

ละครเรื่องกาดยานี:

นาฏศิลป์สร้างสรรค์จากการตนาฏยัมและนาฏศิลป์ไทย*

Received: 21 November 2021

Revised: 7 October 2022

Accepted: 27 December 2022

กฤษณะ สายสุณีย์**

เสาวณิต วิงวอน***

ศุภชัย จันทร์สุวรรณ****

บทความวิจัยเรื่องละครเรื่องกาดยานี: นาฏศิลป์สร้างสรรค์จากการตนาฏยัมและนาฏศิลป์ไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ละครเรื่องกาดยานี ได้รับแรงบันดาลใจและแนวคิดมาจากละครชุด (TV Series) เรื่อง “ทูลดา มหาเทวี” อันนำไปสู่การศึกษาตำนานของเทพีกาดยานีซึ่งเป็นเทวสตรีในศาสนาฮินดู และเป็นปางหนึ่งของพระอุม่าที่อวตารมาปราบอสูรร้าย จากนั้นผู้วิจัยได้นำวรรณกรรมมาแปรรูปสู่การแสดง โดยแบ่งเนื้อเรื่องออกเป็น 3 องก์ ได้แก่ องก์ที่ 1 อสูรหังการ องก์ที่ 2 พระอุม่าอวตาร และองก์ที่ 3 สังหารอสูรา นำเสนอในรูปแบบละคร ประกอบด้วยลักษณะแบบแผนของละครดั้งเดิมของไทย 3 ประเภทรวมกัน ได้แก่ 1. แบบแผนละครชาตรี คือการรำเบิกโรงหรือเรียกว่า “รำถวายมือ” ก่อนเริ่มการแสดง โดยให้ผู้แสดงตัวพระและตัวนางทั้งหมดเป็นผู้รำรำ 2. แบบแผนของละครนอกแบบหลวง คือการดำเนินเรื่องรวดเร็วและสนุกสนาน และ 3. แบบแผนของละครใน คือการรำอวดฝีมือด้วยลีลาอ่อนช้อยละเมียดละไม ส่วนกระบวนการทำใช้หลักการผสมผสานนาฏยจารีต 2 รูปแบบ คือ 1. ภาพลายเส้นในตำราทำรำนาฏศิลป์ไทย และ 2. ภาษามือหรือที่เรียกว่า “มุทรา” ในการตนาฏยัม อีกทั้งมีการนำหลักฐานทางศิลปะรูปแบบอื่นๆ เช่น หุ่นวังหน้า ภาพตัวพระตัวนางและภาพจับเรื่องรามเกียรติ์ในตำรารำ จิตรกรรมในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ฯลฯ มาสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายแบบ “ยืนเครื่อง” มีการเพิ่มเสียงเป่าสังข์และการบูชาอารี

บทความวิจัย

บทคัดย่อ

คำสำคัญ

ละคร;
กาดยานี;
การตนาฏยัม;
นาฏศิลป์ไทย

* บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “ละครเรื่องกาดยานี: นวัตกรรมการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์จากการตนาฏยัมและนาฏศิลป์ไทย” ได้รับทุนการวิจัยจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

** อาจารย์ประจำภาควิชานาฏศิลป์ศึกษา คณะศิลปศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ติดต่อได้ที่: kritsana.s@cdans.bpi.ac.th (ผู้ประพันธ์บรรณกิจ)

*** รองศาสตราจารย์ (อาจารย์พิเศษ) ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดต่อได้ที่: sauvanit.v@gmail.com

**** รองศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ติดต่อได้ที่: supachai4884@gmail.com

ในช่วงท้ายของการแสดงที่ช่วยเพิ่มกลิ่นอายของวัฒนธรรมฮินดู การวิจัยมีแนวคิด ฐานความรู้ และองค์ประกอบของการแสดงดังกล่าวสร้างสรรค์ “ละครเวทีเรื่องกาดยานี” ผสมผสานอัตลักษณ์ของนาฏศิลป์ไทยกับการตนาฏยัมเป็นละครเวทีใหม่ในรูปแบบใหม่สำหรับการแสดงของไทย องค์ความรู้ที่ได้จากการสร้างสรรค์ครั้งนี้คือการบูรณาการข้ามศาสตร์ทั้งกระบวนการทำซ้ำ และรูปแบบการแสดงด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีการคิด นำจุดเด่นของแต่ละศาสตร์มาผสมผสานเข้าด้วยกัน จนเกิดเป็นผลงานสร้างสรรค์

Katayani Dance Drama: A Dramatic Creation Inspired by Indian Bharatanatyam and Thai Classical Dances*

Received: 21 November 2021

Revised: 7 October 2022

Accepted: 27 December 2022

Kritsana Saisunee**

Sauvanit Vingvorn***

Supachai Chansuwan****

The research "Katayani Dance Drama: A Dramatic Creation Inspired by Indian Bharatanatyam and Thai Classical Dance" aims to create a Katayani Dance Drama performance that conveys a story from the Hindu mythology. The inspiration and concept came from the TV Series "Durkha Maha Devi", which led to a study of the myth of the Hindu goddess Katayani, one of Phra Uma's aspects, who comes down to defeat demons. Then, the myth was adapted into a dance drama performance divided into 3 acts: Act 1-The Beast, Act 2-Uma's Avatar, and Act 3-Killing Asura. It incorporates the uniqueness of traditional Thai dance dramas in 3 ways: (1) by having an opening dance, also known as the "hand offering dance", before the start of the performance in which all the protagonists, male and female, participate; (2) by using a performance genre based on Lakhon Nok in the style of royal drama with a fast and fun action; (3) by having a performance where the performer's skill and beauty are highlighted with a dance that has an elegant and graceful style according to the traditional Thai classical dance style as in the form of the royal inner court female drama (Lakhon nai). As for the choreography, the principle was to combine two forms of traditional dance, namely one inspired by the lines from drawings of

Research Article

Abstract

Keywords

drama;
Katayani;
Bharatanatyam;
Thai classical dance

* This paper is a part of the research articles on "The Dance Drama of Katayani: an Innovative Dance Performance Creation based on Bharatanatyam and Thai Classical Dance" funded by Buditpatanasilpa Institute.

** Lecturer, Program in Drama Education, Faculty of Art Education, Nakhon Si Thammarat College of Dramatic Arts, e-mail: kritsana.s@cdans.bpi.ac.th (corresponding author)

*** Associate Professor, (special lecturer), Department of Literature, Faculty of Humanities, Kasetsart University, e-mail: sauvanit.v@gmail.com

**** Associate Professor, Department of Master of Fine Arts Program in Thai Performing Arts, Faculty of Music and Drama, Buditpatanasilpa Institute, e-mail: supachai4884@gmail.com

Thai classical dance positions and the other one inspired by the hand gestures, known as "mudra" in Bharatanatyam. There was also the use of historical identity elements to design the dance accessories and costumes, such as the dance drama costume pattern called "Yuen Krueang" like the male and female mannequins at Wang Na, the image of the Queen, the image of the Ramakien in the dance textbooks and the painting of the Buddhaisawan Throne Hall, etc. Adding conch shell sound and paying respect to Aarti at the end of the show adds to the sense and identity of Hinduism. The research explores the concepts, traditional knowledge and elements used for this creative performance, "Katayani Dance Drama". It combines the identity of Thai traditional dance styles with Bharatanatyam. It is a new dance drama in a new style for Thai performances. The knowledge and experience gained from this creation is the integration of cross-cultural dance movements and acting styles by modifying the way of thinking, bringing the strengths of each art form together until becoming this creative work.

