

บทคัดย่อ

ลักษณะนิยมยุคต้นรัตนโกสินทร์： พุทธศาสนาประชานิยมยุคต้นรัตนโกสินทร์

ในช่วงต้นสมัยรัตนโกสินทร์ มีหลักฐานระบุในพระราชพงศาวดาร ว่ามีการเฝ้าตัวตาย เพื่อปุ่งหมายการตรัสรู้ในพุทธศาสนาสองราย คือนายบุญเรือง (หรือเรือง) ในปี พ.ศ. 2333 และนายนก ในปี พ.ศ. 2360 แต่จากหลักฐานร่วมสมัย ปรากฏว่าในช่วงใกล้เคียงกันนั้น ยังมีบุคคลอื่นที่เฝ้าตัวตายด้วยวัตถุประสงค์ทางศาสนาอีกอย่างน้อยสองราย เป็นสามเรณและนางชี รวมทั้งมีบันทึกถึงความนิยมในการเชื้อดเนื้ออาเจียน ไม่เป็นน้ำมันจุดตะเกียง หรืออาเจียนแห้งตัวเอง เพื่อบุชาพะพุทธเจ้าก็มี โดยผู้ที่กระทำเช่นนี้ มีตั้งแต่ระดับชาวบ้าน นักบวช ไปจนถึงสมาชิกชั้นสูงในพระราชวงศ์

เรื่องทำนองนี้อาจดู “น่ากรีต” ในสายตาพุทธศาสนาชนยุคปัจจุบัน ทว่าอย่างน้อยในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ การกระทำเช่นนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ และถือเป็นกรณีกิจอันควรยกย่อง

ที่มาของกราบบูชา “ด้วยเลือดด้วยเนื้อ” เหล่านี้ น่าจะมาจากความเชื่อที่แพร่หลายเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า 10 พระองค์ที่จะมาตรัสรู้ในอนาคต ดังที่ระบุไว้ในคัมภีร์ อนาคตวงศ์ เรื่องราวของพระอนาคตพุทธเจ้าในอนาคตวงศ์ นั้น ล้วนแล้วแต่บำเพ็ญกุศลอย่างเด็ดขาดรุนแรง เช่นตัดศีรษะ หรือเผาศีรษะของตัวถาวยเป็นพุทธบูชา

เรื่องราวเหล่านี้ อาจสร้างมาตรฐานและเป็นต้นแบบของการนับถือพุทธศาสนาในยุคหนึ่น ในระดับที่ถือเป็น “ลักษณะ” ได้เลยที่เดียว เราอาจเรียกกลัทธินี้ตามนามของคัมภีร์สำคัญได้ว่าเป็น “ลักษณะตัววงศ์” ซึ่งเป็นพุทธศาสนาประชานิยมในยุคต้นสมัยกรุงเทพฯ ก่อนที่จะถูกเบี่ยดขับและทำให้มีเลื่อน ด้วยกระแส “เหตุผลนิยม” ของพุทธศาสนา “สมัยใหม่” เช่นธรรมยุติกนิกาย ที่เพื่องพูชื่นตั้งแต่พุทธตัวร้ายที่ 25 เป็นต้นมา

Abstract

The Cult of *Anagatavamsa* : Popular Early Bangkok Period Buddhism

The Royal Chronicles from the early Rattanakosin (Bangkok) period recount stories of self-immolation as an offering, for the sake of enlightenment, from two Buddhists at the Temple of Dawn (Wat Arun) in Thonburi. One was Nai Bunrueang (or Rueang) in 1790 and the other was Nai Nok in 1817. As their self-sacrifice was regarded as a sign of virtue, carved stone images (depicting Nai Rueang and Nai Nok) and stone inscriptions describing their stories were later erected at the temple in commemoration of the two devotees.

Within other contemporary documents, from the early Bangkok period, records of two further cases of self-immolation appear. These cases, of a novice and a nun, detail the seemingly popular practice of devotional offerings of “flesh and blood” as a “Buddha Puja” among “hardcore” devotees; by cutting their flesh to draw blood to use as lamp fuel, or stabbing themselves with a sword.

Although, from the point of view of “modern” Thai Buddhists, this kind of extreme self-sacrifice and self-mortification is absolutely non-Buddhist, it was a meritorious practice and example of heroic deeds during the early Bangkok period.

The main source of inspiration for these devotees could have been the *Anagatavamsa* which is the Pali canon describing the heroic and severe self-sacrifices offered by the ten Future Buddhas-to-be. Their deeds included : giving away their children to feed hungry ogres, and cutting or setting ablaze their heads as an offering to the Buddha of the Past.

The stories of the “*flesh and blood*” self-sacrifices consequently became archetypes for the practices and traditions of Buddhism, informally named here as the ‘Cult of *Anagatavamsa*’, whose characteristics were extreme self-sacrifice of the Future Buddha-to-be on one hand, and the sole, deep respect for Maitreya, the next Future Buddha on the other.

The Cult of *Anagatavamsa* might be considered as popular Buddhism from the early Bangkok Period which may have started in the late Ayutthaya period (18th century), though banished and “*marginalized*” in 1850’s by the “*modern*” and “*rational*” Buddhism of the Dhammayutika Nikaya under the royal patronage of King Mongkut, Chakri Dynasty (r.1851–1868). It’s considered that Thai Buddhism since the reign of King Mongkut has helped to erase the memory of the Future Buddha-to-be, even the Maitreya himself, from today’s “*official*” and “*national*” Buddhism.

