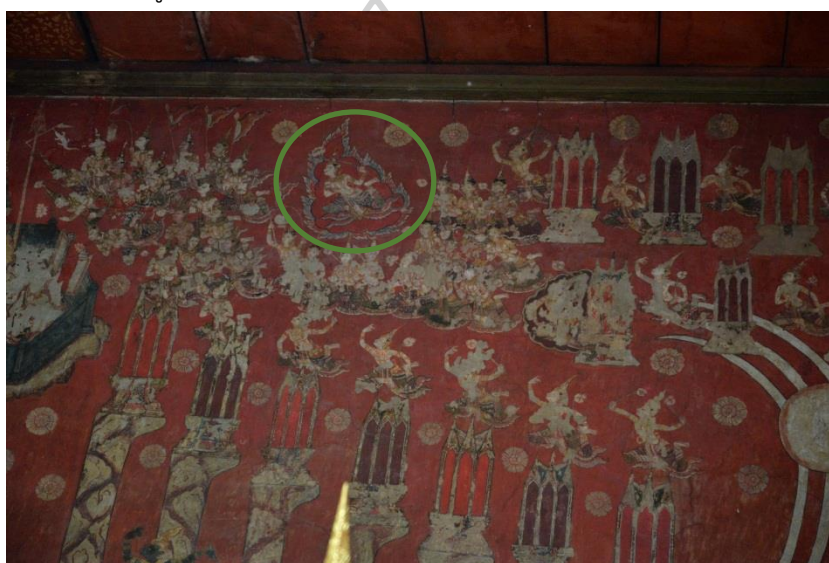
ภาพที่ 47 วัดดุสิตาราม กรุงเทพฯ

ภาพที่ 48 วัดสุวรรณาราม กรุงเทพฯ

การเขียนเรื่องพระมาลัยแทรกในภาพสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ จะพบในฉากเจดีย์จุฬามณีซึ่งเป็นตอนที่พระมาลัยขึ้นไปนมัสการพระเจดีย์จุฬามณี รูปแบบดังกล่าวพบหลักฐานมาแล้วอย่างน้อยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ตัวอย่างเช่นภาพโลกสีฐานผนังสกัดหลังพระประธานวัดไชยทิศ กรุงเทพฯ ตามประวัติสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 ซึ่งนับว่าเป็นรูปแบบการแทรก

เรื่องพระมาลัยในภาพโลกัณฐานบนผนังสกัดหลังที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่พบในปัจจุบัน¹⁵⁰ โดยส่วนกลางผนังสกัดหลังพระประธานเป็นภาพแสดงโลกัณฐานในส่วนเขาพระสุเมรุ เหนือยอดเขาพระสุเมรุเป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และมีเจดีย์จุฬามณีล้อมด้วยกำแพงแก้วอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางผนัง ลานภายในกำแพงแก้วด้านหน้า มีพระมาลัย พระอินทร์ และเหล่าเทวดานั่งอยู่ พระมาลัยอยู่ในอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ และพระอินทร์อยู่ในท่าทางพนมมือ (ภาพที่ 4) ส่วนผนังด้านข้างที่ขนาบเจดีย์จุฬามณีเขียนเป็นเหล่าเทวดาหะลวยมา ทางด้านขวาเหนือพระเจดีย์จุฬามณีมีพระศรีอารีย์พร้อมด้วยเหล่าบริวารเป็นกลุ่มใหญ่ ถือเครื่องสูงหะลวยมานมัสการพระเจดีย์จุฬามณี รอบพระวรกายของพระศรีอารีย์ล้อมด้วยรัศมีรูปกนกเปลว (ภาพที่ 49)

ภาพที่ 49 จิตรกรรมฝาผนังสกัดหลัง วัดไชยทิศ กรุงเทพฯ แสดงภาพพระศรีอารีย์ (วงกลมสีเขียว) มีรัศมีเปลวรอบพระวรกาย หะลวยเหนือเหล่า

รูปแบบการวางองค์ประกอบในลักษณะนี้มีความชัดเจนมากขึ้นจากจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอนปลาย ดังที่พบในจิตรกรรมอุโบสถ วัดชมภูเวก จ.นนทบุรี ปรากฏการเขียนเรื่องพระมาลัยในฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นตัวแทนของการเขียนภาพสวรรค์ และเขียนภาพนรก ทั้งสองฉากนี้เป็นการแสดงออกในเรื่องโลกัณฐานรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นการวางภาพคนละผนังแบ่งซ้ายและขวา ต่างจากจิตรกรรมฝาผนังที่วัดไชยทิศที่วางในตำแหน่งผนังสกัดหลังพระประธานตามแบบโลกัณฐานที่นิยมเขียนสืบต่อมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย ซึ่งเป็นการปรับรูปแบบจากการ

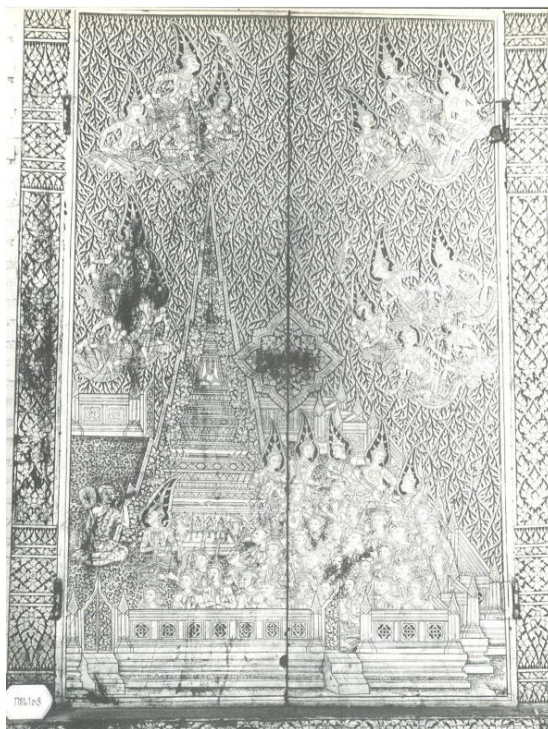
¹⁵⁰ รุ่งโรจน์ ภิรมณ์อนุกุล, "วิวัฒนาการและประติมานวิทยาจิตรกรรมโลกัณฐานเบื้องหลังพระประธาน," *เมืองโบราณ* 29, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2546): 40.

แสดงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่มีพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาหลังจากเทศนาโปรดพุทธมารดา หรือแสดง พระอินทร์ประทับในปราสาทดั่งที่นิยมมา

ลักษณะการวางองค์ประกอบของภาพที่เป็นการนำเรื่องพระมาลัย (ซึ่งเป็นวรรณกรรมที่นอกเหนือไปจากเรื่องราวในพุทธประวัติ หรือชาดกดังที่ปรากฏตามแบบแผน ประเพณีในการเขียนงานจิตรกรรม) นับเป็นการเขียนงานจิตรกรรมอย่างใหม่ที่นำตอนหนึ่งในเรื่อง พระมาลัยมาเขียนประกอบในภาพสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ โดยไม่ได้มีจุดประสงค์ในการเขียนเรื่อง พระมาลัยทั้งเรื่อง (ดังที่ปรากฏในจิตรกรรมพระตำหนักพุทธโฆษาจารย์ วัดพุทธโสธร จ.พระนครศรีอยุธยา) โดยจิตรกรรมที่วัดไชยทิศนี้มีความชัดเจนมากขึ้นในการถ่ายทอดความเป็นภาพ ไตรภูมิ และได้นำองค์ประกอบภาพอย่างเจดีย์จุฬามณีและพระศรีอาริย์มาสอดแทรกไว้เป็นส่วนหนึ่ง ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อน ประเด็นสำคัญจึงอาจจะเกี่ยวข้องกับคติและการรับรู้เรื่องพระศรีอาริย์ผ่าน เรื่องพระมาลัย รวมถึงความเข้าใจในเรื่องสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่ต้องเขียนภาพเจดีย์จุฬามณีเสมอ

2.1.2 รูปพระศรีอาริย์ในเรื่องพระมาลัย ฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในเรื่อง พระมาลัยในงานจิตรกรรมฝาผนัง มีลักษณะการวางองค์ประกอบคือ เจดีย์จุฬามณีอยู่เบื้องหลัง ด้านหน้ามีพระมาลัยและพระอินทร์นั่งสนทนาธรรม ล้อมไปด้วยเหล่าเทวดาและบริวาร เหนือขึ้นไปมี พระศรีอาริย์หะลอมมาพร้อมเหล่าบริวารกลุ่มใหญ่ รูปแบบดังกล่าวนี้พบว่ามีคตินิยมนำมาเขียน เรื่องพระมาลัยในสมุดไทย ในงานจิตรกรรมฝาผนัง รวมทั้งนำมาเขียนบนลายรดน้ำตู้พระธรรมดังที่ ปรากฏมาแล้วในสมัยก่อนหน้าโดยมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกันด้วย¹⁵¹ (ภาพที่ 50)

¹⁵¹ เตนดาว ศิลปานนท์, *แกะรอยพระมาลัย*, 69.

ภาพที่ 50 ตู้พระธรรม สมัยรัตนโกสินทร์

เก็บรักษาไว้ที่ หอสมุดแห่งชาติ เลขทะเบียน กท.168

ที่มา: ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และนิยะดา ทาสุนทร, **ตู้ลายทอง ภาค 2 (สมัยรัตนโกสินทร์ กท.96-190)** (กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ์, 2523), 262.

นอกจากนี้ในจิตรกรรมบนภาพพระบฏ¹⁵² ที่สร้างขึ้นในช่วงรัชกาลที่ 1-3 พบว่านอกจากจะมีการเขียนเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า และทศชาติแล้ว ยังพบว่ามีการเขียนเรื่องพระมาลัย โดยแสดงส่วนโลกภูมิตอนพระมาลัยรับดอกบัวจากชายเชือกใจ และสวรรค์ภูมิ ตอนพระมาลัยขึ้นไปนมัสการเจดีย์จุฬามณี และนั่งสนทนาธรรมกับพระอินทร์ โดยมีพระศรีอารีย์เหาะลอยลงมาพร้อมบริวารกลุ่มใหญ่ ซึ่งมีรูปแบบคล้ายคลึงกับที่พบมาแล้วในสมุดภาพพระมาลัย และจิตรกรรมฝาผนังในสมัยอยุธยา ฉากดังกล่าวยังปรากฏเป็นเรื่องหนึ่งที่เขียนร่วมกับภาพพระพุทธเจ้าในแผ่นเดียวกันด้วย กล่าวคือพระบฏจะมีแบบแผนการเขียนสามารถแบ่งเป็น 2 – 3 เรื่องในแผ่นเดียวกันได้ เช่น แบ่งเป็นส่วนบนและส่วนล่าง มีการแบ่งโดยใช้เส้นสันทาคัน โดยตอนหลัก

¹⁵² พระบฏ หมายถึง รูปของพระพุทธเจ้า หรือเรื่องของพระพุทธเจ้าที่ได้เขียนเป็นภาพลงบนผืนผ้าหรือแผ่นผ้า ถือเป็นงานจิตรกรรมประเภทหนึ่ง ปรากฏหลักฐานในจารึกเกี่ยวกับการสร้างพระบฏตั้งแต่สมัยสุโขทัย ปัจจุบันพบพระบฏที่เก่าแก่ที่สุดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 21-22 คูใน กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, **พระบฏและสมุดไทย**, 15-35.

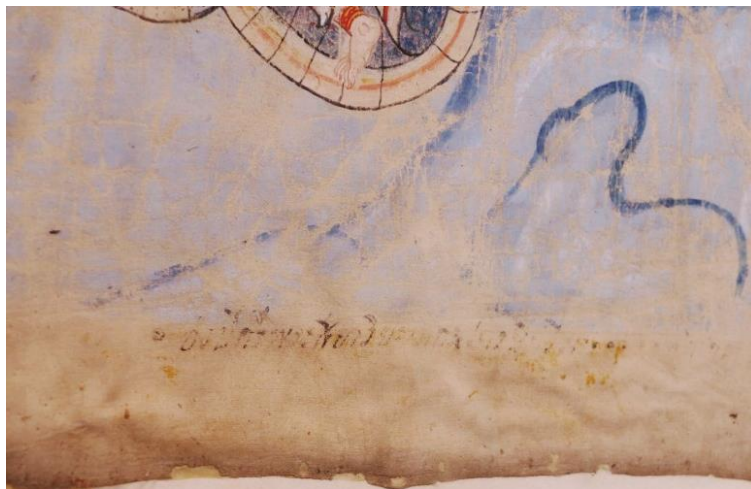
จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า เช่น ภาพพระพุทธเจ้าและพระอัครสาวก หรือพุทธประวัติ เป็นต้น ส่วนตอนรอนั้นจะเป็นชาดก หรือฉากเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ทั้งนี้มีการเขียนภาพพระศรีอารีย์เทวะลงมาสัมผัสการเจดีย์ (ภาพที่ 51) ซึ่งฉากดังกล่าวที่พบในพระบฏในช่วงรัชกาลที่ 1-3 ส่วนใหญ่จะมีการวางองค์ประกอบหลักคล้ายคลึงกัน และมีเพียงรายละเอียดย่อยที่เขียนเพิ่มลงไปเท่านั้น โดยในฉากสวรรค์ภูมินี้พบว่ามีเขียนลงบนพระบฏทั้งผืน เช่น พระบฏวัดบ่อพุ จ.จันทบุรี ที่มีจารึกระบุปีสร้าง พ.ศ. 2388 ในรัชกาลที่ 3 (ภาพที่ 5) โดยในจารึกได้เขียนชื่อเทพบุตร หรือเทวดาทั้งหลายในภาพ รวมทั้งชื่อพระศรีอารีย์ด้วย (ภาพที่ 52) ทั้งนี้ในฉากดังกล่าวพบการนำไปเขียนบนจิตรกรรมแผ่นอุคหลังชั้นไหว้พระ¹⁵³ โดยมีการวางองค์ประกอบเหมือนกับในพระบฏด้วย

ภาพที่ 51 พระบฏ ภาพพระพุทธเจ้าและพระอัครสาวก
ด้านบนเขียนภาพเจดีย์จุฬามณีในเรื่องพระมาลัย ด้านล่างเขียนพระพุทธประวัติ
เก็บรักษาที่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพฯ

ที่มา: กองพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ, **พระบฏและสมุดภาพไทย** (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2527), 25.

¹⁵³ ชั้นไหว้พระนิยมทำเป็นตู้ไม้แกะสลักลวดลาย ภายในมีชั้นวางของลดหลั่นกัน 3-4 ชั้น แผ่นปิดตู้ด้านหลัง เรียกว่า อุคหลัง มักมีการเขียนภาพจิตรกรรม เช่น ลายดอกไม้ร่วง ภาพไตรภูมิ แต่ภาพที่นิยมเขียนคือฉากเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในเรื่องพระมาลัย ดูใน เด่นดาว ศิลปานนท์, **แกะรอยพระมาลัย**, 64-66.

ภาพที่ 52 พระบฏ วัดบ่อพุ จ.จันทบุรี ปรากฏจารึกว่า “อนี้คือพระสีอริยะ...”

การวางองค์ประกอบของฉากเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในเรื่องพระมาลัยเป็นที่นิยมในการนำมาเขียนงานจิตรกรรมอย่างมาก ดังที่พบทั้งในจิตรกรรมฝาผนัง ผู้พระธรรมลายรดน้ำ พระบฏ และแผ่นอุคหลังชั้นไห้วพระ เป็นต้น การนำตอนดังกล่าวมาแทรกในเรื่องที่เขียนเป็นหลักอย่างทีพบในฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ของไตรภูมิโลกทัศน์ฐานที่พบในงานจิตรกรรมฝาผนัง การนำภาพพระมาลัย พระอินทร์ และพระศรีอารีย์เข้ามาในฉากเจดีย์จุฬามณี จึงน่าจะเป็นการแสดงภาพจากตอนสวรรค์ภูมิในเรื่องพระมาลัยมาเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงความเป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งคล้ายกับการแทรกเรื่องพุทธประวัติตอนโปรดพุทธมารดา โดยเหตุที่เขียนเรื่องพระมาลัยแทรกไปนั้นน่าจะเกี่ยวกับการเป็นเรื่องราวที่แพร่หลายและเข้าใจได้ง่ายเรื่องหนึ่ง แต่ทั้งนี้การนำฉากเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในเรื่องพระมาลัยมาเขียนในพระบฏ แผ่นอุคหลังชั้นไห้วพระ และผู้พระธรรมลายรดน้ำ ที่มีลักษณะการเขียนภาพแสดงตอนดังกล่าวเท่านั้น และแทรกภาพไปกับเรื่องอื่นๆ ไม่ใช่การเขียนเรื่องพระมาลัยเพียงเรื่องเดียว หรือเขียนในเรื่องโลกทัศน์ฐาน จึงอาจจะมีสาเหตุในการเลือกฉากดังกล่าวเพื่อความมุ่งหมายที่จะได้ไห้วเจดีย์จุฬามณี และพบพระศรีอารีย์ด้วยตามเนื้อเรื่องทีพระมาลัยจะต้องไปไห้วเจดีย์จุฬามณีเพื่อจะได้พบพระศรีอารีย์¹⁵⁴ จึงมีการเขียนภาพในฉากสวรรค์ภูมิสำหรับการไห้วบูชาด้วย ดังนั้นสิ่งที่ต้องการสื่อความของฉากเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในงานจิตรกรรมนั้น จึงสอดคล้องไปตามเรื่องหลัก คือการแทรกฉากลงไปในเรื่องโลกทัศน์ฐานจะเป็นการสื่อถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หากเป็นการเขียนภาพฉากเดียวไม่ได้มีเนื้อหาอื่น

¹⁵⁴ นริศรานุวัตติวงศ์, สมเด็จพระเจ้าฟ้ากรมพระยา และอนุমানราชชน, พระยา, "บันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ," ศิลปากร 4, 1 (พฤษภาคม 2503): 16.

เกี่ยวข้อง อาจจะเป็นการเขียนสำหรับการสักการบูชาเจดีย์จุฬามณีเพื่อไปสู่การพบพระศรีอารีย์ตามความเชื่อที่แพร่หลายในขณะนั้นก็เป็นได้

กล่าวโดยสรุปงานจิตรกรรมในช่วงรัชกาลที่ 1-3 เป็นการสืบทอดต่อมาจากสมัยก่อนหน้าอย่างชัดเจน เช่น การแสดงรูปพระศรีอารีย์ทรงเครื่องอย่างเทวดาในงานจิตรกรรมฝาผนัง โดยจะปรากฏรูปพระศรีอารีย์ในฉากสวรรค์ชั้นดุสิตตามเนื้อหาในเรื่องไตรภูมิ และพบในสมุดภาพไตรภูมิเท่านั้น และรูปพระศรีอารีย์ในฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ตามเรื่องพระมาลัย พบในสมุดภาพพระมาลัย และจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งการแสดงรูปพระศรีอารีย์ในฉากดังกล่าวพบมาแล้วตั้งแต่ในสมัยอยุธยาตอนปลาย และธนบุรี โดยมีปัจจัยที่ทำให้มีการสืบทอดทางด้านรูปแบบคือการเขียนภาพคัตลอกซึ่งพบมากในสมุดไทย จึงทำให้รูปพระศรีอารีย์ที่ปรากฏในงานจิตรกรรมช่วงรัชกาลที่ 1-3 ไม่มีความเปลี่ยนแปลงทางด้านรูปแบบไปจากสมัยอยุธยาตอนปลายมากนัก โดยยังคงแสดงในรูปเทวดาและอยู่ในบริบทตามเนื้อเรื่องเช่นเดิม คือเรื่องไตรภูมิ และเรื่องพระมาลัย

สิ่งสำคัญคือการพัฒนาทางรูปแบบในระยะนี้โดยเฉพาะการจัดวางองค์ประกอบที่ชัดเจนมากขึ้น คือ รูปพระศรีอารีย์ตามเรื่องพระมาลัย ได้เป็นส่วนหนึ่งของจิตรกรรมฝาผนังฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มีตำแหน่งภาพเจดีย์จุฬามณีที่กลางผนังสกัดหลังในฉากไตรภูมิโลกทัศน์ฐาน ซึ่งเป็นการควบรวมของเนื้อเรื่องไตรภูมิ และฉากหนึ่งเรื่องพระมาลัยเข้าด้วยกัน โดยหลักแล้วเป็นการแสดงเรื่องไตรภูมิโลกทัศน์ฐาน แต่นำฉากสวรรค์ภูมิในเรื่องพระมาลัยมาแทรกเพื่อประกอบร่วมสื่อความหมายถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ด้วย ฉากดังกล่าวได้รับความนิยมในการนำไปเขียนเป็นงานจิตรกรรมมากมาย นอกจากจิตรกรรมฝาผนังแล้ว ในพระบฏ แผ่นอุตหลังชั้นไหว้พระ และตู้พระธรรมลายรดน้ำ ก็มักนิยมนำไปเขียนประกอบแทรกกับเรื่องอื่นๆ หรือเป็นการเขียนฉากสวรรค์ภูมิโดยเฉพาะ ซึ่งการเขียนตามคติความเชื่อจากเนื้อเรื่องพระมาลัย หรือเป็นการเขียนฉากดังกล่าวเพื่อการสักการบูชาเจดีย์จุฬามณีและพระศรีอารีย์

พัฒนาการในความนิยมเขียนภาพพระศรีอารีย์ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากระยะก่อนหน้า แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจและการรับรู้เรื่องพระศรีอารีย์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เล่าผ่านเรื่องไตรภูมิหรือเรื่องพระมาลัย ต่างแสดงให้เห็นได้ชัดเจนดังปรากฏในงานศิลปกรรม โดยยังมีการรับรู้เรื่องพระศรีอารีย์ผู้เป็นพระโพธิสัตว์ประทับบนสวรรค์และจะเป็นพระอนาคตพุทธเจ้า ทั้งนี้การมีแบบแผนที่ชัดเจนขึ้นในงานจิตรกรรมฝาผนังน่าจะทำให้ความนิยมในการนำรูปแบบดังกล่าวไปเขียนมีความชัดเจนและคลี่คลายมากขึ้น ด้วยความเข้าใจในการเขียนโลกทัศน์ฐานที่มีการเล่าเรื่องพระมาลัยแทรกในฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้น ไม่ได้ทำให้ผู้ดูสับสนแต่น่าจะส่งเสริมให้สามารถเข้าใจเรื่องราวได้มากขึ้นด้วย จึงทำให้แบบแผนการเขียนดังกล่าวได้รับความนิยมในระยะต่อมา

2.2 งานประติมากรรม

งานประติมากรรมในช่วงรัชกาลที่ 1-2 นับเป็นช่วงที่มีการสร้างงานศิลปกรรมจำนวนน้อย โดยเฉพาะพระพุทธรูปจะเป็นการอัญเชิญมาจากหัวเมืองต่างๆเป็นส่วนใหญ่ คือ สุโขทัยและอยุธยาลงมายังกรุงเทพฯ นำไปประดิษฐานยังวัดต่างๆที่มีการบูรณปฏิสังขรณ์ในสมัยนั้น ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 จึงมีการสถาปนา และบูรณะวัดวาอารามเป็นจำนวนมาก จึงมีการสร้างพระพุทธรูปขึ้นใหม่พร้อมกับการสร้างวัด จนเป็นรูปแบบสมัยรัตนโกสินทร์อย่างแท้จริงขึ้น¹⁵⁵

ด้วยเหตุข้างต้นนี้เองอาจทำให้รูปพระศรีอารีย์ที่สร้างขึ้นในช่วงรัชกาลที่ 1-2 มีจำนวนน้อยสอดคล้องกับจำนวนการสร้างพระพุทธรูปด้วย โดยในสมัยรัชกาลที่ 3 พบการสร้างรูปพระศรีอารีย์จำนวนมากขึ้น ทั้งนี้พบรูปพระศรีอารีย์ถือตาลปัตรซึ่งมีการจารึกที่ส่วนฐานพระประกอบ ทำให้สามารถนำมาใช้ยืนยันการสร้างรูปพระศรีอารีย์ได้ชัดเจนมากขึ้นกว่าในสมัยอยุธยาตอนปลาย รวมทั้งมีการสร้างรูปพระศรีอารีย์ทรงเครื่องอย่างเทวดาปรากฏขึ้นครั้งแรกในระยษนี้ด้วย

2.2.1 รูปพระศรีอารีย์ทรงเครื่องอย่างเทวดา นับเป็นระยะแรกที่พบว่ามีหลักฐานการสร้างรูปพระศรีอารีย์เป็นกลุ่มประติมากรรมตามเนื้อหาตอนสวรรค์ภูมิในเรื่องพระมาลัย โดยมีการระบุให้สร้างเจดีย์จุฬามณี พระอินทร์ พระมาลัย และพระศรีอารีย์ ไว้ในพระวิหารวัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ ในสมัยรัชกาลที่ 3 ดังที่มีรับสั่งว่า “พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้หล่อรูปพระเจ้าตัดเศศ พระมาลัย พระศรีอารียเมตไตรย และพระอินทร์ ใสไว้ในพระวิหารวัดอรุณราชวราราม” อย่างไรก็ตามปัจจุบันกลุ่มประติมากรรมที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 นี้ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นองค์ใด แต่อาจสันนิษฐานได้ว่าการแสดงรูปพระศรีอารีย์ตามรับสั่งรัชกาลที่ 3 น่าจะเป็นรูปสวมเครื่องทรงอย่างเทวดาเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องพระมาลัย และตามที่แสดงในงานจิตรกรรม ทั้งนี้ลักษณะการสร้างประติมากรรมเป็นกลุ่มแบบเล่าเรื่องปรากฏมาแล้วเช่นในการสร้างพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ วัดเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นพุทธประวัติที่สำคัญตอนหนึ่ง แต่ยังไม่เคยพบที่มีการสร้างกลุ่มประติมากรรมเล่าเรื่องที่เป็นวรรณกรรมทางศาสนาและไม่ได้เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าโดยตรงมาก่อน จึงนับเป็นศิลปกรรมอย่างใหม่ที่เกิดขึ้นตามคติความเชื่อในขณะนั้น

หลักฐานรูปพระศรีอารีย์ในงานประติมากรรมที่พบในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งเป็นการตีความตามคติเรื่องพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ จึงนับเป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่สุด คือพระพุทธรูปที่ปักปรangkองค์ด้านขวาของปรangkประธาน วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพฯ (ภาพที่ 53)

¹⁵⁵ ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน, 262.

เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องซึ่งหมายถึงพระศรีอาริย์ ประทับนั่งปางสมาธิหันพระพักตร์ไปทางปรางค์
 ประธาน ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปสี่องค์ (ภาพที่ 54) อันหมายถึงพระอดีตพุทธเจ้าในภัทรกัลป์¹⁵⁶
 รูปพระศรีอาริย์นี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับพระพุทธรูปทรงเครื่ององค์อื่นๆ คือทรงเครื่องอย่างเทวดา
 ประทับนั่งขัดสมาธิราบ ส่วนพระเศียรทรงชฎามงกุฏ มีกรรเจียกจร สวมกรองศอ พระวรกายคาด
 สังกวาล ประดับทับทรวง พระกรทั้งสองสวมพาหุรัด ทองกร และอำมรงค์ สวมผ้านุ่งทอลวดลาย
 คาดผ้ารัดเอว ทับด้วยเข็มขัด เป็นต้น เทียบเคียงได้กับพระพุทธรูปทรงเครื่อง วัดนางนอง กรุงเทพฯ
 ทั้งนี้ลักษณะการทรงเครื่องของพระศรีอาริย์ วัดพิชยญาติการาม มีการทำลักษณะสวมจีวร สังเกตได้
 จากชายสังฆาฏิพาดผ่านพระอุระและสวมทรงเครื่องทับจีวร เป็นลักษณะเช่นเดียวกับที่พบใน
 พระพุทธรูปทรงเครื่อง เช่นที่วัดนางนอง กรุงเทพฯ (ภาพที่ 55) ซึ่งในส่วนของเทคนิคการหล่อมีความ
 แตกต่างกันคือ พระพุทธรูปทรงเครื่องที่วัดนางนองมีการหล่อแบบแยกชิ้น ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของ
 พระพุทธรูปทรงเครื่องในสมัยรัชกาลที่ 3 ดังเช่นพระพุทธรูปทรงเครื่องอย่างจักรพรรดิราชา
 (พระพุทธรูปรัชกาลที่ 1 และ 2) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่โปรดเกล้าให้สร้างโดยพระองค์เอง¹⁵⁷ แต่ใน
 กรณีของวัดพิชยญาติการาม เป็นขุนนางสร้าง จึงน่าจะทำให้รายละเอียดของเครื่องทรงมีลักษณะที่
 แตกต่างออกไปด้วย

ภาพที่ 53 พระศรีอาริย์ วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพฯ

¹⁵⁶ ศักดิ์ชัย สายสิงห์, งานช่างพระนั่งเกล้าฯ, 240.

¹⁵⁷ เรื่องเดียวกัน, 236-238.

ภาพที่ 54 พระพุทธเจ้า 4 พระองค์ วัดพิชัยญาติการาม กรุงเทพฯ

ภาพที่ 55 พระพุทธรูปทรงเครื่อง วัดนางนอง กรุงเทพฯ

นอกจากนี้มีส่วนที่แตกต่างกันของสบงที่มีการทำลวดลายยกดอก ซึ่งการทำสบงที่มีลวดลายนี้พบในการทำพระพุทธรูปทรงเครื่องต้นอย่างพระมหาจักรพรรดิ ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายบูรพมหากษัตริย์ พระราชกุศลแก่พระองค์เอง และพระบรมวงศานุวงศ์¹⁵⁸ และพระพุทธรูปสำคัญ เช่น พระพุทธรูปทองคำลงยาราชวดี ประดิษฐานภายในหอพระสุลาลัยพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง¹⁵⁹ แต่ไม่พบการทำลวดลายสบงของพระพุทธรูปทั่วไป รวมถึงพระพุทธรูปทรงเครื่องวัดนางนองด้วย ลักษณะการครองสบง หรือผ้านุ่งมีลวดลายนี้ คล้ายคลึงกับการสวมผ้านุ่งของเทวดาที่ตั้งพบในงานจิตรกรรม จึงทำให้รูปพระศรีอารีย์ วัดพิชยญาติการาม สามารถตีความหมายได้หลายแนวทาง

ดังนั้นในการแยกรูปพระศรีอารีย์ออกจากพระพุทธรูปทรงเครื่องจำเป็นต้องอาศัยบริบทประกอบ เช่น กรณีพระพุทธรูปทรงเครื่อง วัดนางนอง มีจิตรกรรมฝาผนังที่อยู่ผนังสกัดหลังเขียนเรื่องชมพูดีสูตร ดังนั้นพระพุทธรูปทรงเครื่ององค์นี้น่าจะหมายถึงปางทรมานพญามหาชมพู¹⁶⁰ ส่วนรูปพระศรีอารีย์ วัดพิชยญาติการาม มีการวางตำแหน่งรูปพระศรีอารีย์ซึ่งทรงเครื่องอย่างเทวดา ให้หันพระพักตร์ไปยังพระพุทธรูปสี่องค์ ซึ่งเป็นอดีตพุทธเจ้าที่ลงมาตรัสรู้ก่อนแล้วทั้ง 4 องค์ ดังนั้นรูปพระทรงเครื่องนี้จึงน่าจะสร้างเป็นรูปพระศรีอารีย์ตามคติพุทธเจ้าในภัทรกัลป์¹⁶¹ ซึ่งหากมีพระพุทธรูปทรงเครื่องที่นอกเหนือจากบริบทเรื่องพระมาลัย หรือเรื่องพุทธเจ้าในภัทรกัลป์ ก็จะไม่สามารถตีความได้ชัดเจนว่าเป็นการสร้างพระพุทธรูป หรือพระศรีอารีย์

อาจสรุปได้ว่าประติมากรรมรูปพระศรีอารีย์ทรงเครื่องอย่างเทวดาในการตีความนั้นจำเป็นต้องมีการสร้างรูปพระศรีอารีย์ร่วมกับประติมากรรมอื่นๆในรูปแบบประติมากรรมแบบกลุ่ม ตามเรื่องราว และคติที่เกี่ยวข้องกับพระศรีอารีย์ คือ การสร้างในเรื่องพระมาลัยต้องมีการสร้างรูปพระศรีอารีย์ร่วมกับ เจตีย์จุฬามณี รูปพระมาลัย และพระอินทร์ด้วยเสมอ และส่วนการสร้างในคติพุทธเจ้าในภัทรกัลป์นั้นจะต้องสร้างพระพุทธรูป 4 องค์ ที่มีลักษณะเหมือนกัน แสดงถึงการได้ลงมาตรัสรู้ไปแล้วเพื่อให้แตกต่างกับรูปพระศรีอารีย์ที่เป็นพระโพธิสัตว์รอลงมาตรัสรู้ในภายหน้า ซึ่งหลักฐานที่หลงเหลือในปัจจุบันพบในจำนวนน้อย อาจเกิดจากการนำพระพุทธรูปมาจัดวางใหม่ ย้ายที่ตั้ง สูญหายไป หรืออาจเป็นลักษณะการสร้างที่ไม่นิยมเท่าที่ควร เนื่องจากต้องใช้พื้นที่

¹⁵⁸ ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน, 280

¹⁵⁹ เรื่องเดียวกัน, 294.

¹⁶⁰ เรื่องเดียวกัน, 289.

¹⁶¹ เรื่องเดียวกัน, 290.

และค่าแรงในการสร้างจำนวนมาก จึงทำให้การสร้างรูปพระศรีอารีย์ทรงเครื่องอย่างเทวดาพบน้อย หรืออาจปะปนกับพระพุทธรูปทรงเครื่องก็เป็นได้

2.2.2 รูปพระศรีอารีย์ถือตาลปัตร รูปแบบโดยทั่วไปของรูปพระศรีอารีย์ เทียบเคียงได้กับพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในระยนี้ ซึ่งจะมีลักษณะที่พัฒนารูปแบบมาจากพระพุทธรูป ในสมัยอยุธยาตอนปลาย ทั้งนี้รูปพระศรีอารีย์ถือตาลปัตรในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ได้พบหลักฐาน ปีที่สร้าง และระบุว่ามีความประสงค์ในการสร้างรูปพระภิกษุถือตาลปัตรเพื่อเป็นรูปหนึ่งของรูป พระศรีอารีย์ จึงเป็นหลักฐานสำคัญในการกำหนดอายุ และความชัดเจนในการเรียกประติมากรรม กลุ่มนี้เป็นรูปพระศรีอารีย์ โดยรูปพระศรีอารีย์ถือตาลปัตรที่มีหลักฐานและจารึกในระยนี้จำนวน 2 องค์ คือ รูปพระศรีอารีย์ วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ และรูปพระศรีอารีย์ วัดบุบผาราม จ.ตราด

รูปพระศรีอารีย์ วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ องค์นี้ประดิษฐานอยู่ที่ วิหารสมเด็จพระสังฆราช (สี) ตามประวัติวัดกล่าวถึงการสร้างรูปพระศรีอารีย์หลังจากการสถาปนา พระปรารักษ์ในปี พ.ศ. 2336 ความว่า

“พุทธศักราช 2337 สมเด็จพระสังฆราชสีลัง ทรงแพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงแล้ว โปรดให้อัญเชิญพระอัฐิบรรจุไว้ในรูปพระศรีอารีย์ แล้วยกขึ้น ประดิษฐานไว้บนมุขพระปรารักษ์ทิศตะวันออก ที่ซุ้มหน้ามุขเป็นพัตยศ พระแท่นบุษบก มาลาเขียนลายรดน้ำ กระฉังเป็นลายแกะปิดทอง และเสลี่ยงรั้วมีคานหาบพร้อม”¹⁶²

ซึ่งต่อมา พระราชธรรมภานี (ละมุล) เจ้าอาวาสลำดับที่ 10 ได้เปลี่ยนศาลา เปลื้องเครื่องด้านหน้าพระอุโบสถ จากเดิมเป็นหลังคาทรงปั้นหยา เป็นวิหารที่มีช่อฟ้า ใบระกา และ หางหงส์ ส่วนหน้าบันทั้งสองด้านจำหลักรูปฉัตร 3 ชั้น และอัญเชิญรูปพระศรีอารีย์ซึ่งบรรจุอัฐิ พระสังฆราช (สี) มาประดิษฐานที่วิหารนี้ในปี พ.ศ. 2504¹⁶³

รูปแบบพระศรีอารีย์ วัดระฆังโฆสิตาราม (ภาพที่ 56) มีลักษณะคือ พระพักตร์ค่อนข้างกลม พระเกศาเป็นเม็ดกลม มีพระจุไรรอบพระเศียร พระขนงโค้งเป็นแผ่น พระเนตรเรียวเหลือบต่ำ พระนาสิกโด่งเป็นสัน แยมพระโอษฐ์เล็กน้อย ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิ เป็นแผ่นพาดลงมากลางพระอุระ ยาวลงมาจรดพระนาภี ปลายสังฆาฏิทำลายเขี้ยวตะขาบ พระหัตถ์

¹⁶² วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร, **ประวัติวัดระฆังโฆสิตาราม และประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)** (พระนคร: ประสานมิตรการพิมพ์, 2504. พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศล เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานพระกฐิน ณ วัดระฆังโฆสิตาราม วันที่ 6 พ.ย. 2504), หน้า ฎ.

¹⁶³ เรื่องเดียวกัน.

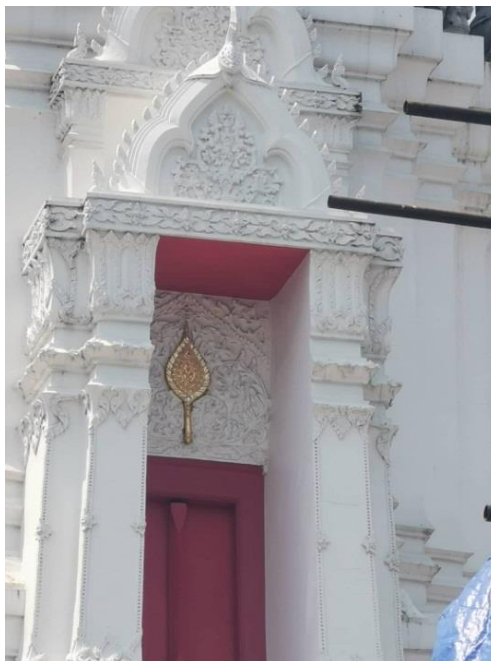
ขวาวางบนพระซงฆ์ พระหัตถ์ซ้ายกำมือถือตาลปัตรบนพระเพลา นิ้วพระดัชนีกางออกไขว้กับพระอังคฺฐ (ภาพที่ 57) ประทับนั่งขัดสมาธิราบบนฐานเชิงแว้า โดยลักษณะการถือตาลปัตรพดยศนี้ น่าจะสอดคล้องกับการประดับรูปตาลปัตรไว้ที่มุขพระปรารงค์ด้านทิศตะวันออก ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานรูปพระศรีอาริย์มาแต่เดิม (ภาพที่ 58)

ภาพที่ 56 รูปพระศรีอาริย์ วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ

ภาพที่ 57 รูปพระศรีอาริย์ วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ

ภาพที่ 58 พัดยศประดับมุขพระปรารค์ ด้านทิศตะวันออก วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ

รูปแบบของรูปพระศรีอารีย์ วัดระฆังโฆสิตาราม มีความคล้ายคลึงกับ พระพุทธปาไลไลย พระประธานในวิหารทิศเหนือมุขหน้า ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ซึ่งตามประวัติกล่าววาระรัชกาลที่ 1 ทรงให้สร้างขึ้น¹⁶⁴ (ภาพที่ 59) กล่าวคือมีพระพักตร์ค้อยข้างกลมแป้น และทำชายสังฆาฏิแผ่นใหญ่พาดกึ่งกลางพระอุระซึ่งเป็นลักษณะเด่นของพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ด้วยพุทธลักษณะที่คล้ายคลึงกันจึงอาจกำหนดอายุได้ว่าจะสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ตามที่เอกสารบันทึกไว้

¹⁶⁴ ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย: รูปแบบ พัฒนาการ และความเชื่อของคนไทย (กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 510.

ภาพที่ 59 พระพุทธปาไลไล พระประธานในวิหารทิศเหนือมุนี
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพฯ

รูปพระศรีอารีย์ วัดบุปผาราม จ.ตราด (ภาพที่ 60) จากหลักฐานจารึกพบว่า เป็นรูปภิกษุถือตาลปัตรที่มีการจารึกว่าเป็นการสร้างรูปพระศรีอารีย์ สร้างในปี พ.ศ. 2393 ซึ่งนับว่าเป็นหลักฐานจารึกที่เก่าที่สุดที่ในการจารึกส่วนฐานของรูปพระศรีอารีย์ รวมทั้งเป็นหลักฐานที่สำคัญในการยืนยันว่ารูปภิกษุถือตาลปัตรนี้เป็นรูปหนึ่งของพระศรีอารีย์ที่ปรากฏในงานประติมากรรมด้วย (ภาพที่ 61) มีจารึกระบุว่า

“ปีจอโทศก เดือนห้าแรม 11 ค่ำ วันปรหัตต์ ทรางเมื่อพระสาดสหนาล่วงได้ 2393 พรรษา พระสีอรองนี้ แม่ทองดีทรางกับบุตรลูกแม่นิมพ่อแสงซุ่น ทองสามห้าบาท ค่าจางล่อซ่งหนึ่ง ปิดทองเจ็ดร้อย ขอพบพระสีอรองจาเถิด นภานปัจโยโหตุ ทารอาจารย์เริกช่วยทำ”

รูปพระศรีอารีย์ วัดบุปผาราม มีลักษณะพระพักตร์ค่อนข้างกลม มีขอบไรพระศก พระเกศาเป็นปุ่มเล็ก พระกรรณยาวและกางออก ขอบพระกรรณส่วนบนเรียบแหลม พระนลาฏแคบ พระขนงโค้งเป็นสันเล็กน้อย พระเนตรเหลือบต่ำ พระนาสิกโด่งมีขนาดค่อนข้างเล็ก พระโอษฐ์แย้มสรวลมีขนาดเล็กขอบพระโอษฐ์ค่อนข้างหนา ส่วนพระวรกายค่อนข้างเพรียว ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่ยาวลงมาจรดพระนาภี ชายสังฆาฏิหยักคลื่นเล็กน้อย พระหัตถ์ขวา

วางบนพระชงฆ์ พระหัตถ์ซ้ายกำพระหัตถ์บนพระเพลา นิ้วพระหัตถ์ทั้งสี่กำเป็นวง พระอังคุฐเหยียดตรง ประทับนั่งขัดสมาธิราบบนฐานบัวประดับลวดลาย จารึกปรากฏที่ท้องไม่มีรอบฐานทั้งสองชั้น

ลักษณะของส่วนฐาน เป็นฐานสิงห์เพิ่มมุมสองชั้น ชุดฐานประกอบด้วยฐานหน้ากระดานล่างเพิ่มมุมสองชั้น หน้ากระดานล่างแต่งลายประจำยาม ลวดบัวมีกระจังตาอ้อยประดับกระจกซ้อนกันสอง ชั้น เหนือขึ้นไปเป็นฐานสิงห์เพิ่มมุม ขาสีงห์ขนาดเล็ก กาบเท้าสิงห์ประดับลวดลาย และท้องสิงห์มีลายประจำยามก้านแย่ง บัวหลังสิงห์มีกระจังตาอ้อยประดับกระจกซ้อนกันสองชั้น เหนือขึ้นไปเป็นฐานบัวทำกลีบบัวหายซ้อนกันสามชั้น ในกลีบบัวทำลายก้านต่อดอกประดับกระจก ตรงกึ่งกลางฐานด้านหน้ามีผ้าทิพย์ซ้อนกันสามชั้น มีลวดลายประดับกระจก ขายผ้าทิพย์โค้งมนยาวลงมาถึงหน้ากระดานล่าง ลักษณะของฐานนี้เป็นรูปแบบที่นิยมสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เทียบได้กับฐานพระพุทธรูป ที่ระยอง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ภาพที่ 60 รูปพระศรีอารีย์ วัดบุปผาราม จ.ตราด จารึกปีสร้าง พ.ศ. 2393

ภาพที่ 61 จารึกฐานรูปพระศรีอารีย์ วัดบุปผาราม จ.ตราด จารึกปีสร้าง พ.ศ. 2393

ข้อสังเกตหนึ่งเรื่องการทำพระจุไรรอบเศียรโดยพบว่ามีการทำสืบเนื่องจากที่ปรากฏมาแล้วในรูปพระศรีอาริย์อย่างภิกษุ สมัยอยุธยาตอนปลายและสืบเนื่องมาสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (ภาพที่ 62) แต่ในรูปพระศรีอาริย์ วัดบุปผาราม ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 (ภาพที่ 63) ไม่ปรากฏพระจุไรรอบพระเศียร ทั้งนี้อาจเกี่ยวข้องข้องกับการเป็นรูปพระศรีอาริย์ที่สร้างขึ้นในหัวเมืองตามความเข้าใจรูปแบบของช่างท้องถิ่น ซึ่งเป็นช่วงเริ่มแรกที่รูปพระศรีอาริย์เพิ่งเข้าไปแพร่หลายในหัวเมืองฝั่งตะวันออก

ภาพที่ 62 พระจุไรส่วนพระเศียร (ลูกศรชี้) พระศรีอาริย์ วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ

ภาพที่ 63 พระจุไรส่วนพระเศียร พระศรีอาริย์ วัดบุปผาราม จ.ตราด

จากรูปแบบพระศรีอารีย์ถือตาลปัตรข้างต้น เมื่อทำการตรวจสอบกับรูปพระศรีอารีย์ที่ได้จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่าองค์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันจำนวนหนึ่งคือ พระศรีอารีย์ที่พบจากห้องกรุใกล้คอรณะขังของพระมหาเจดีย์ดิลกธรรมกรนิทานที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเจดีย์ที่รัชกาลที่ 3 ทรงสถาปนาขึ้นในปี พ.ศ. 2374 (ภาพที่ 64) โดยมีลักษณะร่วมกันคือ มีพระพักตร์ค่อนข้างกลม ขมวดพระเกศาเป็นเม็ดกลม มีพระอุรอรอบพระเศียร พระขนงโก่งเป็นแผ่น พระเนตรเรียวเหลือบต่ำ พระนาสิกโด่งเป็นสัน แยมพระโอษฐ์เล็กน้อย ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่ซ้อนทับกันสองชั้นอยู่กึ่งกลางพระวรกายและยาวลงมาจรดถึงพระนาภี ปลายสังฆาฏิลายเขี้ยวตะขาบ พระหัตถ์ขวาวางบนพระชงฆ์ พระหัตถ์ซ้ายกำมือถือตาลปัตรบนพระเพลก ประทับนั่งบนฐานเชิงเตี้ยๆ หรือฐานบัวเตี้ยๆ ลักษณะดังกล่าวพบว่ากระจายตัวในกรุงเทพฯ พระนครศรีอยุธยา และเมืองรอบนอกในบริเวณภาคกลาง (ภาพที่ 65-66)

ภาพที่ 64 พระศรีอารีย์ที่พบจากห้องกรุใกล้คอรณะขังของพระมหาเจดีย์ดิลกธรรมกรนิทาน
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพฯ

ภาพที่ 65 พระศรีอาริย์ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทระเกษม จ.พระนครศรีอยุธยา

ภาพที่ 66 พระศรีอาริย์ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ

จากรูปแบบพระศรีอาริย์กลุ่มนี้มีลักษณะสำคัญคล้ายกับพระพุทธรูปในสมัยอยุธยาตอนปลายสืบต่อมายังสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เทียบเคียงกับพระพุทธรูปที่เกิดขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นอยู่สามประการ คือ การทำสังฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่อยู่กึ่งกลางพระวรกาย ซึ่งเป็นลักษณะสำคัญที่พบในพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ส่วนการแสดงนิ้วพระหัตถ์ทั้งสี่

ยาวเสมอกัน และการแยมพระโอษฐ์กว้างเล็กน้อย¹⁶⁵ ข้อสังเกตลักษณะร่วมกันของพระศรีอารีย์กลุ่มนี้คือ มีพระพักตร์ค่อนข้างกลม พระจุโรเป็นวงรอบไม่เชื่อมกับไรพระศก หรือไม่มีพระจุโรมีพระวรกายสมส่วน และนิ้วพระหัตถ์ซ้ายยังไม่กริดกราย แต่มักจะอยู่ในลักษณะกำพระหัตถ์

เอกสารและจารึกนับเป็นหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ารูปพระศรีอารีย์ถือตาลปัตรเป็นรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นและได้รับการรับรู้ในศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยน่าจะเป็นรูปแบบอิทธิพลจากราชสำนักลงไปสู่หัวเมืองต่างๆ ซึ่งการจำกัดความว่ารูปถือตาลปัตรนี้คือพระศรีอารีย์ทั้งหมดอาจจะไม่ชัดเจนนัก เพราะโดยรูปแบบแล้วยังคงทับซ้อนไปกับรูปพระมาลัยซึ่งมีความแพร่หลายมากกว่า แต่อย่างไรก็ตามหลักฐานดังกล่าวนี้ก็สามารถยืนยันได้ถึงความเข้าใจเรื่องรูปแบบพระศรีอารีย์ถือตาลปัตรเช่นกัน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ทราบถึงความประสงค์ในการสร้างรูปถือตาลปัตรนี้ให้เป็นลักษณะประจำของประติมากรรมพระศรีอารีย์ โดยหลักฐานนี้อาจนำไปใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบรูปพระศรีอารีย์ครองจีวรอย่างพระสงฆ์ที่พบในสมัยอยุธยาตอนปลายได้ ซึ่งน่าจะเป็นตัวอย่างสำคัญที่มีการสร้างรูปพระศรีอารีย์ตามคติความเชื่อในท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่องจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์

อาจกล่าวสรุปได้ว่างานศิลปกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ช่วงรัชกาลที่ 1-3 รูปพระศรีอารีย์ได้เป็นส่วนประกอบหนึ่งของจิตรกรรมเรื่องพระมาลัยสืบต่อมาจากสมัยอยุธยาตอนปลาย ทำให้การถ่ายทอดมาดังกล่าวผู้กับกรรับรู้เรื่องสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เสมอ ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีการนำตอนพระมาลัยขึ้นไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี้ไปแทรกเป็นส่วนหนึ่งในฉากโลกทัศน์ โดยลักษณะนี้มาปรากฏชัดเจนในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น แสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องของงานวรรณกรรม คติความเชื่อ และงานศิลปกรรม ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพระมาลัยกับพระศรีอารีย์ ส่งผลให้ฉากเจดีย์จุฬามณีในเรื่องพระมาลัยได้แทรกเป็นฉากหนึ่งในภาพโลกทัศน์เสมอ และเป็นสัญลักษณ์หรือองค์ประกอบคู่กับการแสดงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในงานจิตรกรรมด้วย

นอกจากนี้รูปพระศรีอารีย์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นฉากหนึ่งที่ถูกเลือกมาเขียนลงในจิตรกรรมฝาผนัง พระบฏ ตู้พระธรรม รวมไปถึงแผ่นอุทหลังชั้นไหว้พระดังตัวอย่างที่กล่าวมานั้น แม้จะเป็นเพียงเนื้อหาตอนหนึ่งของเรื่องพระมาลัยที่แทรกลงในภาพจิตรกรรม หรือเป็นส่วนประกอบหนึ่งในภาพเรื่องไตรภูมิโลกทัศน์ ซึ่งอาจเพื่อเป็นการสื่อถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตามภาพที่แสดงในฉากดังกล่าวจะประกอบไปด้วย เจดีย์จุฬามณี พระมาลัย พระอินทร์ และพระศรีอารีย์

¹⁶⁵ ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย: รูปแบบ พัฒนาการ และความเชื่อของคนไทย, 509.

เสมอ จึงเป็นส่วนสำคัญหนึ่งที่ทำให้เกิดการรับรู้เรื่อง และเข้าใจรูปพระศรีอารีย์ที่ปรากฏในงานจิตรกรรมมากขึ้น

ส่วนงานประติมากรรมพระศรีอารีย์ สมัยรัชกาลที่ 1-3 นั้นลักษณะโดยรวมมีความคล้ายคลึงกับพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย และรัตนโกสินทร์ตอนต้น แสดงให้เห็นว่ารูปแบบของพระศรีอารีย์มีพัฒนาการสอดคล้องไปกับรูปแบบพระพุทธรูปที่เกิดขึ้นร่วมสมัยอย่างชัดเจน ซึ่งลักษณะที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ชัดคือในสมัยรัชกาลที่ 3 คือมีการสร้างรูปพระศรีอารีย์ทรงเครื่องอย่างเทวดาขึ้น โดยมีหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการสร้างเป็นประติมากรรมแบบกลุ่มตามคติเรื่องพระมาลัย และมีการสร้างรูปพระศรีอารีย์ในคติพุทธเจ้าในภัทรกัลป์ ซึ่งนับว่าเป็นการสร้างแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในระยะนี้ด้วย ทั้งนี้การจะแยกประติมากรรมพระศรีอารีย์ทรงเครื่องออกจากพระพุทธรูปทรงเครื่องหรือรูปเทวดานั้นจึงต้องนำบริบททั้งสองคติมาใช้ในการวิเคราะห์ประกอบเสมอ

ในส่วนประติมากรรมรูปภิกษุถือตาลปัตร มีหลักฐานเอกสารและจารึกส่วนฐานพระที่สามารถระบุว่ารูปดังกล่าวเป็นการสร้างรูปพระศรีอารีย์รูปแบบหนึ่ง และการระบุปีสร้างนั้นทำให้สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเปรียบเทียบกับรูปถือตาลปัตรองค์อื่นๆได้ โดยรูปแบบของพระศรีอารีย์มีพัฒนาการสอดคล้องไปกับรูปแบบพระพุทธรูปด้วย จะเห็นได้ว่าในระยะนี้ได้รับการสืบทอดและฟื้นฟูจนมีความชัดเจนและแพร่หลายมากขึ้น โดยมีการสร้างความเข้าใจและการรับรู้ในแนวทางเดียวกัน แสดงให้เห็นถึงความเชื่อที่ได้รับความนิยมจนก่อให้เกิดการสร้างงานที่เป็นรูปแบบเฉพาะ และเป็นที่ยอมรับในงานช่าง จึงนับว่าในระยะนี้เป็นการทำต้นแบบให้กับรูปพระศรีอารีย์ในงานศิลปกรรมที่เป็นบรรทัดฐานที่เข้าใจตรงกันในงานช่างในเวลาต่อมาด้วย

3. รูปพระศรีอารีย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4-5

อิทธิพลตะวันตกที่เข้ามาในสมัยรัชกาลที่ 4-5 ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้าน รวมถึงในด้านงานศิลปกรรม และคติความเชื่อ โดยเฉพาะความเชื่อเรื่องโลกทัศน์ฐาน และเรื่องพระมาลัยซึ่งเป็นความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับพระศรีอารีย์โดยตรง และส่งผลกระทบที่เห็นได้ชัดเจนคืองานศิลปกรรมในเมืองหลวงที่เป็นศูนย์กลางกระจายความรู้และศิลปวิทยาการไปยังหัวเมืองรอบนอกกลับเป็นการช่วยกระจายความเชื่อและศิลปกรรมเรื่องพระศรีอารีย์ไปยังท้องถิ่น มีผลให้เกิดการสร้างงานจิตรกรรมและประติมากรรมที่มีต้นแบบมาจากเมืองหลวงมากขึ้น โดยที่บางแหล่งอาจเป็นการสร้างจากช่างหลวงด้วยเนื่องจากปัจจัยของการคมนาคมที่สะดวกขึ้น มีการซ่อมแซมบูรณะวัดจากชนชั้นสูง รวมไปถึงการกระจายตัวของช่างหลวง เป็นต้น ด้วยปัจจัยหลายประการทำให้งานศิลปกรรมที่พบมีความหลากหลาย แต่เกิดขึ้นบนพื้นฐานที่ได้รับต้นแบบมาจากเมืองหลวง และเกิดเป็นงานท้องถิ่นซึ่งมีการคัดลอกแบบหรือนำไปปรับใช้ตามรสนิยมในท้องถิ่นเอง

รูปพระศรีอารีย์ในงานจิตรกรรมและประติมากรรมระยะนี้ส่วนใหญ่ยังคงรับอิทธิพลทางรูปแบบและคติความเชื่อมาจากระยะก่อนหน้า แต่มีการพัฒนารูปแบบและแนวคิดให้เข้ากับวิทยาการในกระแสตะวันตกที่เข้ามามีบทบาทอย่างมาก เกิดเป็นงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่เกิดขึ้นใหม่ในระยะนี้ด้วย

3.1 งานจิตรกรรม

งานจิตรกรรมในสมัยรัชกาลที่ 4-5 มีการปรับเปลี่ยนแนวความคิดและเทคนิคตามอิทธิพลตะวันตกที่เข้ามามีบทบาทในงานจิตรกรรม คือการเขียนภาพที่มีอิทธิพลศิลปะแนวตะวันตก กับการเขียนเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นจริง เช่น การสังคายนาพระไตรปิฎก กิจวัตรของพระสงฆ์ และภาพปริศนาธรรม เป็นต้น¹⁶⁶ และการเขียนเป็นภาพเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ เช่น ภาพรัชกาลที่ 4 เสด็จทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่ อ.หัวากอ และภาพพระราชพิธี 12 เดือน เป็นต้น¹⁶⁷ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้พบงานจิตรกรรมเขียนที่เป็นแบบตะวันตก และแบบไทยประเพณีผสมผสานกัน โดยจิตรกรรมแบบตะวันตกจะนำมาใช้ในการเขียนธรรมชาติ ภูเขาและต้นไม้ที่มีขนาดสัดส่วนเหมือนจริงตามระยะใกล้-ไกล หรือมีการเขียนอาคารบ้านเรือนแบบตะวันตกแทรกในงานสถาปัตยกรรม และมีการเขียนผลักระยะใกล้-ไกลแบบยังไม่ถูกต้องนัก รวมทั้งการใช้สีน้ำเงินเข้มที่มาจากแร่โคบอล ซึ่งเพิ่งค้นพบและนิยมนำมาใช้ในการเขียนภาพในสมัยรัชกาลที่ 4 ในส่วนจิตรกรรมรูปแบบไทยประเพณีจะนำมาใช้เขียนภาพบุคคลที่เป็นแบบสองมิติ มีการลงรักปิดทองและตัดเส้นภาพที่เป็นบุคคลสำคัญ เช่น กษัตริย์ เป็นต้น และยังนำรูปแบบประเพณีใช้เขียนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ ทศชาติ รวมไปถึงวรรณกรรมด้วย¹⁶⁸

แม้แนวความคิดแบบตะวันตกที่เข้ามาส่งผลต่อแนวคิดและคติความเชื่อเดิม การถ่ายทอดรูปพระศรีอารีย์ที่พบในงานจิตรกรรมในช่วงสมัยรัชกาลที่ 4-5 ยังคงแสดงลักษณะรูปพระศรีอารีย์สวมเครื่องทรงอย่างเทวดา คือ พระเศียรทรงชฎามงกุฎ มีกรรเจียกจร สวมกรองศอ พระวรกายคาดสังวาล ประดับทับทรวง พระกรทั้งสองสวมพาทูร์ด ทองกร และอำมรงค์ สวมผ้าถุง ทอลวดลาย คาดผ้ารัดเอว และทับด้วยเข็มขัด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการเขียนรูปพระศรีอารีย์ที่พบในงานจิตรกรรมที่เป็นลักษณะเดิมตามที่สืบทอดมาจากระยะก่อนหน้า และมีรูปแบบการเขียนอย่างใหม่เกิดขึ้นตามคติที่แพร่หลายในขณะนั้นด้วย โดยแบ่งออกตามลักษณะที่พบเป็น 3 รูปแบบดังนี้

¹⁶⁶ ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน, 468.

¹⁶⁷ เรื่องเดียวกัน, 521.

¹⁶⁸ เรื่องเดียวกัน, 470.

3.1.1 รูปพระศรีอารีย์ในจิตรกรรมฝาผนังไตรภูมิโลกัณฐาน ภาพโลก

ลัณฐานที่พบในงานจิตรกรรมฝาผนังตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย จนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเริ่มลดบทบาทลง เนื่องจากการรับรู้เรื่องโลกัณฐานเปลี่ยนไปตามความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทำให้การเขียนโลกัณฐานแบบเดิมที่สืบทอดกันมาลดลงไปโดยเฉพาะวัดหลวงในกรุงเทพฯ จะปรากฏในวัดราชบุรุษ และวัดหลวงที่มีการซ่อมตามแบบเดิมเท่านั้น¹⁶⁹ ซึ่งงานจิตรกรรมฝาผนังในวัดรอบนอกตามหัวเมือง ในระยะนี้ ยังมีความนิยมในการเขียนภาพตามแบบแผนที่สืบทอดมา คือ ผนังสกัดหลังพระประธาน เขียนโลกัณฐาน ผนังแปส่วนบนเหนือขอบหน้าต่างเขียนภาพเทพชุมนุมเรียงเป็นแถว ผนังระหว่างช่องหน้าต่างเขียนพุทธประวัติ หรือทศชาติ ส่วนผนังสกัดหน้าพระประธานเขียนเรื่องพุทธประวัติตอนมารผจญ

ภาพโลกัณฐานที่พบในระยะนี้มีการเขียนองค์ประกอบคล้ายคลึงกับที่พบในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ประกอบด้วยเขาพระสุเมรุที่กึ่งกลางผนัง ล้อมรอบด้วยเขาสัตบริภัณฑ์ คั่นด้วยสีทันดรสมุทร ล้อมด้วยมหาสมุทรที่เป็นที่ตั้งทวีปทั้ง 4 เบื้องล่างเป็นที่ตั้งป่าหิมพานต์และนรกภูมิ บนยอดเขาพระสุเมรุเขียนภาพเจดีย์จุฬามณีเป็นประธาน แทรกฉากตอนพระมาลัยขึ้นไปไหว้เจดีย์จุฬามณีในเรื่องพระมาลัย คือ ลานด้านหน้าเจดีย์มีพระมาลัย และพระอินทร์นั่งสนทนาธรรม บนท้องฟ้ามีเหล่าเทวดาเหาะถือดอกไม้ รวมถึงพระศรีอารีย์ที่เหาะลอยพร้อมบริวารกลุ่มใหญ่โดดเด่นพร้อมเครื่องบูชาเพื่อมาสักการะเจดีย์จุฬามณี ดังเช่นงานจิตรกรรมฝาผนังในสมัยรัชกาลที่ 1-3 ตัวอย่างของจิตรกรรมฝาผนังในระยะนี้ เช่น จิตรกรรมพระวิหาร วัดม่วง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นในรัชกาลที่ 5 เมื่อ พ.ศ. 2444¹⁷⁰ (ภาพที่ 67) ภาพจิตรกรรมที่วัดม่วงมีความคล้ายคลึงกับที่พบในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นอย่างมาก คือ มีการจัดวางองค์ประกอบตามแบบแผนเดิม การเขียนภาพ 2 มิติอย่างที่นิยมในช่วงเวลานั้น มีการทำพื้นหลังสีสดเป็นสีท้องฟ้า เป็นต้น แต่มีรูปแบบที่แสดงถึงอิทธิพลตะวันตกผสมผสานด้วย คือการเขียนแบบมีระยะใกล้ไกล และการเขียนทิวทัศน์แบบเหมือนจริงตามธรรมชาติ เป็นต้น¹⁷¹

¹⁶⁹ วิไลรัตน์ ยंत्रรอด, "การศึกษาภาพภูมิจักรวาลจากภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานคร" (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 114-132.

¹⁷⁰ กรมศิลปากร, **จิตรกรรมฝาผนังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา** (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2538), 105-109.

¹⁷¹ เต๋นดาว ศิลปานนท์, "จิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระมาลัยในภาคกลางของประเทศไทย," 108.

ภาพที่ 67 จิตรกรรมพระวิหาร วัดม่วง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

จะเห็นได้ว่าการนำฉากพระมาลัยไหว้เจดีย์จุฬามณีประกอบเป็นส่วนหนึ่งของไตรภูมิโลกสันฐานมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องไตรภูมิและพระมาลัยมีบทบาทในความเข้าใจและการรับรู้ที่ยาวนาน แม้ว่าในช่วงรัชกาลที่ 4-5 เป็นช่วงที่มีอิทธิพลตะวันตกเข้ามาส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนแนวความคิดในหลายๆด้านก็ตาม แต่ยังคงมีการนำภาพไตรภูมิโลกสันฐานที่แทรกฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในเรื่องพระลัยเขียนในงานจิตรกรรม แม้ว่าจะเป็นการเสื่อมความนิยมจากงานในกรุงเทพฯแล้ว กลับมีความนิยมอย่างมากในหัวเมืองต่างๆมากขึ้น

3.1.2 รูปพระศรีอารีย์ในเรื่องพระมาลัย ฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในเรื่องพระมาลัยที่ปรากฏในงานศิลปกรรมพบในการเขียนเป็นงานจิตรกรรมอย่างต่อเนื่อง ปรากฏทั้งในสมุดภาพพระมาลัยซึ่งเป็นการคัดลอกสืบต่อกันมา การนำมาเขียนบนลายรดน้ำตู้พระธรรม การเขียนลงบนผ้าพระบฏ (ภาพที่ 68) แผ่นอุคหลังชั้นไหว้พระ หรือในงานจิตรกรรมฝาผนัง ล้วนเป็นงานที่สร้างขึ้นอย่างต่อเนื่องจากสมัยก่อนหน้า โดยฉากดังกล่าวยังคงมีการจัดวางองค์ประกอบตามเค้าโครงเดิม คือ เจดีย์จุฬามณีอยู่เบื้องหลัง ลานด้านหน้ามีพระมาลัย และพระอินทร์นั่งสนทนาธรรม ล้อมไปด้วยเหล่าเทวดาและบริวาร เหนือขึ้นไปบนท้องฟ้ามีพระศรีอารีย์เหาะลอยมาพร้อมเหล่าบริวารกลุ่มใหญ่ ซึ่งรูปพระศรีอารีย์จะมีขนาดใหญ่กว่าเทวดาองค์อื่น รวมทั้งมีการล้อมกรอบรูปนกและลงพื้นหลังสีเข้ม เพื่อเป็นการเน้นความสำคัญของพระศรีอารีย์ด้วย

ภาพที่ 68 พระบฏ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพฯ
แสดงรูปพระศรีอารีย์ (วงกลมสีแดง) มีรัศมีเปลวรอบพระวรกายลงรองพื้นสีแดงเข้ม
เหาะลอยมาพร้อมบริวารถือฉัตร และเครื่องสูง

รูปพระศรีอารีย์ที่ปรากฏในฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์จากตอนหนึ่งในเรื่องพระมาลัย มีองค์ประกอบตามข้างต้น และมีรูปแบบคล้ายคลึงกับฉากแทรกในจิตรกรรมไตรภูมิโลกสัตถฐาน จะต่างกันในส่วนที่เขียนเป็นฉากเดี่ยวลงในงานจิตรกรรม หรือเขียนประกอบเรื่องพระมาลัย ก็สามารถตีความได้ว่าเป็นฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในเรื่องพระมาลัยได้ชัดเจน ซึ่งส่วนใหญ่การเขียนฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ฉากเดี่ยวนี้ จะพบในการเขียนตู้พระธรรมลายรดน้ำ พระบฏ และแผ่นอุตหลังชั้นไหว้พระ แต่ไม่เคยปรากฏการเขียนเป็นฉากเดี่ยวในงานจิตรกรรมฝาผนังมาก่อน จะอยู่ในลักษณะเป็นการแทรกฉากลงไปใฉากไตรภูมิโลกสัตถฐาน หรือเรื่องพระมาลัยเสมอ แต่ในระยะนี้มีการเขียนฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในตำแหน่งสกัดหลังพระประธาน โดยเขียนฉากเจดีย์จุฬามณีอยู่กึ่งกลาง เบื้องหน้าเจดีย์มีพระมาลัย และพระอินทร์นั่งสนทนาธรรม และพระศรีอารีย์เหาะลอยอยู่บนท้องฟ้าพร้อมบริวารกลุ่มใหญ่ เช่น จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ วัดไทรย์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี (ภาพที่ 69) ผนังสกัดหลังพระประธานส่วนบนเขียนภาพสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ผนังส่วนส่วนล่างลงมาเขียนเป็นฉากเชิงเขาพระสุเมรุต่อเนื่องจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และเขียนภาพเหล่าเทวดาเหาะมาสักการะเจดีย์จุฬามณีต่อเนื่องไปจนถึงผนังแป และอุโบสถ วัดใหญ่เทพนิมิต

อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา (ภาพที่ 70) ผนังสกัดหลังพระประธานส่วนบนเขียนภาพสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ผนังส่วนกลางเขียนแถวเทพพนม และส่วนล่างสุดเขียนเรื่องรามเกียรติ์¹⁷²

ภาพที่ 69 จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ วัดไทรย์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ภาพที่ 70 วัดใหญ่เทพนิมิต อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

จะเห็นว่าจิตรกรรมดังกล่าวได้เขียนฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นฉากหลักเพียงฉากเดียว ไม่มีเรื่องอื่นประกอบ คล้ายรูปแบบที่พบในตู้พระบาง หรือแผ่นอุตหลังชั้นไหว้พระ ซึ่งการเน้นให้ฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นฉากหลัก และไม่ได้เขียนประกอบเรื่องหรือเป็นเรื่องแทรกในงานจิตรกรรมฝาผนังอย่างที่เคยปรากฏมาก่อน นับเป็นการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเรื่องราวที่นำมาเขียนจิตรกรรมในรูปแบบใหม่ ที่นำการเขียนภาพเจดีย์จุฬามณีในฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาเป็น

¹⁷² เด่นดาว ศิลปานนท์, "จิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระมาลัยในภาคกลางของประเทศไทย,"

ประธานของผนังสกัดหลัง แทนที่ฉากไตรภูมิโลกทัศน์ตามที่นิยมกันมา โดยการเขียนฉากรวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่มีพระเจดีย์จุฬามณีเป็นประธาน อาจจะต้องการเขียนสำหรับการสักการบูชาเจดีย์จุฬามณีเพื่อไปสู่การพบพระศรีอารีย์ตามคติความเชื่อที่เกิดขึ้นในสมัยก่อนหน้าก็เป็นได้

การปรับเปลี่ยนของผนังสกัดหลังดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น นอกจากจะเปลี่ยนเป็นการเขียนฉากรวรรค์ชั้นดาวดึงส์แทนภาพไตรภูมิโลกทัศน์แล้ว ยังมีการเขียนผนังสกัดหลังเป็นเรื่องพระมาลัยในฉากรวรรค์ภูมิ และนรกภูมิด้วย แสดงให้เห็นว่ามีการเขียนเรื่องพระมาลัยเข้าแทนภาพไตรภูมิโลกทัศน์เช่นกัน ทั้งนี้คติความเชื่อที่เกี่ยวกับโลกทัศน์แบบโบราณเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จึงน่าจะทำให้มีการตัดทอนองค์ประกอบของโลกทัศน์ลง หรือเขียนภาพให้พอเข้าใจว่าเป็นโลกทัศน์แบบโบราณเท่านั้น เช่น จิตรกรรมอุโบสถ วัดขนอนเหนือ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นในราวรัชกาลที่ 5 โดยมีการวางองค์ประกอบส่วนผนังสกัดหลังพระประธานให้ส่วนบนมีเขาพระสุเมรุอยู่กลางภาพและเขาสัตบริภัณฑ์ล้อมข้างละ 3 เขา บนเขาพระสุเมรุเขียนฉากรวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เขียนท้องฟ้าด้วยสีฟ้า และมีก้อนเมฆลอยเต็มพื้นที่ผนังส่วนล่างเขียนนรกภูมิ แสดงภาพพระมาลัยเหาะลอยอยู่¹⁷³

นอกจากนี้พบว่าฉากรวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในงานจิตรกรรมฝาผนังมีการนำฉากดังกล่าวเขียนแทรกกับวรรณกรรมทางศาสนาเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งมักพบการเขียนแทรกกับจิตรกรรมเรื่องพุทธประวัติและชาดก เช่น จิตรกรรมผนังสกัดหลัง วัดตาลานใต้ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา (ภาพที่ 71) เขียนขึ้นในปี พ.ศ. 2446 เขียนฉากรวรรค์ชั้นดาวดึงส์แทรกในฉากพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และจิตรกรรมผนังสกัดหลังตอนล่าง อุโบสถวัดหนองโนเหนือ อ.เมือง จ.สระบุรี (ภาพที่ 72) เขียนฉากรวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และเขียนเรื่องเวสสันดรชาดก กัณฑ์ขจัดตียบรรพ และนรกกัณฑ์ เป็นต้น¹⁷⁴ ซึ่งลักษณะดังกล่าวได้พบในจิตรกรรมผ้าค่าวพระเวสของวัดทุ่งคา ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เขียนราว พ.ศ.2447¹⁷⁵ (ภาพที่ 73) ตอนล่างเขียนรูปพระพุทธเจ้าทรงเทศนาธรรม และในจิตรกรรมวัดทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี (ภาพที่ 74)

¹⁷³ เต๋นดาว ศิลปานนท์, "จิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระมาลัยในภาคกลางของประเทศไทย," 109-110.

¹⁷⁴ เรื่องเดียวกัน, 122-129.

¹⁷⁵ การกำหนดอายุผ้าค่าวพระเวสชุดนี้ แม้จะไม่มีการระบุปีที่เขียน แต่ก็พอจะกำหนดอายุได้ เนื่องจากใน พ.ศ.2556 ทางวัดทุ่งคามีการพิมพ์หนังสือเพื่องานสมโภชวัด 126 ปี และผ้าพระภูกหรือผ้าค่าวพระเวส 109 ปี ดังนั้นก็น่าจะเขียนขึ้นเมื่อ พ.ศ.2447 คูใน "พระสมพร คุณวฑฒโน (มะทะโจทย์). สมโภชอาราม 126 ปี วัดทุ่งคา 109 ปี ผ้าพระภูกฉลองศาลาพิพิธภัณฑศรบายาสสิธรรม สร. ม.ป.ท., 2556. จากการวิเคราะห์ของ ผศ. ปาริสุทธิ์ เลิศชาธาร

โดยเขียนเรื่องพระมาลัยและพุทธประวัติร่วมกัน ซึ่งน่าจะเป็นงานสร้างที่ได้รับอิทธิพลมาจากภาคกลาง มีการปิดทองที่เครื่องทรงของตัวพระตัวนางซึ่งต่างจากจิตรกรรมฝาผนังที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ¹⁷⁶

ภาพที่ 71 จิตรกรรมผนังสกัดหลัง วัดตาลานใต้ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
ที่มา: เด่นดาว ศิลปานนท์, “จิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระมาลัยในภาคกลางของประเทศไทย” (สารนิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 124.

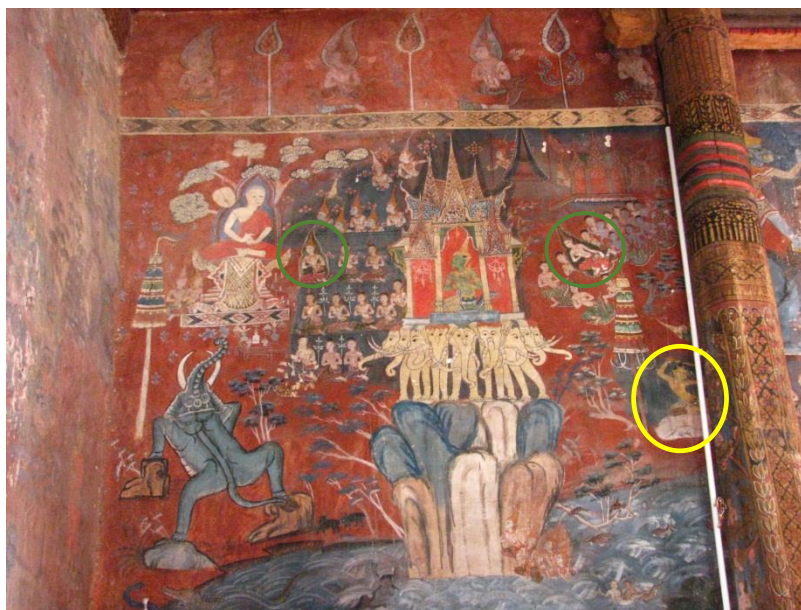
¹⁷⁶ จิตรกรรมน่าจะเขียนขึ้นในช่วง พ.ศ. 2356 ลงมา คูโน ชาวليت อธิปัตยกุล, **ฮูปแต้มอีสาน: มุมมองทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะพื้นถิ่น บนแผ่นดินอีสาน** (อุดรธานี: เต้า-โล้, 2555), 106.

