

นาฏกรรมแห่งศรัทธา: ระบำนารายณ์เจ็ตปang Drama of Faith : Rabam Naray chet pang Dances

ริสวัน อรชุน^{1*} จรรยาพร เกษคำขวา² จุฑาทิพวรรณ ภวังคาม³
Riswan Orachun^{1*}, Janyaporn Ketkamkwa², Chuthathippawan Phawangkam³,

บทคัดย่อ

ระบำนารายณ์เจ็ตปang เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของการแสดง ระบำนารายณ์เจ็ตปang 2) เพื่อวิเคราะห์รูปแบบและองค์ประกอบการแสดงระบำนารายณ์เจ็ตปang มาประยุกต์ใช้ในการแสดง ผลการวิจัยพบว่า ระบำนารายณ์เจ็ตปang นำมาจากละครดึกดำบรรพ์ เรื่องกรุงพณชมทวีป ตอนอวตาร พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ กล่าวถึง พระนารายณ์อวตารไปปราบกรุงพณทำให้เหล่า เทวดานางฟ้าพากันกล่าวสรรเสริญพระนารายณ์เนื้อหาปangต่าง ๆ มีการเรียงลำดับตรงกับบทพระราชนิพนธ์ลิลิตนารายณ์สืป pang ปรากฏหลักฐานการแสดงทั้งหมด 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2531 และครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2538 โดยคณะละครสมัครเล่น แห่งบ้านปลายเนินในงานวันนริศฯ ใช้ชื่อชุดการแสดงว่า ระบำนารายณ์แปดปang และครั้งที่ 3 ปรากฏในการแสดงเบิกโรงโดย โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ชุด ศักอินทรชิต ตอน นาคบาท พ.ศ. 2557 ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ของการแสดง ระบำนารายณ์เจ็ตปang ที่ปรากฏในการแสดงเบิกโรงโดยโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯชุด ศักอินทรชิต ตอน นาคบาท นำไปสู่ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาการแสดงนาฏศิลป์ไทยโดยศึกษาที่มา กระบวนท่าท่า รูปแบบการแสดง การแต่งกาย การแต่งหน้า

คำสำคัญ : ระบำ, นารายณ์เจ็ตปang, ระบำนารายณ์เจ็ตปang

Abstract

Rabam Naray Chet Pang Dance is a qualitative research. The objectives are 1) to study the history of the Rabam Naray Chet Pang Dance, 2) to analyze the form and components of the Rabam Naray Chet Pang Dance to be applied in the performance. The research results found that the Rabam Naray Chet Pang Dance is adapted from the ancient drama, Krung Phan Chom Tawi, Avatar chapter, composed by His Royal Highness Prince Narisara Nuvadtivongs. It talks about Phra Narai incarnating to conquer Krung Phan, causing the angels and goddesses to praise him. The content of the different postures is arranged in the same order as the text of the Lilit Narai Sip Pang. There is evidence of a total of 3 performances: the first in 1988 and

¹ ผู้ช่วยศาสตราจารย์, คณะศิลปกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

¹ Assistant Professor ,Faculty of Fine and Applied Arts, Rajamangala University of Technology Thanyaburi

² จรรยาพร เกษคำขวา, นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา, คณะศิลปกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

² Janyaporn Ketkamkwa² ,Undergraduate Student ,Thai Classical Dance Education Program ,Faculty of Fine and Applied Arts, Rajamangala University of Technology Thanyaburi

³ จุฑาทิพวรรณ ภวังคาม, นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา, คณะศิลปกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

³ Chuthathippawan Phawangkam³ Ketkamkwa² ,Undergraduate Student ,Thai Classical Dance Education Program ,Faculty of Fine and Applied Arts, Rajamangala University of Technology Thanyaburi

⁴⁻¹³ ชวิศา ปะอิกุล⁴ ธนัชร จินดามัง⁵ เบญจมาศ พึ่งพิธทอง⁶ พรทิพย์ ชุมแวงวาว⁷ รัตนกร เสวกวงษ์⁸ ศิริพร เนาว์ประดิษฐ์⁹ สกาวแสง อุดร¹⁰ สุภาวดี ประหยัดจิต¹¹ สุพรรณา สุขงาม¹² และ อริสรา หลวงถนอมเจริญ¹³ นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา, คณะศิลปกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

⁴⁻¹³ Chawisa Paikul⁴, Thanatporn Jindamang⁵, Benjamas peungpotong⁶, Pornthip Chumwaengwapee⁷, Rattanakorn Sawekwong⁸, Siriporn Nowpadit⁹, Sakowsaeng Udom¹⁰, Supawadee Prahyadjit¹¹, Supansa Sookngam¹², and Arisara Luangthanoncharoen¹³ Undergraduate Student ,Thai Classical Dance Education Program ,Faculty of Fine and Applied Arts, Rajamangala University of Technology Thanyaburi

*Corresponding author email: riswannuk@gmail.com

the second in 1995 by the Amateur Drama Troupe of Ban Plai Noen during Naris Day. The performance was called: Naray Pead pang dance, and the third time appeared in the opening performance by the Khon Foundation for the Support of Supplementary Occupations and Related Techniques, series: Battle of Indrajit, episode: Nagabas, 2014. The researcher sees the value and benefit of the performance of the Rabam Naray Chet Pang Dance that appeared in the opening performance by the Khon Foundation for the Support of Supplementary Occupations and Related Techniques, series: Battle of Indrajit, episode: Nagabas, which will lead to the conservation, restoration, and development of Thai dance performances by studying the origins, dance movements, performance styles, costumes, and make-up.

