

การศึกษาเปรียบเทียบบทละครในเรื่อง โคอู กับเรื่อง มิชิโมะริ

นางสาวมัญญา บุญศรี

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2558
ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อและแฟ้มข้อมูลฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ที่ให้บริการในคลังปัญญาจุฬาฯ (CUIR)
เป็นแฟ้มข้อมูลของนิสิตเจ้าของวิทยานิพนธ์ที่ส่งผ่านทางบัณฑิตวิทยาลัย

The abstract and full text of theses from the academic year 2011 in Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR)
are the thesis authors' files submitted through the Graduate School.

A COMPARATIVE STUDY OF THE NOH PLAYS *KOUU* AND *MICHIMORI*

Miss Mananchaya Boonsri

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Arts Program in Japanese

Department of Eastern Languages

Faculty of Arts

Chulalongkorn University

Academic Year 2015

Copyright of Chulalongkorn University

หัวข้อวิทยานิพนธ์

การศึกษาเปรียบเทียบบทละครในเรื่อง โคลอ กับเรื่อง
มิชิโมะริ

โดย

นางสาวมัญญา บุญศรี

สาขาวิชา

ภาษาญี่ปุ่น

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

ศาสตราจารย์ ดร. สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้หัวข้อวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโท

.....คณบดีคณะอักษรศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร. กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

.....ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร. อรรธยา สุวรรณระดา)

.....อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(ศาสตราจารย์ ดร. สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล)

.....กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
(อาจารย์ ดร. กนกภัทร รื่นภิรมย์)

มนัญชยา บุญศรี : การศึกษาเปรียบเทียบบทละครโนเรื่อง โคอุ กับเรื่อง มิชิโมะริ (A COMPARATIVE STUDY OF THE NOH PLAYS *KOUU* AND *MICHIMORI*) อ.ที่
 ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : ศ. ดร. สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล, 125 หน้า.

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์สองประการ ประการแรกเพื่อศึกษากลวิธีการสร้างบทละคร
 โนเรื่อง *โคอุ* กับเรื่อง *มิชิโมะริ* ด้วยการเปรียบเทียบบทละครโนกับวรรณกรรมสงครามที่เป็นตัวบท
 ต้นแบบ โดยเปรียบเทียบบทละครโนเรื่อง *โคอุ* กับตัวบทต้นแบบจากวรรณกรรมสงครามเรื่อง *ทะอิ
 เฮะอิกิ* และเปรียบเทียบบทละครโนเรื่อง *มิชิโมะริ* กับตัวบทต้นแบบจากวรรณกรรมสงครามเรื่อง
เฮะอิกะ โมะ โนะงะตะริ และประการที่สองเพื่อศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีการสร้างอารมณ์สะท้อนใจ
 ในบทละครโนทั้งสองเรื่อง

จากการศึกษาพบว่าบทละครโนทั้งสองเรื่องมีการดัดแปลงจากวรรณกรรมสงครามที่เป็นตัว
 บทต้นแบบเพื่อเพิ่มอารมณ์สะท้อนใจ นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบวิธีสร้างอารมณ์สะท้อนใจในบท
 ละครโนทั้งสองเรื่องแล้วพบว่า บทละครเรื่อง *มิชิโมะริ* มีกลวิธีการสร้างที่ทำให้เกิดอารมณ์
 สะท้อนใจมากกว่าบทละครโนเรื่อง *โคอุ* เนื่องจากบทละครโนเรื่อง *มิชิโมะริ* มีส่วนประกอบที่
 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของกลุ่มสมาชิกมากกว่าบทละครโนเรื่อง *โคอุ* เช่นบทขับร้องแสดง
 ความรู้สึกของตัวละคร และการที่ผู้ประพันธ์บทละครโนให้กลุ่มสมาชิกปรากฏกายพร้อมกันทั้ง
 สององค์ เป็นต้น

ภาควิชา..... ภาษาตะวันออก..... ลายมือชื่อนิสิต.....
 สาขาวิชา..... ภาษาญี่ปุ่น..... ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาหลัก.....
 ปีการศึกษา..... 2558.....

5680180322 : MAJOR JAPANESE

KEYWORDS : NOH PLAYS / KOUU / MICHIMORI / WAR LITERATURE / TAIHEIKI / HEIKEI MONOGATARI

MANANCHAYA BOONSRI : A COMPARATIVE STUDY OF THE NOH PLAYS
KOUU AND *MICHIMORI*. ADVISOR : PROF.SIRIMONPORN
 SURIYAWONGPAISAL, Ph.D., 125 pp.

This study aims at 1) studying the production of two Noh plays: *Kouu* and *Michimori* by comparing each play with its original war literature. In this study, *Kouu* is compared with *Taiheiki* while *Michimori* is compared with *Heikeimonongatari* 2) comparing the emotion creation techniques used in both plays.

From the result of study, it is found that both plays are adapted from their original war literatures to build up emotions. In addition, a comparison between emotion creation techniques used in these two plays shows that *Michimori* can build up more emotions than *Kouu* because it has more elements that show the close relationship between the spouse than *Kouu*, for example its lyrics reflects well the characters' emotions; and the playwright also gives a presentation of the husband and his wife at the same time in both acts.

Department : ..... Eastern Languages ..... Student's Signature .....

Field of Study : ..... Japanese ..... Advisor's Signature .....

Academic Year : ..... 2015 .....

กิตติกรรมประกาศ

ขอกราบของพระคุณศาสตราจารย์ ดร. สิริมนพร สุริยะวงษ์ไพศาล อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ผู้ให้ความรู้ คำแนะนำ ชี้แนะแนวทาง ให้แนวคิดเกี่ยวกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ แนะนำ
แหล่งข้อมูลตลอดจนตำราที่มีประโยชน์ต่อการทำวิทยานิพนธ์ อีกทั้งยังช่วยตรวจทานแก้ไข
ข้อบกพร่องของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้อย่างละเอียด และยังให้กำลังใจผู้วิจัยเสมอมา

ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร. อรรถยา สุวรรณระดา และอาจารย์ ดร. กนกภัทร
รุ่งภิรมย์ ผู้เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รวมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยาณี สิตสุวรรณ ที่
ชี้แนะแนวทาง ให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำแก่ผู้วิจัย

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ผู้ให้ความรู้แก่ผู้วิจัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทุกท่าน โดยเฉพาะ
อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้ความรู้
คำปรึกษา คำแนะนำแก่ผู้วิจัย

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร. Hideki Hiramatsu แห่งมหาวิทยาลัยโอซาก้า ที่ให้ความรู้
คำแนะนำ ให้กำลังใจ และช่วยตรวจสอบภาษาญี่ปุ่นในบทความวิจัย

ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร. Takamitsu Ikai แห่งมหาวิทยาลัยโฮเซ ที่ให้ความรู้
คำแนะนำ และความอนุเคราะห์ต่างๆระหว่างที่ผู้วิจัยเดินทางไปเก็บข้อมูลที่ประเทศญี่ปุ่น

ขอขอบคุณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้อนุเคราะห์ “ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิต”
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอขอบคุณ Japan Foundation ที่ได้อนุเคราะห์ทุนให้ผู้วิจัยเดินทางไปเก็บข้อมูลที่ประเทศ
ญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์

ขอขอบคุณพ่อแม่ ครอบครัว และเพื่อนๆ ที่ให้ความช่วยเหลือ คำแนะนำ คอยผลักดัน ตลอดจน
เป็นกำลังใจให้ผู้วิจัยเสมอมา

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญตาราง.....	ฉ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	5
1.3 สมมุติฐานการวิจัย.....	5
1.4 ขอบเขตของการวิจัย.....	5
1.5 ข้อตกลงเบื้องต้น.....	5
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	9
1.7 วิธีดำเนินงานวิจัย.....	9
1.8 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	10
1.9 ลำดับขั้นตอนในการเสนอผลการวิจัย.....	16
บทที่ 2 บทละครโนเรื่องโคอุ.....	17
2.1 แนะนำบทละคร โนเรื่องโคอุโดยสังเขป.....	17
2.2 เรื่องย่อบทละคร โนเรื่องโคอุ.....	21
2.3 ตัวบทต้นแบบของบทละครเรื่องโคอุ.....	23
2.4 เปรียบเทียบจุดแตกต่างระหว่างตัวบทต้นแบบใน ทะอิเฮะอิกิ กับบทละคร โนเรื่อง โค อุ.....	24
2.5 กลวิธีสร้างอารมณ์สะท้อนใจในบทละครเรื่องโคอุ.....	32
2.5.1 เหตุการณ์พลัดพราก.....	33
2.5.2. กลวิธีทางวรรณศิลป์.....	35
2.5.2.1 การอ้างอิงบทกลอน.....	35

	หน้า
2.5.2.2 การเปรียบเทียบ.....	37
2.5.2.3 เทคนิคการประพันธ์.....	38
2.6 แนวคิดเรื่องเรือในบทละครโนเรื่อง โคลุ.....	40
2.7 บทสรุป.....	46
บทที่ 3 บทละครโนเรื่องมิชิโมะริ.....	50
3.1 แนะนำบทละครเรื่องมิชิโมะริ โดยสังเขป.....	50
3.2 เรื่องย่อบทละครโนเรื่อง มิชิโมะริ.....	53
3.3 ตัวบทต้นแบบของบทละครเรื่อง มิชิโมะริ.....	54
3.3.1 เนื้อเรื่องย่อตอน โอะชิอะมิ.....	55
3.3.2 เนื้อเรื่องย่อตอน โคะซะอิ โฌะ มินะเงะ.....	55
3.4 เปรียบเทียบจุดแตกต่างระหว่างตัวบทต้นแบบใน เฮะอิเกะ โมะ โนะเงะตะริ กับบท ละครโนเรื่อง มิชิโมะริ.....	57
3.5 กลวิธีสร้างอารมณ์สะท้อนใจในบทละครเรื่อง มิชิโมะริ.....	59
3.5.1 กลวิธีสร้างเรื่อง.....	60
3.5.1.1 สร้างตัวละคร.....	60
3.5.1.2 การให้ตัวละครมาปรากฏกายพร้อมกันทั้งสององค์.....	65
3.5.2 กลวิธีทางวรรณศิลป์.....	69
3.5.2.1 การอ้างอิงบทกลอน.....	69
3.5.2.2 เทคนิคการประพันธ์.....	72
3.6 บทวิเคราะห์บทละครโนเรื่อง มิชิโมะริ.....	73
3.7 บทสรุป.....	78
บทที่ 4 เปรียบเทียบบทละครเรื่อง โคลุกับมิชิโมะริ.....	83
4.1 การแสดงความกล้าหาญในฐานะนักรบของตัวละครเอก.....	83
4.2 ความสัมพันธ์ของสามีภรรยาที่ปรากฏในบทละคร.....	89
4.2.1 บทละครโนเรื่อง โคลุ.....	90

	หน้า
4.2.2 บทละครโนเรื่อง มิชิโมะริ.....	92
4.2.3 สรุป.....	94
4.3 อารมณ์สะท้อนใจในบทละครทั้งสองเรื่อง.....	96
4.3.1 การพลัดพราก.....	96
4.3.2 ลักษณะของตัวละคร.....	97
4.4 บทสวดมนต์ที่ปรากฏในบทละครโนทั้งสองเรื่อง.....	99
4.4.1 บทละครโนเรื่อง โคอุ.....	99
4.4.2 บทละครโนเรื่อง มิชิโมะริ.....	101
4.5 การปรากฏกายของตัวละครเอก.....	105
4.5.1 เรื่องเป็นพาหนะที่พาตัวละครเอกข้ามฝั่งไปพบภรรยา.....	105
4.5.2 เรื่องเป็นพาหนะที่นำตัวละครเอกไปสู่สุคติ.....	106
4.6 บทสรุป.....	108
บทที่ 5 สรุป.....	113
5.1 ความแตกต่างระหว่างวรรณกรรมสงครามกับบทละครโน.....	113
5.1.1 บทละครโนเรื่อง โคอุ.....	113
5.1.2 บทละครโนเรื่อง มิชิโมะริ.....	114
5.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่ออารมณ์สะท้อนใจในบทละครทั้งสองเรื่อง.....	115
5.2.1 ความสัมพันธ์ของกลุ่มสามภรรยา.....	115
5.2.2 ลักษณะของตัวละครเอก.....	117
รายการอ้างอิง.....	121
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์.....	125

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1 เปรียบเทียบจุดแตกต่างระหว่างตัวบทต้นแบบใน <i>ทะเลฮะอิกิ</i> กับบทละครโนเรื่อง <i>โคอุ</i>	24
2 เปรียบเทียบจุดแตกต่างระหว่างตัวบทต้นแบบใน <i>ทะเลฮะอิกะ โมะ โนะงะตะริ</i> กับ บทละครโนเรื่อง <i>มิชิ โมะริ</i>	57