ภาพที่ 72 วัดหนองโนเหนือ อ.เมือง จ.สระบุรี แสดงรูปพระศรีอารีย (วงกลมสีแดง)
มีรัศมีเปลวรอบพระวรกายลงพื้นสีเข้ม เทาะลอยมาพร้อมเหล่าบริวารจำนวนมาก

ภาพที่ 73 ฝ่าค้ำพระवेशของวัดทุ่งคา ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เขียนราว พ.ศ.2447
โดยหลวงพ่อกำป้อ ทุเสนะ

ภาพที่ 74 จิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถ วัดทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี แสดงภาพสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ตามเนื้อเรื่องพระมาลัย พระศรีอารีย์ (วงกลมสีเขียว) มีกนกเปลวรอบพระวรกายลงพื้นด้วยสีเขียวเข้ม เหาะลอยมาพร้อมบริวารเพื่อมาไหว้พระเจดีย์จุฬามณี และพระศรีอารีย์สนทนาธรรมกับพระมาลัย และมีการเขียนพุทธประวัติตอนตัดพระเมาลี (วงกลมสีน้ำเหลือง)

แม้ว่าความนิยมในการเขียนโลกสันฐานได้เสื่อมและหมดความนิยมลงไป แต่การวางตำแหน่งของรูปพระศรีอารีย์ในฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ยังคงอยู่ในตำแหน่งผนังสกัดหลังพระประธานในตำแหน่งแทนที่โลกสันฐาน โดยทั้งผนังสกัดหลังอาจเป็นการเขียนฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพียงฉากเดียว หรือเขียนเป็นเรื่องพระมาลัย หรือเขียนฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แทรกกับพุทธประวัติ หรือขาดก็ได้ แต่ในการวางองค์ประกอบฉากจำเป็นต้องประกอบไปด้วย เจดีย์จุฬามณี พระอินทร์ พระมาลัย และพระศรีอารีย์เสมอ

3.1.3 รูปพระศรีอารีย์ในคติพระพุทธรเจ้า 5 พระองค์ การแสดงศิลปกรรมที่หมายถึงการสร้างตามคติพระพุทธรเจ้า 5 พระองค์ได้ปรากฏมาแล้วในประติมากรรมสมัยรัชกาลที่ 3 ดังที่พบในกลุ่มประติมากรรม วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพฯ ซึ่งการสร้างในคติดังกล่าวได้ถ่ายทอดโดยการสร้างพระพุทธรูป 4 องค์ที่มีลักษณะเหมือนกันแสดงถึงการลงมาจุติยังโลกและได้ตรัสรู้ไปแล้ว เพื่อให้แตกต่างกับรูปพระศรีอารีย์ที่เป็นพระโพธิสัตว์รอลงมาตรัสรู้ต่อไป ในการนำคติพระพุทธรเจ้า 5 พระองค์มาเขียนในงานจิตรกรรม พบว่ามีการใช้สัญลักษณ์สัตว์ประจำองค์พระพุทธรเจ้าทั้ง 5 พระองค์จากตำนานเรื่องพญากาเหือกมาใช้ในการเขียนจิตรกรรม เช่น พระบฏ พระพุทธรเจ้า 5 พระองค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพฯ กำหนดอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 25 (ภาพที่ 75)

มีการเขียนรูปพระพุทธเจ้าครองจีวรห่มเฉียง แสดงปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิบนฐานสิงห์ จำนวน 4 องค์ เรียงเป็นแถวจากซ้ายมือ มีเสาคัน ริมขวาลำดับสุดท้ายเป็นรูปพระศรีอารีย์ทรงเครื่องอย่างเทวดา ประทับนั่งทำปางสมาธิ กรอบใต้ฐานพระพุทธรูปทั้ง 5 องค์ มีรูปสัตว์สัญลักษณ์ เรียงลำดับจากซ้ายไปขวาซึ่งหมายถึงพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ คือ พระกกุสันโธ สัตว์ประจำองค์เป็น ไก่ พระโกนาคมนะ สัตว์ประจำองค์เป็น นาค พระกัสสปะ สัตว์ประจำองค์เป็น เต่า พระโคตม สัตว์ประจำองค์เป็น โค และพระศรีอารีย์ สัตว์ประจำองค์เป็น สิงห์ ซึ่งเป็นสัตว์ประจำพระองค์ตามที่กล่าวในตำนานพญากาเผือก โดยการทำให้สัตว์สัญลักษณ์ประจำพระองค์ทั้ง 5 องค์นี้ ทำให้สามารถระบุชื่อพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ได้โดยไม่ต้องมีการจารึกชื่อลงไป ลักษณะดังกล่าวคล้ายกับการเขียนภาพอดีตพุทธและเขียนรูปต้นไม้ที่ทรงตรัสรู้ของแต่ละองค์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วอย่างน้อยในสมัยอยุธยาตอนต้น

ภาพที่ 75 พระปฐม พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพฯ
ที่มา: กรมศิลปากร, **พระปฐมและสมุดภาพไทย** (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2527), 29.

นอกจากการเขียนรูปสัตว์สัญลักษณ์ ประจำองค์ ประกอบกับรูปพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์แล้ว ยังพบว่าการนำสัตว์สัญลักษณ์มาใช้กับคติพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ในเรื่องพระชนยานิพุทธซึ่งเป็นคัมภีร์ฝ่ายมหายานที่พบในงานจิตรกรรมฝาผนังในสมัยรัชกาลที่ 4 คือจิตรกรรมฝาผนังด้านหลังพระประธานในพระวิหาร วัดพุทฒวนาราม โดยฉานนี้เขียนบนฉากหลังสีน้ำเงินเข้มมีการรอบคดโค้งยอดแหลม ภายกรอบส่วนบนสุดมีรูปอุณาโลมเปล่งรัศมีกลางดอกบัว ใต้ดอกบัวมีอักษรขอม เขียนว่า “อะ อุ มะ” ด้านล่างลงมาเขียนภาพพระพุทธรูป 5 พระองค์ประทับนั่งเรียงเป็นแถว พระพุทธรูปแต่ละองค์ครองจีวรห่มเฉียง เป็นจีวรเรียบไม่มีริ้ว เหนือพระเศียรมีพระรัศมีเปลวแต่ไม่มีอุษณิษะ พระพุทธรูปทุกองค์แสดงปางสมาธิ ประทับนั่งภายในชุ้มคดโค้ง ใต้ฐานพระพุทธรูปแต่ละองค์มีกรอบข้อความอักษรขอม ความว่า “ไวโรจนะ” “อักษิภยะ” “รัตนสัมภาวะ”

“อมิตาภะ” และ “อโมฆสิทธิ” ส่วนใต้แถวพระพุทธรูป 5 องค์เป็นภาพบุคคลแต่งกายคล้าย เทวดา 5 องค์ ทุกทรงเครื่องประดับ ประกอบด้วย มงกุฎมีกรรเจียรจร กรองศอ สังวาล พาหุรัด ทองกร นุ่งผ้าเขียนลายประกบชายไหวชายแครง ประทับยืนบนแท่นในกรอบซุ้มคดโค้ง ใต้ฐานของแต่ละองค์มีกรอบข้อความอักษรขอม ความว่า “สมันตภัทร” “วชิรปาณี” “รัตนปาณี” “ปัทมปาณี” และ “วิศวาณี” ใต้ข้อความมีภาพสัตว์ ได้แก่ ไก่ นาค เต่า โค และสิงห์¹⁷⁷ (ภาพที่ 76)

ภาพที่ 76 จิตรกรรมฝาผนังสกัดหลัง วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ

จิตรกรรมข้างต้นในวัดปทุมวนารามได้มีการวิเคราะห์ใหม่จากการแปลอักษรขอม ทำให้ทราบว่าเป็นการเขียนขึ้นเพื่ออธิบายเรื่องพระธยานิพุทธทั้ง 5 องค์ตามคัมภีร์ฝ่ายมหายาน มีการเชื่อมโยงรูปพระพุทธรูปเจ้าและพระโพธิสัตว์ประจำองค์ที่อยู่เบื้องล่าง และเชื่อว่าภาพสัตว์ที่อยู่เบื้องล่างนี้ เป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธรูปเจ้าทั้ง 5 องค์ที่ตรัสรู้ในโลกมนุษย์¹⁷⁸ อย่างไรก็ตาม สัตว์สัญลักษณ์ที่ปรากฏในจิตรกรรมวัดปทุมวนาราม จะเป็นการเขียนขึ้นตามคติความเชื่อของพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน อย่างไรก็ตามภาพสัตว์ทั้ง 5 นี้เป็นสัตว์ชนิดเดียวกัน และมีการเรียงลำดับเหมือนกันกับสัตว์สัญลักษณ์ของพระพุทธรูปเจ้า 5 พระองค์ตามตำนานพญากาเหือก จึงอาจมีความเป็นไปได้ว่าการนำสัตว์สัญลักษณ์มาใช้ประกอบในงานจิตรกรรมนี้มีจุดมุ่งหมายในการแสดงสัญลักษณ์แทนของคติพระพุทธรูปเจ้า 5 พระองค์ในภัทรกัลป์ก็เป็นได้

¹⁷⁷ พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์, "ศิลปกรรมในพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" (ดุซงึนินพนธ์ปรัชญาดุซงึนินพนธ์ิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558), 322-326.

¹⁷⁸ เรื่องเดียวกัน, 325.

การทำสัตว์สัญลักษณ์แทนตัวพุทธเจ้าในภัทรกัลป์นี้น่าจะมาจากตำนานเรื่องพญากาเหือกซึ่งมีการรับรู้อย่างแพร่หลาย ทำให้ระบบความคิดการนำสัตว์สัญลักษณ์ประจำตัวแทนพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ได้รับความนิยม และนำมาใช้ประกอบงานจิตรกรรมเพื่อเป็นสื่อถ่ายทอดความหมายของภาพให้ดียิ่งขึ้นด้วย

3.1.4 รูปพระศรีอาริย์ในคติพระพุทธเจ้า 10 พระองค์ คัมภีร์อนาคตวงศ์ที่แพร่หลายในไทยนั้น สันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลจากคัมภีร์ “ทสโทธิสตัดูปัตติกา” เนื้อหากล่าวถึงพุทธประวัติในอดีตขณะที่ได้ทรงบำเพ็ญเพียรก่อนจะได้รับการพยากรณ์ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต โดยมีการกล่าวถึงพระนามของพระพุทธเจ้า 10 พระองค์ คือ 1. พระศรีอาริย์ 2. พระรามสัมพุทธเจ้า 3. พระธรรมราชาสัมพุทธเจ้า 4. พระธรรมสามีสัมพุทธเจ้า 5. พระนารทสัมพุทธเจ้า 6. พระรังสีมุนีสัมพุทธเจ้า 7. พระเทวเทพสัมพุทธเจ้า 8. พระนรสีหสัมพุทธเจ้า 9. พระติสสสัมพุทธเจ้า และ 10. พระสุมังคลสัมพุทธเจ้า เรียงตามลำดับการอุบัติลงมาบนโลก มีเนื้อหาจะกล่าวโดยสังเขปดังนี้¹⁷⁹

ตารางที่ 1 พระอดีตชาติของพระอนาคตพุทธเจ้าตามคัมภีร์อนาคตวงศ์ (โดยสังเขป)

พระอนาคตพุทธเจ้า	บุพกรรมที่ก่อไว้ในพระอดีตชาติ
1. พระศรีอาริย์	ในอดีตพระองค์ คือพระเจ้าสังขจักรพรรดิราช แห่งอินทปัตนครในสมัยของพระสิริมิตรพุทธเจ้า วันหนึ่ง พระองค์ได้พบสามเณรในสำนักพระสิริมิตรพุทธเจ้า ทรงเกิดความเลื่อมใสในสามเณรนั้น พระองค์จึงเสด็จมาเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งประทับอยู่ที่บุพพาราม หลังจากที่พระองค์ได้ฟังพระธรรมจากพระพุทธเจ้าสิริมิตรแล้ว พระองค์จึงได้ถวายศิระชะของพระองค์เองแด่พระพุทธเจ้าเพื่อบูชาพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระองค์ แล้วทรงไปบังเกิดเป็นเทพบุตรในสวรรค์ชั้นดุสิต และด้วยอานิสงส์แห่งบารมีนี้เอง จึงทำให้พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในเวลาต่อมา
2. พระรามพุทธเจ้า	คือ อิตินารทมาณพ ซึ่งเกิดในสมัยของพระกัสสปพุทธเจ้า นารทมาณพนั้นได้จุดไฟที่ศิระชะบูชาแด่พระพุทธเจ้า หลังจากที่ได้รับพุทธพยากรณ์ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าต่อจากพระศรีอาริย์เมตไตรย ก็ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรในสวรรค์ชั้นดุสิตก่อนจะมาจุติเป็นพระรามพุทธเจ้า และต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

¹⁷⁹ บำเพ็ญ ะวิน, ผู้ชำระ, ประชุมพงศาวดารฉบับราชภู่: พระอนาคตวงศ์.และในสุภาพรรณ ณ บางช้าง, วิวัฒนาการวรรณคดีสายพระสุตตันตปิฎกที่แต่งในประเทศไทย, 196-201.

3. พระธรรมราชา พุทธเจ้า	คือ อดีตพระเจ้าปเสนทิโกศล ที่จะมาบังเกิดเป็นพราหมณ์หนุ่มชื่อ สุทธานภ ทาเลี้ยงชีพโดยเก็บดอกบัววันละ 2 ดอกไปขาย ทรงได้รับพยากรณ์ จากพระพุทธเจ้าโกนาคมน์ว่า จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งใน อนาคต เมื่อได้เสวยทิพยสมบัติในสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วจะลงมาจุติบนโลกมนุษย์ เป็นกษัตริย์มีพระนามว่าพระธรรมราชา และต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
4. พระธรรมสามิพุทธ เจ้า	คือ อดีตพระยามารธาธิราช (พญาวสวัตติมาร) ผู้เป็นจอมเทวดาฝ่ายมารบน สวรรค์ชั้นสูงสุด(ชั้นปรนิมมิตวสวัตตี) พระองค์จะได้บังเกิดเป็นมหาเสนาบดี นามว่าโพธิ และได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้ากัสสปะว่าจะได้เป็น พระพุทธเจ้าในอนาคต และเมื่อไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วก็จะจุติลงมา เกิดเป็นกษัตริย์และได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในเวลาต่อมาทรงมีพระนามว่า พระธรรมสามิ
5. พระนารถพุทธเจ้า	คือ อดีตพระยาอสุรินทราหู ผู้เป็นมหาอุปราชครองภพอสูร ได้มาบังเกิดเป็น มนุษย์ เป็นกษัตริย์มีพระนามว่าสิริคุต ครองนิรมลนคร ได้บริจาคราชทรัพย์ และบุตร ธิดาเป็นทาน ในสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะได้รับคำพยากรณ์จาก พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันว่า จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตมีพระนามว่า นารถะ
6. พระรังสีมุนีพุทธเจ้า	คือ อดีตโสณพราหมณ์ที่จะมาบังเกิดเป็นพ่อค้ามีนามว่า มาฆมาณพในสมัย พระพุทธเจ้ากกุสันธะ มาฆมาณพเป็นพ่อค้าที่ฉลาด แต่ประสบทุกข์สูญสิ้น ทรัพย์สิ้นเงินทองที่หามาได้จำนวนมากถึง 3 ครั้ง จึงเดินทางไปเมืองโกสัมพี เพื่อรักษาอุโบสถศีลในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ พระกกุสันธพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่า มาฆมาณพจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต ทรงพระนามว่าพระรังสีมุนี
7. พระเทวเทพ สัมพุทธเจ้า	คือ อดีตสุภพราหมณ์ บรมโพธิสัตว์ที่มาบังเกิดเป็นพระยาข้างฉัททันต์ ริมฝั่งสระฉัททันต์ในสมัยพระโกนาคมนพุทธเจ้า พระยาข้างฉัททันต์ได้เห็น สรีระของพระสาวกอันมีพระนามว่าพระอัญญาโกณฑัญญะ ซึ่งดับขันธปริ นิพพานที่ริมสระฉัททันต์นั้น จึงได้อธิษฐานขอบุญกุศลที่เคยบำเพ็ญมา ทำให้ เกิดเลื่อยมาเลื่อยเองาทิ้งสองของตน โดยเอางาข้างหนึ่งมาทำเป็นราง อีก ข้างหนึ่งทำเป็นรูปนกยูง เพื่อประดิษฐานสรีระของพระเถระไว้กับราง แล้ว รวบรวมบนศีรษะของตนจุดไฟบูชาสรีระของพระเถระ และตั้งความปรารถนา ขอให้การถวายางจะเป็นผลปัจจัยให้ได้บรรลุพระสัพพัญญุตญาณ สุภพราหมณ์ ได้รับพุทธพยากรณ์ว่า จะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต ทรงมีพระนามว่า พระเทวเทพ

8. พระนรสีหสัมพุทธเจ้า	คือ อดีตนั้นทมาณพ ซึ่งเคยถวายผ้ากำพล 1 ผืนและทองแสนตำลึงแด่ พระปัจเจกพุทธเจ้าในสมัยหนึ่ง ได้ตั้งความปรารถนาในคราวนั้นว่าขอให้ตนได้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตมีอำนาจแผ่ไปตลอดหนึ่งโยชน์ทั้งเบื้องบนและเบื้องล่าง ต่อมาเมื่อนั้นทมาณพตายไปแล้วก็ได้ไปเสวยทิพยสมบัติบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ แล้วจึงจุติลงมาเกิดเป็นกษัตริย์ เสวยสมบัติในเมืองมนุษย์ ก่อนจะมาเกิดเป็นโตทยยพพราหมณ์ ในสมัยพระพุทธเจ้าสมณโคดมซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน พระพุทธองค์ได้พยากรณ์โตทยยพพราหมณ์ว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต มีพระนามว่าพระนรสีหะ
9. พระติสสสัมพุทธเจ้า	คือ อดีตข้างธนบาลบรมโพธิสัตว์ (ข้างนาฬาคีรี) ที่เคยเป็นพระโอรสองค์ใหญ่ของพระธรรมราชาแห่งแคว้นจำปานคร ทรงมีพระนามว่าธรรมเสน ต่อมาพระองค์ได้เสด็จออกผนวชอยู่ในสำนักพระฤๅษีธรรมเสนได้ฟังธรรมของพระโกนาคมนพุทธเจ้า จนเกิดความเลื่อมใส จึงได้ถวายศิระชะของพระองค์ บูชาพระโกนาคมนพุทธเจ้า และตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า ทรงได้รับพุทธพยากรณ์ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตมีพระนามว่าพระติสสะ
10. พระสมุลสัมพุทธเจ้า	คือ อดีตข้างปาลีโลยกะ ซึ่งได้เคยบังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิในอดีตชาติ ทรงพระนามว่า พระเจ้ามหาปนาทะทรงผนวชในสำนักพระกุกสันธพุทธเจ้า ต่อมาได้ฟังธรรมและเกิดความเลื่อมใสตัดศิระชะถวายเป็นพุทธบูชา ได้รับพุทธพยากรณ์ว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต มีพระนามว่าพระสมุณคล

งานจิตรกรรมที่เขียนเรื่องพระอนาคตพุทธเจ้า 10 พระองค์ ตามคัมภีร์อนาคตวงศ์นั้นพบจำนวนน้อยมากในปัจจุบัน ซึ่งปรากฏในจิตรกรรมแผงคอสองของศาลาการเปรียญหลังเก่า วัดในกลาง จ.เพชรบุรี ปัจจุบันได้มีการบูรณะศาลาการเปรียญและทางวัดเก็บรักษาจิตรกรรมไว้ในกุฏิสงฆ์ ภาพที่พบทั้งหมดมีจำนวน 34 ภาพ แบ่งออกเป็น ชุดภาพพระอดีตพุทธ 24 พระองค์ และชุดภาพอนาคตพุทธเจ้า 10 พระองค์ สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4¹⁸⁰ โดยภาพจะแสดงตอนหนึ่งในกรอบสี่เหลี่ยม และมีจารึกกำกับตอนไว้ (ภาพที่ 77)

¹⁸⁰ สุพิชฌาย์ แสงสุขเยี่ยม, "จิตรกรรมภาพพระโพธิสัตว์ในสมัยพระอนาคตพุทธเจ้า 10 พระองค์ บนแผงไม้คอสอง ศาลาการเปรียญหลังเก่า วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี," *วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย* 30, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2553): 72-73.

ภาพที่ 77 พระรังสีมุนีพุทธเจ้า ขณะเสวยพระชาติเป็นมาฆมาณพในสมัยพระกกุสันธพุทธเจ้า
 ที่มา: สุพิชฌาย์ แสงสุขเอี่ยม, “จิตรกรรมภาพพระโพธิสัตว์ในสมัยพระอนาคตพุทธเจ้า 10 พระองค์
 บนแผงไม้คอสอง ศาลาการเปรียญหลังเก่า วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี,” **วารสารมหาวิทยาลัย
 ศิลปากร ฉบับภาษาไทย** 30, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2553), 75.

รูปพระศรีอาริย์ที่ขณะนั้นเป็นพระเจ้าสังขจักรพรรดิราช ได้รูปบุคคลสวม
 เครื่องทรงอย่างกษัตริย์ ซึ่งพบได้ทั่วไปในงานจิตรกรรมที่เขียนเป็นรูปกษัตริย์ ตามเนื้อหาตอนสำคัญ
 คือตอนตัดเศียรตนเองเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแก่พระพุทธรูปเจ้าสิริมิตร โดยในการเลือกตอนมาเขียน
 สำหรับอนาคตพุทธองค์อื่นๆ ก็ใช้ตอนสำคัญที่เป็นฉากการถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาแก่พระพุทธรูปเจ้าแต่
 ละพระองค์ ก่อนจะได้รับพุทธทำนายว่าจะได้เป็นพระพุทธรูปเจ้าในอนาคต (ภาพที่ 78)

งานจิตรกรรมพระอนาคตพุทธเจ้า 10 พระองค์ที่เขียนขึ้นจากคัมภีร์
 อนาคตวงศ์ แสดงให้เห็นถึงคติความเชื่อเรื่องอนาคตพุทธเจ้าที่ไม่ใช่เพียงพระศรีอาริย์เท่านั้น ยังจะ
 หมายถึงอนาคตพุทธเจ้าที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า ซึ่งเป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาว

ภาพที่ 78 พระยาสังฆจักรถวายศิระชะเพื่อเป็นพุทธบูชาแก่พระพุทธเจ้าสิริมิตร
 ที่มา: สุพิชฌาย์ แสงสุขเอี่ยม, “จิตรกรรมภาพพระโพธิสัตว์ในสมัยพระอนาคตพุทธเจ้า 10 พระองค์
 บนแผงไม้คอสอง ศาลาการเปรียญหลังเก่า วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี,” วารสารมหาวิทยาลัย
 ศิลปากร ฉบับภาษาไทย 30, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2553), 75.

รูปพระศรีอารีย์ในงานจิตรกรรมระยะนี้มีการกระจายตัวไปยังหัวเมืองต่างๆ โดยเป็นงานจากช่างหลวง และช่างท้องถิ่น มีแบบแผนการวาดที่สืบต่อจากสมัยรัชกาลที่ 1-3 อย่างชัดเจน แต่มีการเขียนตามเทคนิคอย่างตะวันตก ยังคงมีการเขียนฉากไตรภูมิ และฉากพระมาลัยบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในตำแหน่งผนังสกัดหลังพระประธาน แต่ก็พบที่มีการเขียนในตำแหน่งอื่นๆ ในส่วนไหนก็ได้โดยไม่ต้องมีบริบทหรือเนื้อเรื่องมาประกอบ คือสามารถแทรกในเรื่องใดก็ตามที่มีฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หรือเขียนภาพสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ขึ้นมาเลยไม่ต้องมีเนื้อหาที่กล่าวถึง ซึ่งในฉากนี้ก็จะประกอบไปด้วยเจดีย์จุฬามณี พระมาลัยสนทนากับพระอินทร์ และพระศรีอารีย์เหาะลอยลงมาพร้อมเหล่าบริวาร

นอกจากฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในงานจิตรกรรมแล้ว ในระยะนี้มีการเขียนภาพพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ตามเรื่องพญากาเผือก ซึ่งมีการใช้สัตว์ในเรื่องมาประกอบเป็นสัญลักษณ์ประจำของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ นับเป็นการสร้างบริบทเนื้อหาให้กับพระศรีอารีย์ที่จะช่วงแสดงรูปพระศรีอารีย์ให้ชัดเจนขึ้น

และมีการเขียนจิตรกรรมเรื่องอนาคตพุทธเจ้าที่ไม่ใช่เพียงพระศรีอารีย์ มีการเพิ่มเติมเรื่องพระพุทธเจ้าในอนาคต 10 พระองค์ตามเนื้อหาในคัมภีร์อนาคตวงศ์ แม้ว่าจะพบ

หลักฐานในจำนวนน้อย แต่ก็แสดงให้เห็นว่ามีการนำคัมภีร์อื่นที่นอกเหนือจากเรื่องพระมาลัย มาแสดงเรื่องพระศรีอารีย์ในงานจิตรกรรมด้วย

3.2 งานประติมากรรม

รูปพระศรีอารีย์ในงานประติมากรรมระยะนี้มีแนวคิดที่สอดคล้องกับ กระแสตะวันตกในงานศิลปกรรม โดยมีการใช้ลักษณะความสมจริงคือการทำประติมากรรมเหมือน มนุษย์มากขึ้น มีการสร้างพระศรีอารีย์สอดคล้องไปกับพระราชนิยมในแต่ละรัชกาล โดยช่างน่าจะมีการดัดแปลงจากลักษณะพระพุทธรูปที่ได้รับความนิยมในช่วงเวลานั้น การสร้างรูปพระศรีอารีย์สวม เครื่องทรงอย่างเทวดายังคงมีการสร้างอย่างต่อเนื่อง แต่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามคติซึ่งส่งผลกับ รูปแบบของพระศรีอารีย์ นอกจากนี้พบว่ามีการสร้างรูปพระศรีอารีย์ครองจีวรอย่างพระสงฆ์จำนวน เพิ่มขึ้น และมีรูปแบบบางประการที่นำมาจากการสร้างพระพุทธรูป เช่นการทำจีวรลายดอก และ การทำริ้วจีวรธรรมชาติ เป็นต้น

3.2.1 รูปพระศรีอารีย์ทรงเครื่องอย่างเทวดา รูปแบบพระศรีอารีย์ในงาน ประติมากรรมที่มีการสวมเครื่องทรงอย่างเทวดาได้ปรากฏมาแล้วในงานจิตรกรรมในสมัยอยุธยา และ งานประติมากรรมในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งเป็นการสร้างในคติพุทธเจ้าในภัทรกัลป์ แต่ในระยะนี้พบว่ามี การสร้างรูปพระศรีอารีย์ในคติพระพุทธรูป 8 พระองค์ และพบว่ามีการสร้างรูปพระศรีอารีย์ ทรงเครื่องอย่างเทวดาขนาดเล็ก โดยที่ส่วนฐานพระมีการทำรูปสัตว์สัญลักษณ์สัมพันธ์กับคติความเชื่อ เรื่องพญากาเผือก ซึ่งเกี่ยวกับคติพระพุทธรูป 5 พระองค์ด้วย

3.2.1.1 รูปพระศรีอารีย์และคตินิตตพุทธเจ้า 7 พระองค์ คติพระพุทธรูป 8 พระองค์ ซึ่งเป็นการนับลำดับพระพุทธรูปที่เกิดขึ้นตามพุทธวงศ์ที่มีการอ้างถึงในพุทธทำนาย เป็น การนับอดีตพุทธตั้งแต่กัลป์ก่อนหน้ารวมกับภัทรกัลป์โดยปรากฏหลักฐานในรัชกาลที่ 4 ที่วัดชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นวัดเดิมที่สร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย และได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 4 ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูป 7 องค์บนฐานชุกชี (ภาพที่ 9) โดยมีองค์ประธานขนาดใหญ่ซึ่งน่าจะหมายถึงพระพุทธรูปองค์ปัจจุบัน ส่วนงานจิตรกรรม ฝาผนังทั้งสี่ด้านเขียนพุทธประวัติของอดีตพุทธและปัจจุบันพระพุทธรูปทั้ง 7 องค์ และมีการเขียน จารึกนามและเรื่องราวอย่างย่อกำกับไว้ เป็นกลุ่มที่เริ่มนับแต่พระวิปัสสี พระลิขี พระเวสสภู พระกุกสันธะ พระโกนาคมน พระกัลลปะ และพระโคตรมะ¹⁸¹ ส่วนรูปพระศรีอารีย์ (ภาพที่ 11) ประดิษฐานไว้ยังซุ้มจรณะนำด้านนอก หน้าอุโบสถระหว่างช่องประตูทางเข้า 2 ช่อง (ภาพที่ 79)

¹⁸¹ ดูใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 6 ตอนที่ 2: ประมวลจารึกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ที่ พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทาง ประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2521), 36-52.

โดยไม่มีภาพจิตรกรรมหรือแผ่นจารึกเล่าเรื่องเช่นภายใน แต่มีจารึกส่วนฐานพระที่ผืนผ้าทิพย์ว่า “รูปพระศรีอาริยมะตไตรโพรธิสัตว์ อยู่ในดุสิตภพ”¹⁸² จึงอาจสันนิษฐานได้ว่าเป็นงานสร้างเพิ่มภายหลัง โดยน่าจะหมายถึงพระศรีอารีย์ผู้เป็นอนาคตพุทธเจ้า ซึ่งจะตรัสรู้เป็นลำดับถัดไปต่อจากพระโคตมพุทธเจ้า

ภาพที่ 11 พระศรีอารีย์ วัดชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา

ภาพที่ 79 ประตูทางเข้าอุโบสถ วัดชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ระหว่างช่องประตู 2 ข้าง เจาะซุ้มประดิษฐานรูปพระศรีอารีย์

¹⁸² กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี, พระศรีอาริยมะตไตรย: แนวคิด คติ ความเชื่อ และรูปแบบประติมากรรม, 150.

วัดชุมพลนิกายารามเป็นวัดในสมัยอยุธยา มีประวัติว่าได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยโปรดเกล้าฯ ให้พระยาพลเทพ (หลง) เป็นแม่กองบูรณะทั้งอาราม¹⁸³ แม้รายละเอียดในพงศาวดารไม่ได้ระบุไว้ว่าให้มีการสร้างรูปประติมากรรมทรงเครื่อง แต่อาจสันนิษฐานได้ว่าน่าจะสร้างขึ้นในช่วงเวลาการบูรณะครั้งรัชกาลที่ 4 หรือภายหลังจากนั้นไม่นาน เนื่องด้วยเหตุผลบางประการคือ

ประการแรก ในคราวบูรณะอาจทำให้มีการปรับเปลี่ยนพระอุโบสถโดยเพิ่มส่วนซุ้มจรณะด้านหน้าระหว่างประตูทางเข้า ซึ่งไว้ประดิษฐานรูปพระศรีอารียังที่ปรากฏในปัจจุบัน โดยในการก่อเพิ่มซุ้มเพื่อประดิษฐานประติมากรรมเช่นนี้อาจเทียบได้กับซุ้มจรณะของอุโบสถวัดอรุณราชวราราม (ภาพที่ 80) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่อง¹⁸⁴ เช่นกัน

ภาพที่ 80 พระพุทธรูปยืน ๓ องค์ ซุ้มจรณะหน้าอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ

¹⁸³ เรื่องตำนานสถานที่และวัดต่างๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้าง, พิมพ์ครั้งที่ 2 (พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2467), 82.

¹⁸⁴ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 6 ตอนที่ 1: ประมวลจารึกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง, 84-85.

ประการที่สอง สืบเนื่องจากรูปแบบของพระพุทธรูปประธาน และพระพุทธรูปนฐานชุกชีทั้ง 7 องค์ ที่อยู่ภายในอุโบสถมีความคล้ายคลึงกัน คงสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายทั้งหมด แต่รูปพระศรีอารีย์ที่วัดชุมพลนิกายารามนั้นแตกต่างกับพระพุทธรูปทรงเครื่องอย่างมากเมื่อเทียบกับพระพุทธรูปทรงเครื่องที่เมรุทิศ วัดไชยวัฒนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา หรือพระพุทธรูป ประธานวัดหน้าพระเมรุ จ.พระนครศรีอยุธยา (ภาพที่ 81) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องในสมัยอยุธยาตอนปลาย ทั้งนี้รูปพระโพธิสัตว์ดังกล่าวแลดูคล้ายบุคคลอ่อนเยาว์ มีพระพักตร์ค่อนข้างกลม ทำให้พระกรรมฐานแสดงมีความสมจริงคล้ายกับมนุษย์มากขึ้น ซึ่งเป็นลักษณะที่พบในพระพุทธรูปแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 4 ด้วย

ภาพที่ 81 พระพุทธรูปประธาน วัดหน้าพระเมรุ จ.พระนครศรีอยุธยา

ประการที่สาม ในสมัยรัชกาลที่ 4 ยังคงปรากฏหลักฐานการสร้างประติมากรรมทรงเครื่องด้วยเช่นกันทำให้เห็นถึงการใช้รูปแบบของการทรงเครื่องในงานประติมากรรมที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ดังตัวอย่าง พระสยามเทวาธิราช (ภาพที่ 82) หรือพระประธานวัดปทุมคงคาราม (ภาพที่ 83) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่อง โดยแสดงเครื่องทรงคล้ายกับพระศรีอารีย์ที่วัดชุมพลนิกายาราม แต่ลักษณะที่แตกต่างกันคือในส่วนจีวร ด้วยเนื่องจากพระพุทธรูปทรงเครื่องที่วัดปทุมคงคา เป็นการดัดแปลงจากพระพุทธรูปประธานเก่า¹⁸⁵ จึงมีเส้นของจีวรคาดเฉียง และชายสังฆาฎิยาวลงมาจรดพระนาภี แต่รูปพระศรีอารีย์ที่วัดชุมพลนิกายารามนั้น เป็นการสร้างขึ้น

¹⁸⁵ สุริยา รัตนกุล และคนอื่นๆ, พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร, เล่ม 1 (นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550), 266.

ในรูปของเทวดาทรงเครื่อง ซึ่งอาจเป็นความตั้งใจของช่างในการออกแบบที่ต้องการแยกวิธีการทรงเครื่องแบบเทวดา (ไม่มีชายสังฆาฏิ) และพระพุทธรูปทรงเครื่อง (ปรากฏชายสังฆาฏิ) ออกจากกันก็
เป็นได้

ภาพที่ 82 พระสยามเทวาธิราช

ที่มา: พระสยามเทวาธิราช, เข้าถึงเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2564, เข้าถึงได้จาก
<https://mgronline.com /onlinesection/detail/9620000000256>.

ภาพที่ 83 พระพุทธรูปทรงเครื่อง วัดปทุมคงคาราม กรุงเทพฯ

อาจสรุปได้ว่ารูปพระศรีอารีย์ วัดชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา น่าจะเป็นการสร้างขึ้นในคราวบูรณะในรัชกาลที่ 4 หรือหลังรัชกาลมาเล็กน้อย ซึ่งการสร้างในคติพุทธเจ้า 8 พระองค์ นับเป็นคติอย่างใหม่ที่เกิดขึ้น ซึ่งการสร้างในลักษณะดังกล่าวนี้ น่าจะเกี่ยวข้องกับคตินิยมในคติพระศรีอารีย์ที่แพร่หลาย จึงทำให้มีการสร้างซุ้มหน้าอุโบสถเพื่อประดิษฐานรูปพระศรีอารีย์ขึ้น ทั้งนี้การวิเคราะห์รูปพระศรีอารีย์ที่วัดชุมพลนิกายาราม จำเป็นต้องมีบริบทร่วมกับอดีตพุทธทั้ง 6 องค์ และปัจจุบันพุทธเจ้าด้วย โดยลักษณะการวางพระพุทธรูปที่ฐานชุกชีเดียวกันนั้น พบได้ทั่วไป แต่ที่วัดชุมพลนิกายาราม มีการเขียนงานจิตรกรรมเรื่องพุทธประวัติของพระพุทธรเจ้า 7 องค์ จึงสอดคล้องกับจำนวนพระพุทธรูปบนฐานชุกชี ทำให้มีการตีความว่าพระพุทธรูปนี้คืออดีตพุทธ 6 องค์ พระพุทธรเจ้าองค์ปัจจุบัน 1 องค์ และรูปเทวดาทรงเครื่องที่ประดิษฐานด้านนอกอุโบสถจึงควรเป็นรูปพระศรีอารีย์ ผู้รอลงมาตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าองค์ต่อไป

3.2.1.2 รูปพระศรีอารีย์ประดับสัตว์สัญลักษณ์ตามตำนานพญากาเผือก

คติพระพุทธรเจ้า 5 พระองค์ที่สร้างขึ้นเป็นงานประติมากรรมนั้นได้พบมาแล้วอย่างน้อยในรัชกาลที่ 3 ที่วัดพิชยญาติการาม ซึ่งเป็นรูปแบบกลุ่มประติมากรรมเพื่อสื่อถึงคติพระพุทธรเจ้า 5 พระองค์ โดยสร้างรูปอดีตพุทธเจ้า และปัจจุบันพุทธเจ้าในลักษณะเป็นพระพุทธรูปและรูปพระศรีอารีย์ในลักษณะสวมเครื่องทรงอย่างเทวดา ทำให้สามารถตีความตามองค์ประกอบได้ชัดเจนว่าเป็นคติพระพุทธรเจ้า 5 องค์ ส่วนในระยษนี้มีการสร้างรูปพระศรีอารีย์สวมเครื่องทรงอย่างเทวดาโดยไม่ต้องมีบริบทประกอบ คือการทำสัตว์สัญลักษณ์ประจำองค์พระพุทธรเจ้าในภัทรกัลป์ตามเนื้อหาในตำนานเรื่องพญากาเผือก ซึ่งสัตว์สัญลักษณ์ของพระศรีอารีย์คือรูปสิงห์ โดยลักษณะการทำสัตว์สัญลักษณ์ของพระพุทธรเจ้าในภัทรกัลป์นี้ ปรากฏในงานจิตรกรรมดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นด้วย

รูปแบบของรูปพระศรีอารีย์ทรงเครื่องขนาดเล็ก¹⁸⁶ (ภาพที่ 84) จะมีความคล้ายคลึงกับพระพุทธรูปทรงเครื่องอย่างมาก (ภาพที่ 85) คือมีลักษณะทรงเครื่องอย่างเทวดา พระกรรมประดับกรรเจียกจร สวมกรองศอ กนกเหนือ ฉลองพระองค์มีลวดลาย พระวรกายคาดสังวาลประดับทับทรวง พระกรทั้งสองสวมพาหุรัด ทองกร และอำมรงค์ สวมผ้านุ่งทอลวดลายประดับนั้งบนฐานสิงห์ ส่วนหน้ากระดานทาลวดลายประดับ และประดับผ้าทิพย์ โดยลักษณะที่แตกต่างนี้จะเป็นสิ่งที่ใช้แยกรูปพระศรีอารีย์ และพระพุทธรูปทรงเครื่องออกจากกันคือรูปพระศรีอารีย์จะสวมกระบังหน้า ส่วนพระหัตถ์ขวาวางบนพระชงฆ์ พระหัตถ์ซ้ายกำพระหัตถ์บนพระเพลา ต่างจากพระพุทธรูปทรงเครื่องที่ส่วนพระเศียรทรงชฎามงกุฏ และมีการวางพระหัตถ์ทั้ง

¹⁸⁶ ประติมากรรมขนาดเล็กนี้ ส่วนใหญ่มีหลักฐานว่าขุดเจอในส่วนฐานชุกชี หรือในองค์เจดีย์ เข้าใจว่าการฝังพระพุทธรูปขนาดเล็กนี้นิยมทำเพื่อการฝังในฐานชุกชี หรือเจดีย์ เป็นการร่วมกันทำบุญกุศลอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วอย่างน้อยในสมัยอยุธยา

มารวิชัย และสมาธิ นอกจากนี้ยังมีลายที่ประดับผ้าทิพย์ของฐานที่จะมีลักษณะต่างออกไปคือ การประดับรูปสิงห์ล้อมด้วยพันธุ์พฤกษาบนผ้าทิพย์ด้วย เช่น พระศรีอารีย์ วัดหนองไฉน อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย (ภาพที่ 86) และ พระศรีอารีย์ วัดวันอุทิศ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง (ภาพที่ 87) เป็นต้น

ภาพที่ 84 พระศรีอารีย์ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม

ภาพที่ 85 พระพุทธรูปทรงเครื่อง วัดบุปผาราม จ.ตราด

ภาพที่ 86 พระศรีอารีย์ วัดหนองไฉ้ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
ที่มา: กรมศิลปากร

ภาพที่ 87 พระศรีอารีย์ วัดวันอุทิศ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
ที่มา: กรมศิลปากร

การประดับรูปสิงห์ที่ผ้าทิพย์เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการนำเนื้อหาในวรรณกรรมตามคติความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ มาสร้างสรรครูปพระศรีอารีย์ขึ้น จึงสามารถสร้างประติมากรรมที่หมายถึงรูปพระศรีอารีย์โดยไม่ต้องสร้างพระพุทธรูป 4 องค์ เพื่อให้ครบตามจำนวนพระพุทธเจ้าในภัทรกัลป์ จึงนับว่าเป็นพัฒนาการในการสร้างรูปพระศรีอารีย์ทรงเครื่องอย่างเทวดาที่สำคัญ เพราะสามารถตีความการสร้างรูปพระศรีอารีย์ได้ภายในองค์เดียวไม่

ต้องมีกลุ่มประติมากรรมอื่นประกอบ และสามารถวิเคราะห์ได้ว่ารูปพระศรีอาริย์นี้สร้างขึ้นในคติพระพุทธเจ้าในภัทรกัลป์

อย่างไรก็ตามพบว่ามีหลักฐานการสร้างพระพุทธรูปในกลุ่มพระพุทธรูปเจ้า 5 พระองค์ในภัทรกัลป์ที่ วัดพวงมาลัย จ.สมุทรสงคราม โดยมีการสร้างเป็นพระพุทธรูป 5 องค์ ซึ่งมีรูปสัตว์ประดับที่ส่วนฐานพระ แต่ละองค์มีจารึกที่ส่วนฐาน ความว่า “...พระพุทธรูปองค์นี้เจ้าคุณวัดพวงมาลัยทรงสร้างแต่พุทธศักราชล่วงได้ 2444 ภัทสา...” (ภาพที่ 88) พระพุทธรูปทั้ง 4 องค์ครองจีวรลายดอก ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร และทำปางสมาธิ เบื้องหลังมีต้นไม้โพธิ์ตรัสรู้ประจำพระพุทธรูปเจ้า แต่ละพระองค์ ส่วนฐานทำคล้ายลักษณะหินมอ มีสัตว์ประจำองค์ประดับหน้าฐาน (ภาพที่ 89-92) ลักษณะที่พิเศษแตกต่างไปจากที่ปรากฏคือ มีการทำรูปพระศรีอาริย์ครองจีวรอย่างภิกษุนั่งขัดสมาธิเพชร ทำปางสมาธิ (ภาพที่ 93) ซึ่งไม่พบในการสร้างกลุ่มพระพุทธรูปเจ้าในภัทรกัลป์มาก่อน อาจจะเกี่ยวข้องกับความเข้าใจในว่ารูปแบบพระศรีอาริย์นั้นเป็นรูปภิกษุ จึงนำมาสร้างแทนรูปพระศรีอาริย์ทรงเครื่องอย่างเทวดา หรือความตั้งใจของช่างที่ต้องการแสดงรูปพระศรีอาริย์ครองภิกษุที่เป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมในสมัยรัชกาลที่ 5 ในส่วนการประทับนั่งขัดสมาธิเพชร และทำปางสมาธินั้นน่าจะจะเป็นความตั้งใจของช่างที่ให้พระพุทธรูปแสดงปางเหมือนกันทั้ง 5 องค์

ภาพที่ 88 จารึกใต้ฐานพระพุทธรูป วัดพวงมาลัย จ.สมุทรสงคราม

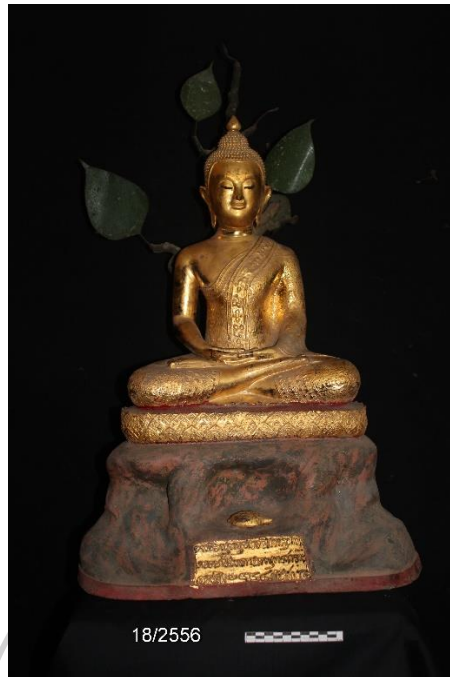
ที่มา: กรมศิลปากร

ภาพที่ 89 พระกุกสันธะ วัดพวงมาลัย จ.สมุทรสงคราม
ที่มา: กรมศิลปากร

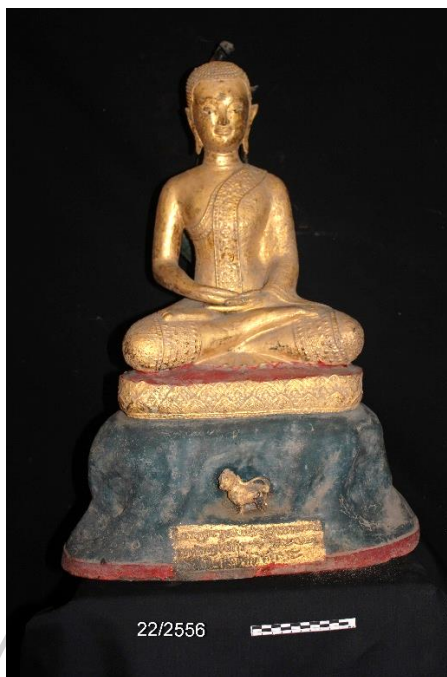
ภาพที่ 90 พระโกนาคมน วัดพวงมาลัย จ.สมุทรสงคราม
ที่มา: กรมศิลปากร

ภาพที่ 91 พระกัศสป วัดพวงมาลัย จ.สมุทรสงคราม
ที่มา: กรมศิลปากร

ภาพที่ 92 พระสมณโคดม วัดพวงมาลัย จ.สมุทรสงคราม
ที่มา: กรมศิลปากร

ภาพที่ 93 พระศรีอารีย์ วัดพวงมาลัย จ.สมุทรสงคราม
ที่มา: กรมศิลปากร

ดังนั้นการวิเคราะห์รูปพระศรีอารีย์ทรงเครื่องอย่างเทวดาที่พบในงานประติมากรรมดังที่ปรากฏในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4-5 จำเป็นต้องวิเคราะห์บริบทอื่นๆ ร่วมด้วยเสมอ เนื่องจากรูปแบบพระศรีอารีย์มีความคล้ายคลึงกับพระพุทธรูปทรงเครื่อง และรูปเทวดา จึงต้องมึงานศิลปกรรมอื่นๆ ประกอบการตีความเสมอ ซึ่งรูปพระศรีอารีย์ที่เกิดขึ้นในระยนี้เป็นคตอย่างใหม่ แตกต่างออกไปจากเดิม เป็นการสร้างประติมากรรมในคติพระพุทเจ้า 8 พระองค์ โดยรวมอดีตพุทธ 6 องค์ ปัจจุบันพุทธเจ้า และอนาคตพุทธเจ้า การสร้างคตใหม่ขึ้นนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับการบูรณะวัดที่มีมาแต่เดิม และต้องการแทรกคตนี้เข้าไป จึงมีความต่างจากคตพุทธเจ้าในภัทรกัลป์ในสมัยรัชกาลที่ 3 ที่เป็นการสร้างวัดขึ้นใหม่ ทำให้มีการวางองค์ประกอบในการออกแบบไว้ตั้งแต่แรกสร้าง จึงสอดคล้องกับคตพุทธเจ้าในภัทรกัลป์ได้ชัดเจน

นอกจากนี้ยังปรากฏการสร้างรูปพระศรีอารีย์ที่ประดับลายสัตว์สัญลักษณ์ดังที่ปรากฏในเนื้อหาเรื่องพญากาเผือก ซึ่งเกี่ยวข้องกัคตเรื่องพุทธเจ้าในภัทรกัลป์ ทำให้การสร้างรูปพระศรีอารีย์ไม่ต้องอาศัยบริบทเรื่องราว หรือการวางร่วมกับกลุ่มประติมากรรมอื่นๆ สามารถสร้างและวางตำแหน่งเดียวได้ เนื่องจากการนำสัญลักษณ์มาประดับที่ฐานทำให้ตีความได้ทันทีว่าเป็นการสร้างรูปพระศรีอารีย์อย่างชัดเจน และมีการทำสัญลักษณ์เพื่อให้สามารถระบุได้ว่าเป็นรูปพระศรีอารีย์ ทำให้มีการสร้างประติมากรรมรูปพระศรีอารีย์ทรงเครื่องอย่างเทวดาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการวิเคราะห์รูปแบบของพระศรีอารีย์นอกจากจะต้องใช้บริบทของการสร้างประติมากรรมแบบ

กลุ่มประกอบเพื่อการตีความ หรือการจารึกชื่อลงบนส่วนฐานพระแล้ว ยังสามารถประดับลวดลายของสัตว์เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของพระศรีอารีย์ได้อีกด้วย ซึ่งการประดับสัตว์สัญลักษณ์นี้เองทำให้รูปพระศรีอารีย์สามารถสร้างรูปแบบการครองจีวรอย่างกึกก้องในปางต่างๆ ที่ไม่จำเป็นต้องถือตาลปัตรเสมอไป โดยหากมีการทำรูปกึกก้อง และประดับรูปสิ่งอื่น อาจสันนิษฐานเบื้องต้นได้ว่าเป็นการสร้างรูปพระศรีอารีย์

การสร้างรูปพระศรีอารีย์ทรงเครื่องในระยะนี้นับเป็นพัฒนาการทางงานช่างที่มาจากแนวความคิดเชื่ออย่างใหม่ นำมาดัดแปลงให้สามารถใช้กับงานประติมากรรมได้ ส่งเสริมให้มีการสร้างรูปพระศรีอารีย์ที่ส่วนฐานประดับรูปสัตว์สัญลักษณ์เป็นที่นิยม เพราะอาจเป็นลักษณะทางประติมานวิทยาที่ช่วยในการสื่อสารว่าเป็นรูปพระศรีอารีย์โดยไม่จำเป็นต้องสร้างรูปพระศรีอารีย์แบบกลุ่มประติมากรรมเท่านั้น

3.2.2 รูปพระศรีอารีย์ถือตาลปัตร

พระศรีอารีย์ที่ในกลุ่มนี้เป็นรูปแบบที่ส่งต่อมาจากสมัยก่อนหน้า ลักษณะโดยรวมส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงไปบ้างเล็กน้อย โดยจะมีรูปแบบที่เป็นพัฒนาการทางงานช่างที่สอดคล้องกับรูปพระพุทธรูปในช่วงนี้ด้วย โดยสามารถแบ่งตามลักษณะเป็น 4 รูปแบบ คือ

3.2.2.1 รูปพระศรีอารีย์ครองจีวรเรียบ

เป็นรูปพระศรีอารีย์ที่มีรูปแบบโดยรวมคล้ายคลึงกับรูปแบบที่สืบต่อมาจากสมัยอยุธยาตอนปลายถึงต้นรัตนโกสินทร์ คือ มีลักษณะพระพักตร์ค่อนข้างกลม มีขอบไรพระศก พระเกศาเป็นปุ่มเล็ก พระนลาฏแคบ พระขนงโค้งเป็นสันเล็กน้อย พระเนตรเหลือบต่ำ พระนาสิกโด่งมีขนาดค่อนข้างเล็ก พระโอษฐ์แถมสรวลมีขนาดเล็กขอบพระโอษฐ์ค่อนข้างหนา ส่วนพระวรกายค่อนข้างเพรียว ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่ยาวลงมาจรดพระนาภี ชายสังฆาฏิหักคลื่นเล็กน้อย พระหัตถ์ขวาวางบนพระขงฆ์ พระหัตถ์ซ้ายกำพระหัตถ์บนพระเพลา แต่อย่างไรก็ตามจะมีลักษณะบางประการที่เป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในระยะนี้ เช่น

รูปพระศรีอารีย์ วัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี ตามประวัติวัดเขมาภิรตาราม เมื่อครั้งสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์ทั้งพระอาราม ซึ่งอาจรวมถึงรูปพระศรีอารีย์ที่ประดิษฐานอยู่ในซุ้มปราสาทด้านหลังพระอุโบสถ (ภาพที่ 94) จึงได้กำหนดให้รูปพระศรีอารีย์สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4¹⁸⁷ โดยกล่าวกันว่าอาจนำต้นแบบมาจาก

¹⁸⁷ วิจิตรวาทการ, หลวง, **ประวัติวัดเขมาภิรตาราม** (จังหวัดนนทบุรี), พิมพ์ครั้งที่ 3 (นนทบุรี: กรุงเทพมหานครพิมพ์, 2514), 36. และ สมชาย พุ่มสะอาด, **ประวัติวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี** (กรุงเทพฯ: กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2533), 13.

รูปพระศรีอารีย์ วัดไผ่ ซึ่งรัชกาลที่ 4 เคยจาริกไปเมื่อปี พ.ศ. 2376 เมื่อครั้งยังทรงผนวชเป็นพระวชิรญาณภิกขุ¹⁸⁸

พลตรีหลวงวิจิตรวาทการวิเคราะห์รูปพระศรีอารีย์ไว้ในประวัติวัดว่า การสร้างพระอุโบสถหันไปทางทิศตะวันตก และพระประธานหันไปทางทิศตะวันตกด้วยเป็นแบบที่ผิดเพื่อแก้ไขให้ถูกจึงสร้างพระพุทธรูปไว้ด้านหลัง โดยให้มีพุทธลักษณะเหมือนกับพระพุทธรูปทุกอย่าง ยกเว้นการไม่มีรัศมีบนพระเศียรเท่านั้น การไม่ทำพระรัศมีทำให้ทั่วไปเข้าใจว่าพระพุทธรูปองค์นี้คือรูปพระศรีอารีย์ ซึ่งวางรวมอยู่กับพระสาวกไม่ได้ จึงต้องเอามาประดิษฐานไว้ข้างนอก พลตรีหลวงวิจิตรวาทการเสนอว่าพระพุทธรูปนี้ไม่ใช่รูปพระศรีอารีย์ “...เพราะแบบช่างของไทยเราไม่ทำพระศรีอารีย์เป็นรูปพระ ต้องทำเป็นเทวดา เพราะถือว่าพระศรีอารีย์ยังเสวยทิพย์อยู่บนสวรรค์ยังไม่ได้เป็นพระ...”¹⁸⁹ แต่จากความเข้าใจเรื่องรูปพระศรีอารีย์ของหลวงวิจิตรวาทการนี้น่าจะเป็นความคิดเห็นจากการตีความตามแนวคิดของหลวงวิจิตรวาทการ เพราะความเข้าใจทั่วไปรับทราบกันว่าเป็นรูปพระศรีอารีย์อย่างเช่นในสารสนสมเด็จฯ ที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพกล่าวถึงพุทธลักษณะของพระสัมพุทธพรณี (ภาพที่ 95) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำรัชกาลที่ 4 ไว้ว่า “...พิจารณาดูพระสัมพุทธพรณี เห็นว่าอาศัยพระรัศมีออกเสียดก็กลายเป็นรูปพระศรีอารีย์...”¹⁹⁰ แสดงว่ารูปแบบดังกล่าวเป็นที่เข้าใจกันในวงการช่างอยู่แล้ว ดังนั้นรูปพระศรีอารีย์ วัดเขมาฯ ก็คือรูปแบบพระศรีอารีย์ตามที่เข้าใจกัน แต่ยังคงต้องวิเคราะห์ทางรูปแบบศิลปะเพื่อให้ทราบถึงเวลาในการสร้างที่ชัดเจนขึ้น

รูปพระศรีอารีย์วัดเขมาภิรตาราม มีลักษณะพระพักตร์ค่อนข้างกลม พระเกศาเป็นปุ่มเล็กแหลม พระกรรณยาว ปลายพระกรรณงอออกด้านข้าง พระนลาฏแคบ พระขนงโค้งเป็นสันเล็กน้อย พระเนตรเหลือบต้ามองตรง พระนาสิกโด่งมีขนาดค่อนข้างเล็ก พระโอษฐ์ยิ้มเล็กน้อย ส่วนพระวรกายค่อนข้างเพรียว ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิซ้อนสองชั้นเป็นแผ่นใหญ่พาดลงมาถึงกลางพระอุระและยาวลงมาจรดพระนาภี ชายสังฆาฏิปลายตัด พระหัตถ์ขวาวางบนพระชงฆ์ พระหัตถ์ซ้ายกำพระหัตถ์บนพระเพลา นิ้วพระหัตถ์ทั้งสามกำเป็นวง พระอังคุฐและพระกนิษฐาเหยียดตรง ประทับนั่งขัดสมาธิราบบนฐานบัวประดับลวดลาย ด้านหน้ามีชายผ้าทิพย์

¹⁸⁸ กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี, พระศรีอารีย์เมตไตรย: แนวคิด คติ ความเชื่อ และรูปแบบประติมากรรม, 163.

¹⁸⁹ วิจิตรวาทการ, หลวง, ประวัติวัดเขมาภิรตาราม (จังหวัดนนทบุรี), 36.

¹⁹⁰ นริศรานุกุลดิวงษ์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยา และดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, สารสนสมเด็จฯ, เล่ม 17 (กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, 2505), 297.

ภาพที่ 94 พระศรีอาริย์ วัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี

ภาพที่ 95 พระสัมพุทธพรณี วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ

ที่มา: สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ม.ร.ว., พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ: สำนักพระราช
เลขาธิการ, 2535), 325.

ลักษณะดังกล่าวมีความใกล้เคียงกับพระศรีอาริย์ครองจีวรอย่างภิกษุที่พบ
ในสมัยรัชกาลที่ 3 แต่มีลักษณะที่ต่างกันให้เห็นเด่นชัดและเป็นพัฒนาการที่พบในรูปพระศรีอาริย์ใน
สมัยรัชกาลที่ 4-5 คือการวางนิ้วพระหัตถ์ในการกำถือตาลปัตร ที่มีการกรีดนิ้วพระกนิษฐาออกมาแล้ว
แต่ยังไม่พบว่ามีการทำเส้นพระจุไรที่พระเศียรอย่างที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ 5 ลงมา เมื่อวิเคราะห์

เปรียบเทียบรูปแบบกับพระสัมพุทธพรณี พบว่ามีรูปแบบที่คล้ายคลึงกันมาก โดยเฉพาะส่วนเศียร เช่นการไม่ทำไรพระศก พระนลาฏแคบ หรือพระโอษฐ์ที่แถมเล็กน้อย แต่ในส่วนรายละเอียดอื่นดูว่า จะต่างกันด้วยฝีมือช่างเท่านั้น ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่ารูปพระศรีอารีย์ที่วัดเขมาภิรตาราม น่าจะเป็น งานที่สร้างขึ้นในช่วงราวรัชกาลที่ 4 ถึงต้นรัชกาลที่ 5 เพราะมีพุทธลักษณะบางประการที่แสดงให้เห็น ถึงพัฒนาการของรูปแบบดังที่กล่าวมาแล้ว

พระศรีอารีย์รูปแบบจิวรเรียบนี้เป็นการสร้างต่อเนื่องตามลักษณะดังที่พบ ในสมัยก่อนหน้า แต่จะมีส่วนที่แตกต่างออกไปซึ่งเป็นลักษณะสำคัญที่พบร่วมกันของรูปพระศรีอารีย์ กลุ่มนี้คือ มีพระพักตร์ค่อนข้างกลมถึงรูปไข่ ขมวดพระเกศาเล็กแหลม พระวรกายสมส่วน และการทำ พระจุไรรอบเศียรที่เชื่อมต่อกับขอบไรพระศก เช่น พระศรีอารีย์ วัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี และ พระศรีอารีย์ วัดเทพธิดาราม กรุงเทพฯ (ภาพที่ 96) พระศรีอารีย์ วัดโบสถ์เมือง จ.จันทบุรี (ภาพที่ 97) เป็นต้น

ภาพที่ 96 พระศรีอารีย์ วัดเทพธิดาราม กรุงเทพฯ

ภาพที่ 97 พระศรีอารีย์ วัดโบสถ์เมือง จ.จันทบุรี

3.2.2.2 รูปพระศรีอารีย์ครองจีวรลายดอกตามพระราชนิยมในสมัย รัชกาลที่ 3

พระพุทธรูปครองจีวรลายดอก ถือเป็นลักษณะพิเศษที่เริ่มเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 จากหลักฐานเอกสารที่กล่าวถึงการซื้อผ้าแพรลายดอกนำไปย้อมเป็นผ้ากาสาหวัดสีเพื่อถวายพระพุทธรูปที่ประดิษฐานในวิหารทิศ ระเบียบงค์ ศาลาการเปรียญ และเจดีย์ทั้งหมดของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม¹⁹¹ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงน่าจะเป็นการเริ่มสร้างพระพุทธรูปครองจีวรลายดอก รวมทั้งในรูปพระศรีอารีย์ด้วย

รูปพระศรีอารีย์ครองจีวรลายดอกได้รับความนิยมอย่างมาก โดยเฉพาะรูปพระศรีอารีย์กลุ่มที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4-5 เช่น พระศรีอารีย์ วัดบุปผาราม จ.ตราด (ภาพที่ 98) พระศรีอารีย์ วัดทองธรรมชาติ กรุงเทพฯ (ภาพที่ 99) และพระศรีอารีย์ วัดสุวรรณ กรุงเทพฯ (ภาพที่ 100) เป็นต้น โดยรูปพระศรีอารีย์นี้มีจารึกปีสร้างชัดเจน และส่วนใหญ่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5

¹⁹¹ กรมศิลปากร, **ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน**, พิมพ์ครั้งที่ 2 (พระนคร: ผ่านฟ้าพิทยา, 2510), 5-6.

ภาพที่ 98 พระศรีอาริย์ วัดบุปผาราม จ.ตราด มีจารึกส่วนฐานระบุปีสร้าง พ.ศ.2417

ภาพที่ 99 พระศรีอาริย์ วัดทองธรรมชาติ กรุงเทพฯ มีจารึกส่วนฐานระบุปีสร้าง พ.ศ.2428

ภาพที่ 100 พระศรีอาริย์ วัดสุวรรณ กรุงเทพฯ มีจารึกส่วนฐานระบุปีสร้าง พ.ศ.2428

รูปพระศรีอาริย์จะมีพุทธลักษณะคล้ายคลึงกัน คือ มีลักษณะพระพักตร์ค่อนข้างกลม มีขอบไรพระศก ทำเส้นพระจุไรเป็นวงต่อกับขอบไรพระศก พระเกศาเป็นปุ่มเล็ก พระกรรณยาวและกางออก ขอบพระกรรณส่วนบนเรียวแหลม พระนลาฏแคบ พระขนงโค้งเป็นสันเล็กน้อย พระเนตรเหลือบต่ำ พระนาสิกโด่งมีขนาดค่อนข้างเล็ก พระโอษฐ์แย้มสรวลมีขนาดเล็กขอบพระโอษฐ์ค่อนข้างหนา ส่วนพระวรกายค่อนข้างเพรียว ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่ยาวลงมาจรดพระนาภี ชายสังฆาฏิหยักคลื่นเล็กน้อย พระหัตถ์ขวาวางบนพระชงฆ์ พระหัตถ์ซ้ายกำพระหัตถ์บนพระเพลา นิ้วพระหัตถ์กำเป็นวง พระอังกูร พระคันทน์ และพระกนิษฐาเหยียดตรงประทับนั่งขัดสมาธิราบ

ส่วนฐานของพระศรีอาริย์ในระยะนี้ประทับนั่งบนฐานสิงห์เพิ่มมุม 2 ชั้นรองรับกลีบบัวหงาย กึ่งกลางประดับผ้าทิพย์ขนาดเล็กซ้อนกัน 3 ชั้น ฐานหน้ากระดานล่างประดับลายประจายาม คล้ายคลึงกับสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 1-3) และมีกลุ่มหนึ่งที่มีการแบ่งช่องส่วนหน้ากระดานทำลวดลาย 12 นักษัตร หรือลวดลายสัตว์ และสิ่งของมงคล หรือลายธรรมชาติ เป็นต้น (ภาพที่ 101) ซึ่งการตกแต่งส่วนฐานหน้ากระดานของพระศรีอาริย์ พบว่าสอดคล้องกับความนิยมในการทำฐานหน้ากระดานประดับลวดลายของพระพุทธรูปในระยะนี้ด้วย

ภาพที่ 101 พระศรีอารีย์ วัดสุวรณ กรุงเทพฯ

ส่วนฐานหน้ากระดานล่าง มีจารึกและประดับลวดลายธรรมชาติ

ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของรูปพระศรีอารีย์กลุ่มนี้นอกจากจะมีการครองจีวรลายดอกแล้ว ยังมีรูปแบบที่ต่างออกไปจากกลุ่มก่อนหน้า คือ มีพระพักตร์กลมและป้าน พระวรกายอวบอ้วนบนพระองค์หนา และลักษณะของการจับตาลปัตรที่เริ่มกรีดกรายนิ้วพระหัตถ์มาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงงานช่างที่พัฒนาให้ดูอ่อนช้อยมีความเคลื่อนไหวมากขึ้น ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้พบในรูปพระศรีอารีย์จำนวนมาก เช่น พระศรีอารีย์ วัดนาคปรก กรุงเทพฯ (ภาพที่ 102) และพระศรีอารีย์ วัดค้ำคาว จ.นนทบุรี (ภาพที่ 103) เป็นต้น

ภาพที่ 102 พระศรีอารีย์ วัดนาคปรก กรุงเทพฯ

ภาพที่ 103 พระศรีอารีย์ วัดค้ำคาว จ.นนทบุรี

นอกจากนี้พบการสร้างรูปพระศรีอารีย์ถือตาลปัตรขนาดเล็ก ลักษณะโดยรวมคล้ายคลึงกับรูปพระศรีอารีย์ครองจีวรลายดอกทั้งหมด แต่มีรูปแบบที่พิเศษคือการประดับลายสิ่งหีบบริเวณผ้าทิพย์ (ภาพที่ 104-105) เหมือนกับรูปพระศรีอารีย์ทรงเครื่องอย่างเทวดาในระยษนี้ด้วย แสดงให้เห็นถึงความต้องการในการสื่อถึงรูปพระศรีอารีย์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ภาพที่ 104 พระศรีอารีย์ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม

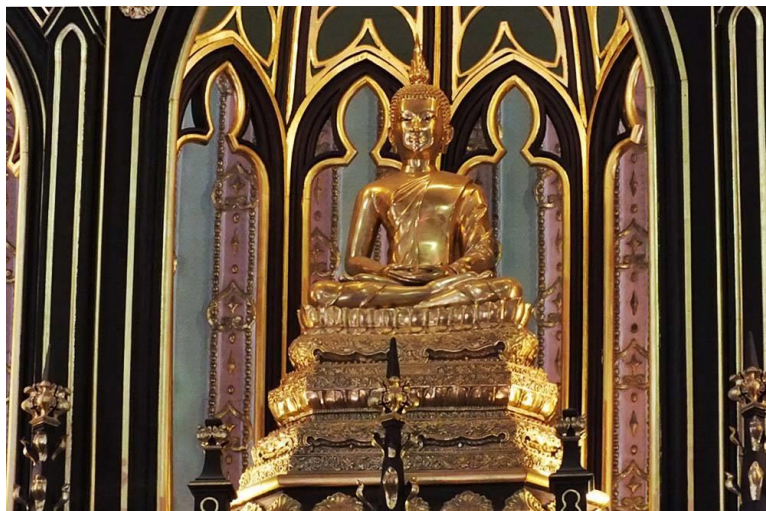
ภาพที่ 105 พระศรีอารีย์ วัดเวฬุวัน ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก

3.2.2.3 รูปพระศรีอารีย์ครองจีวรริ้วธรรมชาติตามพระราชนิยมใน รัชกาลที่ 4

การแสดงพระพุทธรูปครองจีวรแบบริ้วธรรมชาติ เป็นลักษณะสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ถือเป็นพระราชนิยมของรัชกาลที่ 4¹⁹² ดังเช่น พระสัมพุทธพรณี ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่รัชกาลที่ 4 ครั้งยังเป็นพระภิกษุชिरญาณ ให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2373¹⁹³ และมีการสร้างสืบเนื่องตามพระราชนิยมจนถึงในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างหล่อพระพุทธรูปมณฑลโมภาส (ภาพที่ 106) เป็นพระพุทธรูปประธาน วัดนิเวศธรรมประวัติ จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีรูปแบบจีวรเป็นริ้วธรรมชาติเช่นกัน รูปแบบดังกล่าวมาปรากฏในการครองจีวรของพระศรีอารีย์ และเป็นรูปแบบพิเศษที่พบเพียงองค์เดียว คือ พระศรีอารีย์ วัดบางละมุง จ.ชลบุรี (ภาพที่ 107)

¹⁹² ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน, 559.

¹⁹³ เรื่องเดียวกัน, 557.

ภาพที่ 106 พระพุทธรูปประธาน วัดนิเวศธรรมประวัติ จ.พระนครศรีอยุธยา

ภาพที่ 107 พระศรีอารีย์ วัดบางละมุง จ.ชลบุรี

รูปพระศรีอารีย์ วัดบางละมุง มีพุทธลักษณะทั่วไปคล้ายคลึงกับรูปพระศรีอารีย์ครองจีวรลายดอก คือ มีลักษณะพระพักตร์ค่อนข้างกลม มีขอบไรพระศก ทำเส้นพระจุไรเป็นวงต่อกับขอบไรพระศก พระเกศาเป็นปุ่มเล็ก พระกรรณยาวและกางออก ขอบพระกรรณส่วนบนเรียวแหลม พระนลาฏแคบ พระขนงโค้งเป็นสันเล็กน้อย พระเนตรเหลือบต่ำ พระนาสิกโด่งมีขนาดค่อนข้างเล็ก พระโอษฐ์แย้มสรวลมีขนาดเล็กขอบพระโอษฐ์ค่อนข้างหนา ส่วนพระวรกายค่อนข้างเพรียว ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่ยาวลงมาจรดพระนาภี ชายสังฆาฏิหยัก

คลื่นเล็กน้อย พระหัตถ์ขวาวางบนพระชงฆ์ พระหัตถ์ซ้ายกำพระหัตถ์บนพระเพลา นิ้วพระหัตถ์กำเป็นวง พระอังคุฏ พระดัชนี และพระกนิษฐาเหยียดตรง ประทับนั่งขัดสมาธิราบบนฐานสิงห์เพิ่มมุม 2 ชั้น รองรับกลีบบัวหงาย กึ่งกลางประดับผ้าทิพย์ขนาดเล็กซ้อนกัน 3 ชั้น ฐานหน้ากระดานล่างประดับลายประจายาม คล้ายคลึงกับสมัยก่อนหน้า และมีกลุ่มหนึ่งที่มีการแบ่งช่องส่วนหน้ากระดานทำลวดลาย 12 นักษัตร

ด้วยรูปพระศรีอารียะครองจักรวรรดิธรรมชาตินี้ มีรูปแบบคล้ายคลึงกับพระพุทธรูปครองจักรวาลดออย่างมาโดยเฉพาะเรื่องส่วนพระวรกายที่อวบอ้วน และส่วนฐานที่ทำลายนักษัตร จึงกำหนดอายุการสร้างในราวรัชกาลที่ 4-5 ด้วย

3.2.2.4 รูปพระศรีอารียะจากต้นแบบพระศรีอารียะ วัดไผ่

รูปพระศรีอารียะ วัดไผ่ จ.ลพบุรี ตามหลักฐานจากตำนานซึ่งกล่าวถึงประวัติครั้งแรกสร้างว่าเกี่ยวข้องกับการลงมาจุติบนโลกเพื่อให้มนุษย์หมั่นทำกุศลเพื่อสืบอายุพระศาสนาให้ถึงห้าพันปี โดยในเนื้อหากล่าวถึงพระอินทร์อัญเชิญพระศรีอารียะกลับบนสวรรค์ชั้นดุสิตด้วยระยะเวลาในช่วงที่ลงมาบนโลกมนุษย์ว่าเป็นช่วงก่อนกึ่งพุทธกาลแล้ว มนุษย์มีความเข้าใจในพระธรรม และหมั่นทำบุญกุศล ซึ่งเมื่อพระศรีอารียะเสด็จกลับสวรรค์ ชาวบ้านพากันสร้างรูปพระศรีอารียะ แต่สร้างไม่สำเร็จ ท้าวสักกราชจึงแปลงตัวลงมาช่วยสร้างจนเสร็จ¹⁹⁴

จากหลักฐานทางตำนาน การกล่าวถึงช่วงเวลาก่อนกึ่งพุทธกาลหมายถึงก่อน พ.ศ. 2500 ซึ่งทำให้มีการสันนิษฐานว่ารูปพระศรีอารียะสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททอง เพราะพระองค์ได้ทรงสร้างรูปพระศรีอารียะไว้หลายรูป โดยกลุ่มที่สันนิษฐานว่าสร้างรุ่นเดียวกันคือรูปพระศรีอารียะ วัดชุมพลนิกายาราม อ.บางปะอิน และวัดใหม่ประชุมพล อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา¹⁹⁵ ทั้งนี้รูปแบบของรูปพระศรีอารียะที่วัดวัดชุมพลนิกายาราม และวัดใหม่ประชุมพล เป็นรูปเทวดาหรือพระพุทธรูปที่ทรงเครื่องอย่างกษัตริย์ หรือในข้อสันนิษฐานอื่นมีการใช้หลักฐานทางด้านสถาปัตยกรรมเป็นตัวประกอบด้วย โดยใช้การกำหนดอายุปูนปั้นที่ประดับผนังวิหารของวัดไผ่ ทำให้กำหนดอายุว่ารูปพระศรีอารียะสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาด้วย

อย่างไรก็ตามรูปแบบของรูปพระศรีอารียะวัดไผ่ที่เห็นกันในปัจจุบันนั้น จากหลักฐานเอกสารได้รับการซ่อมแซมในสมัยรัชกาลที่ 5 กล่าวในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน วันจันทร์ แรม 6 ค่ำ เดือน 9 ปีมะแม จุลศักราช 1245 (พ.ศ. 2426) “...บอกพระยาสุทธิธรรมธาดาเมืองลพบุรีว่าเพลิงไหม้วิหารวัดไผ่ องค์พระศรีอารียะละลายเสียไป ได้ความว่าพวกรามัญขึ้นไปจุดรูป

¹⁹⁴ กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี, พระศรีอารียะเมตไตรย: แนวคิด คติ ความเชื่อ และรูปแบบประติมากรรม, 124-127.

¹⁹⁵ วรณันท์ ชัชวาลทิพากร, พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง (กรุงเทพฯ: ทิพากร, 2543), 234.