លោកអិនាគតទាំងគំរូ :

ពុធសាស្ត្រជានិយមយុគត័បន្ទុរាណនកសិនក្រ*

ศรีณย์ ทองปาน**

พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 ฉบับเจ้าพระยาทิพกรวงศ์ บันทึกไว้ว่า

“ลุศกราช 1152 ปีจืดโทกศก ครั้งนั้นนายบุญเรืองคนหนึ่ง เป็นคนมีศรัทธา มีสหายสองคนคือขุนศรีกันจืดกรรมม้ากับนายทองรัก ภาคัน ไปบนพระอุโบสถวัดครุฑาราม ตั้งปราฐานพะพุทธภูมิตัวยักษ์กันหึ้งสามคน ชwan กันนัมมัคการพระพุทธชูประปะชาณ และตั้งสัตยาธิฐานเสี่ยงดอกบัว อ่อนคนละดอก บุชาพระพุทธเจ้าว่า ถ้าผู้ใดจะสำเร็จแก่พระโพธิญาณในอนาคตgal แล้ว ขอให้ดอกบัวของผู้นั้นจะบานเหมือนจักษ์โดยแท้ ครั้นรุ่งขึ้นดอกบัวของนายบุญเรืองนั้นก็บานดอกเดียว ของขุนศรีกันจืด นายทองรักกันนั้นหายไป ตั้งแต่นั้นมา นายบุญเรืองก็มาอาไศรอยู่ที่ การเบรียญเก่าวนัดแจ้ง ตั้งสماทางพระอุโบสถศิลปั้งพระธรรมเทศนา เอาสำลีชุมน้ำมันเป็นเชือพادแซนหั้งสองค่างจุดเพลิงบชาต่างประทีบ ทุกวันๆ ครั้นถึงนิวันศุกร์เดือนสามขึ้นแปดคำเวลากลางคืนประมาณ ทุ่มเสศ นายบุญเรืองพังพระธรรมเทศนาจบแล้ว กิ่งผุ่งห่มผ้าชูบนำมัน เดินออกมาน่าการเบรียญ นั่งพับเพียบพนมมือตั้งสติรักษาจิตระงับสงบ ดีแล้วจุดเพลิงเผาตัวเข้า เมื่อปลวไฟวุบก่อความด่วนนั้น นายบุญเรืองร้อง ประกาศแก่คนหั้งปวงว่าสำเร็จความปราชญาแล้ว...”

*ผู้เขียนขอถือเป็นความนี้ด่างตอกไม้มาล้าเป็นครุฑาก แก่อารามย์สมิทธิ ศรีภัทร (พ.ศ. 2492-2551) ในฐานะที่ผู้เขียนเคยเป็นศิษย์ ที่ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

**กองบรรณาธิการ วารสารเมืองโบราณ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ

เหตุการณ์การเผาตัวตายของนายบุญเรือง (หรือนายเรือง) ที่หน้าศาลากลาง เปรียญเก่า วัดอรุณราชาราม เมื่อปี พ.ศ. 2333 สมัยรัชกาลที่ 1 นั้น หากพิจารณาโดยเอกสาร ก็อาจดูเหมือนเป็นเรื่องของคนคลั่งศาสนาที่กระทำไปโดยลำพังตัว ทว่า ที่นำเสนอในคือมิได้มีเพียงรายงานนายบุญเรืองเท่านั้น อีก 27 ปีต่อมา ในรัชกาลที่ 2 ณ สถานที่แห่งเดียวกันนั้น นายนกเข้ามาเผาตัวตายด้วยความมุ่งหมายจะบรรลุพระโพธิญาณ อีกคนหนึ่ง

ในยุคนั้น การஸະชິວີຕີເພື່ອນູ້ພະວັດນຕຮັຍ ແລກເອາພະນິພພານຄົມເປັນນຸ່ງ ກົງຍາອັນໄຫຼູ່ຫລວງ ແລະເປັນເຮືອງອັນນ່າເລື່ອມໃສຕັກຫາຍິ່ງ ຕ່ອມາ (ຈາຈະໃນສມັຍຮັກກາລ ທີ່ 3 ດ້ວຍເຫຼຸດລັດຈະກຳລ່າວ່ອໄປໜ້າໜ້າ) ຈຶ່ງມີການສ່ວນຫຼຸບປັບປຸງແລ້ວຂອງນັກເປັນທິນສັກໄວ້ທີ່ວັດອຸ່ນຍ່າ ພຣົມສ່ວງສີລາຈາກວິກິດທີ່ສູານໃຕ້ຮູບ ກລວ່າຄື່ງປະວັດກາ ທີ່ເປັນມາແຕ່ເດີມເຫຼຸດການຟົກການເພາດ້ວຍ ແລະການປັບປຸງ ຮຸມທັງປາກີ້ຫາຍີ່ທີ່ເກີດຂຶ້ນ¹

¹ ຄວາມໃນຕິລາຈາກວິກິດທີ່ຫຼຸບປັບປຸງເວັງເວັງ ເລັວ່າ “ຫຼຸບປັບປຸງເວັງຜູ້ເພາດ້ວຍ ດັວນຄຸກເດືອນ 3 ຂຶ້ນ 8 ຄໍາເພົາທຸ່ມເທິງ ຈຸລືຕັກຈຳ 1152 ປີຈອໂທຄົກ ເມື່ອແຕ່ກ່ອນເພາດ້ວຍປະມາດ 9 ວັນ 10 ວັນນັ້ນ ມີຄວາມວ່ານາຍເວັງກັບສຫຍາ 2 ດົນ ອີ່ ບຸນຄົກແຈ້ງກົງກົມງມວ້າ ແລນຍາທອງຮັກ ພັກນີ້ໄປໃນພະອຸບັນສົກວັດຄຽງ ດັກປາກນາພຸທ່ອກຸມ ເສີ່ງດອກບັວ່ອນຄະລະດອກ ວ່າດ້າຍກ່າຍຈະສໍາເລົງແກ່ພະພົມຫຼາຍແລ້ວຂອດດອກບັວ່າຜູ້ນັ້ນຈະບານ ຄົນຮຸ່ງຂຶ້ນກົບນານແດ່ ດອກບັວ່າອ່ອນນາຍເວັງ ດັ່ງແຕ່ນັ້ນ ນາຍເວັງກີ່ມາອຸ່ງກ່າວກຸ່ມາຢູ່ທີ່ການບຸ່ເຮົາເກົ່າວ່າ ວັດອຸ່ນຮາຍຮາມ ສາມາຖານອຸບັນສົກຕືລື ພັງເກເນາ ເອນ້າມັນຫຼຸບສໍາລັບເປັນເຊື້ອພັດແນກທັງ 2 ຈຸດໃຫ້ຕ່າງປະປະກົບຖ່ວກັນ ຈະເລີ່ມວັນເພາດ້ວຍ ນາຍເວັງພັງເກເນາ ຈບແລ້ວກຸ່ມ່າທີ່ມີກຸ່ມ່ານັ້ນແດນອກມາຫຼັກການບຸ່ເຮົາເກົ່າຢູ່ນັ້ນ ນັ້ນພັນເພີຍພົມມີອົກໝາວຮັມນີ້ສັດຕິແລ້ວກຸ່ມ່າໃຫ້ໄພເພາດ້ວຍເຂົ້າ ເມື່ອປົກໄວ້ພຸງບຸ່ນທີ່ມີກຸ່ມ່ານັ້ນ ນາຍເວັງຮ່ອງວ່າສໍາເລົງປາກນາແລ້ວ ຂະນະນັ້ນຄົນທີ່ຢືນດູອຸ່ງປະມາດ 500–600 ເສົາ ບັກກີ້ອ້າງສາກຸກ ເປັນກຸ່ມ່າທີ່ມີກຸ່ມ່ານັ້ນໄປໃນກອງໄພ ຫັ້ນແຕ່ແຂກການອກພະສານາ ກົດໝາຍເກາດນັ້ນໄດ້ມາຢູ່ໃນເຂົ້າໄປໃນກອງໄພດ້ວຍ ຄົນໄພໂກຣົມແລ້ວ ດົນທີ່ມີຕັກຫາຫຼັກຍົກພົກໄສໂລງໄວ້ໃນການບຸ່ເຮົາ ສັດພະອົກຮຽມ 3 ຊື່ ເລັກແລ້ວພາກປໄປເກົ່າທຸກໆນັດ້ວຍໜີ ເມື່ອເພາດ້ວຍພຸ່ນ້ຳແລ້ວ ແກ້ວຂອງນາ ປະມາດ 11 ປຸລາ 12 ປຸລາ ໂດຍເຂົ້າມາເຂົ້າໃນກອງໄພດ້ວຍດ້ວຍ ຄົນໄພແດ້ວລ້າເຫັນໜາຍເວັງສື່ເຂົ້າວ່າ ຂາວ ເລື່ອງຂານ ອູ້ປຸລາດ ກົງຈາກນັ້ນເກັບອົ້ສີໃນໂກຍສູດທຸກໆໄວ້ໃນການບຸ່ເຮົາເກົ່າວັດອຸ່ນຮາຍຮາມນີ້”