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ละครโน (Nou : 能) เป็นศิลปะการแสดงของญี่ปุ่น อาจกล่าวได้ว่าละครโนที่แสดงในปัจจุบัน นั้น เริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณ 600 ปีก่อน ละครโนมีต้นกำเนิดมาจากการแสดงเบ็ดเตล็ดของจีนที่ เรียกว่า ซังงะกุ (Sangaku : 散楽) ซึ่งรับมาจากประเทศจีนตั้งแต่สมัยนารา (Nara jidai : 奈良時代) (ค.ศ. 710-784) จากนั้นก็พัฒนาเป็นการแสดงชะรุงะกุ (Sarugaku : 猿楽) ในสมัยเฮอัน (Heian jidai : 平安時代) (ค.ศ. 784-1184) โดยในสมัยนี้เริ่มมีการนำดนตรีและการร่ายรำมาร่วมแสดง ต่อมาการแสดงชะรุงะกุได้ผสมผสานกับการแสดงเด็นงะกุ (Dengaku : 田楽) ซึ่งเป็นการแสดงที่มีมา แต่เดิมของญี่ปุ่นและยังได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาผสมผสานอีกด้วย

ต่อมาในสมัยมุโระมะชิ (Muromachi jidai : 室町時代) (ค.ศ. 1185-1333) การแสดงชะรุงะกุ ได้รับการพัฒนาโดยสองพ่อลูกคันอะมิ¹ (Kan'ami : 観阿弥) และเซอะอะมิ² (Zeami : 世阿弥) ซึ่งการพัฒนา นั้นเพิ่มความประณีตงดงาม จนทำให้ศิลปะการแสดงนี้จากที่เดิมที่เป็นการแสดงในระดับ ชาวบ้าน ได้กลายเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงและของชนชั้นขุนนาง มีขุนนางชั้นสูงคือ อะมิกะงะ โยชิมิทซุ³ (Ashikaga Yoshimitsu : 足利義満) เป็นผู้อุปถัมภ์ และในสมัยเอะโตะ (Edo jidai : 江戸 時代) (ค.ศ. 1600-1868) การแสดงชะรุงะกุถูกเปลี่ยนชื่อเป็น ฉินชะรุงะกุ (Shin sarugaku : 新猿楽) และเป็น ชะรุงะกุโนะโน (Sarugaku no nou : 猿楽の能) ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น โนงะกุ (Nougaku :

---

¹ คันอะมิ คิโยทซุซุ (Kanami Kiyotsugu : 観阿弥 清次) (1333 – 1384) นักแสดงละครโนและนักแต่งบทละคร โน บทละครโนที่มีชื่อเสียงของเขา ได้แก่ คะโยอิโกะมะชิ (Kayoikomachi : 通小町) และ มัทซุกะเซะ (Matsukaze : 松風) เป็นต้น

² เซอะอะมิ โมะโตะกิโยะ (Zeami Motokiyo : 世阿弥 元清) (1363-1443) บุตรของคันอะมิ เป็นนักแสดงละคร โน และนักแต่งบทละครโน ผู้ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งละครโน บทละครโนที่มีชื่อเสียงของเขา ได้แก่ ทะกะซะโงะ (Takasago : 高砂) และ อิสุทซุ (Izutsu : 井筒) เป็นต้น

³ โชกุนรุ่นที่ 3 ของบะกุฟุ(รัฐบาลทหาร)ในสมัยมุโระมะชิ ดำรงตำแหน่งช่วงปี ค.ศ. 1368-1394

能楽) ในสมัยเมจิ (Meiji jidai : 明治時代) (ค.ศ.1868-1912) โดยโนงะกุเป็นชื่อเรียกรวมของการแสดงละคร โนและเคียวเง็น (Kyogen : 狂言)⁴ แม้จะมีประวัติมาอย่างยาวนาน แต่บทละคร โนมากมายได้ถูกประพันธ์ขึ้นในช่วงที่เสอะอะมียังมีชีวิตอยู่ ซึ่งเสอะอะมิเป็นผู้วางรากฐานต่างๆ ที่สำคัญให้แก่วงการละคร โน จนทำให้ละคร โน ได้รับความนิยมาจนถึงปัจจุบัน

ละคร โน เน้นบทร้องและการรำร่ามากกว่าให้ความสำคัญกับเนื้อเรื่อง โดยบทขับร้องในละคร โน เรียกว่า โยเกียวกุ (Youkyoku : 謡曲) ซึ่งมีทั้งกลอนจีนและกลอนญี่ปุ่นแทรกอยู่ ภาษาที่ใช้เป็นร้อยกรองผสมร้อยแก้วทำให้มีความสละสลวย การเคลื่อนไหวของตัวละครจะเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายแก่ผู้ชม เพื่อให้ผู้ชมได้จินตนาการตาม มีการใช้เครื่องดนตรีประกอบการแสดงซึ่งเรียกว่า ฮะยะชิ (Hayashi : 囃子) ประกอบด้วย กลองหนีบสี่ข้าง กลองเท็นไหล่ ขลุ่ย และกลองทะเลอิโกะ ส่วนตัวละครประกอบด้วย ตัวละครเอกหรือที่เรียกกันว่า ชิเตะ (Shite : シテ) โดยตัวละครเอกในเกือบทุกกรณีจะสวมหน้ากาก ตัวละครรองเรียกว่า วะกิ (Waki : ワキ) และตัวละครผู้ติดตามเรียกว่า ทsure (Tsure : ツレ) บทบาทของตัวละครเอกทำให้สามารถแบ่งประเภทของละคร โน ออกตามเนื้อหาได้ 5 ประเภท ดังต่อไปนี้

1. บทละครกลุ่มที่ 1 (shobanme mono : 初番目物) หรือ วะกิโนโมะโนะ (wakinou mono : 脇能物) คือเรื่องที่ตัวละครเอกเป็นเทพเจ้า โดยตัวละครเอกจะปรากฏตัวด้วยร่างมนุษย์ในองค์แรก แล้วปรากฏตัวด้วยร่างเทพเจ้าในองค์หลังเพื่อรำร่าอวยพร

2. บทละครกลุ่มที่ 2 (nibanme mono : 二番目物) หรือ ฌุระโมะโนะ (shura mono : 修羅物) คือเรื่องที่ตัวละครเอกเป็นนักรบ ซึ่งตัวละครเอกจะปรากฏตัวด้วยร่างมนุษย์ในองค์แรกเพื่อเล่าเรื่องราวการสู้รบของตนในอดีต แล้วขอให้ตัวละครรองสวมมนต์ให้ ก่อนปรากฏตัวด้วยร่างจริงในองค์หลังเพื่อเล่าถึงความทุกข์ทรมานในโลกหลังความตายที่เรียกว่าฌุระโด (Shuradou : 修羅道)⁵

3. บทละครกลุ่มที่ 3 (sanbanme mono : 三番目物) หรือ คะสุระโมะโนะ (kazura mono : 鬘物) คือเรื่องที่ตัวละครเอกเป็นหญิงงาม โดยจะปรากฏกายด้วยร่างของหญิงชาวบ้านในองค์แรก เพื่อ

⁴ ละครชวนหัว ไม่มีการรำร่าและขับร้อง ดำเนินเรื่อง โดยการพูดคุยและแสดงท่าทางประกอบ เป็นการแสดงที่มีไว้เพื่อสลับฉากกับละคร โน เพื่อให้ผู้ชมได้ผ่อนคลาย

⁵ ภูมิหนึ่งในวัฏสงสาร วิญญาณของนักรบที่ตายในสงครามจะไปอยู่ในภูมินี้

เล่าถึงเหตุการณ์ในอดีต ก่อนจะปรากฏภายในร่างวิญญาณของสาวงามในองค์หลัง มักเป็นวิญญาณของเจ้าหญิงหรือนางรำ

4. บทละครกลุ่มที่ 4 (yonbanme mono : 四番目物) หรือซะทซุโมะโนะ (zatsu mono : 雑物) เป็นประเภทที่ตัวเอกไม่จัดอยู่ในกรณีที่ถูกกล่าวมาข้างต้น เนื้อหาที่มีความหลากหลาย เช่นละครโนที่ตัวเอกเป็นคนวิกลจริต และบทละครโนที่ตัวเอกเป็นปีศาจผู้หญิงที่เข้าต่อสู้กับพระ เป็นต้น

5. บทละครกลุ่มที่ 5 (gobanme mono : 五番目物) หรือ คิริโนโมะโนะ (kirinou mono : 切能物) เป็นละครโนที่ตัวเอกไม่ใช่มนุษย์ โดยเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติ อาจเป็นยักษ์หรือสัตว์ประหลาด

สำหรับที่มาของบทละครโนนั้น มาจากวรรณกรรมหลายสาย ไม่ว่าจะเป็นบทกวีนิพนธ์ญี่ปุ่นและจีน วรรณกรรมประเภทร้อยแก้วและเทพนิยายตลอดจนนิยายปรัมปรา เป็นต้น ละครโนทั้ง 5 ประเภทต่างก็มีที่มาหลากหลาย แต่หากกล่าวถึงบทละครโนประเภทที่ 2 หรือ ละครโมะโนะ ซึ่งตัวเอกเป็นนักรบแล้ว วรรณกรรมสงครามที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อละครโนประเภทนี้คือ *เฮอิเกะโมะโนะงะตะริ* (Heikeimonogatari : 平家物語) ซึ่งสันนิษฐานว่าเขียนขึ้นกลางศตวรรษที่ 13 เป็นเรื่องราวการสู้รบระหว่างตระกูลทอริระและมินะโมะโตะ โดยสุดท้ายจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของตระกูลทอริระ โศกนาฏกรรมของตระกูลทอริระแสดงให้เห็นถึงความไม่จริงยั่งยืน มีช่วงเวลารุ่งเรืองและตกต่ำ ซึ่งเหมาะสมอย่างมากในการนำมาแต่งบทละครโน นอกจาก *เฮอิเกะโมะโนะงะตะริ* แล้วก็ยังมีการวรรณกรรมสงครามเรื่องอื่นๆที่ถูกหยิบยกมาแต่งบทละครโน อย่างเช่น *ทอไฮเฮอิเกอิ* (Taiheiki : 太平記) ซึ่งสันนิษฐานว่าเขียนขึ้นกลางศตวรรษที่ 14 โดยเล่าถึงการสู้รบระหว่างฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้ มีบทละครโนจำนวนไม่น้อยที่แต่งขึ้นโดยหยิบยกเรื่องราวจากเรื่องปรัมปรา เรื่องราวการสู้รบ ตลอดจนเรื่องราวที่มาจากเมืองจินซึ่งถูกสอดแทรกอยู่ในวรรณกรรมสงคราม อย่างเช่น *เฮอิเกะโมะโนะงะตะริ* และ *ทอไฮเฮอิเกอิ* มาเป็นตัวบทต้นแบบในการแต่งบทละครโน

บทละครโนที่หยิบยกเรื่องราวของนักรบมาแต่นั้น ส่วนหนึ่งก็เพื่อปลอบประโลมวิญญาณของผู้ตาย โดยเฉพาะเรื่องที่ตัวเอกเป็นนักรบที่จบชีวิตด้วยความพ่ายแพ้ ความพ่ายแพ้ของตัวเอกซึ่งเป็นนักรบนั้น นอกจากจะส่งผลต่อตัวละครเอกแล้ว ยังส่งผลต่อคนใกล้ชิดของตัวละครเอกคือภรรยาอีกด้วย ในบรรดาบทละครโนที่ยังมีแสดงอยู่ในปัจจุบัน ประมาณ 250 เรื่องนั้น มี 3 เรื่องที่ภรรยาฆ่าตัวตายเมื่อสามีแพ้สงครามได้แก่ เรื่อง *โคอุ* (Kouu : 項羽) *มิชิโมะริ* (Michimori : 通盛)

และนิมิกิโตะ (Nishikido : 錦戸) แม้ตัวละครภรรยาในบทละครทั้งสามเรื่องจะจบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายเช่นเดียวกัน แต่วิธีการฆ่าตัวตายก็ต่างกัน ตัวละครภรรยาในเรื่อง *โคอุ* จบชีวิตด้วยการกระโดดลงมาจากหอคอยเมื่อรู้ว่าสามีกำลังจะเป็นฝ่ายแพ้ ส่วนตัวละครภรรยาในเรื่อง *มิชิโมะริ* ฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดน้ำหลังทราบว่าสามีเสียชีวิตในสนามรบ และตัวละครภรรยาในเรื่อง *นิมิกิโตะ* ฆ่าตัวตายด้วยการใช้ดาบแทงตัวตายก่อนสามีจะต้องสู้รบ เนื่องจากเล็งเห็นแล้วว่าสามีจะเป็นฝ่ายแพ้ จึงไม่อยากให้สามีเป็นกังวลเรื่องของตนาง