1. บทนำ

ศักดิ์ ตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูนั้นถือว่าสตรีมีอำนาจเหนือเพศชาย (พระคิเว) ซึ่งคล้ายกับแนวคิดเรื่องปุรุษและปรากฏิต ทั้งสองความเห็นนี้ให้ความสำคัญกับศักดิ์หรือปรากฏิตว่ามีพลังอำนาจกระตุ้นให้พระเจ้ามีพลังสร้างขึ้นมาได้ (ประเวศ อินทองปาน, 2561, น. 8) แนวคิดนี้เจริญรุ่งเรืองมากขึ้นในยุคกลางและเก่าแก่ไม่แตกต่างจากลัทธิไสวณิกาย เป็นลัทธิที่บูชาอิตทิพลัง (Female Energy) ในรูปของพระแม่มฤณี เป็นลัทธิที่เก่าแก่ของชาวพื้นเมืองก่อนหน้าที่ยารยธรรมพระเวทจะปรากฏในอินเดีย การบูชาอิตทิพลังอันเป็นลัทธิเก่าแก่ปรากฏอยู่ในกลุ่มชนที่ประกอบอาชีพกสิกรรม ได้วิวัฒนาการจนเป็นลัทธิศักดิ์และแพร่หลายมาจนยุคกลาง (ผาสุ อินทรารุท, 2522, น. 25)

การนับถือลัทธิศักดิ์หรือเทพเจ้าสตรีที่ขยายตัวอย่างกว้างขวางในสังคมอินเดียส่งเสริมให้สิทธิของผู้หญิงในบางพื้นที่ได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในรัฐเบงกอล ประเทศอินเดียที่นับถือเทพเจ้าสตรีเป็นเทพพื้นถิ่น (ผาสุ อินทรารุท, 2522, น. 25; เพียว์ นาคเวก, 2526, น. 9) ประชาชนในรัฐเบงกอลต่างเลื่อมใสศรัทธาพระแม่มหาคาเป็นอย่างมาก ปรากฏการบูชาพระแม่มหาคาในเทศกาล “มหาคาบูชา” ที่ยิ่งใหญ่ถึง 10 วัน อีกทั้งมีการสร้างรูปพระแม่มหาคาด้วยดินเหนียว เมื่อทำพิธีบูชาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะนำพระรูปดังกล่าวไปลอยในแม่น้ำคงคา นอกจากนี้ยังปรากฏการสร้างรูปพระแม่มหาคาในเทวาลัยทั้งในเมืองและแถบชนบทของรัฐเบงกอล (บำรุง คำเอก, 2533, น. 127) นอกจากการสร้างพระรูปเพื่อเป็นตัวแทนของเทพเจ้าสตรีที่ตนนับถือไว้ในเทวาลัย หรือการจัดเทศกาลประจำปีดังกล่าวแล้วยังมีการนำตำนานของเทพเจ้าสตรีมาสร้างเป็นละครชุด (TV Series) เช่น เรื่อง “Jai Jag Janani Maa Durga” เนื้อเรื่องสื่อให้เห็นถึงพลังอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ของเทพเจ้าสตรีตามความเชื่อของชาวฮินดู สิ่งที่เป็นประเด็นน่าสนใจในละครชุดของอินเดียก็คือ ตัวละครเอกของเรื่องเป็นเทพเจ้าฮินดูที่เป็นสตรีแตกต่างจากเรื่องอื่นๆ ที่ตัวละครเอกเป็นเทพเจ้าที่เป็นชาย เช่น พระอิศวร พระนารายณ์ พระราม พระพิฆเนศวร เป็นต้น

เรื่องราวความเชื่อความศรัทธาเทพเจ้าในอินเดียนี้ได้แผ่ขยายมายังประเทศไทย แม้คนในสังคมไทย ส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา แต่ก็มีความเชื่อเนื่องในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูด้วย มีการนับถือเทพเจ้า เช่น พระอิศวร พระพรหม พระอินทร์ เป็นต้น ความเชื่อเรื่องเทพเจ้าหรือเทวดาในสังคมไทยมีมาช้านาน ดังปรากฏหลักฐานต่างๆ ทั้งพงศาวดาร ศิลปจารึก ภาพจิตรกรรมฝาผนัง งานปูนปั้นที่หน้าบันต่างๆ ตามวัดวาอาราม (กิตติธวัช ศรีฟ้า, 2561, น. 70) แม้ในปัจจุบันยังปรากฏความเชื่อเทพเจ้าสตรีในเทศกาลนวราตรี หรือการนำละครชุด (TV Series) ของอินเดียที่เกี่ยวกับเทพเจ้าสตรีเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยมาโดยตลอด เช่น เรื่องสี่ดาราม ศีร์ภักมหลังกา มหากาลิเทวีพิทักษ์โลก ทูรคา มหาเทวี เป็นต้น

ละครชุด (TV Series) เรื่อง “Jai Jag Janani Maa Durga” ที่บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ผลิตลิขสิทธิ์และนำออกอากาศทางช่อง JKN เมื่อเดือนพฤษภาคม 2559 โดยตั้งชื่อเป็นภาษาไทยว่า “ทูรคา มหาเทวี” ที่นำเสนอความสำคัญของสตรีเพศและมีบทบาทมากขึ้นในสังคม เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้วิจัยศึกษาการอวตารปางต่างๆ ของพระอุม่าผู้เป็นมเหสีของพระอิศวร อวตารปางที่เป็น “กาดยายนี” เป็นปางที่สำคัญปางหนึ่ง มีนักวิชาการหลายคนกล่าวถึงอวตารปางนี้ เช่น สุรศักดิ์ ทอง (2553, น. 17) กล่าวว่า พระอุม่าผู้สร้างศักดิ์ (Shakti) หมายถึง พลังกำลังที่ปรากฏภายในรูปแบบของนักรบสตรี และได้อธิบายไว้ในหนังสือเรื่อง *สยามเทวะ* กล่าวถึงกาดยายนีว่าเป็นปางหนึ่งของพระอุม่า ผู้ปราบอสูรกายหรือมหิษาสูร เพียว์ นาคเวก (2526, น. 14-17) กล่าวถึงตำนานการกำเนิดเทพีกาดยายนี ในงานวิจัยเรื่อง *เทพีทูรคาในเอเชียอาคเนย์* เป็นต้น