เทียนบูชาและห่มผ้าพระแล้วปิดประตูทิ้งไว้...”¹⁹⁶ ด้วยเหตุไฟไหม้จึงโปรดให้เคลื่อนย้ายรูปพระศรีอารียังพระนครเพื่อซ่อมแซม โดยในเอกสารไม่ได้ระบุความเสียหายของรูปพระศรีอารีย์อย่างเจาะจง เพียงระบุว่าละลายเสียไป หลังจากนั้นในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันกล่าวถึงการเคลื่อนย้ายรูปพระศรีอารีย์กลับสู่วัดไลย์ ในวันพฤหัสบดี ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 12 ปีมะแม จุลศักราช 1245 (พ.ศ. 2426) “อนึ่งโปรดให้แห่พระศรีอารีย์ซึ่งไฟไหม้ชำรุดโปรดให้ซ่อมเสร็จนั้น แต่วังพระองค์ประดิษฐานมาลงทำหน้าที่ศาลต่างประเทศแล้วเชิญลงเรือทิงกร่องศรี มีเรือตั้งคู่ 1 แห่ และกรมพระนครบาลได้ป่าวร้องให้ราษฎรแห่ขึ้นไปส่ง และหัวเมืองตามทางก็จะได้แห่ส่งต่อกันไปจนถึงลพบุรี”¹⁹⁷ ดังนั้นความเสียหายของรูปพระศรีอารีย์ วัดไลย์ นี้จึงได้ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ นายช่างหลวงในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นผู้ซ่อม

รูปแบบของพระศรีอารีย์ วัดไลย์ (ภาพที่ 108) มีลักษณะพระพักตร์รูปไข่ ส่วนพระเศียรเหนือขอบไรพระศก (พระจุไร) เปิดออกได้ พระเกศาเป็นปุ่มเล็ก พระกรณสันพระขนงโค้งเป็นสัน พระเนตรเหลือบตมามองตรง พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์เล็ก ริมพระโอษฐ์บนบาง ล่างหนา พระวรกายสูงโปร่ง ครองจีวรห่มเฉียง สังฆาฏีซ้อนกันสองชั้นเป็นแผ่นใหญ่พาดลงมากกลาง พระอุระ ยาวลงมาจรดพระนาภี ปลายสังฆาฏีชั้นล่างตัดตรง ชั้นบนหยักคลื่นเล็กน้อย ประทับนั่งในท่าขัดสมาธิราบ พระหัตถ์ขวาวางบนพระขงฆ์ นิ้วพระหัตถ์ยาวไม่เท่ากัน ส่วนพระหัตถ์ซ้ายกำมือบนพระเพลา โดยนิ้วพระอังคุฐ พระดัชนี และพระกนิษฐาชี้ตรง

¹⁹⁶ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาคที่ 14 (พระนคร: โรงพิมพ์มหามงกุฎราชวิทยาลัย, 2481), 174.

¹⁹⁷ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาคที่ 16 (พระนคร: โรงพิมพ์มหามงกุฎราชวิทยาลัย, 2481), 84.

ภาพที่ 108 รูปพระศรีอารีย์ วัดไผ่ จ.ลพบุรี

รูปพระศรีอารีย์ วัดไผ่มีความพิเศษ และแตกต่างไปจากรูปพระศรีอารีย์องค์อื่นๆ คือลักษณะสี่พระพักตร์ และใบพระกรรณที่สั่นคล้ายกับความเป็นมนุษย์¹⁹⁸ ซึ่งรูปแบบดังกล่าวไม่เคยปรากฏในรูปพระศรีอารีย์มาก่อน จึงมีความเป็นไปได้ว่าการซ่อมครั้งใหญ่ในรัชกาลที่ 5 น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางรายละเอียดจากฝีมือช่างแต่ยังคงลักษณะโดยรวมให้ยังคงมีเค้าโครงเดิม รวมทั้งจากเอกสารได้แสดงให้เห็นระยะเวลาการซ่อมโดยประมาณ 3 เดือน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการสร้างพระพุทธรูปใหม่ของพระองค์เจ้าประดิษฐวรการในกรณีการสร้างพระพุทธรูปพระประธาน วัดนิเวศธรรมประวัติ ซึ่งต้องใช้เวลาในการออกแบบและแกะไข รวมทั้งขั้นตอนการหล่อ แล้วเสร็จใช้เวลาประมาณ 1 ปี 10 เดือน¹⁹⁹ ดังนั้นระยะเวลาในการซ่อมรูปพระศรีอารีย์ของพระองค์เจ้าประดิษฐวรการ อาจจะเป็นการซ่อมเพียงเล็กน้อย และไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปมากด้วย

¹⁹⁸ นริศรานูวัตติวงศ์, สมเด็จพระเจ้าฟ้ากรมพระยา และดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระกรมพระยา, **สาส์นสมเด็จพระเจ้า**, เล่ม 17, 559.

¹⁹⁹ เนื่องจากไม่สามารถหาช่วงเวลาการสร้างพระพุทธรูปได้ จึงนับระยะเวลานับตั้งแต่เริ่มสร้างวัดจนถึงเวลาสร้างพระพุทธรูปแล้วเสร็จ ดูใน ประสาร บุญประคอง, "หลักที่ 186 จารึกที่ผนังพระอุโบสถวัดนิเวศธรรมประวัติ," ใน **ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 6 ตอนที่ 1 : ประมวลจารึกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง** (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2517), 110-114.

เพราะการโปรดพระราชกุศลให้ซ่อมรูปพระศรีอารีย์ วัดโลเอโย และจัดงานเฉลิมฉลอง รัชกาลที่ 5 กล่าวถึงว่า “...ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลซ่อมแซมพระศรีอารีย์และทำการฉลองนี้เชื่อว่าทรงจะเชื่อถือเลื่อมใสรูปนี้อย่างเช่นคนโง่ ยินดีในพระศาสนาพระศรีอารีย์ภายหน้ายิ่งกว่าพระพุทธเจ้าที่นั่นหาไม่ได้ ทรงเกื้อกูลอนุเคราะห์ความสนุกยินดีของราษฎรเท่านั้น...”²⁰⁰ แสดงให้เห็นว่าชาวบ้านมีความศรัทธาในรูปพระศรีอารีย์องค์นี้มาก การปรับเปลี่ยนรูปแบบหลังจากการซ่อมอาจส่งผลกระทบต่อจิตใจชาวบ้านได้ แต่อย่างไรก็ตามพระองค์ก็ทรงให้ช่างเอกเป็นผู้รับผิดชอบในการซ่อม และยังคงทรงเสด็จพระราชดำเนินไปฉลองรูปพระศรีอารีย์ด้วยพระองค์เอง รวมทั้งได้ชักถามเจ้าอาวาสและสมภารวัดเรื่องรูปพระศรีอารีย์ แสดงให้เห็นว่าทรงให้ความสนใจพระทัยอยู่มาก ในพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้กล่าวถึงวัดโลเอโยว่า “...เป็นวัดเก่าชั้นแรกตั้งกรุงศรีอยุธยา แล้วปฏิสังขรณ์เมื่อสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ...ที่วัดโลเอโยนี้มีรูปพระศรีอารีย์เป็นของสำคัญ ซึ่งผู้คนนับถือกันมาแต่โบราณ...”²⁰¹ แสดงให้เห็นความศรัทธาในรูปพระศรีอารีย์องค์นี้มาอย่างยาวนาน ดังนั้นรูปแบบของรูปพระศรีอารีย์วัดโลเอโยจึงสามารถพบได้ทั่วไปในสมัยหลัง

รูปพระศรีอารีย์ถือตาลปัตรในระยะนี้มีพัฒนาการทางรูปแบบที่สอดคล้องกับรูปแบบที่นิยม และเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วงรัชกาลที่ 4-5 อย่างชัดเจน รวมไปถึงเทคนิคที่ใช้ในการทำพระพุทธรูป ได้นำมาใช้กับการสร้างรูปพระศรีอารีย์ด้วย เช่น การทำจิวรวิธรรมาชาติ หรือการทำจิวรลายดอก เป็นต้น จำนวนรูปพระศรีอารีย์ที่พบมากขึ้นแสดงให้เห็นถึงคติความเชื่อเรื่องพระศรีอารีย์ที่แพร่หลายมากขึ้น นอกจากนี้การจารึกที่ฐานพระศรีอารีย์ ทำให้ทราบถึงปีที่สร้างและสามารถนำไปใช้สำหรับการวิเคราะห์รูปพระศรีอารีย์องค์อื่นๆ ได้อีกด้วย

จากข้อมูลงานศิลปกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ ช่วงรัชกาลที่ 4-5 อาจสรุปได้ว่าเป็นงานที่สืบทอดมาจากในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยงานจิตรกรรมมีการเขียนตามเรื่องโลกทัศน์ และเรื่องพระมาลัยในงานจิตรกรรมฝาผนังที่ตำแหน่งผนังสกัดหลังพระประธานเหมือนกับที่ปรากฏมาแล้วตั้งแต่ในระยะก่อนหน้าซึ่งเป็นการเขียนตามแบบแผนที่มีมา นอกจากนี้มีการเขียนฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในตำแหน่งอื่นๆโดยไม่มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเรื่องโลกทัศน์หรือพระมาลัย โดยเขียนร่วมกับพุทธประวัติ หรือชาดกที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสวรรค์ หรืออาจเขียนขึ้นในตำแหน่งใดก็ได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวใดๆเลย แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี้

²⁰⁰ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, จดหมายเหตุพระรายกิจรายวัน ภาคที่ 16, 95-96.

²⁰¹ ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้า กรมพระยา, เที้ยวตามทางรถไฟ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2557), 65.

จึงต้องการแทรกฉากดังกล่าวลงไปแม้ว่าจะไม่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกันก็ตาม ลักษณะการเขียนฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่ไม่ได้ผูกกับเนื้อเรื่องอื่นๆคล้ายกับที่ปรากฏในแผ่นอุตหลังชั้นไหว้พระ รูปแบบดังกล่าวน่าจะเกี่ยวข้องกับการเน้นความสำคัญไปที่เจดีย์จุฬามณีเพื่อการสักการบูชา ในส่วนการเขียนรูปพระศรีอารียในสมุดไทยยังคงพบในสมุดภาพพระมาลัย ซึ่งเป็นลักษณะการคัดลอกต่อมาตั้งแต่ระยะก่อนหน้า โดยมีการเพิ่มเติมเทคนิคอย่างตะวันตกเข้าไปแต่ยังคงมีการลำดับภาพและเล่าเรื่องราวคล้ายคลึงกับสมุดไทยมาแต่เดิม

ส่วนรูปประติมากรรมพระศรีอารียมีรูปแบบตามพระราชนิยมในรัชกาลที่ 4-5 อย่างชัดเจน คือมีการสร้างประติมากรรมที่มีลักษณะเหมือนจริงมากขึ้น เช่น การทำจีวรเป็นแผ่นใหญ่ หรือการทำรูปพระศรีอารียที่มีลักษณะคล้ายกับมนุษย์ คือมีใบพระกรรณสั้น หรือความนิยมในการทำจีวรลายดอกที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการทำลายจีวรพระพุทธรูป เป็นต้น นอกจากนี้เกิดคติอย่างใหม่ที่มีการนำตำนานท้องถิ่นเรื่องพญากาเผือกมาใช้ในการออกแบบประติมากรรม คือการนำสัตว์สัญลักษณ์ในเรื่องมาประดับที่ส่วนฐานรูปพระศรีอารีย เพื่อใช้ในการระบุรูปพระศรีอารียทรงเครื่องอย่างเทวดาซึ่งมีลักษณะทั่วไปคล้ายคลึงกับพระพุทธรูปทรงเครื่อง จึงทำให้สามารถจำแนกได้ว่าเป็นรูปพระศรีอารียชัดเจนมากขึ้น

งานศิลปกรรมในระยะนี้สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนารูปแบบของรูปพระศรีอารียจนมีเอกลักษณ์และมีความชัดเจนมากขึ้นกว่าระยะก่อนหน้า ทำให้สร้างสามารถสร้างรูปพระศรีอารียที่มีรูปแบบเฉพาะได้ ด้วยการออกแบบและความเข้าใจในงานช่างที่คลี่คลายมาแล้วนั้น ทำให้การสร้างรูปพระศรีอารียชัดเจนและเผยแพร่ในการรับรู้ของคนทั่วไป ส่งผลให้เกิดความนิยมในการสร้างรูปพระศรีอารียมีจำนวนมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องไปกับคติความเชื่อที่ผูกกับตำนานท้องถิ่นที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย จึงเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งให้มีการออกแบบรูปพระศรีอารียให้ชัดเจนและเหมาะสมแก่การสร้างรูปพระศรีอารียที่เข้าใจร่วมกันได้ง่ายขึ้นด้วย

4. รูปพระศรีอารียในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 6-9

ในสมัยรัชกาลที่ 6-9 เป็นช่วงเวลาที่มียผลกระทบต่อเนื่องมาจากรัชกาลก่อนหน้าจากอิทธิพลตะวันตก โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ส่งผลต่อทั้งประเทศให้มีการปรับรากฐานให้ทัดเทียมอารยประเทศ โดยการนำความรู้ของบุคคลชั้นสูงที่ได้ศึกษาเล่าเรียนจากต่างประเทศมาใช้ในการบริหารการปกครองและเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่มีมาแต่เดิม

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ได้ส่งผลต่องานพุทธศิลป์ในเมืองหลวงอย่างชัดเจน คือการสร้างและบูรณะวัดวาอารามในเมืองหลวงมีจำนวนน้อยลง แต่กลับมีการสร้างพุทธศิลป์ตามนอกเมืองจำนวนมากขึ้น เกิดเป็นช่างฝีมือตามท้องถิ่นที่สร้างงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นนั้นๆ แต่ยังคงมีลักษณะเค้าโครงที่พอจะเห็นได้ว่ามีต้นแบบมาจากเมืองหลวง นอกจากนี้เทคโนโลยีที่รับมา

จากตะวันตกได้เข้ามามีบทบาทในการสร้างงานพุทธศิลป์อย่างมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทำให้สามารถเผยแพร่ได้ง่ายและกระจายได้ทั่วทั้งประเทศ

พระศรีอารีย์ในงานศิลปกรรมระยะนี้ยังคงมีการสร้างขึ้นอย่างต่อเนื่องมากจากระยะก่อนหน้า โดยรวมแล้วทั้งงานจิตรกรรม และประติมากรรมมีรูปแบบทั่วไปที่คล้ายคลึงกับช่วงรัชกาลที่ 4-5 แต่มีการกระจายตัวมากขึ้นในท้องถิ่นส่งผลให้มีความหลากหลายในส่วนของลักษณะเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นตามฝีมือช่าง ทั้งนี้ยังคงมีเค้าโครงให้เห็นว่าเป็นการรับรูปแบบมาจากงานหลวงเป็นหลัก แต่ก็มีบางส่วนที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบในท้องถิ่นเอง จึงทำให้รูปพระศรีอารีย์นี้มีความหลากหลายทางด้านรูปแบบและลักษณะ แต่ยังคงเห็นารูปพระศรีอารีย์ที่สร้างขึ้นยังคงเกี่ยวข้องกับคติความเชื่อเรื่องโลกหน้าเช่นเดิม

4.1 งานจิตรกรรม

งานจิตรกรรมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 จนถึงรัชกาลที่ 9 ถือได้ว่าเป็นงานช่างที่สืบเนื่องต่อจากสมัยรัชกาลที่ 4-5 โดยเฉพาะการรับอิทธิพลศิลปะตะวันตกซึ่งเข้ามามีบทบาทในงานศิลปกรรมอย่างชัดเจน ทั้งนี้งานศิลปกรรมส่วนหนึ่งยังคงเป็นการเขียนงานตามแบบประเพณี คือ การเขียนเรื่องพุทธประวัติ ทศชาติ และโลกสันฐาน เป็นต้น แต่มีการใช้เทคนิคการเขียนเป็นแบบศิลปะร่วมสมัยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งงานจิตรกรรมที่เกิดขึ้นในระยะนี้น่าจะมาจากการออกแบบงานจิตรกรรมฝาผนังอย่างแนวตะวันตก และเขียนโดยช่างชาวตะวันตกทำให้มีการเขียนภาพแบบแนวเหมือนจริง ทั้งบุคคล ฉากอาคาร บ้านเรือน สัดส่วนของภาพ เครื่องแต่งกาย หน้าตา รวมทั้งการแสดงอารมณ์ความรู้สึกด้วย²⁰² ตามที่นิยมในงานศิลปกรรมฝั่งตะวันตกในระยะนี้ด้วย

นอกจากอิทธิพลศิลปะตะวันตกจะเข้ามามีบทบาทในงานจิตรกรรมไทยแล้ว ด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ที่สามารถพิมพ์ภาพออกมาในจำนวนมากทำให้เกิดงานพุทธศิลป์อย่างใหม่ขึ้น โดยเริ่มมีการพิมพ์ภาพเพื่อการพาณิชย์จึงทำให้งานจิตรกรรมแพร่หลายไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งเรื่องที่นิยมนำไปพิมพ์นั้นมักเป็นภาพเขียนพุทธประวัติและเวสสันดรชาดก โดยมีการนำภาพพิมพ์ดังกล่าวมาเป็นต้นแบบในการเขียนจิตรกรรมฝาผนังในลักษณะการเขียนภาพแบ่งเป็นตอนอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม เพราะง่ายต่อการวางองค์ประกอบคั่นตอนหรือเรื่อง และช่างไม่จำเป็นต้องออกแบบใช้วิธีการเขียนแบบคัดลอกทั้งลายเส้นและสี นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์การใช้สีอย่างใหม่ คือ สีน้ำมัน และสีอะคริลิก ทำให้ง่ายต่อการเขียนไม่ต้องเตรียมผนังอย่างสมัยก่อนหน้าด้วย²⁰³

²⁰² ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน, 535.

²⁰³ เรื่องเดียวกัน, 547.

แม้ว่าอิทธิพลตะวันตกจะเข้ามามีบทบาทในงานจิตรกรรมทั้งด้านรูปแบบและเทคนิค แต่งานจิตรกรรมในระยะนี้ยังคงทำตามประเพณีอย่างที่เคยมีมา และเป็นการผลิตผลงานจิตรกรรมไทยประเพณีกับอิทธิพลศิลปะตะวันตกได้อย่างลงตัว ในส่วนเทคนิคการพิมพ์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีแบบใหม่นี้ยังช่วยให้งานจิตรกรรมแพร่หลายได้มากขึ้นด้วย แต่อย่างไรก็ตามอิทธิพลตะวันตกดังกล่าวที่เข้ามาในระยะนี้กลับส่งผลต่อวิธีการออกแบบและถ่ายทอดงานจิตรกรรมอย่างมาก เช่นที่ปรากฏในรูปพระศรีอารีย์ในงานจิตรกรรมคือมีการเขียนเรื่องฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในเรื่องพระมาลัยลดน้อยลง เนื่องจากการเขียนงานจิตรกรรมฝาผนังน้อยลงตามจำนวนวัดที่สร้างขึ้นใหม่ โดยเฉพาะวัดในกรุงเทพฯ แต่ยังคงมีการสร้างวัดใหม่นอกเมืองจำนวนมากขึ้น ทำให้การเขียนงานจิตรกรรมเป็นการเขียนแบบแนวประเพณี และศิลปะตะวันตกผสมผสานกับงานพื้นถิ่น ซึ่งรูปแบบที่นำมาใช้ในการเขียนจิตรกรรมฝาผนังนั้นนอกจากจะเลียนแบบอย่างมากจากจิตรกรรมฝาผนังในระยะก่อนหน้าแล้ว มีการเขียนงานจิตรกรรมจากการคัดลอกตามภาพพิมพ์ที่แพร่หลายในระยะนี้ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การแสดงออกของรูปพระศรีอารีย์มีความคล้ายคลึงกันทั้งหมด จะแตกต่างกันในส่วนฝีมือช่างเท่านั้น ดังนั้นแม้ว่างานจิตรกรรมที่แสดงรูปพระศรีอารีย์ในบางศิลปวัตถุจะค่อยๆ เลือนหายไป แต่จะมีภาพพิมพ์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีอย่างใหม่ที่ทำให้รูปพระศรีอารีย์แพร่หลายมากขึ้น และเป็นรูปแบบที่ไปในทิศทางเดียวกันด้วย

ลักษณะงานจิตรกรรมไทยในระยะนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบและการถ่ายทอดรูปพระศรีอารีย์ที่พบ โดยยังคงแสดงลักษณะรูปพระศรีอารีย์สวมเครื่องทรงอย่างเทวดาคือ พระเศียรทรงชฎามงกุฎ มีกรรเจียกจร สวมกรองศอ พระวรกายคาดสังวาล ประดับทับทรวง พระกรทั้งสองสวมพารุรัต ทองกร และธำมรงค์ สวมผ้าถุงทอลวดลาย คาดผ้ารัดเอว และทับด้วยเข็มขัด เป็นต้น แต่ในส่วนที่แตกต่างไปจากเดิมคือการเขียนแบบสมจริงตามอิทธิพลศิลปะตะวันตก ทำให้หน้าตาและการแสดงออกเหมือนจริงอย่างมาก รวมถึงการเขียนภาพสัดส่วนทางกายวิภาคด้วย ในส่วนการวางองค์ประกอบของรูปพระศรีอารีย์ที่พบในงานจิตรกรรมยังคงปรากฏในลักษณะเดิมที่ตามสืบทอดมาจากระยะก่อนหน้า แต่การเข้ามาของเทคโนโลยีการพิมพ์ทำให้เกิดลักษณะการวางองค์ประกอบของรูปพระศรีอารีย์แบบใหม่ขึ้นด้วย โดยแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบดังนี้

4.1.1 รูปพระศรีอารีย์ในเรื่องไตรภูมิ การเขียนสมุดภาพไตรภูมิที่มีการเขียนและคัดลอกต่อมาตั้งแต่ในสมัยอยุธยาเป็นต้นมา เป็นการคัดลอกอย่างคงไว้ซึ่งรูปแบบและลักษณะตามเค้าโครงที่มีมาแต่เดิม ซึ่งในสมุดไทยที่พบหลักฐานในปัจจุบันได้แสดงภาพส่วนสวรรค์ชั้นดุสิตใน 2 รูปแบบ คือสวรรค์ชั้นดุสิตที่มีท้าวดุสิตเทวราชประทับนั่งในปราสาทพร้อมบริวารวางในตำแหน่งกึ่งกลางสมุดไทย หรือสวรรค์ชั้นดุสิตที่มีรูปพระศรีอารีย์โพธิสัตว์ และพระศรีมหาเมธาเทพบุตรโพธิสัตว์ประทับในปราสาทแวดล้อมไปด้วยบริวาร วางในลักษณะเป็นปราสาท 2 หลังฝั่งซ้ายและขวาของหน้าสมุดไทย โดยพบว่าการเขียนสวรรค์ชั้นดุสิตที่มีพระโพธิสัตว์ 2 พระองค์นั้นได้รับความนิยม

ในการนำไปคัดลอกลงสมุดไทยมากกว่ารูปแบบแรก ซึ่งในการคัดลอกดังกล่าวเป็นการเขียนตามเค้าโครงการลำดับเรื่อง รูปแบบการเขียนเป็นไปตามต้นฉบับจึงยังคงเป็นแบบแนวประเพณี จะแตกต่างกันตามฝีมือช่างเท่านั้น

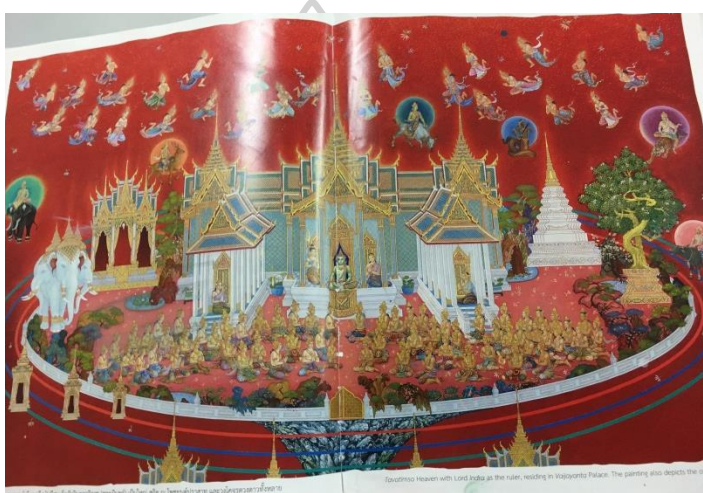
หนังสือไตรภูมิ ฉบับรัชกาลที่ 9 ทำขึ้นเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในปี 2554 เพื่อสืบทอดคติความเชื่อที่มีมาแต่โบราณซึ่งอิงจากภาพไตรภูมิตั้งแต่ในสมัยสุโขทัย และอยุธยา โดยคงยึดตามไตรภูมิฉบับดั้งเดิมที่สืบทอดกันมา แต่ปรับเนื้อหาให้มีความเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบันและถ่ายทอดให้คนทั่วไปเข้าใจง่ายขึ้น มีการวาดภาพจะเป็นลักษณะไทยประเพณีผสมกับศิลปะร่วมสมัย เป็นการออกแบบและทำโดยศิลปินร่วมสมัยผู้สร้างสรรค์ภาพไตรภูมิขึ้นมาใหม่ทั้งหมด ไม่ใช่เป็นการคัดลอกมาที่ปฏิบัติกันมา ทั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านวรรณกรรมมาร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องด้วย

ฉากสวรรค์ชั้นดุสิตในหนังสือภาพไตรภูมิ ฉบับรัชกาลที่ 9 แสดงให้เห็นถึงการวางรูปแบบในแบบที่นิยมมาในระยะก่อนหน้า คือแบบที่มีการวางตำแหน่งพระศรีอารียะและพระศรีมหามายาเทพบุตรโพธิสัตว์ในสวรรค์ชั้นดุสิตประทับนั่งในปราสาท แต่ได้มีจารึกระบุว่า เป็นองค์ใด (ภาพที่ 109) โดยทรงเครื่องอย่างเทวดาทั้งสองพระองค์จะแตกต่างกันในส่วนผ้านุ่ง แต่ไม่ปรากฏการทำบิวารล้อมรอบแล้ว รวมทั้งมีการทำลักษณะของพระโพธิสัตว์ทั้งสองให้ประทับนั่งขัดสมาธิในปราสาท พระเนตรมองตรงเหลือบต่ำหันพระพักตร์ตรง พระหัตถ์ขวาวางคว่ำบนพระชานุขวา พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลาคล้ายกับการทำปางมารวิชัยของพระพุทธรูปลักษณะดังกล่าวแสดงถึงความสงบนิ่งมากขึ้น และรูปแบบดังกล่าวนำมาใช้ในการเขียนสวรรค์ชั้นอื่นๆ ด้วย ซึ่งต่างจากสมุดภาพไตรภูมิเดิมที่แสดงพระโพธิสัตว์ในท่านั่งชันเข่าซึ่งแสดงถึงความสูงศักดิ์

ภาพที่ 109 สวรรค์ชั้นดุสิต ที่ประทับของพระศรีอารียะ และพระศรีมหามายาเทพบุตร
ที่มา: จักรกรรณ จิตรพงศ์, ม.ร.ว. และคณะ, **ไตรภูมิภคฉบบรัชกาลที่ 9** (กรุงเทพฯ: สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, 2555), 113-114.

ในส่วนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบต่างไปจากต้นฉบับอย่างเห็นได้ชัด มีการวางตำแหน่งสำคัญไปที่โพชนันต์ปราสาทที่ประทับของพระอินทร์ แวดล้อมไปด้วยเหล่าเทพบุตร เทพธิดาจำนวนมาก มีช้างเอราวัณ ธรรมภาคศาลา พระเจดีย์จุฬามณี และต้นไม้ปาริชาติ (ภาพที่ 110) ประกอบในฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ตามชนบแต่ไม่ปรากฏการเขียนพระมาลัยลงไปฉากเจดีย์จุฬามณีตามที่นิยมมา ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อเรื่องพระมาลัยที่ไม่เกี่ยวข้องข้องกับเรื่องไตรภูมิพระร่วงตามต้นฉบับ ซึ่งน่าจะเป็นความต้องการของศิลปินผู้ออกแบบที่ออกแบบภาพตามเนื้อเรื่องไตรภูมิที่แท้จริง ไม่ปะปนกับคติความเชื่อเรื่องพระมาลัยที่ถูกนำมาเขียนในสมุดภาพไตรภูมิตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย

ภาพที่ 110 สวรรค์ชั้นดาวดึงส์

ที่มา: จักรรณ จิตรพงศ์, ม.ร.ว. และคณะ, **ไตรภูมิภณฉบับรัชกาลที่ 9** (กรุงเทพฯ: สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, 2555)

โดยรวมหนังสือภาพไตรภูมิ ฉบับรัชกาลที่ 9 นี้แสดงภาพสวรรค์ชั้นอื่นๆ รวมทั้งสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นแบบแนวประเพณี มีรูปแบบการวางองค์ประกอบหรือรายละเอียดเพียงเล็กน้อย ต่างจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่ตัดรายละเอียดที่ไม่เกี่ยวข้องในเนื้อหาไตรภูมิพระร่วง โดยภาพสวรรค์ภูมิทั้งหมดมีการลำดับเรื่องตามแบบแผนเดิม แต่มีการถ่ายทอดที่เข้าใจง่ายมากขึ้น

4.1.2 รูปพระศรีอาริย์ในจิตรกรรมฝาผนังไตรภูมิโลกัณฐาน ฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในเรื่องพระมาลัยที่ปรากฏในงานจิตรกรรมนั้นจะยังพบบางส่วนบนพระบฏซึ่งเป็นการคัดลอกสืบต่อกันมา รวมถึงในงานจิตรกรรมฝาผนังยังคงมีการจัดวางองค์ประกอบตามเค้าโครงเดิมคือ เจดีย์จุฬามณีอยู่เบื้องหลัง ด้านหน้ามีพระมาลัยและพระอินทร์นั่งสนทนาธรรม ล้อมไปด้วยเหล่าเทวดาและบริวาร เหนือขึ้นไปบนท้องฟ้ามีพระศรีอาริย์เหาะลอยมาพร้อมเหล่าบริวารกลุ่มใหญ่ ซึ่งรูปพระศรีอาริย์จะมีขนาดใหญ่กว่าเทวดาองค์อื่น รวมทั้งมีการล้อมกรอบรูปกนกและลงพื้นหลังสีเข้ม

เพื่อเป็นการเน้นความสำคัญของพระศรีอารีย์ด้วย ซึ่งในการเขียนฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้นจะเป็นการเขียนภาพเฉพาะตอนเดียวจากเรื่องพระมาลัย และนำฉากดังกล่าวมาใช้ในลักษณะเป็นสื่อแทนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เช่นการแทรกฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในจิตรกรรมไตรภูมิโลกสันฐาน หรือการเขียนฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์บนแผ่นอุคหลังชั้นไหว้พระ หรือตู้พระธรรมลายรดน้ำ เช่น จิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถ วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ (ภาพที่ 111) ซึ่งเป็นการวาดครั้งบูรณะซ่อมแซมพระอุโบสถในสมัยรัชกาลที่ 6 เขียนโดยพระวรวงศ์เธอวิจิตร (ทอง จารุวิจิตร) เมื่อราว พ.ศ. 2465 มีการเขียนผนังสกัดหลังพระประธานเป็นฉากไตรภูมิโลกสันฐาน ส่วนบนเป็นฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่มีเจดีย์จุฬามณีเป็นแกนกลาง มีพระมาลัย และพระอินทร์นั่งสนทนารธรรมหน้าพระเจดีย์ เหล่าเทพบุตร เทพธิดาล้อมพนมมือ เหนือขึ้นไปบนท้องฟ้าด้านซ้ายขวาของภาพมีเหล่าเทพเทวดาเหาะลงมา นำโดยพระโพธิสัตว์ล้อมด้วยรอบกนกल्पพื้นสีเข้ม 2 องค์ ซึ่งโดยทั่วไปจะมีองค์ที่เด่นชัดที่สุดเพื่อแสดงว่าเป็นรูปพระศรีอารีย์ แต่ในจิตรกรรมที่วัดระฆังโฆสิตาราม มีการซ่อมแซมในสมัยรัชกาลที่ 6 จึงอาจมีการเขียนขึ้นใหม่เพื่อความสมมาตรขององค์ประกอบภาพ จึงอาจไม่ได้เน้นในการแสดงรูปพระศรีอารีย์ก็ได้

ภาพที่ 111 จิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถ วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ

นอกจากนี้ในงานจิตรกรรมฝาผนังในระยะนี้ยังพบฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่ไม่ได้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของฉากไตรภูมิโลกสันฐานเท่านั้น โดยพบการเขียนฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในหน้าบันผนังด้านนอก และเขียนต่อเนื่องในฉากนรกภูมิเรื่องพระมาลัย เช่น จิตรกรรมหน้าบันด้านนอกวิหาร วัดม่วง อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ซึ่งเขียนขึ้นราวช่วงรัชกาลที่ 5-6 การจัดองค์ประกอบลักษณะนี้ปรากฏในงานจิตรกรรมภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งน่าจะเป็นอิทธิพลจากทางภาคกลางส่ง

อิทธิพลขึ้นไป²⁰⁴ โดยจิตรกรรมที่หน้าบัน วัดม่วง มีการจัดองค์ประกอบตามเค้าโครงในฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มีการใช้เทคนิคแสดงตื้นลึกใกล้ไกลของภาพ เน้นการเขียนแสงเงาตามศิลปะตะวันตก (ภาพที่ 112)

ภาพที่ 112 จิตรกรรมหน้าบันด้านนอกวิหาร วัดม่วง อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

ลักษณะการวางองค์ประกอบให้ฉากสวรรค์อยู่ส่วนบน และฉากนรกอยู่ส่วนล่างนี้ น่าจะเป็นแนวคิดที่สืบต่อมาจากองค์ประกอบภาพของฉากไตรภูมิโลกัณฐานที่ปรากฏในช่วงรัชกาลที่ 1-3 แต่มีการลดทอนรายละเอียดเลือกเขียนเพียงภาพสำคัญและสามารถสื่อถึงความ เป็นสวรรค์ และนรกได้อย่างชัดเจน²⁰⁵ โดยเรื่องพระมาลัยนี้เป็นที่แพร่หลายในวงกว้างมาแต่เดิมจึงนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อความตามคติเรื่องไตรภูมิดังที่เคยปรากฏมาก่อนแล้วได้อย่างลงตัว ซึ่งในลักษณะการเขียนฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และฉากนรกเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนสวรรค์และนรกพบมาแล้วในจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายที่วัดชมภูเวก นนทบุรี ดังนั้นในการเขียนฉากสวรรค์และนรกจากเรื่องพระมาลัยเข้าไปด้วย นอกจากเป็นการเขียนเรื่องพระมาลัยเพื่อเป็นฉากต่อเนื่องกัน น่าจะต้องการสื่อถึงความเป็นสวรรค์และนรกเข้าไปด้วย

4.1.3 รูปพระศรีอารีย์ในเรื่องพระมาลัย รูปพระศรีอารีย์ที่ปรากฏในฉากเรื่องพระมาลัยดังที่พบในสมุดภาพพระมาลัยตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น จะปรากฏในสองตอน

²⁰⁴ เต๋นดาว ศิลปานนท์, "จิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระมาลัยในภาคกลางของประเทศไทย," 117.

²⁰⁵ เรื่องเดียวกัน, 118.

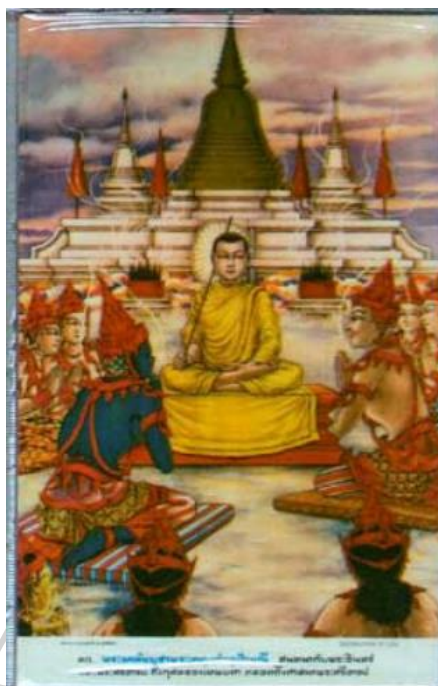
คือ ฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ตอนพระศรีอารีย์เหาะลงมานมัสการเจดีย์จุฬามณี และตอนสนทนาธรรมกับพระมาลัยและพระอินทร์ ต่อมาเมื่อเทคนิคการพิมพ์เข้ามามีบทบาทในงานศิลปกรรม การคัดลอกเขียนภาพลงบนสมุดไทย และพระบฏตามแบบประเพณีที่เคยมีมาใช้เวลาผลิตนานและมีต้นทุนสูง จึงเปลี่ยนมาเป็นการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์เข้ามาแทน โดยสำนักพิมพ์ได้เข้ามามีบทบาทในการกำหนดรูปแบบและคัดเลือกงานของศิลปินมาพิมพ์จำหน่าย ทำให้สมุดภาพพระมาลัยจากเทคนิคการพิมพ์ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และเป็นต้นแบบให้กับงานจิตรกรรมในระยะนี้ด้วย

สมุดภาพพิมพ์พระมาลัยนี้เริ่มพิมพ์ครั้งแรกในประเทศไทยราว พ.ศ. 2495 โดยสำนักงาน ส. ธรรมภักดี ซึ่งมีการนำภาพของศิลปินในยุคหนึ่ง โดยเฉพาะ พระเทวาทินิมิต (ฉาย เทียมศิลป์ไชย) ช่างเอกของกรมศิลปากร โดยมีการคัดเลือกภาพมาพิมพ์ในสมุดพระมาลัยถึง 100 ภาพ และมีการเพิ่มเติมบทสวดสำคัญไว้หลายบท ทำให้สมุดภาพพิมพ์เรื่องพระมาลัยเป็นที่นิยมและแพร่หลายอย่างมาก นอกจากนี้ทางสำนักงาน ส. ธรรมภักดี ได้ส่งภาพชุดพระมาลัยฝีมือของพระเทวาทินิมิต จำนวน 14 ภาพไปพิมพ์ภาพแยกสีที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และนำมาจำหน่ายเป็นภาพพิมพ์พระมาลัยด้วย²⁰⁶ ด้วยชื่อเสียงของพระเทวาทินิมิตผู้เป็นช่างหลวงตั้งแต่ช่วงปลายสมัยรัชกาลที่ 5 และภาพที่มีเทคนิคการพิมพ์ที่สวยงาม ทำให้ภาพพิมพ์พระมาลัย ของ ส. ธรรมภักดีเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง และถูกนำไปเป็นต้นแบบในการเขียนงานจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนขึ้นใหม่ตามพระอารามต่างๆในระยะนี้ด้วย

ชุดภาพพิมพ์พระมาลัยของพระเทวาทินิมิตที่นำมาพิมพ์นี้ประกอบไปด้วยภาคนรกภูมิ มนุษย์ภูมิ เทวภูมิ และยุคพระศรีอารีย์ ในแต่ละภาพมีคำบรรยายประกอบ²⁰⁷ ภาพที่แสดงรูปพระศรีอารีย์ คือภาพลำดับที่ 9 มีคำบรรยายว่า “พระมาลัยบูชาพระเกตุแก้วจุฬามณีสนทนากับพระอินทร์และพระศรีอารีย์ถึงกุศลของเทพยดา ตลอดถึงศาสนาพระศรีอารีย์” (ภาพที่ 113) ลักษณะการวางองค์ประกอบภาพนี้คล้ายคลึงกับที่พบในฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่นิยมนำมาเขียนในงานจิตรกรรม คือ มีพระเจดีย์จุฬามณีอยู่เบื้องหลัง ลานเบื้องหน้ามีพระมาลัยนั่งสนทนาธรรมกับพระอินทร์ แต่ในภาพพิมพ์นี้แสดงรูปพระศรีอารีย์นั่งสนทนาธรรมด้วย ส่วนรูปแบบการเขียนเป็นแนวสมจริง มีทิวทัศน์ อาคารบ้านเรือนแบบสามมิติอย่างตะวันตก รูปบุคคลและความสมจริงตามกายวิภาค อย่างไรก็ตามไม่พบว่ามีคำอธิบายเพื่อบอกความสำคัญกับรูปพระศรีอารีย์ตามที่ปรากฏในงานจิตรกรรมอื่นๆ มีเพียงคำอธิบายประกอบเท่านั้นที่จะทราบได้ว่าเป็นรูปของพระศรีอารีย์ ดังนั้นการระบุตัวพระศรีอารีย์ในภาพพิมพ์พระมาลัย ของ ส. ธรรมภักดี จำเป็นต้องมีคำอธิบายประกอบหรือมีความเข้าใจในเรื่องที่ภาพพิมพ์ชุดนี้ได้นำเสนอ

²⁰⁶ เรื่องเดียวกัน, 136.

²⁰⁷ เรื่องเดียวกัน, 137.

ภาพที่ 113 ชุดภาพพิมพ์พระมาลัยของพระเทวาทินิมิต ลำดับที่ 9 ตอนพระมาลัยสนทนาธรรมกับ
พระอินทร์และพระศรีอาริย์

ที่มา: ชุดภาพพิมพ์พระมาลัยของพระเทวาทินิมิต, เข้าถึงเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2564, เข้าถึงได้จาก
<https://www.web-pra.com/shop/jorawis/show/305324>

ด้วยความสวยงามของการวางองค์ประกอบ และมีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวาง ทำให้งานชุดภาพพิมพ์พระมาลัย ของ ส. ธรรมภักดี เป็นต้นแบบให้กับงานจิตรกรรม
ที่พบได้ยุคนี้ เช่นในจิตรกรรมที่คอสองศาลาการเปรียญ วัดท่ากฤษณา อ.หันคา จ.ชัยนาท สร้างขึ้น
เมื่อปี พ.ศ.2510 เป็นการสร้างภาพต่อเนื่องจากจิตรกรรมเวสสันดร 13 กัณฑ์ โดยเขียนเรื่อง
พระมาลัย 5 ช่องภาพ คือภาคนรกภูมิแสดงภาพพระมาลัยโปรดนรก จำนวน 4 ภาพ และสวรรค์ภูมิ
พระมาลัยเสด็จไปสักการะพระเจดีย์จุฬามณีและสนทนาธรรมกับพระอินทร์ และพระศรีอาริย์²⁰⁸
(ภาพที่ 114) ซึ่งฉากสวรรค์ภูมินี้มีรูปแบบการวางองค์ประกอบเหมือนกับภาพพิมพ์พระมาลัย ของ
ส. ธรรมภักดี จะต่างกันในการลงสีทอ่งฟ้าด้วยสีฟ้า และก้อนเมฆเสมือนจริง นอกจากนี้ยังพบว่า

²⁰⁸ เต้นดาว ศิลปานนท์, "จิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระมาลัยในภาคกลางของประเทศไทย,"

นำไปเขียนในจิตรกรรมในอุโบสถ วัดประชุมธรรม (วัดทับนา) อ.หันคา จ.ชัยนาท และจิตรกรรมศาลาเอนกประสงค์ วัดสิงห์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เป็นต้น²⁰⁹

ภาพที่ 114 จิตรกรรมที่คอสองศาลาการเปรียญ วัดท่ากฤษณา อ.หันคา จ.ชัยนาท

แสดงภาพพระศรีอารีย์ (วงกลมสีเขียว) นั่งสนทนารธรรมกับพระมาลัยและพระอินทร์

ที่มา: เด่นดาว ศิลปานนท์, “จิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระมาลัยในภาคกลางของประเทศไทย” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 140.

นอกจากชุดภาพพิมพ์ของพระเทวาทินิมิตแล้ว ยังมีการพิมพ์ภาพชุดพระมาลัยซึ่งจัดพิมพ์โดยศึกษานิธิ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมื่อ พ.ศ.2492 เพื่อจำหน่ายเผยแพร่หาทุนการศึกษาให้กับพระสงฆ์ ภาพเขียนเรื่องพระมาลัยชุดนี้เขียนโดยหม่อมเวชกร มีจำนวน 32 ภาพ ซึ่งลักษณะการเขียนของหม่อมเวชกร จะเน้นความสมจริงตามแนวคิดตะวันตก และเขียนด้วยสีฝุ่นหรือสีน้ำ โดยการวางองค์ประกอบภาพที่ต่างไปจากชุดภาพพิมพ์ของพระเทวาทินิมิต เช่น ในรูปพระศรีอารีย์ที่มีการวาดลักษณะกายภาพ และพระพักตร์เหมือนมนุษย์ แต่มีการทรงเครื่องอย่างเทวดา (ภาพที่ 115) และการเลือกฉากหรือตอนรวมถึงการใส่รายละเอียดที่แตกต่างกัน เช่น มีการเขียนภาพพระศรีอารีย์ประทับนั่งบนฐานบัวเหาะลอยลงมาเพื่อมาจุติเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป เป็นต้น และเป็นสิ่งที่สังเกตว่าจะมีการเน้นรูปพระศรีอารีย์ในทุกฉาก โดยให้พระศรีอารีย์ประทับนั่งบนดอกบัวและมีรัศมีส่องแสงที่เบื้องหลังเสมอ ซึ่งน่าจะเป็นเทคนิคในการเน้นให้ความสำคัญกับตัวบุคคลรูปแบบหนึ่ง

²⁰⁹ เรื่องเดียวกัน, 139-143.

ภาพที่ 115 ชุดภาพพิมพ์พระมาลัยของหม่อม เวชกร แสดงภาพพระศรีอาริย์สวมเครื่องทรง
อย่างกษัตริย์ ประทับนั่งบนดอกบัว เหาะลอยอยู่บนท้องฟ้า

ที่มา: ชุดภาพพิมพ์พระมาลัยของหม่อม เวชกร, เข้าถึงเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2564, เข้าถึงได้จาก
<http://uauction4.uamulet.com/AuctionDetail.aspx?bid=383&qid=204394>

มีจิตรกรรมฝาผนังที่นำรูปแบบในภาพพิมพ์พระมาลัยของหม่อม เวชกร พบที่จิตรกรรมบน
แผงคอสองศาลาการเปรียญ วัดแก้วตะเคียนทอง (วัดตะค่า) อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ซึ่งมีการ
เขียนชุดภาพพิมพ์พระมาลัยของหม่อม จำนวน 32 ภาพ เขียนเมื่อ พ.ศ. 2500 โดยลักษณะการเขียน
เป็นการเลียนแบบทั้งการวางองค์ประกอบและการใช้สี และจิตรกรรมฝาผนังศาลาเอนกประสงค์
วัดพิชัยนาวาส (วัดบ้านเขียน) อ.หันคา จ.ชัยนาท มีการเขียนพุทธประวัติ เวสสันดรชาดก และเรื่อง
พระมาลัยจำนวน 13 ภาพ เขียนเมื่อ 2531²¹⁰ การนำภาพพิมพ์มาเป็นต้นแบบนี้ส่วนใหญ่พบในงาน
จิตรกรรมบริเวณภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่า
มีความนิยมในการเขียนเรื่องพระมาลัยทั้งเรื่อง หรือเฉพาะฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เช่น จิตรกรรมบน
ผนังสกัดหน้าเหนือประตู (ด้านทิศตะวันออก) ในอุโบสถวัดช้างเผือก ต.ทุ่งฝาย อ.เมือง จ.ลำปาง
เขียนเมื่อ พ.ศ.2464 โดยครูปวน สุวรรณสิงห์²¹¹ (ภาพที่ 116) และจิตรกรรมฝาผนังวัดโพธิ์คำ²¹²
อ.พระธาตุพนม จ.นครพนม (ภาพที่ 117) เป็นต้น

²¹⁰ เรื่องเดียวกัน, 145-147.

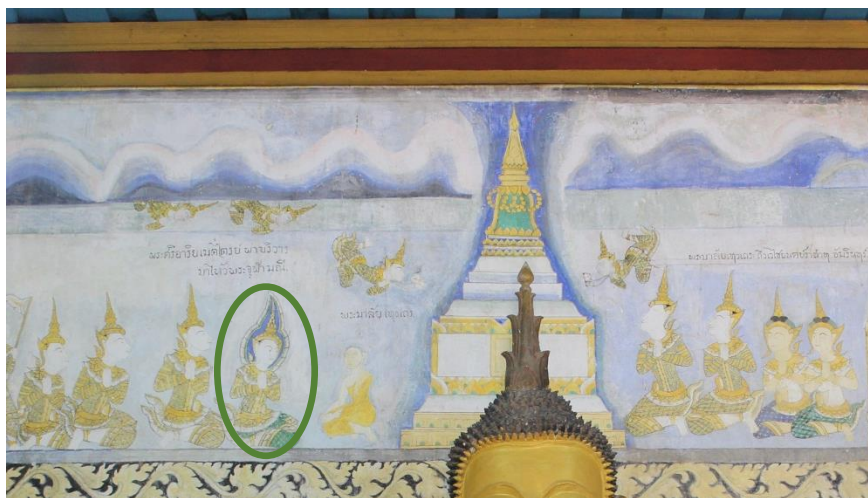
²¹¹ ประวัติของวัดมีจารึกอยู่บนแผ่นศิลาหน้าอุโบสถด้านนอกดังนี้ "ศุภมัสดุ
พระพุทธศาสนาจุลกาลล่วงแล้วได้ราว 2462 เจ้าหลวงบุญวาทวงศ์มานิตยได้สร้างอุโบสถหลังนี้ขึ้น
โดยฝีมือช่างจากคุ้มหลวง มีนายปวน สุวรรณสิงห์ เป็นผู้เขียนภาพฝาผนัง เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่

ภาพที่ 116 จิตรกรรมบนผนังสกัดหน้าเหนือประตู (ด้านทิศตะวันออก)
 ในอุโบสถวัดช้างเผือก ต.ทุ่งผาย อ.เมือง จ.ลำปาง แสดงภาพพระศรีอาริย์ (วงกลมสีเขียว) เทาะลอยลงมาพร้อมบริวารถือเครื่องสูง

ช้างพังของพระองค์ได้ตกถูกเป็นพ่อพลายเผือก ณ บ้านทุ่งผาย แขวงเมืองนครลำปาง จากนั้นเจ้าหลวงได้นำช้างเผือกขึ้นทูลเกล้า ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2449 พระองค์ทรงสมโภชขึ้นระวาง พระราชทานนามอันเป็นมงคลว่า "พระเศวตอุดมวารณ" ๗๗ วิบูลยลักษณะเลิศฟ้า" ต่อมาวัดแห่งนี้จึงมีนามว่า "วัดช้างเผือก" ตั้งศิลาจารึกเก่าที่ติดอยู่บนกรอบประตูอุโบสถด้านในกล่าวถึงการสร้างอุโบสถหลังนี้ว่าเจ้าบุญวาทยังวงศ์มานิตย์ เจ้าผู้ครองนครลำปางพร้อมด้วยโอรสและนัดดา มีพระไทยเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ได้ทรงบริจาคทรัพย์ส่วนพระองค์ทรงสร้างพระอารามและพระอุโบสถวัดช้างเผือกไว้ในพระพุทธศาสนา เพื่อให้พระสงฆ์จากจตุรทิศ ได้อาศรัยแลลงอุโบสถสังฆกรรม ขอพุทธภูมิในอนาคตกานเบื้องหน้าโน้นเทอญ สำเร็จลงเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พระพุทธศักราช 2464 ตรงกับวัยอาทิตย์เดือน 6 เหนือ ขึ้น 15 ค่ำ ปีระกา จุลศักราช 1283 อ้างจาก เอนก เหล่าธรรมทัศน์ และคณะ, **วัดช้างเผือก จ.ลำปาง: พันเรื่องถิ่นแผ่นดินไทย**, เข้าถึงเมื่อ 10 กันยายน 2559, เข้าถึงได้จาก <http://www.komchadluek.net/detail/20110831/107700>.

²¹² ไพโรจน์ สโมสร, **จิตรกรรมฝาผนังอีสาน** (กรุงเทพฯ: อัมรินทร์พรินติ้ง, 2532), 122.

ภาพที่ 117 จิตรกรรมฝาผนังวัดโพธิ์คำ อ.พระธาตุพนม จ.นครพนม
แสดงภาพพระศรีอารีย์ (วงกลมสีเขียว) นั่งสนทนาธรรมกับพระมาลัย มีจารึกกำกับว่า
“พระศรีอารีย์เมตไตรยพาบริวารมาไหว้เจดีย์จุฬามณี

จะเห็นได้ว่าเรื่องพระมาลัยเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้รูปพระศรีอารีย์ได้ปรากฏในงานจิตรกรรมระยะนี้มาก โดยการแสดงรูปพระศรีอารีย์ตามเรื่องพระมาลัยทำให้พระศรีอารีย์มีลักษณะสวมเครื่องทรงอย่างเทวดาเสมอ แม้ว่าจะมีแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์แบบตะวันตกเข้ามาก็ตาม คติเรื่องสวรรค์ และนรกผ่านเรื่องพระมาลัยก็ยังคงได้รับความนิยมมาโดยตลอด

4.1.4 รูปพระศรีอารีย์ในคติพระพุทธรเจ้า 5 พระองค์ ตามที่งานจิตรกรรมบนพระบรมในสมัยรัชกาลที่ 4-5 ได้แสดงคติพระพุทธรเจ้า 5 พระองค์ โดยมีการเขียนรูปพระพุทธรเจ้าครองจีวรห่มเฉียง จำนวน 4 องค์ ตรงกลางเป็นรูปพระศรีอารีย์ทรงเครื่องอย่างเทวดา ที่ได้รูปพระพุทธรเจ้าทั้ง 5 องค์มีรูปสัตว์สัญลักษณ์ คือ พระกกุสันโธสัตว์ประจำองค์เป็นไก่ พระโกนาคมนะสัตว์ประจำองค์เป็นนาค พระกัสสปะสัตว์ประจำองค์เป็นเต่า พระโคตมสัตว์ประจำองค์เป็นโค และพระศรีอารีย์สัตว์ประจำองค์เป็นสิงห์ ซึ่งเป็นสัตว์ประจำพระองค์ตามที่กล่าวในตำนานพญากาเผือก รูปแบบพระบรมที่เขียนรูปพระพุทธรเจ้า 5 พระองค์ยังคงปรากฏในระยะนี้ โดย เป็นการเขียนภาพพระพุทธรเจ้า 5 พระองค์เพียงเรื่องเดียว และพระบรมมีขนาดเล็กลงมา เช่น พระบรมเรื่องพระพุทธรเจ้า 5 พระองค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จ.พระนครศรีอยุธยา (ภาพที่ 7) โดยกำหนดอายุสร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 25

ภาพที่ 7 พระบฏ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จ.พระนครศรีอยุธยา

รูปแบบการจัดองค์ประกอบดังกล่าวได้เป็นเค้าโครงให้การพิมพ์ภาพพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ (ภาพที่ 118) เป็นภาพพิมพ์ที่พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2514 จากโรงพิมพ์วิจิตรศิลป์ พระนคร เป็นผู้พิมพ์และจำหน่าย ได้ภาพมีข้อความว่า “รูปนี้คือพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ ได้ตรัสแล้วสี่พระองค์ ยังอีกพระองค์หนึ่ง คือ พระศรีอริยเมตไตรย เราท่านทั้งหลายที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาในโลกนี้ ควรปฏิบัติบูชาจะได้ให้คุณในชาตินี้และชาติหน้ายิ่งขึ้นไป ดีนักแล” โดยรูปแบบในภาพพิมพ์นี้มีการเขียนตามแบบศิลปะตะวันตก คือมีการเขียนบุคคล ท้องฟ้า และสัตว์ที่สมจริง เป็นต้น ทั้งนี้ภาพพิมพ์ดังกล่าวน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ช่างเขียนเป็นงานจิตรกรรมฝาผนังในระยะหลัง เช่น จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ วัดพระศรีอารีย์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี (ภาพที่ 119) โดยมีการจัดวางองค์ประกอบคล้ายคลึงกับภาพพิมพ์ คือการวางตำแหน่งพระศรีอารีย์ไว้กึ่งกลางภาพ เป็นต้น

ภาพที่ 118 ภาพพิมพ์เรื่องพระพุทธเจ้า 5 พระองค์
ที่มา: ภาพพิมพ์เรื่องพระพุทธเจ้า 5 พระองค์, เข้าถึงเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2564, เข้าถึงได้จาก
<http://uauction4.uamulet.com/AuctionDetail.aspx?bid=383&qid=249799>

ภาพที่ 119 วัดพระศรีอารีย์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ลักษณะการวางภาพพระพุทธรเจ้า 5 พระองค์ที่พบในพระบรม และในภาพพิมพ์นี้เป็นการวางตำแหน่งรูปพระศรีอารีย์ทรงเครื่องอย่างเทวดาให้อยู่กึ่งกลางของภาพ โดยมีรูปพระพุทธรเจ้าซึ่งครองจีวรอย่างพระสงฆ์ทั้ง 4 พระองค์อยู่เยื้องส่วนบนและล่างในด้านซ้ายและขวา การสวมเครื่องทรงอย่างเทวดาหรือการครองจีวรนี้ได้แสดงสถานการณ์ตรัสรู้มาแล้วของพระพุทธรเจ้าทั้ง 4 พระองค์ ต่างจากพระศรีอารีย์ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ยังรอลงมาตรัสรู้ในภายหน้าจึงแสดงสถานะในการสวมเครื่องทรงอย่างเทวดา ในการวางตำแหน่งภาพดังกล่าวให้รูปพระศรีอารีย์อยู่กึ่งกลางภาพนี้อาจเกิดจากการจัดองค์ประกอบเพื่อความสมมาตรของภาพ หรืออาจเป็นการให้ความสำคัญกับรูปพระศรีอารีย์ซึ่งแตกต่างไปจากพระพุทธรเจ้าทั้ง 4 พระองค์ และเป็นการเน้นคติเรื่องพระศรีอารีย์คือพระพุทธรเจ้าองค์ต่อไปที่รอลงมาตรัสรู้ด้วย

ในการตีความรูปพระศรีอารีย์ในคติพระพุทธรเจ้า 5 พระองค์ นอกจากจะใช้รูปแบบที่แตกต่างไปจากพระพุทธรเจ้าที่ตรัสรู้มาแล้วทั้ง 4 องค์มาเป็นหลักฐานในการตีความแล้ว การใช้สัตว์สัญลักษณ์ประกอบกับภาพพระพุทธรเจ้า ทำให้การวิเคราะห์รูปพระศรีอารีย์ชัดเจนมากขึ้นด้วย

งานจิตรกรรมในช่วงสมัยรัชกาลที่ 6-9 ส่วนมากเป็นงานที่สืบต่อมาจากระยะก่อนหน้า โดยเฉพาะช่วงรัชกาลที่ 4-5 มีการนำรูปแบบและแนวคิดคติความเชื่อมาใช้ในการสร้างรูปพระศรีอารีย์ แม้ว่าจะมีการสร้างงานพุทธศิลป์ในระยะนี้น้อยลง แต่กลับปรากฏรูปพระศรีอารีย์เพิ่มขึ้นตามพื้นที่นอกเมืองหลวง โดยในงานจิตรกรรมฝาผนังยังคงพบในฉากสวรรค์ชั้นดุสิตในหนังสือไตรภูมิ ฉบับรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นการออกแบบโดยศิลปินร่วมสมัย ทำให้มีการสร้างสรรค์ต่างไป สมุดภาพไตรภูมิที่มีมาก่อน แต่ยังคงแสดงให้เห็นเค้าโครงของสมุดภาพไตรภูมิต้นแบบและเนื้อหาในไตรภูมิพระร่วงที่ชัดเจนเช่นเดิม นอกจากนี้ฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ยังคงมีความนิยมในการเขียนในโลกทัศน์อย่างที่นิยมมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการเขียนฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในตำแหน่งหน้าบันที่ต่อเนื่องด้วยฉากรกภูมิ ซึ่งคล้ายกับจิตรกรรมที่พบในสมัยอยุธยาตอนปลายที่วัดชมพูเวก จ.นนทบุรี นอกจากจะเป็นการเขียนเรื่องพระมาลัยแล้วอาจเป็นการแสดงสัญลักษณ์ของภาพสวรรค์และนรกตามที่เคยปรากฏมาก่อน

รูปแบบของรูปพระศรีอารีย์ที่ปรากฏในงานจิตรกรรมในระยะนี้จะมีลักษณะโดยรวมคล้ายคลึงกัน อาจจะเป็นผลมาจากเทคโนโลยีการพิมพ์ได้ทำหน้าที่เผยแพร่คติและรูปแบบของพระศรีอารีย์ไปอย่างกว้างขวาง โดยภาพพิมพ์นี้ทำหน้าที่เป็นต้นแบบให้กับช่างท้องถิ่นได้เป็นแนวทางในการเขียนงานจิตรกรรมต่างๆดังที่พบในการทำภาพพิมพ์พระพุทธรเจ้า 5 พระองค์ ซึ่งเป็นรูปแบบที่น่าจะมาจากภาพพระบรมพระพุทธรเจ้า 5 พระองค์ เกิดขึ้นจากคติความเชื่อตามตำนานพญากาเผือกที่นำสัตว์สัญลักษณ์มาประกอบในภาพคู่กับรูปพระพุทธรเจ้า เพื่อระบุรูปพระพุทธรเจ้าแต่ละพระองค์ได้ง่ายขึ้น

4.2 งานประติมากรรม

การสร้างพระพุทธรูปตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 จนถึงปัจจุบันมีแนวคิดการสร้างรูปแบบเหมือนกับสมัยรัชกาลที่ 4-5 เป็นการเลียนแบบของเดิม หรือดัดแปลงรูปแบบเดิม เช่นการจำลองพระพุทธรูปชินราช เป็นต้น²¹³ ซึ่งส่งผลกับการสร้างรูปพระศรีอารีย์ด้วยเช่นกัน จากการเก็บข้อมูลพบว่าการสร้างพระศรีอารีย์ในระยะนี้จำนวนมาก โดยรูปแบบส่วนใหญ่ความคล้ายคลึงกับสมัยรัชกาลที่ 1-5 แต่จะมีความแตกต่างให้เห็นอย่างชัดเจนในส่วนฝีมือช่างในเมืองหลวง และช่างท้องถิ่น ซึ่งน่าจะเป็นผลจากการยุบโรงหล่อหลวงในสมัยรัชกาลที่ 5 จึงทำให้เกิดโรงหล่อพาณิชย์ขึ้น และมีการขยายให้เกิดโรงหล่อท้องถิ่นเพิ่มขึ้นด้วย

4.2.1 รูปพระศรีอารีย์ทรงเครื่องอย่างเทวดา

รูปแบบของพระศรีอารีย์ทรงเครื่องอย่างเทวดาที่พบในระยะนี้ยังคงมีความคล้ายคลึงกับพระพุทธรูปทรงเครื่อง จึงต้องใช้จารึกและคติต่างๆเกี่ยวกับพระศรีอารีย์เป็นตัววิเคราะห์ร่วมด้วยเสมอ ซึ่งสามารถแบ่งคติตามรูปพระศรีอารีย์ที่พบได้เป็น 2 คติคือ

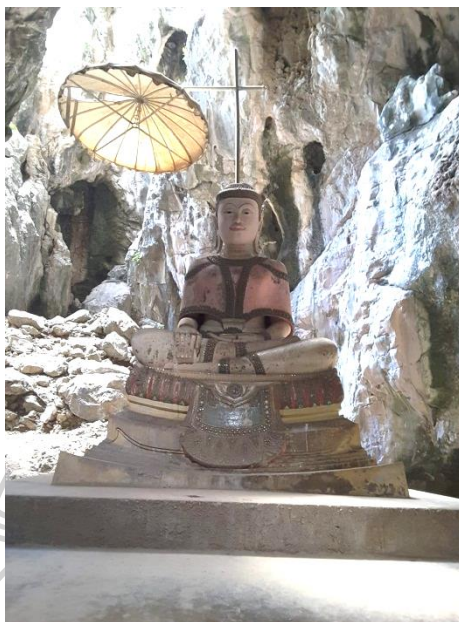
4.2.1.1 รูปพระศรีอารีย์ทรงเครื่องอย่างพระพุทธรูปทรงเครื่อง

พระศรีอารีย์ในฐานะเป็นพระโพธิสัตว์แสดงรูปแบบด้วยการทรงเครื่องอย่างเทวดา ซึ่งคล้ายคลึงกับพระพุทธรูปทรงเครื่อง ลักษณะที่มีความใกล้เคียงกันนี้ทำให้การจำแนกระหว่างรูปพระศรีอารีย์และพระพุทธรูปทรงเครื่องเป็นเรื่องยาก ส่งผลต่อการสร้างงานประติมากรรมรูปพระศรีอารีย์ต้องสร้างร่วมกับประติมากรรมแบบกลุ่ม และมีบริบทประกอบด้วยเสมอ การสร้างรูปพระศรีอารีย์เพียงองค์เดียวจึงไม่สามารถระบุว่าเป็นรูปพระศรีอารีย์ จึงจำเป็นต้องมีการจารึกลงไปเพื่อระบุจุดประสงค์สร้างที่ชัดเจน รวมถึงความต้องการในการสร้างรูปพระศรีอารีย์เสมอ

พบการสร้างรูปพระศรีอารีย์ ที่ถ้าพระศรีอารีย์ วัดเขาย้อย จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 120) เป็นรูปพระศรีอารีย์ที่ประดิษฐานภายในถ้ำ โดยรูปพระศรีอารีย์องค์นี้มีความคล้ายคลึงกับพระพุทธรูปทรงเครื่องทุกประการ รวมไปถึงการแสดงปางตามแบบพระพุทธรูปด้วย มีลักษณะคือการฉลองพระองค์อย่างพระเจ้าจักรพรรดิ ประทับนั่งขัดสมาธิราบแสดงปางมารวิชัย ซึ่งรูปแบบดังกล่าวพบได้ในพระพุทธรูปทรงเครื่อง สอดคล้องกับรูปแบบพระพุทธรูปทรงเครื่องปางทรมานพญามหาชมพู ทั้งนี้รูปพระศรีอารีย์มีการจารึกบนผ้าทิพย์ประดับส่วนฐานพระ มีความว่า “วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2467 ได้ดำริห์จัดการสร้างพระโคตะโมและพระศรีอารีย์สององค์นี้ พระนาระโทอาจผู้ดำริห์เดิมพระอาจารย์รอดผู้มอบหมายตามทั้งลูกวัดด้วย แลผู้ใหญ่ไซ ทายกมี...ตง...ตีมีชื่อมนิเป นชวยแลบ้านสระแก้ง บ้านต้อย บ้านน้อย นองลัมแลเขาย้อยพร้อมใจกันมีจิตรมีศรัธาจัดสร้างจึงได้ไป

²¹³ ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน, 575-476.

รับนายทองอยู่ช่างมาก...เป็นเลคา..ห” จารึกดังกล่าวทำให้ทราบว่ารูปดังกล่าวสร้างขึ้นเป็นรูปพระศรีอารีย์อย่างชัดเจน ดังนั้นหากการสร้างรูปพระศรีอารีย์เพียงองค์เดียวไม่มีบริบทประกอบและจารึกกำกับก็จะไม่สามารถแยกรูปแบบกับพระพุทธรูปทรงเครื่องได้

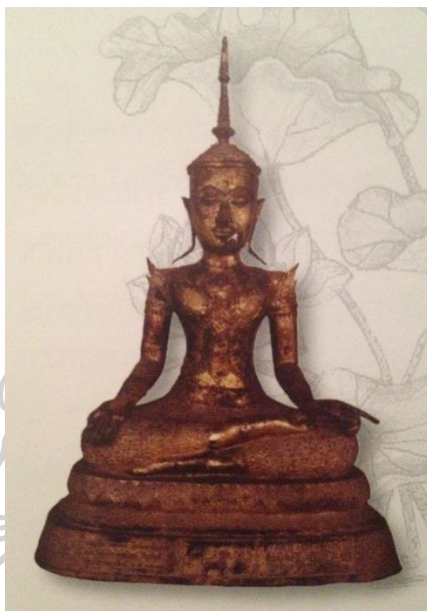
ภาพที่ 120 พระศรีอารีย์ ถ้ำพระศรีอารีย์ วัดไชย้อย จ.เพชรบุรี

4.2.1.2 รูปพระศรีอารีย์ประดับสัตว์สัญลักษณ์ตามตำนานพญากาเผือก

การนำสัตว์สัญลักษณ์มาเป็นส่วนประกอบของศิลปกรรมพระพุทธเจ้าในภัทรกัลป์ ส่วนใหญ่พบว่านิยมในการเขียนบนพระบฏ ซึ่งในระยนี้มีเทคโนโลยีการพิมพ์อย่างแพร่หลายทำให้พระบฏกระจายไปตามที่ต่างๆได้ง่ายตามที่กล่าวมาแล้ว ความแพร่หลายนี้ทำให้คนทั่วไปรับรู้เรื่องพระพุทธเจ้าในภัทรกัลป์และเรื่องพระศรีอารีย์มากขึ้นด้วย ด้วยการรับรู้นี้เองจึงสามารถสร้างรูปพระศรีอารีย์เพียงองค์เดียวจะระบุได้ว่าต้องการสร้างรูปพระศรีอารีย์ แต่อย่างไรก็ตามความนิยมในคติพระพุทธเจ้าในภัทรกัลป์นี้ส่งผลให้ปรากฏการสร้างประติมากรรมแบบกลุ่มอยู่ เช่นที่วัดบางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี มีการสร้างรูปพระศรีอารีย์ทรงเครื่องอย่างเทวดาพร้อมกับพระพุทธรูปอีก 4 องค์ ซึ่งมีการประดับรูปสัตว์สัญลักษณ์ และมีการจารึกชื่อพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ประกอบด้วย

รูปพระศรีอารีย์ทรงเครื่องอย่างเทวดา วัดบางแตน (ภาพที่ 121) มีลักษณะพระพักตร์รูปไข่ พระขนงโค้ง พระนลาฏกว้างมีอุณาโลมอยู่กึ่งกลาง พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์หนา พระเศียรสวมมหามงกุฎแบบมีปัลลียอดทรงสูงครอบเฉพาะส่วนบนพระเศียร พระกรรณยาวสวมกุณฑลและประดับกรเจียรจร ฉลองพระองค์อย่างเทวดาคือ สวมกรองศอ กนกเหน็บ พระวรกายคาดสังวาล ประดับทับทรวง มีตาบทิศประดับข้างปิ่นพระองค์ พระกรทั้งสองสวมพาหุรัด ทองกร

และอำมรงค์ ทรงผ้านุ่งลายดอกกลอยชายมีลายกรวยเชิง คาดสายรัดองค์และปั้นเหน่ง พระหัตถ์ขวา วางหงายพระหัตถ์เหนือพระชานู พระหัตถ์ซ้ายวางกึ่งคว่ำเหนือพระชานู นิ้วพระหัตถ์ถึงอ ส่วนพระดัชนีชี้ออกไปด้านข้าง

ภาพที่ 121 พระศรีอาริย์ วัดบางแดน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
ที่มา: กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี, พระศรีอาริย์เมตไตรย: แนวคิด คติความเชื่อ และรูปแบบประติมากรรม (ปราจีนบุรี: กรมศิลปากร, 2555), 152.

พระศรีอาริย์ประทับนั่งขัดสมาธิราบบนฐานบัว ฐานหน้ากระดาน ประดับรูปสิงห์หันไปทางด้านซ้ายอยู่ตรงกลางฐาน ด้านขวามีจารึกภาษาไทยมีจารึกความว่า “นายเสริม วงษ์เมธา คิดกับคนทั้งหลายสร้างพระศรีอาริย์เมตไตรย์ไว้บูชากับทุกๆ ไป รวม 5 องค์ พ.ศ.2471” และด้านซ้ายมีจารึกภาษาบาลี อักษรขอม ความว่า “เมตตยโย เมเต พร สิงห อนาคตสส อภิวณ.. ยย”²¹⁴

ลักษณะการแสดงปางดังกล่าวไม่พบในการทำพระพุทธรูป และรูปพระศรีอาริย์มาก่อน แต่จากลักษณะการแสดงพระหัตถ์อาจตีความได้ว่า พระหัตถ์ขวาที่วางเหนือพระชานูแสดงวรทมุทรา เป็นสัญลักษณ์แสดงการประทานพรหรือการสละให้²¹⁵ ส่วนพระหัตถ์ซ้ายแสดงดรชนิมุทรา เป็นสัญลักษณ์ของการแสดงธรรมก็เป็นได้

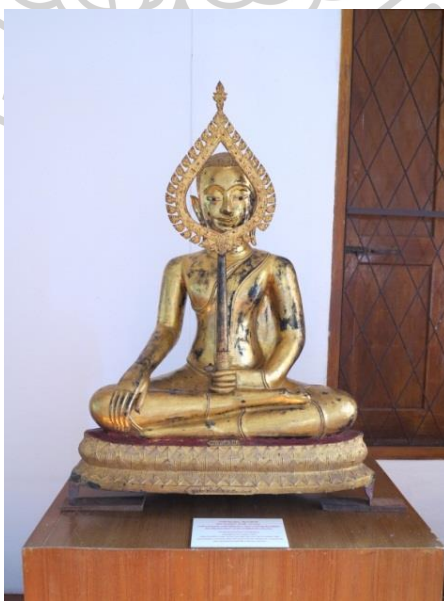
²¹⁴ กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี, พระศรีอาริย์เมตไตรย: แนวคิด คติความเชื่อ และรูปแบบประติมากรรม, 153.

²¹⁵ เรื่องเดียวกัน, 152.