อย่างไรก็ตาม ในบทละครทั้ง 3 เรื่องนั้น บทละครในเรื่อง *โคอุ* และ *มิชิโมะริ* มีจุดร่วมกันมากกว่าเรื่อง *นิมิกิโตะ* ตรงที่บทละครเรื่อง *โคอุ* และ *มิชิโมะริ* เป็นบทละครประเภทในฝันหรือมูเง็นโน (Mugennou : 夢幻能) ซึ่งหมายถึง บทละครที่ตัวละครเอกไม่ใช่บุคคลธรรมดาหรือบุคคลที่มีชีวิตอยู่ อาจเป็นเทพ วิญญาณ หรือปีศาจมาปรากฏตัวให้ตัวละครมองเห็น จากนั้นก็จะเล่าเรื่องราวในอดีตและร่ำรำไห้ตัวละครรอดู ทำให้รู้สึกราวกับอยู่ในฝัน เป็นการผสมผสานอดีตกับปัจจุบันเข้าด้วยกัน ส่วนบทละครเรื่อง *นิมิกิโตะ* เป็นบทละครประเภทโลกจริงหรือเกินสะอิโน (Genzainou : 現在能) ซึ่งหมายถึง บทละครที่ตัวเอกยังเป็นคนมีชีวิตอยู่ มีการดำเนินเรื่องไปตามลำดับเวลาปกติ ไม่ได้เล่าเรื่องแบบย้อนอดีต

บทละครเรื่อง *โคอุ* และ *มิชิโมะริ* ซึ่งเป็นเป็นบทละครประเภทในฝันหรือมูเง็นโนนั้น มีวิญญาณของนักรบและภรรยาปรากฏตัวพร้อมกันในองก์หลัง ในขณะที่บทละครเรื่อง *นิมิกิโตะ* ไม่มีวิญญาณมาปรากฏตัว ประกอบกับในปัจจุบัน มีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทละครโนที่คัดแปลงมาจากวรรณกรรมสงครามอยู่บ้าง แต่ก็กล่าวถึงเพียงนักรบในตระกูลทะอิระและมินะโมะโตะเท่านั้น งานวิจัยที่กล่าวถึงบทละครโนที่ตัวละครเอกเป็นนักรบที่ไม่ใช่คนในตระกูลทะอิระและมินะโมะโตะยังมีอยู่น้อย ซึ่งเรื่อง *โคอุ* ก็เป็นเรื่องราวของนักรบจีน ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรจะศึกษาบทละครโนเรื่อง *โคอุ* และ *มิชิโมะริ* ว่าเรื่องราวของนักรบญี่ปุ่นกับนักรบจีนที่ฝ่ายแพ้ในสงครามและนำไปสู่การตายของภรรยาในบทละครโนนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับตัวบทต้นแบบที่เป็นวรรณกรรมสงครามแล้ว มีกลวิธีการนำเสนอเหมือนหรือแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด และเมื่อคัดแปลงเป็นบทละครแล้วมีวิธีการสร้างบทประพันธ์เพื่อนำไปสู่อารมณ์สะเทือนใจอย่างไร

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ

1. เปรียบเทียบกลวิธีการสร้างบทละครโนเรื่อง *โคอุ* กับตัวบทต้นแบบจากวรรณกรรมสงครามเรื่อง *ทะอิเฮะอิกิ* และบทละครโนเรื่อง *มิชิโมะริ* กับตัวบทต้นแบบจากวรรณกรรมสงครามเรื่อง *เฮะอิเกะ โมะ โนะงะตะริ*
2. เปรียบเทียบกลวิธีการสร้างอารมณ์สะท้อนใจในบทละครโนทั้งสองเรื่อง

1.3 สมมุติฐานการวิจัย

1. บทละครโนทั้งสองเรื่องมีการดัดแปลงจากวรรณกรรมสงครามที่เป็นตัวบทต้นแบบเพื่อเพิ่มอารมณ์สะท้อนใจ
2. บทละครเรื่อง *มิชิโมะริ* มีกลวิธีการสร้างที่สื่อความหมายได้ลึกซึ้งและมีอารมณ์สะท้อนใจมากกว่าบทละครโนเรื่อง *โคอุ* เช่น บทละครเรื่อง *มิชิโมะริ* แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของสามีภรรยา มากกว่าบทละครเรื่อง *โคอุ* เป็นต้น

1.4 ขอบเขตของการวิจัย

1. ศึกษาบทละครเรื่อง *โคอุ* และ *มิชิโมะริ* โดยเปรียบเทียบว่าเหมือนหรือแตกต่างจากวรรณกรรมต้นแบบอย่างไร
2. ศึกษาวรรณกรรมสงครามเรื่อง *ทะอิเฮะอิกิ* และ *เฮะอิเกะ โมะ โนะงะตะริ* เฉพาะบทที่นำมาแต่งเป็นบทละคร
3. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบทละครเรื่อง *โคอุ* และ *มิชิโมะริ*

1.5 ข้อตกลงเบื้องต้น

1. ภาษาญี่ปุ่นที่อยู่ในรายงานฉบับนี้จะเขียนเป็นภาษาไทยโดยใช้ระบบถอดอักษรภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย จากนั้นจะให้เสียงอ่านที่เขียนด้วยอักษรโรมันจิ ไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) ตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาคคู่ : แล้วตามด้วยภาษาญี่ปุ่นตัวต้นฉบับ ทั้งตัวโรมันจิและภาษาญี่ปุ่นจะอยู่ในวงเล็บเดียวกัน เช่น คันอะมิ (Kan'ami : 観阿弥) เป็นต้น

หากข้อความภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยนั้นเป็นชื่อเรื่องบทละคร หรือ ชื่อหนังสือและชื่อวรรณคดี ตัวภาษาไทยและตัวโรมันจิจะเป็นตัวเอน โดยอักษรโรมันจิจะอยู่ในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) ตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาคคู่ : แล้วตามด้วยภาษาญี่ปุ่นตัวต้นฉบับ ทั้งตัวโรมันจิและภาษาญี่ปุ่นจะอยู่ในวงเล็บเดียวกัน เช่น เฮอิเกะ โมะ โนะงะตะริ (Heikeimonogatari : 平家物語) และ โคอุ (Kouu : 項羽) เป็นต้น

ทั้งนี้จะมีวงเล็บเสียงอ่านและภาษาต้นฉบับเฉพาะครั้งแรกที่คำนั้นๆปรากฏเท่านั้น ส่วนคำที่แพร่หลายอยู่แล้วจะไม่ใส่วงเล็บเสียงอ่านและภาษาต้นฉบับ เช่น เกียวโต, ซามูไร, เฮอัน

2. ในรายงานฉบับนี้ผู้รายงานจะใช้ระบบถอดอักษรภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ อาจารย์สาขาภาษาญี่ปุ่น ได้แก่ ผศ. ดร.กัลยาณี สีสสุวรรณ, ผศ.สุชาดา สัตยพงศ์, ผศ. ดร.เสาวลักษณ์ สุริยะวงศ์ไพศาล (ปัจจุบันคือ ศ.ดร.สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล) อาจารย์ภาควิชา ภาษาศาสตร์ (ผศ. ดร.สุดาพร ลักษณ์นิยานิน) และอาจารย์ ภาควิชาภาษาไทย (ผศ.คุณฉวีพร ชำนิโรคนานต์) แห่งคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระบบดังกล่าวนี้ กำหนดการถอดอักษรภาษาญี่ปุ่นที่เขียนด้วยอักษร โรมัน (อักษร โรมันจิ) เป็นอักษรไทย ซึ่งขออธิบายโดยสังเขป เพื่อต่อการเข้าใจดังนี้

อนึ่งคำบางคำที่ใช้เป็นที่แพร่หลายมากแล้วจะยังคงใช้ตามความนิยมเช่นเดิม เช่น ซามูไร, เกียวโต, คิวชู, เฮอัน เป็นต้น ทั้งนี้จะไม่นำระบบถอดอักษรดังกล่าวมาใช้

สระ

อักษรโรมันจิ

อักษรไทย

(สระเสียงสั้น, สระเสียงยาว)

a , ā	อะ , อา
i , ī	อิ , อี
u , ū	อุ , อู
e , ē	เอะ , เอ
o , ō	โอะ , โอ
-ya , -y	เอียะ , เอีย
-yu , -y	อิว , อีว
-yo , -y	เอียว , เอี่ยว

พยัญชนะ

อักษรโรมะจิ	อักษรไทย
p เมื่อเกิดต้นคำ	พ
เมื่อเกิดที่อื่นๆ	ป
b	บ
m	ม
f	ฟ
w	ว
t เมื่อเกิดต้นคำ	ท
เมื่อเกิดที่อื่นๆ	ต
ts	ทซ์

ch	ช
d	ด
n	น
n (ที่เป็นพยัญชนะก่อนพยางค์ทำหน้าที่คล้ายตัวสะกด)	
เมื่อเกิดหน้า p, b, m	ม
เมื่อเกิดหน้า k, g, w	ง
เมื่อเกิดที่อื่นๆ	น
n' (ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดและตามด้วยสระ)	น
s	ซ
*sh	ฌ
*z	ซ
j	จ
r	ร
y	ย
k เมื่อเกิดต้นคำ	ค
เมื่อเกิดที่อื่นๆ	ก
g เมื่อเกิดต้นคำ	ก
เมื่อเกิดที่อื่นๆ	ง
h	ฮ

(* คือส่วนที่ผู้อ่านทั่วไปอาจยังไม่คุ้นเคยนัก)

หมายเหตุ : การถอดอักษรสระเสียงยาวจากภาษาญี่ปุ่น ซึ่งเขียนด้วยอักษร โรมะจิ a, i, u, e, o ในงานวิจัยฉบับนี้จะเขียนด้วย au, iu, uu, eu, ou ตามลำดับ

3. เนื้อเรื่องจากบทละครเรื่อง *โคอุ* ที่อ้างอิงในรายงานฉบับนี้อ้างอิงจาก *โยเกียวกุทะอิกัน* เล่มที่ 1 ของสำนักพิมพ์เมจิโอะอิน (Meijishoin : 明治書院) ปี ค.ศ. 1931 และอีกเล่มที่ใช้ประกอบกันคือ *โยเกียวกุฉุ* เล่มชู ของสำนักพิมพ์ชินโชชะ (Shinchosha : 新潮社) ปี ค.ศ.1986

4. เนื้อเรื่องจากบทละครเรื่อง *มิชิโมะริ* ที่อ้างอิงในรายงานฉบับนี้อ้างอิงจาก *โยเกียวกุทะอิกัน* เล่มที่ 5 ของสำนักพิมพ์เมจิโอะอิน (Meijishoin : 明治書院) ปี ค.ศ.1964 และอีกเล่มที่ใช้ประกอบกันคือ *โยเกียวกุฉุ* เล่มเงะ ของสำนักพิมพ์ชินโชชะ (Shinchosha : 新潮社) ปี ค.ศ.1988

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เข้าใจกลวิธีการสร้างบทละคร โนที่ดัดแปลงมากจากวรรณกรรมสงคราม
2. เข้าใจปัจจัยที่ทำให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจในบทละคร โนทั้งสองเรื่อง
3. เป็นแนวทางในการศึกษาบทละคร โนที่ดัดแปลงจากวรรณกรรมสงครามเรื่องอื่น

1.7 วิธีดำเนินงานวิจัย

1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
2. เก็บรวบรวมข้อมูล
3. วิเคราะห์ข้อมูล
4. สรุปผลการวิเคราะห์ รายงานผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

1.8 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทละครโนเรื่อง *โคอุ* ไม่ปรากฏชื่อผู้ประพันธ์ จึงมีการวิเคราะห์ว่าบทละครเรื่องนี้ น่าจะถูกประพันธ์ขึ้นเมื่อใด และประพันธ์ขึ้นโดยใคร โดยมีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

โอะดะ ซะชิโกะ (Oda Sachiko : 小田幸子)⁶ กล่าวว่าบทละครโนเรื่อง *โคอุ* อาจแต่งขึ้นโดยผู้ประพันธ์บทละครโนที่มีบทบาทหลังจากยุคของเสะอะมิ โดยได้กล่าวว่ารูปแบบการประพันธ์บทละครโนเรื่อง *โคอุ* ตรงกับรูปแบบการประพันธ์ช่วงปลายมุโรมะชิ ไม่ว่าจะเป็นการนำเอาเรื่องโศกนาฏกรรมในประวัติศาสตร์จีนมาดัดแปลงเป็นบทละคร รวมถึงการนำเสนอภาพของนักรบที่เปี่ยมพลังกำลังและคู่ร้ายแตกต่างจากฉูระโนแบบดั้งเดิม ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นงานที่ประพันธ์หลังจากยุคของเสะอะมิ เช่น บทละครโนเรื่อง *โอมกิ* (Shouki : 鍾馗) ผลงานของคมปะรุ เสินชิคุ (Komparu Zenchiku : 金春 禅竹) บทละครโนเรื่อง *โคโตะ* (Kouso : 高祖) เรื่อง *ฟุเนเบ็งเกอิ* (Funa-Benkei : 船弁慶) และเรื่อง *โคเตอิ* (Koutei : 皇帝) ผลงานของคันเสะ โนะบุมิทซุ (Kanze Nobumitsu : 観世信光) รวมทั้ง เรื่อง *อิคาริคาซุกิ* (Ikari-Kazuki : 碓潜) ผลงานของคมปะรุ เสิมโป (Komparu Zempou : 金春 禅鳳) เป็นต้น

ในขณะที่นะกะทซุกะ ยูกิโกะ (Nakatsuka Yukiko : 中司由起子)⁷ ได้กล่าวไว้ว่าบทละครโนเรื่อง *โคอุ* อาจถูกแต่งขึ้นโดยโคมปะรุ เสิมโป เนื่องจากมีบทละครโนที่นำเสนอโคอุได้นำเกรงขามอย่างมากคือละครโนเรื่อง *โคโตะ* ซึ่งใน *โนฮนชะกุกะซุมน* ระบุว่า *โคโตะ* เป็นผลงานของคันเสะ โนะบุมิทซุ แม้ในบทละครเรื่อง *โคอุ* และ *โคโตะ* จะเป็นเรื่องราวของโคอุเช่นเดียวกัน แต่เขียนเรื่องของโคอุในฐานะมิเตะออกมาแตกต่างกัน

โคโตะ เป็นโนที่สืบทอดกันมาในสำนักคันเสะ เนื่องจากมีบันทึกการแสดงละครโนหลงเหลืออยู่ จึงสันนิษฐานได้ว่าสำนักคมปะรุอาจตั้งใจนำเสนอภาพของโคอุในเรื่อง *โคอุ* ให้แตกต่างจากโคอุในเรื่อง *โคโตะ* ซึ่งเรื่อง *โคอุ* มีรูปแบบเหมือนละครโนของเสิมโป คือเป็นเรื่องที่มี “การซัดดิด” ของอสูรและเป็นเรื่องที่มาจากจีน

⁶ 小田幸子、「『項羽』演出とその歴史」『観世 第六十六巻』(1999年10月): 24 - 28.