ສ່ວນຈາກວິກິດທີ່ຫຼຸບປັບປຸງນັ້ນ ກົມໍລັກຊະນະສໍາວັນຄລ້າກັນ ດ້ວຍກັນແຕ່ການເຮືອງລັດບັບເນື້ອຄວາມ ດືອ “ຫຼຸບປັບປຸງຜູ້ເພາດ້ວຍ ເມື່ອ ດັວນພຸຮົງ ເດືອນ 6 ແຮມ 7 ຄໍາ ຈຸລືຕັກຈຳ 1179 ປີລູ້ ນພຄກ ທີ່ວັດອຸ່ນຮາຍຮາມ ວັນນັ້ນຝັນດັກ ດັ່ງແຕ່ເລາພລົມ ຈົນ 11 ທຸ່ມຈົ່ງໝາດເມີລົດແລ້ວ ຄົນເພາດ້ວຍຫຼັກນັ້ນຈົ່ງມາເຫັນນາຍກັນໜັ້ນສາມາຊີເພາດ້ວຍອູ່ຢາງໄດ້ຕັ້ນພະນາໂພທີ ນ່າພະວິທະຍາເກົ່າ ແຕ່ໄພັນດັບແລ້ວ ອົ່ງນີ້ເມື່ອກອນນີ້ປະມາດ ເດືອນເສົາ ດັບອົກໝາດມີຕົກແລ້ວ ຖ້າບຸ່ນ້ຳແລ້ວ ຕັ້ງຈົດປາກນາພະນິພານ ຮູ່ຮຽມ ແຕ່ນັ້ນມານາຍກັບປົກນິຕິມັກນັ້ນຍັດບ້ານເລື່ອນໝາດມີຕົກເສີ່ງ ອອກໄປສາມາດນີ້ເຈົ້າຍວ່າການຮັກໝາຍຈີຕ່ອງຢູ່ໃນການບຸ່ເຮົາເກົ່າ ດັວນຮາຍຮາມ ຈະໄດ້ເປັນກັງລົດ້ວຍກາຍເຊີງລົງທຶນທີ່ຈະບໍວິໂກຄົນນັ້ນໜີໄດ້

การที่บุคคลตั้งปณิธานว่าต้องการบรรลุพระโพธิญาณ หรืออภิญญาณ คือตั้งความปรารถนาจะไปเกิดเป็นพระพุทธเจ้าด้วยตนเองในอนาคตนั้น ในประเทศไทยปรากฏหลักฐานมากมาย ดังที่พบข้อความในศิลาจารึกสีบเนื่องจากนานมาอย่างน้อยตั้งแต่สมัยพุทธศาสนาที่ 13–14 สีบต่อมาในจารึกสูทัย ล้านนา อุฐยวาน จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์

คัมภีร์เรื่องหนึ่งที่พระอนนาถทรงพระอนาคตพุทธเจ้า และเป็นที่แพร่หลายทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็คือ **พระอนาคตวงศ์**

อย่างน้อยในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย คัมภีร์เรื่องนี้คงต้องถือว่ามีความสำคัญ ดังปรากฏว่ามีอยู่ในรายชื่อคัมภีร์ที่พระราชาท่านไปยังลังกาทวีป เมื่อคราวขณะลงสกุลอยุธยาไปสืบพระศาสนาในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ โดยส่งออกไปทั้งตัวคัมภีร์ อรหणิกา และภีกา³

พระอนาคตวงศ์ หรือที่เรียกในคัมภีร์ว่า ทสโพธิสัตตุนิทเส หรือทสโพธิสัตตุปัตติอกกา นี้ สันนิษฐานว่าแห่งราชนาขันในอาณาจักรล้านนา เนื้อหาของคัมภีร์ว่าด้วยพุทธประวัติของพระอนาคตพุทธเจ้า 10 พระองค์ ได้แก่ พระศรีอริยเมตไตรย พระรามะ พระธรรมราชา พระธรรมสามิ พระนารตะ พระวังสีมุนี พระเทวាពะ พระนรสีหะ พระติสสະ และพระสุรังคโลก⁴

พระอนาคตพุทธเจ้าเหล่านั้นล้วนมีชาติกำเนิดที่แตกต่างหลากหลาย บ้างเป็น

เมื่อคราวมีครั้งชาให้อาหารแก่ได้บวิกโค บางที่อดอาหารเมื่อหนึ่งบ้าง วันหนึ่งบ้าง ทรงมานั่นมาจันวนเพาตัวตาย แต่เมื่อ annoy แก่ตัวนั้น จะได้นักกอกกล่าวแก่ญาติมิตรผู้ใดผู้หนึ่นให้รู้ว่ามีได้ คนทั้งปวงเมื่อเห็นพเนยนกเพาตัวคน ก็มีครั้งชาหากันมากบุญบั้งสกุลสกุลการศพนายนกเป็นอันมาก” ดู สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 2 เล่ม 2 (พระนคร : องค์การค้าข่องคุรุสภาก, 2505), หน้า 199–201.