4.2.2 รูปพระศรีอารีย์ถือตาลปัตร

รูปพระศรีอารีย์ที่พบในระยณะนี้กระจายตัวตามวัดต่างๆ เป็นการสร้างถวายภายหลัง โดยรูปพระศรีอารีย์จะมีขนาดย่อมลงมาไว้สำหรับการวางบนฐานชุกชีภายในอุโบสถ หรือตามวิหารต่างๆ ซึ่งจากการสำรวจพบว่ารูปพระศรีอารีย์ที่สร้างขึ้นในช่วงรัชกาลที่ 6 ลงมา จะพบว่าในวัดเดียวกันจะมีการสร้างพระศรีอารีย์อย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนหลายองค์ เช่น วัดบางยี่ขัน กรุงเทพฯ มีจำนวน 18 องค์ และวัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม มีจำนวน 10 องค์ และวัดบางช้างใต้ จ.นครปฐม มีจำนวน 6 องค์ เป็นต้น ทั้งนี้จะเกี่ยวข้องกับคติความเชื่อเรื่องพระศรีอารีย์ที่นิยม และน่าจะเป็นกลุ่มความเชื่อเฉพาะในท้องถิ่นนั้นๆด้วย ในระยะนี้พบรูปแบบพระศรีอารีย์ที่โดยหลักสืบทอดมาจากสมัยก่อนหน้า แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบคือ

4.2.2.1 รูปพระศรีอารีย์ครองจีวรเรียบ รูปแบบของพระศรีอารีย์ครองจีวรเรียบยังคงมีลักษณะโดยรวมที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยา คือ พระพักตร์ค่อนข้างกลม พระเกศาเป็นปุ่มเล็ก มีพระจุไรรอบพระเศียร พระกรรณยาว ดิ่งพระกรรณงออกด้านข้าง พระนลาฏแคบ พระขนงโก่งเป็นสันเล็กน้อย พระเนตรเหลือบต้ามองตรง พระนาสิกโด่งมีขนาดค่อนข้างเล็ก พระโอษฐ์แถมเล็กน้อย ส่วนพระวรกายค่อนข้างเพรียว ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิซ้อนสองชั้นเป็นแผ่นใหญ่พาดลงมาถึงกลางพระอุระและยาวลงมาจรดพระนาภี ชายสังฆาฏิปลายตัด พระหัตถ์ขวา วางบนพระชงฆ์ พระหัตถ์ซ้ายกำพระหัตถ์บนพระเพลา นิ้วพระหัตถ์ทั้งสี่กำเป็นวง ประทับนั่งขัดสมาธิราบบนฐานบัว เช่น พระศรีอารีย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี (ภาพที่ 122) พระศรีอารีย์ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม (ภาพที่ 123) พระศรีอารีย์ วัดสว่างอารมณ์ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด (ภาพที่ 124) และพระศรีอารีย์ วัดบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ (ภาพที่ 125) เป็นต้น

ภาพที่ 122 พระศรีอารีย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

ภาพที่ 123 พระศรีอาริย์ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม

ภาพที่ 124 พระศรีอาริย์ วัดสว่างอารมณ์ ต.คูเมือง อ.เมืองสรรง จ.ร้อยเอ็ด

ภาพที่ 125 พระศรีอารีย์ วัดบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

รูปแบบในระยะนี้มีการเพิ่มเติมรายละเอียดของการจับตาลปัตรที่ส่วนนิ้วพระอังคุฐ และนิ้วพระดัชนีอยู่ในลักษณะไขว้กันมากขึ้น หรือมีการทำแกนเป็นแท่งยาวอยู่ระหว่างนิ้วพระหัตถ์ทั้งสองกำเป็นวงเพื่อสำหรับใส่ตาลปัตร ซึ่งการพัฒนาารูปแบบนี้ดังกล่าวน่าจะเป็นการแก้ปัญหาของตาลปัตรที่ไม่พอดีกับพระหัตถ์ หรือมักหลุดหายได้ง่าย

4.2.2.2 รูปพระศรีอารีย์ครองจีวรลายดอกตามพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 ความนิยมในการสร้างพระศรีอารีย์ครองจีวรลายดอกอย่างแพร่หลายและพบได้ทั่วไปที่เกิดขึ้นในรัชกาลที่ 4-5 ทำให้มีการสร้างรูปพระศรีอารีย์ที่ครองจีวรลายดอกในระยะนี้จำนวนมาก โดยรูปแบบส่วนใหญ่จะมีความใกล้เคียงกับระยะก่อนหน้า คือ มีลักษณะพระพักตร์ค่อนข้างกลม มีขอบไรพระศก ทำเส้นพระจุไรเป็นวงต่อกับขอบไรพระศก พระเกศาเป็นปุ่มเล็ก พระกรรณยาวและกางออก ขอบพระกรรณส่วนบนเรียวแหลม พระนลาฏแคบ พระขนงโก่งเป็นสันเล็กน้อย พระเนตรเหลือบต่ำ พระนาสิกโค้งมีขนาดค่อนข้างเล็ก พระโอษฐ์ยิ้มสรวลมีขนาดเล็กขอบพระโอษฐ์ค่อนข้างหนา ส่วนพระวรกายค่อนข้างเพรียว ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่ยาวลงมาจรดพระนาภี ชายสังฆาฏิหักคลื่นเล็กน้อย พระหัตถ์ขวาวางบนพระชงฆ์ พระหัตถ์ซ้ายกำพระหัตถ์บนพระเพลา นิ้วพระหัตถ์กำเป็นวง พระอังคุฐ พระดัชนี และพระกนิษฐาเหยียดตรง ประทับนั่งขัดสมาธิราบบนฐานบัว และประดับลวดลายที่หน้ากระดาน

รูปพระศรีอารีย์ในระยะนี้จะมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปในเรื่องสัดส่วน คือ พระนลาฏและเศียรส่วนบนค่อนข้างแบน พระโอษฐ์กว้างและหนา เช่น พระศรีอารีย์ วัดราชโอรส กรุงเทพฯ (ภาพที่ 126) พระศรีอารีย์ วัดบางช้างใต้ จ.นครปฐม (ภาพที่ 127) พระศรีอารีย์ วัดโสมภฏ

อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี (ภาพที่ 128) และพระศรีอารีย์ วัดโพชนัดพลเสพย์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ (ภาพที่ 129) นอกจากนี้ยังมีการประดับหินสีที่ขอบจีวร และเครื่องประดับที่ นิ้วพระหัตถ์ด้วย เช่น พระศรีอารีย์ วัดเอี่ยมวรนุช กรุงเทพฯ (ภาพที่ 130) และพระศรีอารีย์ วัดกุศลสมาคาร กรุงเทพฯ (ภาพที่ 131) เป็นต้น

ภาพที่ 126 พระศรีอารีย์ วัดราชโอรส กรุงเทพฯ

ภาพที่ 127 พระศรีอารีย์ วัดบางช้างใต้ จ.นครปฐม

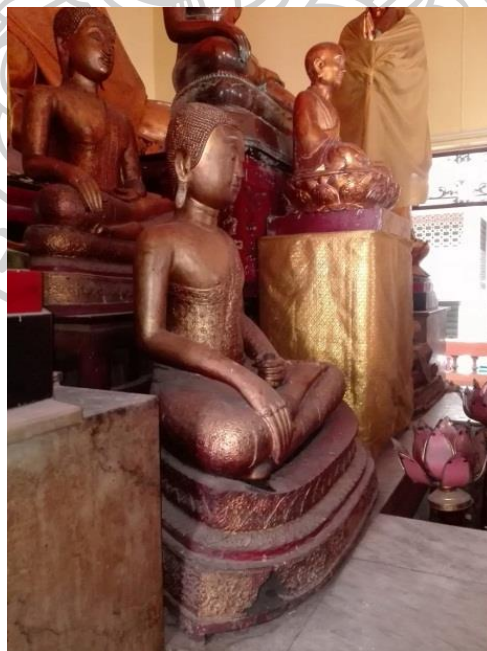
ภาพที่ 128 พระศรีอารีย์ วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ภาพที่ 129 พระศรีอารีย์ วัดโพชนัดพลเสพย์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

ภาพที่ 130 พระศรีอารีย์ วัดเอี่ยมวรนุช กรุงเทพฯ

ภาพที่ 131 พระศรีอารีย์ วัดกุศลสมาคาร กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ มีลักษณะประการหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงฝีมือช่างที่ลดถอยลง คือการทำลวดลายบนจีวรซึ่งขาดความเข้าใจในการวางลาย และลักษณะลายที่ตื่นไม่มีปริมาตร เช่น พระศรีอารีย์ วัดสว่างอารมณ์ จ.ร้อยเอ็ด (ภาพที่ 132) ที่แสดงให้เห็นว่าเทคนิคการพิมพ์ลายได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับการมีโรงหล่อในเชิงพาณิชย์ที่มีเทคโนโลยีการหล่อแบบสมัยใหม่ขึ้น ทำให้ภูมิปัญญาการพิมพ์ลายวิธีเดิมได้สูญไป

ภาพที่ 132 พระศรีอารีย์ วัดสว่างอารมณ์ จ.ร้อยเอ็ด

4.2.2.3 รูปพระศรีอารีย์จากต้นแบบพระศรีอารีย์ วัดไผ่

รูปพระศรีอารีย์ วัดไผ่ จ.ลพบุรี เป็นรูปแบบหนึ่งที่มีความนิยมในการสร้างเป็นอย่างมากในระยษนี้ ซึ่งพบแพร่หลายตามวัดต่างๆ โดยเฉพาะวัดใน จ.ลพบุรี และอ่างทอง ทั้งนี้การนำรูปแบบดังกล่าวไปสร้างอย่างต่อเนื่องนี้เอง ทำให้พระศรีอารีย์มีความคล้ายคลึงมาก จนไปถึงดูเป็นเค้าโครงเท่านั้นตามลำดับ ด้วยสาเหตุจากฝีมือของช่างในแต่ละท้องถิ่น แต่อย่างไรก็ตามพบว่ากลุ่มรูปแบบพระศรีอารีย์ วัดไผ่นี้จะมีลักษณะร่วมกันคือ มีลักษณะพระพักตร์รูปไข่ ส่วนพระเศียรเหนือขอบไรพระศก (พระจุไร) เปิดออกได้ พระเกศาเป็นปุ่มเล็ก พระกรรณสั้น พระขนงโค้งเป็นสัน พระเนตรเหลือบต่ำมองตรง พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์เล็ก ริมพระโอษฐ์บนบาง ล่างหนา พระวรกายสูงโปร่ง ครองจีวรห่มเฉียง สังฆาฏีซ้อนกันสองชั้นเป็นแผ่นใหญ่พาดลงมากลางพระอุระ ยาวลงมาจรดพระนาภี ปลายสังฆาฏีชั้นล่างตัดตรง ชั้นบนหยักคลื่นเล็กน้อย ประทับนั่งในท่าขัดสมาธิราบ พระหัตถ์ขวาวางบนพระชงฆ์ นิ้วพระหัตถ์ยาวไม่เท่ากัน ส่วนพระหัตถ์ซ้ายกำมือบนพระเพลา โดยนิ้วพระอังคุฐ พระคัมภีร์ และพระกนิษฐาชี้ตรง ดังเช่น

พระศรีอารีย์ ประดิษฐานภายในวิหารน้อย วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ (ภาพที่ 133) มีจารึกส่วนฐาน ข้อความว่า “พ.ท.หลวงชำนาญยุทธสาร (ชาย, บุนนาค) และนางชำนาญยุทธ

สาร (เสนาะ) สร้างหลวงพ่พระศรีอารียเมตไตรยถวายแด่เทพยเจ้า และ บิดามารดาวงชาคนาญาติ ข้าพเจ้าที่ล่วงลับไปหรือมีชีวิตอยู่ก็ตาม 21 มกราคม 2482” (ภาพที่ 134) โดยรูปพระศรีอารียองค์นี้อาจจะเป็นงานของกลุ่มบ้านช่างหล่อที่สืบเนื่องมาจากงานซ่อมรูปพระศรีอารีย วัดไผ่ ซึ่งมีพระองค์เจ้าประดิษฐวรการเป็นช่างผู้ทำการซ่อมในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยในปัจจุบันงานช่างของบ้านช่างหล่อยังคงสืบทอดย้งรุ่นต่อมาจนถึงปัจจุบัน จึงอาจเป็นไปได้ว่าพระศรีอารีย ในวิหารน้อย วัดระฆังโฆสิตารามน่าจะเป็นการสร้างโดยช่างผู้สืบทอดงานช่างหล่อจากพระองค์เจ้าประดิษฐวรการก็เป็นได้

ภาพที่ 133 พระศรีอารีย ประดิษฐานภายในวิหารน้อย วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ

ภาพที่ 134 จารึกส่วนฐานของพระศรีอารีย วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ

ทั้งนี้พบว่ามีการสร้างรูปพระศรีอารีย์แบบวัดไถ่จำนวนหนึ่ง ซึ่งมีรูปแบบที่คล้ายคลึงมาก เช่น พระศรีอารีย์ วัดบางปิดบน จ.ตราด (ภาพที่ 135) และพระศรีอารีย์ วัดโพสะโสภณ จ.อ่างทอง (ภาพที่ 136) แต่มีรายละเอียดบางส่วนทำให้เห็นว่าเป็นการหล่อโดยช่างท้องถิ่น เช่น พระจุไรทำเป็นเส้นรอบเศียรไม่สามารถเปิดได้ และไม่มีเส้นขอบสงบนพระอุทร แต่มีเส้นขอบสงบที่พาดข้อพระกรลงมาจนถึงพระชานุ เป็นต้น หรือมีรูปแบบเค้าโครงของพระศรีอารีย์แบบวัดไถ่ ที่มีลักษณะการทำติ่งพระกรรณสั้น เช่น พระศรีอารีย์ วัดพลับ จ.ตราด (ภาพที่ 137) และพระศรีอารีย์ วัดมัจฉินทร์ จ.ลพบุรี (ภาพที่ 138) เป็นต้น

ภาพที่ 135 พระศรีอารีย์ วัดบางปิดบน จ.ตราด

ภาพที่ 136 พระศรีอารีย์ วัดโพสะโสภณ จ.อ่างทอง

ภาพที่ 137 พระศรีอารีย์ วัดพลับ จ.ตราด

ภาพที่ 138 พระศรีอารีย์ วัดมุจลินทร์ จ.ลพบุรี

ด้วยสาเหตุจากฝีมือ และเทคนิคของช่างในแต่ละท้องถิ่นที่แตกต่างกัน ถึงอย่างไรก็ตามพบว่ากลุ่มรูปแบบพระศรีอารีย์ วัดไลย์นี้มีลักษณะร่วมกันคือ พระพักตร์รียาว และ พระกรรณสั้นเหมือนมนุษย์ แต่จะมีข้อสังเกตในส่วนพระจุไรที่เปิดออกได้นั้น ถ้าเป็นฝีมือช่างรุ่นใหม่ ลงมาแล้วอาจจะไม่ทำส่วนพระจุไรให้เปิดออกได้ ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบที่เปลี่ยนไปตามฝีมืองานช่าง ที่ด้อยลงมาด้วย

อาจกล่าวโดยสรุปเรื่องงานประติมากรรมในสมัยรัชกาลที่ 6-9 เป็นรูปแบบตามทีนิยามมาตั้งแต่ในระยะก่อนหน้า ยังมีการสร้างรูปพระศรีอารีย์ทรงเครื่องอย่างเทวดา และรูปพระศรีอารีย์ครองจีวรอย่างภิกษุ ในส่วนการทำรูปพระศรีอารีย์ทรงเครื่องนั้นพบในจำนวนน้อย มีการสร้างในบริบทเรื่องพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ โดยการประดับสัตว์สัญลักษณ์ไว้ที่ฐานพระหรือการสร้างพระพุทธรูป 5 พระองค์แต่ให้รูปพระศรีอารีย์สวมเครื่องทรงเพื่อความแตกต่างจากพระพุทธเจ้าองค์อื่น หรือการสร้างรูปพระศรีอารีย์ทรงเครื่องอย่างเทวดาและมีการจารึกที่ส่วนฐานระบุว่า เป็นรูปพระศรีอารีย์ ลักษณะบริบทที่ใช้ในการวิเคราะห์นี้ล้วนเป็นทิศทางที่เกิดขึ้นมาแล้วจากระยะก่อนหน้า ทำให้สามารถสร้างและระบุรูปพระศรีอารีย์ได้ชัดเจน

ในส่วนรูปแบบที่ได้รับความนิยมนั้นคือการสร้างรูปพระศรีอารีย์ครองจีวรอย่างภิกษุ ซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับงานต้นแบบที่เป็นงานหลวง และเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือรูปพระศรีอารีย์ วัดไผ่ โดยพบว่าเป็นต้นแบบให้กับรูปพระศรีอารีย์ในระยะนี้อย่างมาก นอกจากนี้ยังพบว่ามีความนิยมในการทำรูปพระศรีอารีย์ครองจีวรลายดอกที่ยังคงแพร่หลายในระยะนี้ด้วย ซึ่งรูปแบบโดยรวมของพระศรีอารีย์ที่พบในระยะนี้จะมีลายละเอียดในเชิงช่างคลี่คลายในลักษณะที่เป็นงานช่างพื้นถิ่น เช่น การพิมพ์ลายดอกบนจีวรไม่สมบูรณ์เท่ากับงานต้นแบบในเมืองหลวง ลักษณะพระพักตร์ที่แตกต่างกันตามแต่ฝีมือช่าง เป็นต้น

จากข้อมูลงานศิลปกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ ช่วงรัชกาลที่ 6-9 อาจสรุปได้ว่าเป็นงานที่สืบทอดมาจากในสมัยรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะงานศิลปกรรมในช่วงรัชกาลที่ 4-5 นับว่าเป็นต้นแบบให้กับงานศิลปกรรมในระยะนี้อย่างมาก แม้ว่างานช่างในเมืองหลวงจะลดน้อยลงแต่กลับมากกระจายตัวตามนอกเมืองต่างๆ และการเข้าถึงเทคโนโลยีตะวันตกอย่างการพิมพ์ภาพ (offset) มากขึ้นก็มีส่วนช่วยกระจายงานไปสู่ท้องถิ่นมากขึ้นด้วย

งานจิตรกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เป็นการส่งต่อจากงานหลวงไปสู่งานท้องถิ่น ทำให้เกิดงานที่มีการออกแบบสร้างสรรค์จากเค้าโครงรูปแบบเดิมคือยังมีการเขียนภาพไตรภูมิโลกัณฐาน ซึ่งมีรูปพระศรีอารีย์หะลวยอยู่เหนือเจดีย์จุฬามณี และมีการเขียนฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี้ในฉากอื่นๆ ที่นอกเหนือจากเรื่องไตรภูมิโลกัณฐาน และเรื่องพระมาลัย คือการนำฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่มีพระศรีอารีย์ พระมาลัย และพระอินทร์ ไปแทรกในเรื่องพุทธประวัติ เช่น ตอนพระพุทธเจ้าโปรดพุทธมารดา หรือในเรื่องเวสสันดรชาดก เป็นต้น พัฒนาการทางรูปแบบนี้น่าจะเป็นการผูกเรื่องราวที่มีเนื้อหากว่าถึงสวรรค์ หรือป่าหิมพานต์ ที่สามารถนำมาเชื่อมโยงกับฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้ เพื่อที่จะเขียนฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์จากตอนหนึ่งในเรื่องพระมาลัยให้แทรกอยู่กับภาพจิตรกรรมเรื่องอื่นๆ โดยไม่ต้องเขียนโลกัณฐานหรือเขียนเรื่องพระมาลัยทั้งภาพ เพราะอาจจะมึคติแนวคิดใน

การให้ความสำคัญกับสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ตามที่ปรากฏเป็นคติความเชื่อในการบูชาเจดีย์จุฬามณี หรือพระศรีอารีย์ก็เป็นได้

การเขียนภาพพระพุทธรเจ้า 5 พระองค์ตามคติพญากาเผือกในระยะนี้ มีความชัดเจนว่า น่าจะพัฒนามาจากการทำกลุ่มประติมากรรมพระพุทธรเจ้า 5 พระองค์ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในสมัย รัชกาลที่ 3 รวมกับการประดับรูปสัตว์สัญลักษณ์ที่ส่วนฐานในรูปพระศรีอารีย์ทรงเครื่องอย่างเทวดา ในสมัยรัชกาลที่ 5 เกิดเป็นภาพพระบฏ และภาพพิมพ์ของพระพุทธรเจ้า 5 พระองค์ซึ่งมีการเขียนรูป สัตว์ประดับที่ส่วนฐาน ภาพพระพุทธรเจ้า 5 พระองค์นี้ได้รับความนิยมอย่างมากและถูกนำไปเป็น ต้นแบบในการเขียนงานจิตรกรรมฝาผนังด้วย ทั้งนี้ความนิยมน่าจะเป็นผลมาจากเทคโนโลยีการพิมพ์ ที่สามารถพิมพ์ได้จำนวนมาก ทำให้มีการขยายไปยังท้องถิ่นได้มากขึ้น

ส่วนงานประติมากรรมในระยะนี้เป็นการสืบต่อจากช่วงสมัยรัชกาลที่ 4-5 อย่างชัดเจน ยังมีการทำรูปพระศรีอารีย์ทรงเครื่องอย่างเทวดา และรูปพระศรีอารีย์ครองจีวรอย่างพระสงฆ์ โดยยังมีรูปแบบตามที่ปรากฏมาแล้ว แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้พบว่ามีการพัฒนาสร้าง รูปพระศรีอารีย์โดยไม่มีบริบทประกอบได้มากขึ้น เช่น การสร้างรูปพระศรีอารีย์ทรงเครื่อง แต่มีจารึก หรือการประดับสัตว์ที่ฐานเป็นส่วนที่จะสื่อว่าเป็นการสร้างรูปพระศรีอารีย์ เป็นต้น การออกแบบรูป พระศรีอารีย์ทรงเครื่องอย่างเทวดาโดยที่สามารถแยกออกจากพระพุทธรูปทรงเครื่องอื่นๆ ได้ นับเป็น พัฒนาการทางงานช่างในระยะนี้ที่มีการรวบรวมแนวคิดและคติในงานช่างที่เป็นปัญหาของ รูปพระศรีอารีย์ทรงเครื่อง และแก้ไขปัญหาให้รูปพระศรีอารีย์นี้สามารถสื่อความหมายให้กับผู้ชมได้ โดยไม่ต้องมีการตีความดังเช่นก่อนหน้า

ส่วนรูปพระศรีอารีย์ครองจีวรอย่างภิกษุในระยะนี้ได้รับความนิยมในการสร้างอย่างมาก พบว่ามีการสร้างถวายในวัดเดียวกันบางแห่งจำนวน 15-20 องค์ เช่น วัดบางยี่ขัน กรุงเทพฯ และ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม เป็นต้น โดยรูปพระศรีอารีย์แต่ละวัดจะมีลักษณะรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งการสร้างถวายรูปพระศรีอารีย์จำนวนมากน่าจะมาจากความเชื่อเฉพาะกลุ่มคนในพื้นที่ใกล้เคียงกับ วัด หรือคนในชุมชนที่มีความศรัทธาสร้างถวาย ซึ่งคงเป็นคติความเชื่อในชุมชนที่มีมาแต่เดิม และกลุ่มช่างก็น่าจะเป็นกลุ่มเดิมที่มีการทำมาอย่างต่อเนื่องด้วย

สรุปที่มาและรูปแบบของรูปพระศรีอารีย์ในงานศิลปกรรม

การศึกษาที่มาของรูปแบบพระศรีอารีย์ในงานศิลปกรรมไทย ซึ่งปรากฏรูปแบบทั้งหมด 2 ลักษณะ คือรูปพระศรีอารีย์ทรงเครื่องอย่างเทวดา และรูปพระศรีอารีย์ครองจีวรอย่างภิกษุ ได้มี แนวคิดในการออกแบบมาจากเรื่องราวของพระศรีอารีย์ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก วรรณกรรม ตำนาน และคติความเชื่อ โดยเลือกใช้รูปแบบที่เป็นลักษณะเด่นที่คนทั่วไปรับรู้และเข้าใจง่าย ซึ่งนำเอางาน พุทธศิลป์ที่มีอยู่เดิมมาใช้เป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์รูปพระศรีอารีย์ขึ้น คือรูปพระศรีอารีย์

ทรงเครื่องอย่างเทวดาแสดงการเป็นพระโพธิสัตว์ที่ประทับบนสวรรค์ของพระองค์ ซึ่งในงานประติมากรรมจะมีลักษณะคล้ายกับพระพุทธรูปทรงเครื่อง ส่วนรูปพระศรีอารียะครองจีวรอย่างภิกษุได้ใช้วรรณกรรม ตำนานและคติความเชื่อซึ่งเป็นการขยายเรื่องราวของพระศรีอารียะที่มีการลงรายละเอียดมากขึ้น จึงได้นำรูปพระสาวก หรือพระมาลัย มาปรับเป็นรูปพระศรีอารียะ จนเป็นที่รับรู้และแพร่หลายในเวลาต่อมา

รูปพระศรีอารียะที่ปรากฏในงานศิลปกรรม เป็นงานจิตรกรรมและประติมากรรมที่มีการสร้างอย่างต่อเนื่อง โดยในงานจิตรกรรมพบการเขียนประกอบในสมุดภาพไตรภูมิ และสมุดภาพพระมาลัย ด้วยความสัมพันธ์ของเนื้อหาไตรภูมิพระร่วง และเรื่องพระมาลัยตอนหนึ่งในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ จึงทำให้มีการผสมผสานฉากโลกทัศน์ในงานจิตรกรรมฝาผนังเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นการเขียนฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่มีเจดีย์จุฬามณีเป็นใจความหลักของเรื่องราว พระมาลัยและพระอินทร์นั่งสนทนาธรรม พระศรีอารียะหะลอยพร้อมบริวารอยู่เหนือท้องฟ้า นับว่าเป็นฉากที่นิยมนำไปเขียนในงานจิตรกรรมมากที่สุด พบทั้งพระบฏ แผ่นนาคหลังชั้นไหว้พระ และตู้พระธรรมลายรดน้ำ เป็นต้น

นอกจากงานวรรณกรรมข้างต้นที่ก่อให้เกิดรูปพระศรีอารียะแล้ว คติความเชื่อและตำนานท้องถิ่นยังทำให้มีการสร้างรูปพระศรีอารียะในบริบทอื่นๆ ด้วย คือ พระพุทธเจ้าในภัทรกัลป์ซึ่งเป็นการเขียนพระอดีตพุทธเจ้าทั้งสิ้นในภัทรกัลป์นี้ในลักษณะเป็นพระพุทธรูป มีอุษณิษะและรัศมีเพื่อสื่อว่าเป็นผู้ลงมาตรัสรู้ก่อนแล้ว ส่วนพระศรีอารียะจะสวมเครื่องทรงอย่างเทวดาเพื่อแสดงความเป็นพระโพธิสัตว์ที่รอเวลาตรัสรู้ ซึ่งต่อมามีการเชื่อมโยงกับตำนานพญากาเผือกทำให้มีการประดับสัตว์สัญลักษณ์ตามเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องถึงสัตว์ประจำตัวพระพุทธเจ้าในภัทรกัลป์แต่ละพระองค์ลงไปด้วย แม้ว่ารูปพระศรีอารียะในงานจิตรกรรมจะมีการเขียนต่อเนื่องมายาวนาน รูปพระศรีอารียะสวมเครื่องทรงยังคงมีรูปแบบอย่างเทวดาไม่เปลี่ยนแปลง จนกระทั่งในช่วงรัชกาลที่ 6 ได้เริ่มมีการนำเทคโนโลยีการพิมพ์เข้ามาใช้ในงานพุทธศิลป์ ทำให้มีการเขียนเรื่องพระมาลัยเพื่อจำหน่าย ส่งผลให้ภาพพิมพ์ดังกล่าวได้เป็นต้นแบบให้กับงานจิตรกรรมฝาผนังในท้องถิ่นต่างๆ ยิ่งส่งเสริมให้รูปพระศรีอารียะมีรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐานยิ่งขึ้น แต่ก็ยังคงมีส่วนที่แตกต่างไปตามเทคนิคและฝีมือของช่างท้องถิ่นด้วย

จากการศึกษารูปแบบพระศรีอารียะในงานประติมากรรมทั้ง 2 ลักษณะที่พบในงานศิลปกรรมไทย ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนตั้งแต่ในสมัยอยุธยาตอนปลายและมีการสร้างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะรูปพระศรีอารียะในงานจิตรกรรมที่เป็นการคัดลอกสืบต่อกันมาทำให้มีความคล้ายคลึงกันมาก จะมีแตกต่างในส่วนเครื่องทรงหรือท่าทางซึ่งเป็นส่วนที่ช่างได้สร้างสรรค์ลงไป รวมทั้งการแสดงรูปแบบทรงเครื่องเช่นเทวดานั้นค่อนข้างตายตัวคือมีการสวมเครื่องทรงเท่านั้น ในส่วนรูปแบบประติมากรรมพระศรีอารียะจะมีความแตกต่างกันในลักษณะที่เป็นส่วนงานตกแต่งหรือตามพัฒนาการทางรูปแบบของพระพุทธรูปที่นิยมในระยษะนั้นๆ แสดงให้เห็นว่ารูปพระศรีอารียะมีพัฒนาการสอดคล้องไปกับการสร้างพระพุทธรูปเสมอ ซึ่งในช่วงสมัย

อยุธยาตอนปลายจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 5 งานพุทธศิลป์ยังอยู่ในกลุ่มฝีมือช่างหลวง จนต่อมาเมื่อขยายไปยังท้องถิ่นมากขึ้นงานช่างจึงมีเอกลักษณ์ของช่างฝีมือท้องถิ่นลงไปด้วย

ในการกำหนดรูปพระศรีอารีย์ในงานจิตรกรรม จำเป็นต้องใช้บริบทสำหรับการระบุรูปพระศรีอารีย์ประกอบเสมอ เนื่องจากรูปแบบพระศรีอารีย์มีลักษณะคล้ายเทวดาทั่วไป จึงต้องมีเรื่องราวที่บ่งบอกว่าเป็นฉากที่มีพระศรีอารีย์ประกอบด้วย ซึ่งเรื่องพระมาลัยเป็นเรื่องหนึ่งที่มีความนิยมในการนำไปเขียนเป็นงานจิตรกรรม และฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ก็เป็นฉากที่สำคัญของเรื่อง จึงทำให้ฉากดังกล่าวถูกนำไปเขียนในศิลปวัตถุอื่นๆ ทั้งนี้พบว่าแบบแผนการเขียนภาพที่ประกอบด้วยพระเจดีย์จุฬามณี พระมาลัย พระอินทร์ และพระศรีอารีย์ สามารถนำเขียนประกอบในบริบทหรือพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างอิสระ โดยไม่จำเป็นต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับโลกสัตถฐาน ชั้นสวรรค์หรือเรื่องพระมาลัยตอนอื่นๆ เลยก็ได้ อาจเป็นเพราะความต้องการในการสื่อสารกับผู้ชมในเรื่องคติความเชื่อเรื่องพระเจดีย์จุฬามณีที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ จึงเขียนให้ตอนหนึ่งที่ผู้คนรับรู้เบื้องต้นว่าเป็นรูปพระเจดีย์จุฬามณีที่ชัดเจน ทำให้รูปพระศรีอารีย์ได้นำมาเขียนในงานจิตรกรรมอยู่เสมอ แม้ว่าประสงค์หลักอาจไม่ได้ต้องการสื่อถึงพระศรีอารีย์โดยตรงแต่ก็ทำให้รูปพระศรีอารีย์มีการเขียนสืบทอดมาตลอดด้วย

รูปพระศรีอารีย์สวมเครื่องทรงอย่างเทวดาในงานประติมากรรมที่พบในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ มีการสร้างขึ้นในคติความเชื่อเรื่องพระพุทธรูปเจ้าในภัทรกัลป์ หรือความเชื่อเรื่องพระอดีตพุทธเจ้าและอนาคตพุทธเจ้า ซึ่งเป็นการสร้างขึ้นในรูปแบบประติมากรรมกลุ่ม ทั้งที่สร้างขึ้นพร้อมกัน หรือสร้างขึ้นเพิ่มเติมในภายหลัง ต่อมามีการเขียนรูปพระศรีอารีย์ในพระบฏและมีการเขียนรูปสัตว์สัญลักษณ์ในเรื่องพญากาเหือก จึงมีการนำรูปแบบการเขียนสัญลักษณ์มาใช้ในการประดับที่ส่วนฐานประติมากรรมเพื่อระบุว่ารูปนี้เป็นรูปพระศรีอารีย์โดยที่ไม่จำเป็นต้องสร้างประติมากรรมแบบกลุ่มแล้ว นับว่าเป็นการพัฒนารูปแบบที่เกิดขึ้นจากตำนานที่เล่าเรื่องราวและสามารถนำมาเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธรูปเจ้าแต่ละพระองค์ได้

บทที่ 4

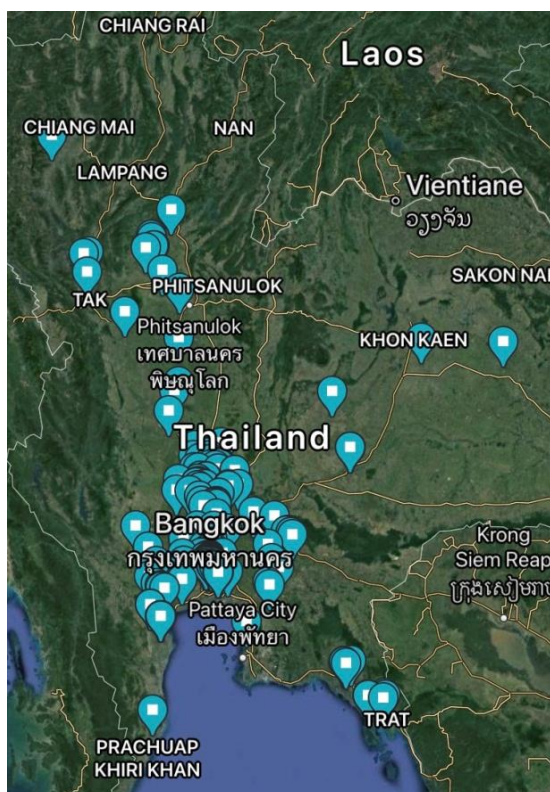
การวิเคราะห์คติและประเด็นปัญหารูปพระศรีอารีย์ในงานศิลปกรรม

4.1 คติความเชื่อเรื่องพระศรีอารีย์จากงานศิลปกรรม

รูปพระศรีอารีย์จำนวนมากที่พบในพื้นที่ต่างๆ ย่อมเป็นสิ่งที่บอกถึงคติความนิยมหรือความเชื่อที่แพร่หลายในช่วงเวลาต่างกันด้วย เป็นที่น่าสนใจว่าข้อมูลยังสามารถนำมาเรียบเรียงวิเคราะห์ให้เห็นถึงการกระจายของรูปพระศรีอารีย์ (แม้ว่ารูปพระศรีอารีย์เหล่านี้เป็นวัตถุสามารถเคลื่อนย้ายได้) จึงอาจสะท้อนความนิยมของท้องถิ่นในแง่มุมบางประการได้ อาจแบ่งได้ดังนี้

ความแพร่หลายของคติความเชื่อจากประติมากรรมรูปพระศรีอารีย์

จากการสำรวจประติมากรรมรูปพระศรีอารีย์ในประเทศไทย พบทั้งที่มีลักษณะเป็นรูปพระศรีอารีย์ครองจีวรอย่างภิกษุ และพระศรีอารีย์ทรงเครื่องอย่างเทวดา โดยมีอายุการสร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 23-25 พบว่ามีจำนวน 360 องค์ และมีการกระจายตัวตามแหล่งที่พบในภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาพที่ 139) มีจำนวนแหล่งที่พบ 180 แห่ง ประกอบไปด้วยวัด และพิพิธภัณฑสถานต่างๆ รวมไปถึงสถานที่ราชการ ซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงย้ายที่ตั้งรูปพระศรีอารีย์ หรือเป็นการรวบรวมเก็บรักษาไว้ แต่อย่างไรก็ตามสันนิษฐานเบื้องต้นว่ามีการสร้างรูปพระศรีอารีย์ขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียงนั้นๆ หรือมีการสั่งให้สร้างเพื่อประดิษฐานในพื้นที่นั้นอย่างเฉพาะก็เป็นได้

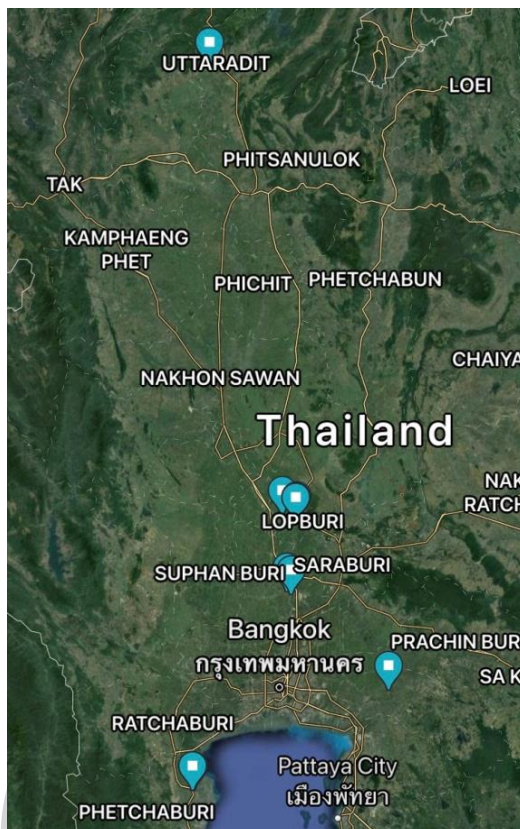

ภาพที่ 139 แผนที่ตำแหน่งที่ตั้งรูปพระศรีอารีย์ ที่มีอายุสร้างในพุทธศตวรรษที่ 23-25
ที่มา: ปรับปรุงจาก Google Map

สมัยอยุธยาตอนปลาย ถึงสมัยธนบุรี พุทธศตวรรษที่ 23-24

รูปพระศรีอารีย์ในสมัยอยุธยาตอนปลาย เป็นระยะแรกที่พบว่ามีการสร้างเป็นงานประติมากรรม โดยพบหลักฐานจำนวน 17 องค์ ในบริเวณ จ.อยุธยา ลพบุรี ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี และอุตรดิตถ์ (ภาพที่ 140) มีลักษณะเป็นรูปพระศรีอารีย์สวมจีวรอย่างภิกษุถือตาลปัตรหรือประทับนั่งปางสมาธิ (พบจำนวน 2 องค์) ซึ่งรูปพระศรีอารีย์ที่มีขนาดใหญ่จะทำฐานเชิงเตี้ยๆ ส่วนรูปขนาดย่อมลงมาจะทำฐานบัวสูง (ดูเพิ่มเติมในภาคผนวก)

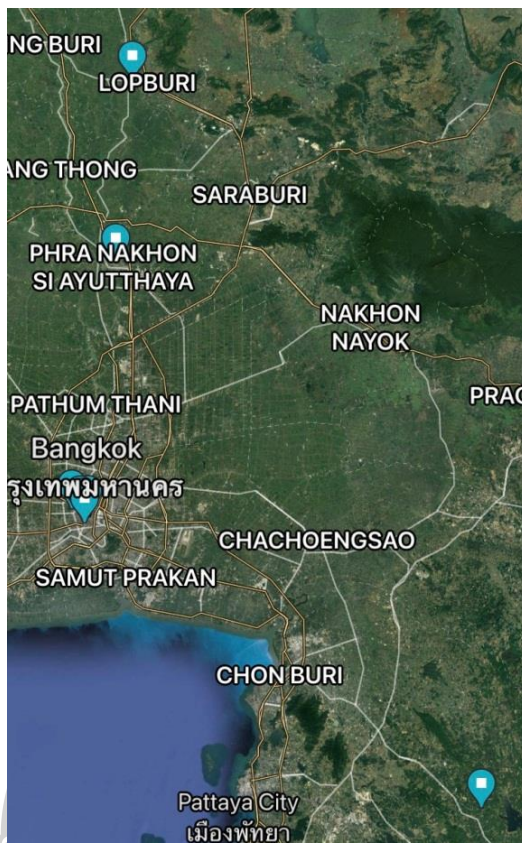
จากการกระจายตัวของรูปพระศรีอารีย์ทำให้พบว่ามีการสร้างจำนวนมากในพื้นที่ จ.ลพบุรี และพระนครศรีอยุธยา ซึ่งทั้งสองเป็นเมืองสำคัญในสมัยดังกล่าว โดยอาจมีการส่งอิทธิพลด้านรูปแบบหรือความเชื่อต่อกันระหว่างทั้งสองเมือง เพราะมีรูปแบบทางศิลปกรรมที่คล้ายคลึงกัน และน่าจะเป็นพื้นที่หลักในการส่งอิทธิพลทางรูปแบบ และคติความเชื่อเรื่องพระศรีอารีย์ไปยังเมืองต่างๆ ด้วย ส่วนพื้นที่ที่พบขึ้นไปทางเหนือที่สุดอยู่ที่อุตรดิตถ์ ซึ่งอาจเป็นการเคลื่อนย้ายไปจากภาคกลาง หรือมีการสร้างตามคติในภาคกลางก็เป็นได้ เนื่องจากพบเพียงองค์เดียว

ภาพที่ 140 แผนที่ตำแหน่งที่ตั้งรูปพระศรีอาริย์ ที่มีอายุสร้างสมัยอยุธยาตอนปลาย ถึงธนบุรี
ที่มา: ปรับปรุงจาก Google Map

สมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3

รูปพระศรีอาริย์ในสมัยรัชกาลที่ 1 - 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พบการสร้างพระศรีอาริย์ลักษณะครองจีวรอย่างภิกษุพระหัตถ์ถือตาลปัตร และรูปพระศรีอาริย์สวมเครื่องทรงอย่างเทวดา ซึ่งพบเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยพบรูปพระศรีอาริย์จำนวน 28 องค์ ในพื้นที่ภาคกลาง และภาคตะวันออก (ภาพที่ 141)

ภาพที่ 141 แผนที่ตำแหน่งที่ตั้งรูปพระศรีอารีย์ ที่มีอายุสร้างสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1-3
ที่มา: ปรับปรุงจาก Google Map

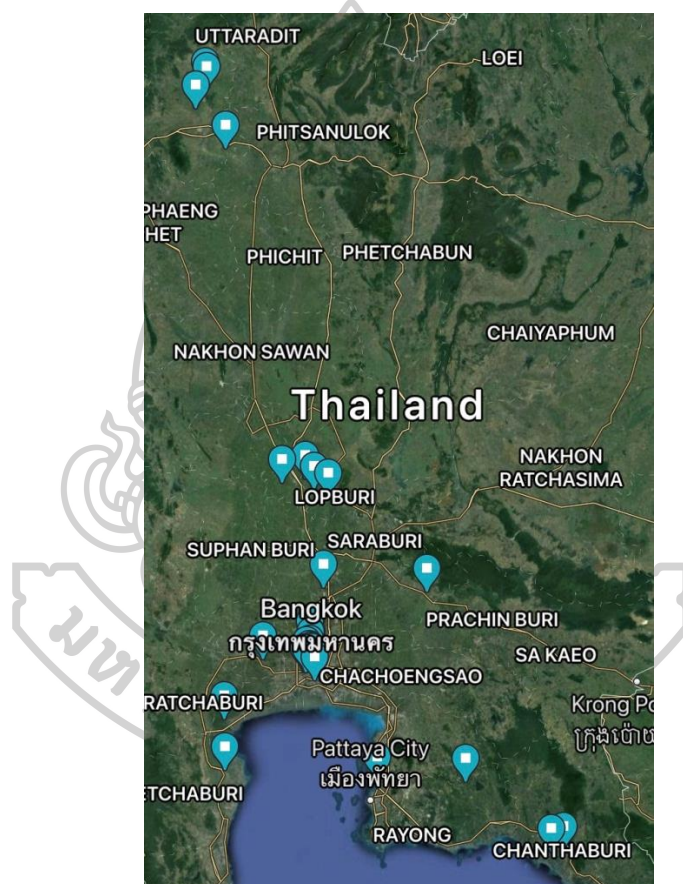
การกระจายตัวของรูปพระศรีอารีย์พบว่ามีการสร้างในวัดเขตกรุงเทพฯ เป็นวัดใหม่ที่สร้างขึ้น หรือมีการบูรณะในระยนี้ เช่น วัดระฆังโฆสิตาราม วัดเทพธิดาราม และ วัดพิชยญาติการาม เป็นต้น โดยจากหลักฐานการสร้างรูปพระศรีอารีย์ วัดระฆังโฆสิตาราม น่าจะเป็น การสืบต่อจากสมัยอยุธยาและเป็นคติความเชื่อที่อาจเริ่มต้นหรือปรากฏชัดเจนในงานศิลปกรรม ราชสำนักหรือกลุ่มขุนนางแล้ว ดังพบตัวอย่างในวัดที่ขุนนางเป็นผู้สร้าง เช่น วัดพิชยญาติการาม มี การสร้างเป็นรูปพระศรีอารีย์ทรงเครื่องอย่างเทวดา จะเห็นว่าคติเรื่องพระศรีอารีย์นั้นน่าจะได้รับความ นิยมในหมู่ชนชั้นปกครองอย่างมาก ทั้งนี้รูปแบบพระศรีอารีย์ที่พบมีพุทธลักษณะคล้ายคลึงกับ พระพุทธรูปที่พบในสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 1-3 โดยเฉพาะลักษณะพระพักตร์นั่งอย่างหุ่่น และ ลักษณะชายสังฆาฎิยาวเป็นแถบกึ่งกลางพระอุระ ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ 3

รูปพระศรีอารีย์ใน จ.พระนครศรีอยุธยา และ จ.ตราด นั้นพบจำนวนมาก และเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ซึ่งน่าจะเป็นการรวบรวมจากพื้นที่ในจังหวัดใกล้เคียง โดยรูป พระศรีอารีย์ใน จ.พระนครศรีอยุธยา อาจเป็นการสร้างตามคติความเชื่อเรื่องพระศรีอารีย์ที่แพร่หลาย มาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย และยังมีรูปแบบคล้ายคลึงกับรูปพระศรีอารีย์ในสมัยอยุธยาตอนปลาย

ที่พบใน จ.พระนครศรีอยุธยา กับ จ.ลพบุรี ด้วย ในส่วน จ.ตราด น่าจะเป็นการสร้างตามความแพร่หลายจากเมืองหลวงในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งพบว่ารูปพระศรีอารีย์ที่มีหลักฐานจารึกนั้นมีอายุการสร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 ด้วย

สมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 5

มีการพบรูปพระศรีอารีย์ซึ่งสร้างราวรัชกาลที่ 4-5 ทั้งในลักษณะครองจีวรอย่างภิกษุถือตาลปัตร และแบบสวมเครื่องทรงอย่างเทวดา รวมเป็นจำนวน 57 องค์ ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคตะวันตก (ภาพที่ 142)

ภาพที่ 142 แผนที่ตำแหน่งที่ตั้งรูปพระศรีอารีย์ ที่มีอายุสร้างสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4-5
ที่มา: ปรับปรุงจาก Google Map

การกระจายตัวของรูปพระศรีอารีย์ จะพบมากในเขตกรุงเทพฯ และ จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นวัดตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยรูปแบบที่นิยมสร้างจะเป็นรูปพระศรีอารีย์ครองจีวรลายดอกถือตาลปัตร และมักมีการประดับลวดลายที่ฐานเชิง ซึ่งเป็นความนิยมในการสร้างพระพุทธรูปในระยะนี้ด้วย นอกจากนี้ยังพบในบริเวณแม่น้ำนครชัยศรี ที่มีการขุดคลองทำเส้นทาง

คมนาคนในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยพบรูปพระศรีอารีย์ที่ จ.นครปฐม ซึ่งมีรูปแบบคล้ายคลึงกับรูปพระศรีอารีย์ถือนิตาลปัตรในกรุงเทพฯ จำนวนมาก

จ.ลพบุรี และ จ.ตราด ยังมีการสร้างรูปพระศรีอารีย์มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างรูปพระศรีอารีย์ครองจีวรเรียบตามรูปแบบเดิมจากระยะก่อนหน้า และการทำจีวรลายดอกตามความนิยมที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ

ส่วนในภาคตะวันออก จ.จันทบุรี พบการสร้างรูปพระศรีอารีย์ในวัดสำคัญประจำเมือง ซึ่งสอดคล้องกับการเป็นจังหวัดที่มีบทบาทสำคัญในสมัยรัชกาลที่ 4-5 จึงอาจทำให้พบการสร้างรูปพระศรีอารีย์ในเส้นทางที่จะมายังเมืองจันทบุรี เช่น จ.ชลบุรี ที่พบรูปพระศรีอารีย์ที่มีการสร้างในระยะนี้ พุทธลักษณะของรูปพระศรีอารีย์มีรูปแบบที่นิยมในพระพุทธรูปในกรุงเทพฯ คือการทำจีวรลายดอก และมีการทำจีวรริ้วธรรมชาติซึ่งพบเพียง 1 องค์เท่านั้น

การสร้างรูปพระศรีอารีย์ใน พบภาคกลางตอนบน ใน จ.สุโขทัย ซึ่งมีรูปแบบการครองจีวรลายดอกคล้ายคลึงกับที่พบในกรุงเทพฯ เช่นเดียวกับ จ.นครนายก จ.สมุทรสงคราม และ จ.เพชรบุรี จึงอาจเป็นไปได้ว่าเป็นการส่งคติความเชื่อและรูปแบบไปจากกรุงเทพฯ และกระจายไปยังเมืองต่างๆในสมัยนั้น

สมัยรัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 9

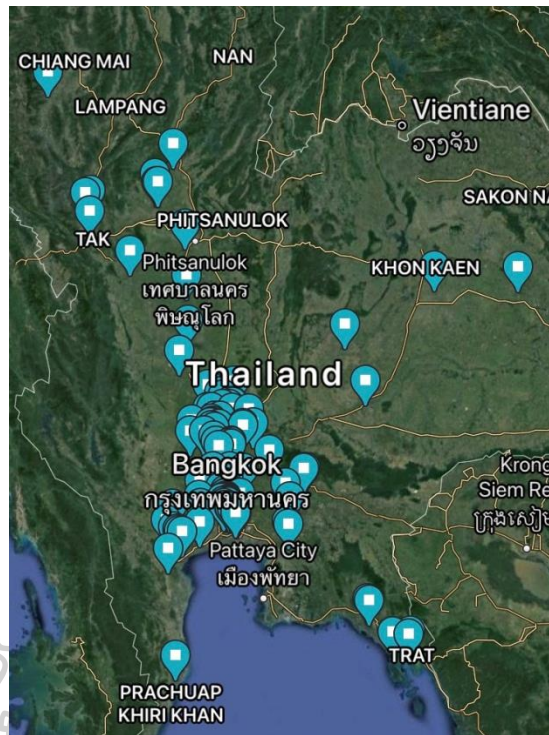
ประติมากรรมรูปพระศรีอารีย์ในรัชกาลที่ 6-9 พบการสร้างในลักษณะครองจีวรอย่างภิกษุถือนิตาลปัตร และแบบทรงเครื่องทรงอย่างเทวดา โดยพบเป็นจำนวน 258 องค์ กระจายในพื้นที่ทุกภาคของประเทศไทย (ภาพที่ 143)

บริเวณที่พบรูปพระศรีอารีย์มากที่สุดในคือพื้นที่ภาคกลาง โดยเฉพาะกรุงเทพฯ ซึ่งรูปพระศรีอารีย์ส่วนใหญ่มีพุทธลักษณะตามที่นิยมในสมัยก่อนหน้า โดยเฉพาะลักษณะการครองจีวรลายดอก ซึ่งเป็นแบบที่พบมากที่สุด ส่วนกรณีที่น่าสนใจคือการพบที่บริเวณภาคเหนือและภาคอีสานด้วย ซึ่งไม่เคยปรากฏในสมัยก่อนหน้า กรณีที่พบที่ จ.เชียงใหม่ นั้นพบว่ามียุทธลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มรูปแบบภาคกลางอย่างมาก ซึ่งอาจเป็นการสั่งจ้างหล่อขึ้นจากช่างในกรุงเทพฯ

ระยะนี้นอกจากพบการกระจายของรูปพระศรีอารีย์ในทุกภาคแล้วยังพบว่าในกรณีบางวัดนั้นมีการพบในจำนวนมาก เช่น วัดบางยี่ขัน กรุงเทพฯ จำนวน 16 องค์ และวัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม จำนวน 46 องค์ เป็นต้น แสดงให้เห็นถึงคติความเชื่อที่มีร่วมกันในชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียงที่ร่วมกันสร้างรูปพระศรีอารีย์ครั้งใหญ่

ส่วนรูปพระศรีอารีย์ทรงเครื่องอย่างเทวดามักสร้างในขนาดย่อม และประดับรูปสิ่งพื้นฐานพระ พบจำนวนมากในวัดเดียวกัน ซึ่งอาจเกิดจากการทำบุญครั้งใหญ่ ทั้งนี้อาจเกิดจากคติความเชื่อเรื่องพระพุทธรูปเจ้า 5 พระองค์ในภัทรกัลป์ได้รับความนิยอย่างแพร่หลายมาก และยังพบว่าในระยะนี้มีการสร้างรูปพระศรีอารีย์ทรงเครื่องอย่างเทวดาจำนวนมากที่สุดด้วย

หลักฐานศิลปกรรมพระศรีอารีย์ที่พบในช่วงหลังจากสมัยรัชกาลที่ 6 เป็นต้นมาจึงเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีถึงคติและความเชื่อศรัทธาในเรื่องพระศรีอารีย์ที่กระจายขอบเขตและปริมาณอย่างมาก และยังคงถึงความนิยมของแต่ละท้องถิ่นได้ด้วย โดยเฉพาะกรุงเทพฯ ภาคกลาง และภาคตะวันออก

ภาพที่ 143 แผนที่ตำแหน่งที่ตั้งรูปพระศรีอารีย์ ที่มีอายุสร้างสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 6-9
ที่มา: ปรับปรุงจาก Google Map

อาจกล่าวโดยสรุปว่า นับแต่สมัยอยุธยาตอนปลายที่เริ่มปรากฏการสร้างพระศรีอารีย์นั้น มีหลักฐานชัดเจนที่พระนครศรีอยุธยาและลพบุรี ซึ่งเป็นเมืองสำคัญในสมัยดังกล่าว จนกระทั่งเข้าสู่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น คติความเชื่อที่ชัดเจนขึ้นย่อมส่งผลต่อการสร้างรูปพระศรีอารีย์ โดยพบความนิยมในหมู่ชนชั้นปกครองคือราชสำนักและขุนนาง ครั้นเข้าสู่สมัยรัชกาลที่ 4 – 5 นับเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ปรากฏการกระจายที่กว้างขวางขึ้นในกลุ่มเมืองสำคัญในเวลานั้น โดยเฉพาะที่ภาค ตะวันตก ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออก จนอาจส่งผลให้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 เป็นต้นมา มีการสร้างอย่างแพร่กระจายที่สุดและพบเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการสร้างศิลปกรรมที่สะท้อนถึง ศรัทธาที่มากขึ้นในระดับท้องถิ่น จึงย่อมเป็นหลักฐานที่สำคัญที่ยืนยันคติความเชื่อที่มีเรื่อยมาและ ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางมากขึ้น แต่ยังคงมีพื้นที่ภาคกลางเป็นพื้นที่สำคัญที่สุด

คติพระอนาคตพุทธเจ้าในคัมภีร์ทศโพธิสัตว์ตพุทธเทศที่ปรากฏในงานจิตรกรรม

รูปพระศรีอารียที่ปรากฏในงานจิตรกรรมดังที่กล่าวมาแล้วนั้น จะพบในภาพเขียนเรื่องไตรภูมิโลกสันฐาน และเรื่องพระมาลัยเท่านั้น กล่าวคือ ในสมุดภาพไตรภูมิจะปรากฏรูปพระศรีอารียประทับในสวรรค์ชั้นดุสิต พร้อมกับพระมหามายาเทพบุตร ส่วนเรื่องพระมาลัยจะปรากฏในฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ตอนนมัสการเจดีย์จุฬามณี จะเขียนเป็นพระศรีอารียจะเหาะลอยอยู่บนท้องฟ้าพร้อมเหล่าบริวาร หรือพระศรีอารียนั่งสนทนาธรรมกับพระมาลัย โดยเป็นรูปแบบที่พบได้ในจิตรกรรมช่วงตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายเป็นต้นมา

การรับรู้เรื่องพระศรีอารียจากงานจิตรกรรมทั้งสองเรื่องนี้ เป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ทราบถึงเรื่องราวของพระองค์ว่าทรงเป็นพระโพธิสัตว์ที่ประทับบนสวรรค์ชั้นดุสิต และจะเป็นอนาคตพุทธเจ้าองค์ต่อไป ซึ่งโลกในยุคพระศรีอารียนี้จะเต็มไปด้วยความสุขสมบูรณ์พร้อม มนุษย์ทุกคนจึงมุ่งหวังที่จะไปให้ถึงยุคดังกล่าว ด้วยเหตุผลนี้เองจึงทำให้คติเรื่องอนาคตพุทธเจ้าได้รับความนิยมอย่างมาก และอาจกล่าวได้ว่าเรื่องราวของพระมาลัยได้เป็นการเน้นย้ำหรือส่งเสริมความสำคัญของ **เฉพาะพระศรีอารีย** ในฐานะอนาคตพุทธเจ้าองค์ต่อไปในภัทรกัลป์ผู้ได้รับพุทธทำนายตามพระไตรปิฎก และการแพร่หลายของเรื่องพระมาลัยจึงทำให้เรื่องพระศรีอารียเป็นที่รับรู้ได้อย่างกว้างขวางควบคู่กันไปด้วย

อย่างไรก็ตาม ยังมีการเขียนงานจิตรกรรมได้แสดงเรื่องพระศรีอารียที่แตกต่างออกไปจากเรื่องดังกล่าวมาข้างต้น คือ จิตรกรรมบนแผงคอสอง ศาลาการเปรียญหลังเก่า วัดในกลาง จ.เพชรบุรี ซึ่งมีผู้ศึกษาและกำหนดให้จิตรกรรมเรื่องพระอนาคตพุทธเจ้า 10 พระองค์ โดยวิเคราะห์จากลักษณะทางสถาปัตยกรรมของศาลาการเปรียญ และรูปแบบงานจิตรกรรมว่ามีอายุในราวสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4²¹⁶ โดยภาพนั้นมีการเขียนตอนที่สำคัญของพระอดีตชาติของอนาคตพุทธเจ้าทั้ง 10 พระองค์ ภาพแสดงตอนพระโพธิสัตว์ก่อนบุพกรรมในการบูชาแก่พระพุทธรูปเจ้า เช่น รูปพระศรีอารียขณะเสวยพระชาติเป็นพระยาสังขจักร ได้ถวายศิระชะเพื่อเป็นพุทธบูชาแก่พระพุทธรูปสิริมิตร (ภาพที่ 78) รูปพระรามพุทธเจ้าขณะเสวยพระชาติเป็นนารทมาณพ ได้จุดไฟที่ศิระชะถวายเป็นประทีปถวายแก่พระพุทธรูปเจ้ากัสสปะ (ภาพที่ 144) และรูปพระเทวพุทธเจ้าขณะเสวยพระชาติเป็นพระยาช้างฉัททันต์ ได้ถวายงาเพื่อทำเป็นพระโกศสำหรับประดิษฐานพระสรีระของพระพุทธรูปเจ้าโกนาคม (ภาพที่ 145) เป็นต้น โดยในภาพมีจารึกเขียนกำกับบอกตอนไว้อย่างชัดเจน

²¹⁶ สุพิชฌาย์ แสงสุขเอี่ยม, "จิตรกรรมภาพพระโพธิสัตว์ในสมัยพระอนาคตพุทธเจ้า 10 พระองค์ บนแผงไม้คอสอง ศาลาการเปรียญหลังเก่า วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี," 69-81.

ภาพที่ 78 พระยาสังขจักรถวายศิระชะเพื่อเป็นพุทธบูชาแก่พระพุทธเจ้าสิริมิตร
 ที่มา: สุพิชฌาย์ แสงสุขเอี่ยม, “จิตรกรรมภาพพระโพธิสัตว์ในสมัยพระอนาคตพุทธเจ้า 10 พระองค์
 บนแผงไม้คอสอง ศาลาการเปรียญหลังเก่า วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี,” วารสารมหาวิทยาลัย
 ศิลปากร ฉบับภาษาไทย 30, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2553), 75.

ภาพที่ 144 นารทมาณพทรงจุดไฟที่ศิระชะถวายเป็นพุทธบูชาแก่พระพุทธเจ้ากัสสปะ
 ที่มา: สุพิชฌาย์ แสงสุขเอี่ยม, “จิตรกรรมภาพพระโพธิสัตว์ในสมัยพระอนาคตพุทธเจ้า 10 พระองค์
 บนแผงไม้คอสอง ศาลาการเปรียญหลังเก่า วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี,” วารสารมหาวิทยาลัย
 ศิลปากร ฉบับภาษาไทย 30, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2553), 75.

ภาพที่ 145 พระยาช้างฉันทันต์ถวายงาเป็นพุทธบูชาแก่พระพุทธเจ้าโกนาคม
 ที่มา: สุปิขฌาย์ แสงสุขเอี่ยม, “จิตรกรรมภาพพระโพธิสัตว์ในสมัยพระอนาคตพุทธเจ้า 10 พระองค์
 บนแผงไม้คอสอง ศาลาการเปรียญหลังเก่า วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี,” วารสารมหาวิทยาลัย
 ศิลปากร ฉบับภาษาไทย 30, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2553), 77.

ความเกี่ยวข้องกับคติพระอนาคตพุทธเจ้าและคัมภีร์ทสโพธิสัตตอุทเทส

จิตรกรรมที่แผงคอสอง วัดในกลางนี้ ได้แสดงรูปพระอนาคตพุทธเจ้าครบทั้ง
 10 องค์ ซึ่งทุกภาพเป็นตอนการแสดงการบูชาพระอดีตพุทธเจ้าต่างๆในกัลป์ที่ล่วงมาแล้ว
 ในวิธิกระทำบุพกรรมอย่างรุนแรง และมีการตั้งอธิษฐานขอให้ผลบุญนี้ได้ส่งผลให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าใน
 อนาคตทั้งสิ้น (ตารางที่ 1) โดยมีเนื้อหาตามที่พบในคัมภีร์อนาคตวงศ์ที่แพร่หลายในดินแดนไทยตั้งแต่
 ในสมัยสุโขทัย²¹⁷ เป็นอย่างน้อย ซึ่งในปัจจุบันคัมภีร์ที่ว่าด้วยเรื่องพระอนาคตพุทธเจ้าพบว่าจารึกบน
 ใบลานและเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติ มีจำนวน 17 ฉบับ น่าจะจารขึ้นในราวสมัยรัชกาลที่ 3-4
 โดยมีชื่อคัมภีร์ที่แตกต่างกันออกไป เช่น อนาคตวงศ์ อนาคตโพธิสัตต พระपालิอนาคตวงศ์ทสโพธิสัตต
 และทศโพธิสัตตอนาคตวงศ์ เป็นต้น ซึ่งความในเนื้อหาตอนท้ายในคัมภีร์แต่ละฉบับนั้นได้จารตรงกัน
 ว่า “ทสโพธิสัตตอุทเทโส นิฎฐิติโต” แปลว่า คัมภีร์ทสโพธิสัตตอุทเทส จบแล้ว ดังนั้นที่มาของเรื่อง
 พระอนาคตพุทธเจ้าที่แพร่หลายในไทยน่าจะมาจากคัมภีร์ทสโพธิสัตตอุทเทส

ดังที่กล่าวเกี่ยวกับเรื่องคัมภีร์อนาคตวงศ์มาแล้วข้างต้น (ในบทที่ 2) ว่า
 คัมภีร์ที่ว่าด้วยพระอนาคตพุทธเจ้ามีจำนวน 4 เรื่อง โดยคัมภีร์ 3 เรื่อง กล่าวถึงพระศรีอารีย์เพียงองค์

²¹⁷ บำเพ็ญ ระวิน, ประชุมพงศาวดารฉบับราชฎี ภาคที่ 3 พระอนาคตวงศ์, (53)-
 (54).

เดียว คือ คัมภีร์อนาคตวงศ์ คัมภีร์สมันตภัททิกา และคัมภีร์อมตรสธารา ส่วนอีก 1 เล่มนั้นเป็นคัมภีร์ที่กล่าวถึงเรื่องพระอนาคตพุทธเจ้าทั้ง 10 พระองค์ คือ คัมภีร์ทสโฬิสต์ตอุทเทส

ปรากฏหลักฐานการเข้ามาของคัมภีร์อนาคตวงศ์ที่เริ่มแพร่หลายในดินแดนไทยจากหลักฐานวรรณกรรมไตรภูมิภิกขา²¹⁸ และยังมีการคัดลอกสืบต่อมาในสมัยอยุธยา พบจากรายชื่อคัมภีร์ที่พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพระราชทานไปยังลังกา เมื่อ พ.ศ. 2299²¹⁹ และในบาญชีพระไตรปิฎก (อักษรลาว)²²⁰ ทั้งนี้ไม่อาจทราบได้ว่าคัมภีร์เป็นเรื่องที่กล่าวถึงพระศรีอารีย์เพียงองค์เดียวหรือพระอนาคตพุทธเจ้า 10 องค์ แต่อย่างน้อยก็แสดงให้เห็นว่าความเชื่อเรื่องพระอนาคตพุทธควบคู่กับพุทธศาสนาโดยตลอด อย่างไรก็ตามแนวคิดเรื่องพระอนาคตพุทธเจ้าในดินแดนไทยน่าจะเกี่ยวข้องกับคติพระอนาคตพุทธเจ้า 10 พระองค์ไม่มากนักน้อย โดยวิเคราะห์จากหลักฐานศิลาจารึกในสมัยสุโขทัยที่กล่าวถึงพระพุทธรูปเจ้าทั้ง 10 พระองค์²²¹ ดังนั้นก็อาจมีความเป็นไปได้ว่าแนวคิดเรื่องพระอนาคตพุทธเจ้าในดินแดนไทยน่าจะเกี่ยวข้องกับคัมภีร์ทสโฬิสต์ตอุทเทสที่กล่าวถึงพระอนาคตพุทธเจ้า 10 พระองค์ แต่การรับรู้และแสดงออกของคติเรื่องอนาคตพุทธเจ้าอาจให้ความสำคัญกับเรื่องพระศรีอารีย์ซึ่งเป็นอนาคตพุทธเจ้าในลำดับต่อไปมากที่สุด จึงส่งผลให้งานศิลปกรรมพบเพียงการแสดงรูปพระศรีอารีย์เท่านั้น

ดังนั้นคัมภีร์โบลานเรื่องพระอนาคตวงศ์ที่พบในปัจจุบัน ซึ่งน่าจะจารขึ้นในช่วงรัชกาลที่ 3-4 อาจสอดคล้องกับการปรากฏงานจิตรกรรมเรื่องอนาคตพุทธเจ้า 10 พระองค์บนแผงคอสอง ศาลาการเปรียญหลังเก่า วัดในกลาง จ.เพชรบุรี แต่ด้วยพบหลักฐานเพียงที่เดียวจึงอาจมองว่าไม่ได้รับความนิยมในการนำไปเขียนงานจิตรกรรม อาจด้วยเนื้อหาสื่อถึงความรุนแรง และผิดกฎของสงฆ์

แนวคิดจากคัมภีร์ทสโฬิสต์ตอุทเทสที่สะท้อนต่อสังคม

คติเรื่องพระอนาคตพุทธเจ้าจากคัมภีร์ทสโฬิสต์ตอุทเทส ได้ก่อให้เกิดเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่แสดงให้เห็นถึงกลุ่มความเชื่อที่ปรารถนาในการสำเร็จโพธิญาณ หวังเพื่อจะเป็นพระอนาคตพุทธเจ้าองค์ต่อไป โดยกระทำพุทธบูชาอย่างรุนแรงตามเนื้อหาที่กล่าวถึงในคัมภีร์

²¹⁸ ไตรภูมิภิกขา หรือไตรภูมิพระร่วง (กรุงเทพฯ: องค์การค้าของ สกสค, 2555), 2.

²¹⁹ ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, เรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ในลังกาทวีป (กรุงเทพฯ: คณะสงฆ์วัดสุวรรณาราม, 2553), 186-188.

²²⁰ บำเพ็ญ ระวิน, ประชุมพงศาวดารฉบับราชบุรุษ ภาคที่ 3 พระอนาคตวงศ์, (54).

²²¹ เรื่องเดียวกัน, (54)-(55), อ้างถึงใน ผ่าน วงษ์อ้วน, "คัมภีร์อนาคตวงศ์ อุเทศที่ 1-10 : การตรวจชำระและศึกษาเชิงวิเคราะห์," 37-39.

จากการศึกษาคำอธิษฐานที่ปรากฏในจารึกหรือเอกสารที่พบตั้งแต่สมัยสุโขทัย ถึงสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3 พบว่ามีความในจารึกแสดงถึงความปรารถนาเรื่องการมุ่งหวังที่จะเป็นพระพุทธรูปเจ้าในอนาคตจำนวนหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นจารึกของกลุ่มชนชั้นปกครอง เช่น กษัตริย์ หรือเจ้าเมือง โดยเป็นการทำพุทธรูปถวายปัจจัยต่างๆ ทั้งการสร้างวัด เจดีย์ และพระพุทธรูป เป็นต้น

ทั้งนี้ความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธรูปเจ้าในอนาคตน่าจะได้รับความแพร่หลายมายังชาวบ้านทั่วไป แต่เริ่มแสดงให้เห็นถึงการกระทำพุทธรูปตามแนวคิดในคัมภีร์ทศโพธิสัตว์ตฤทเทส คือการกระทำกรูอย่างรุนแรง ดังที่ปรากฏในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1-2 มีหลักฐานระบุในพระราชพงศาวดาร²²² เรื่องการเผาตัวตายเพื่อต้องการตรัสรู้และบรรลุโพธิญาณของนายเรือ และนายนก²²³ ที่หน้าศาลาการเปรียญหลังเก่า วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2333 และ พ.ศ. 2360 การกระทำลักษณะนี้คล้ายคลึงกับเนื้อหาในการถวายพุทธรูปด้วยการบำเพ็ญกุศลอย่างรุนแรงที่ปรากฏในคัมภีร์ทศโพธิสัตว์ตฤทเทส (ดูรายละเอียดในตารางที่ 1) นอกจากนี้ในรัชกาลที่ 3 ยังมีกรณีสามเณรสุกเผาตัวตายที่วัดหงษาราม กรุงเทพฯ และนางชีเผาตัวตายบูชาพระพุทธรูป จ.สระบุรี หรือการเอาเลือดรองตะเกียงแทนน้ำมันบูชาพระพุทธรูปเจ้า²²⁴ และมีการเทน้ำมันบนอุ้งมือและจุดไฟแทนตะเกียง²²⁵ เป็นต้น นอกจากนี้เป็นการกระทำของชาวบ้านแล้วยังพบในหมู่ชนชั้นสูง ดังที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เล่าเรื่องที่ทรงได้สดับมาว่า สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท เมื่อทรงประชวรหนักได้เสด็จขึ้นเสลี่ยง

²²² ทิพากรวงศ์, เจ้าพระยา, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ ฉบับตัวเขียน (กรุงเทพฯ: อมรินทร์วิซาคาร, 2539), 126 และ ทิพากรวงศ์, เจ้าพระยา, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 2 ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ ฉบับตัวเขียน (กรุงเทพฯ: อมรินทร์วิซาคาร, 2548), 67.

²²³ มีการสร้างรูปประติมากรรมรูปบุคคลแทนตัวนายเรือ และนายนก และจารึกส่วนฐานถึงเรื่องการเผาตัว ดูรายละเอียดใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 6 ตอนที่ 1: ประมวลจารึกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง, 11-12, 15.

²²⁴ จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, "ประกาศการถือศาสนาแลผู้ถือผิด," ใน ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 เล่ม 2 (กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, 2528), 90.

²²⁵ ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระ, กรมพระยา, "พระราชหัตถเลขาถึงกรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส ปีชวด พ.ศ. 2409," ใน พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เล่ม 1 (พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา, 2508), 180.

และปรารถนาที่จะเอาพระแสงแท่งพระองค์ถวายเป็นพุทธรูป²²⁶ หลักฐานดังกล่าวนี้เป็นอาจสิ่งที่ยืนยันคติความเชื่อเรื่องอนาคตพุทธเจ้าจากคัมภีร์ทศโพธิสัตว์ตฤพเทสได้เป็นอย่างดี และอาจเรียกได้ว่าเป็นคติอย่างใหม่ที่แพร่หลายขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น จนเป็นลัทธิอนาคตวงศ์ขึ้น²²⁷

แต่อย่างไรก็ตามยังไม่ปรากฏงานศิลปกรรมอื่นที่จะแสดงถึงคติความเชื่อเรื่องพระอนาคตพุทธเจ้า 10 พระองค์ตามคัมภีร์ทศโพธิสัตว์ตฤพเทสอีก อาจเกี่ยวข้องข้องกับการปฏิรูปพระพุทธศาสนาในสมัยรัชกาลที่ 4 และการก่อตั้งนิกายธรรมยุติ รวมถึงแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์ที่เข้ามามีบทบาทอย่างมาก แต่เนื้อหาตามแนวความคิดเรื่องการถวายพุทธรูปด้วยความรุนแรงอาจถูกนำไปปรับใช้ในจิตรกรรมเรื่องอื่นๆ ซึ่งน่าจะเป็นคติลัทธิอนาคตวงศ์ที่ตกค้างและปรากฏในงานจิตรกรรมเรื่องอื่นๆ เช่น จิตรกรรมเรื่องจุลปทุมชาติ ซึ่งเนื้อหามีการฆ่าฟัน และมีการกรีดเลือดเสวยแพนน้ำ เป็นต้น²²⁸

อาจกล่าวโดยสรุปว่าคติความเชื่อเรื่องอนาคตพุทธเจ้า 10 พระองค์นั้นปรากฏในหลักฐานจารึก และวรรณกรรม ซึ่งเนื้อหาได้ส่งผลกระทบต่องานศิลปกรรมที่พบ กรณีงานจิตรกรรมบนแผงไม้คอสอง ศาลาการเปรียญหลังเก่า วัดในกลาง จ.เพชรบุรี ได้นำเสนอเรื่องราวการก่อพุทธกรรมบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพุทธรูปแก่พระพุทธรูปเจ้าด้วยความรุนแรง ส่งผลให้คติความเชื่อเรื่องอนาคตพุทธเจ้าที่ปรากฏในงานจิตรกรรมที่แต่เดิมหมายถึงพระศรีอารีย์เท่านั้น เปลี่ยนเป็นอนาคตพุทธเจ้าทั้ง 10 องค์ รวมถึงปรับเปลี่ยนคติความเชื่อเรื่องอนาคตพุทธเจ้าให้เป็นพิธีกรรมการบำเพ็ญเพียรด้วยความรุนแรง ซึ่งได้รับความนิยมจนอาจเป็นลัทธิอนาคตวงศ์ที่มีลักษณะแตกต่างไปจากพระพุทธศาสนาที่เรารู้จักในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามปัจจุบันไม่ปรากฏคติความเชื่อตามแนวทางลัทธิอนาคตวงศ์อีก แต่ยังคงไว้ซึ่งคติอนาคตวงศ์เฉพาะเรื่องพระศรีอารีย์ที่มีมาโดยตลอด และยังมีประเพณีที่สืบทอดเรื่อยมา ดังนั้นในปัจจุบันคติความเชื่อเรื่องอนาคตพุทธเจ้าจึงควรเป็นความเชื่อมโยงของอนาคตพุทธเจ้านามว่าพระศรีอารีย์เท่านั้น

²²⁶ จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, "สถานที่ซึ่งกรมพระราชวังทรงสร้าง," ใน **ชุมนุมพระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว** (พระนคร: โรงพิมพ์สหกรณ์ขายส่งแห่งประเทศไทย, 2508. พิมพ์ในงานฌาปนกิจศพนางเรียบ ประชานาถนากร), 24.

²²⁷ ศรีณย์ ทองปาน, "ลัทธิอนาคตวงศ์: พุทธศาสนาประชาชนนิยมยุคต้นรัตนโกสินทร์," **ดำรงวิชาการ**, 103-115.

²²⁸ เรื่องเดียวกัน, 114.