⁷ 中司由起子、「作品研究『項羽』」『観世 第六十六巻』(1999年12月): 36 - 43.

นอกจากนี้ยังมีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทละคร โนเรื่อง *โคอุ* ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการฆ่าตัวตายของกুমิผู้เป็นภรรยาของโคอุมากกว่าเรื่องความกล้าหาญของโคอุ แม้จะมีบทความและงานวิจัยที่วิเคราะห์ความแตกต่างของตัวโคอุในบทละครโนกับใน *ทะอิเฮะอิกิ* อยู่บ้าง แต่งานวิจัยเหล่านั้นแต่ก็ไม่ได้วิเคราะห์เพียงการตายของโคอุเท่านั้น แต่ยังเปรียบเทียบการฆ่าตัวตายของแม่นางกুমิผู้เป็นภรรยาของโคอุอีกด้วย ว่าในบทละครโนต่างจากในวรรณกรรมสงครามอย่างไร อีกทั้งในบทละครโนนั้น เมื่อกุมิตายแล้ว ผู้ประพันธ์บทละครโนได้ดัดแปลงให้มีดอกไม้งอกขึ้นมาจากบนหลุมศพของกุมิ ซึ่งในฉบับต้นแบบคือ *ทะอิเฮะอิกิ* ไม่ได้กล่าวไว้ ทำให้มีเอกสารซึ่งกล่าวถึงที่มาของดอกไม้อีกด้วย โดยเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทละครโนเรื่อง *โคอุ* มีดังต่อไปนี้

จากบทความของ มิตะคะ ฟุมิเอะ (Mitada Fumie : 三多田文恵)⁸ ได้เปรียบเทียบตัวโคอุใน *ทะอิเฮะอิกิ* กับในบทละครโน และพบว่าไม่มีความแตกต่างกันมากนัก นอกจากนี้มิตะคะ ฟุมิเอะยังกล่าวถึงความเป็นมาของดอกบิจินโซ (Bijinsou : 美人草) และวาระสุดท้ายของกุมิ (Gushi : 虞氏) ว่ามีที่มาจากบทกลอนจีนที่ประพันธ์โดยโซเกียว (Soukyou : 曾鞏)⁹ ซึ่งมีใจความว่า ‘ดอกบิจินโซ เกิดจากเลือดของแม่นางกุมิที่ฆ่าตัวตาย’ และ ‘เลือดของกุมิทำให้หญ้าในทุ่งกลายเป็นดอกบิจินโซ’

อิโต มะสะ โยะชิ (Itou Masayoshi : 伊藤正義)¹⁰ กล่าวว่า กุมิในบทละครโนกระโดดลงมาจากหอคอยสูงเพื่อฆ่าตัวตาย ในขณะที่กุมิใน *ทะอิเฮะอิกิ* ใช้มีดแทงตัวตาย ซึ่งไม่ทราบที่มาแน่ชัด สันนิษฐานว่าเป็นการดัดแปลงของผู้แต่งบทละคร

นอกจากนี้อิโต มะสะ โยะชิ¹¹ ยังได้สันนิษฐานอีกว่า บทละครเรื่องนี้แต่งจากความสนใจของผู้ประพันธ์ที่มีต่อดอกบิจินโซ (Gubijinsou : 虞美人草) ซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งที่ใช้เรียกดอกบิจินโซ นิทานเรื่องเล่าเกี่ยวกับดอกไม้แสนสวยที่ขึ้นบนหลุมศพของสาวงามนั้น มีอยู่ในนิทานเรื่องเล่าของจีนหลายเรื่องและยังมีกลอนของโซเกียวชื่อ *กุกิจินโซ* อีกด้วย ญี่ปุ่นเองก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับดอกไม้

⁸ 三多田 文恵、「謡曲『項羽』の成立とその背景」『中國學論集 30』(2001年12月): 40 - 49.

⁹ กวีชาวจีนสมัยราชวงศ์ซ่ง ชื่อภาษาจีนคือ Zeng Gong มีชีวิตอยู่ในปี ค.ศ. 1019 - 1083

¹⁰ 伊藤正義、『謡曲集 中』(東京:新潮社、1986年)、p. 65.

¹¹ Ibid., pp. 437 - 438.

ชื่อ *โอมินะเมะชิ* (Ominameshi : 女郎花) ซึ่งเป็นดอกไม้ที่งอกขึ้นมาจากหลุมศพของหญิงสาว และเรียกได้ว่าคล้ายคลึงกับกลอนเรื่อง *กุกิจินโซ* ของโซเกียว

ชนะริ เค็นตะโร (Sanari Kentarou : 佐成謙太郎)¹² กล่าวว่า ะกิโนบทละครเรื่องนี้ไม่ใช่พระ แต่เป็นชายตัดหญ้า เพื่อนำเสนอดอกบิจินโซ แม้ชายตัดหญ้าจะมีจิตใจละเอียดอ่อน แต่การให้ะกิ ซึ่งเป็นฆราวาสมาสวมมโนคติที่ส่นกศลให้ดวงวิญญาณก็ไม่เหมาะสมนัก

สำหรับเรื่องการตายของกุกิ ชนะริ เค็นตะโร¹³ กล่าวว่าไว้ว่า กุกิใน *ทะอิเฮะอิ* ใช้มีดแทงตัวตาย แต่ในบทละครโนกลับคัดแปลงให้กระโดดน้ำฆ่าตัวตายที่ชายฝั่งอุโง

นะกะทซุกะ ยูกิโกะ (Nakatsuka Yukiko : 中司由起子)¹⁴ กล่าวว่า สาเหตุที่โคอุเสะราเสียใจนั้น ไม่ได้มาจากการพ่ายแพ้ให้แก่โคโซะเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีสาเหตุมาจากการที่ต้องพลัดพรากจากหญิงผู้เป็นที่รักเนื่องจากความตาย และเมื่อตายไปแล้วก็ไม่สามารถอยู่เคียงข้างกันได้ สันนิษฐานว่า ผู้ประพันธ์ให้กุกิมาปรากฏตัวในฐานะที่ซุระ เพื่อลดภาพความร้ายของโคอุ เนื่องจากถ้าโคอุมีความโหดร้ายมาก จะทำให้ภาพของโคอุกลายเป็นอสูรอย่างในบทละครโนประเภทที่ 5 มากกว่าจะเป็นนักรบ

ส่วนบทละครเรื่อง *มิชิโมะริ* เป็นผลงานของเซอะอิอะมิ (Seiami : 井阿弥) ซึ่งเซอะมินำมา คัดแปลงภายหลัง เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทละครโนเรื่อง *มิชิโมะริ* มักกล่าวถึงความสัมพันธ์ของมิชิโมะริกับภรรยา มากกว่าจะเปรียบเทียบบทละครโนกับตัวบทต้นแบบ เนื่องจากตัวมิชิโมะริเป็นนักรบ การแสดงให้เห็นถึงความรักของนักรบที่มีต่อภรรยา นั้น ทำให้ได้เห็นถึงด้านที่เป็นมนุษย์ธรรมดาของมิชิโมะริมากกว่าด้านความกล้าหาญของนักรบในชุดเกราะ โดยเรื่องราวของมิชิโมะริปรากฏใน *เฮะอิเกะ โมะ โนะงะตะริ* ฉบับกะกุอิชิ (Kakuichi : 覚一) และฉบับ *เก็มเปะอิ โจซุอิ* (*Genpei jousuiki* : 源平盛衰記) ซึ่ง *เก็มเปะอิ โจซุอิ* เป็นวรรณกรรมสงครามที่เขียนขึ้นช่วงปลายศตวรรษที่ 13 ถือเป็น *เฮะอิเกะ โมะ โนะงะตะริ* ฉบับปรับเปลี่ยนและเพิ่มเนื้อหาเข้าไป โดยมีโครงสร้างเนื้อหาที่ใช้ในการแสดงมากกว่าฉบับอื่นๆ

¹² 佐成謙太郎、『謡曲大観 1』(東京：明治書院、1931年)、p. 588.

¹³ Ibid., p. 592.

¹⁴ 中司由起子、「作品研究『項羽』」『観世 第六十六巻』(1999年12月): 36-43.

มีเอกสารและงานวิจัยที่กล่าวถึงเนื้อหาใน *เฮะอิเกะ โมะ โนะงะตะริ* ฉบับคะกุชิ ซึ่งได้รับการหยิบยกมาแต่งเป็นบทละครโนเรื่อง *มิชิโมะริ* ว่าไม่มีความแตกต่างจากในฉบับ *เก็มเปะอิโจซุอิ* มากนัก โดยมีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

ชนะริ เค็นตะโร (Sanari Kentarou : 佐成謙太郎)¹⁵ กล่าวว่า การตายของทะอิระ โนะ มิชิโมะริ และการกระโดดน้ำของโคะซะอิโอะ โนะ ทัซุโอะเนะ ผู้เป็นภรรยาใน *เฮะอิเกะ โมะ โนะงะตะริ* และใน *เก็มเปะอิโจซุอิ* แทบจะไม่มี ความแตกต่างกัน

ผู้วิจัยเห็นด้วยว่าเนื้อหาเกี่ยวกับมิชิโมะริในตัวบทต้นแบบคือ *เฮะอิเกะ โมะ โนะงะตะริ* ฉบับคะกุชิ และ *เก็มเปะอิโจซุอิ* นั้นไม่มีความแตกต่างกัน จึงได้เลือกศึกษาบทละครโนเรื่อง *มิชิโมะริ* โดยยึดการอ้างอิงตัวบทต้นแบบจาก *เฮะอิเกะ โมะ โนะงะตะริ* ฉบับคะกุชิ เนื่องจากเป็นเล่มที่นิยมอ่านอย่างแพร่หลายมากที่สุด โดยในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเรียกว่า *เฮะอิเกะ โมะ โนะงะตะริ*

สำหรับบทความและงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ *มิชิโมะริ* นั้น ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องที่มีมิชิโมะริให้ความสำคัญกับภรรยา คือ โคะซะอิโอะ โนะ ทัซุโอะเนะ เป็นอย่างมาก ทั้งที่ *มิชิโมะริ* เป็นบทละครโนซึ่งตัวเอกเป็นนักรบ แต่ตัวละครผู้ติดตามคือภรรยา กลับมีบทบาทมากทีเดียว เห็นได้จากการที่ตัวละครผู้ติดตามปรากฏตัวพร้อมตัวละครเอกทั้งในองก์แรกและองก์หลัง โดยมีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมิชิโมะริและภรรยา ดังต่อไปนี้

ชนะริ เค็นตะโร¹⁶ กล่าวว่า ในองก์แรกนั้น มิชิโมะริกับภรรยาปรากฏตัวในร่างของคู่สามีภรรยาชาวประมงที่อยู่ในวัยชราและพายเรือมาพบพระ สาเหตุที่เป็นชาวประมงพายเรือก็เพราะโคะซะอิโอะ โนะ ทัซุโอะเนะ ผู้เป็นภรรยาของมิชิโมะริกระโดดน้ำฆ่าตัวตาย วิธีการที่ให้ทั้งคู่จุดไฟให้พระก็น่าสนใจ โคะซะอิโอะ โนะ ทัซุโอะเนะ ซึ่งเป็นตัวละครรองเล่าเรื่องราวให้พระฟังจบได้ กระโดดลงไปใต้น้ำ หลังจากนั้นตัวละครเอกก็กระโดดลงน้ำตามไปเช่นเดียวกัน เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรักของคู่สามีภรรยาอย่างมาก เนื่องจากสามีไม่ปล่อยให้ภรรยากระโดดลงน้ำเพียงลำพัง

¹⁵ 佐成謙太郎、『謡曲大観 5』(東京: 明治書院、1964年)、p. 2896.