การศึกษากระบวนท่ารำได้รับแบบอย่างมาจากตำราท่ารำของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ซึ่งสุรพล วิรุฬห์รักษ์ (2547, น. 58) กล่าวว่า ตำราตำนานภูศิลป์ไทยสันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา แต่เนื่องจากเกิดศึกสงคราม ทำให้ตำราดังกล่าวสูญหายหรือเสียหายไปพร้อมกับสงครามด้วย ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้ว ตั้งพระราชหฤทัยจะฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของชาติให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองเหมือนสมัยกรุงศรีอยุธยา ผลงานสำคัญต่อวงการนาฏศิลป์ไทย คือ ตำราท่ารำ ซึ่งทรงชำระตำราท่ารำไทยแล้วบันทึกไว้เป็นแบบแผนให้ใช้สืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ กระบวนท่ารำในตำราท่านั้นมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เช่น การตั้งวงมีลักษณะงอแขนเกือบเป็นมุมฉาก วงแคบ ลักษณะกอดตัวแอ่นตัว ก้นงอน สำหรับการใช้ขา ตัวนางมีลักษณะยกขา เบะเข่ากว้างคล้ายตัวพระ ส่วนตัวพระมีลักษณะการใช้เหลี่ยมขาที่กว้างกว่าการรำในปัจจุบัน

นอกจากนี้จากการศึกษาลักษณะการใช้ภาษามือที่เรียกว่า มุทรา หรือหัตถมุทรา ในการสื่อความหมายด้วยภาษามือแทนคำในบทร้องและคำพูดตามหลักการแสดงนาฏยศาสตร์ในการตนาฏยัม โดยแบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ อสัมยุดา มุทรา คือ ท่ารำที่ใช้มือเดียวสื่อความหมาย และสัมยุดา มุทรา คือ ท่ารำที่ใช้สองมือสื่อความหมาย (ธรรมจักร พรหมพัว, 2554, น. 19)

ผู้วิจัยจึงสนใจนำเค้าโครงเรื่องจากละครชุดเรื่องทูลกระหม่อม มหาวเทวี และการศึกษาตำนานเทพีกาตยาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์ละครรำ โดยใช้หลักการสร้างสรรค์ละครรำตามแนวคิดนาฏยประดิษฐ์เกิดเป็นนวัตกรรมการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ใหม่ ปรับเปลี่ยนกระบวนความคิดด้วยการบูรณาการข้ามศาสตร์ด้วยการผสมผสานนาฏยจารีต 2 รูปแบบ คือ 1. ภาพลายเส้นในตำราท่ารำนาฏศิลป์ไทย และ 2. ภาษามือหรือที่เรียกว่า “มุทรา” ในการตนาฏยัม เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านนาฏศิลป์ไทย จนเกิดเป็นละครรำเรื่องกาตยานี

2. กระบวนการวิจัยสร้างสรรค์

จากการศึกษาข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ละครรำ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลแล้วนำมาเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์องค์ประกอบต่างๆ ในการแสดงละครรำ ดังนี้

2.1 การกำหนดกรอบแนวคิด

รูปแบบของการแสดงละครรำเรื่องกาตยานีมีรูปแบบการแสดงแบบละครรำ โดยการนำละครรำดั้งเดิมของไทย 3 ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทมีแบบแผน ขนบจารีตการแสดงที่มีความแตกต่างกันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว ได้แก่ ละครชาตรีมีจารีตที่ผู้แสดงต้องออกมารำถวายมือก่อนเริ่มการแสดง ละครโนมีแบบแผนมุ่งเน้นการอวดฝีมือ กระบวนท่ารำที่อ่อนช้อยงดงาม และละครนอกแบบหลวงที่มีการดำเนินเรื่องรวดเร็วกระชับ จากแบบแผนของละครรำดั้งเดิมทั้ง 3 ประเภท ผู้วิจัยจึงได้นำเอกลักษณ์หรือจุดเด่นของละครรำดังกล่าวข้างต้นมาผสมผสานเข้าด้วยกัน กล่าวคือละครรำเรื่องกาตยานีมีการรำถวายมือก่อนเริ่มการแสดงโดยให้ผู้แสดงเป็นผู้รำตามแบบอย่างละครชาตรี มีการดำเนินเรื่องรวดเร็ว สนุกสนานตามแบบอย่างละครนอกแบบหลวง และมีการสอดแทรกการอวดฝีมือด้วยท่ารำที่มีลีลาอ่อนช้อยงดงามตามแบบอย่างละครโน

การวางโครงเรื่อง ผู้วิจัยนำเรื่องราวตามตำนานของเทวีกาตยานีมาเป็นวรรณกรรมต้นเรื่อง ปรับชื่อเทวีกาตยานี มีการตัดส่วนที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยออกไป และเชื่อมต่อเนื้อเรื่อง โดยยังคงแก่นของเรื่องคือ การอวตารของพระอุมาเพื่อมาปราบอสูรร้าย ได้มีการตัด เพิ่ม เชื่อมต่อ และมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาในบางส่วน เพื่อให้บทละครมีความกระชับสนุกสนานเหมาะสมกับการแสดงละครมากขึ้น โครงเรื่องแบ่งออกเป็น 3 องก์ ดังนี้ องก์ที่ 1 อสูรหังการ กล่าวถึงอสูรร้ายบำเพ็ญตบะเพื่อขอพรวิเศษจากเทพเจ้า แล้วขึ้นไปบุกรุกสวรรค์ องก์ที่ 2 พระอุมาอวตาร กล่าวถึงการอวตารของพระอุมาเป็นกาตยานีเพื่อไปปราบมหิงษาสูร และองก์ที่ 3 สังหารอสูรา กล่าวถึงการปราบอสูรร้ายของกาตยานี

2.2 การคัดเลือกผู้แสดง

จากประสบการณ์ของผู้วิจัยที่ได้มีโอกาสศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งในการเรียนครั้งนั้นผู้วิจัยและนักศึกษาร่วมรุ่นได้สร้างสรรค์ละครเรื่อง “ทูลดา” โดยใช้ผู้หญิงแสดงล้วน พบปัญหาว่าผู้แสดงที่เป็นผู้หญิงขาดความคล่องตัวหรือขาดความถนัดในบทบาทการต่อสู้และการขึ้นลอย (หมายถึงการต่อกันของผู้แสดง) จนทำให้เกิดความผิดพลาดที่เรียกว่า “ตกลงลอย” ละครเรื่องกาตยานีมีเนื้อหาวาดด้วยการต่อสู้ระหว่างกาตยานีกับมหิงษาสูร ที่ต้องอาศัยความแคล่วคล่องว่องไว และความแข็งแรงของผู้แสดง ผู้วิจัยจึงกำหนดให้ผู้แสดงเป็นผู้ชายล้วน โดยคัดเลือกผู้แสดงประมาณ 16 คน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกผู้แสดงที่เป็นเพศชาย อายุประมาณ 18-25 ปี กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย โขนพระ โขนยักษ์ และโขนลิง เพื่อให้ได้ผู้แสดงที่มีพื้นฐานความรู้ความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทย

2.3 การประพันธ์บทละครและบรรจุเพลง

ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดการสร้างสรรค์ละครเรื่องกาตยานี โดยวางโครงเรื่องของการแสดงละครเรื่องนี้ออกเป็น 3 องก์ ได้แก่ องก์ที่ 1 อสูรหังการ อสูรร้ายมาบำเพ็ญตบะเพื่อขอพรวิเศษจากเทพเจ้า แล้วขึ้นไปบุกรุกสวรรค์ องก์ที่ 2 พระอุมาอวตาร การอวตารของพระอุมาเป็นกาตยานีเพื่อไปปราบมหิงษาสูร และองก์ที่ 3 สังหารอสูรา การปราบอสูรร้ายของกาตยานี ส่วนการบรรจุเพลงร้องและทำนองเพลงต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของบทบาทตัวละครและอารมณ์ของตัวละครแต่ละบทบาท จากนั้นจึงนำข้อมูลดังกล่าวให้กับนายภวัต จันทรดาร์กซ์ ศิลปินอิสระ ซึ่งมีประสบการณ์การประพันธ์บทละครและการขับร้องประกอบการแสดงโขนละครไม่น้อยกว่า 10 ปี เป็นผู้ประพันธ์บทและบรรจุเพลง เมื่อการประพันธ์บทและบรรจุเพลงเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอให้รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต วิงวอน ตำแหน่งอาจารย์พิเศษ ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พิจารณาตรวจสอบบทละครและให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ผู้วิจัยดำเนินการปรับปรุงแก้ไขบทละครต่อไป เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญทางด้านวรรณคดีการละครไม่น้อยกว่า 20 ปี จากนั้นผู้วิจัยได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขบทละครต่อไป

2.4 ดนตรีประกอบการแสดง

ผู้วิจัยใช้แนวคิดการใช้ดนตรีประกอบการแสดงมาจากการแสดงละครรำของไทย คือใช้เครื่องดนตรีวงปี่พาทย์เครื่องห้า ประกอบด้วยระนาดเอก ข้องวงใหญ่ กลองทัด ตะโพน ฉิ่ง ฉาบ กรับ และปี่ นอกจากนี้มีการผสมผสานเสียงเป่าสังข์ในช่วงท้ายของการแสดง เป็นตอนที่เทวดานางฟ้ามาทำพิธีบูชากาดยานี ที่เรียกว่า “พิธีบูชาอารติ” ซึ่งเป็นการปฏิบัติบูชาต่อเทพเจ้าในศาสนาฮินดูเพื่อสร้างความเข้มแข็งและมีบรรยากาศของฮินดู

เมื่อผู้วิจัยสร้างสรรค์บทละครโดยผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ได้นัดหมายนักดนตรีและนักร้องเพื่อบันทึกเสียงเพลงประกอบการแสดง จากนั้นผู้วิจัยได้ส่งเพลงที่บันทึกทั้งหมดให้อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย แต่อาจารย์ที่ปรึกษามีความเห็นว่าเป็นเพลงที่บันทึกครั้งนี้มีจังหวะและท่วงทำนองเชิงซ้ำ ไม่กระชับ ไม่เข้ากันกับกระบวนการแสดง จึงต้องแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการบันทึกเสียงใหม่อีกครั้ง โดยการเปลี่ยนผู้บรรเลงและผู้ขับร้องใหม่ คัดเลือกจากผู้มีประสบการณ์ในการบรรเลงและขับร้องการแสดงโขนละคร แล้วส่งเพลงดังกล่าวให้อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยฟังอีกครั้ง สรุปความเห็นว่ามีจังหวะและท่วงทำนองเหมาะสมที่จะแสดงได้

2.5 การสร้างสรรค์กระบวนการทำรำและการฝึกซ้อม

แนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดรูปแบบของนาฏศิลป์ชุดใหม่ของสุรพล วิรุฬห์รักษ์ (2547ก, น. 231) ซึ่งกล่าวถึงการผสมหลายนาฏยารัตน์ เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์กระบวนการทำรำที่ใช้ในการแสดงละครรำครั้งนี้ ได้แก่ การนำกระบวนการทำรำในตำรารำที่สืบทอดมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นแนวคิดหลัก และนำลักษณะการใช้ภาษามือที่เรียกว่ามุทราในการดนาฏยัมในการสื่อความหมายด้วยภาษามือแทนคำของบทร้องและคำพูดตามหลักการแสดงนาฏยศาสตร์มาประกอบใช้และร่วมสร้างความหมายของกระบวนการทำรำ

เมื่อผู้วิจัยกำหนดแนวคิดหลักในการสร้างสรรค์กระบวนการทำรำแล้ว จึงเริ่มทดลองปฏิบัติกระบวนการทำรำเพื่อหาความเหมาะสมและความสวยงามของกระบวนการทำรำกับบทละคร ดังนี้

ครั้งที่ 1 มอบหมายให้ผู้แสดงเริ่มต้นสร้างสรรค์กระบวนการทำรำ สืบด้วยวิธีการเคลื่อนไหวร่างกายที่เรียกว่า การด้นสด (improvisation)

ครั้งที่ 2 ผู้วิจัยนัดหมายผู้แสดงที่ต้องมีบทบาทคู่ร่วมกัน เช่น ฉากระหว่างพระอินทร์กับมเหสีสุรฉกเกี้ยวระหว่างกาดยานีกับมเหสีสุร เพื่อสร้างความเชื่อมโยงสอดคล้องระหว่างกระบวนการทำรำของตัวละครที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กัน

ครั้งที่ 3 นัดหมายผู้แสดงหลักที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องมาซ้อมเข้าฉากรวมกัน เพื่อให้เห็นถึงความสอดคล้องกลมกลืนของกระบวนการทำรำของแต่ละคนเมื่อมารวมกัน โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์ไทย 2 คน มาร่วมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้วิจัยและผู้แสดง คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย จันทน์สุวรรณ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์ไทย) ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์) พ.ศ. 2548 และอาจารย์ธรรมา พวงประยงค์ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์ไทย) ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์) พ.ศ. 2554

ครั้งที่ 4 ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์ไทยทั้ง 2 คน มีการปรับกระบวนการทำรำใหม่ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุลชาติ อรรถนาค ช่วยปรับกระบวนการทำรำให้กระชับมากขึ้น สร้างสรรค์กระบวนการทำรำขึ้นล่อยใหม่ เพิ่มการหยอกล้อกันระหว่างมเหสีสุรกับกาดยานี