Keywords: Rabam, Naray Chet Pang, Rabam Naray Chet Pang Dance

บทนำ

ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อซึ่งหล่อหลอมกันอย่างแนบแน่นในวิถีชีวิตของประชาชน หนึ่งในความเชื่อที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทย คือ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูโดยเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับการอวตารขององค์พระนารายณ์ซึ่งสะท้อนผ่านวรรณคดี และศิลปะชั้นสูง เช่น โขน ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ศิลปะ และความศรัทธา และภูมิปัญญาของสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง วรรณกรรมของไทยมากมาย ตัวอย่างเช่น เรื่องรามเกียรติ์ เรื่องพระนลคำหลวง รวมไปถึงวรรณคดีนารายณ์สิบปาง เป็นต้น ต่างกล่าวถึงเทพเจ้าในลัทธิพราหมณ์ โดยเฉพาะพระนารายณ์ซึ่งได้เกิดทวนว่าเป็นองค์อวตารที่เสด็จลงมาปราบยุคเข็ญ ความเชื่อดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างศาสนาและวรรณคดี เช่น เรื่องรามเกียรติ์ พระราม คือ องค์พระนารายณ์ มหาเทพ ผู้อวตารมาเป็นพระรามกษัตริย์แห่งกรุงอโยธยามาเพื่อปราบท้าวทศกัณฐ์ เป็นต้น (นราวัลย์ พูลพิพัฒน์, 2562 ,น. 71-72) ปัจจุบันเรื่องราวของเทพเจ้าถูกถ่ายทอดเป็นเรื่องเล่า ตำนาน วรรณคดี และวรรณกรรมทำให้เทพเจ้ามีสถานะเป็นตัวละครมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไปตามลักษณะคติความเชื่อดั้งเดิม อย่างไรก็ตามความเชื่อความศรัทธาเรื่องเทพเจ้าหรือองค์นารายณ์กับการอวตารยังมีการศึกษาค้นคว้าเรียบเรียงเป็นหนังสือ ตำรา และเอกสารทั้งภาษาสันสกฤต ภาษาอังกฤษ รวมถึงภาษาไทยที่ใช้ในการเรียนการสอนตลอดจนการแสดงในปัจจุบัน วรรณคดีและวรรณกรรมที่เกี่ยวกับพระนารายณ์ พบว่ามีมากมายหลายเรื่องหลายสำนัก เช่น หนังสือ เอกสารที่มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษ คือ หนังสือฮินดูมโหลลี ของ เจ.ดับบลิว วิลกินส์ (Hindu Mythology by J.W. Wilkins) เป็นเอกสารที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที่ 6 ทรงใช้ในการพระราชทานพราหมณ์โดยใช้รูปแบบคำประพันธ์ประเภทลิลิต คือ เรื่องลิลิตนารายณ์สิบปาง ซึ่งเป็นเค้าโครงในการนิพนธ์บทละครดึกดำบรรพ์ เรื่องกรุงพาลชุมทวีป ในพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ซึ่งได้นำลำดับการอวตารของพระนารายณ์ตามคตินิยมความเชื่อของชาวฮินดูมาเป็นเค้าโครงการดำเนินเรื่อง นอกจากนี้ความเชื่อเรื่องการอวตารของพระนารายณ์ในประเทศไทยที่มีการบันทึกรวบรวมเป็นเอกสารสำคัญที่สืบค้น ได้แก่ นารายณ์สิบปางฉบับโรงพิมพ์หลวง นารายณ์สิบปางฉบับโรงพิมพ์วัชรินทร์ นารายณ์สิบปางฉบับคุณหญิงเลื่อนฤทธิ์ จากการศึกษาเอกสารทำให้ได้ทราบถึงความแตกต่างในเรื่องของการลำดับการอวตารในปางต่าง ๆ ของพระนารายณ์ บ้างเชื่อว่า มี 8 ปาง 9 ปาง 10 ปาง 20 ปาง และบ้างก็กล่าวว่า การอวตารของพระนารายณ์มีจำนวนนับไม่ถ้วนแต่ก็ไม่ปรากฏจำนวนที่แน่นอน (สมทรง ชีวะพันธ์, 2520,น.162) ต่อมาความเชื่อเหล่านี้นำไปสู่การพัฒนาทางด้านศิลปการแสดง ความเชื่อเรื่องพระนารายณ์อวตารได้พัฒนาเป็นรูปธรรมผ่านโขนไทย โดยเฉพาะโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพภายใต้การอุปถัมภ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งทรงมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูและอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยให้มีความร่วมสมัยและสง่างามยิ่งขึ้น อาทิ การพัฒนาเครื่องแต่งกาย ฉาก เทคนิคแสง สี เสียง และทำร้ายยังคงความงดงามแบบดั้งเดิมผสมผสานกับความร่วมสมัยตามแนวคิด “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” อีกทั้งยังมีพระราชเสาวนีย์ที่จักพินพิรุชาชีโวโบราณ ให้กับคนไทยได้ต่อยอด ทรงพัฒนารูปแบบเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ การแต่งหน้า และองค์ประกอบในทุกด้านผ่านศูนย์ศิลปาชีพและช่างสิบหมู่ (ภิตินันท์ อะภัย, 2562,น.105) การแสดงโขนชุด ศักอินทรชิตตอน นาคบาท (พ.ศ. 2557) ซึ่งมีการนำ ระบำนารายณ์เจ็ดปาง บทพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้า กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ มาประยุกต์ใช้เป็นระบำเบิกโรง มีเนื้อหาสรรเสริญการอวตารของพระนารายณ์ทั้ง 7 ปาง ซึ่งเคยจัดแสดงเพียง 3 ครั้ง คือ พ.ศ. 2531, 2538 และ 2557 เท่านั้น ระบำนารายณ์เจ็ดปางถือเป็นศิลปะการแสดงที่มีคุณค่าทาง ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และจิตวิญญาณ สะท้อนความศรัทธาในองค์พระนารายณ์ อันผสมผสานเข้ากับบริบททางสังคมไทยอย่างลึกซึ้ง การวิจัยในครั้งนี้จึงมีความสำคัญทั้งในเชิงวิชาการและวัฒนธรรม เพื่อศึกษารูปแบบการถ่ายทอดคติความเชื่อผ่านศิลปะการแสดง วิเคราะห์

องค์ประกอบด้านเนื้อหา รูปแบบ และบริบทวัฒนธรรมของระบำนารายณ์เจ็ดย่าง อันจะนำไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์การวิจัย

- 2.1 เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของการแสดงระบำนารายณ์เจ็ดย่าง
- 2.2 เพื่อวิเคราะห์รูปแบบและองค์ประกอบการแสดงระบำนารายณ์เจ็ดย่างเพื่อประยุกต์ใช้ในการแสดง

3.กรอบแนวคิด / ทฤษฎีในการวิจัย

กรอบแนวคิดของการวิจัยครั้งนี้มีพื้นฐานของ 3 หลักการ ได้แก่ (1) ความเชื่อเรื่องการอวตารของพระนารายณ์ในวัฒนธรรมไทย (2) วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระนารายณ์ซึ่งเป็นฐานเนื้อหาทางความคิดที่นำไปสู่การอนุรักษ์ และ (3) การแสดงนาฏศิลป์ไทยโดยเฉพาะการแสดงของโขนมุนิธิสังเสริมศิลปาชีพกับการคติความเชื่อจนกลายเป็น "นาฏกรรมแห่งศรัทธา"

วิธีวิจัย

ผู้วิจัยมีขั้นตอนและวิธีการดำเนินการวิจัย ต่อไปนี้

- 4.1 ขอบเขตเนื้อหา การวิจัย เรื่อง ระบำนารายณ์เจ็ดย่าง มีขอบเขตของการวิจัยดังต่อไปนี้

4.1.1 ศึกษาประวัติความเป็นมา รูปแบบการแสดง และองค์ประกอบของการแสดง ระบำนารายณ์เจ็ดย่าง ในการแสดงเบิกโรงโขนมุนิธิสังเสริมศิลปาชีพฯ ชุด ศักดิ์อินทรชิต ตอน นาคบาศ ปีพ.ศ.2557 จากเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

- 4.1.2 ศึกษากระบวนการทำและรับการถ่ายทอดทำรำ

- 4.2 ขอบเขตประชากร

คณะผู้วิจัยได้ สัมภาษณ์องค์ความรู้เรื่อง ระบำนารายณ์เจ็ดย่าง และศึกษากระบวนการทำรำจากผู้เชี่ยวชาญตามรายนามดังต่อไปนี้

- 4.2.1 นางรัตติยะ วิสิตพงศ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)

ประจำปี พ.ศ. 2560 ศึกษากระบวนการแสดงระบำนารายณ์เจ็ดย่าง เนื่องจากท่านเป็นผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดทำรำมาจากคุณครูมูล ยมะคุปต์ คุณครูเฉลย ศุขะณิข และ คุณครูจำเรียง พุดประดับ

- 4.2.2 นายประเมษฐ์ บุญยะชัย ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ โขน)

ประจำปี พ.ศ. 2563 ศึกษาประวัติความเป็นมา รูปแบบการแสดง และองค์ประกอบของ การแสดงระบำนารายณ์เจ็ดย่าง เนื่องจากท่านเป็นผู้ประพันธ์บทเบิกโรงนารายณ์เจ็ดย่างในการแสดงโขนของมุนิธิสังเสริมศิลปาชีพฯ ชุดศักดิ์อินทรชิต ตอน นาคบาศ ปีพ.ศ.2557

- 4.2.6 นางนันทา น้อยนิธย์ ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป์ ศึกษากระบวนการแสดงระบำนารายณ์เจ็ดย่าง เป็นผู้ฝึกซ้อมกระบวนการทำรำระบำนารายณ์เจ็ดย่างในการแสดงโขนของมุนิธิสังเสริมศิลปาชีพฯ ชุดศักดิ์อินทรชิต ตอนนาคบาศ ปีพ.ศ.2557

ผลการวิจัย

จากการวิจัยเรื่อง ระบำนารายณ์เจ็ดย่าง คณะผู้วิจัยศึกษาข้อมูลจากหนังสือ ตำรา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการสัมภาษณ์ได้ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

5.1 เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของการแสดงระบำนารายณ์เจ็ดย่าง พบว่า ระบำนารายณ์เจ็ดย่างเป็นการนำข้อมูลจากหนังสือนารายณ์สิบปางฉบับสันสกฤตที่นำมาวิเคราะห์ คือ “บทพระราชนิพนธ์ ลิลิตนารายณ์สิบปาง” ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องนี้ ขึ้นโดยเก็บข้อความจากหนังสืออินทนิมิตของเจ ดับบลิว วิลกินส์ ซึ่งแต่งเป็นภาษาอังกฤษ วิลกินส์ เรียบเรียงหนังสือเรื่องนี้ขึ้นโดยเก็บข้อความจากหนังสืออ้างอิงหลายเล่ม และได้บอกรายชื่อหนังสือที่ใช้ในการเรียบเรียงไว้ในคำนำของหนังสือซึ่งมีมหากาพย์รามายณะ คัมภีร์ปุราณะ และคัมภีร์สันสกฤตอีกหลายเล่มรวมอยู่ด้วย กล่าวได้ว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ได้ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องนารายณ์