¹⁶ Ibid.

กนโด โยชิมิกะสุ (Gondou Yoshikazu : 権藤芳一)¹⁷ กล่าวว่า สิ่งที่โดดเด่นในบทละคร โน คือ วิญญาณของมิชิโมะริและโคะชะอิโอะมะ โนะ ทัซุโอะเนะมาปรากฏตัวพร้อมกัน แม้แต่ในบทละคร โนประเภทที่ 3¹⁸ ก็ไม่มีเรื่องที่วิญญาณชายหญิงซึ่งรักใคร่กันมาปรากฏตัวพร้อมกันต่อหน้าพระ นอกจากนี่มิชิโมะริและภรรยาที่ไม่ได้ปรากฏตัวที่อิชิโนะทะนิ (Ichi no Tani : 一の谷) ซึ่งเป็น สถานที่ที่มิชิโมะริเสียชีวิต แต่เป็นอ่าวนารุโตะ ซึ่งเป็นสถานที่ที่โคะชะอิโอะมะ โนะ ทัซุโอะเนะ กระโดดน้ำฆ่าตัวตาย ทำให้แตกต่างจากแบบฉบับของนุระโอะ โนะ โนะ ซึ่งตามแบบฉบับของนุระโอะ โนะ โนะ นั้น วิญญาณจะปรากฏกายยังสถานที่ที่ตัวละครเอกเสียชีวิต

มิยะเกะ อะกิโกะ (Miyake Akiko : 三宅明子)¹⁹ ได้กล่าวถึงบทละครเรื่อง *มิชิโมะริ* ไว้ว่าแม้ เรื่อง *มิชิโมะริ* จะมีรูปแบบของบทละครประเภทนุระโอะ โนะ โนะ และเป็นบทละครประเภทในฝัน แต่ก็ค่อนข้างแตกต่างจากบทละครประเภทนุระโอะ โนะ โนะ เรื่องอื่น สาเหตุสำคัญคงเป็นจุดที่ตัวละครคือ มิชิโมะริ (ฉิเตะ) กับโคะชะอิโอะมะ โนะ ทัซุโอะเนะ (ทัซุเระ) ปรากฏตัวด้วยการจีเร่ออกมาในองก์แรก ยิ่งกว่านั้นเรื่องราวที่หยิบยกมาเล่ายังมาจาก *เฮอิเกะ โมะโนะงะตะริ* ม้วนที่เก้า ตอน โคะชะอิโอะมะ โนะ โนะ ซึ่งเป็นตอนที่โคะชะอิโอะมะ โนะ ทัซุโอะเนะกระโดดน้ำฆ่าตัวตาย และมิชิโมะริแทบมี บทบาท เรื่องดำเนิน โดยที่โคะชะอิโอะมะ โนะ ทัซุโอะเนะเป็นตัวละครสำคัญในองก์แรก และมิชิโมะริเป็นตัวละครสำคัญในองก์หลัง เป็นมุมมองจากตัวละครในบทละคร โน เรื่องเดียวกัน แต่ตัวละครทั้งสองเป็นตัวละครสำคัญคนละสถานที่

นอกจากนี้ยังมีคะเนะ โกะ นะ โอะกิ (Kaneko Naoki : 金子直樹) และ โยะมิโกะมิ เก็น (Yoshikoshi Ken : 吉越研)²⁰ ที่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการกระทำของมิชิโมะริไว้ว่าภาพลักษณ์ของ มิชิโมะริซึ่งหนีจากสนามรบในยามค่ำคืนก่อนที่จะมีการสู้รบ เพื่อกลับมารำลาภรรยาเป็นครั้ง

¹⁷ 権藤芳一、『能に生きる歴史群像』(東京: 淡交社、1972年)、p. 64.

¹⁸ ละครกลุ่มที่ 3 ตัวละครเอกเป็นหญิงงาม โดยจะปรากฏกายด้วยร่างของหญิงชาวบ้านในองก์แรก เพื่อเล่าถึง เหตุการณ์ในอดีต ก่อนจะปรากฏกายในร่างวิญญาณของสาวงามในองก์หลัง มักเป็นวิญญาณของเจ้าหญิงหรือนางรำ โดยเหตุการณ์ในอดีตของตัวละครเอกมักเป็นเรื่องเศร้าเนื่องจากความรัก

¹⁹ 三宅晶子、『歌舞能の確立と展開』(東京: ぺりかん社、2001年)、p. 128.

²⁰ 金子直樹、吉越研、『能鑑賞二百一番』(東京: 淡校社、2008年)、p. 195.

สุดท้ายนั้น ในฐานะนักรบแล้วไม่ใช่เรื่องน่าชื่นชม แต่การทำตามใจต้องการของมิชิโมะริก็แสดงให้เห็นถึงด้านอ่อนแอของมนุษย์มากกว่าด้านเข้มแข็งอย่างพวกนักรบในชุดเกราะ

ฮะริงะมิ เก็น (Harigami Ken : 掘上謙) และ ฮะตะ โคเฮอิ (Hata Kouhei : 秦恒平)²¹ กล่าวว่า การที่วิญญาณชายหญิงซึ่งรักกันจะมาปรากฏตัวพร้อมกันต่อหน้าภรรยาแม้นั้น แม้แต่ในบทละครประเภทที่ 3 ก็ยังไม่มีปรากฏ อีกทั้งวิญญาณของคู่สามีภรรยาซึ่งพ่ายเรือมาด้วยกัน มีฉากตอนสวยงามที่เปี่ยมด้วยอารมณ์ความรู้สึก เช่น ตอนที่ทั้งสองคนแสดงความรักต่อกัน

คะสุวะตะ มะซะกะสุ (Kazuwata Masakazu : 葛綿 正一)²² กล่าวว่า ตอนที่มิชิโมะริแทงศัตรู และศัตรูแทงมิชิโมะริกลับ พอตายแล้วทั้งสองคนย่อมตกสู่ฉุระโด แต่ประโยคที่กล่าวไว้ในบทละครว่า 「修羅道の苦を受くる」 ซึ่งแปลว่า ได้รับความทุกข์ทรมานในฉุระโดนั้น ไม่ได้สื่อความหมายถึงเพียงแก่นักรบที่เมื่อตายก็ตกสู่ฉุระโดได้รับความทรมาน โดยสันนิษฐานว่าคนที่ได้รับความทรมานไม่ได้มีเพียงแก่นักรบทั้งสอง แต่ได้แฝงความหมายถึงความทรมานของโคะซะอิ โมะ โนะ ทัซุโอะเนะที่ต้องพลัดพรากจากมิชิโมะริที่อยู่ในฉุระโดด้วยด้วย

ชิโยะ เตะอิกัน (Siyo Teikan : 徐 禎完)²³ กล่าวว่า ต้นแบบเดิมของบทละครเรื่อง *มิชิโมะริ* ที่เซะอะมิได้ประพันธ์ไว้นั้น ไม่ใช่ละครโนที่แสดงความกล้าหาญของอาจของนักรบ เห็นได้จากเนื้อหาที่แสดงอารมณ์ความรู้สึก ทั้งที่หยิบยกเรื่องจาก *เซะอิเกะ โมะ โนะ กะตะริ* มาดัดแปลง แต่ก็ไม่นำเสนอภาพนักรบผู้กล้าเช่นเดียวกับ คิโยะ โมะริ, ฌิเงะ โมะริ, โยะมิทัซุเนะ, โยะฉินะกะ จึงคาดการณ์ได้ว่า เรื่อง *มิชิโมะริ* ของเซะอะมินั้น ไม่ได้มุ่งนำเสนอภาพของนักรบผู้องอาจ กล่าวคือ ก่อนที่เรื่อง *มิชิโมะริ* จะมาถึงมือของเซะอะมิ ตัวเอกของละครโนเรื่องนี้ไม่ใช่ นักรบอยู่แล้ว แต่เป็นผลงานที่มีเนื้อหาแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึก ทว่าเมื่อได้รับการดัดแปลงจากเซะอะมิ จึงได้ออกมาเป็นละครโนที่มีตัวเอกเป็นนักรบคือมิชิโมะริเช่นในปัจจุบัน

²¹ 秦恒平、掘上謙、『能の平家物語』(東京：朝日ソノラマ、1999年)、pp. 151 - 158.

²² 葛綿 正一、「能の原理に関する試論」『沖縄国際大学日本語日本文学研究 3 (2)』(1999年3月): 40.

²³ 徐 禎完、「軍記物語と能『通盛』『清経』の位置付けを中心に」『国文学解釈と鑑賞 59 (11)』(1994年11月): 129-133.

1.9 ลำดับขั้นตอนในการเสนอผลการวิจัย

สำหรับลำดับขั้นตอนในการเสนอผลวิจัยนั้น ใช้วิธีศึกษาค้นคว้าโดยศึกษาจากเอกสารและหนังสือเป็นหลัก โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1. ศึกษาบทละครโนเรื่อง *โคอุ* และ *มิชิโมะริ* จากหนังสือที่กำหนดตามข้อตกลงเบื้องต้น และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทละครโนทั้งสองเรื่อง
2. ศึกษาวรรณกรรมสงครามซึ่งเป็นตัวบทต้นแบบของบทละครโนทั้งสองเรื่อง โดยศึกษาเฉพาะส่วนที่ถูกหยิบยกไปดัดแปลงเป็นบทละคร จากนั้นจึงเปรียบเทียบบทละครทั้งสองเรื่องกับตัวบทต้นแบบ
3. วิเคราะห์ว่าเมื่อนำวรรณกรรมสงครามมาดัดแปลงเป็นบทละครแล้ว มีกลวิธีการประพันธ์ให้เกิดอารมณ์สะท้อนใจอย่างไร
4. เรียบเรียงข้อมูล สรุปผลที่ได้จากการศึกษาและนำเสนอเป็นรูปเล่มวิทยานิพนธ์

บทที่ 2

บทละครโนเรื่อง โคอุ

2.1 แนะนำบทละครโนเรื่องโคอุ (Kouu : 項羽) โดยสังเขป

บทละครเรื่อง โคอุ ไม่ปรากฏนามผู้ประพันธ์ และได้เค้าโครงมาจากวรรณกรรมสงครามคือ *ทะอิเฮะอิกิ* ตอน *คัน โชะกะซึเซ็น โนะ โคะ โตะ* (*Kansokassen nokoto : 漢楚合戦の事*)¹ ส่วนที่ถูกหยิบยกมาแต่งบทละครคือเรื่องของนักรบจีนที่ชื่อโคอุ สำหรับที่มาตลอดจนผู้ประพันธ์บทละครโนเรื่อง โคอุ นั้น มิตะคะ ฟูมิเอะ² ได้กล่าวไว้ดังนี้

บทละครเรื่องโคอุได้เค้าโครงมาจาก *ทะอิเฮะอิกิ* ม้วนที่ 218 ตอน *คัน โชะกะซึเซ็น โนะ โคะ โตะ* ประกอบกับเรื่องของจีนคือ กุบิจิน โช (Gubijinsou : 虞美人草)³ ซึ่งโช เกียว (Soukyou : 曾鞏)⁴ เป็นผู้แต่ง บทละครเรื่องนี้มีอีกชื่อคือบิจิน โช (Bijinsou : 美人草) แต่เนื่องจากโคอุเป็นตัวละครเอก และกุมิเป็นผู้ติดตาม จึงจัดอยู่ในบทละครประเภทคิริ โนะ โมะ โนะ โดยใน *โนฮอนชะกุมะชูมอน* (*Nouhonsakusha chumon : 能本作者註文*)⁵ ระบุว่า เสะอะมิเป็นผู้ประพันธ์ แต่เนื่องจากไม่มีหลักฐานจึงยังไม่สามารถระบุได้ว่าใครเป็นผู้ประพันธ์

เนื่องจากไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าใครคือผู้ประพันธ์ ทำให้มีการสันนิษฐานเรื่องใครคือผู้ประพันธ์บทละครโนเรื่อง โคอุ อยู่บ้าง โดยปรากฏอยู่ในบทความต่างๆดังต่อไปนี้

---

¹ 山下宏明、『太平記 4』(東京: 新潮社、1985 年)、pp.287 - 318.