³ ดู “บทนำ” ใน บำเพ็ญ ระวิน (ผู้ร่วบรวม), **ประชุมพงศาวดารฉบับราชภารกษา** ภาค 3 พระอนาคตวงศ์ (กรุงเทพฯ : อิมรินทร์, 2542), หน้า 39–49. และ วีไลรัตน์ ยังรอด, “พระพุทธเจ้า แบบอย่างของการปฏิบัติตนเพื่อพุทธภูมิ” เมืองโบราณ ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม–กันยายน 2544) : 22–26.

⁴ ดู “ศุภอักษรอัครมหาเสนาบดีไทยมี/ปีสังอัครมหาเสนาบดีลังกawi” ใน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, เรื่องประดิษฐานพresource สายวงศ์ในลังกาทวีป พิมพ์เป็นที่รเล็กสมโภช ที่รัตนบัญญพะรรรัมปัญญาบดี (กรุงเทพฯ : ธนาคารกรุงเทพ, 2531), หน้า 140.

⁵ ดู บำเพ็ญ ระวิน (ผู้ร่วบรวม), **ประชุมพงศาวดารฉบับราชภารกษา** ภาค 3 พระอนาคตวงศ์.

ท้าวพระยามหาภัยตธิร์ บังเป็นขุนนาง และมีแม้กระพงที่เป็นสัตว์เดรัจฉาน หากแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นลักษณะร่วมกันก็คือ การบำเพ็ญกุศลในระดับอุกฤษฎ์ ด้วยความเด็ดขาด รุนแรง เช่น เชื้อดศรีจะ หรือจุดไฟไว้บนศรีจะ ถาวรเป็นพุทธบูชา ยอมถูกประหารชีวิต เพื่อให้ได้ถาวรไทยทานแก่พระพุทธเจ้าก่อนผู้ใด ยกໂຄຣສົມດາให้ยกษกิณเป็นทาน หรือในพระชาติที่เป็นพญาช้าง ก็ทรงอุทิศงานช้างหนึ่งสร้างเป็นโลง อึกข้างหนึ่งทำเป็นแจกัน ลายนายุง และใช้ศรีจะเป็นที่ประชุมเพลิงสีรีศพของพระอรหันต์สาวก

เนื้อหาท่านองนี้ของพระอนาคตวงศ์นี่เองที่คงเป็นต้นแบบการบำเพ็ญมหากุศล ด้วยการอุทิศชีวิตเลือดเนื้อเพื่อพุทธภูมิของนายเรืองนายนก มิหนำซ้ำ เร魄บัวในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ยังมีกรณีสามเณรสุกเผาตัวตายที่วัดแหงสาราม และนางชีเผาตัวตายบูชาพระพุทธบาท สระบุรี ตลอดจนมีคดินิยมในการเชื้อดเนื้อเอ่าโลหิตรองตะเกียง แทนนำมันบูชาพระพุทธเจ้า⁵

รวมทั้งยังมีหลักฐานว่ามีสตรีบางรายที่ไปสักการะพระพุทธบาท สระบุรี เอาหัวมันเทลงในอุ้มเมือ เอาดินบืนเป็นขาหย่างร้อยด้ายตั้งกลางใจเมือ จุดไฟแท่นตะเกียงบูชาพระพุทธบาท⁶ ซึ่งก็คล้ายกันกับสิ่งที่นายเรืองกระทำในช่วงก่อนเผาตัว ที่ว่า “เอารำลีชีบูนำมันเป็นเชือคาดแขนหั้งสองค่างอุดเพลิงบูชาต่างประทีบຖกวันๆ”

ใช่แต่บรรดาจานาประชาราษฎร์สมถกิจพรหมณ์ แม้จันไนหมู่ชันชื่นสูงยุคดันรัตนโกสินทร์ (ซึ่งอันที่จริงล้วนมีภูมิหลังเป็นสามัญชนครั้งออยุธยาตอนปลาย) ก็มีหลักฐาน ปั่งชีให้เห็นการบูชาพระ “ด้วยเลือดด้วยเนื้อ” แบบ พระอนาคตวงศ์ เช่นกัน ดังที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเล่าเรื่องที่ทรงได้ยินได้ฟังมาว่า สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบรมหาราชสูงหนาท ในบันปลายพระชนม์ชีพนั้น

“เมื่อทรงพระประชารหันก ให้เชิญเสด็จขึ้นพระเศลียงเสด็จออกมาก

⁵พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, “ประกาศการถือศาสนาและผู้ถือผิด” ใน ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 เล่ม 2 (กรุงเทพฯ : องค์การค้าข่องครุสภาก, 2528), หน้า 90. อย่างไรก็ได้ ยังไม่สามารถระบุช่วงปีที่สามเณรสุกและนางชีรูปดังกล่าวเผาตัวตายได้ เนื่องจากยังไม่พบหลักฐานอื่นนอกจากที่มีกล่าวอ้างถือในประกาศฉบับนี้ เพียงแต่อาจดังเป็นข้อสังเกตได้ว่า ยังทรงเรียกนามวัดนี้วัดแหงสาราม ซึ่งเป็นชื่อวัดในรัชกาลที่ 3 ก่อนจะได้รับพระราชทานนามใหม่เป็น “วัดแหงสวัตนาราม” ในรัชกาลที่ 4

⁶สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, “พระราชาหัตถเลขาถึ่กิจกรรมหมื่นเหดวงศิวิลาก ปีชวด พ.ศ. 2409” ใน พระราชาหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เล่ม 1 (พระนคร : องค์การค้าข่องครุสภาก, 2506), หน้า 180.