สืบปางขึ้นจากแหล่งที่มาขั้นต้น (Primery Source) ของหนังสือแต่ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นจากแหล่งที่มาขั้นรอง (Secondary Source) ทั้งนี้พระองค์พระราชทานบรมราชาธิบายไว้ในพระราชนิพนธ์ค่านำของบทพระราชนิพนธ์เรื่องนี้ว่า “ข้าพเจ้าตกลงใจใช้หนังสือเล่มนี้ (อินดุมิทอลลอจี ซึ่งเป็นผู้เขียน) เป็นหลักสำหรับแต่งเรื่องนารายณ์สิบปางในทางวรรณคดีย่อมทราบอยู่ว่าคำแปลหนังสือตามที่นักปราชญ์ชาวยุโรปได้กระทำไว้ และข้าพเจ้าเองหรือก็ไม่รู้ภาษาสันสกฤตจำใจต้องอ่านคำแปล ฉะนั้นอาจจะได้ข้อความคลาดเคลื่อนอยู่บ้างจึงขอออกตัว ไว้ในที่นี้” (สมทรง ชีวะพันธุ์, 2520, น.162-163)

บทพระราชนิพนธ์ลิลิตนารายณ์สิบปาง ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ ขึ้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2465 และทรงพระราชนิพนธ์เสร็จเมื่อ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2466 ต้นฉบับเขียนชื่อว่า “นารายณ์สิบปางลิลิต” ในการพระราชนิพนธ์ ทรงใช้หนังสืออินดุมิทอลลอจี ของ เจ ดับบลิว วิลกินส์ เป็นหลักในการดำเนินเนื้อเรื่อง ดังนี้

ปางที่ 1 มัตสยวตาร เป็นปลาตะเพียน เพื่อมาอนุเคราะห์มนุษย์ สัตว์ และพืชพันธุ์ต่าง ๆ ให้อภัยจากน้ำท่วมโลก ปางที่ 2 กุรุมวตาร เป็นเต่าใหญ่ เพื่อใช้กระดองรองภูเขา มันทระให้ตั้งมั่นในคราวกวนเกษียรสมุทร ปางที่ 3 วราหาวตาร เป็นหมีป่าตัวใหญ่เพื่อมากู้แผ่นดินซึ่งจมอยู่ใต้น้ำท่วมโลกให้พ้นจากน้ำและสังหารหิรัณยกษัตริย์ ปางที่ 4 นรสิงหาวตาร เป็นคนครึ่งสิงห์ มาปราบหิรัณยกษัตริย์ น้องของหิรัณยกษัตริย์ ปางที่ 5 วามนาวตาร เป็นพราหมณ์เตี้ยรูปงามมาทูลขอ ดินแดน 3 ก้าวจากอสูรพลี มาปราบกษัตริย์ผู้มิใช่ใจหายบ้า ปางที่ 6 ปรศุรามวตาร เป็นพราหมณ์ถือขวาน ชื่อปรศุราม ปางที่ 7 รามจันทรวตาร เป็นพระราม มาปราบทศกัณฐ์ ปางที่ 8 กลุณาวตาร เป็นพระกฤษณะไปปราบพญางังส์ ปางที่ 9 สมณาวตาร เป็นพระสมณโคดม ปางที่ 10 กัลปาวตาร เป็นพระกัลป์กิบุรุษผิวขาวขี้น้ำ ขวามาปราบคนใจพาลในกลียุคจะอวตารในอนาคต (สมทรง ชีวะพันธุ์, 2520, น.39-41)

สรุปได้ว่าเอกสารขั้นต้นที่พระองค์ทรงใช้เป็นที่มาในการทรงพระราชนิพนธ์นั้นเป็นคัมภีร์ที่มุ่งสรรเสริญพระนารายณ์ตามคติของไวษณพนิกาย ส่วนที่มาของหนังสือนารายณ์สิบปางฉบับไทย 3 ฉบับ คือ โรงพิมพ์หลวง โรงพิมพ์วัชรินทร์ โรงพิมพ์คุณหญิงเลื่อนฤทธิ์ เป็นหนังสือที่ยกย่องพระอิศวรเหนือพระนารายณ์ตามคติของไศวนิกาย เห็นได้ว่า ที่มาของนารายณ์สิบปางฉบับสันสกฤตกับฉบับไทยใช้คัมภีร์ต่างกัน และยกย่องเทพเจ้าต่างนิกายกัน ส่วนในบทละครดึกดำบรรพ์เรื่องกรุงพนาชมทวีประบำนารายณ์เจ็ดปาง ใช้สำหรับเล่นเบิกโรง มี 2 ตอน 4 ฉาก ตอนที่ 1 ตอนกำเริบฤทธิ์ กล่าวถึงกรุงพนาชมทวีปต่าง ๆ แล้วเที่ยวสาธยายกริยาหายบ้ากับเหล่านางฟ้าทำร้ายเวทดาจนหมู่เวทดาและนางฟ้าไปฟ้องพระนารายณ์ ตอนที่ 2 ตอนอวตาร กล่าวถึงพระนารายณ์จะอวตารไปปราบกรุงพนา ชมเหล่านางฟ้าพาภยันตรายจึงจับกลุ่มสรรเสริญพระนารายณ์ ว่าเคยอวตารไปจัดความเดือดร้อนแก่ชาวโลกมาแล้ว 7 ครั้ง คราวนี้จะเป็นครั้งที่ 8 ดังคำประพันธ์ว่า (สมทรง ชีวะพันธุ์, 2520, น.42-43)

“อัญชยมบังคมพระจักร์รัตน

ปางหนึ่งเปนมัจฉาฬาสายชล
ปางสองเปนเต่าหนุนเขาหลวง
ปางสามเปนหมีปากกล้าฤทธิ์ฤทธิ์
ปางสี่เปนนรสิงห์แสนดุ
ปางห้าเป็นคนค่อมลอกขothi
ปางหกเป็นพระรามปรัศุ
ปางเจ็ดเป็นพระรามจันทร
ปางนี้พระองค์จะอวตาร
จะปราบเหล่ายักษ์ร้ายใจทง

พระอวตารโปรดสัตว์ถึงเจ็ดหน

ช่วยฤๅเจ็ดตนและพญามนุษย์
เมื่อชักนาคกวนห้วงมหาสมุทร
สัพยฤทธิ์หิรัณยกษัตริย์
ปราบหิรัณยกษัตริย์
กรุงพลีเสียเดชและเขตต์คัน
ปราบกษัตริย์มฤตยูให้เสียขวัญ
ปราบท้าวทศกรรฐ์สิ้นพันธุ์พงศ์
เป็นกฤษณกุมารอันสูงส่ง
ให้โลกคงอยู่สุขถาวร”

ตารางการเปรียบเทียบลำดับและชื่อปางการอวตารจากวรรณคดีนารายณ์สิบปางฉบับสันสกฤตกับบทละครดึกดำบรรพ์
เรื่องกรุงพาดมทวิป

ลำดับปาง	ลิตนารายณ์สิบปาง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว	บทละครดึกดำบรรพ์ เรื่องกรุงพาดมทวิป บทพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาริศ ราชนัดตวงศ์
1	มัตสยาวตาร	มัตสยาวตาร
2	กุรมาวตาร	กุรมาวตาร
3	วราหาวตาร	วราหาวตาร
4	นรสิงหาวตาร	นรสิงหาวตาร
5	วามนาวตาร	วามนาวตาร
6	ปรศุรามาวตาร	ปรศุรามาวตาร
7	รามจันทรวตาร	รามาวตาร
8	กฤษณาวตาร	-
9	พุทธราวตาร	-
10	กัลกยาวตาร	-