² 三多田 文恵、「謡曲『項羽』の成立とその背景」『中國學論集 30』(2001 年 12 月): 40

³ เป็นเรื่องราวการกำเนิดดอกกุบิจิน โช ว่าเกิดจากเลือดของกุมิที่แทงตัวตายไหลลงไปในทุ่งหญ้า ทำให้ต้นหญ้ากลายเป็นดอกบิจิน โช

⁴ กวีชาวจีนสมัยราชวงศ์ซ่ง มีชีวิตอยู่ในปี ค.ศ. 1019 - 1083

⁵ บันทึกที่จัดทำขึ้นปลายสมัยมุโรมะจิ ซึ่งระบุว่าบทละครเรื่องใดเป็นผลงานของใคร

โอะดะ ซะชิโกะ (Oda Sachiko : 小田幸子)⁶ กล่าวว่าบทละครโนเรื่อง *โคอุ* อาจแต่งขึ้นโดยผู้ประพันธ์บทละครโนที่มีบทบาทหลังจากยุคของเสะอะมิ โดยเนื้อหาจากบทความของโอะดะ ซะชิโกะมีดังต่อไปนี้

แม้จะมีการดัดแปลงตัวละคร แต่ก็ตรงกับรูปแบบการประพันธ์ช่วงปลายมุโระมะชิ การนำเอาเรื่อง โศกนาฏกรรมในประวัติศาสตร์จีนมาแต่งเป็นบทละคร รวมถึงการนำเสนอภาพของนักรบที่เปี่ยมพลังกำลังและดุร้ายแตกต่างจากละครโนแบบดั้งเดิม เห็นได้ชัดว่าเป็นงานที่ประพันธ์หลังจากยุคของเสะอะมิ ยกตัวอย่างเช่น บทละครโนเรื่อง *โชมุเกะ* (*Shouki* : 鍾馗) ผลงานของคมปะรุ เสีนชิคุ (Komparu Zenchiku : 金春禅竹)⁷ บทละครโนเรื่อง *โคโซะ* (*Kouso* : 高祖) เรื่อง *ฟูเนเบ็งเกะอิ* (*Funa-Benkei* : 船弁慶) และเรื่อง *โคเตะอิ* (*Koutei* : 皇帝) ผลงานของคันสะ โนะบุมิทซุ (Kanze Nobumitsu : 観世信光)⁸ รวมทั้ง เรื่อง *อิกะริกะสุกิ* (*Ikari-Kazuki* : 碓潜) ผลงานของคมปะรุ เสีมโป (Komparu Zenpou : 金春禅鳳)⁹ ล้วนเป็นการเขียนเรื่องการสู้รบและเรื่องราวความรักของตัวละครเอกซึ่งเป็นวีรบุรุษของจีน โดยสิ่งเหล่านี้ถือเป็นความแปลกใหม่ที่ปรากฏในบทละครโนเรื่อง *โคอุ* เช่นกัน

โอะดะ ซะชิโกะ ได้ยกตัวอย่างบทละครโนที่เป็นเรื่องราวของนักรบผู้กล้า โดยนักรบในบทละครโนที่ยกตัวอย่างมาล้วนเปี่ยมไปด้วยกำลังและความดุร้าย ซึ่งแตกต่างจากนักรบของเสะอะมิที่มีใจซื่อซื่อซื่อ ทำให้โอะดะ ซะชิโกะสันนิษฐานว่า *โคอุ* ไม่ใช่ผลงานของเสะอะมิ แต่เป็นผลงานของผู้ประพันธ์ที่มีบทบาทภายหลังจากยุคของเสะอะมิ

⁶ 小田幸子、「『項羽』演出とその歴史」『観世 第六十六巻』(1999年10月):24-28.

⁷ โคมปะรุ เสีนชิคุ (Komparu Zenchiku : 金春禅竹) (ค.ศ. 1405 - 1471) ชื่อจริงคือ เสีนโอะ เสีนชิคุ เป็นนักแสดงและผู้เขียนบทละครโนในสมัยมุโระมะชิ

⁸ คันสะ โนะบุมิทซุ (Kanze Nobumitsu : 観世信光) หรือ คันสะ โกะจิโระ โนะบุมิทซุ (Kanze Kojiro Nobumitsu : 観世小次郎信光) (ค.ศ. 1435 หรือ 1450 - 1516) เป็นนักแสดงและผู้เขียนบทละครโนในสมัยมุโระมะชิ เป็นหลานชายของเสะอะมิ ผู้ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งละครโน

⁹ โคมปะรุ เสีมโป (Komparu Zenpou : 金春禅鳳) (ค.ศ. 1454 - 1532) ชื่อจริงคือ โมะ โตะยะซุ ซะชิโระ เป็นนักแสดงและผู้เขียนบทละครโนในสมัยมุโระมะชิตอนปลาย

อย่างไรก็ตามบทละครที่โอะตะ ซะชิโกะ ได้ยกตัวอย่างมานั้น มีเรื่อง *อิกะริกะสุกิ* และเรื่อง *ฟูนะเบ็งกะอิ* ที่ตัวละครเอกไม่ใช่กรบจีน แต่เป็นนักรบญี่ปุ่น ดังนั้นสิ่งที่บทละครโนเรื่อง *โคโตะ* เรื่อง *ฟูนะเบ็งกะอิ* เรื่อง *โคตะอิ* รวมทั้ง เรื่อง *อิกะริกะสุกิ* มีส่วนคล้ายคลึงกันจึงไม่ใช่การที่ตัวละครเอกเป็นวีรบุรุษของจีน แต่เป็นการนำเสนอภาพของนักรบที่เปี่ยมพลังกำลัง

ในขณะที่นะกะทซุกะ ยูกิโกะได้¹⁰ กล่าวไว้ว่าบทละครโนเรื่อง *โคอุ* อาจถูกแต่งขึ้นโดยคมปะรุ เส็มโป โดยเนื้อหาในบทความมีดังนี้

ละครโนที่นำเสนอโคอุได้รู้ย้อย่างมากคือละครโนเรื่อง *โคโตะ* ซึ่งเนื้อเรื่องคือดวงดาวที่บันดาลความรุ่งเรืองได้ปรากฏต่อหน้าโคโตะ ซึ่งขณะนั้นโคโตะอยู่ระหว่างเตรียมตัวสู้รบกับโคอุและได้จัดงานเทศกาลแห่งดวงดาวขึ้น ด้วยความช่วยเหลือของดวงดาวทำให้โคโตะเป็นผู้ชนะ ในองก์หลังมีการต่อสู้ระหว่างโคอุ(มิเตะองก์หลัง)กับเทพเจ้าแห่งสงคราม(ทซุระ) ใน *โนฮนชะกุงะซุมิน* ระบุว่า *โคโตะ* เป็นผลงานของกันสะเอ โนะบุมิทซุ แม้ในบทละครเรื่อง *โคอุ* และ *โคโตะ* จะเป็นเรื่องราวของโคอุเช่นเดียวกัน แต่เขียนเรื่องของโคอุในฐานะมิเตะออกมาแตกต่างกัน *โคโตะ* เป็นโนที่สืบทอดกันมาในสำนักกันสะเอ เนื่องจากมีบันทึกการแสดงละครโนหลงเหลืออยู่ จึงสันนิษฐานได้ว่าสำนักคมปะรุอาจตั้งใจนำเสนอภาพของโคอุในเรื่อง *โคอุ* ให้แตกต่างจากโคอุในเรื่อง *โคโตะ* โดยบันทึกการแสดงละครโนเรื่อง *โคอุ* ช่วงก่อนเข้าสู่สมัยเอโดะนั้น ส่วนใหญ่แล้วบันทึกโดยนักแสดงจากสำนักคมปะรุ อีกทั้งด้วยโครงเรื่องและการแสดงของละครโนเรื่อง *โคอุ* ทำให้สันนิษฐานได้ว่าอาจแต่งขึ้นโดยคมปะรุ เส็มโป ซึ่งเรื่อง *โคอุ* มีรูปแบบเหมือนละครโนของเส็มโป คือเป็นเรื่องที่มี “การยืดอก” ของอสุรินละครโนและเป็นเรื่องที่มาจากจีน ซึ่งเป็นเรื่องที่ยังต้องศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

ตามที่นะกะทซุกะ ยูกิโกะได้กล่าวไว้ว่าโคอุเป็นมิเตะในบทละครโนเรื่อง *โคอุ* และ *โคโตะ* แต่ทั้งสองเรื่องนำเสนอภาพของโคอุต่างกัน ซึ่งทำให้นะกะทซุกะ ยูกิโกะสันนิษฐานว่าคมปะรุ เส็มโปเป็นผู้ประพันธ์บทละครโนเรื่อง *โคอุ* ซึ่งยังไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าเป็นผลงานของคมปะรุ เส็มโปหรือไม่ ส่วนสาเหตุที่ทำให้ นะกะทซุกะ ยูกิโกะสันนิษฐานเช่นนั้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่า

¹⁰ 中司由起子、「作品研究『項羽』」『観世 第六十六卷』(1999年12月): 36-43.

เนื่องจากใน โนฮนชะกมุชะซุมมุน ระบุว่า โคอโตะ เป็นผลงานของคันสะ โนะบุมิทซุ ซึ่งคันสะ โนะบุมิทซุมีชีวิตอยู่ในปีค.ศ.1453 หรือ 1450 – 1516 ส่วนกมุปะรุ เส็มโปมีชีวิตอยู่ในปีค.ศ.1454 – 1532 จึงเป็นไปได้ว่า เรื่อง โคอุ อาจแต่งหลังเรื่อง โคอโตะ โดยเส็มโปอาจแต่งเรื่อง โคอุ ขึ้นมาภายหลัง เพื่อเสนอภาพของโคอุที่ต่างจากโคอุในเรื่อง โคอโตะ ซึ่งเป็นผลงานของโนะบุมิทซุก็เป็นได้ อย่างไรก็ตามเนื่องจากยังไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัด จึงยังไม่มีการระบุว่าใครคือผู้ประพันธ์บทละคร โนเรื่อง โคอุ

โคอุ เป็นบทละครโนประเภทที่ 5 แต่ในเอกสารบางฉบับก็ระบุไว้ว่าอาจจัดอยู่ในประเภทที่ 2 ยกตัวอย่างเช่น ในหนังสือ โยเกียวกุกะอิกัน เล่มที่ 1 ของสำนักพิมพ์เมจิโอะอิน ปี ค.ศ. 1931 ซึ่งผู้เขียนคือชะนะริ เค็นตะโร ได้ระบุไว้ว่าบทละครโนเรื่อง โคอุ เป็นบทละครโนประเภทที่ 5 แต่ในหนังสืออีกเล่มคือ โยเกียวกุกุ เล่มชู ของสำนักพิมพ์อินโซมะ ปี ค.ศ.1986 นั้น ระบุไว้ว่าบทละครโนเรื่อง โคอุ เป็นบทละครประเภทที่ 5 แต่ก็สามารถจัดเป็นประเภทที่ 2 ได้อีกด้วย ส่วนสาเหตุที่บทละครเรื่องนี้ถูกจัดอยู่ในประเภทที่ 5 แทนที่จะเป็นประเภทที่ 2 นั้น ชะนะริ เค็นตะโร¹¹ สันนิษฐานไว้ว่า

แม้เรื่องที่น่ามาแต่งเป็นบทละครจะเป็นเรื่องราวของนักรบ แต่ก็ไม่ได้ให้เป็นบทละครประเภทที่ 2 สาเหตุที่เรื่องนี้ถูกจัดให้อยู่ในบทละครประเภทที่ 5 เฉกเช่นเดียวกับพวกอสูรนั้น สันนิษฐานว่าเพราะเป็นเรื่องราวที่มาจากประเทศอื่น ซึ่งให้ความรู้สึกแตกต่างจากนักรบเกินปะออิ

ตัวเอกในบทละครโนประเภทที่ 2 มักเป็นนักรบจากตระกูลทะอิระ ดังนั้นสำหรับโคอุซึ่งเป็นนักรบจึงให้ความรู้สึกที่แตกต่างออกไป ทำให้บทละครโนเรื่อง โคอุ ถูกจัดอยู่ในบทละครประเภทที่ 5 นอกจากนี้การร้ายราของตัวละครเอกก็อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่บทละครเรื่องนี้ถูกจัดอยู่ในประเภทที่ 5 ซึ่งคะเนะ โกะ นะ โอะกิ และ โยะมิ โกะมิ เค็น¹² ได้กล่าวถึงการร้ายราในบทละครโนเรื่อง โคอุ ไว้ดังนี้

¹¹ 佐成謙太郎、『謡曲大観 1』(東京：明治書院、1930年)、p. 588.

¹² 金子直樹、吉越研、『能鑑賞二百一番』(東京：淡校社、2008年)、p. 105.