ครั้งที่ 5 เป็นการทดลองปฏิบัติกระบวนการร่วมกันของผู้แสดงทั้งหมดกับอุปกรณ์ประกอบการแสดงดนตรี แสง สี และสถานที่จริง เพื่อดูความเหมาะสมของการใช้พื้นที่เวที นอกจากนี้ยังทดลองให้ผู้แสดงบางคนสวมเครื่องแต่งกายเพื่อดูความคล่องตัวในขณะแสดง

2.6 การออกแบบเครื่องแต่งกาย

แนวคิดในการออกแบบเครื่องแต่งกาย ผู้วิจัยศึกษาหลักฐานต่าง ๆ เพื่อนำรูปแบบเครื่องแต่งกายมาเป็นแนวคิดในการออกแบบเครื่องแต่งกาย ดังนี้

หุ่นวังหน้าหรือหุ่นกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ โดยนำศิราภรณ์ที่หุ่นวังหน้าสวมเฉพาะส่วนยอดมาใช้กับตัวละครบทบาทเทวสตรีและนางฟ้า

ภาพลายเส้นละครผู้หญิงเจ้าพระยานครศรีธรรมราช โดยนำการใส่ผ้าหม่นนางจากภาพดังกล่าวมาใช้กับตัวละครนางทั้งหมด

ตำรารำ นำแบบอย่างเครื่องแต่งกายตัวพระ เช่น การสวมศิราภรณ์ การสวมเสื้อแขนสั้นทับเสื้อแขนยาว อีกชั้นหนึ่ง มีกนกที่ต้นแขน มีการสวมกรองคอ สำหรับตัวนางนำแบบอย่างการนุ่งผ้าซิ่นสามเหลี่ยม ตลอดจนเครื่องประดับต่าง ๆ การสวมเล็บทั้งตัวพระและตัวนาง

ตำราภาพจับเรื่องรามเกียรติ์ นำเครื่องแต่งกายตัวยักษ์มาเป็นต้นแบบให้กับมเหษินาสุร และเครื่องประดับของตัวพระมาใช้กับตัวละครฝ่ายพระ

ลายรดน้ำเรื่องรามเกียรติ์ ตอนศรพรหมาสตร์ นำแบบอย่างมาเป็นต้นแบบตัวละครนาง ทั้งการนุ่งผ้าและเครื่องประดับ

จิตรกรรมภายในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ นำแบบอย่างศิราภรณ์มาเป็นต้นแบบให้กับศิราภรณ์ของกาดยานี

2.7 สรุปปัญหาและวิธีการแก้ไข

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้ประสบปัญหาในการดำเนินการเป็นอย่างมาก ดังนี้

1. ผู้แสดงไม่สามารถมารวมตัวกันเป็นจำนวนมากได้ ผู้วิจัยจึงต้องใช้วิธีการแยกกันฝึกซ้อมในบทบาทของแต่ละคน เพื่อให้ผู้แสดงทำความเข้าใจกับบทบาทที่ตนได้รับเสียก่อน จากนั้นจึงนัดหมายผู้แสดงที่ต้องมีบทบาทร่วมกันมาซ้อมด้วยกัน แต่ยังคงใช้มาตรการการป้องกันโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด

2. การที่ผู้แสดงแยกกันฝึกซ้อมในบทบาทของแต่ละคน เมื่อมาฝึกซ้อมรวมกันพบว่ากระบวนการทำรำของแต่ละคนในการรำตามตำราที่มีวงแขนหัก เหลี่ยมขากว้างของแต่ละคนมีระดับที่แตกต่างกัน เมื่อมองในภาพรวมแล้วเกิดความไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ผู้วิจัยจึงประชุมผู้แสดงเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญห สำหรับกระบวนการทำรำผู้แสดงที่มีความแตกต่างกันของวงแขนและเหลี่ยมขานั้น ใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยการฝึกซ้อมรำเพลงช้า เพลงเร็วในลักษณะของวงแขนและเหลี่ยมขาตามตำรารำนาฏศิลป์

3. ผลการศึกษา

จากการศึกษาข้อมูลเอกสารและกำหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบการแสดงในการสร้างสรรค์ละครรำ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลแล้วนำมาสร้างสรรค์ละครรำ ดังนี้

3.1 การเปลี่ยนชื่อตัวละคร

ผู้วิจัยปรับชื่อตัวละครตามตำนาน เพื่อให้ออกเสียงเป็นคำไทยได้ง่ายและเหมาะสมกับการขับร้อง ได้แก่ กาดยานี (อ่านว่า กาด-ยา-ยะ-นี) ตัดเสียงและเปลี่ยนเสียงเป็น กาดยานี (อ่านว่า กา-ตะ-ยา-นี) ซึ่งการตัดเสียงนี้เป็นกลวิธีหนึ่งในการประพันธ์บท ดังพบในบทวรรณกรรมต่างๆ เช่น บทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2 เรื่อง อิเหนา ตอนท้าวดาหเสด็จออกจับทูตกะหมิงกุกุหนิง ใช้การตัดเสียงของคำว่า “รณรงค์” เป็น “ณรงค์” ดังบทกลอนความว่า

เมื่อนั้น	พระผู้ผ่านไศศุรย์สูงส่ง
ประกาศิตสีหนาทอาจง	จะณรงค์สงครามก็ตามใจ

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, 2514, น. 272)

อนึ่งมีตัวอย่างว่านักวิชาการบางคน เช่น สุรศักดิ์ ทอง ได้ออกชื่อเทวียงค์นี้ว่ากาดยานี ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกใช้ชื่อนี้เพื่อความเหมาะสมดังกล่าว

ส่วนคำว่า มหิษาสูร (อ่านว่า มะ-หิ-สา-สูน) ปรับเป็น มหิงษาสูร (อ่านว่า มะ-หิง-สา-สูน) ตามแบบคำไทยที่ใช้ มหิงส์ จากคำสันสกฤตว่า มหิษ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, น. 887)

3.2 รูปแบบการแสดง

ผู้วิจัยนำอัตลักษณ์หรือจุดเด่นของละครรำดั้งเดิมของไทย 3 ประเภท คือ ละครชาตรี ละครโน และละครนอกแบบหลวงผสมผสานกัน ละครรำเรื่องกาดยานีมีการรำเบิกร่องหรือเรียกว่า “รำถวายมือ” ก่อนเริ่มการแสดง โดยให้ผู้แสดงตัวพระและตัวนางทั้งหมดเป็นผู้รำรำตามแบบอย่างละครชาตรี อีกทั้งการใช้แบบแผนการแสดงอย่างละครนอกแบบหลวงด้วยการดำเนินเรื่องรวดเร็ว สนุกสนาน และมีการสอดแทรกการรำอวดฝีมือของผู้แสดง คือ การรำชมความงามของกาดยานีด้วยท่ารำที่มีลีลาอ่อนช้อยงดงามตามแบบแผนละครโน

ภาพที่ 1. การรำถวายมือตามแบบอย่างละครชาตรี
(ที่มา: กฤษณะ สายสุนีย์ ถ่ายเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564)