ภาพที่ 1 ลำดับปางการอวตารของนารายณ์สิบปางฉบับสันสกฤต และบทละครดึกดำบรรพ์ เรื่องกรุงพาดมทวิป
ที่มา (จรรยาพร เกษคำขวา และคณะ , 2566)

จะเห็นได้ว่าชื่อปางต่างๆของพระนารายณ์ในการอวตาร สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยาริศราชนัดตวงศ์ ได้ทรงหยิบยกเนื้อหาการอวตารมาจากลิตนารายณ์สิบปางในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมานิพนธ์ และเหตุที่มีแค่เจ็ดปางนั้น ด้วยเหตุที่ว่าในยุคปัจจุบันพระมหากษัตริย์ไทยทรงเปรียบได้กับองค์กฤษณะนั่นเอง ส่วนของการแสดงตามหลักฐานก็มีความแตกต่างกันในแต่ละครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ใช้ชื่อชุดการแสดงว่า “ระบำนารายณ์แปดปาง” ได้นำเอาการอวตารปางของพระกฤษณะเข้ามาอยู่ในการแสดงเป็นการกล่าวถึงพระนารายณ์จะอวตารไปปราบกรุงพาดม ส่วนในครั้งที่ 3 ชื่อชุดการแสดง ระบำนารายณ์เจ็ดปาง จากการสัมภาษณ์นายประเมษฐ์ บุญยะชัย ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ได้ให้เหตุผลว่า ในครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นครั้งที่โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ได้จัดการแสดง โขนชุด ศักอินทรชิต ตอน นาคบาท พ.ศ.2557 ต้องการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อาจารย์ประเมษฐ์ บุญยะชัย ผู้ประพันธ์บท จึงมีปรารภกับอาจารย์รัตติยะ วิกลิตพงศ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ให้ประดิษฐ์ท่ารำให้เหมาะสมกับการเฉลิมพระเกียรติและให้ชื่อการแสดงเบิกโรงนี้ว่า ระบำนารายณ์เจ็ดปาง โดยไม่ยกปางกฤษณาวตารมาใช้ในการแสดงเนื่องด้วยว่าได้เปรียบปางพระกฤษณะเปรียบประดุจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และเหตุผลอีกประการคือ ระบำนารายณ์เจ็ดปางไม่ค่อยได้เผยแพร่เนื่องจากการแสดงชุดนี้เกี่ยวข้องกับศาสนาเป็นเรื่องที่มีความลึกซึ้ง มีเนื้อหาที่เข้าใจยาก ต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจในเรื่องนี้จึงจะเข้าใจในการแสดงทำให้มีหลักฐานการแสดงระบำนารายณ์เจ็ดปางปรากฏเพียง 3 ครั้ง ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ที่นำมา พัฒนาในเรื่องรูปแบบและองค์ประกอบของการแสดง แต่ยังคงบทที่อยู่ในละครดึกดำบรรพ์ เรื่องกรุงพาดมทวิปไว้เช่นเดิม ประเมษฐ์ บุญยะชัย (สัมภาษณ์ 8 สิงหาคม 2566) ดังนี้

ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2531 และครั้งที่ 2 พ.ศ. 2538 นำออกแสดงโดยคณะละครสมัครเล่นแห่งบ้านปลายเนินในงานวันนริศฯ ผู้โดยใช้ชื่อชุดการแสดงว่า ระบายารายณ์แปดปาง โดยบทร้องในการแสดง ดังนี้	
-ร้องล่ายองค์-	
อัญชยมังคละพระจักรรัตน์	พระอวตารโปรดสัตว์ถึงเจ็ดหน
ปางหนึ่งเป็นมัจฉาสาวยล	ช่วยฤๅษีเจ็ดตนและพญามนุษย์
ปางสองเป็นเตาหนุขนหาหลวง	เมื่อชักนาคกวนห้วงมหาสมุทร
ปางสามเป็นหมูปากลาถุทธิทร	สัประยุทธ์ที่ริ้วยักข์แย่งปฐพี
ปางสี่เป็นนรสิงห์แสนดุ	ปราบหิรันตยกะสิปักษ์
ปางห้าเป็นคณค่อมหลอกขอที่	กรุงพลีเสียดและเขตชั้นขัณฑ์
ปางหกเป็นพระรามปรศุ	ปราบกษัตริย์มฤๅห์ให้เสียขวัญ
ปางเจ็ดเป็นพระรามจันทร	ปราบท้าวทศกัณฐ์สิ้นพันธุ์พงศ์
ปางนี้พระองค์จะอวตาร	เป็นกฤษณะกุมารอันสูงส่ง
จะปราบเหล่ายักษ์ร้ายใจเหวนง	ให้โลกคงอยู่สุขถาวร
-รับป้าพทย์ (ร่วออก)-	

ภาพที่ 2 บทร้องในการแสดง ระบายารายณ์แปดปาง ที่มา (จรรยพร เกษคำขวา และคณะ , 2566)

ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2557 ปรากฏในการแสดงเบิกโรงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ชุด ศักอินทรชิต ตอน นาคบาท โดยใช้ชื่อชุดการแสดงว่า ระบายารายณ์เจ็ดปาง บทร้องในการแสดงดังนี้	
-ร้องล่ายองค์-	
อัญชยมังคละพระจักรรัตน์	พระอวตารโปรดสัตว์ถึงเจ็ดหน
ปางหนึ่งเป็นมัจฉาสาวยล	ช่วยฤๅษีเจ็ดตนและพญามนุษย์
ปางสองเป็นเตาหนุขนหาหลวง	เมื่อชักนาคกวนห้วงมหาสมุทร
ปางสามเป็นหมูปากลาถุทธิทร	สัประยุทธ์ที่ริ้วยักข์แย่งปฐพี
ปางสี่เป็นนรสิงห์แสนดุ	ปราบหิรันตยกะสิปักษ์
ปางห้าเป็นคณค่อมหลอกขอที่	กรุงพลีเสียดและเขตชั้นขัณฑ์
ปางหกเป็นพระรามปรศุ	ปราบกษัตริย์มฤๅห์ให้เสียขวัญ
ปางเจ็ดเป็นพระรามจันทร	ปราบท้าวทศกัณฐ์สิ้นพันธุ์พงศ์
-ร้องลำครวญหา-	
ปางนี้พระองค์จะอวตาร	เป็นกฤษณะกุมารอันสูงส่ง
จะปราบเหล่ายักษ์ร้ายใจเหวนง	ให้โลกคงอยู่สุขถาวร
ยินดีปางใดไม่เทียบเท่า	ทำให้เราเริงใจไหวระฉ่อน
จ้ะบระบาร้องรำถวายกร	บำเรอพระทรงศรสำราญเออย
-ป้าพทย์ทำเพลงร่ว (ดึกดำบรรพ์)-	

ภาพที่ 3 บทร้องในการแสดง ระบายารายณ์เจ็ดปาง ที่มา (จรรยพร เกษคำขวา และคณะ , 2566)

5.2 เพื่อวิเคราะห์รูปแบบและองค์ประกอบการแสดงระบายารายณ์เจ็ดปาง เพื่อประยุกต์ใช้ในการแสดง พบว่า ระบายารายณ์เจ็ดปางบทพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ได้เคยมีการจัดแสดงในงานวันนริศ เมื่อปี พ.ศ. 2531 และปี พ.ศ. 2538 โดยคณะละครสมัครเล่นแห่งบ้านปลายเนิน ระบายารายณ์นี้ได้ได้นำออกมาแสดงบ่อยนัก ต่อมาได้มีการปรากฏการแสดงระบายารายณ์เจ็ดปาง ในการแสดงเบิกโรง โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพชุด ศักอินทรชิต ตอน นาคบาท พ.ศ. 2557 โดยการแสดงชุดนี้มีเนื้อหากล่าวสรรเสริญพระนารายณ์ที่อวตารลงมาปราบยุคเข็ญต่าง ๆ ผู้แสดงสมมติเป็นเทพบุตรและนางฟ้าลงมาร่ายรำสรรเสริญพระนารายณ์ สอดคล้องกับความเชื่อของชาวไทยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปรียบประดุจพระนารายณ์อวตารลงมาประทานความสุขให้กับชาวไทย ประเมษฐ์ บุญยะชัย (สัมภาษณ์ 8 สิงหาคม 2566) ส่วนแนวคิดในการประดิษฐ์ท่ารำในการแสดงเบิกโรงการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ชุด ศักอินทรชิต ตอน นาคบาทนั้นได้รับการสืบทอดจากบรมครูในวังสวนกุหลาบโดยมีกระบวนท่าแบบละครในซึ่งเป็นการตีบทตามคำร้องนำท่ารำมาจากเพลงช้า เพลงเร็ว แม่บทใหญ่ และได้นำรูปแบบของท่ารำมาจากการเลียนแบบตามธรรมชาติ ส่วนแนวคิดในการจัดรูปแบบแถวในการแสดงระบายารายณ์เจ็ดปางเป็นการจัดรูปแบบแถวให้เหมาะสมกับจำนวนนักแสดงและขนาดเวที มีการพัฒนารูปแบบแถว การแปรแถว ให้แตกต่างกันในแต่ละปางจากนั้นจึงมาตั้งชื่อกิจกรรมแปรแถวจึงเป็นเทคนิคและพัฒนาการของผู้ถ่ายทอดที่นำมาปรับใช้กับนักแสดงให้เหมาะสมกับองค์ประกอบของการแสดง แต่ยังคงความพร้อมเป็นสำคัญ รัตติยะ วิภิสิตพงศ์ (สัมภาษณ์ 8 สิงหาคม 2566) ดังตัวอย่าง