มีการรำรำแบบมะอึบะตะระกิ (Maibataraiki : 舞働) ด้วยความแค้นของโคอุที่ได้พ่ายแพ้ให้แก่โคโสะ ซึ่งให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับฉุระโน (Shuranou : 修羅能)

การรำรำแบบมะอึบะตะระกินั้นเป็นการรำรำโดยวนไปรอบๆเวที แสดงให้เห็นถึงอาการของเทพดาชั้นรอง พญามังกร เท็งงุ ผีของนายพลผู้ยิ่งใหญ่ และสัตว์ประหลาดเป็นต้น ซึ่งตัวละครที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ล้วนเป็นตัวละครที่อยู่ในบทละครโนประเภทที่ 5 กล่าวคือแม่บทละครโนเรื่อง *โคอุ* จะให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับฉุระโน เนื่องจากเป็นเรื่องของนักรบ แต่ก็ไม่ใช่ฉุระโนเสียทีเดียว เพราะโคอุเป็นนักรบที่มาจากจีน จึงให้ความรู้สึกแตกต่างจากนักรบเก็นปะอิ ประกอบกับการรำรำแบบมะอึบะตะระกิ ทำให้มีการจัดบทละครโนเรื่องนี้ไว้ในกลุ่มบทละครประเภทที่ 5

2.2 เรื่องย่อบทละครโนเรื่องโคอุ

ฉิมิเตะหรือตัวละครเอกองค์แรก : ชายชราผู้พ่ายเรือรับจ้าง

โนะชิมิเตะหรือตัวละครเอกองค์หลัง : โคอุ

ทังซุระหรือตัวละครผู้ติดตามองค์หลัง : กุฉิมิ

วะกิหรือตัวละครรอง : คนตัดหญ้า

วะกิทังซุระหรือผู้ติดตามตัวละครรอง : ชายผู้ร่วมเดินทาง (2 หรือ 3คน)

สถานที่ : ชายฝั่งอุโง

เวลา : ฤดูใบไม้ร่วง

คนตัดหญ้ากำลังมองหาเรือข้ามฟากเพื่อจะกลับบ้านหลังจากตัดหญ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยชายตัดหญ้าได้ถือดอกไม้มาด้วยเพื่อนำไปฝากคนที่บ้าน ชายตัดหญ้าพบชายชราคนพ่ายเรือรับจ้างและขอโดยสารเรือของชายชราซึ่งที่ไม่มีเงินค่าโดยสาร แต่ชายชรายังเชื่อเชิญให้คนตัดหญ้าขึ้นเรือ เมื่อพ่ายเรือข้ามฝั่งมาแล้ว ชายชรายังเอ่ยปากขอค่าโดยสารเป็นดอกไม้ที่ชายตัดหญ้านำมาด้วยจำนวนหนึ่งดอก เมื่อชายพ่ายเรือกล่าวว่ดอกไม้ชิ้นนั้นคือดอกบิจินโซ ชายตัดหญ้าจึงถามเรื่องดอก

บิจินโซด้วยความใคร่รู้ ชายพายเรือจึงเล่าว่าดอกบิจินโซคือดอกไม้ที่งอกขึ้นมาจากบนสุสานของแม่ นาง กุมิซึ่งเป็นภรรยาของโคอุ และกุมิได้ฆ่าตัวตายโดยการกระโดดลงจากคอกหอย จากนั้นชายพายเรือ จึงได้เริ่มเล่าเรื่องราวของโคอุและกุมิ ตั้งแต่เรื่องการสู้รบของโคอุกับโคโซะว่าการสู้รบนั้นเกิดขึ้น ถึง 70 กว่าครั้ง ในช่วงแรกโคอุเป็นฝ่ายได้เปรียบ ฝ่ายโคโซะไม่เคยชนะสักครั้ง ต่อมาทหารฝ่ายโคอุ เริ่มแปรพักตร์ไปเข้ากับฝ่ายโคโซะ ทำให้โคอุเริ่มเป็นฝ่ายเสียเปรียบ เมื่อโคอุเสียที ถูกศัตรูล้อมไว้ ทั้งสี่ทิศในการสู้รบ กุมิก็ไม่อาจทนความเศร้าเสียใจได้ ทำได้เพียงฟูพ่นน้ำร้องไห้อย่างหมดหนทาง ในเวลาเดียวกัน ม้าของโคอุชื่อ โบอุซุอิ (Bounsui : 望雲騅) ซึ่งวิ่งได้พันลี้ (ประมาณ 500 กิโลเมตร) ในหนึ่งวัน ก็ขาคหัก รวบรวมเป็นลางว่าเจ้าของม้าซึ่งก็คือโคอุ นั้นชะตาขาดเสียแล้ว แต่โคอุ ก็ก้าวลงจากหลังม้าโดยไม่หวาดกลัวแม้แต่น้อย เมื่อลงจากหลังม้าโคอุก็ได้พบกับทหารของโคโซะ ทหารผู้นั้นชื่อว่าเรียวปะโด (Ryobadou : 呂馬堂) เดิมทีเป็นทหารของโคอุ แต่แปรพักตร์ไปเข้ากับ โคโซะ โคอุให้เรียวปะโดเข้ามาตัดศีรษะของตนแล้วนำไปมอบให้โคโซะ เพื่อที่จะได้รับบำเหน็จ แต่เรียวปะโดหวาดหวั่นจนไม่กล้าเข้าไปใกล้โคอุ ทำให้โคอุชักดาบออกมาตัดศีรษะของตนเอง แล้ว ยื่นให้เรียวปะโด ม้าของโคอุที่ขาหักได้แต่หลังน้ำตาเสียเหลือ¹³ ออกมาเมื่อเห็นผู้เป็นนายปลิดชีพ ตนเอง พอชายชราเล่าจบก็ได้เปิดเผยความจริงว่าตนคือวิญญาณของโคอุ แล้วขอให้ชายตัดหญ้าสวด มนต์อุทิศส่วนกุศลให้แก่ตนด้วย ก่อนจะหายตัวไป

ในองก์หลัง ดวงวิญญาณของโคอุที่ได้รับความทุกข์ทรมานในนรกโคและกุมิมาปรากฏตัว พร้อมกันต่อหน้าชายตัดหญ้า โดยดวงวิญญาณของโคอุมาจากนรกโค ส่วนวิญญาณของกุมิปรากฏ ภายออกมาจากกลุ่มเมฆสีม่วง จากนั้นกุมิได้เล่าถึงเรื่องในอดีตของตนเองว่า ตนเองไม่สามารถทน ความเศร้าได้ จึงปีนขึ้นไปบนคอกหอยแล้วกระโดดลงมาถึงแก่ความตาย จากนั้นโคอุก็เล่าถึง เหตุการณ์ในสนามรบว่าตนเองเสียใจมากที่พลัดพรากจากกุมิ ทำให้ไม่หวั่นเกรงต่อความตาย เมื่อ เห็นคนของตนไปเข้ากับฝ่ายโคโซะมากมายก็โกรธแค้น จึงบุกไปฆ่าฟันทหารฝ่ายศัตรูตายไป มากมาย แต่ดูเหมือนชะตาจะขาด สุดท้ายตนก็ตายที่ทุ่งหญ้าอุโง

¹³ เป็นสำนวนในวรรณคดีญี่ปุ่น หมายถึงน้ำตาของปีศาจ หรือสัตว์ ในบทละครเรื่องนี้ใช้บรรยายน้ำตาของม้า

2.3 ตัวบทต้นแบบของบทละครเรื่องโคอุ

บทละครเรื่องโคอุได้เค้าโครงมาจากวรรณกรรมสงครามคือ*ทะเลอิเซะอิกิ* ตอน คัน โชะกัซเซ็น โนะ โคะโตะ (Kansokassen nokoto : 漢楚合戦の事)¹⁴ซึ่งเรื่องส่วนที่ได้รับการหยิบยกมาแต่งเป็นบทละครนั้น เป็นเรื่องราวของนักรบจีนคือโคอุ (Kouu : 項羽) หรือ เซียงอวี เขาเป็นอ๋องแห่งโชะ 「楚」 หรืออู๋ โดยโคอุรบกับโคโชะ(Kousou : 高祖) หรือ เกาจู่ แห่ง คัน 「漢」 หรือราชวงศ์ฮั่นนั่นเอง

เนื่องจากในตัวบทต้นแบบมีชื่อของนักรบตลอดจนเหตุการณ์การสู้รบที่ไม่ปรากฏในบทละครโนจำนวนมาก ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอกำหนดถึงเพียงเหตุการณ์ตลอดจนตัวละครที่ปรากฏในบทละครโนเท่านั้น โดยเนื้อเรื่องย่อของโคอุที่ปรากฏใน *ทะเลอิเซะอิกิ* ตอน คัน โชะกัซเซ็น โนะ โคะโตะ มีดังนี้

โคอุและโคโชะทำสงครามกันมาเป็นเวลานาน โคอุเป็นฝ่ายได้เปรียบและรบชนะเรื่อยมา ทว่าโคโชะเริ่มเป็นฝ่ายได้เปรียบในภายหลัง เมื่อโคโชะกลายเป็นฝ่ายได้เปรียบ ทหารของโคอุต่างก็แปรพักตร์ไปเข้ากับฝ่ายศัตรู จนกระทั่งศัตรูล้อมเมืองของโคอุอยู่ทั้งสี่ทิศ เมื่อภูมิทราบว่าคุณศัตรูล้อมไว้ก็ไม่อาจทนต่อความเศร้าได้ ภูมิพุบหน้าร้องไห้ด้วยความเศร้า แล้วใช้มีดแทงตัวตาย ฝ่ายโคอุไม่ยอมหลบหนีแม้ถูกล้อม โคอุขึ้นม้าของตนที่ชื่อซุอิ (Sui : 騅) วิ่งได้พันลี้ต่อวัน (ประมาณ 500 กิโลเมตร) เพื่อจะเข้าต่อสู้กับศัตรู

ในหมู่ทหารเหล่านั้นมีทหารซึ่งเคยอยู่ฝ่ายโคอุ แต่แปรพักตร์ไปเข้ากับฝ่ายโคโชะอยู่ด้วย เมื่อเห็นทหารเหล่านั้นโคอุก็เกิดโทสะเข้าฟาดฟันศัตรู แต่แล้วม้าของโคอุก็ขาหัก โคอุจึงได้เรียกหนึ่งในทหารที่แปรพักตร์ ชื่อว่าเรียววะโคให้เข้ามาตัดศีรษะของตนไปมอบให้โคโชะ แต่เรียววะโคไม่กล้าสู้กับโคอุ ดังนั้นโคอุจึงใช้มือขวาดึงดาบออกมาตัดศีรษะของตนแล้วส่งให้เรียววะโคด้วยมือซ้าย โคอุสิ้นชีพต่างๆที่ยืนอยู่เช่นนั้น ชัยชนะจึงตกเป็นของโคโชะ

¹⁴ 山下宏明、『太平記 4』(東京：新潮社、1985年)、pp.287 - 318.

2.4 ตารางที่ 1 เปรียบเทียบจุดแตกต่างระหว่างตัวบทต้นแบบใน *ทะอิเฮะอิกิ* กับบทละครโนเรื่อง *โคอุ*

บทละครโน	ตัวบทต้นแบบ
กুমิปีนขึ้นไปบนหอคอยสูงแล้วกระโดดลงมา	กুমิใช้มีดแทงตัวตาย
มีดอกไม้งอกขึ้นมาจากหลุมศพของกুমิ	ไม่มีกรกล่าวถึง

ผู้ประพันธ์ดัดแปลงบทละครให้แตกต่างจากตัวบทต้นแบบเพียงเล็กน้อย โดยส่วนที่ต่างกัันคือการตายของกูนินนั่นเอง ส่วนการปรับเปลี่ยนให้กুমิกระโดดหอคอยแทนที่จะแทงตัวตายตามตัวบทต้นแบบนั้น ไม่ทราบที่มา ผู้วิจัยคาดว่าเป็นการดัดแปลงเพื่อเพิ่มอรรถรสให้กับบทละคร โดยในบทละคร โนกล่าวถึงการตายของกุมิดังนี้

地：虞氏は思ひに堪へかね給ひて高楼に昇りて。落つるはさながら涙の雨の。

身を投げ空しくなり給へば¹⁵。

คอรัส : กุมิไม่อาจทนความเศร้าได้ จึงปีนขึ้นไปบนหอคอย นำตำรวจหล่นไปเบื้องล่างราวหยาดฝน แล้วกระโดดลงไปถึงแก่ความตาย

เมื่อดูจากตัวบทละครโนแล้ว การที่กุมิทิ้งตัวลงมาจากหอคอยทำให้ตีความได้ว่ากระโดดหอคอยฆ่าตัวตาย แต่คำว่า「身を投げ」ในข้อความข้างต้นนั้น โดยทั่วไปหมายถึงกระโดดน้ำฆ่าตัวตาย ผู้วิจัยจึงสันนิษฐานว่าข้อความข้างต้น หมายความว่ากุมิกระโดดน้ำฆ่าตัวตายมากกว่าจะกระโดดลงจากหอคอยธรรมดา โดยหอคอยที่กุมิขึ้นไปนั้น น่าจะมีน้ำอยู่เบื้องล่าง

เมื่อค้นหาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จึงได้พบว่าในบทความของมิตะดะ ฟุมิเอะ¹⁶ เองก็ได้ระบุถึงการฆ่าตัวตายของกุมิว่าเป็น 「入水自殺」 ซึ่งแปลว่าการกระโดดน้ำฆ่าตัวตาย โดยมิตะดะ ฟุมิเอะได้กล่าวถึงเรื่องการตายของกุมิไว้ดังนี้

¹⁵ 伊藤正義、『謡曲集 中』(東京：新潮社、1986年)、p. 69.