ภาพที่ 2. การรำชมความงามตามแบบอย่างละครใน
(ที่มา: กฤษณะ สายสุนีย์ ถ่ายเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564)

3.3 การวางโครงเรื่อง

การวางโครงเรื่องของบทละคร ผู้วิจัยได้นำสาระสำคัญของตำนานเทพีกาดยายนี ผู้ซึ่งเป็นปางหนึ่งของพระอุมา อวตารลงมาปราบอสูรควายหรือมหิषาสูร แต่มีการตัดส่วนที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยออกไป และเชื่อมต่อเนื้อเรื่องเพื่อให้บทละครมีความกระชับ สนุกสนานเหมาะสมกับการแสดงละครมากขึ้น โดยยังคงจุดมุ่งหมายของโครงเรื่องและแก่นเรื่องไว้ดังเดิม กล่าวคือ เป็นเรื่องพระอุมาอวตารลงมาเป็นเทพีกาดยายนีเพื่อปราบมหิषาสูรที่ได้

พรวิเศษและรุกรานเหล่าเทวดานางฟ้าให้เดือดร้อน โดยวางโครงเรื่องแบ่งออกเป็น 3 องก์ ได้แก่ องก์ที่ 1 อสูร
อหังการ องก์ที่ 2 พระอุมาอวตาร และองก์ที่ 3 สังหารอสูรา

องก์ที่ 1 อสูรอหังการ กล่าวถึงอสูรร้ายมาบำเพ็ญตบะแล้วกำเริบฤทธิ์ มีเนื้อหา ดังนี้ อสูรชื่อมหิงษา
ต้องการมีพลังอำนาจวิเศษ จึงไปนั่งบำเพ็ญภาวนาที่เขามันทร จนพระพรหมเสด็จลงมาประทานพรให้สมปรารถนา
เมื่ออสูรได้รับพรวิเศษแล้วเหิมเกริมขึ้นไปรุกรานสวรรค์ พระอินทร์ต่อสู้แต่ต้องพ่ายแพ้หนีไป การแสดงแบ่ง
ออกเป็น 2 ฉาก คือ ฉากที่ 1 โรงพิธี และฉากที่ 2 วิมานพระอินทร์ ดังภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 3. การแสดงองก์ที่ 1 อสูรอหังการ (ฉากที่ 1 โรงพิธี)
(ที่มา: กฤษณะ สายสุนีย์ ถ่ายเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564)

ภาพที่ 4. การแสดงองก์ที่ 1 อสูรอหังการ (ฉากที่ 2 วิมานพระอินทร์)
(ที่มา: กฤษณะ สายสุนีย์ ถ่ายเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564)

องก์ที่ 2 พระอุมาอวตาร กล่าวถึงการอวตารของพระอุมาเป็นกาดยานีเพื่อไปปราบอสูรร้าย มีเนื้อหา ดังนี้
เมื่อพระอินทร์พ่ายแพ้มหิงษาสูร จึงมาทูลเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พระอิศวรทรงทราบวามหิงษาสูรได้รับพรว่าจะ
ไม่สิ้นชีวิตด้วยฝีมือบุรุษใด จึงขอให้พระอุมาอวตารลงไปปราบอสูร พระอุมาจึงเสด็จลงมาถึงเขาวิณัยแล้วอวตาร
เป็นกาดยานี

ภาพที่ 5. การแสดงองค์ที่ 2 พระอุมาอวตาร (ฉากเทวสภา)
(ที่มา: กฤษณะ สายสุนีย์ ถ่ายเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564)

องค์ที่ 3 สंहารอสุรา กล่าวถึงการปราบอสูรร้ายของกาดยานี มีเนื้อหาดังนี้ มหิงษาสูรไล่ทำร้ายเทวดา นางฟ้า กาดยานีมาขวางไว้ มหิงษาสูรหลงใหลความงามของกาดยานีจึงเข้าเกี่ยวพาราสี กาดยานีให้มาต่อสู้กัน มหิงษาสูรไม่อาจเอาชนะได้จึงแปลงกายเป็นอสูรควายเข้าไล่ขวิดกาดยานี แต่สุดท้ายก็ถูกกาดยานีสังหารด้วยตรีศูล

ภาพที่ 6. การแสดงองค์ที่ 3 สंहารอสุรา
(ที่มา: กฤษณะ สายสุนีย์ ถ่ายเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564)

3.4 การสร้างสรรค์กระบวนท่ารำ

ผู้วิจัยกำหนดแนวคิดในการสร้างสรรค์กระบวนท่ารำด้วยการผสมผสานหลายนาฏยจารีตมาปรับใช้ในการสร้างสรรค์กระบวนท่ารำ ดังนี้

3.4.1 ตำรารำ

ตำรารำ เป็นภาพทำรำที่มีลักษณะเฉพาะ กล่าวคือ การตั้งวงมีลักษณะงอแขนเกือบเป็นมุมฉาก วงแคบ การใช้มือสอดสูงระดับแขนจะสูงกว่าการรำในปัจจุบัน ปลายแขนงอเข้าใกล้ศีรษะ การใช้ตัวมีลักษณะกอดตัว แอ่นตัว ก้มนอน สำหรับการรำใช้ขา ตัวนางมีลักษณะยกขาแบะเข่ากว้างคล้ายตัวพระ หรือยกเท้าระดับครึ่งน่อง ส่วนตัวพระมีลักษณะการใช้เหลี่ยมขาที่กว้างกว่าการรำในปัจจุบัน ลักษณะกระบวนทำรำที่เป็นภาพลายเส้นในตำรารำดังกล่าวมีความสำคัญและเชื่อมโยงกับแนวคิดในการสร้างสรรค์กระบวนทำรำครั้งนี้ ด้วยการนำลักษณะของการใช้วงแขนและเหลี่ยมขาที่มีเอกลักษณ์มาปรับใช้

ภาพที่ 7. ท่าตระเวนเวหาในตำรารำ
(ที่มา: กรมศิลปากร, 2540, น. 116)

ภาพที่ 8. การนำท่ารำในตำราทำรำมาปรับใช้
(ที่มา: กฤษณะ สายสุนีย์
ถ่ายเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564)

ภาพที่ 9. ท่ากระหวัดเกล้าในตำรารำ
(ที่มา: กรมศิลปากร, 2540, น. 120)

ภาพที่ 10. การนำท่ารำในตำราทำรำมาปรับใช้
(ที่มา: กฤษณะ สายสุนีย์
ถ่ายเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564)

3.4.2 การตนาฏยัม

การสร้างสรรค์ท่ารำครั้งนี้ผู้วิจัยได้นำเอาลักษณะการใช้ภาษามือที่เรียกว่า มุทรา ในการสื่อความหมายด้วยภาษามือแทนคำในบทร้องและคำพูดตามหลักการแสดงนาฏยศาสตร์มาประกอบใช้และร่วมสร้างความหมายของกระบวนท่ารำ