ภาพที่ 4 ปางที่ 1 มัตสยาดาร
เลียนแบบธรรมชาติของปลา (ครีปปลา)

ภาพที่ 5 ปางที่ 2 กูรมาวดาร
เลียนแบบธรรมชาติของเต่า (เท้าเต่า)

ที่มา (จรรยาพร เกษคำขวา และคณะ , 2566)

5.2.1 บทร้องทำนองเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงระบำนารายณ์เจ็ดยาง พบว่า นำมาจากบทละครดึกดำบรรพ์ เรื่อง กรุงพณชมทวีป เป็นบทพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ โดยนำมาเป็นการแสดง เบิกโรง ชุด ระบุว่า นารายณ์เจ็ดยางในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ชุด ศักอินทรชิต ตอน นาคบาท มีบทร้องและ ทำนองเพลงตามหลักคำประพันธ์ โดยใช้ลักษณะคำประพันธ์ที่ เรียกว่า “กลอนสุภาพ” โดยกลอนสุภาพ คำในวรรคหนึ่งได้ ตั้งแต่ 6 - 9 คำ แต่นิยมใช้ 6 ถึง 7 คำ เป็นส่วนใหญ่ แต่ถ้ามาใช้ประกอบในการแสดงละคร เรียกว่า กลอนบทละคร ดังนั้นจาก หลักเกณฑ์ของ การแต่งกลอนบทละคร พบว่าระบำนารายณ์เจ็ดยางนี้ ใช้คำ 8 - 9 ส่วนทำนองเพลงใช้ทำนองเพลงย่องหัดในการบรรเลงเพลงออก จากนั้นบรรเลงเพลง ครวญหา และบรรเลงจบลงด้วยเพลงรวดีดึกดำบรรพ์

5.2.2 ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง พบว่า ดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดงระบำนารายณ์เจ็ดยางเป็นการนำวงดนตรีที่ใช้ในการแสดงละครดึกดำบรรพ์ เรื่องกรุงพณชมทวีปใช้วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่เพียงวงเดียวและในการแสดงระบำนารายณ์เจ็ดยางของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ชุด ศักอินทรชิต ตอน นาคบาท ซึ่งแสดง ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในปีที่ได้แสดงเป็นปีที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการสรรเสริญและเฉลิมพระเกียรติจึง มีการเพิ่มวงดนตรีปี่พาทย์เครื่องใหญ่เป็น 2 วง อีกทั้งการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ใช้เวลา ในการแสดงเป็นเวลานาน ประกอบกับกับสถานที่ที่มีขนาดใหญ่ จึงจำต้องมีวงดนตรี 2 วง เพื่อความยิ่งใหญ่และช่วยให้นักร้องและนักดนตรีได้มีการพัก จากการสัมภาษณ์นายประเมษฐ์ บุญยะชัย ศิลปิน แห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ท่านได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สามารถใช้วง ดนตรี เครื่องห้า หรือเครื่องคู่ หรือเครื่องใหญ่ได้ตามความเหมาะสมในการจัดแสดงแต่ละครั้ง ประเมษฐ์ บุญยะชัย (สัมภาษณ์ 8 สิงหาคม 2566)

5.2.3 การแต่งกายในการแสดงระบำนารายณ์เจ็ดยาง พบว่า ระบำนารายณ์เจ็ดยางที่ปรากฏในการแสดงเบิกโรงโขนมูลนิธิ ส่งเสริมศิลปาชีพฯ ชุด ศักอินทรชิต ตอน นาคบาท ด้วยความสนพระราชมหุทัยในการแสดงโขนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถที่จะทรงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงและผลงานด้านศิลปาชีพอันเก่าแก่ทางด้านวิจิตรศิลป์ของไทยให้ คงอยู่ผ่านรูปแบบการแสดงนาฏกรรมโขนรวมถึงเครื่องแต่งกายโขนที่มีพระราชเสาวนีย์ให้ทำการศึกษาค้นคว้าและจัดสร้าง เครื่องแต่งกายโขนให้คงตามตามขนบโบราณและตามรูปแบบวิจิตรศิลป์เพื่อเป็นการอนุรักษ์งานช่างฝีมือและสืบทอดให้คงอยู่คู่ แผ่นดินไทยการแต่งกายโขนเครื่องแบบโบราณยึดรูปแบบสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เป็นการรื้อฟื้น แนวคิดในการปักแบบโบราณ เช่น การปักสติงกลึงไหม ปักดินซ้อ ดิ้นโปร่ง ปักดินมัน ดิ้นด้าน ปักนมสาว ปักแสงทอง ปักตาขุน ปักปีกแมลงทับ ปักลวดลาย ด้วยโลหะและอัญมณี เป็นต้น ซึ่งแตกต่างจากการปักแบบหุ่นหุ่นในปัจุบันในส่วนของศิราภรณ์เป็นเครื่องสวมศีรษะในการแสดงโขนรูปแบบของศิราภรณ์มีการสร้างเลียนแบบมาจากเครื่องต้นของพระมหากษัตริย์เพียงแต่ใช้วัสดุในการทำมาจาก กระดาษเป็นโครงและตกแต่งลวดลายด้วยขี้รักปิดทองประดับกระจกและเพชรพลอยเทียมในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศูนย์ ศิลปาชีพฯมีการประยุกต์ใช้วัสดุสมัยใหม่มาใช้ทดแทนวัสดุโบราณที่หายากในปัจุบัน เช่น การขึ้นรูปเครื่องศิราภรณ์โบราณจะ ใช้กระดาษสาหรือกระดาษข่อยใช้ยางรักเคี้ยวเป็นกาวใช้รักผสมกสมขี้เถ้าแล้วใช้ใบตองมากดเป็นลวดลายใช้น้ำรักเป็นตัว ประสานในการติดทอง แต่ในปัจุบันวัสดุดังกล่าวค่อนข้างหายากในการจัดสร้างเครื่องศิราภรณ์มูลนิธิศูนย์ศิลปาชีพฯ จึงมีการ ใช้วัสดุสมัยใหม่มาทดแทน เช่น การใช้สีโป๊ (สีรองพื้น) แทนการใช้รักผสมกสมในการรองพื้นใช้กาวลาเท็กซ์มาใช้แทนน้ำรักในการ ประสานแผ่นทองการประดับตกแต่ง มีการใช้เพชรรีด แทนการใช้เลื่อมกระจกเรียบแบบโบราณใช้ทั้งเทคนิคการหล่อและการ สลักหุ่นลาย ผีแก้วเจียรไน แทนเพชรและพลอย ทำให้มีมิติต้นลึกปรากฏต่อสายตาผู้ชม (นครินทร์ น้ำใจดี, 2557 , น. 105)