วัดพระมหาธาตุ รับสั่งว่าจะนำสักการลាទะพระพุทธชูป ครั้นเดี๋ยวมาถึงหน้าพระบะระนาณในพระอุโบสถ มีพระบันทูร์ดำรัสเรียกพระแสงว่าจะทรงจบพระหัตถ์อุทิศความให้ทำเป็นราวนเทียน ครั้นพนักงานถวายพระแสงเข้าไปทรงเรียกเทียนมาจุดเรียงติดเข้าที่พระแสง ทำเป็นพุทธบูชาอยู่ครู่หนึ่ง แล้วทรงพระประภราภรณ์เจ้าพระแสงแห่งพระองค์ถวายพระ ครั้งนั้นมีอุમสำคัญเข้ามาปล้ำลูก แย่งซิงพระแสงไปเสียจากพระหัตถ์...”⁷

ดังนั้น จากหลักฐานการเผาตัว เชื่อต้นเนื้อเอาเลือดรองตะเกียง หรือการพยายามเอาพระแสงแห่งพระองค์เอง เพื่อ “ถวายพระ” อันเป็นการบำเพ็ญบุญกิริยาตามแนวทางของพระอนาคตพุทธเจ้า呢 ล้วนส่อแสดงว่า พุทธศาสนาในยุคต้นรัตนโกสินทร์อาจแตกต่างจาก “พุทธศาสนา” เช่นที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้เป็นอย่างมาก ระดับที่บำเพ็ญระวิน ถึงแก่ปรารภว่า “อนาคตพุทธทำให้ผู้ที่มีศรัทธานำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นและเข้าสู่โพธิญาณ กล้ายเป็นความจริงรักภักดี จนกล้ายเป็นลัทธิไปก็มี”⁸

ในที่นี้ ผู้เขียนจึงคร่าวขอเสนอว่าความครัวฑาราในพระอนาคตพุทธเจ้านี้ อาจเรียกได้ว่าเป็นพุทธศาสนา “ลัทธิอนาคตวงศ์” ซึ่งน่าจะเป็นพุทธศาสนากระแสหลัก หรือเป็นพุทธศาสนา “ประชาชนนิยม” (Popular Buddhism) ยุคต้นรัตนโกสินทร์

นอกจากตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นซึ่งอาจถือเป็นสาย “เคร่ง” หรือ “อุกฤษ្ស” จำนวนน้อยของศาสนาลัทธิอนาคตวงศ์แล้ว ในระดับชาวบ้านที่ไป การสามารถลัทธิอนาคตวงศ์นี้อาจไม่ต้องแสดงออกอย่างสุดโต่งถึงขนาดนายเรืองนายก็ได้

ผู้เขียนขอเสนอว่า ในระดับชาวบ้าน ลัทธิอนาคตวงศ์นี้ ก็คือการนับถือพระศรีอารยธรรมตไตรย (บางครั้งเขียนเป็น “พระศรีอาริย์เมตตไตรย”) และมักนิยมเรียกันโดยย่นย่อว่า “พระศรีอาริย์”) ผู้ซึ่งพระนามของพระองค์เป็นที่คุ้นเคยกันมากที่สุดในบรรดา

⁷พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, “สถานที่ซึ่งทรงพระราชนงค์ทรงสร้าง” ใน ชุมนุมพระบรมราชอิิษัยในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พิมพ์ในงานมาปนกิจศพนงเรียบ ประชาชน ranak (พระนคร : โรงพิมพ์สหกรณ์ขายส่งแห่งประเทศไทย, 2508), หน้า 24.

⁸“บทนำ” ใน บำเพ็ญ ระวิน (ผู้ร่วบรวม), ประชุมพงศาวดารฉบับราษฎร์ ภาค 3 พระอนาคตวงศ์, หน้า 39.

พระอนาคตพุทธเจ้าทั้งหมด

การได้ไปเกิดร่วมยุคกับพระคริอารีย์ ได้พังธรรมจากพระองค์ ถือเป็นสุดยอดประราณของผู้คนจำนวนมาก ดังข้อความอธิษฐานขอให้ผลบุญกุศลที่ตนบำเพ็ญมาันน ทำให้ได้ไป “ทัน” หรือได้ “พบ” พระคริอารีย์ เช่นที่ปรากฏให้เห็นทั่วไปในจารึกประกอบงานช่างนานานาชนิด ดังแต่สมุดไทย ภาพจิตรกรรม “ปีจันถึ่งอุโบสถ วิหาร การเปรีญญ”

คติความเชื่อในพระคริอารีย์โดยนี้ ยังผูกพันใกล้ชิดกับเรื่องของพระมा�ลัย พระกระชានลังกา ซึ่งมีท้องเรื่องกล่าวไว้ในคัมภีร์มาเลยยเทวัตเกร เหตุมาลัยสูตร ว่าพระมा�ลัยได้เคยเขียนไปมัสการพระจุพามณีเจดีย์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และได้พบสนทนารรมณ์กับพระคริอารีย์ฯ ขณะเมื่อพระองค์ (ในสภาพะพระโพธิสัตว์) เสด็จมา นมัสการพระจุพามณีเจดีย์ แล้วพระคริอารีย์ตรัสพยากรณ์ว่า

“ภายในหลังจากศาสนาของพระสมณโคดมพุทธเจ้าสิ้นสุดลงเมื่อ พ.ศ. 5000 จะเกิดสัตตนตรกปัปปี คนบาปจะประหัตประหารกันถึงแก่ ความพินาศหมดสิ้น คงเหลือแต่ผู้มีปัญญาสืบเชือสายต่อมา ถึงบุคก์ที่มนุษย์ มีอายุยืนยาวถึง 80,000 ปี พระคริอารีย์โดยนี้จะเสด็จมาตราตรัสรู้เป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยุคหนึ่นผืนแผ่นเดินราบเรียบดังหน้ากลอง เดิมไม่ได้ร้าย ที่ชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ บ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง ผู้บุกครองทรง ธรรม มนุษย์มีร่างกายสวยงาม มีศีล ไม่ต้องลำบากทำมาหากินเลี้ยงกาย ต้องการสิ่งใดก็ได้ตามความปรารถนาจากต้นกามพฤกษ์ พระองค์จะทรง แสดงธรรม นำสรรพสัตว์ให้ก้าวล่วงวัฏสงสาร ไปสู่นิพพานในที่สุด และ พระบรมโพธิสัตว์ได้สั่งความแก่พระมा�ลัยเพื่อแจ้งแก่มนุษย์ว่า ผู้ใด ปรารถนาเกิดในศานาของพระองค์ ให้ฟังมหาชาติเวสสันดรชาดก ให้จบ ทั้งพันคථานในหนึ่งวัน และบุชาธรรมด้วยเครื่องบุชาสิ่งละพัน จากนั้น พระโพธิสัตว์คริอารีย์เมตไตรย์ก็เสด็จกลับไปยังดุสิตเทวโลก...”^๙

ในงานช่าง เรายับgapพระม้าลัยจำนวนมาก ทั้งที่เป็นประดิษฐกรรม และ

^๙ ดู เด่นดาว ศิลปานนท์, พระม้าลัยในศิลปกรรมไทย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2546), หน้า 8-9.