จากแนวคิดการสร้างสรรค์กระบวนท่ารำข้างต้น ผู้วิจัยกำหนดกระบวนท่ารำโดยใช้ลักษณะภาษามือที่เรียกว่า มุทรา หรือหัตถมุทรา ในการสื่อความหมายด้วยภาษามือตามหลักการแสดงนาฏยศาสตร์และลักษณะกระบวนท่ารำภาพลายเส้นในตำรารำ ดังภาพตัวอย่างตารางที่ 1

ตารางที่ 1

การสร้างสรรค์กระบวนท่ารำด้วยการผสมผสานนาฏยจารีต 2 รูปแบบ

มุทรา	ตำราท่ารำ	การออกแบบท่ารำ
คำร้อง “นัยน์เนตร ดังเนตร มฤคิ”		
		
ภาพที่ 11. มฤคิ หมายถึง กวาง (ที่มา: Kshetra of Art, 2020, ออนไลน์)	ภาพที่ 12. ท่าขี่ม้าดีดลี (ที่มา: กรมศิลปากร, 2540, น. 115)	ภาพที่ 13. สื่อความหมายถึงดวงตาของ กาดยานีที่มีความคมโต สดใสดังตากวาง (ที่มา: กฤษณะ สายสุนีย์ ถ่ายเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564)

3.5 การออกแบบเครื่องแต่งกาย

การออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับการแสดงละครรำเรื่องกาดยานี ผู้วิจัยได้กำหนดรูปแบบให้ผู้แสดงแต่งกายที่เรียกว่า “ยีนเครื่อง” ตามแบบอย่างการแสดงละครรำของไทย โดยศึกษาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันแล้วนำมาเป็นแบบอย่างในการออกแบบเครื่องแต่งกาย ดังภาพตัวอย่าง

3.5.1 พระอุมมา

เครื่องแต่งกายพระแม่อุมมานำแบบอย่างมาจากหุ่นวังหน้าหรือหุ่นกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ (พระราชโอรสพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว) โปรดให้สร้างหุ่นไทยขึ้น 1 โรงจากการเลียนแบบหุ่นหลวงที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ภายหลังอาจารย์จักรพันธ์ โปษยกฤต ได้นำหุ่นวังหน้ามาซ่อมแซมแล้วนำไปจัดแสดงไว้ในพระที่นั่งทักษิณภูมิมุข (มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ, 2552, น. 56) ดังภาพ

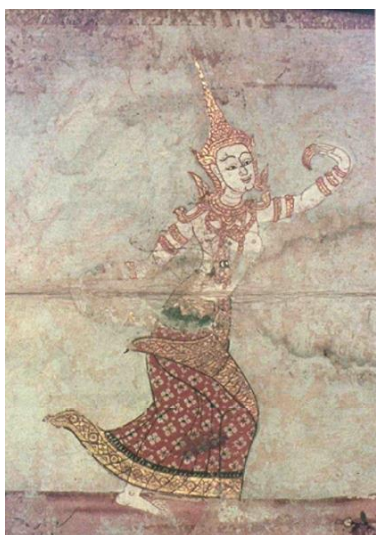
ภาพที่ 14. หุ่นวังหน้า
(ที่มา: จักรพันธ์ โปษยกฤต, 2540, น. 135)

ภาพที่ 15. เครื่องแต่งกายพระแม่อุมา
(ที่มา: กฤษณะ สายสุนีย์
ถ่ายเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564)

3.5.2 กาดยานี

เครื่องแต่งกายของกาดยานี เป็นการแต่งกายแบบยืนเครื่อง โดยนำแบบอย่างศิราภรณ์มาจากจิตรกรรมภายในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ การนุ่งผ้าซีกชายสามเหลี่ยม ตลอดจนเครื่องประดับต่างๆ และการสวมเล็บจากภาพในตำรารำ เป็นต้น ดังภาพ

ภาพที่ 16. การนุ่งผ้าตามแบบตำรารำ
(ที่มา: กรมศิลปากร, 2540, น. 30)

ภาพที่ 17. ศิราภรณ์ตามแบบจิตรกรรมฝาผนัง
พระที่นั่งพุทไธสวรรย์
(ที่มา: กรมศิลปากร, 2557, น. 132)

ภาพที่ 18. เครื่องแต่งกายกาดยานี
(ที่มา: กฤษณะ สายสุนีย์ ถ่ายเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564)

4. สรุปผล

การสร้างสรรค์ละครเรื่องกาดยานีเป็นนาฏศิลป์สร้างสรรค์ที่ผ่านกระบวนการวิจัยสร้างสรรค์ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการชมละครชุด (TV Series) ของอินเดียน สร้างสรรค์จากการกำเนิดของเทพีกาดยานีในตำนานต่างๆ แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาเป็นโครงเรื่องการอวตารของพระอูมาเพื่อลงมาปราบอสูรร้าย แบ่งโครงเรื่องออกเป็น 3 องก์ ได้แก่ องก์ที่ 1 อสูราอหังการ์ องก์ที่ 2 พระอูมาอวตาร และองก์ที่ 3 สังหารอสูรา

ผู้วิจัยกำหนดรูปแบบการแสดงให้อยู่ในรูปแบบละครเวที ด้วยการนำอัตลักษณ์ของละครดั้งเดิมของไทย 3 ประเภท คือ การรำถวายมือก่อนเริ่มการแสดง โดยให้ผู้แสดงเป็นผู้รำรำตามแบบแผนละครชาตรี มีการดำเนินเรื่องรวดเร็วสนุกสนานตามแบบแผนละครนอกแบบหลวง และมีการสอดแทรกการรำอวดฝีมือตามแบบแผนละครใน สำหรับกระบวนการทำในการแสดงละครเรื่องนี้ผู้วิจัยใช้หลักการผสมผสานนาฏยจารีต 2 รูปแบบ คือ ภารตนาฏยัมและนาฏศิลป์ไทย การออกแบบเครื่องแต่งกายเป็นแบบ “ยีนเครื่อง” ตามแบบแผนละครเวทีของไทย โดยอาศัยหลักฐานเครื่องแต่งกายต่างๆ ในอดีตที่ปรากฏมาถึงปัจจุบัน เช่น หุ่นวังหน้า ตำราภาพจับในเรื่องราวรามเกียรติ์ เป็นต้น จนกลายเป็นนวัตกรรมการแสดงละครรูปแบบใหม่ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแสดงพลังอำนาจของสตรีในการต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายโดยผ่านตัวละครที่ชื่อว่า “กาดยานี”

5. อภิปรายผล

จากการสร้างสรรค์ละครเรื่องกาตยานี: นาฏศิลป์สร้างสรรค์จากภาครตนาฏยัมและนาฏศิลป์ไทยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