5.2.4 การแต่งหน้าในการแสดงระบำนารายณ์เจ็ดย่าง พบว่า รูปแบบการแต่งหน้าตามแบบโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้มีการอนุรักษ์การแต่งหน้าตามแบบโบราณสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์โดยเกิดขึ้นจากพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงปรับปรุงวิธีการแต่งหน้าโขนขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ในการปรับปรุงรูปแบบการแต่งหน้าได้มีการศึกษารูปแบบการพัฒนาการแต่งหน้าได้ยึดหลักที่สำคัญ 3 ประการ คือ เป็นการแต่งหน้าที่มีเอกลักษณ์ของโขน เป็นการแต่งหน้าที่ต้องงามเท่าหัวโขนและต้องเกิดความงามทั้งมองระยะไกลและระยะใกล้ นำไปสู่การพัฒนาการแต่งหน้าที่เรียกว่า “แนวพระราชนิยม” นอกจากนั้นยังจะต้องคำนึงถึงเรื่องสีของเครื่องสำอาง โครงสร้างและเหมาะสมกับลักษณะเครื่องแต่งกายด้วย โดยมีการกำหนดโครงสร้างของสีหลักในการแต่งหน้าเป็น 3 สีหลัก คือ สีขาว สีดำ และสีแดง รวมถึงการวาดคิ้วขึ้นมาใหม่เพื่อให้มีลักษณะรูปคิ้วโก่งเป็นคันศรตามอุดมคติแบบไทยเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาลักษณะคิ้วที่ต่างกันของแต่ละบุคคล (พหลยุทธ กนิษฐบุตร และ อนุกุล โรจนสุขสมบูรณ์, 2564 ,น. 102-103) จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงยึดรูปแบบการแต่งหน้าตามแบบโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ สำหรับใช้ในการแสดง

ภาพที่ 6 การแต่งหน้าระบำนารายณ์เจ็ดย่าง
ละครพระ (ฝ่ายเทวดา) ละครนาง (ฝ่ายนางฟ้า)
ที่มา (จรรยาพร เกษคำขวา และคณะ , 2566)

5.2.5 โครงสร้างในการแสดงระบำนารายณ์เจ็ดย่าง พบว่า กระบวนท่ารำเป็นกระบวนรำที่งดงามโดยผู้แสดงสมมุติเป็นเทพบุตรและนางฟ้าลงมาร่ายรำสรรเสริญ พระนารายณ์ แบ่งออกตามโครงสร้างของการแสดงระบำได้ 3 ส่วน คือ ส่วนนำ ส่วนดำเนินเรื่อง และ ส่วนจบเรื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ส่วนนำ คือ การปฏิบัติท่ารำประกอบทำนองเพลงย่องหงิด ประกอบด้วย กระบวนท่าออก มีท่ารำทั้งหมด 6 ท่า เป็นลักษณะการใช้ท่ารำที่เรียกว่า เรียงจากท่าใหญ่ไปสู่ท่าเล็ก ได้แก่ ท่าที่ 1 ปฏิบัติท่าสอดสูง ท่าที่ 2 ปฏิบัติท่ามาลาเพียงไหล่ ท่าที่ 3 คือ ปฏิบัติท่าจีบยาว (มือข้างหนึ่งตั้งวงบน และมืออีกข้างหนึ่งจีบหงายแขนตั้งระดับไหล่) ท่าที่ 4 คือ ปฏิบัติท่าบัวชูฝัก ท่าที่ 5 คือ ปฏิบัติท่าชำนางนอน และท่าที่ 6 คือ ปฏิบัติท่าจีบสั้น (มือข้างหนึ่ง ตั้งวงล่าง และมืออีกข้างหนึ่งจีบหงายแขนตั้งระดับไหล่) การปฏิบัติท่ารำทั้ง 6 ท่านี้ เป็นการปฏิบัติในลักษณะท่าเดียว คือ ปฏิบัติฝั่งละหนึ่งท่า เมื่อสลับฝั่งจะมีการเปลี่ยนท่าไปเรื่อย ๆ

2) ส่วนดำเนินเรื่อง คือ การปฏิบัติท่ารำประกอบทำนองเพลงย่องหงิดและทำนองเพลงครวญหา โดยลักษณะท่ารำเป็นการตีบทตามคำร้องได้นำรูปแบบของท่ารำมาจากการเลียนแบบตามธรรมชาติ เช่น ปางที่ 1 มัดสยวตาร เลียนแบบธรรมชาติของปลา (ครีบปลา) ปางที่ 2 กูรมาวตาร เลียนแบบธรรมชาติของเต่า (เท้าเต่า) ปางที่ 3 วราหาวตาร เลียนแบบธรรมชาติของหมีป่า (กีบหมี) ปางที่ 4 นรสิงหาวตาร เลียนแบบธรรมชาติของสิงห์ (กรงเล็บสิงห์) ปางที่ 5 วามนาวตาร เลียนแบบธรรมชาติของคนค่อม (ท่าถือไม้เท้า) ปางที่ 6 ปรศุรามาวตาร (ท่าอุณายพราหมณ์) ปางที่ 7 รามาวตาร (ท่าพระนารายณ์) และนำท่ารำจากเพลงช้า เพลงเร็ว และ แม่บทใหญ่ เช่น คำร้องในเพลงระบำนารายณ์เจ็ดย่างจะใช้คำว่า “อัญชยม” ปฏิบัติท่ารำโดยใช้ท่าเทพนมในเพลงแม่บทใหญ่ คำร้องเพลงระบำนารายณ์เจ็ดย่างว่า “ทศกัณฐ์” ปฏิบัติท่ารำโดยใช้ท่าพราหมณ์สี่หน้าในเพลงแม่บทใหญ่ และมีท่ารำที่นำมาจากการแสดงอารมณ์ความรู้สึกตามบทร้อง เช่น คำร้องที่ว่า “จะปราบเหล่ายักษ์ร้ายใจทะนง” จนถึง “ยินดีปางใดไม่เทียบเท่าทำให้เราเรใจไหวกระฉ่อน” เป็นต้น รวมถึงการใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์อื่น ๆ ด้วย

3) ส่วนจบเรื่อง คือ ปี่พาทย์ทำเพลงร่ำตึกดำบรรพ์ ปฏิบัติทำรำทำไหว้และตั้งซุ้มจบจากนั้นสวดสร้อยมาลาวิ้งเข้าหลังเวที

5.2.6 การคัดเลือกนักแสดง พบว่า ในการการแสดงระบำนารายณ์เจ็ดยางใช้ผู้แสดงเป็นผู้หญิง (ละครพระ-ละครนาง) ใช้ผู้แสดงเป็นคู่ จำนวน 9 คู่ โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกผู้แสดง ดังนี้

1) บทเทวดา คณะผู้วิจัยคัดเลือกนักแสดงโดยผู้แสดงต้องมีรูปร่างสูงโปร่ง ใบหน้าเรียวยาว ลำคอระหง ช่วงขาและแขนยาวสมส่วน มีความตั้งใจและความพร้อมในการฝึกซ้อม มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการทำรำทางด้านนาฏศิลป์

2) บทนางฟ้า คณะผู้วิจัยคัดเลือกนักแสดงโดยผู้แสดงต้องมีรูปร่างเล็ก ช่วงขาและแขนยาวสมส่วน มีใบหน้ากลม ทำทางดูเข้มซอญนุ่มนวล มีความตั้งใจและความพร้อมในการฝึกซ้อม มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการทำรำทางด้านนาฏศิลป์ (ประวิทย์ ฤทธิบุญ, 2563 , น.208)

3) เป็นผู้ที่มีส่วนสูงสัมพันธ์กัน ในที่นี้ผู้วิจัยได้ทำการคัดเลือกส่วนสูงของนักแสดงซึ่งนับว่าเป็น สิ่งสำคัญ เพราะการแสดงเป็นรูปแบบพระ นาง ดังนั้น ความสูงของนักแสดงตัวพระและตัวนาง ต้องสัมพันธ์กันอีกทั้งมีจำนวนนักแสดงค่อนข้างมากและจำเป็นต้องมีการแปรแถวและการจัดรูปแบบแถวในลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสวยงามและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