จัตุรกรรม อันมีทั้งที่เป็นภาพเขียนบนผ้าผัง สมุดไทย ภาพพระบูชา และถูพระราชทานน้ำ¹⁰ โดยเนื้อหาที่นิยมนำมาเขียนภาพมากที่สุด คือเมื่อพระมาลัยไปนมัสการพระจุฬามณีเจดีย์ ซึ่งเป็นโอกาสที่ทำให้ได้พบกับพระคริอาริย์ ดังที่สมเด็จฯ กรมพระยาณรุณวงศ์ติวงศ์ทรงวินิจฉัยเรื่องขันไห้วพระ (หรือที่บางคนเรียก “ช้าว”) สำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปตามบ้านเรือน ว่า

“...ที่ขันไห้วพระของเก่าอยู่เมียนอุดหลังเป็นพระจุฬามณี มี เทวดาเหงมาเป็นกลุ่มๆ ทั้งนั้น ทำให้ตระหนักใจได้ว่าคนรุ่นนั้นตั้งใจ จะไห้วพระจุฬามณีกันโดยมาก...คิดไปก็เห็นความโกลaicไปเป็นอย่างอื่น ว่า ตั้งใจจะไห้วพระคริอาริย์เทวโพธิสัตว์ หาใช่ตั้งใจจะไห้วพระโคตมพุทธะ ไม่ ด้วยหนังสือมาลัยนั้น แต่ที่ขึ้นเพื่อสรงเสริญคุณพระคริอาริย์เมื่อราย พระมาลัยจึงต้องขึ้นไปไห้วพระจุฬามณี เพื่อจะได้พบกับพระคริอาริย์ เทวโพธิสัตว์ แล้วจะได้แสดงคุณสมบัติแห่งพระองค์ พากนให้หาย ภยานอยากพบบ้าง ก็สมคิด คงจะเขียนพระจุฬามณีมีพระคริอาริย์ เทวโพธิสัตว์สดมาไห้ว เพื่อทำใจให้หยิ่งถึงพระองค์อยู่ทุกวันจะ ได้พบ...”¹¹

ดังนั้น ในฐานะ “ลักษณะคติทางคหบดี” จึงอาจประมวลสรุปได้ว่า คัมภีร์สำคัญของลักษณะคติทางคหบดีคือ พระอนาคตวงศ์ (หรืออาจนับรวมเอาหนังสือพระมาลัยเข้าไปด้วยก็ได้) มี รูปเคารพสำคัญ ได้แก่รูปพระคริอาริย์ เช่นรูปที่วัดไlay อำเภอท่าวุ้ง ลพบุรี รวมทั้งรูป พระมาลัยเคราะในปางต่างๆ

ส่วนปูชนียสถานสำคัญ ก็คือพระจุฬามณีเจดีย์ ซึ่งแม้ไม่มีมนุษย์คนใดจะขึ้นไป สักการะได้ แต่ก็มีการจำลองสร้างขึ้นไว้หลายแห่ง เช่นที่ประดิษฐานอยู่ในวัดอรุณ ราชวราราม¹² ทั้งยังมีธรรมเนียมที่จะให้คนเจ็บหนักใกล้ตายหรือผู้ตายพนมมือถือกรวย

¹⁰ ดูตัวอย่างใน เตร่นดา ศิลปานนท์, พระมาลัยในศิลปกรรมไทย, หน้า 13–27.

¹¹ ดูลายพระหัตถ์ถึงพระยาอนุมานราชชน ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2481 ใน สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาณรุณวงศ์ติวงศ์, บันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ เล่ม 2 (พระนคร : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2506), หน้า 175.

¹² ดู กรมศิลปากร, ประวัติวัดอรุณราชวราราม พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (วุฒิญาณมา hare) (กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุดมศึกษา, 2521), หน้า 86–87.

ดอกไม้ขึปเปียนติดตัวไว้ไปนมัสการพระอุพามณ์ ซึ่งมีทั้งธรรมเนียมหลวงและราชภูริ¹³

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเพณีสำคัญที่สุดของลัทธินี้คือการเทศน์มหาชาติ ตามความเชื่อที่ว่าพระคริอารีย์ทรงฝ่าความผ่านพระมาลัยมาแจ้งไว้แก่นุชน์โลก

ความเข้มข้นของลัทธิอนาคตวงศ์นี้อาจถึงจุดสูงสุดในรัชกาลที่ 3 ดังที่สมเด็จฯ กรมพระยาณริศราনุวัดติงค์ทรงมีวินิจฉัยไว้ด้วยว่า “บรรดาชั้นไว้พระซึ่งเชี่ยนรูปพระอุพามณ์ไว้นั้น เห่าที่ได้พบเป็นฝืวือทำในรัชกาลที่ 3 ทั้งนั้น”¹⁴ ด้วยเหตุนี้ จึงน่าเชื่อว่ารูปนายเรืองนายนกที่วัดอรุณราชวราราม ก็คงสร้างขึ้นในช่วงเดียวกันนี้เอง และน่าจะถือเป็นรูป “นักบุญ” ในลัทธิอนาคตวงศ์สองรูปที่ยังหลงเหลืออยู่จนมาถึงปัจจุบันด้วย¹⁵

ต่อมาในรัชกาลที่ 4 ลัทธิอนาคตวงศ์อาจเริ่มถูกกระแสร “เหตุผลนิยม” แบบธรรมยุติกนิกราย ค่ายๆ กลบไถ เปiyดขับออกไป อันมีหลักฐานปรากฏในประกาศของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงออกในปี พ.ศ. 2401 ประมาณว่ามีคนบางจำพวก

“ได้ฟังคำเล่าอี๊ แล้ได้ฟังพระสงฆ์บ้างรูปที่ไม่ได้เล่าเรียนศึกษา
พระไตรปิฎกธรรมให้รู้จักวิงมาเทคนาเลอๆ لامๆ ใกล้จะเสียจิต
พระဏนาสารเรสิญว่าเป็นบุญเป็นกุศลมาก แล้วหลงเหลือเห็นตามไป
เหมือนอย่างเผาตัวบุชาพระรัตนตรัยและเชื่อด寇อาศีรษะบุชาพระ เชื่อด
เนื้อร่องเลือดใส่ตะเกียงตามบุชา...