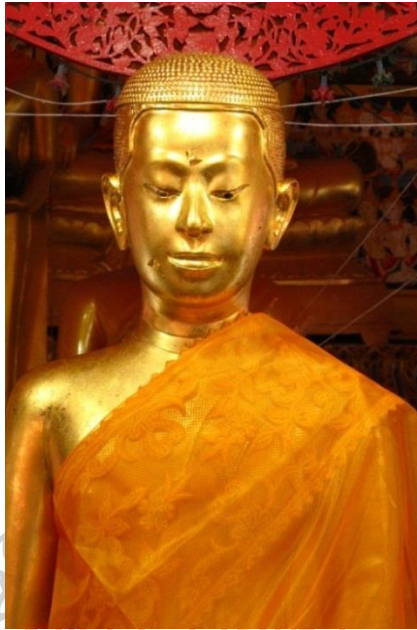
อิทธิพลจากคติพระศรีอารีย์ วัดโลย้ ผ่านงานประติมากรรม

พระศรีอารีย์ วัดโลย้ อ.ท่าม่วง จ.ลพบุรี เป็นรูปพระศรีอารีย์ที่มีความสำคัญและเป็นที่รู้จักมากที่สุดองค์หนึ่ง และกลายเป็นต้นแบบให้กับรูปพระศรีอารีย์ที่สร้างขึ้นหลังช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 ลงมา ซึ่งพบว่ามีการสร้างจำนวนหนึ่งในบริเวณภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีการสร้างตามลักษณะเฉพาะของพระศรีอารีย์ วัดโลย้ แต่อาจจะแตกต่างกันไปตามฝีมือช่างเท่านั้น การสร้างกลุ่มรูปพระศรีอารีย์ วัดโลย้จึงเป็นอิทธิพลหนึ่งที่ได้เห็นได้ชัดเจนในความนิยมคติเรื่องพระศรีอารีย์ที่เกิดขึ้นในช่วงหลังรัชกาลที่ 5 ลงมา

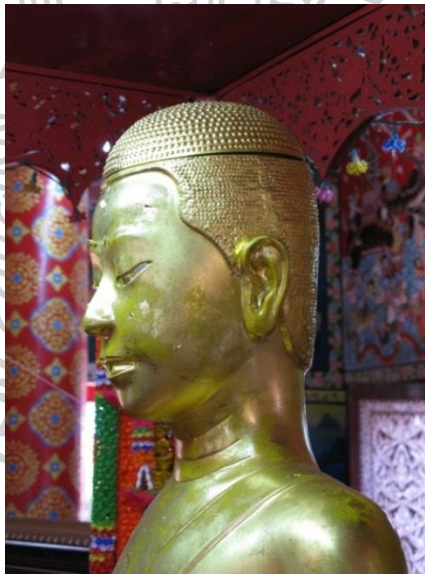
พุทธลักษณะของพระศรีอารีย์ วัดโลย้ น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในคราวซ่อมแซมครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยรับสั่งให้พระองค์เจ้าประดิษฐวรการเป็นแม่กองในการซ่อม จึงอาจส่งผลให้พระศรีอารีย์มีรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม และอาจเป็นเอกลักษณ์จำเพาะงานของพระองค์เจ้าประดิษฐวรการ คือการทำพระพุทธรูปให้มีพุทธลักษณะคล้ายคลึงมนุษย์ ดังที่พบในพระพุทธรูปแบบพระราชานิยมรัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็นฝีมือการออกแบบงานในพระองค์เจ้าประดิษฐวรการ (ภาพที่ 146) โดยสิ่งที่ทำให้รูปพระศรีอารีย์ วัดโลย้ มีความเหมือนมนุษย์คือ ส่วนพระพักตร์ที่แลดูธรรมชาติ และการทำใบพระกรณสั้นอย่างมนุษย์ (ภาพที่ 147-148) ซึ่งไม่เคยปรากฏในรูปแบบการทำพระศรีอารีย์มาก่อน นอกจากนี้มีลักษณะพิเศษคือส่วนพระเศียรที่ทำเส้นพระจุไรสามารถเปิดออกได้ ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้เป็นเอกลักษณ์ที่นำไปสร้างกลุ่มพระศรีอารีย์ วัดโลย้ ในระยะต่อมา

ภาพที่ 146 พระพุทธอังคีรส ประธานพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ

ภาพที่ 147 พระศรีอารีย์ วัดโล่ห์ จ.ลพบุรี

ภาพที่ 148 ส่วนพระเศียร พระศรีอารีย์ วัดโล่ห์ จ.ลพบุรี

พระพุทธรูปที่เริ่มสร้างให้มีลักษณะคล้ายคลึงมนุษย์มากขึ้น เช่นการทำลักษณะพระพักตร์คล้ายคลึงมนุษย์ การทำพระกรรณสั้น หรือการใส่ลักษณะสมจริงเช่นริ้วจีวรที่เป็นธรรมชาติ นั้น เริ่มปรากฏราวสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา และยังจัดเป็นรูปแบบพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วย²²⁹ ทั้งนี้ช่างคนสำคัญที่มีส่วนในการถวายงานสนองพระราชดำริ คือ พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ โดยการสร้างพระพุทธรูปแสดงความสมจริงดังกล่าวได้ปรากฏต่อเนื่องมายังสมัยรัชกาลที่ 5 เนื่องจากทรงเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างพระพุทธรูปองค์สำคัญๆ ในพระราชสำนักเรื่อยมาจนถึงการซ่อมพระศรีอารีย์ที่วัดไผ่ล้อมด้วย

การซ่อมแซมปรับปรุงให้มีพุทธลักษณะที่คล้ายคลึงมนุษย์มากขึ้นดังกล่าว น่าจะสอดคล้องกับตำนานพระศรีอารีย์ วัดไผ่ล้อม ที่กล่าวถึงการลงมาอุบัติลงมาบนโลกเป็นมนุษย์ และได้ผนวชที่วัดไผ่ล้อมนี้ จึงน่าจะปรับปรุงรูปแบบให้สมจริงขึ้น แทนที่จะแสดงออกอย่างลักษณะพระพุทธรูปหรือพระสาวกอย่างที่เคยมา ซึ่งรูปแบบดังกล่าวนี้อาจเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนคราวซ่อม หรือเปลี่ยนแปลงในคราวซ่อมโดยพระองค์เจ้าประดิษฐวรการ แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงท่ามกลางความศรัทธาของชาวบ้าน อาจจะไม่ยึดติดต่อความรู้สึกและความเชื่ออย่างมาก จึงเป็นไปได้ว่าลักษณะการทำพระกรรมฐานอย่างมนุษย์นี้ น่าจะมีมาตั้งแต่แรกสร้าง เมื่อภายหลังมีการซ่อมแซมจึงซ่อมตามแบบเดิมที่เคยปรากฏ ซึ่งอาจนำมาตั้งข้อสันนิษฐานในการกำหนดอายุจากประเด็นการสร้างรูปพระศรีอารีย์ที่มีสัดส่วนพระกรรมฐานอย่างสมจริงนี้ได้ 2 กรณี คือ 1. รูปพระศรีอารีย์ วัดไผ่ล้อม สร้างขึ้นในราวรัชกาลที่ 4 จึงมีการนำลักษณะพระกรรมฐานอย่างมนุษย์จากพระพุทธรูปในพระราชนิมมาสร้าง และ 2. รูปพระศรีอารีย์สร้างขึ้นก่อนรัชกาลที่ 4 และเป็นลักษณะสำคัญที่เป็นแนวทางให้กับพระพุทธรูปสมจริงอย่างมนุษย์ก็เป็นได้

การซ่อมแซมครั้งใหญ่โดยช่างหลวงอาจทำให้ รูปพระศรีอารีย์ วัดไผ่ล้อม ได้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ตั้งแต่เมื่อครั้งชะลอรูปพระศรีอารีย์ทางน้ำหลังจากที่พระองค์เจ้าประดิษฐวรการทำการซ่อมเสร็จใช้ระยะเวลา 3 เดือน มีการตั้งเรือแห่พระราชทานอย่างยิ่งใหญ่ อีกทั้งเมื่อเดินทางถึงวัดไผ่ล้อมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้จัดงานเฉลิมฉลองด้วย จึงอาจทำให้รูปพระศรีอารีย์วัดไผ่ล้อมได้เป็นที่ศรัทธามากยิ่งขึ้น จึงอาจกลายเป็นลักษณะรูปพระศรีอารีย์ที่คนทั่วไปรับรู้ไปอย่างกว้างขวาง และมีการนำแบบไปสร้างโดยพบว่าในพื้นที่ จ.ลพบุรี และจังหวัดใกล้เคียง มีรูปพระศรีอารีย์ที่คล้ายคลึงกับพระศรีอารีย์วัดไผ่ล้อมจำนวนมาก และมีอายุการสร้างในช่วงหลังรัชกาลที่ 5 ลงมา เช่น รูปพระศรีอารีย์ วัดโคกโพธิ์กุญชร จ.ลพบุรี (ภาพที่ 149) รูปพระศรีอารีย์ วัดมุจลินทร์ จ.ลพบุรี (ภาพที่ 138) รูปพระศรีอารีย์ วัดสิงห์ทอง จ.ลพบุรี (ภาพที่ 150) รูปพระศรีอารีย์ วัดหัวสะพาน จ.อ่างทอง (ภาพที่ 151) เป็นต้น ซึ่งยังคงไว้ในส่วนพระกรรมฐาน แต่ในส่วนพระจุโรที่เปิดได้นั้นพบเพียงจำนวนหนึ่งเท่านั้น

²²⁹ ดูเพิ่มเติมใน พัชวีสิริ เปรมกุลนันท์, "ศิลปกรรมในพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว," 153-155.

ภาพที่ 149 พระศรีอาริย์ วัดโคกโพธิ์กฤษกร จ.ลพบุรี

ภาพที่ 138 พระศรีอาริย์ วัดมัจฉินทร์ จ.ลพบุรี

ภาพที่ 150 พระศรีอารีย์ วัดสิงห์ทอง จ.ลพบุรี

ภาพที่ 151 พระศรีอารีย์ วัดหัวสะแกตก จ.อ่างทอง

นอกจากนี้ยังพบความนิยมในพื้นที่กรุงเทพฯ พระศรีอารีย์ วัดระฆังโฆสิตาราม (ภาพที่ 152) ซึ่งสร้างขึ้นใน พ.ศ. 2482 โดยนับว่าเป็นรูปแบบที่มีความคล้ายคลึงกับรูปพระศรีอารีย์ วัดไผ่ล้อมมากที่สุด โดยมีรายละเอียดส่วนพระพักตร์ที่แลดูธรรมชาติ ส่วนพระกรรณสั้น และพระจุไรเปิดออกได้ (ภาพที่ 153) แล้วเมื่อดูจากพื้นที่ตั้งวัดอยู่ในเขตฝั่งธนบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงหล่อสำคัญในสายตระกูลของพระองค์เจ้าประดิษฐวรการ จึงเป็นไปได้ว่าอาจมีการถ่ายทอดเทคนิคเชิงช่างในการสร้างพระศรีอารีย์ วัดไผ่ล้อมก็เป็นได้

ภาพที่ 152 พระศรีอารีย์ วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ

ภาพที่ 153 พระศรีอารีย์ วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ

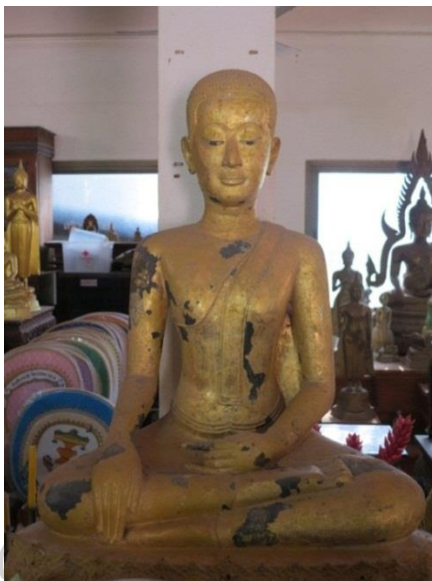
ความนิยมในการสร้างพระศรีอารีย์ วัดไผ่ได้แพร่หลายทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ ด้วย เช่น พระศรีอารีย์ วัดเทวราชกุญชร กรุงเทพฯ (ภาพที่ 154) พระศรีอารีย์ วัดโพสะโสภณ จ.อ่างทอง (ภาพที่ 136) และไปยังภาคตะวันออก เช่น พระศรีอารีย์ วัดบางปิดบน จ.ตราด (ภาพที่ 135) ซึ่งมีพุทธลักษณะและพระพักตร์ใกล้เคียงกับพระศรีอารีย์ วัดไผ่ แต่ส่วนเศียรที่ทำเส้นพระจุไรไม่สามารถเปิดออกได้

ภาพที่ 154 รูปพระศรีอารีย์ วัดเทวราชกุญชร กรุงเทพฯ

ภาพที่ 136 พระศรีอารีย์ วัดโพสะโสภณ จ.อ่างทอง

ภาพที่ 135 พระศรีอารีย์ วัดบางปิดบน จ.ตราด

กล่าวโดยสรุปว่าความนิยมในการสร้างรูปพระศรีอารีย์ แบบวัดไลย์นี้ น่าจะเป็นคติความเชื่อที่เกิดขึ้นตั้งแต่การซ่อมแซมครั้งใหญ่ ในรัชกาลที่ 5 ทั้งนี้คติหรือความเชื่อเรื่องพระศรีอารีย์ที่มีมากขึ้นในช่วงหลังรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา ย่อมส่งผลให้มีการสร้างประติกรรมมากขึ้น ส่วนการพบรูปแบบที่คล้ายคลึงกับวัดไลย์ได้ทั่วไปนั้น โดยวัตถุประสงค์การสร้างอาจไม่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องพระศรีอารีย์ วัดไลย์ แต่น่าจะเป็นการเลือกใช้รูปแบบที่ครั้งหนึ่งได้รับการอุปถัมภ์ซ่อมแซมจากพระมหากษัตริย์มาสร้างเท่านั้น เนื่องจากแต่ละท้องที่ที่พบไม่ปรากฏหลักฐานในลักษณะตำนานเรื่อง การมาอุปถัมภ์โลกแบบที่วัดไลย์ ดังนั้นรูปพระศรีอารีย์กลุ่มนี้จึงย่อมหมายถึงการสร้างเพื่อบูชาตามคติพระอนาคตพุทธเจ้าดังที่พบทั่วไปเท่านั้น

4.2 ประเด็นปัญหาารูปพระศรีอารีย์ในงานศิลปกรรม

พระศรีอารีย์ที่ปรากฏในงานประติมากรรม ประกอบไปด้วยตัวละครองจีวรอย่าง ภิกษุ และลักษณะสวมเครื่องทรงอย่างเทวดา โดยรูปแบบที่ถ่ายทอดในงานศิลปกรรมนี้มีความคล้ายคลึงกับการสร้างรูปพระมาลัย และพระพุทธรูปทรงเครื่อง กล่าวคือ รูปพระศรีอารีย์ภิกษุถือตาลปัตร แสดงคล้ายคลึงกับรูปพระมาลัย ที่มีรูปแบบเป็นพระสาวกครองจีวร อยู่ในท่าประทับนั่งสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายกำมือที่พระเพลาถือตาลปัตร พระหัตถ์ขวาวางบนพระชานุขวา และในส่วนรูปพระศรีอารีย์ทรงเครื่องอย่างเทวดามีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับพระพุทธรูปทรงเครื่อง มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปสวมเครื่องทรง เช่น สวมมงกุฏ มีกรรเจียกจร ตกแต่งเครื่องถนิมพิมพาพร อาทิ กุณฑล

พาหุรัต ข้อพระกร อัมรงค์ สร้อยสังวาล ทับทรวง ปิ่นแห่ง สนับเพลา ชายไหว และกำไลพระบาท เป็นต้น

กรณีรูปพระศรีอารียภิกษุถือตาลปัตรนี้ จะศึกษาวิเคราะห์ถึงที่มาและสาเหตุของการใช้รูปแบบเป็นภิกษุถือตาลปัตรของทั้งรูปพระศรีอารีย และพระมาลัย โดยจะมีการนำคติความเชื่อ ความนิยม รวมถึงจารีกมาใช้ในการสรรหาข้อมูลเพื่อจะเป็นเครื่องมือในการจำแนกประติมากรรม กลุ่มภิกษุถือตาลปัตร

ส่วนในกรณีรูปพระศรีอารียและพระพุทธรูปทรงเครื่องนี้ จะศึกษาถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดรูปพระศรีอารียทรงเครื่องอย่างเวทดา และคติความเชื่อที่นำไปสู่การสร้างงานศิลปกรรมรูปพระศรีอารีย รวมไปถึงพัฒนาการของรูปพระศรีอารียที่นำไปสู่การวิเคราะห์การจำแนกรูปพระศรีอารียออกจากพระพุทธรูปทรงเครื่องได้อย่างชัดเจน

ดังนั้นในการศึกษารูปพระศรีอารียที่คล้ายคลึงกับประติมากรรมองค์อื่นๆ นี้ จะทำให้สามารถระบุรูปพระศรีอารียได้ชัดเจน และเข้าใจที่มากับพัฒนาการในการสร้างรูปพระศรีอารียมากขึ้น

รูปภิกษุถือตาลปัตร: รูปแบบที่เหมือนกันของรูปพระศรีอารียและพระมาลัยในงานประติมากรรม

รูปแบบพระศรีอารียและพระมาลัยในงานประติมากรรมนั้น เป็นประเด็นปัญหาที่ยังคงไม่สามารถกำหนดได้ว่าควรเรียกกลุ่มประติมากรรมที่ให้เป็นรูปภิกษุคือไม่มีอุษณิษะและรัศมี ครองจีวรห่มเฉียงเหมือนกับพระพุทธรูป พระหัตถ์ขวาวางคว่ำบนพระชานุขวา พระหัตถ์ซ้ายกำมือเป็นวงวางบนพระเพลา กำถือตาลปัตรตั้งบังพระพักตร์ ว่าเป็นการสร้างรูปพระศรีอารียหรือรูปพระมาลัย โดยพบว่าประติมากรรมดังกล่าวพบการสร้างมาแล้วอย่างน้อยในสมัยอยุธยาตอนปลาย ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 22 เป็นต้นมา ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน ในหัวข้อนี้จึงได้นำเสนอข้อมูลจากเอกสาร หลักฐานต่างๆรวมถึงคติความเชื่อเพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาข้อสรุปของประติมากรรมภิกษุถือตาลปัตรที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด

ในการสำรวจเก็บข้อมูลงานประติมากรรมพระศรีอารียในบทที่ผ่านมาเป็นการเก็บรวบรวมรูปภิกษุถือตาลปัตรที่มีอายุการสร้างตั้งแต่ช่วงสมัยอยุธยาตอนปลาย จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 9 ทั้งนี้พบหลักฐานด้านเอกสารที่มีอายุเก่าที่สุดซึ่งระบุว่าเป็นการสร้างรูปพระศรีอารียขึ้นในลักษณะภิกษุถือตาลปัตรในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 เป็นงานหลวงที่สร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิของพระสังฆราช (สุก) และประดิษฐานไว้ที่มุขพระปราสาทวัดระฆังโฆสิตาราม นอกจากนี้ยังพบรูปพระศรีอารียที่มีการจารึกส่วนฐานระบุชัดเจนว่าเป็นรูปพระศรีอารีย โดยสร้างในรัชกาลที่ 3 ที่

วัดบุบผาราม จ.ตราด ในส่วนรูปพระมาลัยในงานประติมากรรมพบเพียงหลักฐานที่ปรากฏว่าเคยมีการสร้างรูปพระมาลัยเป็นเอกสารในสมัยรัชกาลที่ 2 แต่ปัจจุบันไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นองค์ใด ทั้งนี้ การรับรู้ในชื่อของประติมากรรมกลุ่มนี้ในเบื้องต้นจะเรียกตามป้ายที่กำกับไว้ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้เรียกกันในปัจจุบัน โดยยังคงมีการใช้ปะปนกันระหว่างพระศรีอารีย์และพระมาลัย หรือไม่ระบุชื่ออยู่มาก จึงยังเป็นประเด็นปัญหาในการศึกษานี้

ทั้งนี้แม้ว่าหลักฐานด้านเอกสารและจารึกส่วนฐานพระสอดคล้องกับความเป็นไปได้ว่ารูปภิกษุถือตาลปัตรเป็นรูปพระศรีอารีย์ซึ่งปรากฏมาแล้วอย่างน้อยในสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ แต่ควรต้องศึกษาถึงที่มาของแนวคิดคติการสร้างรูปพระมาลัยถือตาลปัตรเพื่อสืบถึงความเป็นไปได้ในการเป็นต้นแบบของรูปภิกษุถือตาลปัตร เพื่อตรวจสอบประเด็นในเรื่องรูปภิกษุถือตาลปัตรควรเป็นประติมากรรมของรูปใด และการวิเคราะห์สาเหตุของการสร้างประติมากรรมที่เหมือนกันและการใช้ลักษณะร่วมกันนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ รวมทั้งแนวทางการแยกรูปพระศรีอารีย์และพระมาลัยด้วย

ที่มา คติความเชื่อและหลักฐานของรูปแบบภิกษุและการถือตาลปัตร

ประติมากรรมภิกษุพบในการสร้างเป็นรูปพระสาวกมาแล้วตั้งแต่ในศิลปะอินเดีย ราวพุทธศตวรรษที่ 6 เป็นต้นมา โดยมีลักษณะสร้างให้มีลักษณะบางประการที่แตกต่างไปจากพระพุทธรูปคือการทำอุษณิษะ เพื่อแยกระหว่างพระพุทธรูปและพระสาวกให้ชัดเจน²³⁰ ส่วนรูปพระสาวกที่พบในดินแดนไทยนั้นได้พบกลุ่มที่น่าสนใจเป็นกลุ่มพระพิมพ์ดินเผา เป็นพระพิมพ์ทรงสามเหลี่ยมปลายมนรูปพระภิกษุครองจีวรห่มเฉียง ประทับนั่งในท่าสมาธิ (ภาพที่ 155) แผ่นด้านหลังมีจารึกอักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤต กำหนดอายุจากจารึกไว้ในราวพุทธศตวรรษที่ 12-13²³¹ ซึ่งพบว่ามีจารึกที่ระบุชื่อ “เมตเตยโก” และ “สาริปุตโต” อีกองค์หนึ่งจารึกกลับเลื่อนไม่สามารถอ่านได้ แต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็ชื่อของพระโมคคัลลานะพระสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน²³² โดยในส่วนของรูปแบบนั้นมีลักษณะเหมือนกันทั้งหมด คือมีลักษณะคล้ายพระสาวก ไม่มีการทำอุษณิษะและรัศมีอย่างพระพุทธเจ้า

²³⁰ สุภัทรดิศ ดิศกุล, หม่อมเจ้า, พระพุทธรูปอินเดียและความรู้เกี่ยวกับโบราณคดีจีน (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2547), 3.

²³¹ อรุณศักดิ์ กิ่งมณี และคณะ, โบราณคดีเมืองอุททอง (กรุงเทพฯ: สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 2 สุพรรณบุรี กรมศิลปากร, 2545), 92.

²³² จิรัสสา คชาชีวะ, "คำ "เมตเตยยะ" ที่เก่าที่สุดที่ได้พบจากหลักฐานประเภทจารึกในประเทศไทย," 31.

ในกรณีรูปพระสาวกที่มีจารึกชื่อ เมตเตยโก นี้นักวิชาการหลายท่านได้เสนอแนวคิดว่า อาจหมายถึงพระศรีอาริย์ ผู้เป็นอนาคตพุทธเจ้าที่ยังอยู่ในฐานะพระภิกษุที่ยังไม่ได้ตรัสรู้ แต่อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้ว่าอาจหมายถึง พระติสสเมตเตยยะ (ติสสเมตเตโย) พระสาวกในกลุ่มพระอสีติมหาสาวก จำนวน 80 รูป หรือหมายถึงพระภิกษุที่ปรากฏนามในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาซึ่งใช้นามว่าเมตเตยยะอย่างน้อย 2 องค์²³³ ทั้งนี้ในการขุดค้นได้พบพระพิมพ์อื่นๆ ที่แตกเป็นชิ้นส่วน แต่ยังไม่อ่านจารึกได้อีก เช่น โกลิวโส กังขาเรวัตโต และปุณโณสุนาปรันโต²³⁴ ซึ่งเป็นพระนามของกลุ่มพระอสีติมหาสาวกเช่นกัน ดังนั้นการจารึกนามเมตเตยยะนี้จึงควรจะเป็นนามของพระสาวก ซึ่งสอดคล้องกับนามของพระสาวกองค์อื่นๆ ทั้งนี้หลักฐานพระพิมพ์ที่มีจารึกที่มีจารึกพระนามกลุ่มพระสาวกในลักษณะนี้ไม่ปรากฏในแหล่งอื่น จึงยากจะสรุปว่านามดังกล่าวเกี่ยวข้องกับพระศรีอาริย์ได้หรือไม่ หากภายหลังพบหลักฐานเพิ่มเติมอาจทำให้เห็นข้อเท็จจริงมากขึ้นได้

ภาพที่ 155 พระพิมพ์ดินเผา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี
ที่มา: อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, โบราณคดีเมืองอู่ทอง (กรุงเทพฯ: สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 2 สุพรรณบุรี กรมศิลปากร, 2545), 93.

²³³ เรื่องเดียวกัน, 33-34.

²³⁴ ธนกฤต ลอสุวรรณ, "การศึกษาคติความเชื่อของชุมชนโบราณสมัยทวารวดีในกลุ่มแม่น้ำแม่กลองและท่าจีน: กรณีศึกษาจากพระพิมพ์ดินเผา" (วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 47-48.

ในส่วนรูปพระสาวกที่พบในสมัยต่อมา เช่นในศิลปะทวารวดี สุโขทัย ล้านนา อโยธยา จนถึงรัตนโกสินทร์ ก็พบว่ามีการทำรูปพระสาวกในลักษณะที่ไม่มีอุษณิษะและพระรัศมี²³⁵ (ภาพที่ 156) แต่มีรูปแบบโดยรวมคล้ายคลึงกับพระพุทธรูปในศิลปะแต่ละสมัยด้วย แสดงให้เห็นถึงการสร้างพระสาวกประกอบไปกับการสร้างพระพุทธรูปเสมอ นอกจากการไม่ทำอุษณิษะและพระรัศมีที่สามารถทำให้แยกแยะรูปพระสาวกออกจากรูปพระพุทธรูปได้แล้ว ยังไว้ใช้แยกกับอดีตพุทธเจ้าที่เคยตรัสรู้มาก่อนแล้วเป็นจำนวนมากด้วย ในส่วนท่าทางของพระสาวกนั้นเป็นส่วนหนึ่ง que แสดงความแตกต่างคือ จะพบว่าพระสาวกอยู่ในท่าพนมมือ หรืออยู่ในกิริยาสำรวมเช่นนั่งสมาธิ หรือประสานมือไว้ที่ขา เป็นต้น (ภาพที่ 157) รูปพระสาวกที่แสดงออกแตกต่างจากพระพุทธรูปนี้น่าจะเป็นต้นแบบให้กับพระอรหันต์ที่เป็นคติความเชื่อในยุคต่อมา โดยมีหลักการสร้างรูปแบบที่สำคัญคือการไม่มีอุษณิษะและพระรัศมี เพื่อให้มีรูปแบบที่แตกต่างจากพระพุทธรูปเจ้าและอดีตพุทธเจ้าที่มีคุณสมบัติแตกต่างไปจากพระสาวกทั่วไปคือการตรัสรู้แล้ว

ภาพที่ 156 พระสาวก

ที่มา: พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร

²³⁵ สีขรินทร์ ล้อเพ็ญภาพ, "รูปแบบและคติการสร้างประติมากรรมพระสาวกในศิลปะรัตนโกสินทร์ สมัยรัชกาลที่ 1-5" (สารนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559), 16-41.

ภาพที่ 157 ภิกษุณี วัดเทพธิดาราม

พระศรีอารีย์และพระมาลัยเป็นตัวอย่างหนึ่งในการนำรูปพระสาวกมาใช้ในการสร้างรูปแบบในงานพุทธศิลป์ ทั้งนี้การสร้างรูปภิกษุเป็นการแสดงออกของพระสงฆ์ที่ยังไม่ตรัสรู้ในส่วนการถือศีลปัตรนั้นเป็นตัวแทนของการเทศนาธรรม ซึ่งพบมาแล้วในแผ่นภาพสำริด ศิลปะลพบุรี แสดงภาพพระพุทธเจ้าทรงถือศีลปัตรแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดุสิต (ภาพที่ 13) ซึ่งการนำรูปแบบดังกล่าวมาใช้กับรูปพระศรีอารีย์และพระมาลัยนี้ควรตรวจสอบที่มาของรูปแบบเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ถึงมูลเหตุในการสร้างเป็นรูปภิกษุถือศีลปัตร

ภาพที่ 13 แผ่นภาพสำริดแสดงภาพพระพุทธเจ้าทรงถือศีลปัตรขณะทรงเทศนาโปรดพระพุทธมารดา

ที่มา: คณะกรรมการโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน, **สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว**, เล่มที่ 32 (กรุงเทพฯ: โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน, 2555), 20.

พระมาลัย

เรื่องพระมาลัยปรากฏอยู่ในคัมภีร์มาลัยสูตรเป็นสูตรนอกพระไตรปิฎก²³⁶ โดยพบต้นเค้าเรื่องพระมาลัยอยู่ในคัมภีร์เก่าแก่ของลังกา²³⁷ และแพร่ไปยังดินแดนต่างๆที่นับถือพุทธศาสนา ทั้งนี้นักวิชาการได้ศึกษาวรรณกรรมพระมาลัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบว่าเรื่องพระมาลัยที่แต่งขึ้นในพม่าน่าจะมีอายุเก่าแก่ที่สุดในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 16-18²³⁸ และอาจมีชื่อเรียกว่า คัมภีร์มาเลย์ยสูตร²³⁹ ต่อมาเรื่องพระมาลัยในล้านนาที่ได้รับอิทธิพลจากพม่า และแพร่หลายอย่างมากในช่วงราวปลายพุทธศตวรรษที่ 20-21 มีชื่อเรียกว่า คัมภีร์มาเลย์ยเทวตฤๅ²⁴⁰ หลังจากนั้นเรื่องพระมาลัยได้แพร่มายังกรุงศรีอยุธยาในราวพุทธศตวรรษที่ 22 ในชื่อว่าคัมภีร์มาลัยยวัตฤๅที่ปณีฎีกา หรือฎีกามาลัย²⁴¹ ต่อมาได้พัฒนาจากคัมภีร์เป็นการประพันธ์ประเภทร้อยกรองขึ้นชื่อว่าพระมาลัยคำหลวง เป็นพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร (กุ้ง) น่าจะเขียนขึ้นเพื่อใช้สวดในพิธีหลวงเท่านั้น²⁴² ซึ่งสำหรับชาวบ้านจะมีการแต่งขึ้นเป็นพระมาลัยกลอนสวดซึ่งเป็นการแต่งด้วยกาพย์ชนิดต่างๆ²⁴³ ในระยะหลังเรื่องพระมาลัยได้แต่งขึ้นเป็นคำประพันธ์ประเภทร้อยแก้วใช้เพื่อพระสงฆ์ไว้เทศนาสั่งสอนคนทั่วไป และอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ ชื่อเรียกว่าพระมาลัยสูตร²⁴⁴ เรื่องพระมาลัยได้แพร่หลายไปยังภูมิภาคต่างๆและเกิดเป็นการแต่งวรรณกรรมในท้องถิ่น เช่น คัมภีร์มาลัยต้น

²³⁶ ธนิต อยู่โพธิ์, *ตำนานเทศน์มหาชาติ*, 12.

²³⁷ เต็นดาว ศิลปานนท์, *แกะรอยพระมาลัย*, 16.

²³⁸ สุภาพรรณ ฌ บางช้าง, *วิวัฒนาการวรรณคดีสายพระสุตตันตปิฎกที่แต่งขึ้นในประเทศไทย*, 317.

²³⁹ ประมินทร์ จารูวร, "พระมาลัย," ใน *สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง เล่ม 9* (กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542), 4153.

²⁴⁰ สุภาพรรณ ฌ บางช้าง, *วิวัฒนาการวรรณคดีสายพระสุตตันตปิฎกที่แต่งขึ้นในประเทศไทย*, 319.

²⁴¹ เรื่องเดียวกัน, 476.

²⁴² ประคอง นิมมานเหมินท์, "พระมาลัยคำหลวง," ใน *สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง เล่ม 9* (กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542), 4167, 4169.

²⁴³ ตรีศิลป์ บุญขจร, "กลอนสวด," ใน *สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง เล่ม 1* (กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542), 186.

²⁴⁴ เต็นดาว ศิลปานนท์, *แกะรอยพระมาลัย*, 27-28.

มาลัยปลายในภาคเหนือ คัมภีร์มาลัยหมื่น มาลัยแสนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระมาลัยคำกาพย์ ในภาคใต้ และพระมาลัยกลอนสวด และนิทานพระมาลัยในภาคกลาง เป็นต้น²⁴⁵

เนื้อหาในเรื่องพระมาลัยกล่าวถึง พระมาลัยผู้เป็นพระอรหันต์ชาวลังกาองค์หนึ่งมีฤทธิ์เทียบได้กับพระโมคคัลลาสามารถเดินทางไปยังนรกและสวรรค์ได้ พระมาลัยมักลงไปโปรดสัตว์ในนรก และนำข่าวมาแจ้งญาติให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เพื่อให้สัตว์ในนรกพ้นไปเกิดบนสวรรค์ และไปเยี่ยมสวรรค์เพื่อนำเรื่องความสุขสบายมาแจ้งแก่ชาวโลก ครั้งหนึ่งพระมาลัยออกบิณฑบาตได้ เจอชายยากจนนำดอกบัว 8 ดอกมาถวาย พระมาลัยจึงนำดอกบัวไปสักการะพระเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และได้สนทนาธรรมกับพระอินทร์และพระศรีอารีย์ พระมาลัยได้ชักถามพระศรีอารีย์และนำโองการมาเล่าให้กับชาวโลกฟัง มีใจความสำคัญคือ พระศรีอารีย์จะลงมาตรัสรู้หลังพุทธศาสนาครบ 5,000 ปีไปแล้ว ในศาสนาของพระองค์จะมีแต่ความสุขอุดมสมบูรณ์ ผู้ปรารถนาจะเกิดในยุคของพระองค์ต้องหมั่นทำบุญ ทำความดีเว้นจากบาป แล้วให้พึ่งเทศน์มหาชาติให้จบภายในหนึ่งวัน และบูชาธรรมด้วยเครื่องบูชาอย่างละหนึ่งพัน

ทั้งนี้เนื้อหาเรื่องพระมาลัยโดยหลักแต่งขึ้นเพื่อสรรเสริญพระเกียรติของพระศรีอารีย์ และเป็นสื่อในการเผยแพร่เรื่องราวพระศรีอารีย์ให้เป็นที่รับรู้ ซึ่งความในเรื่องนั้นมีประเด็นสำคัญคือการให้คนทำบุญทำกุศล กระทำความดีละเว้นความชั่ว นำเสนอวิธีกระทำความดีเพื่อให้ไปสู่ยุคที่ดีมีแต่ความสุขสมบูรณ์ และเป็นอุบายในการค้าชูพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไปด้วย โดยแสดงเรื่องราวผ่านภาพนรกและสวรรค์ที่เขียนอธิบายรายละเอียดในการทำดีและทำชั่วให้เห็นผลจากการกระทำนั้นๆ โดยผ่านการเดินทางของพระมาลัยซึ่งได้สนทนาใกล้ชิดกับมนุษย์ คล้ายเป็นสื่อกลางระหว่างนรกเบื้องล่าง และสวรรค์เบื้องบนกับโลกมนุษย์ ให้ความใกล้ชิดและเข้าถึงคนได้ง่ายขึ้น ซึ่งน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรื่องพระมาลัยแพร่หลายได้อย่างมาก ดังนั้นเรื่องพระมาลัยจึงเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่คติพระศรีอารีย์ให้เป็นที่รับรู้โดยทั่วไป และเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันในเนื้อเรื่องอยู่เสมอด้วย

ความสัมพันธ์ระหว่างพระมาลัยและพระศรีอารีย์นี้รับรู้ได้จากงานศิลปกรรมที่มีการถ่ายทอดแบ่งเป็น 3 ฉากหลักที่จะพบในงานจิตรกรรม คือ นรกภูมิ โลกภูมิ และสวรรค์ภูมิ โดยทั้งสามฉากจะมีการเขียนลงบนสมุดภาพพระมาลัย ที่เป็นการเขียนเรื่องพระมาลัยทั้งเรื่องลงบนสมุดไทยทำให้สามารถเขียนรายละเอียดทั้งเรื่องได้ครบถ้วนซึ่งในฉากสวรรค์ภูมิเป็นฉากหลักของเนื้อหาที่กล่าวถึงพระมาลัยและพระศรีอารีย์ มักพบในการนำไปเขียนจิตรกรรมฝาผนังแทรกเป็นเรื่องหนึ่งในไตรภูมิโลกทัศน์ ส่วนในฉากอื่นๆพบในการเขียนจิตรกรรมฝาผนังบ้างแต่อาจจะไม่

²⁴⁵ เตนดาว ศิลปานนท์, "การศึกษาประติมากรรมพระมาลัยและพระศรีอารีย์เมตไตรย: กรณีความพ้องกันทางรูปแบบศิลปกรรม," 78.

ครบถ้วน โดยในตอนที่พบมากคือตอนพระมาลัยสนทนากับพระอินทร์หน้าเจดีย์จุฬามณี และมีเหล่าเทวดา และพระศรีอารีย์เหาะลอยลงมาเพื่อมานมัสการพระเจดีย์ แสดงพระมาลัยในทำนองขัดสมาธิ พระหัตถ์หนึ่งวางบนพระชานุ อีกพระหัตถ์หนึ่งถือตาลปัตรใบตาล หรือยกพระหัตถ์ขึ้นนิ้วไปที่พระศรีอารีย์และเหล่าบริวารที่เหาะลอยอยู่เหนือท้องฟ้า ส่วนพระอินทร์นั่งพับเพียบพนมมือหันหน้าสนทนากับพระมาลัย (ภาพที่ 158) ซึ่งตอนดังกล่าวเป็นตอนที่แพร่หลายมากที่สุดตอนหนึ่ง ทั้งนี้ท่าทางของพระมาลัยในการถือตาลปัตรใบตาล หรือการยกพระหัตถ์ขึ้นนิ้วในงานจิตรกรรมนี้เอง น่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการนำไปสร้างเป็นลักษณะสำคัญของพระมาลัยในงานประติมากรรมด้วย

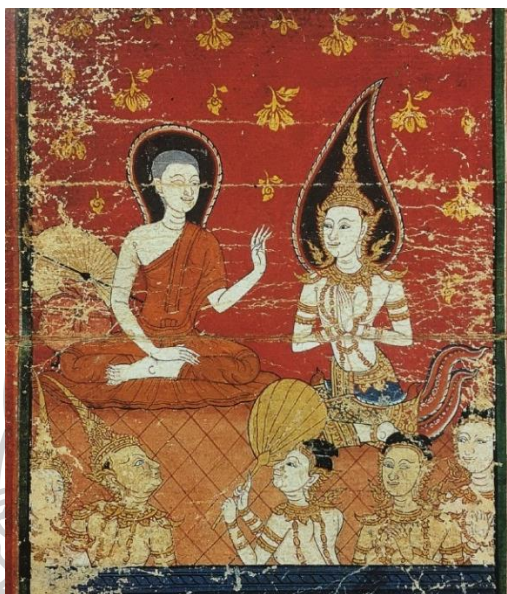

ภาพที่ 158 พระมาลัยนั่งสนทนากับพระอินทร์ ในสมุดภาพไตรภูมิหลวง สมัยธนบุรี ที่มา: บุญเดือน ศรีวรพจน์ และประสิทธิ์ แสงทับ, **สมุดข่อย** (กรุงเทพฯ: โครงการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย, 2542), 60.

การแสดงออกเรื่องพระมาลัยพบในงานจิตรกรรมมีอายุเก่าแก่สุดราวปลายพุทธศตวรรษที่ 23 ในจิตรกรรมตำหนักพระพุทโธมาจารย์ วัดพุทไธสวรรย์ จ.พระนครศรีอยุธยา งานจิตรกรรมเลื่อนมากแล้วแต่ยังคงเห็นลายเส้นภิกษุสวมจีวร บาตร และตาลปัตร²⁴⁶ ซึ่งสิ่งของที่ประกอบในภาพคือบาตรและตาลปัตรนี้นับเป็นเครื่องใช้ประกอบในกิจของสงฆ์ ดังนั้นการแสดงรูปพระมาลัยที่ปรากฏในงานจิตรกรรมอื่นๆ จึงพบว่ามีการใช้บาตรและตาลปัตรประกอบด้วยเสมอ (ภาพที่ 159) นอกจากนี้เครื่องใช้ดังกล่าวท่าทางของพระมาลัยที่ถ่ายทอดในงานจิตรกรรมน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างต้นแบบงานประติมากรรมขึ้น จะเห็นว่าท่าทางของรูปพระมาลัยในงานจิตรกรรมที่แสดงการนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ขวาวางบนพระชานุ และพระหัตถ์ซ้ายถือตาลปัตร เทียบได้กับรูปพระภิกษุถือตาลปัตร เหตุนี้เองทำให้เป็นหลักฐานสำคัญในการวิเคราะห์รูปแบบดังกล่าวว่าเป็นรูป

²⁴⁶ เคนดาว ศิลปานนท์, **แกะรอยพระมาลัย**, 94.

พระมาลัย เป็นที่น่าสังเกตว่าตามลักษณะตาลปัตรที่ทำจากใบลานประกอบรูปพระมาลัยนั้นพบในงานจิตรกรรมเสมอ แต่ในงานประติมากรรมส่วนใหญ่สูญหายไป แต่ยังมีบางส่วนของพวงมณีตาลปัตรอยู่ ซึ่งอาจมีมาแต่เดิมบ้างหรือเกิดจากการซ่อมภายหลังล้วนแต่เป็นตาลปัตรแบบพดด้วงทั้งสิ้น จึงตั้งเป็นข้อสังเกตเบื้องต้นได้ว่าการรับรู้ว่าพระมาลัยคือภิกษุถือตาลปัตรในงานประติมากรรมนั้นสามารถเทียบกับลักษณะรูปพระมาลัยในงานจิตรกรรมอย่างชัดเจน ในส่วนการถือตาลปัตรนั้นจึงควรเป็นอย่างพดด้วงตาลดังที่พบในงานจิตรกรรมด้วย

ภาพที่ 159 พระมาลัยสนทนาธรรมกับพระศรีอาริย์ในสมุดภาพวัดศาลาเขื่อน จ.เพชรบุรี เล่ม 1 ที่มา: บุญเตือน ศรีวรพจน์ และประสิทธิ์ แสงทับ, **สมุดข่อย** (กรุงเทพฯ: โครงการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย, 2542), 287.

หากข้อสังเกตเรื่องการถือตาลปัตรใบตาลเป็นรูปแบบหนึ่งทางประติมานวิทยาของพระมาลัยแล้วนั้น กลุ่มภิกษุถือตาลปัตรที่พบว่ามีตาลปัตรพดด้วงจะไม่ใช้รูปพระมาลัยปัญหาจึงจะเป็นกลุ่มที่ตาลปัตรสูญหายไป หรือทำตาลปัตรชิ้นใหม่ จึงจำเป็นต้องหาแนวทางในการวิเคราะห์ต่อไป

พระศรีอาริย์

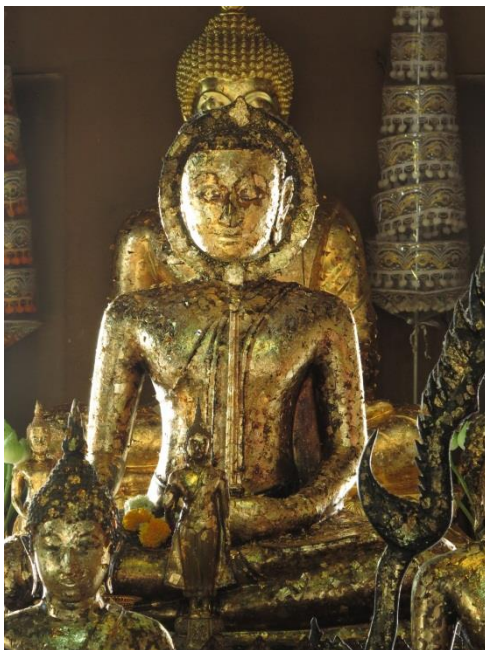
ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วในบทก่อนหน้าถึงที่มาและคติของการสร้างรูปพระศรีอาริย์เป็นรูปภิกษุถือตาลปัตร กล่าวคือการสร้างรูปพระศรีอาริย์ครองจีวรอย่างภิกษุ และการถือตาลปัตรนั้น เกี่ยวข้องกับการนำเรื่องราวในพระไตรปิฎก วรรณกรรม และตำนานต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยเลือกเอาอิทธิปาฏิหาริย์ที่เป็นคุณสมบัติที่สำคัญของพระศรีอาริย์ในเรื่องการเทศนาที่จะพาคนบรรลุนิพพานมากกว่าพระตถาคต รวมทั้งสิ่งที่แสดงการเปลี่ยนแปลงสถานะคือการบรรพชา

ซึ่งเป็นเส้นทางแห่งการตรัสรู้ และการจะเป็นพระพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์รูปแบบ ทั้งนี้สิ่งที่เป็นส่วนสำคัญหนึ่งในการสนับสนุนให้พระศรีอาริย์สามารถแสดงรูปภิกษุถือตาลปัตรได้คือ หลักฐานประติมากรรมจากคติความเชื่อที่มาจากตำนานในท้องถิ่น โดยเฉพาะตำนานวัดไผ่ซึ่งความเชื่อเรื่องพระศรีอาริย์ในแถบบริเวณเมืองลพบุรีนี้มีความเข้มแข็งสืบทอดมายาวนานตั้งแต่ช่วงสมัยอยุธยาตอนปลายจนถึงปัจจุบัน โดยคติเรื่องพระศรีอาริย์นี้ได้รับความแพร่หลายในเมืองลพบุรีอย่างมาก หลักฐานเอกสารที่ชัดเจนคือในช่วงรัชกาลที่ 5 มีการส่งรูปพระศรีอาริย์วัดไผ่มาซ่อมสร้างที่พระนคร เมื่อซ่อมเสร็จมีการอัญเชิญไปยังเมืองลพบุรีโดยทางน้ำผ่านไปยังเมืองต่างๆ จึงน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่คติความเชื่อ และรูปแบบของพระศรีอาริย์ไปยังเมืองต่างๆด้วย

จากหลักฐานงานประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์ซึ่งน่าจะสร้างขึ้นตามกลุ่มคติความเชื่อเรื่องพระศรีอาริย์ในเมืองลพบุรี ซึ่งกำหนดอายุการสร้างไว้อย่างน้อยในช่วงปลายอยุธยา พบว่ามีการสร้างรูปพระศรีอาริย์เป็นภิกษุถือตาลปัตร รูปภิกษุนั่งสมาธิ ซึ่งอาจจะเป็นรูปแบบในระยะต้นของการสร้างรูปพระศรีอาริย์ จึงเป็นช่วงที่ยังไม่มีความชัดเจนในรูปแบบ ทั้งนี้การสร้างรูปพระศรีอาริย์คงมาจากแรงบันดาลใจจากตำนานวัดไผ่ที่ในเนื้อความกล่าวถึงการลงมาเวลาก่อนพุทธกาล คล้ายกับการลงมาบำเพ็ญเพียรในพระชาติก่อนๆ และความโดดเด่นเรื่องการแสดงเทศนาพาผู้คนหลุดพ้น ดังนั้นการจะประกอบไปด้วยกิจของสงฆ์นั้นย่อมมีการถือตาลปัตรเพื่อการเทศนาหรือการนั่งสมาธิเจริญภาวนา จึงน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ช่างออกแบบรูปพระศรีอาริย์ถือตาลปัตรด้วยก็เป็นได้

อย่างไรก็ตามรูปภิกษุถือตาลปัตรจากการสำรวจพบว่ารูปที่มีอายุเก่าที่สุดอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 22-23 ช่วงสมัยอยุธยาตอนปลาย และพบใน จ.ลพบุรี เท่านั้น ทั้งนี้ตำนานและความเชื่อเรื่องพระศรีอาริย์ใน จ.ลพบุรี ไม่มีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรใดยืนยันได้ว่าเป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ซึ่งการพบรูปพระภิกษุถือตาลปัตรนี้อาจคิดได้ว่าเป็นการเรียกชื่อขึ้นภายหลัง จึงจำเป็นต้องใช้หลักฐานที่ชัดเจนกว่านี้มาพิสูจน์ข้อเท็จจริง

ในการเก็บข้อมูลรูปพระภิกษุถือตาลปัตรปรากฏเอกสารยืนยันว่ามีการสร้างเป็นรูปพระศรีอาริย์ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 (ภาพที่ 160) โดยเป็นพระราชประสงค์สร้างขึ้นเพื่อใช้บรรจุกอฐิของพระสังฆราช และประดิษฐานไว้ที่พระปราสาท ทั้งยังประดับตาลปัตรพัตยศที่ซุ้มมุขปราสาท แสดงให้เห็นว่าการใช้ตาลปัตรพัตยศเป็นเครื่องแสดงถึงยศถาบรรดาศักดิ์ นอกจากหลักฐานเอกสารการสร้างรูปพระศรีอาริย์แล้ว ต่อมายังพบรูปพระศรีอาริย์ที่มีจารึกส่วนฐานและระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นการสร้างรูปพระศรีอาริย์ รวมทั้งบอกปีสร้างในรัชกาลที่ 3 (ภาพที่ 139) หลักฐานดังกล่าวนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ทราบว่ามีการสร้างรูปภิกษุถือตาลปัตรเพื่อเป็นรูปของพระศรีอาริย์มาแล้วอย่างน้อยในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ดังนั้นหากย้อนกลับไปดูกลุ่มที่สร้างในช่วงสมัยอยุธยาตอนปลายก็อาจเป็นไปได้ว่ามีความเข้าใจเรื่องรูปพระศรีอาริย์เป็นรูปภิกษุถือตาลปัตรแล้วก็เป็นได้

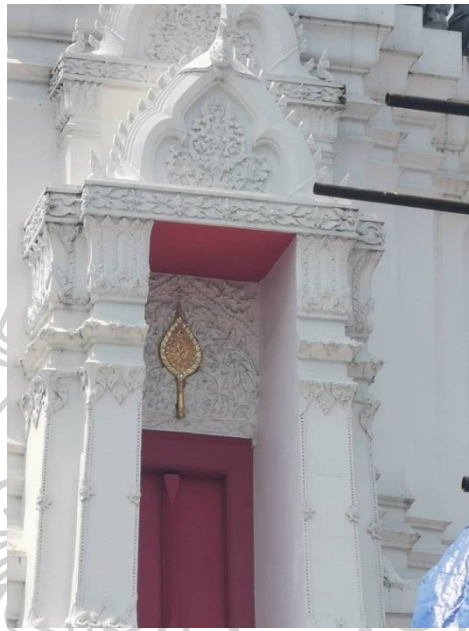
ภาพที่ 160 รูปพระศรีอารีย์ วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ

ภาพที่ 139 พระศรีอารีย์ วัดบุปผาราม อ.เมือง จ.ตราด

หลักฐานรูปพระศรีอารีย์ถือตาลปัตรที่ยังคงเป็นตาลปัตรเดิม โดยได้พบที่เก่าสุดเป็นรูปพระศรีอารีย์ซึ่งสร้างขึ้นในครั้งรัชกาลที่ 1 ปรากฏการใช้ตาลปัตรแบบพัตยศซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับตำแหน่งพระสังฆราชจึงแสดงเครื่องประกอบพระอิสริยยศ โดยสร้างรูปพระศรีอารีย์ถือตาลปัตรแบบพัตยศเพื่อบรรจุอัฐิพระสังฆราช และทำรูปตาลปัตรแบบพัตยศนี้

ประดับมุขปรากฏที่ประดิษฐานรูปพระศรีอารีย์ (ภาพที่ 58) ซึ่งรูปพระศรีอารีย์ที่มีการสร้างระยะต่อมาให้พบว่ายังมีตาลปัตรมาแต่เดิมนั้น ส่วนใหญ่เป็นตาลปัตรแบบพัดยศทั้งสิ้น ทั้งนี้ลักษณะการใช้ตาลปัตรแบบพัดยศนั้นเป็นพัดที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานแก่พระสงฆ์ เพื่อเป็นเครื่องประกอบพระเกียรติยศร่วมกับเครื่องประกอบอื่นๆ โดยจะพระราชทานให้เมื่อมีการสถาปนาสมณศักดิ์ซึ่งเป็นยศของสงฆ์ ซึ่งจะมียศเป็นชั้นตามลำดับขั้น และพัดยศที่พระราชทานจะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามลำดับยศด้วย พัดยศจึงเปรียบเสมือนเครื่องบอกตำแหน่งบรรดาศักดิ์ของฝ่ายสงฆ์²⁴⁷

ภาพที่ 58 พัดยศประดับมุขพระปรารักษ์ ด้านทิศตะวันออก วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ

ด้วยความหมายของพัดยศที่สื่อถึงยศศักดิ์ที่สูง จึงพบว่าตาลปัตรแบบพัดยศได้นำมาใช้ประกอบในการสร้างพระชัยวัฒน์ พระพุทธรูปประจำองค์พระมหากษัตริย์ในการพระราชพิธีต่างๆ ซึ่งมีมาแล้วอย่างน้อยในรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยจะมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปขนาดย่อม ประทับนั่งขัดเพชร พระหัตถ์ขวาวางบนพระชานุ ส่วนพระหัตถ์ซ้ายกำถ้อยตาลปัตรวางบนพระเพลา ซึ่งตาลปัตรนี้เป็นแบบพัดยศทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ทำลวดลายปิดทึบทั้งแผ่นบังส่วนพระพักตร์พระพุทธรูป (ภาพที่ 161) ลักษณะการใช้ตาลปัตรแบบพัดยศในพระชัยวัฒน์นี้น่าจะเป็นต้นแบบในการนำตาลปัตรแบบพัดยศมาใช้กับรูปภิกษุถือตาลปัตร ซึ่งสอดคล้องกับรูปพระศรีอารีย์ที่นับว่าเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งและจะเป็นพระพุทธรูปเจ้าองค์ต่อไปในภัทรกัลป์นี้

²⁴⁷ อนุমানราชธน, พระยา, สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงบันทึกเรื่อง ความรู้ต่างๆ ประทานพระยาอนุমানราชธน (กรุงเทพฯ: มุลินธิเสถียรโกเศศ, 2552), 75.

ภาพที่ 161 พระชัยวัฒน์ ศิลปะอยุธยาตอนปลาย ราวพุทธศตวรรษที่ 22-23

ที่มา: สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ม.ร.ว., **พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง** (กรุงเทพฯ: สำนักกราชเลขาธิการ, 2535), 19-20.

ดังนั้นหลักการใช้ตาลปัตรแบบพัดยศเพื่อแสดงสมณศักดิ์ของพระสงฆ์นั้น น่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงถึงลำดับชั้นในยศศักดิ์ ซึ่งการใช้ตาลปัตรแบบพัดยศในประติมากรรม ธิกุฎีตาลปัตรนี้น่าจะเป็นการสื่อถึงรูปพระศรีอาริย์ได้มากกว่ารูปพระมาลัย หากเป็นเช่นนี้แล้ว รูปธิกุฎีตาลปัตรแบบพัดยศนี้น่าจะหมายถึงรูปพระศรีอาริย์ และรูปธิกุฎีตาลปัตรแบบใบตาล น่าจะหมายถึงรูปพระมาลัย ประเด็นปัญหาต่อไปคือกลุ่มรูปธิกุฎีตาลปัตรที่ตาลปัตรได้สูญหาย หรืออาจมีการทำขึ้นใหม่ โดยการทำตามรูปแบบเดิมหรือเปลี่ยนรูปแบบไป ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาในการวิเคราะห์ทางรูปแบบ ดังนั้นจึงควรศึกษาสาเหตุของการใช้รูปแบบที่เหมือนกัน เพื่อหาช่วงเวลา เริ่มต้นในการนำรูปแบบนี้มาใช้เพื่อกำหนดรูปแบบของรูปธิกุฎีตาลปัตรให้ชัดเจนมากขึ้น

วิเคราะห์สาเหตุของการสร้างประติมากรรมที่มีรูปแบบเหมือนกัน

มีการศึกษาวิเคราะห์การป้องกันของรูปพระศรีอาริย์ และพระมาลัย ไว้บางส่วน โดยนักวิชาการที่สำคัญ เตนดาว ศิลปานนท์ ผู้เชี่ยวชาญของกรมศิลปากร และเก็บข้อมูล ศึกษาเรื่อง จิตรกรรมพระมาลัยในภาคกลางของประเทศไทย ได้เสนอแนวคิดว่า แต่เดิมรูปธิกุฎีตาลปัตรนี้เป็นรูปพระมาลัย วิเคราะห์จากหลักฐานงานจิตรกรรม และเนื้อหาในเรื่องพระมาลัย ซึ่งปรากฏเป็นงานศิลปกรรมตั้งแต่ในสมัยอยุธยาตอนปลาย สืบต่อเรื่องมาจนถึงราวสมัยรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่ 4 - 5 จึงได้พัฒนาเป็นรูปพระศรีอาริย์ครองจีวรอย่างธิกุฎีตาลปัตรแทน และได้รับความนิยมเรื่อยมาจน

ปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามยังมีการสร้างรูปพระมาลัย และรูปพระศรีอารีย์ ในลักษณะภิกษุถือตาลปัตร เนื่องจากชาวบ้านทั่วไปยังคงเข้าใจและนับถือว่าเป็นรูปพระมาลัย²⁴⁸ นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ของนักวิชาการของกรมศิลปากรท่านอื่นๆ ที่เสนอแนวคิดที่ว่า รูปภิกษุถือตาลปัตรที่พบในสมัยอยุธยาตอนปลายนั้น (พุทธศตวรรษที่ 22-23) เป็นรูปของพระศรีอารีย์ โดยรูปของพระมาลัยมีลักษณะที่แตกต่างกันคือถือตาลปัตร และบาตร ใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบกับรูปพระมาลัยที่แสดงลักษณะชัดเจนและนิยมสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ เช่น รูปพระมาลัยโปรดนรก (ประทับยืนเหนือสัตว์นรก) หรือ รูปพระมาลัยปางโปรดสวรรค์ (ประทับนั่งยกพระหัตถ์ขึ้นไว้ไปด้านข้าง) โดยยังไม่ได้มีการนำเสนอข้อมูลอื่นเพิ่มเติม²⁴⁹

รูปภิกษุถือตาลปัตรนับเป็นการใช้รูปแบบที่เหมือนกันของพระศรีอารีย์ และพระมาลัย ซึ่งการใช้รูปแบบที่เหมือนกันนี้ผิดไปจากหลักการสร้างประติมากรรมรูปเคารพ ที่ต้องการให้สื่อถึงคติความเชื่ออย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของคตินั้นๆ โดยต้องมีลักษณะที่ต่างไปจากรูปเคารพอื่นๆ²⁵⁰ การใช้รูปแบบที่เหมือนกันมาสร้างเป็นงานพุทธศิลป์บุคคลในงานประติมากรรมนั้นได้พบว่ามีการสร้างประติมากรรมที่ทำรูปแบบโดยรวมเหมือนกัน แต่มีการสร้างรายละเอียดเพิ่มเติมลงไป ยกตัวอย่างเช่นกลุ่มพระอรหันต์ที่ได้รับการนับถือมาสร้างเป็นประติมากรรม คือ พระสิวลี พระอุปัชฌาย์ และพระบัวเข็ม พระอรหันต์สามองค์นี้มีคติความเชื่อที่สัมพันธ์กันในเรื่องความสุขสบาย อุดมสมบูรณ์ และโชคลาภเงินทอง ได้ถ่ายทอดลักษณะประติมานุภาพโดยการทำปางหนึ่งคือปางจกบาตร โดยแสดงลักษณะส่วนใหญ่เหมือนกันทั้งหมด คือเป็นพระภิกษุประทับนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายถือบาตรวางบนพระเพลา พระหัตถ์ขวายกมืออ้าลงในบาตร ซึ่งการทำรูปแบบที่เหมือนกันนี้จะใช้วิธีเพิ่มรายละเอียดเป็นตัวสื่อถึงเอกลักษณ์เฉพาะของพระอรหันต์แต่ละองค์ เช่น พระสิวลีจะประกอบไปด้วยกระบอกน้ำและกรดเสมอ หรือพระอุปัชฌาย์จะแหงนศีรษะขึ้นด้านบน ส่วนพระบัวเข็มจะก้มศีรษะมองในบาตร และมีใบบัวคลุมศีรษะ เป็นต้น²⁵¹ ดังนั้นการใช้รูปแบบเดียวกันเกิดขึ้นในงานประติมากรรมมีปรากฏอยู่แล้ว แต่อาจมีการเพิ่มรายละเอียดเพื่อแสดงเอกลักษณ์ของแต่ละองค์ให้ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งมูลเหตุในการออกแบบที่เหมือนกันนี้น่าจะมีสาเหตุมาจากการแสดงเป็นพระอรหันต์

²⁴⁸ เตนดาว ศิลปานนท์, *แกะรอยพระมาลัย*, 79-80.

²⁴⁹ กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี, *พระศรีอารีย์เมตไตรย: แนวคิด คติความเชื่อ และรูปแบบประติมากรรม*, 180-182.

²⁵⁰ เตนดาว ศิลปานนท์, "การศึกษาประติมากรรมพระมาลัยและพระศรีอารีย์เมตไตรย: กรณีความพ้องกันทางรูปแบบศิลปกรรม," 76.

²⁵¹ อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, *ทิพยประติมา* (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มิวเซียมเพรส, 2560), 11-21, 42-73.

ที่ต้องแสดงในรูปภิกษุหรือแบบพระสาวก ในส่วนบริขารที่เป็นส่วนเพิ่มเติมนั้น ในกรณีบาตรนี้น่าจะมาจากคติความเชื่อในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ และโชคกลางที่สัมพันธ์กันของทั้งสามองค์ จึงอาจเป็นที่มาของรูปแบบที่คล้ายคลึงกันในกรณีดังกล่าวนี้

คติความเชื่อ และตำนานน่าจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้รูปพระศรีอารียสามารถสร้างขึ้นในรูปแบบภิกษุถือตาลปัตร นอกจากนั้นเรื่องราวของพระศรีอารียที่มีความสัมพันธ์กับเรื่องพระมาลัยตามเนื้อเรื่องพระมาลัยก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้รูปพระศรีอารียมีรูปแบบเป็นรูปภิกษุถือตาลปัตรเหมือนกับรูปพระมาลัยที่ปรากฏในงานจิตรกรรม โดยมีแนวคิดว่ารูปพระมาลัยเป็นต้นแบบให้กับรูปพระศรีอารีย ซึ่งรูปพระมาลัยนั้นมีมาก่อนแล้วตั้งแต่ในสมัยอยุธยาตอนต้น ในขณะที่รูปพระศรีอารียในช่วงสมัยอยุธยาตอนปลายสร้างเป็นรูปเทวดาและมีผู้สร้างเป็นรูปภิกษุถือตาลปัตรด้วย ทำให้มีการเสนอว่าการสร้างรูปภิกษุถือตาลปัตรมีทั้งเป็นรูปพระมาลัยและพระศรีอารียปะปนกัน ต่อมาในช่วงรัชกาลที่ 4-5 เรื่องพระมาลัยเสื่อมลง ความเข้าใจของรูปแบบภิกษุถือตาลปัตรจึงกลายเป็นรูปของพระศรีอารียโดยสมบูรณ์²⁵²

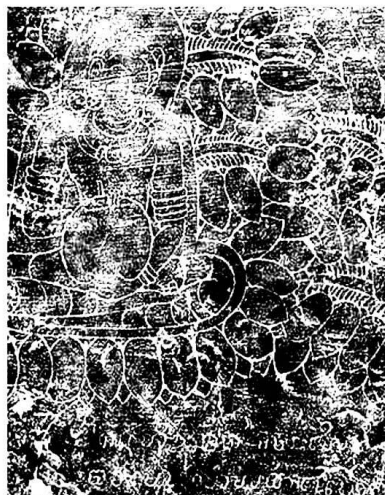
อย่างไรก็ตาม จากหลักฐานที่ได้ในการสำรวจกลุ่มรูปภิกษุถือตาลปัตร พบว่ารูปภิกษุที่เก่าที่สุดมีอายุการสร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 22-23 ซึ่งเป็นกลุ่มที่สร้างขึ้นในบริเวณเมืองลพบุรีที่มีความเชื่อเรื่องคติพระศรีอารียที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน และมีหลักฐานการสร้างที่ชัดเจนในเอกสารระบุงการสร้างในรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ รวมถึงการจารึกส่วนฐานรูปภิกษุถือตาลปัตรที่ระบุว่าเป็นการสร้างรูปพระศรีอารีย ปี พ.ศ. 2393 ในรัชกาลที่ 3 จากหลักฐานดังกล่าวจึงยืนยันได้เป็นอย่างดีว่ามีการสร้างรูปพระศรีอารียเป็นรูปภิกษุถือตาลปัตรมาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีการสร้างรูปพระศรีอารียทรงเครื่องอย่างเทวดาพร้อมกับการสร้างรูปพระศรีอารียครองจีวรอย่างภิกษุมาตลอด จึงไม่น่าจะเป็นการเสื่อมความนิยมในเรื่องการสร้างรูปพระศรีอารียรูปแบบหนึ่งแล้วจึงสร้างอีกรูปแบบหนึ่งขึ้นมาทดแทน แต่คงเป็นรูปแบบที่สร้างขึ้นตามความต้องการของผู้ให้สร้างในคติที่นับถือรูปพระศรีอารียถือตาลปัตรจึงควรเริ่มปรากฏมาแล้วอย่างน้อยในราวพุทธศตวรรษที่ 22 ซึ่งนิยมในแถบเมืองลพบุรี และน่าจะเป็นคติความเชื่อที่เข้าไปสู่งานหลวงในช่วงรัชกาลที่ 1 หลังจากนั้นจึงเผยแพร่คติความเชื่อไปยังเมืองต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยในปัจจุบัน

แนวความคิดดังกล่าวเป็นการใช้หลักฐานที่ปรากฏในงานจิตรกรรมเรื่องพระมาลัย ที่แสดงรูปพระมาลัยในอิริยาบถถือตาลปัตร ขณะสนทนารธรรมกับพระอินทร์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาเปรียบเทียบกับประติมากรรมภิกษุถือตาลปัตร ซึ่งเมื่อดูจากองค์ประกอบโดยรวมแล้วมีความ

²⁵² เตนดาว ศิลปานนท์, "การศึกษาประติมากรรมพระมาลัยและพระศรีอารียเมตไตรย: กรณีความพ้องกันทางรูปแบบศิลปกรรม," 86.

เป็นไปได้มากที่สุดในการนำรูปพระมาลัยในงานจิตรกรรมมาเป็นต้นแบบดังที่ปรากฏในงานประติมากรรมกลุ่มนี้ ถึงแม้ว่าหลักฐานงานประติมากรรมที่พบนั้นได้กำหนดอายุไว้เก่าที่สุดในราวสมัยอยุธยาตอนปลาย ซึ่งสร้างขึ้นในคติพระศรีอารีย์ที่แพร่หลายในเมืองลพบุรี และในปัจจุบันยังไม่พบตัวอย่างงานประติมากรรมรูปพระมาลัยในสมัยอยุธยา แต่อย่างไรก็ตามลักษณะการถือตาลปัตรในพระพุทธรูปนั้นปรากฏมาก่อนแล้วตั้งแต่ในสมัยสุโขทัยพบในภาพสลักหินชาดก และประติมากรรมสลักหินนูนต่ำ (ภาพที่ 14) โดยตาลปัตรที่ถืออยู่นั้นจะมีลักษณะเป็นตาลปัตรด้ามสั้นซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับการไม่ให้ตบึงพระพักตร์ หรือเมื่อเป็นงานสลักและประติมากรรมนูนต่ำจึงไม่สามารถมองแบบสามมิติได้ ดังนั้นการใช้ตาลปัตรประกอบในงานศิลปกรรมจึงไม่ใช่การนำเสนอรูปแบบใหม่แต่อย่างใด เป็นรูปแบบที่มีการสร้างมาอย่างต่อเนื่องแต่พบในจำนวนน้อย

ดังนั้นลักษณะการสร้างภิกษุถือตาลปัตรจึงน่าจะเป็นการสร้างขึ้นตามลักษณะทางประติมานวิทยาของการเป็นพระสาวก พระอรหันต์ หรือพระโพธิสัตว์ที่ยังไม่ได้ลงมาตรัสรู้ โดยแสดงความเป็นพระพุทธรูปที่ไม่มีอุษณิษะและรัศมีอย่างรูปพระสาวก และการเป็นพระอรหันต์และพระโพธิสัตว์ที่เป็นเอกเรื่องการเทศนาสั่งสอนผู้คน จึงแสดงด้วยตาลปัตรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเทศนา เป็นต้น จากแนวความคิดดังกล่าวนี้อาจมองได้ว่าการทำรูปภิกษุถือตาลปัตรในงานประติมากรรมนั้น ได้มีการนำลักษณะทางประติมานวิทยามาประกอบในสิ่งที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของพระศรีอารีย์ และพระมาลัย แต่ส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยหลักคงจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพระมาลัยและพระศรีอารีย์ตามเนื้อเรื่องพระมาลัยเป็นสำคัญในการเลือกรูปต้นแบบของพระมาลัยในงานจิตรกรรมมาใช้ด้วย

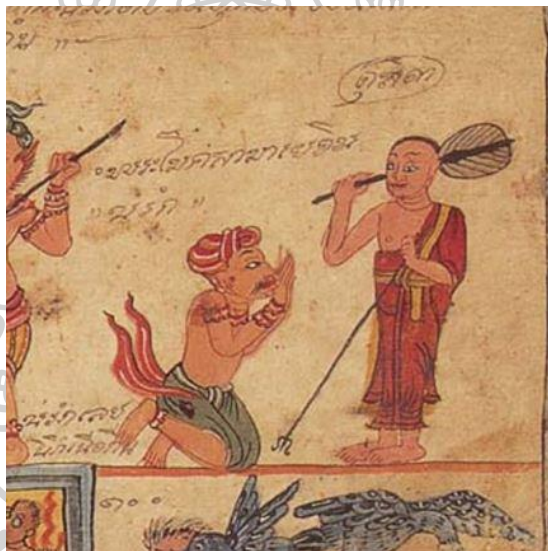
ภาพที่ 14 ภาพศิลาจำหลัก ชาดกเรื่องกัณฐินชาดก วัดศรีชุม จ.สุโขทัย

ที่มา: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, **ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย** จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่

23 (กัณฐินชาดก), เข้าถึงเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2564, เข้าถึงได้จาก

<https://db.sac.or.th/inscriptions /inscribe/detail/2639>.

การปรากฏรูปพระภิกษุถือตาลปัตรในงานศิลปกรรม น่าจะเริ่มพบในสมุดภาพไตรภูมิสมัยอยุธยาเป็นครั้งแรก โดยพบว่ามีภาพเขียนรูปพระโมคคัลลานะโปรดสัทธิไบนรก (ภาพที่ 162) ภาพแสดงพระโมคคัลลานะครองจีวรอย่างภิกษุในท่าประทับยืน มือหนึ่งถือตาลปัตร ซึ่งการรับรู้ที่พระโมคคัลลานะสามารถขึ้นไปยังสวรรค์และลงนรกได้ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก²⁵³ ความเข้าใจแต่เดิมของคนทั่วไปจึงน่าจะรับรู้ที่พระโมคคัลลานะคือผู้ลงไปโปรดสัทธิไบนรก และขึ้นไปเยือนสวรรค์ได้ ต่อมาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22-23 เรื่องพระมาลัยเข้ามามีบทบาทแทนที่ และอาจทำให้คติความเชื่อเรื่องพระโมคคัลลานะได้เลือนหายไป ความแพร่หลายของเรื่องพระมาลัยนี้เองจึงน่าจะเป็นมูลเหตุสำคัญให้พระโมคคัลลานะไม่ปรากฏในสมุดภาพไตรภูมิอีก แต่มีความเป็นไปได้ว่าเค้าโครงเรื่องการขึ้นสวรรค์ลงนรก และอิทธิฤทธิ์ของพระโมคคัลลานะที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎกน่าจะถูกนำมาดัดแปลงในเรื่องพระมาลัยก็เป็นได้

ภาพที่ 162 พระโมคคัลลานะโปรदनรก ในสมุดภาพไตรภูมิอยุธยา เล่มที่ 6
ที่มา: กรมศิลปากร, สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา - กรุงธนบุรี เล่ม 1 (กรุงเทพฯ; กรมศิลปากร, 2542), 45.

ต่อมารูปพระมาลัยซึ่งเป็นภิกษุถือตาลปัตรได้พบในสมุดภาพไตรภูมิ อยู่ในส่วนของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์โดยประกอบอยู่ในฉากเจดีย์จุฬามณี ซึ่งน่าจะมาจากตอนหนึ่งในเรื่องพระมาลัยที่แพร่หลายอย่างมาก ยังพบในการเขียนลงสมุดภาพพระมาลัย รวมไปถึงจิตรกรรมฝาผนังแทรกในโลกสี่นฐาน ซึ่งงานจิตรกรรมนี้มีอายุในช่วงพุทธศตวรรษที่ 23 (ภาพที่ 163) ทำให้รูปภิกษุถือ

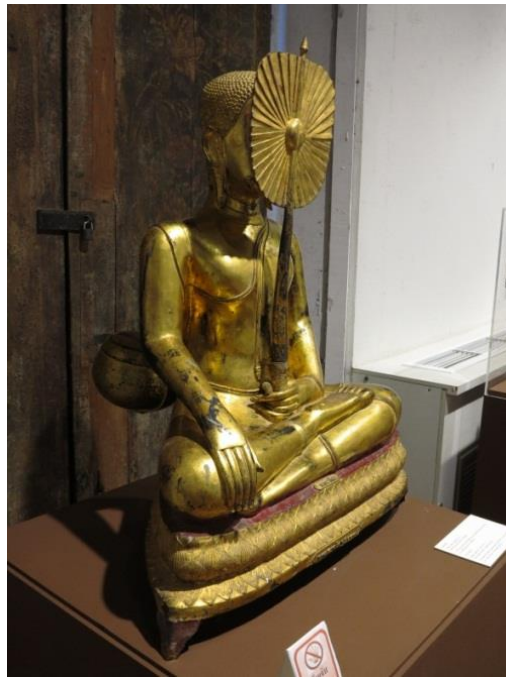
²⁵³ พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย, เล่ม 1 ภาค 2 ตอน 3 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาราชวิทยาลัย, 2525), 95.

ตาลปัตรเป็นที่รับรู้โดยทั่วไปว่าหมายถึงรูปพระมาลัย เหตุนี้เองรูปภิกษุถือตาลปัตรในงานประติมากรรมจึงควรเป็นรูปพระมาลัยด้วย

หลักฐานเอกสารที่ระบุงการสร้างรูปพระมาลัยมีอายุเก่าแก่ที่สุดในรัชกาลที่ ๒ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นการสร้างตอนหนึ่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ตามเนื้อหาในเรื่องพระมาลัย โดยในปัจจุบันไม่ปรากฏรูปพระมาลัยองค์ที่สร้างในเวลานั้นพบเพียงเจดีย์จุฬามณีซึ่งน่าจะหมายถึงพระเจ้าตัดเศศตังนั้นรูปพระมาลัยถือตาลปัตรที่มีหลักฐานและมีจารึกส่วนฐานระบุว่าเป็นการสร้างรูปพระมาลัยคือรูปพระมาลัย ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ที่ฐานมีจารึกว่า “พระมาไลย ชู แซ่ม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2470” (ภาพที่ 164) ซึ่งรูปพระมาลัยนี้ได้สร้างในคราวเดียวกันกับรูปพระศรีอารีย์ ที่ฐานมีจารึกว่า “พระศรีอารีย์ ชู แซ่ม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2470” (ภาพที่ 165) รูปแบบของรูปพระมาลัยและรูปพระศรีอารีย์สององค์นี้มีลักษณะส่วนใหญ่คล้ายคลึงกันมาก โดยมีการเพิ่มรายละเอียด คือรูปพระมาลัยถือตาลปัตรแบบใบตาล และสะพานบาตรห้อยอยู่หลังบั้นพระองค์ ด้านขวา และรูปพระศรีอารีย์ถือตาลปัตรแบบพัดยศเจาะรูตรงกลาง ลักษณะที่เพิ่มเติมเข้ามานี้ น่าจะเป็นการออกแบบให้รูปพระมาลัยและพระศรีอารีย์มีความชัดเจนในเอกลักษณ์เฉพาะมากขึ้น แสดงให้เห็นว่าการถือตาลปัตรที่แตกต่างกันน่าจะเป็นความพยายามในการใส่ลักษณะเฉพาะเข้าไปของช่าง ซึ่งอาจเป็นการรับรู้รูปแบบทางประติมานวิทยาในเบื้องต้นว่ารูปพระมาลัยจะถือตาลปัตรแบบใบตาลตามที่เข้าใจกันมาจากรูปพระมาลัยในงานจิตรกรรมด้วย

ภาพที่ 163 ฉากเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในไตรภูมิโลกสันฐานจิตรกรรมฝาผนังสกัดหลังวัดไชยทิศ กรุงเทพฯ

ภาพที่ 164 พระมาลัย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

ภาพที่ 165 พระศรีอารีย์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

ประติมากรรมรูปพระมาลัยที่ปรากฏในปัจจุบันที่พบมีการสร้างรูปพระมาลัยในปางต่างๆ ขึ้น จำนวน 4 ปาง คือ รูปพระมาลัยปางโปรดสัตว์ (ภาพที่ 165) แสดงภาพพระมาลัยประทับนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายกำถ้อยตาลปัตร พระหัตถ์ขวาวางบนพระชานุขวา และอาจมีการสละพาย

บาตรไว้ข้างพระวรกาย ซึ่งตาลปัตรที่ถือจะเป็นตาลปัตรใบตาล ต่อไปเป็นรูปพระมาลัยปางถวายดอกบัว (ภาพที่ 166) แสดงรูปพระมาลัยประทับนั่งขัดสมาธิ ครองจีวรลายดอก พระหัตถ์ขวาวางบนพระชานุในมือกำถ้อยดอกบัว ซึ่งน่าจะเป็นตอนที่พระมาลัยได้รับดอกไม้จากชายเชื้อใจแล้วนำไปให้พระเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ โดยรูปพระมาลัยปางถวายดอกบัวนี้พบจำนวนไม่มาก กำหนดอายุการสร้างในสมัยรัชกาลที่ 3-5²⁵⁴ นอกจากนี้มีรูปพระมาลัยปางโปรดสวรรค์ (ภาพที่ 167) แสดงภาพพระมาลัยประทับนั่งขัดสมาธิ ครองจีวร คาดรัดประคอดอก พระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นไปข้างพระวรกาย พระด้นชี้ไปทางด้านซ้าย ส่วนพระหัตถ์ขวาวางคว่ำมือที่ต้นขาซ้าย เป็นตอนที่พระมาลัยสนทนารธรรมกับพระอินทร์ และซักถามว่าในบรรดาเหล่าเทพที่เหาะลอยลงมาองค์ใดคือพระศรีอารีย์ โดยนับว่ารูปพระมาลัยปางโปรดสวรรค์นี้เป็นปางพิเศษที่ปัจจุบันพบเพียงองค์เดียวเท่านั้น กำหนดอายุการสร้างในสมัยรัชกาลที่ 3-5²⁵⁵ และสุดท้ายเป็นรูปพระมาลัยปางโปรดนรก (ภาพที่ 168) แสดงรูปพระมาลัยในท่าประทับยืน สะพายบาตร ถือตาลปัตรใบตาล ครองจีวรลายดอกซึ่งเริ่มเป็นที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 ส่วนฐานล่างแสดงสัณฐานนรก ทำเป็นฐานทรงสี่เหลี่ยม ด้านบนเป็นดอกบัวรองรับพระมาลัย รอบฐานตกแต่งเป็นรูปสัตว์นรก โดยรูปพระมาลัยปางโปรดนรกนี้ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากอาจเกี่ยวข้องกับการสร้างเพื่ออุทิศกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับ กำหนดอายุการสร้างในสมัยรัชกาลที่ 3²⁵⁶

ทั้งนี้รูปพระมาลัยปางโปรดนรกมีการสร้างอย่างต่อเนื่องและพบมากกว่าปางอื่นๆ ในรูปพระมาลัยที่มีอายุช่วงหลังรัชกาลที่ 5 ลงมา มีการถือตาลปัตรพัดยศเช่นเดียวกับรูปพระศรีอารีย์ จึงอาจเป็นไปได้ว่า มีการทำตาลปัตรพัดยศตามอย่างรูปพระศรีอารีย์ ซึ่งเป็นการหยิบยืมรูปแบบกันอย่างที่เกิดขึ้นในระยะแรกเริ่มของการสร้างรูปพระศรีอารีย์ถือตาลปัตรเช่นกัน อย่างไรก็ตามรูปพระมาลัยถือตาลปัตรใบตาลที่พบจะใช้ในปางโปรดนรกเท่านั้น ซึ่งน่าจะเป็นการแสดงลักษณะที่ทำให้สามารถแยกได้ชัดเจนระหว่างรูปพระมาลัยและรูปพระศรีอารีย์ก็เป็นได้

²⁵⁴ เตนดาว ศิลปานนท์, *แกะรอยพระมาลัย*, 83-85.