การบูรณาการข้ามศาสตร์

การบูรณาการข้ามศาสตร์เป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์กระบวนการทำร่ำของละครเรื่องกาตยานี โดยใช้แนวคิดการผสมผสานนาฏยจารีต 2 รูปแบบมาผสมผสานกัน กล่าวคือ โครงสร้างกระบวนการทำร่ำจากตำราทำร่ำมาเป็นหลักของทำร่ำแล้วผสมผสานลักษณะการใช้ภาษามือสื่อความหมายที่เรียกว่า “มูทรา” หรือ “หัตถมุทรา” ตามหลักการแสดงนาฏยศาสตร์มาประกอบใช้และร่วมสร้างความหมายของกระบวนการทำร่ำตามคำร้องในบทประพันธ์ เช่น คำร้อง “นัยน์เนตร ดั่งเนตร มฤคิ” ใช้ทำร่ำในตำราทำร่ำคือ “ท่าขี่ม้าตีสี่” ผสมผสานกับการใช้มูทราคือ “มฤคศิริ” หมายถึงกวาง เป็นต้น ทั้งนี้การผสมผสานนาฏยศาสตร์ทั้งสองเข้าไว้ด้วยกันช่วยให้เกิดกระบวนการทำร่ำใหม่ที่สวยงามลงตัวและมีความหมายตรงกับคำร้อง อีกทั้งการสร้างสรรค์รูปแบบการแสดงที่มีการบูรณาการละครทั้ง 3 ประเภทเข้าไว้ด้วยกันก็เป็นการสร้างความแปลกใหม่ให้แก่วงการนาฏศิลป์ไทย แต่ยังคงรักษาแบบแผนการแสดงละครไว้ได้ สอดคล้องกับประวิทย์ ฤทธิบุญ และคณะ (2564, น. 132) ที่ศึกษาเรื่อง รูปแบบการสร้างสรรคนาฏศิลป์ที่สื่อให้เห็นถึงคุณค่าของปีกแมลงทับและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์โดยผ่านมิตินการแสดง ผลการศึกษาพบว่าการออกแบบลีลาทำร่ำที่ใช้ประกอบการแสดงชุด “วิจิตรการงานปีกแมลงทับ” ใช้ภาษาทำนาฏศิลป์ไทยผสมผสานการเคลื่อนไหวแบบร่วมสมัย ซึ่งถือว่าการสร้างทำร่ำแบบผสมผสานหลายนาฏยจารีตบนพื้นฐานของลีลาทำร่ำแบบดั้งเดิมคือนาฏศิลป์ไทย ด้วยการสร้างสรรค์ให้มีความแปลกใหม่ หลากหลายนาฏยจารีตเพื่อช่วยเสริมสร้างลีลาทำร่ำให้เด่นชัดมากขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับศรัณ สุวรรณโชติ (2562, น. 245) ที่ศึกษาเรื่อง ‘คีตนาฏการลำนานา’ การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงภายใต้กระบวนการสืบสานภูมิปัญญาลำนานา กล่าวว่า การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงที่มีรูปแบบคล้ายละครผสมผสานกับนาฏยกรรมร่วมสมัยเป็นการสร้างสรรค์ที่มีความซับซ้อนเชิงแนวคิด สามารถก่อให้เกิดการตีความ ทำทลายความคิด และสร้างมิติทางอารมณ์ต่อผู้ชมได้ ดังนั้นกระบวนการทำร่ำของละครเรื่องกาตยานี จึงเป็นการบูรณาการข้ามศาสตร์ที่สร้างความแปลกใหม่ให้วงการนาฏศิลป์ไทย ก่อให้เกิดการตีความหมายใหม่หรือกระบวนการใหม่ขึ้น ทั้งนี้ผู้วิจัยได้นำองค์ความรู้หรือศาสตร์อื่นๆ มาปรับใช้หรือผสมผสานกับองค์ความรู้เดิมเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่

6. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณให้ทุนดำเนินการวิจัยตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พิจารณาคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณแหล่งทุนดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้

รายการอ้างอิง

- กิตติธัช ศรีฟ้า. (2561). พระอินทร์ในบริบทสังคมไทย. *วารสารศิลป์ พีระศรี*, 6(1), 68-87.
- จักรพันธ์ โปษยกฤต. (2540). *หุ่นวังหน้า*. กรุงเทพฯ: กรุงเทพฯ (1984).
- ธรรมจักร พรหมพวย. (2554). *นาฏกรรมอินเดีย เอกสารประกอบการสอนวิชาทฤษฎีนาฏยศาสตร์*.
สืบค้นเมื่อ 10 มกราคม 2564 จาก <https://www.academia.edu/43061631/>.
- บำรุง คำเอก. (2553). การเฉลิมฉลองเทศกาลทูลหาขวัญ. *วารสารดำรงวิชาการ*, 9(2), 120-134.
- ประวิทย์ ฤทธิบุญ และคณะ. (2564). รูปแบบการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ที่สื่อให้เห็นถึงคุณค่าของปึกแผ่นทาบ
และส่งเสริมการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์โดยผ่านมติดการแสดง. *วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ*,
22(2), 125-139.
- ประเวศ อินทองปาน. (2561). สถานภาพและบทบาทของสตรีเพศตามแนวจริยศาสตร์ทางศาสนา. *วารสารธรรมชาตา*, 4(2),
61-99.
- ผาสุข อินทราวุธ. (2522). *รูปเคารพในศาสนาฮินดู*. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.
- เพียว นาคเวก. (2526). *เทพีทูลหาขวัญในเอเชียอาคเนย์ (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์)*.
มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ.
- พุทธเลิศหล้านภาลัย, พระบาทสมเด็จพระ. (2514). *เรื่องอิเหนา*. กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร.
- มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ. (2552). *วิวัฒนาการเครื่องแต่งกายไทย-ละคร*
สมัยรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ: แปลน โมทิฟ.
- ราชบัณฑิตยสถาน. (2556). *พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554*. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน.
- ศรีธน สุวรรณโชติ. (2562). 'คีตนาฏการล้านนา' การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงภายใต้กระบวนการสืบสานภูมิปัญญาล้านนา.
ใน พรรัตน์ ดำรุ่ง และคณะ (บ.ก.), *ข้ามศาสตร์ข้ามเวลา* (น. 238-277). กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์.
- ศิลปากร, กรม. (2540). *ตำรารำ*. กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร.
- ศิลปากร, กรม. (2557). *จิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งพุทไธสวรรย์*. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร.
- สุรพล วิรุฬห์รักษ์. (2547ก). *หลักการแสดงนาฏศิลป์ปริทรรศน์*. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- สุรพล วิรุฬห์รักษ์. (2547ข). *วิวัฒนาการนาฏศิลป์ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2477*. กรุงเทพฯ:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- สุรศักดิ์ ทอง. (2553). *สยามทေး*. กรุงเทพฯ: มติชน.
- Kshetra of Art. (2020). *Mudras in Bharatnatyam*. Retrieved July 19, 2021, from
<https://www.kshetraofart.com/2020/09/mudras-in-bharatnatyam.html?m=1>.