ตั้งแต่นี้เป็นไปอย่าให้ใครเผาตัวบุชาพระ ตัดศีรษะบุชาพระ เชื่อด
เนื้อร่องโลหิตตามตะเกียงบุชาพระเลยเป็นอันขาด เพราะว่าเป็นการขัดต่อ
ราชการแผ่นนิน...ผู้ซึ่งได้รู้เห็นแล้วจะนิ่งดูดายเสียไม่ห้ามปราม หรือจะ

¹³ ดู เสี่ยรゴโคเศ (นามแฝง), ประเพณีการเกิด เทศกาลลงกรณ์ การตาย พิมพ์ในงานฌาปนกิจพ. นายเตี๊ย วีระรัตน์ (2509), หน้า 214, 238.

¹⁴ ดูลายพระหัตถ์ถึงพระยาอนุมานราชธน ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2481 ใน สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาณริศรา�ุวัดติงค์, บันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ เล่ม 2, หน้า 177.

¹⁵ โองก นาวิกมูล บันทึกไว้เมื่อปี พ.ศ. 2541 ว่าศีรษะของรูปนายเรืองกุกโนมายัดไปตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อน ที่ปราภกอยู่ในปัจจุบันเป็นการบันทึกใหม่ไว้แทน ดู เอกอง นาวิกมูล. “จะเข้าบอกคำแท้แห่งเงาะ นายเรืองกุกเปลี่ยนหัว” ถนนสายอดีต 1 (กรุงเทพฯ : สยามสาร, 2547), หน้า 108–109.

พลอยเห็นว่าได้บุญได้กุศลนั้นไม่ได้ ถ้าผู้ใดได้รู้เห็นแล้วดูดายเสีย ไม่ว่า ก้าวท้ามปารามแย่งชิงเครื่องศัสดาราธ...จะให้ผู้นั้นเสียเบี้ยปรับตาม รัววัด..."¹⁶

อย่างไรก็ดี ลักษณะความคิดเห็นของผู้คนในสังคมและทิ้งร่องรอยไว้ตามทัวเมือง รอบพระนครไปอีกรยะหนึ่ง โดยเฉพาะในชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ เช่นที่สัน สีมาตรัง ตั้ง ข้อสังเกตว่าจิตกรรมผ่านปัญครั้งแรกที่ 4-5 陋俗แห่งนิยมเขียนภาพเข้าพระสุเมรุ ที่ด้านหลังพระพุทธรูปประทาน โดยเน้นที่พระอุพานสมเจดีย์และพระมาลัยเป็นพิเศษ¹⁷

นอกจากนั้น เรายังมีพบหลักฐานชี้สำคัญของลักษณะความคิดเห็น ภาพจิตกรรมเรื่องพระอนาคตพุทธเจ้า 10 พระองค์ เขียนบนแผ่นไม้ เดิมเคยเป็นคอสอง ของศาลากե่า แต่ต่อมาถูกนำมาประดับไว้ในศาลาการเปรียญวัดในกลาง อำเภอ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ภาพชุดนี้ได้รับการกำหนดอายุว่าไม่เก่าไปกว่ารัชกาลที่ 4¹⁸

นำเสนอว่า จนถึงในปี พ.ศ. 2412 ต้นรัชกาลที่ 5 เมื่อเจ้าพระยาทิพกรวงศ์ (ข้า บุนนาค 2356-2413) ได้รับพระบรมราชโองการมอบหมายให้เรียนเรียงพระราชนิพัทธ์ คาวดาการุณรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชกาลที่ 1-4 ท่านก็ยังเห็นว่าเรื่องนายเรืองนายาง เปาตัวนั้น เป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญเพียงพอที่จะถูกจดจำร่วมอยู่ใน “พระราชนิพัทธ์” ด้วย จึงมีเรื่องราวทั้งสองนั้นบันทึกไว้ในพระราชนิพัทธ์ คาวดาการุณรัตนโกสินทร์ รัชกาล

¹⁶พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, “ประกาศการถือศาสนาและผู้อื่น” ใน ประชุมประภากลรัชกาลที่ 4 เล่ม 2, หน้า 91.

¹⁷ดู ปรุสครี วัลลิโกดม และคณอื่นๆ, สรุปผลการสัมมนา เรื่องไตรภูมิพระร่วง (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2526), หน้า 136-137, 151. ด้วยว่าจังของภาพจิตกรรมเข้าพระสุเมรุที่เน้นบุปจุพามณเจดีย์ที่สัน สีมาตรังคันพน ได้แก่ที่ดัดเสาให้ และวัดหนองยาวาสุ อำเภอเมือง สะบูรี วัดบางพระ อำเภอครุยศรี นครปฐม วัดพระบรมราชูทิ้งยัง อำเภอคลองแยง อุตรดิตถ์ และวัดหน้าพระราด อำเภอปักธงชัย นครราชสีมา

¹⁸ดู วีไตรัตน์ ยังรอด, “จิตกรรมบนแผ่นไม้คอสอง วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี” เมืองโบราณ ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม–กันยายน 2544) : 28-30.