²⁵⁵ เรื่องเดียวกัน, 86.

²⁵⁶ เรื่องเดียวกัน, 82-83.

ภาพที่ 166 พระมาลัยปางถวายดอกบัว
ที่มา: พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี

ภาพที่ 167 พระมาลัยปางโปรดสวรรค์
ที่มา: พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร

ภาพที่ 168 พระมัลลย์ปางโปรดนรก วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม

รูปพระมัลลย์ในปางต่างๆนี้ เช่น รูปพระมัลลย์ปางถวายดอกบัว ปางโปรดสวรรค์ และปางโปรดนรก เป็นปางที่น่าจะเริ่มมีขึ้นในช่วงรัชกาลที่ 3 วิเคราะห์ได้จากลักษณะการครองจีวรลายดอกที่เริ่มเกิดขึ้นในระยะนี้ โดยรูปแบบดังกล่าวคงมีที่มาจากเนื้อหาจากเรื่องพระมัลลย์ในตอนที่สามารถสื่อถึง และเป็นคติความเชื่อเรื่องพระมัลลย์ได้อย่างชัดเจน ซึ่งการเริ่มมีรูปพระมัลลย์ในปางต่างๆ นี้มีการสร้างขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับคติความเชื่อ รวมถึงน่าจะเป็นการออกแบบอย่างใหม่เพื่อให้ต่างไปจากรูปพระศรีอารีย์ถือตาลปัตร จึงอาจเป็นสิ่งที่ทำให้รูปพระมัลลย์แบบถือตาลปัตร หรือรูปพระมัลลย์ปางโปรดสัตว์นี้มีการสร้างลดน้อยลง หรือไม่มีการสร้างในรูปแบบนี้เลยก็เป็นได้

รูปพระมัลลย์ในงานประติมากรรมรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะรูปพระศรีอารีย์ปางโปรดนรก พบว่ามีความนิยมในการสร้างอย่างมากตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3-5 ลงมา ซึ่งสอดคล้องกับช่วงเวลาที่มีพบว่าการสร้างรูปพระศรีอารีย์ถือตาลปัตรในจำนวนมากขึ้น จึงอาจทำให้แนวความคิดว่ารูปพระศรีอารีย์แพร่หลายและควบรวมรูปพระมัลลย์ถือตาลปัตรเป็นรูปพระศรีอารีย์ทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตามคติเรื่องพระมัลลย์ไม่ได้เสื่อมลงไปอย่างที่เข้าใจ เมื่อยังมีการสร้างรูปพระมัลลย์ปางโปรดนรกซึ่งผูกพันกับคติเรื่องการส่งกุศลให้แก่ผู้ตายอยู่จำนวนมาก ดังนั้นความเข้าใจว่ารูปพระศรีอารีย์ได้ผนวกกับรูปพระมัลลย์ในระยะเวลานี้อาจจะเป็นประเด็นรอง เพราะเนื่องจากประเด็นหลักน่าจะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรูปพระมัลลย์ให้เข้ากับคติเรื่องการช่วยโปรดผู้ล่วงลับไปแล้วก็เป็นได้

จะเห็นได้ว่ารูปพระมาลัยถือตาลปัตรในงานจิตรกรรมน่าจะเป็นความเข้าใจทางด้านรูปแบบมาตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 22 ทำให้มีการสร้างรูปพระมาลัยถือตาลปัตรในงานประติมากรรมแต่ในปัจจุบันไม่ปรากฏหลักฐานที่เป็นตัวงานประติมากรรมในจำนวนน้อย ซึ่งในขณะเดียวกันมีการใช้รูปพระศรีอารีย์ถือตาลปัตรจากคติความเชื่อเรื่องพระศรีอารีย์ลงมาโปรดก่อนเวลาในเมืองลพบุรี จึงน่าจะทำให้มีการแพร่หลายเฉพาะในแถบเมืองลพบุรีเท่านั้น โดยต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์รูปพระศรีอารีย์แพร่หลายมากขึ้นจากงานในวังหลวงและมีหลักฐานเอกสารในการสร้างชัดเจนตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 1 และได้รับความนิยมอย่างมากในสมัยรัชกาลที่ 5 จากการสั่งให้ซ่อมพระศรีอารีย์วัดไผ่ จ.ลพบุรี จึงทำให้มีการสร้างรูปพระศรีอารีย์อย่างต่อเนื่อง ในส่วนพระมาลัยนั้นพบหลักฐานเอกสารให้สร้างรูปพระมาลัยตามเนื้อเรื่องในตอนสนทนาระหว่างพระอินทร์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แต่ปัจจุบันไม่พบรูปพระมาลัยที่สร้างในเวลานั้น และหลักฐานมาชัดเจนอีกครั้งในรูปพระมาลัยที่มีจารึกส่วนฐานระบุว่าเป็นการสร้างรูปพระมาลัย สร้างในสมัยรัชกาลที่ 7 ซึ่งได้แสดงลักษณะเฉพาะของรูปพระมาลัยคือการถือตาลปัตรใบตาล และการมีบาตร ที่เป็นรูปแบบเดียวกับที่ปรากฏในงานจิตรกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 ดังนั้นการแสดงตาลปัตรใบตาล และบาตร น่าจะเป็นสิ่งที่บอกได้ถึง การสื่อถึงรูปพระมาลัยอย่างชัดเจน

ทั้งนี้ในรูปภิกษุถือตาลปัตรที่เป็นประเด็นปัญหานี้ พบว่ามีบางส่วนที่ตาลปัตรได้สูญหายไป หรือมีการสร้างถวายเป็นใหม่ โดยเป็นกลุ่มที่มีอายุการสร้างในช่วงรัชกาลที่ 3 ลงมา สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้างต้นในช่วงระยะเวลาการเริ่มมีรูปพระมาลัยในรูปแบบต่างๆ ซึ่งอาจเป็นการสร้างรูปแบบใหม่เพื่อให้แตกต่างกับรูปพระศรีอารีย์ถือตาลปัตร หรือเป็นคติใหม่ที่ต้องการสื่อถึงการโปรดนรกของพระมาลัยที่เป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนด้วย

สรุปประเด็นปัญหารูปภิกษุถือตาลปัตร

คติความเชื่อเรื่องพระมาลัยและพระศรีอารีย์ต่างมีความเป็นไปได้ในการสร้างรูปประติมากรรมเป็นภิกษุถือตาลปัตรทั้งสิ้น แต่ส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของพระสงฆ์ที่เป็นอรหันต์ และพระสงฆ์ที่เป็นพระโพธิสัตว์ คือการแสดงสมณศักดิ์ผ่านการถือตาลปัตร บ่งบอกถึงยศและความสำคัญอย่างสูงของประติมากรรมองค์นี้ และให้ความแตกต่างจากประติมากรรมองค์อื่นๆ คล้ายกับการสร้างพระพุทธรูปที่จะมีอุษณีษะและรัศมีเพื่อแสดงการเป็นพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แล้ว นอกจากนี้การใช้ตาลปัตรเพื่อบอกสมณศักดิ์ก็เป็นเครื่องแสดงยศอย่างหนึ่งด้วย ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบที่ปรากฏในงานจิตรกรรมพระมาลัยที่แสดงภาพการถือตาลปัตรแบบใบตาล และมีบาตร

การใช้รูปแบบของรูปบุคคลในงานประติมากรรมมีการใช้ลักษณะร่วมที่คล้ายคลึงกันเป็นพื้นฐานหลัก เช่น การสร้างรูปพระอรหันต์ จำเป็นต้องสร้างอย่างรูปสาวกเนื่องจากมีความแตกต่างไป

จากพระพุทธรเจ้าแต่มีสถานะเป็นนักบวชในพุทธศาสนา ในส่วนการแสดงเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละองค์นั้นจะแสดงด้วยการใช้สิ่งของเพื่อสื่อถึงคติความเชื่อนั้นๆ ซึ่งสิ่งของนั้นก็ควรสอดคล้องไปกับเครื่องใช้ของสงฆ์ เช่น บาตร ตาลปัตร หรือกลด เป็นต้น โดยมีการใส่ความหมายในสิ่งของเหล่านั้น เช่น ตาลปัตรคือเครื่องใช้ในการเทศนา ควรจะเกี่ยวข้องกับการเทศนาสั่งสอน เป็นต้น ดังนั้นการสร้างรูปบุคคลตามคติทางพุทธศาสนานั้นก็จะมีการใช้รูปแบบที่เหมือนกัน และมาเพิ่มเติมรายละเอียดให้แตกต่างกันตามความเหมาะสม จึงไม่แปลกที่มีการใช้รูปแบบเดียวกันในระยะเริ่มต้นซึ่งต่อมาเป็นพัฒนาการของช่างที่จะเพิ่มเติมลงไปจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละองค์ที่สามารถสื่อให้คนเข้าใจว่าเป็นประติมากรรมของรูปใดได้

ดังนั้นจากหลักฐานและการวิเคราะห์ในการกำหนดรูปภิกษุถือตาลปัตร สามารถเสนอแนวทางในการจำแนกรูปพระศรีอาริย์และพระมาลัย คือ ระยะเริ่มแรกของการสร้างรูปภิกษุถือตาลปัตรในงานประติมากรรมนี้น่าจะอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 22 ซึ่งพบในเมืองลพบุรีตามคติเรื่องพระศรีอาริย์ ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1-2 มีการรับรูปร่างรูปพระมาลัย และรูปพระศรีอาริย์เป็นรูปภิกษุถือตาลปัตรมีการสร้างในรูปแบบเหมือนกัน แต่อาจจะสามารถแยกรูปได้จากรูปพระมาลัยจะถือตาลปัตรแบบใบตาล และรูปพระศรีอาริย์ถือตาลปัตรแบบพัดยศ ในรัชกาลที่ 3 ลงมา รูปแบบพระมาลัยมีการแสดงปางอื่นๆที่นอกเหนือไปจากรูปภิกษุถือตาลปัตร ส่วนพระศรีอาริย์ยังมีการสร้างลักษณะรูปภิกษุถือตาลปัตรอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 5 ลงมา ดังนั้นการกำหนดรูปแบบว่าองค์ใดควรเป็นพระมาลัยหรือพระศรีอาริย์ อาจจะใช้แนวทางในการแบ่งเรื่องการใช้ตาลปัตร หรือ อายุการสร้างที่หลังรัชกาลที่ 3 ลงมาแล้วเป็นตัวกำหนดระยะเวลา

รูปพระมาลัยในงานประติมากรรมที่พบแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาทางรูปแบบที่มีการแสดงปางเพื่อให้ตอบสนองกับคติความเชื่อและสื่อถึงความเป็นรูปพระมาลัยได้มากขึ้น ซึ่งการแสดงปางต่างๆ นี้อาจเป็นพัฒนาการในเรื่องความสับสนทางด้านรูปแบบของพระมาลัยและพระศรีอาริย์ที่มีการใช้รูปภิกษุถือตาลปัตรเหมือนกัน ดังนั้นความพยายามในการออกแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงสมัยรัชกาลที่ 3 นี้เอง ทำให้รูปพระมาลัยและรูปพระศรีอาริย์ในงานประติมากรรมสามารถแยกออกจากกันได้ชัดเจน ความแพร่หลายในเรื่องรูปแบบดังกล่าวนี้ อาจจะเป็นการค่อยๆ ขยายการรับรู้จากเมืองหลวงไปยังเมืองรอบนอก ซึ่งในช่วงรัชกาลที่ 5 นับว่าเป็นช่วงที่การรับรู้เรื่องรูปพระศรีอาริย์เป็นรูปภิกษุถือตาลปัตรได้เป็นที่เข้าใจโดยทั่วกันแล้วอย่างชัดเจน

คติความเชื่อเรื่องพระอดีตพุทธเจ้า ปัจจุบันพุทธเจ้า และอนาคตพุทธเจ้า และความ เกี่ยวเนื่องกับรูปพระศรีอาริย์ทรงเครื่องอย่างกษัตริย์

การรับรู้ว่าจะมีอดีตพุทธเจ้าก่อนพระสมณโคดม และจะมีอนาคตพุทธเจ้าองค์ต่อไป หลังจากสิ้นยุคพุทธศาสนาของพระสมณโคดม ปรากฏทั้งในคัมภีร์ฝั่งมหายานและเถรวาท คติความเชื่อดังกล่าวส่งผลให้มีการสร้างงานศิลปกรรมที่เป็นกลุ่มพระพุทธเจ้า และอนาคตพุทธเจ้า โดยสร้างขึ้นตามสถานะของการเสด็จลงมาตรัสรู้แล้วจะแสดงเป็นพระพุทธรูปองค์ครองจีวรอย่างพระสงฆ์ และอนาคตพุทธเจ้าผู้เป็นพระโพธิสัตว์ที่ยังรอการตรัสรู้จะแสดงอยู่ในรูปเทวดา หรือนักบวชสวมเครื่องประดับมากมาย ทำให้ลักษณะการทำรูปพระศรีอาริย์ในฐานะอนาคตพุทธเจ้าเมื่อแสดงร่วมกับกลุ่มพระพุทธรูปเจ้าจะสามารถแยกได้ชัดเจน แต่ลักษณะการเป็นพระโพธิสัตว์สวมเครื่องทรงนั้นจะสัมพันธ์กับรูปพระโพธิสัตว์และเหล่าเทวดาอื่นๆด้วย จึงมีการใส่ลักษณะทางประติมานวิทยาต่างๆ ซึ่งเป็นรูปแบบพัฒนาการทางศิลปกรรมที่พบตั้งแต่ในระยะแรกเริ่มของรูปเคารพในอินเดีย

พัฒนาการของกลุ่มพระพุทธรูปเจ้าและอนาคตพุทธเจ้าในงานศิลปกรรมไทย น่าจะเป็นการรับคติความเชื่อและอิทธิพลทางศิลปะมาจากดินแดนพุทธศาสนาที่มีการติดต่อกันในช่วงระยะต่างๆ โดยงานศิลปกรรมในดินแดนไทยซึ่งมีการสร้างเป็นกลุ่มอดีตพุทธและอนาคตพุทธร่วมกันนั้น ปรากฏหลักฐานที่เก่าสุดในสมัยทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 12 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยังมีการรับพุทธศาสนาทั้งฝ่ายมหายาน และฝ่ายเถรวาท จึงพบรูปพระศรีอาริย์ที่มีการแสดงออกเป็นลักษณะพระโพธิสัตว์สวมเครื่องประดับมากมาย หรือรูปนักบวช ซึ่งพบในประติมากรรมแบบกลุ่ม 3 องค์ ประกอบไปด้วยพระพุทธรูปเจ้า พระอวโลกิเตศวร และ พระไมเตรยะตามคติในฝ่ายมหายาน โดยในส่วนฝ่ายเถรวาทนั้น ไม่พบว่ามีศิลปกรรมที่หมายถึงรูปพระศรีอาริย์ได้ จะปรากฏเพียงเนื้อหาจากจารึกที่สามารถแสดงถึงการมีอยู่คติเรื่องพระศรีอาริย์ ต่อมาในสมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 2 พบว่าศิลปกรรมส่วนใหญ่มักจะสร้างขึ้นตามคติอดีตพุทธ และปัจจุบันพุทธเจ้าเท่านั้น จนในสมัยรัชกาลที่ 3 จึงได้พบการสร้างกลุ่มประติมากรรมตามคติพระพุทธรูปเจ้าในภัทรกัลป์ขึ้นเป็นครั้งแรก และได้รับความนิยมอย่างมากจนถึงปัจจุบัน เกิดเป็นลักษณะเฉพาะของการสร้างศิลปกรรมกลุ่มพระพุทธรูปเจ้าในภัทรกัลป์ขึ้น

งานศิลปกรรมในคติการสร้างเรื่องพระพุทธรูปเจ้าในภัทรกัลป์ที่พบในศิลปกรรมไทยช่วงรัชกาลที่ 3 และได้รับความนิยมอย่างมากในสมัยต่อมา เป็นลักษณะของการหยิบยกคติความเชื่อเรื่องพระพุทธรูปเจ้าในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ที่ปรากฏในคัมภีร์ทางศาสนา หรือจารึกเท่านั้น มาสร้างเป็นงานพุทธศิลป์ และเป็นคติหนึ่งในการสร้างงานศิลปกรรมที่มีความสำคัญ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนรู้จักลักษณะและรูปแบบของรูปพระศรีอาริย์ ซึ่งสามารถระบุความแตกต่างของพระพุทธรูปและรูปพระศรีอาริย์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และมีพัฒนาการทางศิลปะเช่นเดียวกับการสร้างพระพุทธรูป

ดังนั้นในการศึกษานี้จะศึกษาถึงพัฒนาการของกลุ่มอดีตพุทธ ปัจจุบันพุทธและอนาคตพุทธที่มีการสร้างร่วมกันตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม และการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้ามาเป็นงานศิลปกรรมไทย อาจจะทำให้เห็นพัฒนาการของรูปพระศรีอารีย์ที่เกิดขึ้นในศิลปกรรมไทย รวมทั้งเพื่อให้เห็นแนวคิด และการจำแนกการสร้างรูปพระศรีอารีย์ที่แตกต่างไปจากพระพุทธรูปทรงเครื่องด้วย

ที่มาของการสร้างงานศิลปกรรมกลุ่มพระพุทธรเจ้า และอนาคตพุทธเจ้า

ภายหลังจากพระพุทธรเจ้าเสด็จปรินิพพานไปราว 100 ปี เกิดความขัดแย้งในหมู่พระสงฆ์ และมีการแตกเป็นนิกายต่างๆ โดยมีนิกายเถรวาท และสรวาสติวาทเป็นผู้รวบรวมคัมภีร์พุทธศาสนาในยุคแรกๆ นิกายที่เกิดขึ้นได้นำคัมภีร์ในระยะแรกไปเป็นต้นเค้าและเขียนเป็นคัมภีร์ที่สร้างขึ้นภายใต้แนวคิดของแต่ละนิกายเอง โดยมีพระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์แนวทางสำคัญในพระไตรปิฎกนอกจากจะมีเนื้อหาเรื่องพุทธประวัติ และคำสอนของพระพุทธรเจ้าแล้ว เรื่องราวของกลุ่มพระพุทธรเจ้าที่มีมาก่อนพระสมณโคตม และเรื่องพระพุทธรเจ้าในอนาคตนับเป็นเรื่องหนึ่งซึ่งส่งผลมาถึงการขยายเนื้อหาเป็นคัมภีร์ต่างๆ กลายเป็นคติความเชื่อหนึ่งที่ปรากฏในทุกนิกาย และเป็นส่วนหนึ่งในงานพุทธศิลป์ที่พบตั้งแต่ระยะแรกจนถึงปัจจุบัน

แนวความคิดเรื่องการมีอดีตพุทธเจ้าก่อนที่จะมีพระพุทธรเจ้าองค์ปัจจุบัน และจะมีอนาคตพุทธเจ้าองค์ต่อไป เป็นแนวความคิดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นพุทธศตวรรษก่อนที่จะมีการแยกพุทธศาสนาเป็นนิกายต่างๆ โดยปรากฏให้เห็นในคัมภีร์ที่เชื่อว่าเก่าที่สุดในภาษาบาลี และสันสกฤต/ปรากฤต²⁵⁷ ความเชื่อที่ว่าพระพุทธรเจ้ามีจำนวนมากมายมาแล้วในอดีต และจะมีต่อไปในอนาคต ก่อให้เกิดความคิดเรื่องวงศ์ของพระพุทธรเจ้า ซึ่งเป็นแนวคิดหนึ่งที่สำคัญและมีอิทธิพลต่อวรรณกรรมพุทธศาสนา งานพุทธศิลป์ คติความเชื่อต่างๆ²⁵⁸ โดยในการกล่าวถึงจำนวนพระพุทธรเจ้าในแต่ละคัมภีร์มีความแตกต่างกันไป ในนิกายเถรวาทถือว่าพระพุทธรเจ้าในอดีตมีจำนวนมากมาย แต่จะมีพระอดีตพุทธเจ้าบางองค์เท่านั้นที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับสัมพันธกับพระพุทธรเจ้าองค์ปัจจุบัน เช่น มหาปทานสูตร ได้กล่าวถึงพระนามของพระพุทธรเจ้า 7 องค์²⁵⁹ ซึ่งเป็นอดีตพุทธเจ้า 6 พระองค์ที่

²⁵⁷ นันทนา ชุตินวงศ์, "พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร: ที่สุดมหากรุณาบารมี" (เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ "วิชาแห่งบูรพา พระศรีอารยเมตไตรย-พระโพธิสัตว์ไมเตรยะ", ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563), 8.

²⁵⁸ ชานปวิวิช ทัดแก้ว, "กาลครั้งหนึ่งในสมัยพระรัตนคีชินพุทธเจ้า" (เรื่องเดียวกัน), 68.

²⁵⁹ "พระสูตรตันตปิฎก เล่มที่ 2 ที่ชนิกาย มหาวรรค," ใน พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม 10 (กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539), 1-6.

ลงมาตรัสรู้ก่อนพระสมณโคดม หรือในคัมภีร์พุทธวงศ์ได้กล่าวพระนามอดีตพระพุทธเจ้า 28 องค์ และอนาคตพระพุทธเจ้าอีก 1 องค์²⁶⁰ โดยกล่าวถึงพระอดีตพุทธเจ้า 24 พระองค์ เริ่มนับจากพระพุทธเจ้าที่ปิงกรในลำดับที่ 4 ในสารมณฑกัปที่พระสมณโคดมขณะที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ทรงได้รับพุทธพยากรณ์จากทุกพระองค์ว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า และเพิ่มพระอดีตพุทธเจ้า 3 พระองค์ในลำดับที่ 1 เริ่มนับจากพระพุทธเจ้าตันหังกร พระพุทธเจ้าเมธังกร และพระพุทธเจ้าสรณังกร ในสารมณฑกัปที่พระสมณโคดมขณะที่เป็นพระโพธิสัตว์ทรงศึกษาในสำนักพระอดีตพุทธเจ้าทั้งสามองค์แรก แต่พระองค์มิได้รับพุทธพยากรณ์ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้า นำมารวมกับพระอดีตพุทธเจ้า 24 พระองค์ที่มีพุทธพยากรณ์รวมเป็นพระอดีตพุทธเจ้า 27 พระองค์ รวมปัจจุบันพระพุทธเจ้าด้วยจึงเป็น 28 พระองค์ และพระศรีอาริย์ซึ่งจะเป็นอนาคตพุทธเจ้าในภัทรกัปนี้ เป็นต้น

ในส่วนนิยามหายานจะมีแนวคิดว่ามีพระพุทธเจ้าในรูปสัมโภคกายจะสถิตอยู่ในพุทธเกษตรต่างๆ ที่อยู่ห้อมล้อมสุขาวดี พุทธเกษตรของพระพุทธเจ้าอมีตาทะที่มีจำนวนมากมายจนนับไม่ได้ และมีพระพุทธเจ้าในรูปนิรมานกายที่เคยเสด็จอุบัติมาแล้วก่อนหน้าพระศากยมุนี (พระสมณโคดม) และจะเสด็จมาอุบัติต่อไปอีกจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนเช่นกัน และในคัมภีร์ลลิตวิสตระได้กล่าวถึงพระพุทธเจ้าถึง 56 พระองค์²⁶¹ ส่วนในพหุพุทธสูตร คัมภีร์มหาวัสตอวทาน มีการกล่าวถึงภูมิที่ประทับ และจำนวนกัปที่สั่งสมบุญบารมีของพระพุทธเจ้าในอดีตจำนวนมาก ก่อนจะกล่าวถึงพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ และมีการกล่าวถึงพระศรีอาริย์ผู้เป็นอนาคตพุทธเจ้าคล้ายกับคัมภีร์พุทธวงศ์²⁶² เป็นต้น

คัมภีร์พระไตรปิฎกได้ให้รายละเอียดของกลุ่มพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับพุทธประวัติไว้อย่างละเอียด แต่ในส่วนพระอนาคตพุทธเจ้านั้นเป็นเพียงการกล่าวถึงเรื่องการจะตรัสรู้ต่อจากพระสมณโคดมในภัทรกัปนี้ จึงได้มีการแต่งเรื่องเสริมรายละเอียดในพุทธประวัติของพระศรีอาริย์ เช่นในคัมภีร์ไมตรียวาทกรรม เล่าเรื่องพระศรีอาริย์ในขณะที่ลงมายังโลกมนุษย์ และสูตรแห่งการใคร่ครวญของพระโพธิสัตว์เมตไตรยจะผู้ขึ้นไปประสูติในชั้นสวรรค์ชั้นดุสิต

²⁶⁰ "พระสูตรตันตปิฎก เล่มที่ 25 ขุททกนิกาย อปทาน ภาค 2 พุทธวังสะ จริยาปิฎก," ใน พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม 33 (กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539), 295-368.

²⁶¹ สุชิน ทองหยวก และอิงอร ไทยดี, คัมภีร์ลลิตวิสตระ: พระพุทธประวัติฝ่ายมหายาน ภาคภาษาไทย, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: วัดบวรนิเวศวิหาร, 2558), 7.

²⁶² สำเนียง เลื่อมใส, มหาวัสตอวทาน: คัมภีร์พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน, เล่ม 3 (นนทบุรี: มูลนิธิสันสกฤตศึกษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2561), 170-186.

เล่าเรื่องขณะที่พระองค์ประทับอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิต ซึ่งเป็นคัมภีร์ภาษาสันสกฤตที่น่าจะเป็นต้นเค้าให้กับคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับพระศรีอารียในภาษาบาลี คือคัมภีร์อนาคตวงศ์ของกัสสปเถระ ที่มีการแต่งพุทธประวัติของพระศรีอารียบนโลกมนุษย์ และตอนท้ายมีการระบุชื่ออนาคตพุทธเจ้าอีก 9 องค์เพิ่มเติม แต่ไม่มีการลงรายละเอียด ซึ่งต่อมามีคัมภีร์ทสโพธิสัตว์อุปติกถา และคัมภีร์ทสโพธิสัตว์อุทเทส ที่น่าจะเป็นต้นเค้าให้กับอนาคตวงศ์ที่เผยแพร่หลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีการเล่ารายละเอียดพุทธประวัติของอนาคตพุทธเจ้าทั้ง 10 องค์²⁶³

จะเห็นได้ว่าคัมภีร์ต่างๆแสดงจำนวนกลุ่มพระพุทธรูปที่หลากหลาย โดยเฉพาะในคัมภีร์ทางศาสนาที่แต่งขึ้นภายหลังที่มีการเพิ่มจำนวนอนาคตพุทธเจ้าเข้าไป ซึ่งพระพุทธรูปที่จะมาอุบัติต่อจากพระสมณโคดมนี้มีพระนามแตกต่างกันไปในแต่ละนิกาย แต่มีพระศรีอารียเท่านั้นที่ทั้งเถรวาทและมหายานนับถือตรงกันว่าจะเป็นพระพุทธรูปในอนาคตต่อจากพระสมณโคดม²⁶⁴ โดยมีการให้ประติมานของพระศรีอารียในฐานะของพระโพธิสัตว์เช่นเดียวกัน คือในคัมภีร์พุทธวงศ์ซึ่งมีการกล่าวถึงกลุ่มอดีตพระพุทธรูปมีการกล่าวถึงพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะเป็นอนาคตพุทธเจ้าองค์ต่อไปต่อจากพระสมณโคดม คือพระศรีอารีย ความคิดเรื่องพระโพธิสัตว์ที่ปรากฏในคัมภีร์ระยะต้นนี้ยังหมายถึงบุคคลก่อนที่จะบรรลุเป็นพระพุทธรูป ในยุคต่อมาพระโพธิสัตว์ในคติมหายานจะพัฒนาขึ้นเป็นระบบและซับซ้อนขึ้น²⁶⁵ ความเข้าใจเรื่องพระโพธิสัตว์ในคติเถรวาทและมหายานจึงได้แสดงรูปพระศรีอารียในงานพุทธศิลป์แตกต่างกันไปด้วย

การยอมรับนับถือกลุ่มพระพุทธรูปและอนาคตพุทธเจ้าของนิกายต่างๆ ในพุทธศาสนาซึ่งมีจำนวนพระพุทธรูปที่แตกต่างกันนี้ จึงน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดเป็นคติแนวความคิดเรื่องอดีตพุทธ และอนาคตพุทธที่ปรากฏในการสร้างงานศิลปกรรม โดยสามารถจัดเรียงชุดกลุ่มพระพุทธรูปได้ดังนี้²⁶⁶

²⁶³ จีรัสสา คชาชีวะ, "ประติมานวิทยาของพระศรีอารียเมตไตรยะจากอินเดีย สู่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้," ใน *ตำราวิชาการ รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดี 2545*, 45-46.

²⁶⁴ ชานปวีชช์ ทัดแก้ว, "กาลครั้งหนึ่งในสมัยพระรัตนศิขินพุทธรูป," 69.

²⁶⁵ เรื่องเดียวกัน.

²⁶⁶ ปรับปรุงจาก Pichard, Pierre, *The Pentagonal Monuments of Pagan* (Bangkok: White Lotus, 1991), 3.

ตารางที่ 2 ชุดกลุ่มพระพุทธรเจ้า และอนาคตพุทธรเจ้าตามแนวคิดจากคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา

สถานะ	พระพุทธรเจ้า	3 พระองค์	4 พระองค์	5 พระองค์	7 พระองค์	8 พระองค์	25 พระองค์	28 พระองค์
พระอดีตพุทธเจ้า	1. ตัณห์กร							
	2. เมธังกร							
	3. สรณังกร							
	4. ทีปังกร							
	5. โกทัณฑิยะ							
	6. มังคละ							
	7. สุมนะ							
	8. เรวดีตะ							
	9. โสภิตะ							
	10. อโนมทัสสี							
	11. ปทุม							
	12. นารทะ							
	13. ปทุมตระ							
	14. สุขเมธะ							
	15. สุขชาติ							
	16. ปิยทัสสี							
	17. อรรถทัสสี							
	18. ธรรมทัสสี							
	19. สิทธณะ							
	20. ติสสะ							
	21. ปุสสะ							
	22. วิปัสสี							
	23. ลีชี							
	24. เวสสภู							
	25. กกุสันธะ							
	26. โภนาคม							
	27. กัสสปะ							
ปัจจุบัน	28. โคตมะ							
อนาคต	29. เมตไตรยะ							

จากตารางข้างต้นว่าจะเห็นว่ากลุ่มที่มีการจัดพระอดีตพุทธและพระอนาคตพุทธเจ้าร่วมด้วย คือชุดกลุ่ม 3 พระองค์ ชุดกลุ่ม 5 พระองค์ และชุดกลุ่ม 8 พระองค์ แนวความคิดในลักษณะดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเก่าแก่เรื่องพระพุทธรูปเจ้ามากมายได้ถือกำเนิดมาแล้วในอดีต และจะบังเกิดต่อไปในอนาคต ที่ได้ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎกได้สะท้อนมาเป็นคติความเชื่อ และพัฒนาขึ้นเป็นการสร้างงานพุทธศิลป์

งานศิลปกรรมชุดกลุ่มพระพุทธรูปเจ้า และอนาคตพุทธเจ้า

งานศิลปกรรมแรกสุดที่ปรากฏชุดกลุ่มพระพุทธรูปเจ้า และอนาคตพุทธเจ้า ร่วมกันได้ปรากฏเป็นรูปสัญลักษณ์ตามพุทธศิลป์ในระยะแรกที่ยังไม่มีการสร้างรูปเคารพเป็นบุคคล พบการทำรูปพระสถูปจำลองและต้นไม้ตรีสุรุ ซึ่งเป็สัญลักษณ์ของพระอดีตพุทธเจ้า 7 องค์ และมีสัญลักษณ์ที่ 8 ลำดับสุดท้ายซึ่งมีดอกคล้ายดอกไม้ตระกูลจัมปกะ หรือจำปา และจำปี ซึ่งน่าจะเป็นต้นเดียวกับต้นนาคเกษร หรือนาคปุษปะ ต้นไม้ตรีสุรุของพระศรีอาริย์ ทำให้เชื่อว่าสัญลักษณ์ดังกล่าวหมายถึงอนาคตพุทธเจ้าในลำดับที่ 8 นี้เอง²⁶⁷ซึ่งต่อมามีการใช้รูปบุคคลแทนสัญลักษณ์ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามพัฒนาการทางรูปแบบที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นด้วย

การสร้างชุดกลุ่มพระพุทธรูปเจ้า และอนาคตพุทธเจ้าได้ปรากฏในงานพุทธศิลป์ทั้งของนิกายมหายาน และเถรวาท โดยมีการสร้างลักษณะประติมานของพระพุทธรูปเจ้าเป็นพระพุทธรูป และรูปพระศรีอาริย์พระอนาคตพุทธเจ้า คือ พระไมเตรยะ เป็นรูปพระโพธิสัตว์สวมเครื่องทรง ซึ่งดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้นว่าการสร้างรูปพระโพธิสัตว์ของฝ่ายมหายาน และเถรวาทมีการให้ลักษณะประติมานที่แตกต่างกัน คือพระศรีอาริย์ซึ่งเป็นรูปแบบพระโพธิสัตว์ในนิกายมหายาน จะแสดงการแต่งกายอย่างนั้กบวชเพื่อแสดงพระกำเนิดในตระกูลพราหมณ์ มีการประดับรูปพระสถูปจำลองหน้าฐานมงกุฎ โดยสถูปนี้หมายถึงสถูปบนเขากุฎฐปาทะใกล้พุทธคยา อันเป็นที่บรรจุพระสรีระของพระพุทธรูปเจ้ากัศยปะพระมุนัสสุพุทธองค์ก่อน เมื่อพระศรีอาริย์เสด็จลงมาสถูปจะเปิดออก และพระพุทธรูปเจ้ากัศยปะจะถวายเป็นเครื่องหมายการบรรพชาต่อพระองค์ และถือช่อดอกไม้เรียกว่า นาคเกษร หรือนาคปุษปะ ซึ่งเป็นต้นไม้ตรีสุรุ²⁶⁸ ในส่วนนิกายเถรวาทได้แสดงประติมานของพระศรีอาริย์ในรูปสวมเครื่องทรงอย่างเทพเจ้าหรือกษัตริย์²⁶⁹ หรืออาจมีการแสดงออกเป็นรูปพระพุทธรูปตามพุทธประวัติของพระศรีอาริย์ในขณะที่เป็นพระอชิตด้วย

²⁶⁷ นันทนา ชุตินวงศ์, "พระศรีอาริย์เมตไตรย อนาคตพุทธ," 11.

²⁶⁸ เรื่องเดียวกัน, 12-14.

²⁶⁹ เรื่องเดียวกัน, 18.

ลักษณะงานศิลปกรรมของชุดกลุ่มพระพุทธรเจ้า และอนาคตพุทธนั้นปรากฏในงานจิตรกรรม และประติมากรรม โดยรูปแบบของการแสดงออกมีความแตกต่างกันไปตามแนวคิด คติความเชื่อ และการวิเคราะห์ตีความของนิกายต่างๆ โดยตัวอย่างงานพุทธศิลป์ที่พบว่าเป็นการสร้างชุดกลุ่มพระพุทธรเจ้า และอนาคตพุทธเจ้าร่วมกันนั้นแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่ม 3, 5, 8 พระองค์ คือ

กลุ่มพระพุทธรเจ้า 3 พระองค์ เป็นลักษณะการแสดงประติมากรรมของพระอดีตพุทธเจ้า พระปัจจุบันพุทธเจ้า และพระอนาคตพุทธเจ้า ซึ่งในฝ่ายมหายานนั้นได้ถือว่ารูปพระพุทธรูปคือพระพุทธรเจ้าสมณโคดมที่ได้นิพพานไปแล้ว จึงนับเป็นอดีตพุทธเจ้า และมีพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรซึ่งเป็นผู้รักษาโลกในปัจจุบัน นับเป็นปัจจุบันพุทธเจ้า และพระศรีอารียผู้รอลงมาเกิดเป็นมनुสสุพุทธเจ้าองค์สุดท้ายในภัทรกัลป์นี้ จึงหมายถึงอนาคตพุทธเจ้า โดยมีการแสดงเป็นงานประติมากรรมในลักษณะรูปพระพุทธรเจ้าอยู่ตรงกลาง มีพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรและพระศรีอารียประทับขนาบอยู่ซ้ายขวา²⁷⁰ (ภาพที่ 169)

ภาพที่ 169 รูปพระพุทธรเจ้าศากยมุนี แวดล้อมด้วยพระศรีอารีย พระอวโลกิเตศวรและพระอินทร์ พระพรหม ศิลปะแบบคันธาระ อินเดียภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ราว พ.ศ. 700

ที่มา: นันทนา ชุตินวงศ์, "พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร: ที่สุดมหากรุณาบารมี" (เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ วิชาแห่งบูรพา พระศรีอารยเมตไตรย พระโพธิสัตว์ไมเตรยะ วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร), 12.

²⁷⁰ เรื่องเดียวกัน, 12.

ในฝ่ายเถรวาทนั้นหากกำหนดชุดพระพุทธรูปเจ้า 3 พระองค์ตามลำดับของพุทธรูป จะประกอบไปด้วย พระกัศสปะผู้เป็นอดีตพุทธเจ้า พระสมณโคดมผู้เป็นปัจจุบันพุทธเจ้า และพระศรีอารีย์ผู้จะเป็นอนาคตพุทธเจ้า โดยในงานประติมากรรมได้ปรากฏการสร้างชุดพระพุทธรูป 3 องค์ ประทับเรียงกัน หรือเป็นกลุ่มเดียวกัน น่าจะสร้างขึ้นตามความเชื่อในความสืบต่อกันอันเป็นนิรันดร์ของพุทธภาวะ ของกาลเวลาทั้งสามของจักรวาล คืออดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดยเริ่มพบการทำชุดพระพุทธรูป 3 องค์ ราวปลายสมัยอนุราธปุระ พุทธศตวรรษที่ 14 และทำสืบต่อมามาจนถึงปัจจุบัน (ภาพที่ 170) ลักษณะการแสดงออกของพระพุทธรูปเจ้าในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตนี้ ตามการลำดับที่ปรากฏในพุทธรูปควรจะเป็น พระกัศสปะ พระสมณโคดม และพระศรีอารีย์ แต่ในการสร้างรูปอดีต และปัจจุบันในพระพุทธรูปเจ้า 3 องค์นี้ ไม่น่าจะเป็นเพียงการแสดงรูปของพระกัศสปะเท่านั้น น่าจะหมายถึงอดีตพุทธเจ้า และอนาคตพุทธเจ้าที่มีมากมายด้วย²⁷¹

ภาพที่ 170 พระพุทธรูป 3 องค์ ที่แม่ทิริคิริยะ ศรีลังกาสมัยหลังอนุราธปุระ พุทธศตวรรษที่ 14-15 ที่มา: นันทนา ชุตินวงศ์, "พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร: ที่สุดมหากรุณาบารมี" (เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ วิชาแห่งบูรพา พระศรีอารยเมตไตรย พระโพธิสัตว์ไมเตรยะ วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร), ไม่มีเลขหน้า.

ประติมากรรมชุดกลุ่มพระพุทธรูปเจ้า 4 พระองค์นี้เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ตีความจากคัมภีร์ และ ความเชื่อที่เกิดขึ้นในนิคายมหายาน และนิกายเถรวาท ซึ่งเป็นแนวคิดที่ความสัมพันธ์กับช่วงระยะเวลาต่างๆ คือ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ดังนั้นการทำกลุ่มพุทธรูปที่มีรูปบุคคล 4 องค์นั้น จึงได้รับการตีความว่าเป็นการสร้างขึ้นภายใต้คติกลุ่มพระพุทธรูปเจ้า 4 องค์ได้เช่นกัน

²⁷¹ เรื่องเดียวกัน, 19.

กลุ่มพระพุทธรเจ้า 5 พระองค์ คติพระพุทธรเจ้า 5 พระองค์นี้เกี่ยวข้องกับเรื่องภัทรกัลป์ซึ่งปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก จึงปรากฏตั้งแต่ในระยะแรกของการสร้างพระมหาสถูปและพระมหาวิหารในศรีลังกา โดยศิลปะลังกาสสมัยต้นได้สร้างพระพุทธรเจ้า 5 องค์ที่อยู่ในภัทรกัลป์ คือ พระกกุสันธะ พระโกนาคมน พระกัสสปะ พระสมณโคดม และพระศรีอาริย์ แสดงเป็นรูปพระพุทธรเจ้าที่มีพุทธลักษณะและมุทราเดียวกัน 4 องค์ ประทับนั่งสี่ทิศของพระศรีมหาโพธิ์และสถูปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ โดยสถูปนี้หมายถึงพระสมณโคดม ซึ่งพระพุทธรูปองค์หนึ่งอาจหมายถึงพระศรีอาริย์ นอกจากนี้ในศิลปะพม่า สมัยศรีเกษตร ราวพุทธศตวรรษที่ 7-8 มีการสร้างรูปพระพุทธรเจ้าประทับนั่งเรียงกัน 5 พระองค์ พบบนภาพสลักศิลาแบบนูนต่ำ ได้จากกรุเนินหินขี้เถ้าหรือหินโง้ง²⁷² (ภาพที่ 171) หรือลักษณะการสร้างพระสถูปที่มีฐาน 5 เหลี่ยม หรือวิหาร 5 เหลี่ยม และประดิษฐานพระพุทธรูป 5 องค์ เช่นในเจดีย์ธรรมยาชิกะ มีจารึกระบุว่าเป็นการบูชาต่อพระพุทธรเจ้า 5 พระองค์ในภัทรกัลป์อย่างชัดเจน เจดีย์ในผังห้าเหลี่ยมแต่ละด้านเป็นเจดีย์วิหารในเจดีย์วิหารแต่ละหลังประดิษฐานพระพุทธรูปไว้หลังละ 1 องค์²⁷³ (ภาพที่ 172) ลักษณะดังกล่าวเป็นการสร้างเพิ่มเติมจากคติพระพุทธรเจ้า 4 พระองค์ พบในราวสมัยพุกามตอนปลาย²⁷⁴ เป็นต้น

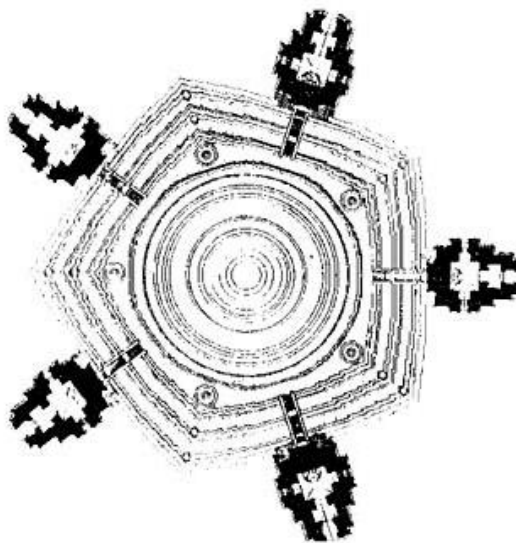

ภาพที่ 171 ภาพสลักนูนต่ำพระพุทธรเจ้า 5 พระองค์ พิพิธภัณฑสถานศรีเกษตร
ที่มา: ศ.ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์

²⁷² สุรัสวดี สุรัสวดี, ม.ร.ว., ศิลปะในประเทศพม่า (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สายธาร, 2554), 150.

²⁷³ Pichard, Pierre, *The Pentagonal Monuments of Pagan*, 12.

²⁷⁴ นันทนา ชุตินวงศ์, "พระศรีอาริย์เมตไตรย อนาคตพุทธ," 17.

ภาพที่ 172 แผนผังเจดีย์พุกาม ธรรมยาซิกะ

ที่มา: Dhammayazika Pagoda, เข้าถึงเมื่อ 10 ตุลาคม, 2563, เข้าถึงได้จาก

<http://bagan.travelmyanmar.net/dhammayazika-pagoda.htm>.

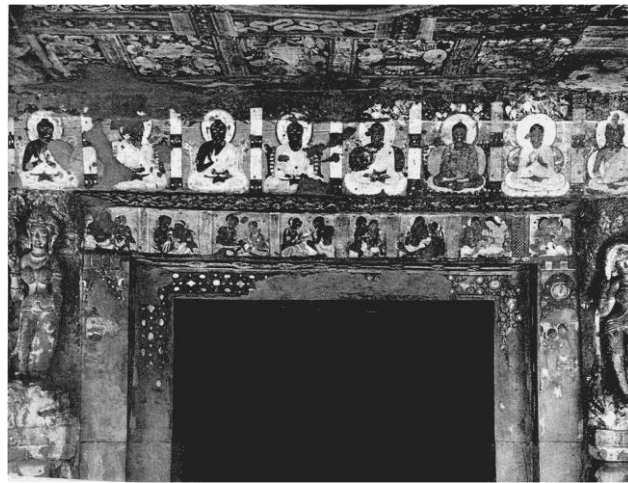
พุทธศิลป์ชุดกลุ่มพระพุทธรูปเจ้า 5 พระองค์ที่สร้างขึ้นในนิกายเถรวาทเป็นแนวคิดที่ได้รับจากเนื้อหาในคัมภีร์พระไตรปิฎกเรื่องพระพุทธรูปเจ้าในภัทรกัลป์อย่างชัดเจน โดยเป็นการวิเคราะห์ตีความการสร้างรูปพระพุทธรูปเจ้า 5 พระองค์ การทำสถูป 5 เหลี่ยม หรือวิหาร 5 เหลี่ยม นั้น มาจากแนวความคิดเรื่องพระพุทธรูปเจ้า 5 พระองค์ทั้งสิ้น โดยลักษณะการสร้างรูปพระพุทธรูปเจ้า และพระอนาคตพุทธรูปเจ้าแสดงด้วยรูปพระพุทธรูปทั้งหมด ไม่ได้แสดงรูปพระศรีอาริย์ในฐานะโพธิสัตว์ การสร้างรูปพระศรีอาริย์เป็นพระพุทธรูปนั้นพบหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดในศิลปะมอญ และกำหนดอายุจากจารึกได้ในราวพุทธศตวรรษที่ 7 โดยรูปพระศรีอาริย์มีการแสดงลักษณะผสมผสานระหว่างพระโพธิสัตว์และพระพุทธรูปคือ ขมวดพระเกศา และครองจีวรอย่างพระพุทธรูป มีการสวมเครื่องประดับ ถือนม้อน้ำ และดอกไม้อย่างพระโพธิสัตว์²⁷⁵ จากลักษณะการเป็นพระสงฆ์ของพระศรีอาริย์ดังกล่าวจึงอาจทำให้การสร้างรูปพระศรีอาริย์ในชุดกลุ่มพระพุทธรูปเจ้า 5 พระองค์นี้อาจแสดงรูปพระศรีอาริย์เป็นพระพุทธรูปด้วย

กลุ่มพระพุทธรูปเจ้า 8 พระองค์ กลุ่มนี้ประกอบไปด้วยพระพุทธรูปเจ้าในภัทรกัลป์ 5 พระองค์ และเพิ่มพระพุทธรูปเจ้าในกัลป์ก่อนหน้า 3 องค์ คือ พระวิปัสสี พระสิขี และพระเวสสภู โดยพระนามของอดีตพระพุทธรูปเจ้าทั้ง 6 องค์ และปัจจุบันพุทธรูปเจ้านี้ได้ปรากฏใน

²⁷⁵ จิรัลสา คชาชีวะ, "ประติมานวิทยาของพระศรีอาริย์เมตไตรยะจากอินเดีย สู่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้," 47.

พระไตรปิฎก และมีการให้รายละเอียดพุทธประวัติอย่างครบถ้วน จึงทำให้พระพุทธรูปทั้ง 7 พระองค์นี้มักปรากฏในงานศิลปกรรมเสมอ ซึ่งลักษณะการรวมพระอนาคตพุทธเจ้าเข้าไบนั้น น่าจะเป็นการผนวกตามแนวคิดเรื่องอดีต ปัจจุบัน และอนาคตเข้าไปด้วย

ตัวอย่างการทำกลุ่มพระพุทธรูป 8 องค์ในงานพุทธศิลป์ที่พบในจิตรกรรมฝาผนังที่ถ้ำ อชันดา เขียนเหนือขอบประตู โดยแสดงรูปพระพุทธรูปประทับนั่งเรียงเป็นแถว จำนวน 7 องค์ และมีรูปพระโพธิสัตว์เรียงเป็นลำดับท้าย ซึ่งพระพุทธรูปนั้นหมายถึงอดีตพุทธเจ้า 6 พระองค์ และปัจจุบันพุทธเจ้า 1 พระองค์ ส่วนพระโพธิสัตว์หมายถึงพระอนาคตพุทธเจ้า²⁷⁶ (ภาพที่ 173)

ภาพที่ 173 จิตรกรรมแสดงพระพุทธรูป 7 องค์และพระศรีอารีย์
ถ้ำอชันดา แคว้นมหาราษฎร์ อินเดียภาคตะวันตก ประมาณ พ.ศ. 1150

ที่มา: Heinrich Robert Zimmer, *The Art of Indian Asia, Its Mythology and Transformations*, vol.II (Delhi: Motilal Banarsidass, 1984), fig 169.

กลุ่มพระพุทธรูป 8 พระองค์นี้มีรูปแบบที่มีความชัดเจนมากที่สุดเนื่องจากการแสดงออกของกลุ่มพระพุทธรูปซึ่งได้ลงมาตรัสรู้แล้วในลักษณะพระพุทธรูป ในส่วนพระศรีอารีย์ได้แสดงความเป็นอนาคตพุทธเจ้าจากรูปพระโพธิสัตว์สวมเครื่องทรง ซึ่งรอลงมาตรัสรู้อยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิต การแสดงพระสถานะของกลุ่มพระพุทธรูป และอนาคตพุทธเจ้านี้ น่าจะเป็นต้นแบบให้กับดินแดนที่รับแนวคิดคติเรื่องกลุ่มพระพุทธรูป และอนาคตพุทธเจ้านี้ไปใช้ในการสร้างงานศิลปกรรม

การปรากฏกลุ่มพระพุทธรูป และพระอนาคตพุทธเจ้าในดินแดนเริ่มต้นพุทธศาสนาอย่างเช่น อินเดีย และศรีลังกา และรวมไปถึงพม่าซึ่งเป็นดินแดนที่รับพุทธศาสนา ก่อนจะส่งอิทธิพลด้านคติความเชื่อหรือด้านงานศิลปกรรมให้ไทยนั้น มีความหลายหลายทางนิกายรวมทั้งการ

²⁷⁶ นันทนา ชุตินวงศ์, "พระศรีอารียเมตไตรย อนาคตพุทธ," 13-14.

เข้ามาของศาสนาพราหมณ์ และฮินดู ทำให้การสร้างศิลปกรรมของกลุ่มพระพุทธรเจ้า และพระอนาคตพุทธนั้นมีลักษณะที่ปะปนกับรูปแบบศิลปะในศาสนาอื่นๆ ซึ่งอาจสามารถนำมาใช้ในการตีความการสร้างกลุ่มพระพุทธรเจ้า และอนาคตพุทธเจ้าเป็นกลุ่มชุดพระพุทธรเจ้า 3 พระองค์ กลุ่ม 5 พระองค์ และกลุ่ม 8 พระองค์ เช่นการสร้างพระพุทธรเจ้า 3 องค์นั้นสัมพันธ์กับการสร้างรูปเคารพแบบตรีกาย หรือการสร้างพระพุทธรเจ้า 5 องค์สัมพันธ์กับภาพมณฑลจักรวาล เรียกว่าวัชรธาตุมณฑล เป็นต้น ความสัมพันธ์กันของงานพุทธศิลป์ และจำนวนเลขกลุ่มนี้จึงสามารถนำมาวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับแนวคิดการสร้างศิลปกรรมของกลุ่มพระพุทธรเจ้า และพระอนาคตพุทธเจ้าได้ อย่างไรก็ตามพัฒนาการของการสร้างกลุ่มศิลปกรรมนี้ได้ส่งมายังดินแดนไทย และวิวัฒนาการเป็นรูปแบบของพุทธศิลป์ไทยเอง

รูปแบบกลุ่มพระพุทธรเจ้า และอนาคตพุทธเจ้าในงานศิลปกรรมไทย

การนับถือพระอดีตพุทธ ปัจจุบันพุทธ และอนาคตพุทธเจ้า จากหลักฐานส่วนใหญ่ที่พบในดินแดนไทยน่าจะพบมาแล้วตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 12-16 ซึ่งเป็นงานศิลปกรรมที่เกิดจากแนวคิดการวิเคราะห์และตีความการสร้างชุดพระพุทธรเจ้า 3 พระองค์ตามแบบพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน และพระพุทธรเจ้า 5 พระองค์ เช่น การทำรูปพระพุทธรูป 3 องค์ในแต่ละด้านของเจดีย์จามเทวี จ.ลำพูน²⁷⁷ นอกจากนั้นคติพระอดีตพุทธ ปัจจุบันพุทธ และอนาคตพุทธเจ้า ยังปรากฏในการทำรูปพระพุทธรเจ้า 5 พระองค์สลักบนแผ่นหินทรายคล้ายรูปไบเซมา (ภาพที่ 174) เป็นศิลปะเขมรสมัยก่อนเมืองพระนครผสมผสานกับศิลปะสมัยอยุธยา มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 19 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 20 มีลักษณะเป็นพระพุทธรูป 4 องค์ และพระโพธิสัตว์ 1 องค์ โดยพระโพธิสัตว์สวมเครื่องทรงอย่างเทวดา พระเศียรสวมกระบังหน้า มีกรเจียรจร กุณฑลรูปตุ้มสวมกรองคอ พาทูรัด และทองพระกร ลักษณะพระพักตร์เหลี่ยม พระนลาฏกว้าง พระโอษฐ์เรียวยาว พระกรณียาว พระหัตถ์ทั้งสองข้างถือดอกบัวตูมแสดงอัญชลิมูทรา ซึ่งลักษณะบางประการนี้เป็นอิทธิพลจากศิลปะเขมรที่เข้ามาในดินแดนไทย²⁷⁸ นอกจากไบเซมาชิ้นดังกล่าวยังพบรูปชุดพระพุทธรเจ้า 8 พระองค์ ประทับนั่งรอบสถูปสำริดขนาดเล็ก ศิลปะเขมรที่พบในประเทศไทยอีกด้วย (ภาพที่ 175)

²⁷⁷ นันทนา ชุตินวงศ์, "พระศรีอารียเมตไตรย อนาคตพุทธ," 26.

²⁷⁸ กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี, พระศรีอารียเมตไตรย: แนวคิด คติ

ภาพที่ 174 พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ แกะสลักบนใบเสมาหินทราย
ที่มา: เบญจพร สารพรม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวิรุวงศ์ จ.นครราชสีมา

ภาพที่ 175 พระสถูปสำริดขนาดเล็ก
ที่มา: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

แม้ว่าหลักฐานงานประติมากรรมข้างต้นนี้จะเกิดจากการตีความตาม
คติความเชื่อ เนื่องจากไม่มีหลักฐานระบุว่าเป็นการสร้างพระพุทธเจ้าพระองค์ใด แต่จะเห็นว่า
รูปพระศรีอารียที่สร้างขึ้นในคตอติตพุทธเจ้า ปัจจุบันพุทธเจ้า และอนาคตพุทธเจ้านี้ มีการสร้างเป็น
พระพุทธรูปเหมือนกันทุกพระองค์ จึงไม่สามารถแยกได้ว่ารูปใดหมายถึงรูปพระศรีอารีย ซึ่งอาจจะ
เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ไม่ปรากฏรูปพระศรีอารียในช่วงเวลาดังกล่าว

ส่วนหลักฐานงานจิตรกรรมที่พบในศิลปกรรมไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย จนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ได้แสดงให้เห็นว่ามีแนวคิดเรื่องอดีตพุทธเป็นแนวความคิดหลักที่สำคัญ เช่น จิตรกรรมบนผนังในคูหาปราสาท พระปราสาทวัดราชบูรณะ และพระปราสาทวัดพระราม จ.พระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้อาจมีการสร้างในลักษณะให้พระพุทธรูปเจ้าองค์ปัจจุบันเป็นรูปพระพุทธรูปประธานของอาคาร และเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นพระพุทธรูปจำนวนมาก หรือพระพุทธรูป 28 พระองค์นั่งประทับใต้ต้นไม้ตรีสรู เป็นต้น ทำให้เป็นงานศิลปกรรมที่แสดงแนวความคิดเรื่องอดีตพุทธและปัจจุบันพุทธเท่านั้น ทั้งนี้อาจทำให้เกิดคติเรื่องอนาคตพุทธเจ้าได้ แยกออกมาและได้เป็นแนวคิดในเรื่องพระพุทธรูปเจ้าในอนาคต การสิ้นสุดพระพุทธรูปศาสนาหลัง 5,000 ปี และยุคพระศรีอารียหรือเรื่องโลกหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากวรรณกรรมอื่นๆ ที่กล่าวถึงพระศรีอารีย โดยเฉพาะเรื่องพระมาลัย ที่ส่งผลให้งานศิลปกรรมรูปพระศรีอารียปรากฏในจิตรกรรมเรื่องพระมาลัย โดยสร้างรูปพระศรีอารียในรูปพระโพธิสัตว์สวมเครื่องทรงอย่างเทวดา ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับพระพุทธรูปทรงเครื่อง จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีแนวคิดเรื่องพระพุทธรูปทรงเครื่องในสมัยอยุธยา ตอนปลายอาจหมายถึงรูปพระศรีอารียด้วยเช่นกัน รูปแบบที่มีความคล้ายคลึงนี้เองส่งผลให้รูปพระศรีอารียจำเป็นต้องมีเรื่องราวหรือบริบทประกอบด้วยเสมอ

ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีพิธีกรรมที่แสดงให้เห็นถึงคติเรื่องพระพุทธรูปเจ้า 5 พระองค์ ซึ่งเป็นพิธีที่สืบเนื่องมาตั้งแต่รัชกาลที่ 1 จนถึงปัจจุบัน คือ พระมูรธาภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งมีการใช้เครื่องราชูปโภคสำหรับบรรจุน้ำพระพุทธรูปมนต์และน้ำเทพมนตร์ เรียกว่า พระเต้าเบญจคัพภ์ พระเต้านี้มีหลายองค์ด้วยกัน ทำด้วยศิลาสีต่างๆ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ที่ผ่านมานั้น ฝ่ายงานพระราชพิธีได้มีการจัดทำข้อมูลคำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น โดยให้ข้อมูลพระเต้าเบญจคัพภ์องค์หนึ่ง “พระเต้าเบญจคัพภ์ รัชกาลที่ 4 ภายในแบ่งเป็น 5 ห้อง ตรงกลางทำเป็นดอกไม้ 5 กลีบ...ใต้ดอกไม้มีก้านทองคำ 5 ก้าน แต่ละก้านจารึกพระนามพระพุทธรูปเจ้า 5 พระองค์ คือ พระกกุสันโธ พระโกนาคม พระกัสสปะ พระโคตม และพระศรีอารียเมตตรัย...”²⁷⁹

จะเห็นได้ว่าคติความเชื่อเรื่องพระอดีตพุทธ ปัจจุบันพุทธ และอนาคตพุทธเจ้า ปรากฏในดินแดนไทยมาโดยตลอด แม้ว่าจะไม่พบการสร้างงานศิลปกรรมมาตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๐ ลงมา แต่กลับพบหลักฐานคติความเชื่อผ่านจารึก เอกสาร รวมไปถึงพิธีกรรมในราชสำนัก ทั้งนี้การสร้างงานศิลปกรรมตามแนวคิดเรื่องพระอดีตพุทธ ปัจจุบันพุทธ และอนาคตพุทธเจ้า ปรากฏอีกครั้งในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3 คือ ปราสาทสามองค์

²⁷⁹ พระเต้าเบญจคัพภ์, เข้าถึงเมื่อ 17 ตุลาคม 2563, เข้าถึงได้จาก <http://phralan.in.th/coronation/vocabdetail.php?id=148>.

วัดพิชัยญาติการาม กรุงเทพฯ มีการสร้างในคติพระพุทธรเจ้า 5 พระองค์ โดยสร้างพระปรางค์ประธานองค์กลางประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิ 4 องค์หันหลังชนกัน (ภาพที่ 176) พระกกุสันโธหันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ พระโกนาคมนพระพักตร์ไปทางทิศตะวันตก พระกัสสปะหันพระพักตร์ไปทางทิศใต้ และพระสมณโคดมหันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก รั้งกับพระปรางค์ด้านทิศตะวันออกที่ประดิษฐานพระศรีอาริย์ (ภาพที่ 177) ส่วนพระปรางค์ทิศตะวันตกประดิษฐานรอยพระบาท 4 รอยในความหมายว่าเป็นรอยพระบาทที่มาประทับของพระพุทธรเจ้าในภัทรกัลป์ที่ลงมาตรัสรู้บนโลกแล้ว 4 พระองค์²⁸⁰ การกลับมาสร้างกลุ่มพระพุทธรเจ้า 5 พระองค์เป็นงานประติมากรรมที่น่าจะสอดคล้องกับงานพุทธศิลป์ที่เกิดขึ้นในรัชกาลที่ 3 ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูล และการรื้อฟื้นคติความเชื่อตามแนวทางพุทธศาสนา ดังที่จะเห็นได้จากการสร้างพระพุทธรูปตามคติพระอดีตพุทธเจ้า 28 พระองค์ ซึ่งสร้างเป็นพระประธานของวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพฯ โดยพระพุทธรูปทั้ง 28 องค์ มีพุทธลักษณะเหมือนกันตามแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3 และมีการจารึกพระนามไว้ที่ส่วนฐานของพระพุทธรูปแต่ละพระองค์²⁸¹ เป็นต้น

ภาพที่ 176 พระพุทธรเจ้า 4 พระองค์ในปรางค์องค์กลาง วัดพิชัยญาติการาม กรุงเทพฯ

²⁸⁰ ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย รูปแบบ พัฒนาการ และความเชื่อของคนไทย, 536.

²⁸¹ เรื่องเดียวกัน, 538-539.

ภาพที่ 177 พระศรีอารีย์ วัดพิชัยญาติการาม กรุงเทพฯ

การรวบรวมฟื้นฟูข้อมูลทางพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นหลังจากย้ายราชธานีมายังกรุงเทพฯ ในปัจจุบัน ตั้งแต่ในรัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 3 มีการแปลคัมภีร์และแต่งคัมภีร์จำนวนมาก เช่น รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าให้แปล ขิณกาลมาลีปกรณ์ จากภาษาบาลีเป็นภาษาไทย ในปี พ.ศ. 2331-2337 และในรัชกาลที่ 3 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสได้ทรงนิพนธ์ปฐมสมโพธิกถา ซึ่งอาจจะทรงศึกษาจากคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถาฉบับที่มีมาก่อนหน้า เป็นต้น²⁸² ดังนั้นคติความเชื่อที่มาจากคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่มีการรื้อฟื้นขึ้นมาในระยนี้ จึงน่าจะเป็นการนำแนวคิดคติที่เกิดขึ้นมาใช้ในการสร้างงานศิลปกรรมในระยนี้ด้วย ซึ่งรวมถึงคติเรื่องพระอดีตพุทธปัจจุบันพุทธ และอนาคตพุทธเจ้าที่ทำให้เกิดการสร้างชุดพระพุทธรเจ้า 5 พระองค์ในภัทรกัลป์ขึ้นในรัชกาลที่ 3

ต่อมาในรัชกาลที่ 4 ปราบกฐิตระกรมฝาผนังในพระวิหาร ที่ผนังสกัดหลังด้านหลังซุ้มบุษบกประดิษฐานพระเสริม (ภาพที่ 76) แกวบนเขียนจิตรกรรมพระพุทธรเจ้า 5 พระองค์ ถัดลงมาเป็นรูปพระโพธิสัตว์ 5 พระองค์ และล่างสุดเป็นรูปสัตว์สัญลักษณ์ประจำพระพุทธรเจ้าแต่ละพระองค์ โดยนักวิชาการอธิบายว่าเป็นรูปพระพุทธรเจ้า 5 พระองค์ในภัทรกัลป์ คือ พระกกุสันโธ

²⁸² เชษฐ ติงส์ญลี, สัตตมหาสถาน: พุทธประวัติตอนเสวยวิมุตติสุขกับศิลปกรรมอินเดียและเอเชียอาคเนย์ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2555), 370-371. อ้างอิงจาก นิยะดา เหล่าสุนทร, การฟื้นฟูอักษรศาสตร์ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เลียงเชียง, 2534).

พระโกนาคมน พระกัสสปะ พระโคตม และพระศรีอารีย์²⁸³ แต่ในดุชฎินิพนธ์ของ ดร. พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์ ได้ทำการวิเคราะห์ใหม่โดยมีการอ่านอักษรขอมที่เขียนประกอบได้รูป พระพุทธรูป และบุคคลสวมเครื่องทรงเทวดา ทั้ง 10 องค์ รวมถึงอักษรขอมที่กำกับใต้สัญลักษณ์โอม เหนือรูปพระพุทธรูป ซึ่งแปลได้ว่า “พระธยานิพุทธ” อักษรใต้พระพุทธรูปอ่านเรียงลำดับจากซ้ายไปขวา คือ “ไวโรจนะ” “อักโขภยะ” “รัตนสัมภาวะ” “อมิตาภะ” และ “อโหมลสิทธิ” ส่วนอักษรที่อยู่ใต้ บุคคลสวมเครื่องทรงเทวดา คือ “สมันตภัทร” “วชิรปาณี” “รัตนปาณี” “ปัทมปาณี” และ “วิศวาณี”²⁸⁴ พระนามดังกล่าวจึงสอดคล้องกับเรื่องพระธยานิพุทธในฝ่ายมหายาน ซึ่งดังกล่าว ปรากฏในคัมภีร์ต่างๆ กล่าวคือ พระธยานิพุทธทั้ง 5 องค์เป็นต้นกำเนิดของพระโพธิสัตว์ต่างๆ ตลอดจนพระพุทธรูปเจ้าที่ลงมาตรัสรู้บนโลกด้วย²⁸⁵ สัตว์สัญลักษณ์ที่อยู่แฉกกลางของพระโพธิสัตว์แต่ละ องค์ ประกอบไปด้วย ไก่ นาค เต่า โค และสิงห์ จึงน่าจะเป็นตัวแทนของพระพุทธรูปเจ้า 5 พระองค์ใน ภัทรกัลป์ที่ลงมาตรัสรู้บนโลก โดยการใช้สัตว์เป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธรูปเจ้าทั้ง 5 พระองค์นี้ ปรากฏ มาแล้วในการทำรูปศิระชะโคประดับฐานพระนรินทรราชซึ่งสร้างขึ้นในรัชกาลที่ 4 เช่นกัน

ภาพที่ 76 จิตรกรรมฝาผนังสกัดหลัง วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ

²⁸³ เนื่ออ่อน ขรัวทองเขียว, รายงานการวิจัยเรื่องพระราชประสงค์ในการสร้างงาน ศิลปกรรมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2557), 144.

²⁸⁴ พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์, "ศิลปกรรมในพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว," 232-324.

²⁸⁵ ผาสุก อินทรารุส, พุทธปฏิมาฝ่ายมหายาน, 34-35.

นอกจากนี้ในสมัยรัชกาลที่ 4 มีแนวคิดในการสร้างพระศรีอารีย์เพิ่มเติมจากคติมืดพุทธเจ้าจากหลักฐานวัดชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา (ภาพที่ 11) ซึ่งเป็นวัดที่สร้างขึ้นราวสมัยอยุธยาตอนปลาย ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป 7 องค์บนฐานชุกชี (ภาพที่ 9) และเขียนจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติของอดีตพุทธทั้ง 7 องค์ พร้อมกับมีชื่อกำกับในแต่ละห้องภาพด้วย ทำให้งานศิลปกรรมดังกล่าวสอดคล้องกันทั้งจิตรกรรมและประติมากรรมจึงเป็นลักษณะการแสดงออกตามแนวคิดเรื่องพระอดีตพุทธทั้ง 7 องค์อย่างสมบูรณ์

ทั้งนี้ในสมัยรัชกาลที่ 4 มีการบูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่ จากหลักฐานที่น่าจะมีการสร้างเพิ่มเติมในส่วนของลักษณะการเจาะผนังสกัดหน้าด้านนอกระหว่างประตู และมีการทำกรอบซุ้มเพื่อประดิษฐานรูปพระศรีอารีย์ทรงเครื่องอย่างเทวดาขึ้นใหม่ ซึ่งลักษณะการทำเพิ่มซุ้มบุชบกที่ผนังสกัดด้านหน้าระหว่างช่องประตูทางเข้านี้ปรากฏมาแล้วในอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ (ภาพที่ 80) ตามจารึกที่ฐานพระพุทธรูปทรงเครื่อง หน้าอุโบสถวัดอรุณราชวราราม มีความว่า “...ทราบว่ามีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ กษัตริย์เจ้าอยู่หัว โปรดให้สร้างบุชบกยอดปราสาทขึ้น ที่ตรงหน้าพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม ได้โปรดให้หล่อพระพุทธรูปถ่ายอย่างพระพุทธรูปมุนีมิตรไว้อย่างหนึ่ง...”²⁸⁶ แสดงให้เห็นว่าวิธีการสร้างซุ้มเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปนั้นมีมาแล้วอย่างน้อยในช่วงรัชกาลที่ 4 ซึ่งสอดคล้องการทำซุ้มเพื่อประดิษฐานพระศรีอารีย์ที่วัดชุมพลนิกายารามที่อาจจะเป็นการสร้างเพิ่มเติมในระยะนี้ โดยมีการนำคติมืดพุทธเจ้ามาเพิ่มเติมกับคติมืดพุทธที่นิยมอย่างมากในสมัยอยุธยาตอนปลาย และเป็นการนำคติพระพุทธรเจ้า 8 องค์มาสร้างงานศิลปกรรม

²⁸⁶ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 6 ตอนที่ 1: ประมวลจารึกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง, 84-85.

ภาพที่ 11 พระศรีอารีย์ หน้าโบสถ วัดชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา

ภาพที่ 9 พระพุทธเจ้า 7 พระองค์ บนฐานชุกชี วัดชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา

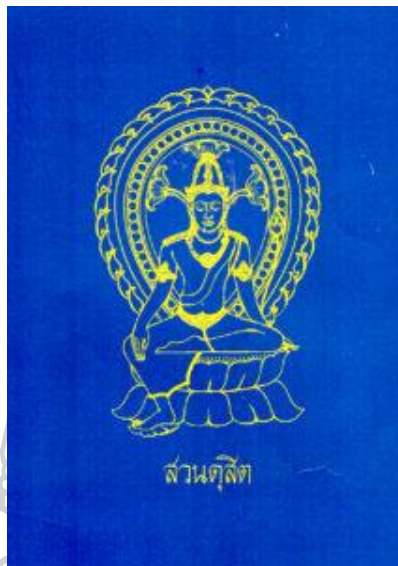
ภาพที่ 80 พระพุทธรูปนิรมิต หน้าพระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นระยะที่มีการสร้างรูปพระศรีอารียอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะรูปพระศรีอารียอย่างภิกษุถือตาลปัตรซึ่งน่าจะเกิดจากมีรับสั่งให้มีการนำรูปพระศรีอารีย วัดไผ่ จ.ลพบุรี ลงมาซ่อมยังโรงหล่อหลวง และมีการจัดขบวนแห่เรือชลอรูปพระศรีอารียกลับไปยังวัดไผ่ ทำให้ชาวบ้านต่างๆ ได้รับรู้และเข้าใจรูปพระศรีอารียถือตาลปัตรมากขึ้น จึงทำให้มีความนิยมในการสร้างรูปพระศรีอารียถือตาลปัตรจำนวนมากในช่วงนี้

แต่อย่างไรก็ตามรัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชดำริในการสร้างรูปพระศรีอารียที่วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ เพื่อไว้ประดิษฐานที่มุขท้ายอุโบสถ โดยทรงให้กรมสมเด็จพะยานริศรานุวัดติวงศ์ฯ ทรงออกแบบมีคำสั่งว่า “...รูปพระศรีอารียที่ไม่เป็นพระ และไม่เ็นเทวดา อย่างยี่หื้อสวนดุสิต...”²⁸⁷ แต่ภายหลังไม่ได้สร้างเนื่องจากมีพระพุทธรูปที่ได้รับการถวายซึ่งมีขนาดที่เหมาะสมดังที่ประดิษฐานในปัจจุบัน โดยยี่หื้อสวนดุสิตนี้น่าจะหมายถึงตราประจำพระราชวังสวนดุสิตในปัจจุบัน (ภาพที่ 178) จะเห็นว่าความเข้าใจของรัชกาลที่ 5 ในเรื่องพระศรีอารียคืออนาคตพุทธเจ้าซึ่งในศิลปกรรมไทยได้แสดงออกทั้งในลักษณะพระโพธิสัตว์ทรงเครื่องอย่างเทวดา หรือภิกษุถือตาลปัตร ทำให้รูปพระศรีอารียเป็นที่รู้จักและเกิดเป็นคติความเชื่อเรื่องอนาคตพุทธเจ้าอย่างเข้มแข็งส่งผลให้รูปพระศรีอารียที่สร้างขึ้นมีความหมายในฐานะอนาคตพุทธเจ้าได้ โดยสามารถแยกออกจากแนวคิดเรื่องอดีตพุทธ และปัจจุบันพุทธอย่างชัดเจน จึงไม่ต้องสร้างเป็นกลุ่มประติมากรรมเพื่อแสดง

²⁸⁷ ประมวลเอกสารสำคัญเนื่องในการสถาปนาวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2535), 33.

ถึงรูปพระศรีอารีย์ ซึ่งเมื่อการสร้างรูปพระศรีอารีย์สามารถสร้างขึ้นได้โดยสื่อความหมายได้โดยตรงมากขึ้น สอดคล้องกับการสร้างรูปพระศรีอารีย์ในระยะนี้จำนวนมาก

ภาพที่ 178 ตราประจำพระราชวังสวนดุสิต

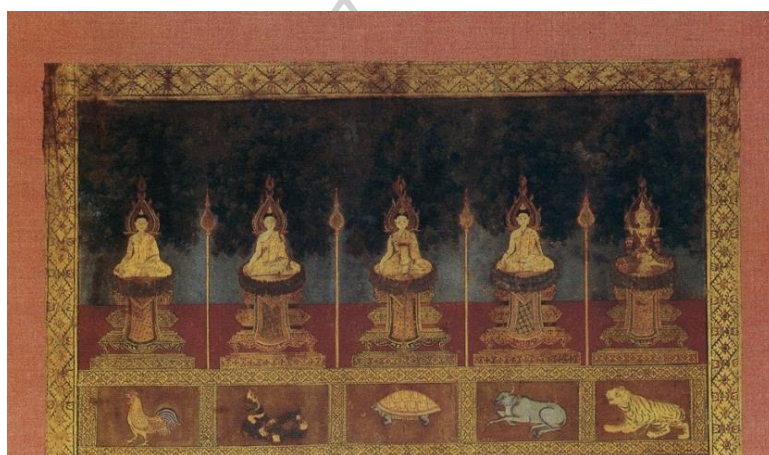
ที่มา: **ตราประจำพระราชวังสวนดุสิต**, เข้าถึงเมื่อ 14 มีนาคม 2563, เข้าถึงได้จาก

https://www.matichon.co.th/columnists/news_1302582.