4) เป็นผู้ที่มีทักษะ ฝีมือในการรำรำที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ในการแสดงที่มีผู้แสดงตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปหากต้องการให้การแสดง มีความพร้อมเพรียง สวยงาม ผู้แสดงทุกคนจะต้องมีฝีมือ และลีลาในการรำรำที่ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ ประสิทธิภาพของผู้แสดงก็เป็นสิ่งสำคัญควรที่จะมีประสิทธิภาพการรำรำมาก่อนเช่นกัน เพราะถ้าเลือกผู้แสดงที่ไม่มีประสิทธิภาพมาร่วมแสดงกับผู้ที่มีประสิทธิภาพก็จะทำให้เกิดการเปรียบเทียบระหว่างบุคคลและอาจจะเกิดปัญหาระหว่างการฝึกซ้อมได้

อภิปรายผล

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของการแสดงระบำนารายณ์เจ็ดยาง พบว่า ระบำนารายณ์เจ็ดยาง บทพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ มีเนื้อหากว่าสรรเสริญพระนารายณ์ที่อวตารลงมาปราบยุคเข็ญต่าง ๆ รวมทั้งการอวตารลงมาเป็นพระรามกษัตริย์แห่งกรุงโยธยาเพื่อปราบท้าวทศกัณฐ์ ในวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ ผู้แสดงสมมติเป็นเทพบุตรและนางฟ้าลงมารำรำสรรเสริญพระนารายณ์ จากข้อความข้างต้น สอดคล้องกับความเชื่อของสังคมไทย ที่ว่า พระมหากษัตริย์ประดุจพระนารายณ์ที่อวตารลงมาประทานความสุขให้กับชาวไทยทุกคน สอดคล้องกับ นราวัลย์ พูลพิพัฒน์ (2562) กล่าวว่า อิทธิพล ความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูมีบทบาทอย่างสูงในวิถีชีวิตของสังคมไทย ในความเชื่อเรื่องกษัตริย์เป็นสมมติเทพลงมาปกครองโลกจึงมีการปรากฏบทบาทเทพเจ้าในวรรณกรรมของไทย หลายเรื่อง เช่น วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ มีการกล่าวถึงฝ่ายพระนารายณ์อวตาร เชื่อว่า พระนารายณ์อวตารโดยไม่สิ้นสุด ซึ่งปรากฏในวรรณกรรมของไทยเรื่องนารายณ์สิบปาง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อในเรื่องศาสนากับวรรณคดีได้เป็นอย่างดี และบทละครตึกดำบรรพ์ เรื่องกรุงพามขมทวีป ที่มีการกล่าวถึงการอวตารของพระนารายณ์ ที่โชนมูลนิธิได้นำบทอวตารพระนารายณ์เจ็ดยางมาจัดเป็นการแสดง จากการศึกษาประวัติความเป็นมาของระบำนารายณ์เจ็ดยาง พบว่า แสดงครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2531 และครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2538 นำออกแสดงโดยคณะละครสมัครเล่นแห่งบ้านปลายเนิน ในงานวันนิรศฯ ผู้ประดิษฐ์ทำรำ คือครูจำเรียง พุทธประดับ โดยใช้ชื่อชุดการแสดงว่า ระบำนารายณ์แปดปาง และครั้งที่ 3 ปรากฏในการแสดง เบิกโรง การแสดงโชนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ชุด ตีกรอินทรีชิต ตอน นาคบาศ โดยใช้ชื่อชุดการแสดงว่า ระบำนารายณ์เจ็ดยาง โดยโชนมูลนิธิ ส่งเสริมศิลปาชีพฯ คัดเลือกการแสดงเบิกโรงจากการแสดงในปัจจุบันที่กำลังใกล้จะสูญหาย นำไป สู่กระบวนการอนุรักษ์ให้กลับมาได้รับการสืบทอดอีกครั้ง สอดคล้องกับนายประเมษฐ์ บุญยะชัย ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์-โขน) (สัมภาษณ์ : 2566) กล่าวว่า การแสดงระบำ นารายณ์เจ็ดยางไม่ค่อยได้เผยแพร่ เนื่องจากการแสดงชุดนี้เกี่ยวข้องกับศาสนาเป็นเรื่องที่มีความลึกซึ้ง มีเนื้อหาที่เข้าใจได้ยาก ต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจในเรื่องนี้จึงจะศึกษาทำให้มีหลักฐานการแสดงเพียงไม่กี่ครั้ง และได้นำกลับมาอนุรักษ์ในการแสดงเบิกโรงโชนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ชุด ตีกรอินทรีชิต ตอน นาคบาศ อีกครั้ง แต่เป็นการอนุรักษ์ที่นำมาพัฒนาในเรื่ององค์ประกอบของการแสดงแต่ยังคงบทที่อยู่ในละครตึกดำบรรพ์ เรื่อง กรุงพามขมทวีปไว้ เช่นเดิม

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อวิเคราะห์รูปแบบและองค์ประกอบการแสดงระบำนารายณ์เจ็ดยางเพื่อประยุกต์ใช้ในการแสดง พบว่า บทประพันธ์ของระบำนารายณ์เจ็ดยาง เป็นการแต่งคำประพันธ์โดยใช้ลักษณะ คำประพันธ์ที่เรียกว่า “กลอนสุภาพ” โดยกลอนสุภาพคำในวรรคหนึ่งได้ตั้งแต่ 6-9 คำ แต่นิยมใช้ 6 ถึง 7 คำเป็นส่วนใหญ่ แต่ถ้ามาใช้ประกอบในการแสดงละคร