ที่ 1 และรัชกาลที่ 2 โดยจัดเรียงลำดับไว้ตามวันเวลาที่เกิดเหตุการณ์¹⁹

ในที่นี้ ผู้เขียนขอตั้งประเด็นสงสัยไว้วันหนึ่งก่อน ว่า รองรอยของพุทธศาสนา
ชนิด “ถึงเลือดถึงเนื้อ” หรือระดับอุกฤษ្សของลัทธิอนาคติวงศ์นี้ ยังอาจตกค้างอยู่ใน
จิตกรรมผ่านปัญญาชักขากลที่ 3-4 ในลักษณะอื่นด้วย นั่นคือการเลือกใช้คำพากเพพจาก
ที่มีเนื้อหารุนแรง คืออุปถัมภ์ชาดก ซึ่งเต็มไปด้วยจากการฝ่าฟัน และการควบซั่ว ภาพที่
ปราศจากความเมตตา คือเหล่ากษัตริย์ซึ่งผลัดหลงไปในเดนกันดาร ผลัดกันสังหารเมเหศี นำร่าง
มาชำแหละเป็นย่างแบงกันบริโภค และจากพระอุปถัมภ์กรีดเลือดจากพระชงฟูให้เมหะ
เสวยต่างน้ำ อุปถัมภ์ชาดกนี้ พบร่วมกับเรื่องราวความวัฒนธรรมไทยที่มีต้นกำเนิดในยุค
รัชกาลที่ 4 ร่วมกับภาคพื้นชาติชาดก 10 เรื่อง เช่น วัดบางขุนเทียนใน วัดเป้าโรหิตย์
วัดกำแพงบางจาก ชนบุรี วัดคงคราม ราชบุรี วัดหน้าพระราดุ นครราชสีมา และวัด
ทุ่งครีเมือง อุบลราชธานี²⁰

ทว่าในที่สุด คัมภีร์อนาคตวงศ์ พระอนาคตพุทธเจ้า หรือแม้กระถั่งเรื่องพระมาลัย

¹⁹ ดู เจ้าพระยาทิพารวงศ์, พระราชนพวงศาวกรกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 ฉบับเจ้าพระยาทิพารวงศ์ ฉบับตัวเขียน นุ่มล หรือวัน ผู้เข้าร่วมต้นฉบับ (กรุงเทพฯ : ออมรินทร์วิชาการ, 2539), หน้า 126 และ เจ้าพระยาทิพารวงศ์, พระราชนพวงศาวกรกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 2 ฉบับเจ้าพระยาทิพารวงศ์ ฉบับตัวเขียน นุ่มล หรือวัน ผู้เข้าร่วมต้นฉบับ (กรุงเทพฯ : ออมรินทร์, 2548), หน้า 67. น่าสังเคราะห์ว่า ในพระราชพงศาวกรกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 2 ฉบับของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ซึ่งเข้าร่วมในใหม่จากฉบับของเจ้าพระยาทิพารวงศ์ เรื่องนายเรืองและนายบก กลับถูกแยกออกจากการไล่ดับตามศักราช นำไปรวมไว้หัวข้อ “เหตุการณ์เบ็ดเตล็ด” แทน

๒๖ ดร. วรลักษณ์ ผ่องสุขสวัสดิ์, “จุดปฐมชาติก ข้อสังเกตเกี่ยวกับบทบาทและความนิยมที่ปรากฏในจัตตุรกรรมสมัยรัชกาลที่ ๔” เมืองโบราณ ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม–กันยายน 2550) : 59-69. อนึ่ง ทั้งในกรณีของอุลปุ่มชาติ รวมถึงภาพจิตรกรรมฝาผนังในพุทธสถานที่มีเรื่องราวทางเพศอย่างโง่งแจ้งนั้น ผู้เขียนได้เสนอแนวคิดว่า จัตตุรกรรมฝาผนังอาจมีได้หากหน้าที่เพียงการเป็นภาพประකอบของแม่กิริศานาและ การสั่งสอนศีลธรรม หรือเพียงแต่เป็นอารมณ์ขันของช่าง ดังที่เคยได้รับการตีความกันเสมอ หากแต่จัตตุรกรรมฝาผนังยังอาจมีหน้าที่ในทางสังคมบางอย่าง ในลักษณะการเดียวกันกับหนังสือพิมพ์ปัจจุบัน ที่นำเสนอภาพอาชญากรรม ความรุนแรง และเรื่องเพศ เพื่อ “ความพึงใจ” ของมหาชนด้วย

และพระคริอารีย์ก็ค่อยๆ ถูกทำให้เลื่อมเล่อนและหมดความสำคัญไป²¹ กระทั้งกล้ายเป็นเพียงเรื่องไม่มีแก่นสาร หรือเป็นแค่เรื่อง “ชำๆ” ดังที่สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยาณวิตรดุจิตติวงศ์ ทรงมีลายพระหัตถ์ประทานหม่อมเจ้าหญิงพิลัยเหลา ดิศกุล ในปี พ.ศ. 2484 เล่าย้อนไปว่า

“ได้หันสืบแจ้งงานศพของไครมา เข้าตีพิมพ์เรื่องอนาคตวงษ์ ในนั้นมีกล่าวถึงพระคริอารีย์ว่า แขนนายาวเท่าไหร่ขยายเท่าไหร่เป็นต้น อาว์อ่านเห็น ‘ผิดมนุษย์มัวຍ’ จึงเอกสารดาษดินสอนมาเขียนเป็นสเคล อ่านเขาว่าขึ้น ได้แล้วก็หัวเราะ เอ้าปิดไว้ข้างฝา ไครมา ก็ต้องถามทุกคน ว่านั้นชูปอะไร พอบอกว่าชูปพระคริอารีย์ก็หัวเราะงอกัน เพราชูปไม่ใกล้คน...”²²

²¹ ดังลายพระหัตถ์ถึงพระยาอนุมานราชาน ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2481 ที่ว่า “ท่านผู้จนาเรื่องพระมาลัย ดูจะไม่ปกติคน ความเปนไปที่ท่านกล่าวลั้วนแต่ผิดธรรมดาก็จะเปนไปไม่ได้ทั้งนั้น แต่กระนั้นคนนี้บังเอิญถือกันมาก นำไปคลาดอยู่” ดู สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศราธุวัตติวงศ์, บันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ เล่ม 2 (พระนคร : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2506), หน้า 175. ซึ่งก็สอดคล้องกับที่เด่นดาว ศิลปานนท์ สรุปว่า “ต่อมาเรื่องพระมาลัยคงค่อยๆ เสื่อมความนิยมลงเป็นลำดับ จนขาดหายไปจากความรับรู้ของคนสมัยรัชกาลที่ 5 จนต้องสอบถามความรู้ใหม่...” ดู เด่นดาว ศิลปานนท์, พระมาลัยในศิลปกรรมไทย, หน้า 26-27.

²² ดูลายพระหัตถ์ลงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 ใน หม่อมเจ้าหญิงพิลัยเหลา ดิศกุล พิมพ์เนื่องในวันประสูติครบ 6 รอบ (พระนคร : วัชรินทร์การพิมพ์, 2512), หน้า 84.