อย่างไรก็ตามในระยะนี้มีการนำวรรณกรรมท้องถิ่น หรือตำนานพื้นบ้านที่เป็นแนวคิดตามคติพระพุทธเจ้าในภัทรกัลป์มาสร้างงานศิลปกรรม คือเรื่องตำนานพระเจ้าห้าพระองค์ หรือตำนานพญากาเผือก เป็นต้น เรื่องดังกล่าวพบว่าเป็นวรรณกรรมที่พบได้ทุกภูมิภาคของไทย เรื่องราวเล่าเกี่ยวกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ตั้งแต่ก่อนเป็นพระพุทธเจ้าจนถึงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าและปรินิพพาน

พระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์นี้ ก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เคยเกิดมาเป็นพี่น้องกันในพระชาติหนึ่ง โดยมาเกิดเป็นลูกแม่กาเผือกซึ่งได้ออกและฟักไข่ 5 ฟองไว้ที่ต้นไม้ใหญ่ ภายหลังเกิดพายุใหญ่พัดรังกระจายไป ไข่กาทั้ง 5 ฟองตกลงมา และถูกพายุพัดไหลไปตามลำน้ำ มีแม่สัตว์ต่างๆ เก็บได้และนำไปเลี้ยงเป็นบุตร แม่สัตว์เหล่านั้น ได้แก่ แม่ไก่ แม่นาจ แม่เต่า แม่โค และแม่สิงห์ เมื่อครบกำหนด ไข่ก็แตกออกมาเป็นมนุษย์เพศชาย 5 คน ต่อมาเมื่อทารกทั้ง 5 เจริญวัยขึ้น ก็ออกบวชเป็นฤๅษีอยู่ในป่า เมื่อพระอินทร์ทรงทราบจึงให้พระวิษณุกรรมนิมิตอาศรมแก่ฤๅษีทั้ง 5 ตนนั้น วันหนึ่งพระฤๅษีทั้ง 5 ตนเดินทางมาพบกันโดยบังเอิญ จึงได้ทราบว่าเป็นพี่น้องกัน เมื่อทราบเรื่องแล้วต่างก็พากันรำลึกถึงพระคุณแม่กาเผือก และประสงค์จะพบแม่กาเผือก ครั้นนั้นท้าวพกาพรหมจึงลงมาบอกว่าให้เอาฝ้ายไปทำเป็นตีนกาแล้วจุดไฟบูชา กุศลนั้นจึงจะไปถึงแม่กาเผือก

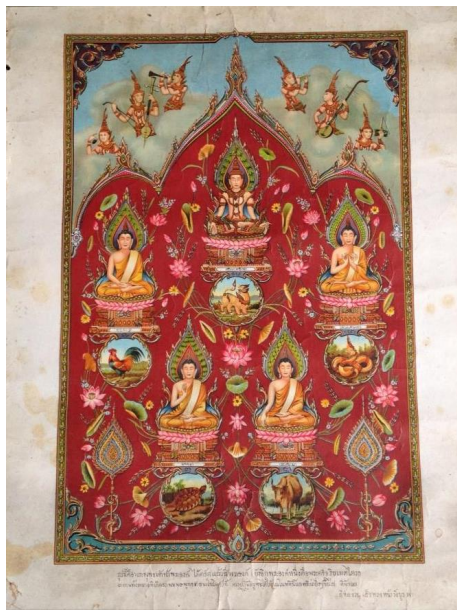
ด้วยเนื้อหาดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าในภัทรกัลป์นี้มีการนำสัตว์มาใช้เป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ดังที่พบมาแล้วในจิตรกรรมวัดปทุมวนารามเขียนขึ้นในรัชกาลที่ 4 ซึ่งในระยษนี้ได้มีการเขียนภาพพระพุทธรูปที่นำรูปพระพุทธเจ้า และพระโพธิสัตว์ มีสัตว์สัญลักษณ์ประจำแต่ละพระองค์อยู่เบื้องล่าง (ภาพที่ 75) ต่อมาเมื่อมีเทคโนโลยีการพิมพ์เข้ามาในไทย ทำให้รูปพระพุทธเจ้า 5 พระองค์นี้มีการตีพิมพ์เพื่อการพาณิชย์จากหลายสำนักพิมพ์ (ภาพที่ 7) ซึ่งทำให้แนวความคิดเรื่องพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ได้กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆในไทย รวมทั้งยังเป็นต้นแบบให้กับงานจิตรกรรมฝาผนัง (ภาพที่ 179, ภาพที่ 118) และประติมากรรมในยุคต่อมาด้วย (ภาพที่ 89-93)

ภาพที่ 75 พระพุทธรูปพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพฯ
ที่มา: กรมศิลปากร, พระพุทธรูปและสมุดภาพไทย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2527), 29.

ภาพที่ 7 ภาพเขียนบนผ้าพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
จ.พระนครศรีอยุธยา

ภาพที่ 118 ภาพพิมพ์เรื่องพระพุทธรเจ้า 5 พระองค์
 ที่มา: ภาพพิมพ์เรื่องพระพุทธรเจ้า 5 พระองค์, เข้าถึงเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2564, เข้าถึงได้จาก
<http://uauction4.uamulet.com/AuctionDetail.aspx?bid=383&qid=249799>.

ภาพที่ 179 จิตรกรรมบนเพดาน หอไตร วัดป่าไผ่ จ.ราชบุรี
 ที่มา: เด่นดาว ศิลปานนท์

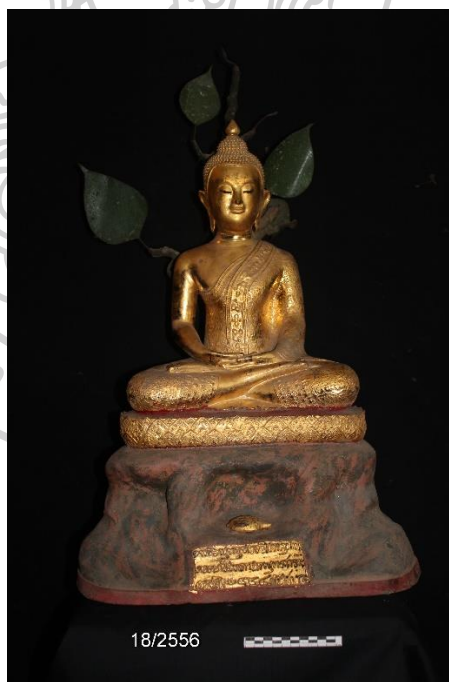
ภาพที่ 119 จิตรกรรมพระพุทธรเจ้า 5 พระองค์ วัดพระศรีอารีย์ จ.ราชบุรี

ภาพที่ 89 พระกุกสันธะ วัดพงมาลัย จ.สมุทรสงคราม
 ที่มา: กรมศิลปากร

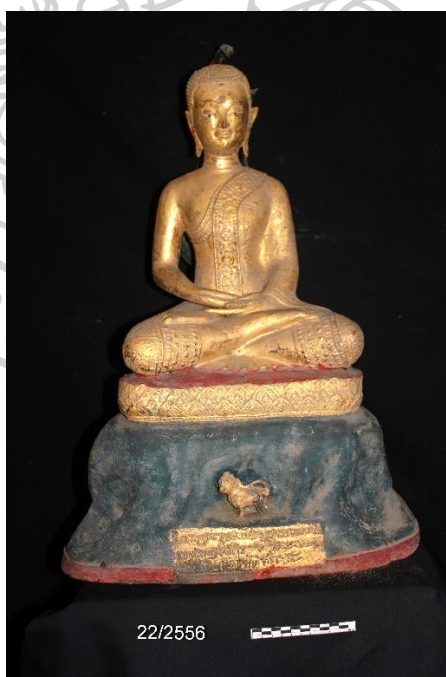
ภาพที่ 90 พระโกนาคมน วัดพวงมลัย จ.สมุทรสงคราม
ที่มา: กรมศิลปากร

ภาพที่ 91 พระกัสสป วัดพวงมลัย จ.สมุทรสงคราม
ที่มา: กรมศิลปากร

ภาพที่ 92 พระสมณโคดม วัดพวงมาลัย จ.สมุทรสงคราม
ที่มา: กรมศิลปากร

ภาพที่ 93 พระศรีอารีย์ วัดพวงมาลัย จ.สมุทรสงคราม
ที่มา: กรมศิลปากร

ตำนานพญากาเหือนนี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้มีการสร้างสรรค์รูปสัตว์สัญลักษณ์ประจำพระพุทธเจ้า ซึ่งทำให้ง่ายและชัดเจนต่อการระบุพระพุทธรูปพระพุทธรูปแต่ละพระองค์มากขึ้น ซึ่งคล้ายคลึงกับใช้รูปต้นไม้ตรีสรูแทนองค์พระพุทธรูปเจ้าแต่ละพระองค์ ดังที่ปรากฏมาแล้วในจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนต้น ทั้งนี้การใช้สัตว์สัญลักษณ์ประกอบในภาพพระพุทธรูป 5 พระองค์ นอกจากจะสามารถแยกพระศรีอารีย์จากการสวมเครื่องทรงอย่างเทวดาได้แล้ว การมีสัตว์สัญลักษณ์ประดับจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้สามารถสื่อสารได้ว่าเป็นรูปพระศรีอารีย์ ส่งผลให้การสร้างรูปพระศรีอารีย์สวมเครื่องทรงอย่างเทวดานี้จำแนกออกจากพระพุทธรูปทรงเครื่องได้ชัดเจนขึ้นด้วย

การประดับสัตว์สัญลักษณ์ในรูปพระศรีอารีย์นี้น่าจะเป็นปัจจัยให้มีการสร้างรูปพระศรีอารีย์สวมเครื่องทรงอย่างเทวดาในงานประติมากรรมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากไม่ต้องสร้างประติมากรรมแบบกลุ่มเพื่อจำแนกรูปพระศรีอารีย์อีก โดยสามารถสร้างได้ทั้งขนาดใหญ่และเล็ก เนื่องจากไม่จำเป็นต้องมีจารึกบอกรูปพระศรีอารีย์ ทำให้ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 25 ลงมา มีการสร้างรูปพระศรีอารีย์สวมเครื่องทรงอย่างเทวดาในขนาดย่อมจำนวนมาก (ภาพที่ 180) โดยสร้างรูปพระศรีอารีย์ที่คล้ายคลึงกับพระพุทธรูปทรงเครื่อง (ภาพที่ 181) แต่มีส่วนแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนคือ รูปพระศรีอารีย์ประดับรูปสิงห์ที่ฝ่าทิพย์ และสวมกระบังหน้า ส่วนพระพุทธรูปทรงเครื่องสวมชฎามงกุฎ โดยลักษณะการสวมชฎามงกุฎนี้อาจเกี่ยวข้องกับการแสดงถึงคติจักรพรรดิราชาตามเรื่องมหาชมพูบดีสูตร ซึ่งส่งผลให้เป็นข้อสังเกตหนึ่งที่ช่วยแยกพระศรีอารีย์ทรงเครื่องอย่างกษัตริย์ออกจากพระพุทธรูปทรงเครื่องได้

ภาพที่ 180 พระศรีอารีย์ทรงเครื่อง วัดหนองไฉ้ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
ที่มา: กรมศิลปากร

ภาพที่ 181 พระพุทธรูปทรงเครื่อง พิพิธภัณฑสถานวัดบุปผาราม จ.ตราด

ทั้งนี้หากดูหลักฐานพระพุทธรูปทรงเครื่ององค์อื่นๆที่พบการสร้างในช่วงสมัยอยุธยาตอนปลาย การสวมชฎามงกุฎในพระพุทธรูปทรงเครื่อง ซึ่งเป็นเครื่องประดับอย่างพระมหากษัตริย์ น่าจะสอดคล้องกับพระพุทธรูปทรงเครื่องในความหมายตามแนวคิดเรื่องพระพุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพญามหาชมพู เรื่องชมพูดีสูตร หรือแนวคิดเรื่องจักรพรรดิราช ดังนั้นแนวคิดเรื่องพระพุทธรูปทรงเครื่องในสมัยอยุธยาตอนปลายเป็นการสร้างรูปพระศรีอารีย์อาจจะยังไม่ชัดเจนนัก แต่หลักฐานเรื่องพระศรีอารีย์เป็นอนาคตพุทธเจ้า จึงมีการสร้างรูปพระศรีอารีย์สวมเครื่องทรงอย่างเทวดานี้ น่าจะเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น²⁸⁸ แต่ยังคงเป็นการสร้างในพระพุทธรูปแบบกลุ่มพระพุทธรูปเจ้า 5 พระองค์ โดยต่อมาเมื่อมีการสร้างสรรค์สัตว์สัญลักษณ์ประจำพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ขึ้น จึงสามารถทำรูปพระศรีอารีย์ทรงเครื่องอย่างเทวดาและแยกกับพระพุทธรูปทรงเครื่องได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามมีการสร้างรูปพระศรีอารีย์ที่คล้ายคลึงกับพระพุทธรูปทรงเครื่อง แต่จะมีการจารึกลงไปส่วนฐานเพื่อบ่งบอกด้วย

สรุปประเด็นการทำพระศรีอารีย์ทรงเครื่องอย่างเทวดา

แนวความคิดเรื่องพระอดีตพุทธ ปัจจุบันพุทธ และอนาคตพุทธที่ปรากฏในงานศิลปกรรมไทยนี้ พบว่าเป็นการสร้างขึ้นในชุดกลุ่มพระพุทธรูป 5 พระองค์ และพระพุทธรูป 8 พระองค์ ซึ่งมีการสร้างขึ้นตามเนื้อหาในคัมภีร์ฝ่ายเถรวาท และมหายาน รวมทั้งมีการสร้างขึ้นตาม

²⁸⁸ ศักดิ์ชัย สายสิงห์, "พระพุทธรูปทรงเครื่องต้นอย่างพระมหากจักรพรรดิ แนวความเชื่อเรื่องพุทธราชา คตินิยมในราชสำนักไทยที่ให้ออลาและเขมร," 18-19.

คติ หรือเพิ่มเติมให้ครบตามคติในภายหลัง ความหลากหลายในแนวคิดเรื่องดังกล่าวก่อให้เกิดการสร้างรูปพระศรีอาริย์ที่เป็นพระโพธิสัตว์ทรงเครื่องอย่างเทวดา หรือการทำรูปสัตว์สัญลักษณ์แทนองค์ โดยแนวความคิดในการสร้างรูปแบบนี้น่าจะมาจากกรรือพื้นคัมภีร์ทางศาสนา การแปลและการแต่งเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในรัชกาลที่ 1 ซึ่งในสมัยรัชกาลที่ 3 นับว่าเป็นช่วงที่มีการสร้างศิลปกรรมในคติต่างๆจำนวนมาก แนวความคิดเรื่องพระอดีตพุทธ ปัจจุบันพุทธ และอนาคตพุทธ จึงเป็นเรื่องหนึ่งที่กลับมามีบทบาทอีกครั้งตั้งแต่ในรัชกาลที่ 3 เป็นต้นมา และยังแพร่หลายไปยังชาวบ้านต่างๆ ด้วย

จะเห็นว่ารูปพระศรีอาริย์ในศิลปกรรมไทยตั้งแต่สุโขทัยเป็นต้นมา มีการสร้างรูปพระศรีอาริย์ในรูปพระโพธิสัตว์ และรูปภิกษุถือตาลปัตร แต่ในการสร้างตามแนวคิดเรื่องพระอดีตพุทธ ปัจจุบันพุทธ และอนาคตพุทธนั้น สร้างขึ้นภายใต้ความเข้าใจว่าพระศรีอาริย์คือพระโพธิสัตว์ที่รอลงมาตรัสรู้บนโลกองค์ต่อไป ทำให้รูปพระศรีอาริย์ที่มีการสร้างขึ้นในชุดพระพุทธรูปเจ้า 5 พระองค์ หรือพระพุทธรูปเจ้า 8 พระองค์ มีลักษณะเป็นพระโพธิสัตว์ทรงเครื่องอย่างเทวดาทั้งสิ้น เพื่อย้ำพระสถานะของพระองค์ และสร้างร่วมกับพระพุทธรูปซึ่งเป็นลักษณะของพระพุทธรูปเจ้าที่เสด็จลงมาตรัสรู้แล้ว เพื่อเป็นการแยกระหว่างพระอดีตพุทธ และปัจจุบันพุทธที่ลงมาตรัสรู้บนโลกไปแล้วด้วย

อย่างไรก็ตามการสร้างกลุ่มประติมากรรมที่เกี่ยวกับพระอดีตพุทธ ปัจจุบันพุทธ และอนาคตพุทธ น่าจะเป็นเรื่องยากในการสร้าง ด้วยเนื่องเป็นการสร้างกลุ่มประติมากรรมหลายองค์จึงจำเป็นต้องมีการออกแบบไว้ตั้งแต่แรกสร้าง อย่างเช่นกลุ่มประติมากรรมวัดพิชยญาติการาม หรือการสร้างจำเป็นต้องมีพื้นที่เพียงพอ และประติมากรรมเดิมมีความเกี่ยวข้องกับคติดีตพุทธ และปัจจุบันพุทธ อย่างเช่นที่วัดชุมพลนิกายาราม ซึ่งวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่รัชกาลที่ 5 มีจำนวนลดน้อยลงอย่างมากเมื่อเทียบกับการสร้างวัดในรัชกาลที่ 3 ดังนั้นการสร้างวัดใหม่ หรือออกแบบอาคารเพื่อสร้างตามแนวคิดเรื่องพระอดีตพุทธ ปัจจุบันพุทธ และอนาคตพุทธในงานประติมากรรมจึงไม่ปรากฏอีก ทั้งนี้ข้อจำกัดในการสร้างพระพุทธรูปแบบกลุ่มภายใต้คติความเชื่อเรื่องอดีตพุทธ ปัจจุบันพุทธ และอนาคตพุทธ น่าจะเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการออกแบบรูปพระศรีอาริย์ที่สามารถระบุว่าได้เป็นการสร้างรูปพระศรีอาริย์ขึ้น โดยมีการนำเรื่องราวในตำนานพญากาเผือกมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรครูปสัตว์สัญลักษณ์มาประกอบในรูปพระศรีอาริย์ เพื่อเป็นการระบุโดยไม่ต้องเขียนจารึกลงไป

เรื่องพญากาเผือกจึงเป็นพัฒนาการที่สำคัญในการสร้างสรรครูปแบบพระศรีอาริย์ เพื่อให้สามารถสร้างรูปพระศรีอาริย์เพียงองค์เดียวได้ และมีความแตกต่างไปจากพระพุทธรูปทรงเครื่อง ซึ่งอาจทำให้มองได้ว่าพระพุทธรูปทรงเครื่องในสมัยอยุธยาตอนปลายไม่ได้สร้างเพื่อเป็นรูปพระศรีอาริย์ โดยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนับเป็นระยะเริ่มต้นในการสร้างตามคติพระพุทธรูปเจ้า 5 พระองค์ในภัทรกัลป์ ทำให้การสร้างแบบกลุ่มเป็นสิ่งที่สื่อสารได้ว่ารูปพระศรีอาริย์คือพระโพธิสัตว์

ที่ยังรอเวลาลงมาตรัสรู้ จึงมีลักษณะการสวมเครื่องทรงอย่างเทวดาเพื่อให้แตกต่างไปจากพระพุทธเจ้าที่ลงมาตรัสรู้ไปแล้ว ต่อมาเมื่อมีการประดับสัตว์สัญลักษณ์ประจำองค์พระศรีอาริย์ส่งผลให้สามารถสร้างรูปพระศรีอาริย์เพียงองค์เดียวได้ และระบุรูปพระศรีอาริย์ได้อย่างชัดเจน

การสร้างประติมากรรมแบบกลุ่มยังคงปรากฏการสร้างวัดใหม่ในสมัยปัจจุบัน คือ วัดผาซ่อนแก้วซึ่งสร้างเป็นพระพุทธรูปซ้อนกันเรียงไล่ระดับ องค์สุดท้ายสวมชฎามงกุฎเพื่อแสดงความเป็นพระโพธิสัตว์ ข้อจำกัดนี้เองทำให้พบการสร้างกลุ่มพระพุทธรูปตามแนวคิดดังกล่าวในจำนวนน้อย แต่ก็ยังพบว่าแนวความคิดนี้ยังคงอยู่กับสังคมไทยมาโดยตลอด โดยเฉพาะเรื่องพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ในภัทรกัลป์ ซึ่งน่าจะเป็นหลักสำคัญและเพียงพอที่จะทำให้การรับรู้เรื่องราวทางพุทธศาสนาว่ามีพระพุทธเจ้าในอดีต มีพระพุทธเจ้าในปัจจุบัน และจะมีพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปในอนาคต เป็นปัจจัยสำคัญในการคงอยู่ของพระศาสนาต่อไป

บทที่ 5

สรุป

พระศรีอารีย์เป็นที่รับรู้โดยทั่วไปว่าเป็นอนาคตพุทธเจ้าที่รอเวลาลงมาตรัสรู้หลังจากพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าโคตมถึง 5,000 ปี โดยพระศรีอารีย์เป็นพระโพธิสัตว์ที่ประทับอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิต และเมื่อพระองค์เสด็จลงมาอุบัติบนโลกแล้ว มนุษย์จะเต็มไปด้วยความสุขสมบูรณ์พร้อม มีอายุยืนยาว และสามารถไปถึงนิพพานได้ เรื่องราวดังกล่าวได้ผ่านคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาและวรรณกรรม รวมไปถึงตำนานท้องถิ่น ทำให้เกิดความเชื่อเรื่องพระศรีอารีย์ได้รับความนิยม และสืบทอดมาถึงปัจจุบัน

ความนิยมในคตินี้เองจึงส่งผลให้เกิดการสร้างงานประติมากรรมขึ้น โดยพบว่ามีรูปพระศรีอารีย์คล้ายคลึงกับพระพุทธรูปทรงเครื่อง และรูปพระมาลัย ซึ่งยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนในการจำแนกตามลักษณะได้ โดยมีผู้เสนอแนวความคิดจากการศึกษาที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นข้อสรุปจากการศึกษารูปแบบ พัฒนาการ และคติความเชื่อของพระศรีอารีย์ หรือพระมาลัยด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น โดยหากมีการนำหลักฐานมาวิเคราะห์ร่วมกัน อาจทำให้เห็นแนวคิดใหม่ หรือข้อสรุปที่ชัดเจนก็เป็นได้ ซึ่งในการศึกษานี้จะใช้การวิเคราะห์จากหลักฐานคัมภีร์และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา รวมถึงคติความเชื่อเพื่อหาที่มาของรูปแบบพระศรีอารีย์อย่างละเอียด และใช้การเก็บข้อมูลศิลปกรรมเพื่อศึกษาพัฒนาการทางรูปแบบ และเก็บข้อมูลจารึกและเอกสารการสร้างที่สามารถชี้ให้เห็นว่าเป็นการสร้างรูปใด นอกจากนี้ยังหาแนวทางในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเรื่องการจำแนกรูปพระศรีอารีย์ออกจากงานพุทธศิลป์อื่นๆด้วย

1. แนวคิดสำคัญและพัฒนาการเรื่องของพระศรีอารีย์

1.1 เรื่องราวและบทบาทพระศรีอารีย์

พระศรีอารีย์มีความสำคัญในฐานะพระอนาคตพุทธเจ้า แนวคิดหลักที่อธิบายเรื่องพระศรีอารีย์ได้ชัดเจนคือแนวความคิดความเชื่อเรื่องการสิ้นสุดพระพุทธศาสนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยคติตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎก ว่าพระพุทธศาสนาจะมีอายุ 5,000 ปี และจะถึงจุดสิ้นสุดยุคปัจจุบันพุทธเจ้า และมีพุทธทำนายไว้ว่าจะมีพระศรีอารีย์เป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปและเป็นองค์สุดท้ายในภัทรกัลป์นี้ ทั้งนี้พระองค์จึงมีความสำคัญในฐานะผู้นำความพ้นทุกข์เชิงอุทิศในช่วงเวลาที่ว่างเว้นจากการมีพระพุทธเจ้า โดยในยุคสมัยของพระองค์ยังผสมผสานกับแนวคิดเรื่องโลกในอุดมคติอันสมบูรณ์ที่มีแต่ความ

สงบสุข ทุกคนพอใจในความเป็นอยู่ ไม่เบียดเบียนกัน และมีพระศรีอารีย์เป็นผู้นำพามวลมนุษย์หลุดพ้นไปสู่นิพพานซึ่งนับเป็นจุดสูงสุดทางพุทธศาสนา

พุทธประวัติพระศรีอารีย์ที่ปรากฏในเอกสารมีแนวทางการบรรยายเรื่องราวเป็นในทิศทางเดียวกับพุทธประวัติของพระอดีตพุทธเจ้าหรือพระปัจจุบันพุทธเจ้า คือในขณะที่ทรงเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ก็ได้รับการทูลเชิญให้เสด็จอุบัติยังโลกมนุษย์ เสด็จออกมาหาภิเษกกรรมณ์ ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า แสดงปฐมเทศนาและเสด็จดับขันธปรินิพพาน เพียงแต่จะมีรายละเอียดบางประการที่แตกต่างออกไป

ส่วนเรื่องราวพระอดีตชาติของพระศรีอารีย์ในการบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ปรากฏเรื่องราวหลายตอน ตอนที่สำคัญที่สุดคือการเสวยพระชาติเป็น “อชิตภิกษุ” อันเป็นพระชาติที่ร่วมสมัยกับพุทธกาล ซึ่งแสดงความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับพระปัจจุบันพุทธเจ้า โดยพระอชิตได้รับคำพุทธทำนายจากพระโคตมพุทธเจ้าว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปพระนามว่าพระศรีอารีย์

1.2 วรรณกรรมทางพุทธศาสนากับพัฒนาการเนื้อหาเรื่องราวพระศรีอารีย์

พัฒนาการเนื้อหาเรื่องราวพระศรีอารีย์ที่ปรากฏในวรรณกรรมทางพุทธศาสนา รวมถึงการส่งต่อมายังดินแดนไทยอาจสามารถแบ่งประเด็นได้ดังนี้

1.2.1 เนื้อหาเรื่องราวที่ปรากฏคัมภีร์ทางศาสนา

พระไตรปิฎกและอรรถกถา ปรากฏในพระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย เป็นเนื้อความที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงพระศรีอารีย์ที่จะอุบัติลงมายังโลก และตรัสรู้สั่งสอนแสดงธรรม ดังเช่นที่พุทธพระองค์ทรงกระทำ รวมถึงได้บรรยายถึงความบริสุทธิ์บริบูรณ์ดังเช่นพระตถาคต ส่วนในขุททกนิกาย เป็นตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าเรื่องพระพุทเจ้า 5 พระองค์ในภัทรกัลป์ ซึ่งประกอบด้วยพระกกุสันธะ พระโกนาคม พระกัสสปะ เป็นอดีตพุทธเจ้า และพระองค์เองเป็นพระพุทเจ้าในปัจจุบัน ส่วนพระอนาคตพุทธเจ้าคือ พระเมตไตรย (พระศรีอารีย์) ส่วนในชั้นอรรถกถาจะอธิบายความคล้ายกับพระไตรปิฎก แต่จะมีแต่งเพิ่มเติมเป็นคำอุทิศแสดงความมุ่งหมายของผู้รจนาในลักษณะต่างๆ เช่น บรรณาณาได้เฝ้าและฟังสัทธรรมเทศนาจากพระเมตไตรย ต้องการได้เกิดเป็นศาสนทายาท เป็นพระอัครสาวก สาวก พุทธบิดา พุทธมารดา หรือพระราชโอรสของพระศรีอารีย์ เป็นต้น ซึ่งลักษณะความมุ่งหมายที่ปรากฏนี้น่าจะส่งอิทธิพลต่อจารึกในสมัยสุโขทัยเป็นอย่างยิ่ง

คัมภีร์อนาคตวงศ์ ซึ่งเป็นคัมภีร์สำคัญที่สุดกล่าวถึงพระศรีอารีย์ ได้นำเนื้อความในพระไตรปิฎกมาผูกเรื่องให้สอดคล้องและขยายเนื้อเรื่องมากขึ้น ฉบับพื้นฐานประพันธ์ขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 โดยพระกัสสปะชาวอินเดีย มีการให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องพระศรีอารีย์ จะลงมาเกิดหลังจากพุทธศาสนาเสื่อมลง พระนามว่า อชิต โดยเมื่อทรงตรัสรู้แล้วได้ออกสั่งสอนธรรม จนคนจำนวนมากสามารถบรรลุได้ ต่อมาพระอุปติสเถระชาวลังกาก็ได้รจนา "อมตรสธารา" ขึ้นอีก

2 ฉบับ เป็นอรรถกถาและฎีกาอย่างละฉบับ เพื่อขยายความอนาคตวงศ์ที่พระกัสสปเถระแต่งไว้เพิ่มเติมเรื่องที่จะมีพระอนาคตพุทธเจ้าทั้ง 10 พระองค์ โดยมีพระศรีอาริย์เป็นองค์แรก และเพิ่มเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์ขึ้น เพื่ออธิบายการที่พระองค์ได้รับการพยากรณ์จากพระอดีตพุทธเจ้าองค์อื่น (พระพุทธเจ้ามหุตตะ) ว่าจะได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตด้วย

พระอนาคตวงศ์อีกสำนวนหนึ่งแต่งขึ้นในลังกาชื่อ “*ทลโพธิสัตว์ปตติกา*” มีเนื้อหาพื้นฐานเรื่องพระพุทธเจ้าตรัสเล่าให้พระสารีบุตรฟังว่าจะมีพระอนาคตพุทธเจ้า 10 พระองค์ โดยพระศรีอาริย์เป็นองค์แรกตั้งฉบับก่อนหน้า แต่เพิ่มเติมพระอดีตชาติเมื่อครั้งเป็นพระเจ้าจักรพรรดินามสังขจักร โดยเมื่อพระองค์ทราบว่าพระเจ้าสิริมัตตพุทธเจ้า (พระอดีตพุทธเจ้า) ทรงอุบัติขึ้นจึงสละราชสมบัติและเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยความยากลำบาก รวมถึงได้ถวายศิระษะของพระองค์เป็นพุทธบูชา อานิสงส์นี้จึงทำให้พระองค์ได้เกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตและจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในที่สุด ทั้งนี้พระอนาคตวงศ์ฉบับดังกล่าวแพร่หลายในลังกาและพม่า จึงน่าจะส่งต่ออิทธิพลด้านวรรณกรรมในไทยเวลาต่อมา

คัมภีร์มาลัยสูตร พระสูตรนอกพระไตรปิฎกที่เล่าเรื่องเป็นนิทานธรรม กล่าวถึงพระมลियะมหาเทวเถระได้เหาะขึ้นไปนมัสการเจดีย์จุฬามณีที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และได้พบสนทนาธรรมพระศรีอาริย์ ซึ่งขณะนั้นพระศรีอาริย์เป็นพระโพธิสัตว์อยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตที่ลงมานมัสการเจดีย์ด้วยเช่นกัน โดยน่าจะส่งอิทธิพลต่อคัมภีร์ “*มาเลยยสูตร*” ของพม่าในเวลาต่อมา และรายละเอียดดังกล่าวเป็นเค้าโครงวรรณกรรมเรื่องพระมาลัยที่ส่งต่อมายังดินแดนไทยด้วย

เนื้อหาเรื่องราวในคัมภีร์พุทธศาสนาต่างๆ ที่แต่งขึ้นในอินเดีย ลังกาและพม่า จะมีต้นเค้าเรื่องราวมาจากพระไตรปิฎก ว่าด้วยเรื่องการเป็นพระอนาคตพุทธเจ้า แล้วจึงได้แต่งขยายความในเรื่องพระอดีตชาติเสริมเพื่อเน้นย้ำว่าได้พระองค์ได้รับคำพยากรณ์ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต นอกจากนี้ยังมีการเสริมเรื่องราวการที่พระองค์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ในชั้นดุสิตได้ลงมานมัสการพระจุฬามณีและสนทนาธรรมที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์

1.2.2 การส่งต่อคติและความเชื่อมายังดินแดนไทยก่อนพุทธศตวรรษที่ 19

ในช่วงตั้งแต่แรกรับวัฒนธรรมพุทธศาสนาจนถึงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 ได้ปรากฏหลักฐานด้านศิลปกรรมที่นำเข้ามาหรือสร้างขึ้นในดินแดนไทยควบคู่กันไปด้วย โดยความเชื่อเรื่องพระศรีอาริย์มีหลักฐานชิ้นสำคัญระบุพระนามเป็นลายลักษณ์อักษรคือ จารึกบนใบเสมาหินทราย วัดโนนศิลา อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น จารึกด้วยอักษรมอญโบราณ อักษรหลังปัลลวะ กล่าวถึงการบุญที่กระทำและความปรารถนาให้ได้เกิดในยุคพระศรีอาริย์ ซึ่งได้เน้นย้ำถึงคติการรับรู้เรื่องและยอมรับพระศรีอาริย์ในฐานะพระอนาคตพุทธเจ้าที่แพร่หลายเข้ามาจากอินเดียสู่ดินแดนไทยได้อย่างชัดเจน

1.2.3 คติเรื่องพระศรีอารีย์ในวรรณกรรมช่วงพุทธศตวรรษที่ 19

ถึงปัจจุบัน

หลักฐานลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับเรื่องพระศรีอารีย์ที่ปรากฏในช่วงหลังพุทธศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา ทำให้เห็นถึงคติความเชื่อจนก่อเกิดเป็นกระบวนการหรือพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน โดยสามารถสังเคราะห์ออกมาเป็นแนวคิดภาพรวมได้ดังนี้

คำอธิษฐานเรื่องพระศรีอารีย์ในจารึกและเอกสาร ปรากฏชัดเจนมากขึ้นตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยเฉพาะจารึกการทำบุญและการอธิษฐาน ซึ่งแสดงแง่มุมและความมุ่งหมายต่างๆ เช่น ความปรารถนาที่จะเกิดในยุคพระศรีอารีย์ ปรารถนาที่จะเป็นศิษย์ สาวก อัครสาวก และแม้กระทั่งความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธรูปเจ้าองค์หนึ่งในอนาคต

การกระทำบุญที่นำไปสู่การเกิดยุคพระศรีอารีย์จากวรรณกรรม จากเนื้อหาหลักในพระไตรปิฎกหรือคัมภีร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ถูกนำมาแต่งขยายความเป็นวรรณกรรมทางพุทธศาสนา จนเกิดเป็นคติความเชื่อและรูปแบบการทำบุญเฉพาะ หลักฐานสำคัญปรากฏอยู่ในวรรณกรรม 2 เรื่อง คือไตรภูมิกถา และพระมาลัยคำหลวง โดยในไตรภูมิกถา (ไตรภูมิพระร่วง) มีเนื้อหาตอนที่บรรยายถึงสวรรค์ชั้นดุสิตซึ่งเป็นที่ซึ่งพระโพธิสัตว์ประทับรอลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธรูป และได้ระบุว่าผู้ใดปรารถนาได้ฟังธรรมจากพระศรีอารีย์เจ้า ให้สดับฟังเทศนาพระไตรภูมิกถานี้และทำนุบำรุงศาสนาด้วยใจศรัทธา ส่วนในพระมาลัยคำหลวงจะกล่าวถึงในตอนที่พระมาลัยที่ขึ้นไปนมัสการเจดีย์จุฬามณีและพบกับพระศรีอารีย์ ซึ่งพระองค์ตรัสแจ้งว่าหากผู้ใดประสงค์จะเกิดในยุคของพระองค์ ให้ฟังมหาชาติเวสสันดรชาดกทั้งพันคาถาให้จบในหนึ่งวัน และถวายเครื่องบูชาให้ครบถ้วนสิ่งละพันโดยจากวรรณกรรมทั้งสองเรื่องนี้สอดคล้องกันเรื่องของการฟังเทศนาและการทำนุบำรุงศาสนา

ตำนานและพิธีกรรมการบูชาพระศรีอารีย์ในวรรณกรรมและประเพณี จากหลักฐานด้านวรรณกรรมที่แต่ร้อยเรียงเพิ่มเติมกันมาภายหลังจนเกิดเป็นเรื่องราวตำนานขยายความเกี่ยวกับพระศรีอารีย์ และยังสามารถสะท้อนให้เห็นถึงการให้รายละเอียดเรื่องคติความเชื่อรวมถึงพิธีกรรมที่ปรากฏในสังคมไทย

ตำนานพระมาลัย เป็นเรื่องที่มีวิวัฒนาการรวมถึงแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางมากที่สุด โดยยังเชื่อมโยงกับประเพณีการฟังเทศน์มหาชาติซึ่งพบได้ราชสำนักคือการสวดมหาชาติคำหลวง หรือพบแม่ในภูมิภาคของประเทศ ซึ่งจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป เช่น ตั้งธรรมหลวง บุญพระเวสส์ เทศมหาชาติทรงเครื่อง เป็นต้น โดยพิธีกรรมจะประกอบด้วยการเทศน์เรื่องพระมาลัยก่อน แล้วจึงเทศน์มหาชาติตามลำดับ ทั้งนี้ด้วยประเพณีเทศน์มหาชาติเชื่อมโยงกับเรื่องพระมาลัยโดยตรง จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เรื่องความเชื่อพระศรีอารีย์ได้รับการสืบทอดต่อกันมาด้วย ภายใต้ความเชื่อว่าการฟังเทศน์นั้นเป็นหนทางสู่การที่ได้เกิดในยุคของพระองค์

ตำนานพญากาเผือก กล่าวถึงพระโพธิสัตว์ 5 พระองค์ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเสวยพระชาติเป็นลูกของพญากาเผือกแต่พลัดพรากกัน โดยได้ถูกเลี้ยงดูโดยสัตว์อื่นๆ ต่างกันไป (สำหรับพระโพธิสัตว์ที่จะมาเกิดเป็นพระศรีอารีย์ ได้รับการเลี้ยงดูโดยราชสีห์) ซึ่งการบำเพ็ญเพียรบารมีในพระชาติมาจึงทำให้ได้กลายเป็นพระพุทธเจ้าในภัทรกัลป์ 5 พระองค์ ซึ่งมีพระศรีอารีย์เป็นองค์สุดท้าย ทั้งนี้ตำนานดังกล่าวมีชื่อเรียกต่างกันไป เช่น ตำนานแม่กาเผือก ตำนานประทีปตินกา ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์ ตำนานเวียงกาหลง และปัญญาพุทธพยากรณ์ (ปัญญาสชาดก) และตำนานดังกล่าวยังสอดคล้องกับประเพณีเป็ง ประเพณีการเทศน์กาเผือก เป็นต้น

ตำนานพระศรีอารีย์วัดไผ่ เป็นตำนานที่จารไว้บนใบลานด้วยอักษรขอม กล่าวถึงการที่พระศรีอารีย์ได้ลงมาเสวยพระชาติเป็นมนุษย์ และได้ทรงผนวชและจำพรรษาที่วัดไผ่ เมื่อถึงแก่กรรมภาพพบว่าอัฐิของพระองค์เป็นทองแดง จึงได้มีการหล่อเป็นรูปพระศรีอารีย์ขึ้นในที่สุด ทั้งนี้ประติมากรรมรูปพระศรีอารีย์ดังกล่าวประดิษฐานอยู่ที่วัดไผ่ อ.ท่าม่วง จ.ลพบุรี โดยจะมีประเพณีการแห่พระศรีอารีย์ประจำปี เปิดโอกาสให้ประชาชนได้สรงน้ำปิดทอง และมีการเทศนาเรื่องตำนานพระศรีอารีย์วัดไผ่

1.3 หลักฐานรูปพระศรีอารีย์ในงานศิลปกรรม

ลักษณะทางประติมากรรมที่ปรากฏตั้งแต่แรกเริ่มในอินเดียจะแสดงสัญลักษณ์ประกอบเป็นรูปดอกนาคเศสรและถ้อยหม้อน้ำ รวมถึงการทำสัญลักษณ์รูปสถูปบนมวยผม โดยแสดงเป็นรูปทรงเครื่องอย่างพระโพธิสัตว์สวมเครื่องประดับ และส่งต่อรูปแบบมายังลังกาและประเทศต่างในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการเข้ามาของรูปพระศรีอารีย์ในช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 ในดินแดนไทยน่าจะเกี่ยวข้องกับรูปแบบตามคติพุทธศาสนamahayana เป็นสำคัญ ส่วนหลังพุทธศตวรรษที่ 19 ลงมานั้นจะเป็นคติทางเถรวาท ทั้งนี้มีข้อสังเกตเรื่องสภาพสถานะของพระศรีอารีย์ที่ปรากฏในงานศิลปกรรมไทย แสดงออกมาเป็น 2 แบบคือรูปพระโพธิสัตว์ (แบบทรงเครื่อง) และรูปนักรบวช (แสดงเป็นรูปภิกษุ) โดยน่าจะเกิดจากการตีความวรรณกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับพระองค์ ซึ่งว่าด้วยการเป็นพระโพธิสัตว์ในสวรรค์ที่รอเวลาลงมาเป็นพระพุทธเจ้า และการเป็นนักรบวชหรือภิกษุตามเรื่องพระอชิตในสมัยพุทธกาล

2. ที่มาและรูปแบบพระศรีอารีย์ที่ปรากฏในงานศิลปกรรม

รูปพระศรีอารีย์ที่พบในงานศิลปกรรมไทยประกอบไปด้วย 2 รูปแบบ คือรูปแบบพระโพธิสัตว์และภิกษุถือตาลปัตร โดยทั้งสองรูปแบบนี้จะปรากฏในลักษณะที่แตกต่างกันตามเนื้อหาเรื่องราวหรือบริบทที่มา โดยสามารถจำแนกตามลักษณะและบริบทได้ดังนี้

2.1 รูปแบบทรงเครื่อง

พระศรีอารีย์บนสวรรค์ชั้นดุสิต พบในสมุดภาพไตรภูมิตั้งแต่ครั้งสมัยอยุธยา ปรากฏเป็นลักษณะทรงเครื่องคล้ายกับเทวดา โดยพื้นฐานเนื้อหาเรื่องราวถ่ายทอดจากคัมภีร์ไตรภูมิที่กล่าวถึงพระศรีอารีย์ที่ประทับอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิต โดยแสดงเป็นภาพพระศรีอารีย์โพธิสัตว์ และพระศรีมหามายาเทพบุตร ประทับนั่งในปราสาทเรือนแก้วล้อมรอบด้วยบริวาร

พระศรีอารีย์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ปรากฏในบริบทที่เกี่ยวข้องกับพระมาลัย เช่น สมุดภาพพระมาลัยหรือจิตรกรรมฝาผนังภาพโลกสันฐาน ซึ่งเป็นฉากการสนทนาธรรมระหว่างพระอินทร์กับพระมาลัยที่หน้าเจดีย์จุฬามณี โดยทำเป็นรูปพระศรีอารีย์เหาะลอยลงมานมัสการเจดีย์จุฬามณีพร้อมกับบริวารจำนวนมาก หรือเขียนเป็นการสนทนาธรรมระหว่างพระศรีอารีย์กับพระมาลัย

พระศรีอารีย์ในฐานะอนาคตพุทธ พบในคติความเชื่อเรื่องพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ในภัทรกัลป์ โดยจะทำรูปพระพุทธเจ้าที่ประกอบด้วยมหาบุรุษลักษณะจำนวน 4 พระองค์แทนพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้บนโลกแล้ว ส่วนพระศรีอารีย์จะแสดงออกเป็นการทำเครื่องทรงแบบเทวดาเพื่อให้เห็นถึงสถานะพระโพธิสัตว์ที่กำลังอยู่บนสวรรค์และรอเวลาตรัสรู้

2.2 รูปแบบพระภิกษุ

พระศรีอารีย์ครองจีวรอย่างสงฆ์ สันนิษฐานกันว่าน่าจะมาจากอดีตชาติครั้งพุทธกาลที่พระโคตมพุทธเจ้า (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน) ได้แสดงพุทธทศานายว่าพระอดีตจะเป็นอนาคตพุทธเจ้าองค์ต่อไปในภัทรกัลป์ และนอกจากนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับลักษณะพระประวัติที่มีการบรรพชาเพื่อบำเพ็ญเพียรบารมี ซึ่งมีการเชื่อมโยงกับตำนานท้องถิ่น เป็นการแสดงความใกล้ชิดกับพุทธศาสนิกชน และสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการลงมาช่วยผู้คนก่อนเวลา

การถือตาลปัตร ตาลปัตรเป็นของที่สื่อถึงการเทศนาธรรม ในพระไตรปิฎกกล่าวถึงพุทธคุณของพระศรีอารีย์ที่จะนำพามนุษย์บรรลุดุจรรรมมากกว่าพระตถาคต แสดงให้เห็นถึงความพิเศษของพระธรรมในยุคของพระองค์ที่ทำให้คนจำนวนมากหลุดพ้นได้ จึงน่าจะมีการนำตาลปัตรมาใช้เป็นสัญลักษณ์หรือเป็นลักษณะทางประติมานเพื่อสื่อถึงพุทธคุณดังกล่าว

3. รูปแบบพระศรีอารีย์ในงานศิลปกรรมไทย

3.1 จิตรกรรม

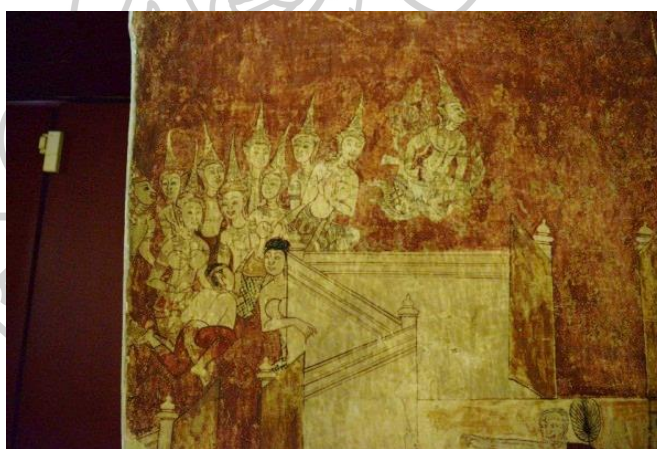
สมัยอยุธยาตอนปลาย-ธนบุรี (ราวพุทธศตวรรษที่ 23-24)

พระศรีอารีย์ที่เขียนในงานจิตรกรรมแสดงรูปสวมเครื่องทรงอย่างเทวดา เพื่อแสดงถึงการเป็นพระโพธิสัตว์บนสวรรค์ ซึ่งเขียนตามเนื้อหาเรื่องราวในไตรภูมิภิกขาและเรื่องพระมาลัย ดังนั้นต้องมีเรื่องราวประกอบเสมอจึงจะบอกได้ว่าเป็นรูปพระศรีอารีย์ สำหรับกรณีที่เขียนในสมุดภาพ

ไตรภูมิ พระศรีอารีย์ประทับบนสวรรค์ชั้นดุสิต พร้อมกับพระศรีมหามายาเทพบุตร จนกระทั่งต่อมา เริ่มพบว่าในฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ได้มีการเขียนรูปพระมาลัยแทรกในฉากเจดีย์จุฬามณี โดยเขียน แสดงฉากพระเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มีพระมาลัยสนทนารธรรมกับพระอินทร์ และ พระศรีอารีย์เหาะลอยมาพร้อมบริวาร โดยมีการเขียนลายพระรัศมีล้อมกรอบพระวรกายและลงสีเข้ม และเขียนมีขนาดใหญ่กว่ารูปบุคคลอื่น เพื่อเน้นความสำคัญ

ภาพที่ 30 จิตรกรรมฝาผนังฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในเรื่องพระมาลัย วัดชมภูเวก จ.นนทบุรี

ภาพที่ 31 รูปพระศรีอารีย์เหาะลอยมาพร้อมบริวาร วัดชมภูเวก จ.นนทบุรี

สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่1-3)

พระศรีอารีย์ยังแสดงรูปทรงเครื่องอย่างเทวดาปรากฏประกอบในภาพโลกสัมมฐาน กล่าวคือมีการเขียนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่มีเจดีย์จุฬามณีเป็นศูนย์กลาง โดยมีพระมาลัยและพระอินทร์ นั่งสนทนารธรรม และพระศรีอารีย์เหาะลอยมาพร้อมเหล่าบริวาร ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มักพบในการ เขียนลายรดน้ำของตู้พระธรรม และพระบฏด้วย ทั้งนี้ยังมีการเน้นรูปพระศรีอารีย์เพื่อให้แตกต่างกับ เหล่าเทวดาอื่นๆ ที่เหาะเข้ามาในภาพเช่นกัน โดยอาจเน้นที่ขนาด สีพื้น และขบวนบริวารที่ติดตาม

ในส่วนเรื่องพระมาลัยเขียนในสมุดภาพมักเป็นการเขียนภาพประกอบตัวอักษร โดยมีการเน้นรูปพระศรีอารีย์ให้โดดเด่นกว่าเทวดาองค์อื่นๆ เหมือนในงานจิตรกรรมฝาผนัง รวมทั้งมีการเขียนฉากพระมาลัยสนทนารธรรมกับพระศรีอารีย์ด้วย

ภาพที่ 49 จิตรกรรมฝาผนังสกัดหลัง วัดไชยทิศ กรุงเทพฯ

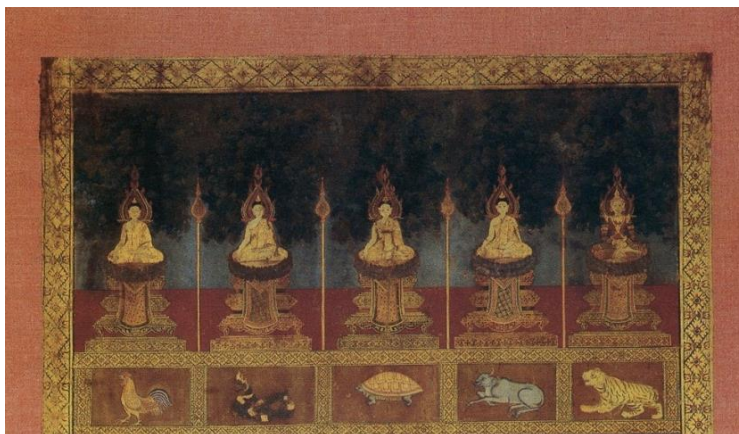
สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4-5

ในขณะที่การเขียนภาพไตรภูมิโลกทัศน์ฐานในเมืองหลวงลดความนิยมลง แต่ยังสามารถพบตามวัดนอกเมือง ซึ่งยังนิยมการสร้างฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่มีพระมาลัย พระอินทร์ และพระศรีอารีย์ตามรูปแบบรัตนโกสินทร์ตอนต้นอยู่ ส่วนเรื่องพระมาลัยที่มีความแพร่หลายมากขึ้น ทำให้พบการเขียนงานจิตรกรรมเป็นฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นฉากสำคัญเสมอ การแสดงรูปพระศรีอารีย์ยังแสดงการเหาะลอยพร้อมบริวาร แต่ไม่ได้เน้นความสำคัญเท่าระยะก่อนหน้า โดยมีขนาดเท่ากับเทวดาองค์อื่น ไม่ได้เน้นสีพื้นหลัง แต่ยังคงเขียนให้มีเหล่าบริวารจำนวนมากอยู่

ภาพที่ 72 วัดหนองโนเหนือ อ.เมือง จ.สระบุรี

ในขณะเดียวกันเริ่มพบหลักฐานการเขียนเรื่องพระศรีอารีย์ในคติพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ในภัทรกัลป์ และลักษณะพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาคือมีการประดับสัตว์สัญลักษณ์ที่ส่วนฐานพระ โดยใช้รูปสัตว์ที่ต่างกัน 5 ชนิด ซึ่งเกี่ยวข้องกับตำนานพญากาเผือก เพื่อระบุว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใด (ได้แก่ พระกกุสันธะ แทนด้วยรูปไก่, พระโกนาคมนะ แทนด้วยรูปนาค, พระกัสสปะ แทนด้วยรูปเต่า, พระโคตมะ แทนด้วยรูปโค, พระศรีอารีย์ แทนด้วยรูปราชสีห์)

ภาพที่ 75 พระบฏ พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพฯ
ที่มา: กรมศิลปากร, **พระบฏและสมุดภาพไทย** (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2527), 29.

รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 6-9

ในจิตรกรรมสมุดภาพไตรภูมิยังคงมีการเขียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยในสมัยรัชกาลที่ 9 ได้มีการสร้างสรรค์ตามยุคสมัยจึงเป็นลักษณะจิตรกรรมไทยประเพณีผสมกับศิลปะร่วมสมัย โดยยังคงมีรูปแบบการเขียนเค้าโครงตามต้นฉบับ ส่วนในจิตรกรรมเรื่องพระมาลัยได้รับความนิยมอย่างมากตามพื้นที่ต่างๆ ปรากฏการเขียนจิตรกรรมฝาผนังร่วมกับพุทธประวัติและทศชาติ โดยมักเขียนต่อเนื่องกับเวสสันดรชาดก สอดคล้องตามความเชื่อจากเรื่องพระมาลัยโดยอาจเขียนเรื่องพระมาลัยทั้งเรื่องหรือเขียนเพียงฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เท่านั้น จึงทำให้ยังพบการเขียนรูปพระศรีอารีย์หะลอมมาพร้อมบริวาร แต่รูปพระศรีอารีย์ได้รับการเน้นความสำคัญน้อยลงเช่นเดียวกับระยะก่อนหน้า

ภาพที่ 109 สวรรค์ชั้นดุสิต ที่ประทับของพระศรีอารีย์ และพระศรีมหามายาเทพบุตร
ที่มา: จักรธร จิตรพงศ์, ม.ร.ว. และคณะ, ไตรภูมิภวภูมิตบรัชกาลที่ 9 (กรุงเทพฯ: สำนักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, 2555), 113-114.

ภาพที่ 111 จิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถ วัดระฆังโฆสิตามราม กรุงเทพฯ

ในงานพระบฏ พบความนิยมในคติพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ในภัทรกัลป์ ซึ่งมีการประดับ
สัตว์สัญลักษณ์ไว้ ได้มีการนำไปพิมพ์ภาพ และมีการนำไปเป็นต้นแบบในการเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
ด้วย

ภาพที่ 7 พระบฏ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จ.พระนครศรีอยุธยา

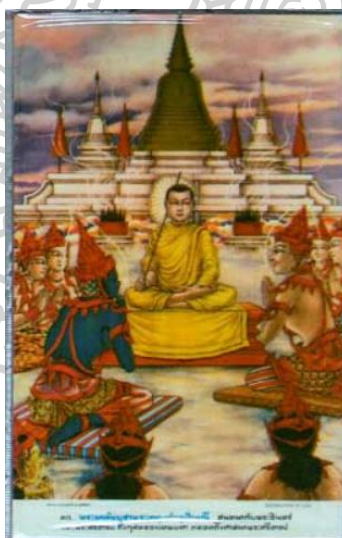
ภาพที่ 118 ภาพพิมพ์เรื่องพระพุทธเจ้า 5 พระองค์

ที่มา: ภาพพิมพ์เรื่องพระพุทธเจ้า 5 พระองค์, เข้าถึงเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2564, เข้าถึงได้จาก <http://uauction4.uamulet.com/AuctionDetail.aspx?bid=383&qid=249799>.

ภาพที่ 119 วัดพระศรีอารีย์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

นอกจากนี้ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ในขณะนั้น ทำให้มีการพิมพ์ชุดภาพเรื่องพระมาลัย และได้รับความนิยมทั่วไป และมีการนำไปเขียนเป็นจิตรกรรมฝาผนังตามแบบชุดภาพพิมพ์นั้น จึงทำให้รูปพระศรีอารีย์มีรูปแบบที่คล้ายคลึงกันในที่ต่างๆ

ภาพที่ 115 ชุดภาพพิมพ์พระมาลัยของพระเทวาทินิมิต ลำดับที่ 9 ตอนพระมาลัยสนทนารธรรมกับพระอินทร์และพระศรีอารีย์

ที่มา: ชุดภาพพิมพ์พระมาลัยของพระเทวาทินิมิต, เข้าถึงเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2564, เข้าถึงได้จาก <https://www.web-pra.com/shop/jorawis/show/305324>.

ภาพที่ 114 จิตรกรรมที่คอสองศาลาการเปรียญ วัดท่ากฤษณา อ.หันคา จ.ชัยนาท
ที่มา: เต๋นดาว ศิลปานนท์, “จิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระมาลัยในภาคกลางของประเทศไทย” (สาร
นิพนธ์ปริณญาณมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2549), 140.

3.2 ประติมากรรม

สมัยอยุธยาตอนปลาย-ธนบุรี (พุทธศตวรรษที่ 23-24)

จากการสำรวจพบว่าไม่ปรากฏการทำพระศรีอารีย์ทรงเครื่อง เนื่องจากพระพุทธรูป
ทรงเครื่องในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ปรากฏจารึกหรือบริบทอื่นๆ ที่ทำให้สามารถระบุได้ อย่างไรก็ตามพบ
การทำพระศรีอารีย์ในลักษณะภิกษุถือตาลปัตร ซึ่งอาจได้รูปแบบทางประติมานวิทยาจากพระมาลัย
หรือพระชัยวัฒน์ แต่รูปแบบนี้ยังไม่แพร่หลายทั่วไป ทั้งนี้จากการเก็บข้อมูลทำให้ทราบว่าน่าจะมี
ความนิยมมากในลพบุรี สร้างเป็นรูปแบบคล้ายพระสาวกประทับนั่งขัดสมาธิราบ ครองจีวรห่มเฉียง
พระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลา พระหัตถ์กำถือตาลปัตร พระหัตถ์ขวาวางคว่ำบนพระขานคล้ายการทำ
ปางมารวิชัย ส่วนพุทธลักษณะอื่นๆ คล้ายคลึงกับพระพุทธรูปในสมัยอยุธยาตอนปลาย

ภาพที่ 37 พระศรีอารีย์ วัดเทวราชกุญชร กรุงเทพฯ

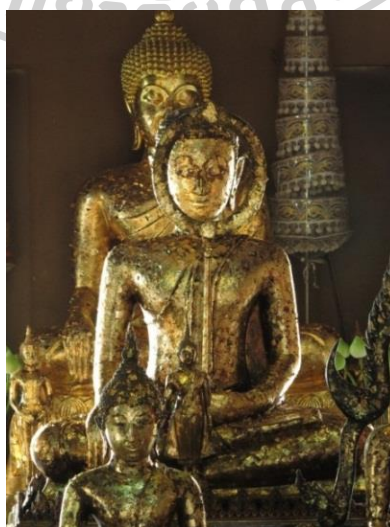
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่1-3)

ปรากฏรูปพระศรีอารีย์ทรงเครื่องครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 3 ลักษณะคล้ายกับพระพุทธรูปทรงเครื่อง คือสวมเครื่องทรงอย่างพระมหากษัตริย์ โดยแสดงการสวมเครื่องทรงทับการครองจีวรด้านใน แต่ด้วยมีการสร้างขึ้นตามคติพระพุทธรเจ้า 5 พระองค์ในภัทรกัลป์อย่างชัดเจน จึงสามารถระบุได้ว่าเป็นรูปพระศรีอารีย์

ภาพที่ 53 พระศรีอารีย์ วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพฯ

ส่วนรูปพระศรีอารีย์ถือตาลปัตร เป็นพัฒนาการต่อเนื่องจากระยะก่อนหน้า ทั้งนี้พบเอกสารและจารึกระบุการสร้างรูปพระศรีอารีย์อย่างชัดเจน ทำให้สามารถกล่าวได้ว่าการสร้างรูปภิกษุถือตาลปัตรเป็นรูปพระศรีอารีย์มีมาแล้วอย่างน้อยในระยะนี้ ซึ่งอาจย้อนกลับไประบุประติมากรรมในลักษณะเดียวกันในช่วงอยุธยาตอนปลายได้ด้วย เนื่องจากน่าจะเป็นการนิยมสืบเนื่องของงานศิลปกรรม

ภาพที่ 56 รูปพระศรีอารีย์ วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ

สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4-5

รูปพระศรีอารีย์ทรงเครื่องอย่างเทวดา มีปรากฏว่ามีการสร้างเพิ่มเติมจากคติพระพุทธรเจ้า 7 องค์ เพื่อรวมอนาคตพุทธเจ้าเข้าไปด้วย โดยรูปแบบแสดงคล้ายเทวดา และไม่พบการครองจีวรไว้ด้านหลัง นอกจากนี่ยังมีการประดับรูปสิ่งตามเรื่องพญากาเหือก ซึ่งเกี่ยวข้องกับคติพระพุทธรเจ้า 5 พระองค์ในภัทรกัลป์ โดยแสดงรูปพระศรีอารีย์ทรงเครื่องอย่างเทวดา และมีการแสดงเป็นรูปพระศรีอารีย์ครองจีวรอย่างภิกษุด้วย

ภาพที่ 11 พระศรีอารีย์ วัดชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา

ภาพที่ 8 พระศรีอารีย์ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม

ภาพที่ 93 พระศรีอาริย์ วัดพวงมาลัย จ.สมุทรสงคราม
ที่มา: กรมศิลปากร

ในระยาะนี้พบว่ามีความนิยมในการสร้างรูปพระศรีอาริย์ถือตาลปัตรอย่างมาก เกิดรูปแบบหลายหลายได้แก่ กลุ่มที่สร้างตามแบบรัชกาลที่ 1-3 กลุ่มที่ทำจิวรเป็นริ้วธรรมชาติตามพระพุทธรูปในแบบพระราชนิยมรัชกาลที่ 4 กลุ่มที่สร้างตามแบบรูปพระศรีอาริย์วัดไผ่ และกลุ่มพระศรีอาริย์ครองจิวรลายดอก ส่วนพระลักษณะอื่นๆ จะคล้ายกับรูปแบบพระพุทธรูปในระยาะนั้นทั้งสิ้น สุดท้ายคือตัวอย่างกรณีการซ่อมพระศรีอาริย์วัดไผ่ จ.ลพบุรี เป็นการปรับปรุงพุทธลักษณะที่คล้ายมนุษย์มากขึ้น คือการทำใบพระกรณสัน หรือแสดงพระพักตร์คล้ายคลึงกับมนุษย์

ภาพที่ 94 พระศรีอาริย์ วัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี

ภาพที่ 98 พระศรีอาริย์ วัดบุปผาราม จ.ตราด มีจารึกส่วนฐานระบุปีสร้าง พ.ศ.2417

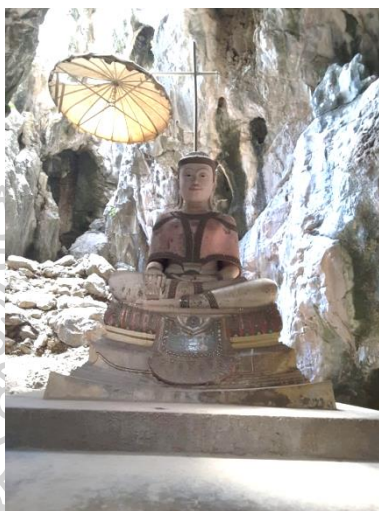
ภาพที่ 107 พระศรีอาริย์ วัดบางละมุง จ.ชลบุรี

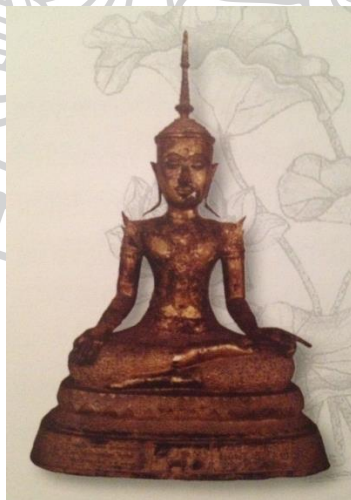
ภาพที่ 108 รูปพระศรีอาริย์ วัดไถย์ จ.ลพบุรี

สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 6-9

มีการสร้างรูปพระศรีอารีย์ทรงเครื่องปรากฏเพิ่มขึ้น โดยใช้การเพิ่มสัตว์สัญลักษณ์
 ประดับที่ส่วนฐานทำให้สามารถบอกได้ว่าเป็นการสร้างรูปพระศรีอารีย์อย่างชัดเจน พบทั้งรูปแบบ
 พระพุทธรูปทรงเครื่อง (คือ แสดงการครองจีวรไว้ด้านในและสวมเครื่องทรงทับ) และแบบที่
 สวมเครื่องทรงแบบเทวดา (ไม่แสดงการครองจีวร) และยังคงพบการสร้างรูปพระศรีอารีย์
 ในคติพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ในภัทรกัลป์ด้วย

ภาพที่ 120 พระศรีอารีย์ ถ้ำพระศรีอารีย์ วัดเขาย้อย จ.เพชรบุรี

ภาพที่ 121 พระศรีอารีย์ วัดบางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

ที่มา: กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี, **พระศรีอารีย์เมตไตรย: แนวคิด คติความเชื่อ
 และรูปแบบประติมากรรม** (ปราจีนบุรี: กรมศิลปากร, 2555), 152.

ส่วนรูปพระศรีอาริย์ถือตาลปัตรในระยะนี้สร้างขึ้นตามพุทธลักษณะที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ 4-5 โดยเฉพาะกลุ่มที่แสดงการครองจีวรลายดอก และกลุ่มที่สร้างตามแบบพระศรีอาริย์วัดไผ่ แต่ฝีมืองานช่างค่อนข้างคลี่คลายลงแล้ว เช่น ลายจีวรที่นูนหนา เป็นเส้นแข็ง และลายพิมพ์ซ้อนทับไปมา เป็นต้น และเริ่มเห็นความเป็นงานช่างท้องถิ่นที่ช่างใส่รูปแบบของตัวเองลงไปมากขึ้น

ภาพที่ 122 พระศรีอาริย์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

ภาพที่ 127 พระศรีอาริย์ วัดบางช้างใต้ จ.นครปฐม

ภาพที่ 133 พระศรีอาริย์ ประดิษฐานภายในวิหารน้อย วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ

4. ความแพร่หลายของคติความเชื่อจากประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์ในประเทศไทย พบทั้งที่มีลักษณะเป็นรูปแบบครองจีวรอย่างภิกษุ และแบบทรงเครื่องอย่างเทวดา โดยมีอายุการสร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 23-25 จากการสำรวจพบว่ามีการสร้างจำนวน 358 องค์ และมีการกระจายตัวตามแหล่งที่พบในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กลุ่มที่กำหนดอายุในช่วงอยุธยาตอนปลายจนถึงสมัยธนบุรี เป็นกลุ่มที่มีจำนวนน้อยที่สุด โดยมีลักษณะรูปภิกษุถือตาลปัตร และแบบปางสมาธิ พบในพื้นที่ลพบุรีและพระนครศรีอยุธยาเป็นหลัก โดยเชื่อมโยงทางด้านรูปแบบประติมากรรมด้วย สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นแหล่งที่ส่งอิทธิพลทางด้านรูปแบบและคติความเชื่อให้กับพื้นที่ต่างๆ ในเวลาต่อมา

กลุ่มที่กำหนดอายุในสมัยรัชกาลที่ 1 - 3 พบแพร่หลายในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรากฏทั้งรูปแบบภิกษุถือตาลปัตร และแบบทรงเครื่องอย่างเทวดา ซึ่งทำให้เห็นว่าคติความเชื่อเรื่องพระศรีอาริย์เริ่มชัดเจนมากขึ้น ปรากฏในกลุ่มวัดที่เกี่ยวข้องกับพระราชสำนักและวัดราษฎร์ รวมถึงมีการสร้างอุทิศถวายอย่างเฉพาะในฐานะพระโพธิสัตว์รูปแบบทรงเครื่องภายใต้คติพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เป็นครั้งแรกด้วย

ครั้นถึงสมัยรัชกาลที่ 4 - 5 ได้พบประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์มากขึ้นตามลำดับทั้งรูปแบบภิกษุและแบบทรงเครื่อง ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก พบมากในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี นครปฐม ทั้งนี้ยังมีการพบรูปพระศรีอาริย์ครองจีวรลายดอกในลักษณะเดียวกับพระพุทธรูปที่นิยมสร้างในระยะเวลานั้น และน่าจะแพร่กระจายจากภาคกลางไปยังพื้นที่ต่างๆ ด้วย

ส่วนกลุ่มสุดท้ายกำหนดอายุในช่วงรัชกาลที่ 6 - 9 พบเป็นจำนวนมากที่สุด แพร่กระจายพื้นที่ภาคต่างๆ ทั้งแบบภิกษุและแบบทรงเครื่อง โดยแบบภิกษุครองจีวรลายดอกพบมากที่สุด ส่วนกรณีที่น่าสนใจคือพบในเขตภาคเหนือและภาคอีสานด้วย ซึ่งแม้จะเป็นจำนวนน้อยและมีรูปแบบที่เหมือนภาคกลาง แต่ทำให้เห็นถึงความแพร่หลายที่มากขึ้น ส่วนวัดบางแห่งก็ปรากฏรูปประติมากรรมพระศรีอารีย์จำนวนมากในวัดเดียวกันด้วย ทั้งนี้อีกลักษณะหนึ่งที่ปรากฏมากขึ้นคือการสร้างพระศรีอารีย์ในชุดพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ในคติภัทรกัลป์ โดยมีการประดับรูปสิ่งไว้ที่ฐาน (อันเป็นลักษณะทางประติมานวิทยาจากเรื่องราวพญากาเหือก) และสุดท้ายยังพบรูปแบบพระศรีอารีย์ทรงเครื่องจำนวนมากในช่วงเวลาดังกล่าว

อาจกล่าวสรุปได้ว่าประติมากรรมรูปพระศรีอารีย์ที่เริ่มต้นในราวอยุธยาตอนปลายนั้น พบในเขตเมืองสำคัญของยุคสมัยอย่างพระนครศรีอยุธยาและลพบุรี และน่าจะนิยมต่อเนื่องมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยเฉพาะในราชสำนักและขุนนาง ทั้งนี้ทั้งรูปแบบและคติความเชื่อดังกล่าวคงได้รับการพุ่มพักและถ่ายทอดอย่างแพร่หลายมากขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา โดยเฉพาะในเขตภาคกลาง และกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ ในที่สุด

5. คติเรื่องอนาคตพุทธเจ้าจากรูปพระศรีอารีย์ในงานจิตรกรรม

คติเรื่องพระอนาคตพุทธเจ้าที่ปรากฏในงานจิตรกรรมอาจแบ่งได้เป็นสองกรณีด้วยกัน กรณีแรกคือ พระศรีอารีย์ในฐานะพระอนาคตพุทธเจ้า ซึ่งพื้นฐานเนื้อหาเรื่องราวปรากฏอยู่ในวรรณกรรมเรื่องไตรภูมิและเรื่องพระมาลัย โดยพระศรีอารีย์อยู่ในฐานะพระโพธิสัตว์ที่ประทับอยู่ชั้นดุสิต ที่รอเวลาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า และยังเป็นผู้ที่เสด็จลงมามัสการเจดีย์จุฬามณี ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ด้วย ลักษณะที่แสดงออกทางจิตรกรรมจึงเป็นภาพพระศรีอารีย์แต่งกายทรงเครื่องแบบเทวดาประทับในสวรรค์ชั้นดุสิต ตามที่ระบุได้ในสมุดภาพไตรภูมิ หรือปรากฏในลักษณะพระศรีอารีย์ทรงเครื่องหะลอลงมานมัสการเจดีย์จุฬามณี ซึ่งจะพบองค์ประกอบภาพอย่างพระมาลัยในฉากเจดีย์จุฬามณีเสมอ นอกจากนี้ในกรณีที่มีการเขียนจิตรกรรมฝาผนัง จะพบว่าหากมีการเขียนภาพพระศรีอารีย์ทรงเครื่องหะลอลงมานมัสการเจดีย์ตามท้องเรื่องพระมาลัยแล้ว บ่อยครั้งจะมีการเขียนเรื่องเวสสันดรชาดกด้วยเสมอ จิตรกรรมลักษณะดังที่กล่าวมาจึงมุ่งเน้นไปที่พระศรีอารีย์ในฐานะพระอนาคตพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้น

อีกกรณีหนึ่งจะเป็นการเขียนจิตรกรรมเรื่องพระอนาคตพุทธเจ้าตามคติพระอนาคตวงศ์ โดยในคัมภีร์อนาคตวงศ์ที่มีการกล่าวถึงพระอนาคตพุทธเจ้า ซึ่งมีจำนวน 10 พระองค์ โดยมีพระศรีอารีย์เป็นพระอนาคตพุทธเจ้าองค์แรกสุด คติความเชื่อเรื่องอนาคตพุทธเจ้างดกล่าวว่าจะแพร่หลายตั้งแต่ในสมัยสุโขทัยมาแล้ว ดังหลักฐานจารึกคำอธิษฐานต่างๆ ที่ระบุความมุ่งหวังว่าที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต โดยไม่มีการระบุว่าเป็นพระศรีอารีย์ แต่อาจหมายถึงพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆ

เป็นต้น ความเชื่อดังกล่าวนี้ยังน่าจะสืบเนื่องมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ด้วย หลักฐานเหตุการณ์ในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่มีการบำเพ็ญกุศลอย่างรุนแรงเพื่อให้บรรลุโพธิญาณ เช่นการเผาตัวตาย เป็นต้น ลักษณะดังกล่าว มีความสอดคล้องกับเรื่องราวพระอนาคตพุทธเจ้าในอนาคตวงศ์ ที่บรรยายเนื้อหาเรื่องราวบุพกรรมการบำเพ็ญกุศลอย่างรุนแรงก่อนที่จะได้ตรัสรู้เป็นอนาคตพระพุทธเจ้า เช่น การตัดถวายศีรษะเพื่อเป็นพุทธบูชา เป็นต้น ทั้งนี้ที่ปรากฏงานจิตรกรรมที่ จ.เพชรบุรี พบว่าเขียนเป็นภาพพระโพธิสัตว์ถวายพระเศียรเพื่อเป็นพุทธบูชาแต่พระพุทธรูปเจ้า อันเป็นการมุ่งเน้นเรื่องพระอนาคตพุทธเจ้าตามคติพระอนาคตวงศ์ ซึ่งไม่ได้หมายถึงพระศรีอารีย์เท่านั้น

6. อิทธิพลจากคติพระศรีอารีย์ วัดไผ่ ในการสร้างงานประติมากรรม

ประติมากรรมพระศรีอารีย์ วัดไผ่ อ.ท่าม่วง จ.ลพบุรี ไม่ปรากฏว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่ปรากฏหลักฐานว่ามีการซ่อมแซมเนื่องจากชำรุดเสียหายครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะให้เป็นแบบสมัยนิยมในช่วงนั้น คือลักษณะคล้ายคลึงกับมนุษย์ โดยเฉพาะการทำลักษณะดวงพระพักตร์ รวมถึงการทำใบพระกรรณหดสั้น นอกจากการทำพระพักตร์คล้ายคลึงกับมนุษย์แล้ว พุทธลักษณะเฉพาะที่ปรากฏคือการทำพระเศียรส่วนบนที่สามารถเปิดออกได้ โดยทำเป็นลักษณะเส้นพระจุไรรอบพระเศียร

ทั้งนี้การพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรับสั่งให้พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ เป็นผู้ซ่อมแซม ย่อมเป็นสิ่งรับรองถึงความสำคัญที่มีมาก่อนการซ่อมของพระศรีอารีย์องค์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี และการซ่อมแซมในครั้งนั้นย่อมเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้พระศรีอารีย์ วัดไผ่ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้นในเวลาต่อมาด้วย หลักฐานที่สอดคล้องกับความคิดดังกล่าวคือ การพบพระศรีอารีย์ที่สร้างในลักษณะคล้ายคลึงกัน คือพระพักตร์คล้ายมนุษย์ พระกรรณหดสั้น แสดงเส้นพระจุไรรอบพระเศียร พบกระจายอยู่ทั่วไปในลพบุรี และหลายพื้นที่ภาคกลางในช่วงหลังจากสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา

7. การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาพระศรีอารีย์ในศิลปกรรม

จากข้อมูลศิลปกรรมรูปพระศรีอารีย์ที่พบในดินแดนไทย สามารถจำแนกรูปแบบหลักได้ 2 แบบคือ รูปภิกษุถือตาลปัตรและพระพุทธรูปทรงเครื่อง โดยทั้ง 2 รูปแบบนี้ได้ใช้ลักษณะทางประติมานวิทยาาร่วมกับศิลปกรรมรูปพระสาวกและพระพุทธรูปเจ้า สอดตามเนื้อหาเรื่องราวของพระองค์ที่อยู่ในฐานะพระโพธิสัตว์ที่ยังรอการตรัสรู้ในอนาคต จึงได้มีการสร้างเป็นรูปลักษณะอื่นๆ (ที่ไม่ใช่พระพุทธรูปเจ้า) แต่ยังสื่อความหมายถึงพระองค์ได้

7.1 รูปภิกษุถือตาลปัตร: การวิเคราะห์ประติมากรรมพระศรีอารีย์และพระมาลัย

จากกรณีการสร้างประติมากรรมภิกษุถือตาลปัตร ซึ่งทำให้เกิดการทับซ้อนของรูปแบบทางประติมานวิทยาและเป็นประเด็นปัญหาทางวิชาการนั้น เป็นผลมาจากเนื้อหาเรื่องราวที่ปรากฏในวรรณกรรมทางศาสนาและตำนานต่างๆ ที่ปูพื้นฐานเรื่องราวของทั้งสองพระองค์ในฐานะพระสาวก โดยพระมาลัยจะอยู่ในฐานะพระภิกษุสงฆ์ที่ขึ้นไปพบพระศรีอารีย์ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ส่วนพระศรีอารีย์นั้นเป็นเรื่องพระอดีตชาติเคยเสวยพระชาติเป็นอชิตภิกษุในสมัยพุทธกาลและได้รับการพยากรณ์ว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป (หรืออีกนัยยะหนึ่งคือพระอนาคตพุทธเจ้ายังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า จึงไม่สามารถทำรูปแบบมหาบุรุษลักษณะได้) ประเด็นดังกล่าวจึงเป็นเรื่องราวที่ทำให้เกิดความทับซ้อนในการสร้างรูปเคารพแทนพระมาลัยกับพระศรีอารีย์ โดยหากไม่มีจารึกหรือบริบทอื่นประกอบอาจทำให้สับสนได้