เรียกว่า กลอนบทละคร ดังนั้น จากหลักเกณฑ์ของการแต่งกลอนบทละคร พบว่าระบำนารายณ์เจ็ดยี่สิบคำ 7-9 คำ ในวรรคหนึ่งตรงตามหลักเกณฑ์การแต่งคำประพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับ ประยอม ชองทอง และวินัย ภูระหงษ์ (2533) ว่า กลอนบทละครใช้คำในวรรคหนึ่งได้ตั้งแต่ 6-9 คำ แต่นิยมกันมักเป็น 6 หรือ 7 คำ แต่ที่ใช้ 8-9 คำ นั้นต้องถือทำนองเพลงที่จะใช้ร้องเป็นสำคัญ สำหรับรูปแบบการแต่งกาย ใช้การแต่งกายแบบยืนเครื่องพระ-นาง ที่ได้มีการอนุรักษ์ตามแบบโบราณ สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นการรื้อฟื้นแนวคิด ในการปักแบบโบราณ ซึ่งสอดคล้องกับ นครินทร์ น้ำใจดี (2557) กล่าวว่า การแต่งกายยืนเครื่อง แบบโบราณ ได้ต้นแบบจากเอกสารภาพเก่าชุดโขนละครจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ภาพฉลอง พระองค์ของเจ้านายตลอดจนเครื่องทรงเจ้านายต่าง ๆ การวางโครงสร้างโดยดูรูปแบบจากภาพ จิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 1 ซึ่งถือว่าเป็นยุคแห่งการฟื้นฟูศิลปวิทยาการ มีการสืบทอดจาก กรุงศรีอยุธยา สู่อารยธรรมเครื่องแต่งกายโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ สอดคล้อง นายประเมษฐ์ บุญยะชัย ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์-โขน) (สัมภาษณ์ : 2566) กล่าวว่า การแต่งกายยืนเครื่องแบบโบราณ ยึดรูปแบบสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นการรื้อฟื้นแนวคิดใน การปักแบบโบราณ เช่น การปักสดึงกลึงไหม ปักดินซ้อ ดิ้นโปร่ง ปักดินมัน ดิ้นดำน ปักนมสาว ปักแล่งทอง ปักตาขุน ปักปีกแมลงทับ ปักลวดลายด้วยโลหะและอัญมณี เป็นต้น ซึ่งแตกต่างจาก การปักแบบหุ่นคนลายในปัจจุบัน (ประเมษฐ์ บุญยะชัย, สัมภาษณ์ 8 สิงหาคม 2556) ระบำนารายณ์เจ็ดยี่สิบคำ ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ มีรูปแบบการแต่งหน้าที่ได้มีการอนุรักษ์การแต่งหน้าตามแบบโบราณ สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเกิดขึ้นจากพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพันปีหลวงที่ทรงปรับปรุงวิธีการแต่งหน้าโขนขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโขนขึ้น สอดคล้องกับ นครินทร์ น้ำใจดี (2557) กล่าวว่า ในการปรับปรุงรูปแบบการแต่งหน้าได้มีการศึกษารูปแบบการพัฒนารูปแบบการแต่งหน้าโขนโดยยึดหลักที่สำคัญในการปรับปรุงการแต่งหน้า 3 ประการ คือ เป็นการแต่งหน้าที่มีเอกลักษณ์ของโขน เป็นการแต่งหน้าที่ต้องงามเท่าหัวโขน และต้องเกิดความงามทั้งมองระยะไกลและระยะใกล้ นำไปสู่การพัฒนารูปแบบ การแต่งหน้าที่เรียกว่า “แนวพระราชนิยม” วงดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดงระบำนารายณ์เจ็ดยี่สิบคำ ในการแสดงเบิกโรงโขน มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ มีการจัดการแสดงโดยใช้วงดนตรีปี่พาทย์เครื่องใหญ่ 2 วง เป็นการประสม ประสานนำแนวคิดโขนกลางแปลงมาใช้ อีกทั้งห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็น โรงละครที่มีขนาดใหญ่ มีเวทีหน้าม่านสองด้านเพียงพอสำหรับนักดนตรีที่สามารถตั้งได้ ฉะนั้น หาก การบรรเลงประกอบการแสดงโขนใช้วงดนตรีวงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ 2 วง จะทำให้การแสดงดูหน้าสนใจและมีความสมบูรณ์มากขึ้น สอดคล้องกับ นายประเมษฐ์ บุญยะชัย ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์-โขน) (สัมภาษณ์ : 2566) กล่าวว่า การแสดงระบำนารายณ์เจ็ดยี่สิบคำของ โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ชุด ศักอินทรชิต ตอน นาคบาศ ในปีที่ได้แสดงเป็นปีที่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการสรรเสริญและเฉลิมพระเกียรติจึงมีการเพิ่มวง ดนตรีปี่พาทย์เครื่องใหญ่เป็น 2 วง อีกทั้งการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ใช้เวลาในการแสดง เป็นเวลานาน ประกอบกับกับสถานที่ที่มีขนาดใหญ่ จึงจำต้องมีวงดนตรี 2 วง เพื่อความยิ่งใหญ่และ ช่วยให้นักดนตรีได้มีการพัก ระบำนารายณ์เจ็ดยี่สิบคำ มีโครงสร้างของการแสดงระบำนารายณ์โดยประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนนำ ส่วนดำเนินเรื่อง และส่วนจบเรื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ สมรัตน์ ทองแท้ (2538) กล่าวว่า ลักษณะโครงสร้างของการแสดงระบำนารายณ์ ไม่ว่าจะมียี่สิบหรือยี่สิบสาม จะต้องมี 3 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นการเริ่มต้นเข้าสู่ระบำนารายณ์ (ส่วนนำ) ส่วนที่เป็นเนื้อหาของระบำนารายณ์ (ส่วนดำเนินเรื่อง) ส่วนท้ายของระบำนารายณ์ (ส่วนจบเรื่อง) กระบวนทำรำระบำนารายณ์เจ็ดยี่สิบคำ เป็นการรำที่งดงามโดยผู้แสดง สมมุติเป็นเทพบุตรและนางฟ้าลงมาร่ายรำสรรเสริญพระนารายณ์ ในการจัดทำวิจัยและนำเสนอรูปแบบการแสดงระบำนารายณ์เจ็ดยี่สิบคำในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้จำนวนผู้แสดง ทั้งหมด 9 คู่ หรือ 18 คน เพื่อให้เกิดความสวยงามในรูปแบบการแสดง โดยเกณฑ์ การคัดเลือกผู้แสดงตามบทบาท ดังนี้ ลักษณะผู้แสดงละครพระ (ฝ่ายเทวดา) ผู้แสดงต้องมีรูปร่างสูง โปร่ง ใบหน้าเรียวยาว ลำคอสูงโปร่งระหง เอวเล็ก ช่วงขาและแขนยาวสมส่วน ลักษณะผู้แสดงละครนาง (ฝ่ายนางฟ้า) ผู้แสดงต้องมีรูปร่างเล็ก เอวเล็ก ช่วงขา มีใบหน้านกลม ทำทางดูเข้มข้อย นุ่มนวล อีกทั้ง ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกหัดนาฏศิลป์ไทย จะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับจังหวะและทำนองของดนตรี เพื่อจะแสดงท่าทางการร่ายรำได้ถูกต้องตามจังหวะ เพราะถ้าหากแสดงไม่ถูกต้องตามจังหวะจะทำให้การแสดงนั้นไม่สวยงามและไม่พร้อมเพรียงกัน อีกทั้งเป็นผู้ที่มีส่วนสูงที่สัมพันธ์กัน การคัดเลือกส่วนสูงของนักแสดงนับว่าเป็นสิ่งสำคัญ เพราะการแสดงในชุดนี้เป็นการแสดงเป็นพระ นาง อีกทั้งจำนวนนักแสดงค่อนข้างมาก จำเป็นที่จะต้องมีการแปรแถว และการจัดรูปแบบของแถวในลักษณะต่าง ๆ เหตุนี้ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดลำดับตามส่วนสูงของนักแสดงให้มีความสัมพันธ์กันเพื่อให้การแปรแถวของการแสดงชุดนั้น ๆ สวยงามและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ต้องเป็นผู้ที่มีทักษะฝีมือในการร่ายรำที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้น หากต้องการให้การแสดงมีความพร้อมเพรียง สวยงาม ผู้แสดงทุกคนจะต้องมีฝีมือในการร่ายรำที่ใกล้เคียงกันรวมไปถึงลีลาในกระบวนท่ารำและการถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างชัดเจน

ข้อเสนอแนะ

ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบเพิ่มเติมระหว่าง ลิลิตนารายณ์สิบปาง ฉบับพระราชนิพนธ์ และวรรณกรรมไทยอื่น ๆ ที่กล่าวถึงอวตารของพระนารายณ์

ควรส่งเสริมให้มีการแสดงระบำนารายณ์เจ็ดปางในเทศกาลวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงและเข้าใจ ศิลปะการแสดงชุดนี้มากยิ่งขึ้น

เอกสารอ้างอิง

- นครินทร์ น้ำใจดี.(2557).โฉนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี :กระบวนการ
จัดสร้าง อนุรักษ์ พัฒนารูปแบบ.วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร,34(3),95-106.
- นราวัลย์ พูลพิพัฒน์.(2562).เทพเจ้าในวรรณคดีไทย:บทบาทในฐานะผู้สร้างและผู้ทำลาย.พินนศวรรสาร,15(2),72-72.
- ประยอม ชองทอง และวินัย ภูระหงษ์.(2533).การประพันธ์กลอน ในเอกสารประกอบการสอน ชุดวิชาภาษาไทย 2 การ
ประพันธ์ หน่วยที่1-7.นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
- ประวิทย์ ฤทธิบุญ .(2563). โขนวิทยา ศาสตร์-ศิลป์อีสาน.พิมพ์ครั้งที่ 2 .กรุงเทพฯ:ทริปปิเลแอ็คคูเคชั่น.
- กิตินันท์ อะภัย.(2562).โฉนพระราชทานกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะการแสดงโดยใช้แนวคิดศาสตร์
พระราช.วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 23(2),105.
- สมทรง ชีวะพันธ์. (2520). วิเคราะห์บทพระราชนิพนธ์ลิลิตนารายณ์สิบปางในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.
ปริญาการศึกษามหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.
- สมรัตน์ ทองแท้. (2537). ระเบียบในการแสดงโฉนของกรมศิลปากร.วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต,คณะศิลปกรรมศาสตร์,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัมภาษณ์

- นันทา น้อยนิธย์.(2566,สิงหาคม 15). ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ .สัมภาษณ์
ประเมษฐ์ บุญยะชัย.(2566,สิงหาคม 8).ศิลปินแห่งชาติ สาขา ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์-โขน) พ.ศ.2563.สัมภาษณ์
รัตติยะ วิทิตพงศ์. (2566,สิงหาคม 8).ศิลปินแห่งชาติ สาขา ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์-โขน) พ.ศ.2560.สัมภาษณ์