ทั้งนี้แนวคิดการสร้างรูปพระสาวกโดยทั่วไปมาจากการสร้างพระพุทธรูปแต่ตัดทอนลักษณะเฉพาะที่มาจากมหาบุรุษลักษณะซึ่งปรากฏเฉพาะพระพุทธรูป คือการไม่ทำส่วนอุษณิยะและพระรัศมี และมักสร้างเป็นอิริยาบถที่สාරวมหรือแสดงความเคารพ เช่นนั่งคุกเข่า หรือทำพนมมือไหว้ เป็นต้น เพื่อให้มีลักษณะที่แตกต่างจากการสร้างพระพุทธรูป ดังนั้นเบื้องต้นทั้งกรณีพระศรีอารีย์และพระมาลัยจึงสามารถใช้ลักษณะรูปพระสาวกเพื่อแสดงความเป็นภิกษุหรือพระอรหันต์ที่ยังไม่ตรัสรู้ได้เช่นกัน จึงต้องมีการวิเคราะห์เพิ่มเติมในเรื่องการถือตาลปัตรเพิ่มเติม

เรื่องการถือตาลปัตรซึ่งเป็นลักษณะร่วมกันของประติมากรรมของทั้งสองนั้นน่าจะเป็นการสร้างขึ้นบนพื้นฐานที่ทั้งพระมาลัยและพระศรีอารีย์ ต่างก็เป็นพระอรหันต์และพระโพธิสัตว์ที่เป็นเอกเรื่องการเทศนาสั่งสอนผู้คนได้อย่างอัศจรรย์ จากการศึกษาพบว่าแต่เดิมนั้นการทำรูปภิกษุถือตาลปัตรปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนคือจิตรกรรมในสมุดภาพไตรภูมิสมัยอยุธยา คือภาพพระโมคคัลลานะโปรดสัตว์ในนรก เขียนเป็นภาพพระภิกษุยืนถือตาลปัตรซึ่งการรับรู้ที่พระโมคคัลลานะสามารถขึ้นไปยังสวรรค์และลงนรกได้ปรากฏในพระไตรปิฎกด้วย ดังนั้นความเข้าใจเดิมทั่วไปน่าจะรับรู้ที่พระโมคคัลลานะคือผู้ลงไปโปรดสัตว์ในนรกและขึ้นไปเยี่ยมบนสวรรค์ได้ จนกระทั่งต่อมาราวพุทธศตวรรษที่ 22-23 เรื่องพระมาลัยเข้ามามีบทบาทแทนเรื่องพระโมคคัลลานะ ทำให้ไม่ปรากฏการเขียนในสมุดภาพไตรภูมิอีก แต่มีความเป็นไปได้ว่าเค้าโครงเรื่องอิทธิฤทธิ์และการขึ้นสวรรค์ลงนรกนี้น่าจะกลมกลืนไปกับกระแสเรื่องพระมาลัยที่มีมากขึ้น และเชื่อได้ว่าน่าจะมีการถ่ายโอนลักษณะทางประติมานให้แก่กันด้วย

ส่วนการปรากฏพระมาลัยในงานศิลปกรรมในระยะต่อมาจะเขียนเป็นพระมาลัยถือตาลปัตรใบตาลหรือเขียนภาพบาตรซึ่งเป็นอัฐบริขารสำหรับสงฆ์ประกอบไว้ด้านข้างเสมอ รูปพระมาลัยถือตาลปัตรใบตาลพบได้ในสมุดไตรภูมิ อยู่ในส่วนของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ประกอบอยู่ในฉากเจดีย์จุฬามณี และยังพบการเขียนลงในสมุดภาพพระมาลัย รวมไปถึงจิตรกรรมฝาผนังซึ่งเขียน

แทรกลงไปในโลกทัศน์ จึงยอมเป็นที่รับรู้โดยทั่วไปและอาจใช้เป็นลักษณะทางประติมานสำหรับพระมาลัยได้ ทั้งนี้พบว่าลักษณะดังกล่าวยังเป็นต้นแบบที่ส่งต่อหรือเป็นลักษณะร่วมที่พบในประติมากรรมพระมาลัยที่ปรากฏในระยะหลังด้วย

ส่วนประติมากรรมรูปภิกษุที่มีการถือตาลปัตรลักษณะที่เป็นพัตยศนั้น มีความเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าเป็นลักษณะเฉพาะของพระศรีอาริย์ภิกษุ โดยการพิจารณาลักษณะของพัตยศที่ถือซึ่งโดยปกติแล้วพัตยศจะเครื่องประกอบเกียรติยศอย่างหนึ่งที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแก่พระสงฆ์ และด้วยความหมายของพัตยศที่สื่อถึงสมณศักดิ์ที่สูง จึงอาจวิเคราะห์เชื่อมโยงไปสู่งานประติมากรรมในราชสำนักได้ คือการสร้างพระชัยวัฒน์ ซึ่งสร้างเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งพระหัตถ์ซ้ายถือพัตยศ โดยน่าจะเป็นต้นแบบให้กับประติมากรรมพระศรีอาริย์ภิกษุที่ถือพัตยศในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้พัตยศยังเหมาะสมแก่การเป็นเครื่องถือสำหรับประติมากรรมของพระอนาคตพุทธเจ้าด้วย

อาจกล่าวโดยสรุปว่าสืบเนื่องจากคติความเชื่อเรื่องพระมาลัยและพระศรีอาริย์ต่างมีความเป็นไปได้ในการสร้างรูปประติมากรรมเป็นประติมากรรมถือตาลปัตรได้ทั้งสิ้น แต่สิ่งที่แสดงความแตกต่างระหว่างพระสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์ และพระสงฆ์ที่เป็นพระโพธิสัตว์ จึงแสดงออกมาให้พระมาลัยถือตาลปัตรใบตาลเสมอ ส่วนพระศรีอาริย์ภิกษุจะถือตาลปัตรพัตยศ โดยการแสดงฐานะหรือสมณศักดิ์ผ่านการถือตาลปัตรพัตยศที่บ่งบอกถึงยศและความสำคัญที่ต่างลำดับกัน ส่วนการวิเคราะห์หลักฐานการสร้างรูปภิกษุถือตาลปัตรนั้น ระยะเวลาเริ่มแรกน่าจะเกิดขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 22 โดยมีการใช้รูปแบบทางประติมานวิทยาาร่วมกัน จนต่อมาสามารถแยกได้อย่างชัดเจนตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 เป็นต้นมา ทั้งนี้รูปพระมาลัยมีการสร้างรูปแบบอื่นๆ เพิ่มเติมขึ้นมาด้วยในขณะที่พระศรีอาริย์ยังคงพบแต่รูปแบบภิกษุถือตาลปัตรพัตยศเท่านั้นและสร้างขึ้นแพร่หลายอย่างมากโดยเฉพาะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา

7.2 พระพุทธรูปทรงเครื่องกับการสร้างรูปพระศรีอาริย์

พระพุทธรูปทรงเครื่องเป็นการสร้างสรรค์ทางพุทธศิลป์รูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจในการแสดงลักษณะให้สอดคล้องกับเนื้อหาเรื่องราว หรือเพื่อสื่อความถึงพระพุทธรูปเจ้าตามบริบทที่ต่างกัน ทั้งในมหายานและเถรวาท ดังนั้นการปรากฏพระพุทธรูปทรงเครื่องอาจหมายถึงคติเรื่องพระอาทิพุทธเจ้า เรื่องมหาชมพูตสูตร เรื่องพระอนาคตพุทธเจ้า หรือคติอื่นๆ ก็เป็นไปได้ จึงจำเป็นต้องตรวจสอบบริบทเพื่อให้ทราบว่าหมายถึงคติหรือแนวคิดใด ทั้งนี้สำหรับคติการสร้างพระศรีอาริย์ในลักษณะพระพุทธรูปทรงเครื่องนั้นมีที่มาจากสถานะของพระองค์ซึ่งยังเป็นพระโพธิสัตว์ที่รอเวลาลงมาตรัสรู้ในอนาคต และเพื่อแสดงรูปแบบให้แตกต่างจากพระอดีตพุทธเจ้าและพระปัจจุบันพุทธเจ้าหากปรากฏพร้อมกันในงานศิลปกรรม

อย่างไรก็ตามจากหลักฐานศิลปกรรมในคดีเรื่องพระพุทธรูปเจ้าองค์ต่างๆ โดยเฉพาะตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น จะแสดงออกเป็นเรื่องพระอดีตพุทธเจ้าเป็นสำคัญ เช่นจิตรกรรมภาพอดีตพุทธเจ้าที่เขียนให้ลักษณะเหมือนกันแต่ใส่รายละเอียดลักษณะของพุ่มไม้โพธิ์ที่พระพุทธรูปเจ้าแต่ละองค์ตรัสรู้ให้ต่างกัน ด้วยต้องการสื่อว่าต้นไม้เมื่อตอนตรัสรู้ประจำองค์ต่างกันตามคัมภีร์ และยังไม่มีการแสดงภาพพระศรีอาริย์ผู้เป็นอนาคตพุทธเจ้าร่วมในกลุ่มนี้

จนกระทั่งในสมัยรัตนโกสินทร์ ที่คติความเชื่อเรื่องพระศรีอาริย์ได้รับความนิยมในการสร้างเป็นงานศิลปกรรมมากขึ้น จึงปรากฏการสร้างรูปกลุ่มพระพุทธรูปที่ประกอบด้วยพระพุทธรูปผู้ตรัสรู้แล้วแสดงออกเป็นการครองจีวรและประกอบด้วยมหาบุรุษลักษณะ และปรากฏรูปพระพุทธรูปสวมเครื่องทรงอย่างเทวดาร่วมกันไปด้วย ซึ่งพระทรงเครื่องดังกล่าวหมายถึงพระศรีอาริย์ หลักฐานสำคัญคือกรณีการสร้างกลุ่มพระพุทธรูปประธานที่วัดพิชัยญาติการามในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งเป็นความตั้งใจของผู้สร้างที่นำเอาคติเรื่องพระพุทธรูปเจ้าในภัทรกัลป์มาสร้างเป็นรูปเคารพประธาน ภายใต้คติดังกล่าวจึงต้องมีการออกแบบกลุ่มอาคารประธานให้สอดคล้องกับการสร้างกลุ่มพระพุทธรูป

อีกกรณีคือการสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อเน้นย้ำคติเกี่ยวกับพระอดีตพุทธเจ้า พระปัจจุบันพุทธเจ้า และพระอนาคตพุทธเจ้า คือกรณีที่วัดชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเดิมประดิษฐานพระพุทธรูปจำนวน 7 องค์ และเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังประกอบเป็นเรื่องพระอดีตพุทธเจ้า แต่กระนั้นในสมัยรัชกาลที่ 4 น่าจะมีการเพิ่มเติมประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์ในลักษณะพระพุทธรูปทรงเครื่องเข้ามา โดยยังคงความหมายในเรื่องพุทธวงศ์ไว้อยู่คือการสร้างเพิ่มเติมให้ครบกลุ่ม จึงเห็นได้ว่าการสร้างรูปพระศรีอาริย์ในลักษณะทรงเครื่องอย่างเทวดาเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยต้องอาศัยบริบทที่สร้างเป็นกลุ่มร่วมกับพระอดีตพุทธเจ้าหรือปัจจุบันพุทธเจ้าเสมอ ดังนั้นการสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องที่หมายถึงพระศรีอาริย์ไม่ได้เลยหากขาดการจัดวางหรือผูกความหมายร่วมกับพระพุทธรูปองค์อื่นๆ ซึ่งแทนพระพุทธรูปเจ้าที่ตรัสรู้แล้ว

ในขณะเดียวกันเรื่องตำนานพญากาเผือกมีความนิยมมากขึ้นจนส่งผลให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง โดยท้องเรื่องทีกล่าวถึงสัตว์จำนวน 5 ชนิดที่ได้ชุบเลี้ยงพระโพธิสัตว์ ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นพระพุทธรูปเจ้าในภัทรกัลป์นั้น น่าจะเป็นแรงบัลดาลใจในการสร้างหรือใช้ภาพสัตว์ 5 ชนิด (อันได้แก่ ไก่ นาค เต่า โค ราชสีห์) โดยราชสีห์ จึงถูกใช้เป็นสัตว์สัญลักษณ์แทนหรือใช้ประกอบเพื่อสื่อความหมายถึงพระศรีอาริย์ ดังที่ปรากฏหลักฐานการเขียนภาพพระบรมเป็นในคดีพระพุทธรูปเจ้า 5 พระองค์ โดยแต่ละองค์มีรูปสัตว์สัญลักษณ์ประกอบ และแสดงพระศรีอาริย์เป็นลักษณะทรงเครื่องและมีรูปราชสีห์ประกอบด้วย รวมไปถึงยังสามารถพบพระพุทธรูปทรงเครื่องที่สร้างเป็นองค์เดี่ยว แต่ประดับรูปราชสีห์ไว้ที่ผ้าทิพย์ ย่อมเพื่อสื่อความว่าพระทรงเครื่ององค์นี้หมายถึงพระศรีอาริย์ได้อย่างชัดเจน

ภาคผนวก

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
1		วัดเทวราชกุญชร กรุงเทพฯ	อยุธยาตอน ปลาย พศต.23-24	
2		วัดบางลี่ ต.บางลี่ อ.ท่าม่วง ลพบุรี	อยุธยาตอน ปลาย พศต.23-24	กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี, พระศรีอาริย์ เมตไตรย: แนวคิด คติความเชื่อ และรูปแบบประติมากรรม , 140.
3		วัดเสาธงทอง อ.เมือง ลพบุรี	อยุธยาตอน ปลาย พศต.23-24	ภาพจาก งานขึ้นทะเบียนวัดและ เอกชน 2560 พช.ลพบุรี
4		วัดตองปุ อ.เมืองลพบุรี ลพบุรี	อยุธยาตอน ปลาย พศต.23-24	กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี, พระศรีอาริย์ เมตไตรย: แนวคิด คติความเชื่อ และรูปแบบประติมากรรม , 147.
5		วัดเชิงท่า อ.เมืองลพบุรี ลพบุรี		

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอารีย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
6		พิพิธภัณฑ์หอ โสภณศิลป์ วัดเชิงท่า อ.เมือง สพบุรี	อยุธยาตอน ปลาย พศต.23-24	
7		วัดเชิงท่า อ.เมือง สพบุรี	อยุธยาตอน ปลาย พศต.23-24	
8		วัดพนมยงค์ อ. พระนครศรีอยุธยา อยุธยา	อยุธยาตอน ปลาย พศต.23-24	
9		วัดพนัญเชิง อ. พระนครศรีอยุธยา อยุธยา	อยุธยาตอน ปลาย พศต.23-24	
10		วัดพนัญเชิง อ. พระนครศรีอยุธยา อยุธยา	อยุธยาตอน ปลาย พศต.23-24	

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอารีย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
11		วัดพนัญเชิง อ. พระนครศรีอยุธยา อยุธยา	อยุธยาตอน ปลาย พศต.23-24	
12		วัดปากน้ำโจ้โล้ อ.บางคล้า ฉะเชิงเทรา	อยุธยาตอน ปลาย พศต.23-24	กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี, พระศรีอารีย์ เมตไตรย: แนวคิด คติความเชื่อ และรูปแบบประติมากรรม , 145.
13		วัดปากน้ำโจ้โล้ อ.บางคล้า ฉะเชิงเทรา	อยุธยาตอน ปลาย พศต.23-24	กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี, พระศรีอารีย์ เมตไตรย: แนวคิด คติความเชื่อ และรูปแบบประติมากรรม , 145.
14		วัดปากน้ำโจ้โล้ อ.บางคล้า ฉะเชิงเทรา	อยุธยาตอน ปลาย พศต.23-24	กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี, พระศรีอารีย์ เมตไตรย: แนวคิด คติความเชื่อ และรูปแบบประติมากรรม , 146.
15		วัดพระพุท ไสยาสน์ อ.เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี	อยุธยาตอน ปลาย พศต.23-24	กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี, พระศรีอารีย์ เมตไตรย: แนวคิด คติความเชื่อ และรูปแบบประติมากรรม , 146.

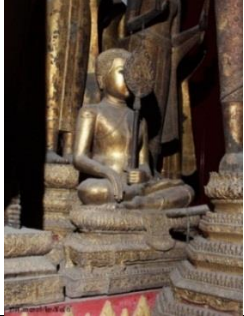

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
16		วัดมหาธาตุ วรวิหาร อ.เมือง เพชรบุรี เพชรบุรี	อยุธยาตอน ปลาย พศต.23-24	กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี, พระศรีอาริย์ เมตไตรย: แนวคิด คติความเชื่อ และรูปแบบประติมากรรม , 147.
17		วัดพระบรมธาตุ (ทุ่งยั้ง) อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์	อยุธยาตอน ปลาย พศต.23-24	
18		วิหารสมเด็จ พระสังฆราช วัดระฆังโฆสิตา ราม กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 1	“พุทธศักราช 2337 สมเด็จ พระสังฆราชสีลัง ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิง แล้ว โปรดให้อัญเชิญพระอัฐิ บรรจุไว้ในรูปพระศรีอาริย์” เอกสารประวัติวัดระฆัง
19		วัดพิชยญาติกา ราม กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 3	

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
20		วัดบุปผาราม อ.เมือง ตราด	รัชกาลที่ 3 พ.ศ.2393	“ปิจจโทศก เดือนห้าแรม 11 ค่ำ วันปรหัต ทรวงเมื่อพระสาดสหนา ลวงได้ 2393 พรรษา พระลืออา รองนี้ แม่ทองดีทรวงกับบุตรลูกแม่ นิมพ่อแสงซุ่น ทองสามห้าบาท ค่า จางหล่อซึ่งหนึ่ง ปิดทองเจ็ดร้อย ขอพบพระลือานจาเด นกานปัง โยโหดุ” และ “ทานอาจานเริก ช่วยทำ”
21		พช.พระนคร กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 1-3	
22		วัดพระเชตุพน วิมลมังคลาราม กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 1-3	
23		วัดเทพธิดาราม กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 1-3	

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
24		วัดเทพธิดาราม กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 1-3	
25		วัดเทพธิดาราม กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 1-3	
26		วัดประยูรวงศา วาส เขตธนบุรี กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 1-3	
27		วัดประยูรวงศา วาส เขตธนบุรี กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 1-3	

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
28		วัดพระเชตุพน วิมลมังคลาราม กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 1-3	
29		วัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 1-3	
30		วัดบุปผาราม อ.เมือง ตราด	รัชกาลที่ 1-3	
31		วัดบุปผาราม อ.เมือง ตราด	รัชกาลที่ 1-3	
32		วัดบุปผาราม อ.เมือง ตราด	รัชกาลที่ 1-3	

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
33		วัดบุปผาราม อ.เมือง ตรารด	รัชกาลที่ 1-3	
34		วัดตองปุ อ.เมือง ลพบุรี	รัชกาลที่ 1-3	
35		พิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติ จันเกษม อยุธยา	รัชกาลที่ 1-3	
36		พิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติ จันเกษม อยุธยา	รัชกาลที่ 1-3	กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี, พระศรีอาริย์ เมตไตรย: แนวคิด คติความเชื่อ และรูปแบบประติมากรรม , 158.
37		พิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติ จันเกษม อยุธยา	รัชกาลที่ 1-3	

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
38		พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทเกษม อยุธยา	รัชกาลที่ 1-3	
39		พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทเกษม อยุธยา	รัชกาลที่ 1-3	
40		พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทเกษม อยุธยา	รัชกาลที่ 1-3	
41		พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทเกษม อยุธยา	รัชกาลที่ 1-3	
42		พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทเกษม อยุธยา	รัชกาลที่ 1-3	

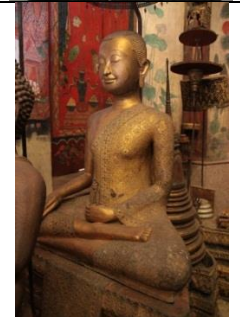
ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
43		พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันเกษม อยุธยา	รัชกาลที่ 1-3	
44		พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันเกษม อยุธยา	รัชกาลที่ 1-3	
45		วัดไชยทิศ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 1-3	
46		วัดชุมพลนิกายา ราม จ. พระนครศรีอยุธยา ๑	รัชกาลที่ 4	
47		วัดบุปผาราม อ.เมือง ตราด	รัชกาลที่ 4	“พุทธศักราชได้ ๒๔๐๗ ปีชวดจอ ก่ำจัทฯ. จีนแจ้วอำแดงจันซ่าง พระสีอานไว้เนสาศานา”

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
48		วัดทองธรรมชาติ กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 5	“พระพุทธรูปสลักแล้ว 2428....”
49		วัดนางชี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 5	จารึก ปีสร้าง พ.ศ. 2424 (รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, พระพุทธ ปฏิมาสยาม (กรุงเทพฯ: มิวเซียม เพรส, 2553), 72.
50		วัดไลย์ อ.ท่าม่วง ลพบุรี	รัชกาลที่ 5	
51		วัดใหญ่สุวรรณ ราม อ.เมือง เพชรบุรี	รัชกาลที่ 5	“พระองค์นี้นายร้อยตรีทองแม่จิว ภรรยาสร้างเมื่อ ร.ศ 128”
52		วัดไผ่ล้อม ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก สุโขทัย	รัชกาลที่ 5 พ.ศ.2444	“พุทธสิกราชล่อง ๒๔๔๔ พรรษา กรมศิลปากร

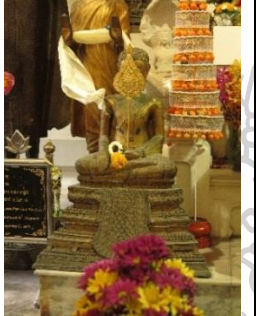

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
53		วัดศรีสุदारาม (จีปะขาว) กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 4-5	
54		วัดบวรมงคล (วัดลิงขบ) กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 4-5	
55		วัดประดิ์บางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 4-5	
56		วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 4-5	
57		วัดไพชยนต์พล เสพย์ กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 4-5	

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
58		วัดสุวรรณ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 4-5	มีจารึก
59		วัดสุวรรณ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 4-5	มีจารึก
60		วัดสุวรรณ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 4-5	
61		วัดสุวรรณ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 4-5	

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอารีย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
62		วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 4-5	
63		วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 4-5	
64		วัดบ่อพุทธไสยาสน์ อ.ท่าใหม่ จันทบุรี	รัชกาลที่ 4-5	
65		วัดโบสถ์เมือง อ.เมือง จันทบุรี	รัชกาลที่ 4-5	
66		วัดบางละมุง อ.บางละมุง ชลบุรี	รัชกาลที่ 4-5	

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
67		วัดบุปผาราม อ.เมือง ตรวด	รัชกาลที่ 4-5	
68		วัดบุปผาราม อ.เมือง ตรวด	รัชกาลที่ 4-5	
69		วัดบุปผาราม อ.เมือง ตรวด	รัชกาลที่ 4-5	
70		วัดบุปผาราม อ.เมือง ตรวด	รัชกาลที่ 4-5	

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
71		วัดท่าซ่อย อ.เมือง นครนายก	รัชกาลที่ 4-5	
72		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 4-5	
73		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 4-5	
74		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 4-5	
75		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 4-5	

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
76		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 4-5	
77		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 4-5	
78		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 4-5	
79		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 4-5	
80		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 4-5	

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
81		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 4-5	
82		วัดเขมาภิรตา ราม นนทบุรี	รัชกาลที่ 4-5	
83		วัดค้ำคาว นนทบุรี	รัชกาลที่ 4-5	
84		วัดชมภูเวก อ.เมือง นนทบุรี	รัชกาลที่ 4-5	
85		วัดปรมย์ยิกาวาส จ.นนทบุรี	รัชกาลที่ 4-5	มีจารึก กรมศิลปากร

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
86		พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ลพบุรี	รัชกาลที่ 4-5	กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี, พระศรีอาริย์ เมตไตรย: แนวคิด คติความเชื่อ และรูปแบบประติมากรรม , 162.
87		วัดบางลี่ อ.ท่าเรือ ลพบุรี	รัชกาลที่ 4-5	กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี, พระศรีอาริย์ เมตไตรย: แนวคิด คติความเชื่อ และรูปแบบประติมากรรม , 168.
88		วัดบางพลีใหญ่ใน อ.บางพลี สมุทรปราการ	รัชกาลที่ 4-5	
89		วัดบางพลีใหญ่ใน อ.บางพลี สมุทรปราการ	รัชกาลที่ 4-5	
90		วัดทองคั้ง อ.อัมพวา สมุทรสงคราม	รัชกาลที่ 4-5	

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
91		วัดพวงมาลัย อ.เมือง สมุทรสงคราม	รัชกาลที่ 6-9	พระพุทธรูปองค์นี้เจ้าคุณวัดถาว มาไลทรางแต่พุทธศักราช... 2444 ภันสาขา” กรมศิลปากร
92		วัดม่วงชุม อ.บางระจัน สิงห์บุรี	รัชกาลที่ 4-5	
93		วัดบ้านไร่ อ.ศรีสำโรง สุโขทัย	รัชกาลที่ 4-5	กรมศิลปากร
94		พิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติ สวรรคตวรนายก อ.สวรรคโลก สุโขทัย	รัชกาลที่ 4-5	
95		วัดกงไกรลาส อ.กงไกรลาส สุโขทัย	รัชกาลที่ 4-5	กรมศิลปากร

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
96		วัดกงไกรลาส อ.กงไกรลาส สุโขทัย	รัชกาลที่ 4-5	กรมศิลปากร
97		วัดกงไกรลาส อ.กงไกรลาส สุโขทัย	รัชกาลที่ 4-5	กรมศิลปากร
98		วัดพระบรมธาตุ (ทุ่งยั้ง) อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์	รัชกาลที่ 4-5	
99		วัดพนัญเชิง (วพช.052) อยุธยา	รัชกาลที่ 4-5	กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี, พระศรีอาริย์ เมตไตรย: แนวคิด คติความเชื่อ และรูปแบบประติมากรรม , 159.
100		วัดพนัญเชิง (วพช.063) อยุธยา	รัชกาลที่ 4-5	กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี, พระศรีอาริย์ เมตไตรย: แนวคิด คติความเชื่อ และรูปแบบประติมากรรม , 160.

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
101		วัดพนัญเชิง อยุธยา	รัชกาลที่ 4-5	กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี, พระศรีอาริย์ เมตไตรย: แนวคิด คติความเชื่อ และรูปแบบประติมากรรม , 173.
102		วัดพนัญเชิง อยุธยา	รัชกาลที่ 4-5	กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี, พระศรีอาริย์ เมตไตรย: แนวคิด คติความเชื่อ และรูปแบบประติมากรรม , 173.
103		วัดโบสถ์ จ. พิษณุโลก	รัชกาลที่ 6	“พ.ศ. 2461”
104		วัดระฆังโฆสิตา ราม กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 7	“พ.ท.หลวงชำนาญยุทธิสสาร (ชาย บุญนาค) และนางชำนาญยุทธิสสาร (เสนาะ) สร้างหลวงพ่พระศรี อาริย์เมตไตรยถวายแด่เทพเจ้า และบิดามารดาวงชาคนาญาติ ข้าพเจ้าที่ล่วงลับไปหรือมีชีวิตอยู่ ก็ตาม 21 มกราคม 2482”
105		วัดกุศลสมาคาร กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 6-9	

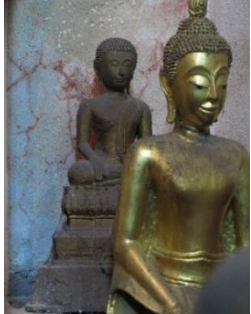
ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
106		วัดขุนจันทร์ วรามาตย์ภันฑ สาราราม กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 6-9	
107		วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 6-9	
108		วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 6-9	
109		วัดทองธรรมชาติ กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 6-9	
110		วัดทองธรรมชาติ กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 6-9	

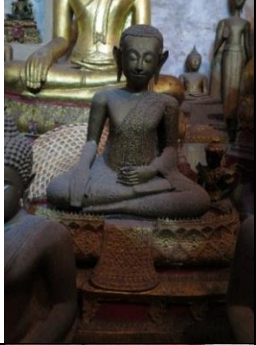

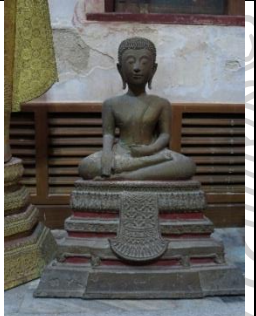

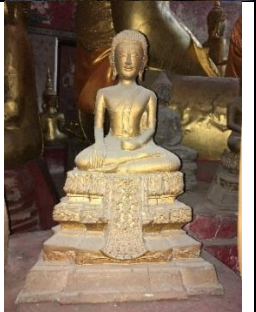
ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
111		วัดเทพราชกุญชร กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 6-9	
112		วัดเทพราชกุญชร กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 6-9	
113		วัดเทพราชกุญชร กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 6-9	
114		วัดเทพราชกุญชร กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 6-9	
115		วัดบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 6-9	

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
116		วัดบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 6-9	
117		วัดบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 6-9	
118		วัดบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 6-9	
119		วัดบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 6-9	
120		วัดบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 6-9	

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
121		วัดบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 6-9	
122		วัดบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 6-9	
123		วัดบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 6-9	
124		วัดบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 6-9	
125		วัดบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 6-9	

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
126		วัดบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 6-9	
127		วัดบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 6-9	
128		วัดบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 6-9	
129		วัดบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 6-9	
130		วัดบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 6-9	

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
131		วัดประสาธ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 6-9	
132		วัดพระยาศรีโรย สารวัตร เขตบางพลัด	รัชกาลที่ 6-9	
133		วัดภคินีนาถ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 6-9	
134		วัดมงคลสมาคม (วัดญวน) กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 6-9	
135		วัดมงคลสมาคม (วัดญวน) กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 6-9	

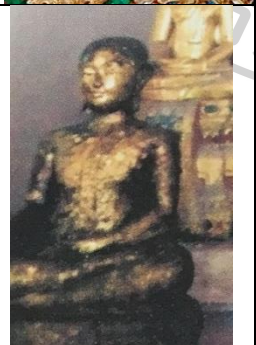
ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
136		วัดมหาธาตุ ยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 6-9	
137		วัดมหาธาตุ ยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 6-9	
138		วัดมหาธาตุ ยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 6-9	
139		วัดมหาธาตุ ยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 6-9	
140		วัดระฆังโฆสิตา ราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 6-9	

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
141		วัดระฆังโฆสิตา ราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 6-9	
142		วัดราชโอรส เขตจอมทอง กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 6-9	
143		วัดเศวตฉัตร วรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 6-9	
144		วัดสิงห์ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 6-9	
145		วัดอรุณราชวร ราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 6-9	

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
146		วัดเอี่ยมวรนุช เขตพระนคร กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 6-9	จารึกปีสร้าง พ.ศ. 2472
147		วัดจตุรมิตร ประดิษฐาราม(สี จีน) เขตบางพลัด กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 6-9	มีจารึก
148		วัดจตุรมิตร ประดิษฐาราม(สี จีน) เขตบางพลัด กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 6-9	
149		วัดแจกร้อน เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 6-9	ย่านราษฎรบูรณะ

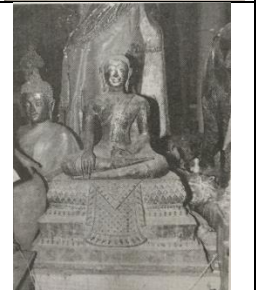
ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
150		วัดสี่สุก เขตจอมทอง กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 6-9	
151		วัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 6-9	
152		วัดประดุมพิลี เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 6-9	
153		วัดบางเตย เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 6-9	
154		สำนักงานเขต บางกอกน้อย กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 6-9	

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
155		วัดบวรนิเวศ วิหาร กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 6-9	
156		วัดบวรนิเวศ วิหาร กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 6-9	
157		วัดบวรนิเวศ วิหาร กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 6-9	
158		วัดประสาธ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 6-9	
159		วัดประสาธ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 6-9	

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
160		วัดประสาธ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 6-9	
161		วัดประเสริฐ สุทรวาส กรุงเทพฯ	รัชกาลที่ 6-9	
162		คลัง พิพิธภัณฑสถาน ปทุมธานี	รัชกาลที่ 6-9	เด่นดาว ศิลปานนท์
163		พิพิธภัณฑ ธรรมชาติ นนทบุรี	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร
164		วัดเสด็จ กำแพงเพชร	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
165		วัดเสด็จ กำแพงเพชร	รัชกาลที่ 6-9	
166		วัดพลับ อ.เมือง จันทบุรี	รัชกาลที่ 6-9	“พระศรีอาริย์”
167		วัดบ่อพุ อ.ท่าใหม่ จันทบุรี	รัชกาลที่ 6-9	
168		วัดบ่อพุ อ.ท่าใหม่ จันทบุรี	รัชกาลที่ 6-9	
169		วัดปากน้ำโจ้โล้ อ.บางคล้า ฉะเชิงเทรา	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี, พระศรีอาริย์ เมตไตรย: แนวคิด คติความเชื่อ และรูปแบบประติมากรรม ,

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
				151.
170		วัดปากน้ำโจ้โล้ อ.บางคล้า ฉะเชิงเทรา	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี, พระศรีอาริย์ เมตไตรย: แนวคิด คติความเชื่อ และรูปแบบประติมากรรม , 172.
171		วัดปากน้ำโจ้โล้ อ.บางคล้า ฉะเชิงเทรา	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี, พระศรีอาริย์ เมตไตรย: แนวคิด คติความเชื่อ และรูปแบบประติมากรรม , 173.
172		วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม ชลบุรี	รัชกาลที่ 6-9	
173		วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม ชลบุรี	รัชกาลที่ 6-9	

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
174		วัดพลับ อ.พนัสนิคม ชลบุรี	รัชกาลที่ 6-9	
175		วัดชัยชนะวิหาร อ.จตุรัส ชัยภูมิ	รัชกาลที่ 6-9	
176		วัดลำดวน อ.เมือง ตรัง	รัชกาลที่ 6-9	
177		วัดไพรทอง ตรัง	รัชกาลที่ 6-9	มีจารึก
178		วัดบางปิดบน อ.แหลมงอบ ตราด	รัชกาลที่ 6-9	

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
179		วัดบุปผาราม อ.เมือง ตรวด	รัชกาลที่ 6-9	
180		วัดบุปผาราม อ.เมือง ตรวด	รัชกาลที่ 6-9	
181		วัดบุปผาราม อ.เมือง ตรวด	รัชกาลที่ 6-9	
182		วัดบุปผาราม อ.เมือง ตรวด	รัชกาลที่ 6-9	

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
183		วัดบุปผาราม อ.เมือง ตรารด	รัชกาลที่ 6-9	
184		วัดเกาะตาเถียร อ.เมือง ตาก	รัชกาลที่ 6-9	ภาพไม่ไหว
185		วัดแม่พระยวบ อ.บ้านตาก ตาก	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร
186		วัดเวฬุวัน ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก ตาก	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร
187		วัดหนองคันจาม อ.บ้านนา นครนายก	รัชกาลที่ 6-9	

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
188		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	
189		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	
190		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	
191		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	
192		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
193		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	
194		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	
195		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	
196		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	
197		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
198		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	
199		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	
200		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	
201		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	
202		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
203		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	
204		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	
205		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	
206		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	
207		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
208		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	
209		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	
210		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	
211		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	
212		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
213		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	
214		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	
215		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	
216		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	
217		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
218		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	
219		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	
220		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	
221		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	
222		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	

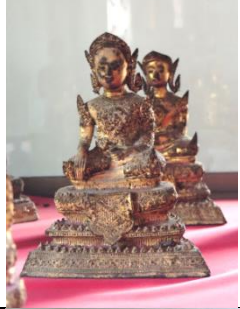

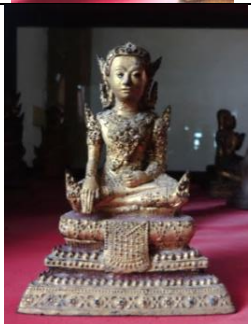
ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
223		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	
224		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	
225		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	
226		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	
227		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอารีย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
228		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	
229		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	
230		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	
231		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	
232		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอารีย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
233		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	
234		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	
235		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	
236		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	
237		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
238		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	
239		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	
240		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	
241		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	
242		วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
243		วัดกลางบางพระ อ.นครชัยศรี นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	
244		วัดบางช้างใต้ อ.สามพราน นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	แม่ลูนอุทิศให้จีนเฮง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2461
245		วัดบางช้างใต้ อ.สามพราน นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	นางกรุดสร้างพระสีอาริย์ เมื่อพระ พุทธศักราช 2465
246		วัดบางช้างใต้ อ.สามพราน นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	นางแป้วนางเล็กสร้างพระสีอาริย์ เมื่อพระพุทธศักราช 2465
247		วัดบางช้างใต้ อ.สามพราน นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	มีจารึก

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
248		วัดลำพญา อ.บางเลน นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	
249		วัดลำพญา อ.บางเลน นครปฐม	รัชกาลที่ 6-9	
250		วัดพระนารายณ์ มหาราชวรวิหาร นครราชสีมา	รัชกาลที่ 6-9	
251		วัดปากน้ำโพใต้ อ.เมือง นครสวรรค์	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร
252		วัดเขมาภิตาราม อ.เมือง นนทบุรี	รัชกาลที่ 6-9	

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
253		วัดชโล อ.บางกรวย นนทบุรี	รัชกาลที่ 6-9	
254		วัดบางไผ่ อ.บางบัวทอง นนทบุรี	รัชกาลที่ 6-9	
255		วัดบางพูดนอก อ.ปากเกร็ด นนทบุรี	รัชกาลที่ 6-9	
256		วัดเสาชงทอง อ.ปากเกร็ด นนทบุรี	รัชกาลที่ 6-9	
257		วัดใหญ่สว่าง อารมณ์ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี	รัชกาลที่ 6-9	

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
258		วัดลำมหาเมฆ อ.ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี	รัชกาลที่ 6-9	
259		วัดชินวราราม อ.เมือง ปทุมธานี	รัชกาลที่ 6-9	
260		วัดพลับสุทธาวาส อ.สามโคก ปทุมธานี	รัชกาลที่ 6-9	
261		วัดบางแตน อ.บ้านสร้าง ปราจีนบุรี	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี, พระศรีอาริย์ เมตไตรย: แนวคิด คติความเชื่อ และรูปแบบประติมากรรม , 150.
262		วัดบางแตน อ.บ้านสร้าง ปราจีนบุรี	รัชกาลที่ 7 พ.ศ.2471	กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี, พระศรีอาริย์ เมตไตรย: แนวคิด คติความเชื่อ และรูปแบบประติมากรรม , 152.

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
263		วัดบางแตน อ.บ้านสร้าง ปราจีนบุรี	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี, พระศรีอาริย์ เมตไตรย: แนวคิด คติความเชื่อ และรูปแบบประติมากรรม , 165.
264		พช.ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี, พระศรีอาริย์ เมตไตรย: แนวคิด คติความเชื่อ และรูปแบบประติมากรรม , 168.
265		บ้านอภัยภูเบศ ปราจีนบุรี	รัชกาลที่ 6-9	
266		วัดท่าโก อ.บางระกำ พิษณุโลก	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร
267		วัดท่าโก อ.บางระกำ พิษณุโลก	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
268		วัดเขาย้อย อ.เขาย้อย เพชรบุรี	รัชกาลที่ 7	“วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2467 ได้ดำริห์จัดการสร้างพระโคตม และพระศิโรตธีโยสององค์นี้ พระ นาระโทอาจผู้ดำริห์เดิมพระ อาจารย์รอดผู้มอบหมายตามทั้งลูกวัด ด้วยมีศรัทธาจัดสร้างจึงได้ไปรับ นายทองอยู่ช่างมาก....เป็นเลคา ..ห”
269		วัดบ้านวังจวน ต. นาข่า อ.วาปี ปทุม มหาสารคาม	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร
270		วัดสว่างอารมณ์ ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง ร้อยเอ็ด	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร
271		วัดสว่างอารมณ์ ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง ร้อยเอ็ด	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
272		วัดสว่างอารมณ์ ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง ร้อยเอ็ด	พ.ศ.2479	“พระสีอานองคนี้ แม่คำ พร้อม ด้วย พี่น้อง โยมชัง โยมศรี โยม นาค โยมสิน พระอธิการเลียบ พระมหาเสน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2479”
273		วัดมหาธาตุ ราชบุรี ราชบุรี	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี, พระศรีอาริย เมตไตรย: แนวคิด คติความเชื่อ และรูปแบบประติมากรรม , 172.
274		วัดพระศรีอาริย์ อ.โพธาราม ราชบุรี	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี, พระศรีอาริย เมตไตรย: แนวคิด คติความเชื่อ และรูปแบบประติมากรรม , 172.
275		วัดพระศรีอาริย์ อ.โพธาราม ราชบุรี	รัชกาลที่ 6-9	
276		วัดพระศรีอาริย์ อ.โพธาราม ราชบุรี	รัชกาลที่ 6-9	

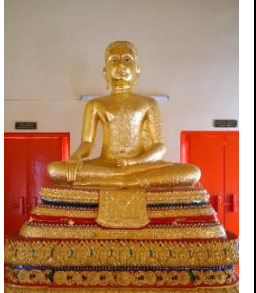
ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
277		วัดมุจลินทร์ อ.ท่าม่วง ลพบุรี	รัชกาลที่ 6-9	
278		วัดธัญญะนิตยา ราม อ.โคกสำโรง ลพบุรี	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี, พระศรีอาริย์ เมตไตรย: แนวคิด คติความเชื่อ และรูปแบบประติมากรรม , 170.
279		วัดเชิงท่า ลพบุรี	รัชกาลที่ 6-9	
280		พิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ลพบุรี	รัชกาลที่ 6-9	
281		วัดโคกโพธิ์กฤษูธร อ.เมือง ลพบุรี	รัชกาลที่ 6-9	

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
282		วัดบ่อเงินเจริญ สุข อ.เมือง ลพบุรี	รัชกาลที่ 6-9	
283		วัดมณีชลขันธ์ อ.เมือง ลพบุรี	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร
284		วัดไธย อ.ท่าม่วง ลพบุรี	รัชกาลที่ 6-9	
285		วัดไธย อ.ท่าม่วง ลพบุรี	รัชกาลที่ 6-9	
286		วัดไธย อ.ท่าม่วง ลพบุรี	รัชกาลที่ 6-9	

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
287		วัดไธย อ.ท่าม่วง ลพบุรี	รัชกาลที่ 6-9	
288		วัดสำราญ อ.เมือง ลพบุรี	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร
289		วัดสิงห์ทอง อ.เมือง ลพบุรี	รัชกาลที่ 6-9	
290		วัดหัวสำโรง อ.ท่าม่วง ลพบุรี	รัชกาลที่ 6-9	
291		วัดน้อยชมภู อ.ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี	พ.ศ.2463	“พระศรีอาริย์เมตไตรนี้ หล่อขึ้น เมื่อ ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 5 ปีวอก โท ศก พระพุทธศักราช 2463 พรรษา”

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
292		วัดสำปะชิว อ.เมือง สุพรรณบุรี	รัชกาลที่ 6-9	
293		วัดบางกระสอบ อ.พระประแดง สมุทรปราการ	รัชกาลที่ 6-9	
294		วัดกลาง อ.พระประแดง สมุทรปราการ	รัชกาลที่ 6-9	
295		วัดกลาง อ.พระประแดง สมุทรปราการ	รัชกาลที่ 6-9	
296		วัดในสองวิหาร อ.เมือง สมุทรปราการ	รัชกาลที่ 6-9	

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
297		วัดพิชัยสงคราม อ.เมือง สมุทรปราการ	รัชกาลที่ 6-9	
298		วัดบางพลีใหญ่ใน อ.บางพลี สมุทรปราการ	รัชกาลที่ 6-9	
299		วัดบางเกาะเทพ ศักดิ์ อ.อัมพวา สมุทรสงคราม	รัชกาลที่ 6-9	
300		วัดปราโมทย์ สมุทรสงคราม	รัชกาลที่ 6-9	

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
301		วัดพวงมาลัย อ.เมือง สมุทรสงคราม	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร
302		วัดพวงมาลัย อ.เมือง สมุทรสงคราม	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร
303		วัดพวงมาลัย อ.เมือง สมุทรสงคราม	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร
304		วัดพวงมาลัย อ.เมือง สมุทรสงคราม	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร
305		วัดพวงมาลัย อ.เมือง สมุทรสงคราม	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
306		วัดพวงมาลัย อ.เมือง สมุทรสงคราม	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร
307		วัดอัมพวัน อ.อัมพวา สมุทรสงคราม	รัชกาลที่ 6-9	
308		วัดใหญ่บางบ่อ อ.เมือง สมุทรสาคร	รัชกาลที่ 6-9	
309		วัดใหญ่บ้านบ่อ อ.เมือง สมุทรสาคร	รัชกาลที่ 6-9	
310		วัดปากบาง อ.เสนาไห้ สระบุรี	รัชกาลที่ 6-9	

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
311		วัดพระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท สระบุรี	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร
312		วัดพระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท สระบุรี	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร
313		พช.อินทร์บุรี สิงห์บุรี	รัชกาลที่ 7	“พระศรีอาริย์ ชู แชนม์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2470”
314		วัดเกาะ ต.วัดเกาะ อ.ศรีสำโรง สุโขทัย	รัชกาลที่ 6 พ.ศ.2465	“แม่อง แม่จาย สร้าง พ.ศ. 2465” กรมศิลปากร
315		วัดไผ่ล้อม ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก สุโขทัย	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
316		วัดไผ่ล้อม ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก สุโขทัย	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร
317		วัดหนองไฉ้ ต.เมืองบางยม อ.สวรรคโลก สุโขทัย	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร
318		วัดหนองไฉ้ ต.เมืองบางยม อ.สวรรคโลก สุโขทัย	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร
319		วัดหนองไฉ้ ต.เมืองบางยม อ.สวรรคโลก สุโขทัย	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร
320		วัดหนองไฉ้ ต.เมืองบางยม อ.สวรรคโลก สุโขทัย	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
321		วัดหนองไฉ้ ต.เมืองบางยม อ.สวรรคโลก สุโขทัย	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร
322		วัดหนองไฉ้ ต.เมืองบางยม อ.สวรรคโลก สุโขทัย	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร
323		วัดหนองไฉ้ ต.เมืองบางยม อ.สวรรคโลก สุโขทัย	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร
324		วัดหนองไฉ้ ต.เมืองบางยม อ.สวรรคโลก สุโขทัย	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร
325		วัดหนองไฉ้ ต.เมืองบางยม อ.สวรรคโลก สุโขทัย	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
326		วัดหนองไผ่ ต.เมืองบางยม อ.สวรรคโลก สุโขทัย	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร
327		วัดหนองไผ่ ต.เมืองบางยม อ.สวรรคโลก สุโขทัย	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร
328		วัดหนองไผ่ ต.เมืองบางยม อ.สวรรคโลก สุโขทัย	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร
329		วัดบึงนาราง อ.บึงนาราง พิจิตร	รัชกาลที่ 6-9	
330		วัดพระธาตุ จอมทอง อ.จอมทอง เชียงใหม่	รัชกาลที่ 6-9	

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
331		วัดพระนารายณ์ มหาราชวรวิหาร นครราชสีมา	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร
332		วัดกุยบุรี อ.กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์	รัชกาลที่ 6-9	
333		วัดตองปุ อ. พระนครศรีอยุธยา อยุธยา	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร
334		วัดตองปุ อ. พระนครศรีอยุธยา อยุธยา	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร
335		วัดตองปุ อ. พระนครศรีอยุธยา อยุธยา	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
336		วัดตองปุ อ. พระนครศรีอยุธยา อยุธยา	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร
337		วัดบันไดช้าง อ.เสนา อยุธยา	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร
338		วัดสวางค์ อ.ท่าเรือ อยุธยา	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร
339		วัดกษัตราธิราช วรวิหาร อ. พระนครศรีอยุธยา อยุธยา	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร
340		วัดบางปลาหมอ อ.บางบาล อยุธยา	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอารีย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
341		วัดยานอำงทอง อ.ผักไห่ อโยธยา	รัชกาลที่ 6-9	
342		วัดยานอำงทอง อ.ผักไห่ อโยธยา	รัชกาลที่ 6-9	
343		วัดยานอำงทอง อ.ผักไห่ อโยธยา	รัชกาลที่ 6-9	
344		วัดสามวิหาร อ. พระนครศรีอยุธยา อยุธยา	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร
345		วัดไม้รวก อ.ท่าเรือ อยุธยา	รัชกาลที่ 6-9	

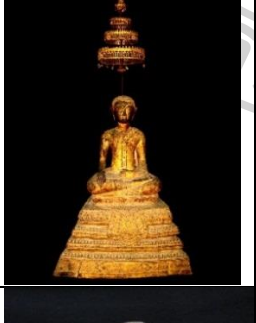

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
346		วัดม่วง อ.วิเศษชัยชาญ อ่างทอง	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร
337		วัดม่วง อ.วิเศษชัยชาญ อ่างทอง	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร
338		วัดม่วง อ.วิเศษชัยชาญ อ่างทอง	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร
339		วัดลาดเป็ด อ.วิเศษชัยชาญ	รัชกาลที่ 6-9	
340		วัดวิเศษไชยชาญ อ.วิเศษชัยชาญ อ่างทอง	รัชกาลที่ 6-9	

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
341		วัดข่อยเขมาาราม อ.โพธิ์ทอง อ่างทอง	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร
342		วัดไทรย่นิโคร ธาราม อ.ไชโย อ่างทอง	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร
343		วัดไทรยัด อ.วิเศษชัยชาญ อ่างทอง	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร
344		วัดไทรยัด อ.วิเศษชัยชาญ อ่างทอง	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร
345		วัดไทรยัด อ.วิเศษชัยชาญ อ่างทอง	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร

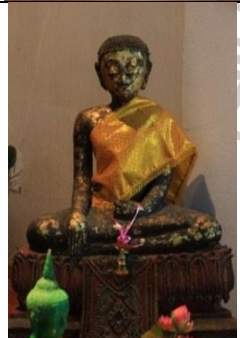

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
346		วัดไทรยัด อ.วิเศษชัยชาญ อ่างทอง	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร
347		วัดไทรยัด อ.วิเศษชัยชาญ อ่างทอง	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร
348		วัดไทรยัด อ.วิเศษชัยชาญ อ่างทอง	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร
349		วัดไทรยัด อ.วิเศษชัยชาญ อ่างทอง	รัชกาลที่ 6-9	มีจารึก กรมศิลปากร
350		วัดโพธิ์เกรียบ อ.โพธิ์ทอง อ่างทอง	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
351		วัดโพสะโสภณ อ.เมือง อ่างทอง	รัชกาลที่ 6-9	
352		วัดลานช้าง อ.วิเศษชัยชาญ อ่างทอง	รัชกาลที่ 6-9	มีจารึก
353		วัดวันอุทิศ อ.วิเศษชัยชาญ อ่างทอง	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร
354		วัดวันอุทิศ อ.วิเศษชัยชาญ อ่างทอง	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร
355		วัดวันอุทิศ อ.วิเศษชัยชาญ อ่างทอง	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร

ตารางที่ 3 ประติมากรรมรูปพระศรีอาริย์

ลำดับ	ภาพ		อายุสมัย	จารึก / อ้างอิงจาก
356		วัดวันอุทิศ อ.วิเศษชัยชาญ อ่างทอง	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร
357		วัดแสวงหา อ.แสวงหา อ่างทอง	รัชกาลที่ 6-9	กรมศิลปากร
358		วัดหัวสะพาน อ.แสวงหา อ่างทอง	รัชกาลที่ 6-9	
359		วัดพิชัยบูรณ์ ราม อ.เมือง อุทัยธานี	รัชกาลที่ 6-9	
360		วัดมณีสถิต กปิฐาราม อุทัยธานี	รัชกาลที่ 6-9	เด่นดาว ศิลปานนท์

รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

กฎหมายตราสามดวง เล่ม 4. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, 2537.

งานเกี่ยวกับจารึก. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2522.

จารึกในประเทศไทย เล่ม 5 อักษรขอม อักษรธรรมและอักษรไทย พุทธศตวรรษที่ 19-24. กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2529.

ไตรภูมิภิกษา หรือไตรภูมิพระร่วง. กรุงเทพฯ: องค์การค้าของ สกสค, 2555.

ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 6 ตอนที่ 1: ประมวลจารึกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง. กรุงเทพฯ: สำนักนายกรัฐมนตรี, 2517.

ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 6 ตอนที่ 2: ประมวลจารึกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2521.

ประชุมหนังสือเก่าภาคที่ 1. พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2459.

ประมวลเอกสารสำคัญเนื่องในการสถาปนาวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2535.

พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. เล่ม 7. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539.

พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. เล่ม 9. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539.

พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. เล่ม 10. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539.

พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. เล่ม 11. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539.

พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. เล่ม 14. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539.

พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. เล่ม 33. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539.

"พระวินัยปิฎก เล่มที่ 7 จุลวรรค ภาค 2." ใน พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. เล่ม 7. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539.

- "พระวินัยปิฎก เล่มที่ 7 จุลวรรค ภาค 2." ใน **พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง**. เล่ม 7. กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา, 2525.
- "พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 2 ทีฆนิกาย มหาวรรค." ใน **พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย**. เล่ม 10. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539.
- "พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 25 ขุททกนิกาย อปทาน ภาค 2 พุทธวังสะ จริยาปิฎก." ใน **พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย**. เล่ม 33. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539.
- "พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฎิกวรรค จักกวัตติสูตร." ใน **พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย**. เล่ม 11. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539.
- "พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 6 มัชฌิมนิกาย อุปริปัญญาสร์." ใน **พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย**. เล่ม 14. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539.
- "พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 14 อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉกนิบาต." ใน **พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง**. เล่ม 22. กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา, 2525.
- พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย. เล่ม 1 ภาค 2 ตอน 3.** กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2525.
- เรื่องตำนานสถานที่และวัตถุต่างๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสร้าง.** พิมพ์ครั้งที่ 2. พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2467.
- กรมศิลปากร. **จิตรกรรมฝาผนังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.** กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2538.
- . **จิตรกรรมสมัยอยุธยา ชุดที่ 1 เล่มที่ 3.** กรุงเทพฯ: ฝ่ายอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมติดที่ กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2535.
- . **ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน.** พิมพ์ครั้งที่ 2. พระนคร: ผ่านฟ้าพิทยา, 2510.
- . **วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ (ไตรภูมิโลกวินิจยกถา).** เล่ม 2. กรุงเทพฯ: บริษัท เอ็ดดิสันเพรสโปรดักส์จำกัด, 2535.
- . "ศิลาจารึกนครชุม." ใน **ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 3.** กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2542.
- กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี. **พระศรีอริยเมตไตรย: แนวคิด คติความเชื่อ และรูปแบบประติมากรรม.** ปราจีนบุรี: กรมศิลปากร, 2555.
- กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ. **พระบุญและสมุทภาพไทย.** กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2527.
- คณะกรรมการโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน. **สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.** เล่มที่ 32. กรุงเทพฯ: โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน, 2550.

- โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา. "จารึกกู๋บ้านค่ายเจริญ พุทธศตวรรษที่ 21-23." ใน **จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่**. กรุงเทพฯ: มูลนิธิ เจมส์ เอช ดับเบิลยู ทอมป์สัน, 2534.
- จตุพร ศิริสัมพันธ์ และคนอื่นๆ. **ประชุมจารึก ภาคที่ 8 จารึกสุโขทัย**. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2548.
- จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. "ประกาศการถือศาสนาแลผู้ถือผิด." ใน **ประชุมประกาศ รัชกาลที่ 4 เล่ม 2**. กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, 2528.
- . "สถานที่ซึ่งกรมพระราชวังทรงสร้าง." ใน **ขุมนุมพระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จพระ จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว**. พระนคร: โรงพิมพ์สหกรณ์ขายส่งแห่งประเทศไทย, 2508. พิมพ์ในงาน ฌาปนกิจศพนางเรียบ ประชานาถสนากร.
- จันทร์ศิริ แทนมณี. "พระมาลัยกลอนสวดฉบับเพชรบุรี." เอกสารการวิจัย ภาควิชาภาษาไทย คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูเพชรบุรี, 2534.
- จิรัสสา คชาชีวะ. "คำ "เมตเตยยะ" ที่เก่าที่สุดที่ได้พบจากหลักฐานประเภทจารึกในประเทศไทย." **ดำรง วิชาการ** 2, 3 (2546).
- . "ประติมานวิทยาของพระศรีอารียเมตไตรยะจากอินเดียสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้." ใน **ดำรง วิชาการ รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดี 2545**. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545.
- จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. **จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาคที่ 14**. พระนคร: โรง พิมพ์มหามงกุฎราชวิทยาลัย, 2481.
- . **จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาคที่ 16**. พระนคร: โรงพิมพ์มหามงกุฎราชวิทยาลัย, 2481.
- ฉ่ำ ทองคำวรรณ. "หลักที่ 41 จารึกลานเงินภาษาไทยวัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา." ใน **ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 3 : ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค ตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทย อันจารึกด้วยอักษรและภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลีสันสกฤต**. พระนคร: คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และ โบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี, 2508.
- ชวลิต อธิปัตย์กุล. **stupattamอีสาน: มุมมองทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะพื้นถิ่น บนแผ่นดินอีสาน**. อุดรธานี: เต้า-โล้, 2555.
- ชานบีวิช์ ทัดแก้ว. "กาลครั้งหนึ่งในสมัยพระรัตนศิขินพุทธเจ้า." เอกสารประกอบการสัมมนาทาง วิชาการ "วิชาแห่งบูรพา พระศรีอารยเมตไตรย-พระโพธิสัตว์ไมเตรยะ", ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563.
- เชษฐ ติงสัญชลี. **สัตตมหาสถาน: พุทธประวัติตอนเสวยวิมุตติสุขกับศิลปกรรมอินเดียและเอเชีย**

อาคเนย์. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2555.

ณัฐภัทร จันทวิช. **ตาลปัตรและเครื่องประกอบสมณศักดิ์**. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2529.

ดวงหทัย ลือตั้ง. "ประเพณีเทศน์กาเผือกของชาวไทยยวนอำเภอเส้าให้ จังหวัดสระบุรี." **วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้** 2, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557).

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้า กรมพระยา. **เที่ยวตามทางรถไฟ**. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2557.

———. "พระราชหัตถเลขาถึงกรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส ปีชวด พ.ศ. 2409." ใน **พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เล่ม 1**. พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา, 2508.

———. **เรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ในลังกาทวีป**. กรุงเทพฯ: คณะสงฆ์วัดสุวรรณาราม, 2553.

เด่นดาว ศิลปานนท์. "การศึกษาประติมากรรมพระมาลัยและพระศรีอาริย์เมตไตรย: กรณีความป้องกันทางรูปแบบศิลปกรรม." ใน **พิพิธวิทยาการ รวมบทความวิชาการด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ และพิพิธภัณฑวิทยา 2553**. กรุงเทพฯ: สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2553.

———. **แกะรอยพระมาลัย**. กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส, 2553.

———. "จิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระมาลัยในภาคกลางของประเทศไทย." **สารนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร**, 2549.

———. **พระมาลัยในศิลปกรรมไทย**. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2547.

ตรีศิลป์ บุญขจร. "กลอนสวด." ใน **สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง เล่ม 1**. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542.

ทิพากรวงศ์, เจ้าพระยา. **พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ ฉบับตัวเขียน**. กรุงเทพฯ: อมรินทร์วิชาการ, 2539.

———. **พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 2 ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ ฉบับตัวเขียน**. กรุงเทพฯ: อมรินทร์วิชาการ, 2548.

ชนกฤต ลออสุวรรณ. "การศึกษาคติความเชื่อของชุมชนโบราณสมัยทวารวดีในลุ่มแม่น้ำแม่กลองและท่าจีน: กรณีศึกษาจากพระพิมพ์ดินเผา." **วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร**, 2546.

ชนิด อยู่โพธิ์. **ตำนานเทศน์มหาชาติ**. กรุงเทพฯ: สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2524.

ธรรมธิเบศร์ไชยเชษฐสุริยวงศ์, เจ้าฟ้า. **พระมาลัยคำหลวง**. พิมพ์ครั้งที่ 9. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราชา, 2550.

นรินทร์ ยืนทน. "จิตรกรรมฝาผนังเวสสันดรชาดกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ." **วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร**, 2562.

นริศรานุกิตติวงศ์, สมเด็จพระเจ้า กรมพระยา และดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้า กรมพระยา. **สาส์น**

- สมเด็จพระเจ้า**. เล่ม 1. กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, 2505.
- . **สารัตถ์สมเด็จพระเจ้า**. เล่ม 17. กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, 2505.
- นริศรานุวัตติวงศ์, สมเด็จพระเจ้า เจ้าฟ้ากรมพระยา และอนุমানราชชน, พระยา. "บันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ." **ศิลปากร** 4, 1 (พฤษภาคม 2503).
- นริศรานุวัตติวงศ์, สมเด็จพระเจ้า เจ้าฟ้ากรมพระยา และอนุমানราชชน, พระยา. **บันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ เล่ม 2**. พระนคร: สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2506.
- นันทนา ชูติวงศ์. "พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร: ที่สุดมหากรุณาบารมี." เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ "วิชาแห่งบูรพา พระศรีอารยเมตไตรย-พระโพธิสัตว์ไมเตรยะ", ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563.
- นิธิ เอียวศรีวงศ์ และบำเพ็ญ ะวิน. **พระอนาคตวงศ์**. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2542.
- นิยะดา เหล่าสุนทร. **การฟื้นฟูอักษรศาสตร์ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช**. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เสียงเชียง, 2534.
- เนื่ออ่อน ขรัวทองเขียว. **รายงานการวิจัยเรื่องพระราชประสงค์ในการสร้างงานศิลปกรรมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว**. กรุงเทพฯ: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2557.
- บำเพ็ญ ะวิน, ผู้ชำระ. **ประชุมพงศาวดารฉบับราษฎร์: พระอนาคตวงศ์**. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2542.
- บุญเดือน ศรีวรรณ. **คำฉันท์สรรเสริญพระเกียรติ สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง**. กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2543.
- ปรมาณูชิตชินโรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ. **พระปฐมสมโพธิกถา**. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์บรรณาการ, 2539.
- . **พระปฐมสมโพธิกถา**. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เสียงเชียง, ม.ม.ป.
- . **พระปฐมสมโพธิกถา 29 ปริเฉท**. กรุงเทพฯ: เสียงเชียงจงเจริญ, 2547.
- . **สมุดภาพปฐมสมโพธิกถา : วรรณคดีพระพุทธศาสนาพากย์ไทย คัมภีร์แสดงเรื่องราวของพระพุทธเจ้า**. กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2552.
- ประมินท์ จารุวรรณ. "พระมาลัย." ใน **สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง เล่ม 9**. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542.
- ประคอง นิมนานเหมินท์. "พระมาลัยคำหลวง." ใน **สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง เล่ม 9**. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542.
- ประทีป ชุมพล. "ความเชื่อเรื่องพระศรีอารีย์ที่ปรากฏในวรรณกรรมไทยตอนต้น." **โบราณคดี** 5, 3 (สิงหาคม 2517).

ประภาส สุระเสน. คัดถ่ายถอด-แปล. **พระคัมภีร์อนาคตวงศ์**. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สุรวัดน์, 2540.

ประยูร อุลุชาฎะ. **จิตรกรรมอยุธยา**. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2543.

ประยูร อุลุชาฎะ และแสงอรุณ กนกพงศ์ชัย. **จิตรกรรมสมัยอยุธยาจากสมุดข่อย**. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2528.

ประสาร บุญประคอง. "จารึกฐานพระพุทธรูปแม่ศรีมหาธาตุนคร พุทธศตวรรษที่ 20." ใน **จารึกสมัยสุโขทัย**. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2526.

———. "ศิลาจารึกวัดช้างล้อม พุทธศักราช 1927." ใน **จารึกสมัยสุโขทัย**. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2526.

———. "หลักที่ 186 จารึกที่ผนังพระอุโบสถวัดนิเวศธรรมประวัติ." ใน **ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 6 ตอนที่ 1 : ประมวลจารึกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง**. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2517.

ประเสริฐ ณ นคร. **จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1**. กรุงเทพฯ: มุลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิลยู ทอมป์สัน, 2534.

ผ่าน วงษ์อ้วน. "คัมภีร์อนาคตวงศ์ อุเทศที่ 1-10 การตรวจชำระและการศึกษาวิเคราะห์." วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522.

ผาสุข อินทรารุส. **พุทธปฏิมาฝ่ายมหายาน**. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อักษรสมัย, 2543.

พระมหาภิรมย์ภักดี อัสมาลี (พินนาวา). "มาลัยยัตถุทีปนีฎีกา: การตรวจชำระและการศึกษาวิเคราะห์." วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบาลี บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2549.

พระมหาอินทร์วงศ์ อิสสรภาณี และจันทร์สม ตาปูลิง. "พระศรีอริยเมตไตรย แนวคิดเกี่ยวกับโลกในอุดมคติเชิงพุทธ." **วารสาร มจร. ทรินิตีปริทรรศน์** 2, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561).

พระสารีบุตรมหาเถระ. **สารัตถทีปนี ฎีกาพระวินัย ภาค 4**. แปลโดย สิริ เพ็ชรไชย. กรุงเทพฯ: หจก. ทัพย์วิสุทธ์, 2542.

พระอุปติสเถระ. **อมตธรรมา อรรถกถาอนาคตวงศ์**. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2544.

พัศวีลลิตี เปรมกุลนันท์. "ศิลปกรรมในพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว." วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.

ไพโรจน์ สโมสร์. **จิตรกรรมฝาผนังอีสาน**. กรุงเทพฯ: อัมรินทร์พรินติ้ง, 2532.

มหามกุฏราชวิทยาลัย. **พระสูตรและอรรถกถา แปลขุททกนิกาย เล่ม 1 ภาค 2 ตอน 3**. กรุงเทพฯ: เฉลิมชาฎการพิมพ์, 2525.

รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง. "พระพุทธรูปและพระพิมพ์ทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ." วิทยานิพนธ์

- ปรัชญาดุष्ฎีบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.
- รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล. "วิวัฒนาการและประติมานวิทยาจิตรกรรมโลกสี่ฐานเบื้องหลังพระประธาน." **เมืองโบราณ** 29, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2546).
- รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล. "การศึกษาเชิงวิเคราะห์ที่มาของสมุดภาพไตรภูมิ." ดุษฎีนิพนธ์ สาขาโบราณคดี สมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.
- ลิไท, พญา. **ไตรภูมิพระร่วง**. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์บรรณาคาร, 2515.
- วรรณพันธ์ ชัชวาลทิพากร. **พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง**. กรุงเทพฯ: ทิพากร, 2543.
- วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร. **ประวัติวัดระฆังโฆสิตาราม และประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)**. พระนคร: ประสานมิตรการพิมพ์, 2504. พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศล เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานพระกรุณ ฌ วัดระฆังโฆสิตาราม วันที่ 6 พ.ย. 2504.
- วิจิตรวาทการ, หลวง. **ประวัติวัดเขมาภิรตาราม (จังหวัดนนทบุรี)**. พิมพ์ครั้งที่ 3. ธนบุรี: กรุงเทพฯการพิมพ์, 2514.
- วิไลรัตน์ ย้งรอด. "การศึกษาภาพภูมิจักรวาลจากภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานคร." วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540.
- วีรภัทร อารีศิริ. "พระพุทธรูปเจ้าในภัทรกัลป์: การแสดงออกในงานศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทร์." สารนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.
- ศรีศักร วัลลิโภดม. "พระสมมติเทวราช." **วารสารเมืองโบราณ** 32, 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2549).
- ศักดิ์ชัย สายสิงห์. **งานช่างพระนั่งเกล้าฯ**. กรุงเทพฯ: มติชน, 2551.
- . "พระพุทธรูปทรงเครื่องต้นอย่างพระมหาจักรพรรดิ แนวความเชื่อเรื่องพุทธรักษา คตินิยมในราชสำนักไทยที่หล่อลาวและเขมร." ใน **โครงการประชุมวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ ศูนย์กลาง-ชายขอบ ตัวตน-คนอื่น ผ่านมุมมองประวัติศาสตร์ศิลป์**. กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561.
- . **พระพุทธรูปในประเทศไทย: รูปแบบ พัฒนาการ และความเชื่อของคนไทย**. กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
- . **พระพุทธรูปสำคัญ และพุทธศิลป์ในดินแดนไทย**. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2554.
- . **พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน**. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2556.
- . **ศิลปะทวารวดี: วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย**. กรุงเทพฯ: ด่านสุทธการพิมพ์,

2547.

ศานติ ภัคดีคำ และนวรรตน์ ภัคดีคำ. "จารึกการบูรณะวัดประเสริฐสุทธาวาส." **เมืองโบราณ** 29, 3 (เมษายน-มิถุนายน 2546).

ส. พลายน้อย. **ตำนานพระชัยวัฒน์และพระแก้วประจำรัชกาล**. กรุงเทพฯ: ชมรมบำรุงบัณฑิต, 2528.

สมชาย พุ่มสะอาด. **ประวัติวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี**. กรุงเทพฯ: กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2533.

สมภพ จันทระประภา. **อยุธยาอาภรณ์**. กรุงเทพฯ: กองวรรณคดี และประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2526.

สายชล วรณรัตน์. "พุทธศาสนากับแนวความคิดทางการเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (พ.ศ.2325-2352)." **วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**, 2525.

สำเนียง เลื่อมใส. **มหาวัสสูวทาน: คัมภีร์พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน**. เล่ม 3. นนทบุรี: มูลนิธิสันสกฤตศึกษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2561.

สิทธิรินทร์ ล้อเพ็ญภพ. "รูปแบบและคติการสร้างประติมากรรมพระสาวกในศิลปะรัตนโกสินทร์ สมัยรัชกาลที่ 1-5." **สารนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร**, 2559.

สิทธิธรรด ศรีโคตร. "การประกาศศติปัญญาอันตรธาน และสถาปนาพระบรมธาตุที่เมืองนครชุมของ สมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไท ใน พ.ศ. 1900." **ตำรงวิชาการ** (มกราคม-มิถุนายน 2556).

สินีนารถ วิจิตรการลิขิต. "การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องพระพุทธเจ้าในอนาคตของสังคมไทย: ศึกษาเฉพาะกรณี พระศรีอริยเมตไตรยใน พระพุทธศาสนาพุทธเถรวาท." **วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย**, 2549.

สุชิน ทองหยวก และอิงอร ไทยดี. **คัมภีร์ลลิตวิสตรระ: พระพุทธประวัติฝ่ายมหายาน ภาคภาษาไทย**. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: วัดบวรนิเวศวิหาร, 2558.

สุพิชฌาย์ แสงสุขเอี่ยม. "จิตรกรรมภาพพระโพธิสัตว์ในสมัยพระอนาคตพุทธเจ้า 10 พระองค์ บนแผงไม้คอสอง ศาลาการเปรียญหลังเก่า วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี." **วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย** 30, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2553).

สุภัทรดิศ ดิศกุล, หม่อมเจ้า. **พระพุทธรูปอินเดียและความรู้เกี่ยวกับโบราณคดีจีน**. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2547.

———. **ศิลปะในประเทศไทย**. พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์, 2539.

- สุภาพร มากแจ้ง. "มาเลยยเทวดตฤ: การตรวจสอบชำระและการศึกษาเชิงวิเคราะห์." วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต แผนกภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521.
- สุภาพรณ ณ บางช้าง. **ประวัติวรรณคดีในอินเดีย และลังกา.** กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2526.
- . **วิวัฒนาการวรรณคดีสายพระสุตตันตปิฎกที่แต่งในประเทศไทย.** กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2533.
- สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์, ม.ร.ว. **ศิลปะในประเทศไทยมา.** กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สายธาร, 2554.
- สุริยา รัตนกุล และคนอื่นๆ. **พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร.** เล่ม 1. นครปฐม:
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550.
- แสง มณวิฑูร, ผู้แปล. **รสวาทินี เล่ม 3.** พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา, 2513.
- หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร. **จารึกในประเทศไทย เล่ม 2 อักษรปัลลวะ อักษรมอญ พุทธศตวรรษที่
12-21.** กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, 2529.
- . **สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี.** กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2542.
- องค์ บรรจุน. "การเมืองเรื่องทรงผมของชายชาวหงสาวดีและพระนเรศวร." **ศิลปวัฒนธรรม** 39, 8
(มิถุนายน 2561).
- อนุชา พิมพ์ศักดิ์. "ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์: โครงสร้าง เนื้อหา และบทบาทในสังคมไทย." วิทยานิพนธ์
ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
- อนุমানราชธน, พระยา. **สมเด็จพระเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงบันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ
ประทานพระยาอนุমানราชธน.** กรุงเทพฯ: มูลนิธิเสถียรโกเศศ, 2552.
- อภิลักษณ์ เกษมผลกุล. "ตำนานพระศรีอารียในสังคมไทย: การสร้างสรรค์และบทบาท." อักษรศาสตร
ดุขฎิบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2552.
- อรุณศักดิ์ กิ่งมณี. **ทิพยประติมา.** กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มิวเซียมเพรส, 2560.
- . "โบราณวัตถุชิ้นสำคัญของเมืองอู่ทอง." ใน **โบราณคดีเมืองอู่ทอง.** นนทบุรี: โรงพิมพ์สมมิตร
พรินติ้ง, 2545.
- อรุณศักดิ์ กิ่งมณี และคณะ. **โบราณคดีเมืองอู่ทอง.** กรุงเทพฯ: สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติที่ 2 สุพรรณบุรี กรมศิลปากร, 2545.
- ฮันส์ เพนซ์. **คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่.** กรุงเทพฯ: คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทาง
ประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2519.

ภาษาต่างประเทศ

- Pichard, Pierre. *The Pentagonal Monuments of Pagan*. Bangkok: White Lotus, 1991.
- Snellgrove, David L. *The Image of the Buddha*. Tokyo: Kodansha International, 1978.

สื่ออิเล็กทรอนิกส์

โครงการเครือข่ายดูแลรักษาเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 ณ จังหวัด

นครสวรรค์และลพบุรี. เข้าถึงเมื่อ 20 มกราคม 2564, เข้าถึงได้จาก

<https://bit.ly/370W3EO> (เผยแพร่วันที่ 4 กรกฎาคม 2563).

ตำหนักพระพุทธโฆษาจารย์. เข้าถึงเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2564, เข้าถึงได้จาก

<https://www.sac.or.th/databases/thaiarts/artwork/27>.

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554. เข้าถึงเมื่อ 22 มกราคม 2564, เข้าถึงได้จาก

<https://dictionary.orst.go.th/>.

พระเต้าเบญจคัมภีร์. เข้าถึงเมื่อ 17 ตุลาคม 2563, เข้าถึงได้จาก

<http://phralan.in.th/coronation/vocabdetail.php?id=148>.

อรรถกถา ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ พุทธปกรณกัณฑ์ ว่าด้วยเรื่องเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า.

เข้าถึงเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2564, เข้าถึงได้จาก

<https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33.2&i=27>.

เอนก เหล่าธรรมทัศน์ และคณะ, วัดช้างเผือก จ.ลำปาง: พันเรื่องถิ่นแผ่นดินไทย. เข้าถึงเมื่อ 10 กันยายน 2559, เข้าถึงได้จาก <http://www.komchadluek.net/detail/20110831/107700>.

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล	นางสาว ชนิสา นาคน้อย
วุฒิการศึกษา	พ.ศ.2546 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา พ.ศ.2550 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2556 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาโฆษณา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2557 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่ปัจจุบัน	20 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 45 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