ในบทละครโน่นั้น กุฉิม่าตัวตายโดยการกระโดดจากหอคอยลงน้ำ และหลังจากนั้นก็มียอดดอกไม้กอบนหลุมศพของกุฉิม่า อันเป็นที่มาของการเรียกดอกไม้โน่นว่า กุฉิม่าโจทว่าใน *ฉิกิ* (*Shiki* : 史記)¹⁷ ไม่มีเรื่องการตายของกุฉิม่า รวมทั้งเรื่องกุฉิม่าโจทด้วย แต่มีเรื่องของกุฉิม่าในกลอนของโจทเกี้ยวที่ชื่อว่ากุฉิม่าโจท มีใจความว่า ‘ในวาระสุดท้ายของกุฉิม่าโจทมีคางคกตัวตาย เลือดของกุฉิม่าย้อมต้นหญ้าให้กลายเป็นดอกไม้’ ซึ่งผู้ประพันธ์วรรณกรรมสงครามเรื่อง *ทะอิเสะอิกิ* ก็ได้รับอิทธิพลจากบทกลอนโน่น ดังนั้นวาระสุดท้ายของกุฉิม่าใน *ทะอิเสะอิกิ* จึงเป็นการใช้มีดแทงตัวตาย แต่ในบทละครโน่นนั้นกุฉิม่ากลับกระโดดน้ำมาตัวตาย เป็นไปได้ว่าผู้ประพันธ์บทละครโน่นน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากบทละครโน่นเรื่องอื่นๆที่มีหญิงสาวกระโดดน้ำมาตัวตาย

ผู้วิจัยเห็นด้วยกับมิตะคะ พุมิเอะ เนื่องจากไม่มีเรื่องการตายของกุฉิม่ารวมถึงเรื่องดอกไม้กุฉิม่าโจทใน *ฉิกิ* ถ้าหากผู้ประพันธ์วรรณกรรมสงครามเรื่อง *ทะอิเสะอิกิ* ยึดเนื้อเรื่องตาม *ฉิกิ* ย่อมไม่มีเรื่องการตายของกุฉิม่าปรากฏอยู่ใน *ทะอิเสะอิกิ* แต่ใน *ทะอิเสะอิกิ* เขียนไว้ว่ากุฉิม่าแทงตัวตาย และเนื่องจากมีบทกลอนของโจทเกี้ยวที่กล่าวถึงต้นกำเนิดของดอกไม้กุฉิม่าโจทว่ามาจากเลือดของกุฉิม่าที่แทงตัวตาย ทำให้สันนิษฐานได้ว่าผู้ประพันธ์ *ทะอิเสะอิกิ* ได้รับอิทธิพลจากกลอนของโจทเกี้ยว เนื่องจากใน *ทะอิเสะอิกิ* มีเรื่องที่กุฉิม่าแทงตัวตายเช่นเดียวกับในกลอนของโจทเกี้ยว ส่วนสาเหตุที่ผู้ประพันธ์บทละครโน่นทำการดัดแปลงให้กุฉิม่ากระโดดน้ำมาตัวตายนั้น ผู้วิจัยก็เห็นด้วยกับมิตะคะ พุมิเอะที่สันนิษฐานว่า สาเหตุก็เพราะผู้ประพันธ์อาจได้รับอิทธิพลมาจากบทละครโน่นเรื่องอื่นๆที่มีหญิงสาวกระโดดน้ำมาตัวตาย โดยบทละครโน่นที่ดัดแปลงมาจากวรรณกรรมสงครามและมีหญิงสาวกระโดดน้ำมาตัวตาย มีเรื่อง *มิชิโมริ* (*Michimori* : 通盛) และเรื่อง *อิคาริกะซุกิ* (*Ikari-Kazuki* : 碓潜) ส่วนเรื่องที่มีหญิงสาวกระโดดน้ำมาตัวตายแต่ไม่ได้ดัดแปลงมาจากวรรณกรรมสงครามคือเรื่อง *โอะมินะเมะมิ* (*Ominameshi* : 女郎花) เรื่อง *อุเนะเมะ* (*Uneme* : 采女) และ เรื่อง *โมะโตะเมะซุกะ* (*Motomezuka* : 求塚) เป็นต้น

¹⁶ 三多田 文恵、「謡曲『項羽』の成立とその背景」『中國學論集 30』(2001年12月): 48.

¹⁷ บันทึกประวัติศาสตร์ของจีน มีเนื้อหาครอบคลุมช่วงเวลากว่า 2,500 ปี ตั้งแต่ยุคในตำนาน สมัยพระเจ้าเหลือง (ครองราชย์ตั้งแต่ 2697 - 2597 หรือ 2698 - 2598 ปีก่อนคริสต์ศักราช) จนถึงรัชสมัยของ จักรพรรดิอู่แห่งราชวงศ์ฮั่น (ครองราชย์ตั้งแต่ 141 - 87 ปีก่อนคริสต์ศักราช)เขียนจบเมื่อประมาณ 109 ปีก่อนคริสต์ศักราช โดยชื่อหมาเขียน ซึ่งได้เขียนต่อจากบิดาของตน คือ ชื่อหมา ทาน ผู้เป็นนักดาราศาสตร์ประจำราชสำนักในสมัยจักรพรรดิอู่

บทละครโนเรื่อง *มิชิโมะริ* เรื่อง *อิกะริกะสุกิ* เรื่อง *โอะมินะเมะมิ* เรื่อง *โมะโตะเมะสุกะ* และเรื่อง *อุนะเมะ* ล้วนเป็นเรื่องที่มีหญิงสาวกระโดดน้ำฆ่าตัวตาย และในจำนวนห้าเรื่องนี้ เรื่อง *โอะมินะเมะมิ* มีเรื่องดอกไม้้งอกขึ้นมาจากหลุมศพของหญิงสาว ซึ่งเป็นรูปแบบที่คล้ายคลึงกับเรื่องราวของกมุทโนะในบทละครโนเรื่อง *โคอุ* โดยโอะคะ ซะชิโกะ¹⁸ เองก็ได้เปรียบเทียบบทละครเรื่อง *โคอุ* กับ *โอะมินะเมะมิ* และกล่าวไว้ว่า บทละครโนเรื่อง *โอะมินะเมะมิ* คล้ายคลึงกับเรื่อง *โคอุ* มากก็จริง แต่ก็มีส่วนที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้

เรื่อง *โคอุ* กับ *โอะมินะเมะมิ* มีโครงเรื่องที่คล้ายคลึงกันอย่างมาก คือมีเหตุการณ์ที่วะกิกับฉิเตะสนทนากันเรื่องความเป็นมาของดอกไม้ที่มีต้นกำเนิดมาจากหญิงสาว แต่ทว่าวิธีการดำเนินเรื่องแตกต่างกันอย่างมาก วิธีการดำเนินเรื่องของ *โอะมินะเมะมิ* ใกล้เคียงกับเรื่อง *อุรินอิน* (*Unrin'in* : 雲林院) อีกทั้งยังมีฉากที่ใกล้เคียงกับเรื่อง *นิมิกิอิ* (*Nishikigi* : 錦木) อีกด้วย ซึ่งการดำเนินเรื่อง คือ ฉิเตะ (ชายชราที่ดูแลดอกไม้) ได้ห้ามวะกิ (พระ) ที่กำลังจะเด็ดดอกไม้ จากนั้นทั้งสองจึงตอบโต้กันด้วยบทกลอนเก๋ว่าควรเด็ดดอกไม้ หรือไม่ควรเด็ดดอกไม้ ยิ่งดำเนินเรื่องโดยการตอบโต้กันด้วยกลอนญี่ปุ่น บทละครทั้งสามเรื่องก็ยังมีคุณคล้ายคลึงกันมากขึ้น

เรื่อง *โอะมินะเมะมิ* แต่งโดยที่ยึดรูปแบบการประพันธ์แบบดั้งเดิม กล่าวคือเมื่อเปรียบเทียบกับเรื่อง *โคอุ* ที่ดำเนินเรื่องโดยให้ฉิเตะ (ชายพวยเรือ) เลือกดอกกุบิจินโซจากช่อดอกไม้ที่ชายตัดหญ้า (วะกิกับวะกิทะซุระ) ตัดมาโดยไม่รู้ตัว เพื่อแลกกับค่าโดยสารเรือแล้ว ถือว่าการดำเนินเรื่อง *โคอุ* เป็นสิ่งแปลกใหม่ การที่ต้นหญ้าซึ่งเป็นพืชได้กำเนิดมารากร่างหญิงสาว ประกอบกับเรื่องราวที่คล้ายคลึงนิทานเรื่องเล่าทำให้บทละครดูทันสมัย เข้าใจได้ง่าย ตัดเข้าสู่เนื้อเรื่องหลักได้โดยไม่ซับซ้อน สิ่งที่น่าจะไม่เหมาะสมคือการตัดบทกลอนที่เกี่ยวข้องกับกุบิจินโซออก

ผู้วิจัยเห็นด้วยกับโอะคะ ซะชิโกะ กล่าวคือแม้เรื่อง *โคอุ* กับ *โอะมินะเมะมิ* จะคล้ายคลึงกันตรงที่มีหญิงสาวกระโดดน้ำฆ่าตัวตาย และเมื่อนำร่างของหญิงสาวไปฝัง ก็มีดอกไม้้งอกขึ้นมาจาก

¹⁸ 小田幸子、「『項羽』演出とその歴史」『観世 第六十六巻』(1999年10月):25.

หลุมศพของหญิงสาว แต่วิธีการดำเนินเรื่องแตกต่างกัน *โคอุ* ดำเนินเรื่องโดยที่มิเตะเป็นผู้เล่าถึงต้นกำเนิดของดอกกุบิจินโซ ว่างอกขึ้นมาจากหลุมศพของกุมิ โดยที่ไม่มีบทกลอนโต้ตอบกับวะกิ และไม่มีการกล่าวถึงบทกลอนที่เกี่ยวข้องกับกุบิจินโซ ส่วนนี้เองที่แตกต่างจากเรื่อง *โอะมินะเมะมิ* ซึ่งมีการโต้ตอบด้วยบทกลอนเก่าระหว่างมิเตะกับวะกิ ทำให้โอะคะ ซะชิโกะสันนิษฐานว่าเรื่อง *โคอุ* น่าจะเป็นผลงานที่ถูกเขียนขึ้นหลังจากยุคของเสอะอะมิ

สำหรับเรื่องการกระโดดน้ำฆ่าตัวตายของหญิงสาว นอกจากปรากฏอยู่ในบทละครโนแล้ว ยังปรากฏอยู่ในวรรณกรรมยุคก่อนหน้า ไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมยุคนารา (ค.ศ. 710 - 794) หรือวรรณกรรมยุคเฮอัน (ค.ศ. 794 - 1192) แต่เนื่องจากวิทยานิพนธ์นี้เปรียบเทียบบทละครโนกับวรรณกรรมสงคราม ผู้วิจัยจึงยกตัวอย่างการกระโดดน้ำฆ่าตัวตายของหญิงสาวที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมสงครามยุคกลาง(ศตวรรษที่ 12 -16) เช่น ภรรยาของมินะโมะโตะ โนะ ทะเมะโยะมิ (Minamoto no Tameyoshi : 源為義)¹⁹ จากวรรณกรรมสงครามเรื่อง *โฮเง็นโมะโนะงะตะริ* (*Hougen monogatari* : 保元物語)²⁰ และการกระโดดน้ำของโคะซะอิโอะ โนะ ทังโอะเนะ ซึ่งเป็นภรรยาของ ทะอิระ โนะ มิชิโมะริ จากเรื่อง *เฮะอิเกะ โมะ โนะงะตะริ* เป็นต้น

เนื่องจากไม่สามารถระบุได้ว่าใครคือผู้ประพันธ์บทละครโนเรื่อง *โคอุ* ทำให้ไม่ทราบช่วงเวลาแน่ชัดว่าบทละครที่มีหญิงสาวกระโดดน้ำเรื่องใดแต่งขึ้นก่อน และไม่สามารถระบุได้ว่าผู้ประพันธ์เรื่อง *โคอุ* รับเอาเรื่องการกระโดดน้ำฆ่าตัวตายมาจากวรรณกรรมหรือบทละครเรื่องใด มิเตะคะ ฟุมิเอะเองก็สันนิษฐานว่าผู้ประพันธ์บทละครโนเรื่อง *โคอุ* น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากละครโนเรื่องอื่นๆที่มีหญิงสาวกระโดดน้ำฆ่าตัวตายเท่านั้น ซึ่งผู้วิจัยเห็นด้วยกับมิเตะคะ ฟุมิเอะว่าผู้ประพันธ์บทละครโนน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากละครโนเรื่องอื่นๆ และอาจรวมถึงอิทธิพลของวรรณกรรมสงครามในยุคกลางด้วย

¹⁹ มินะโมะโตะ โนะ ทะเมะโยะมิ (Minamoto no Tameyoshi : 源為義) เป็นนักรบช่วงปลายสมัยเฮอัน มีชีวิตอยู่ในปีค.ศ. 1096 - 1156

²⁰ วรรณกรรมสงครามที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับความวุ่นวายโฮเง็นซึ่งเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1156 เนื่องจากการแย่งชิงอำนาจระหว่างอดีตจักรพรรดิชูโตะกุ และจักรพรรดิโกะมิระกะวะ

สำหรับภาพของกมุติที่ถูกนำเสนอในบทละคร โนนั้น นอกจากจะเป็นภรรยาที่กล้าฆ่าตัวตายเมื่อสามีพ่ายแพ้แล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงการเป็นนางระบำอีกด้วย แม้ในบทละคร โนนจะไม่มีบทขับร้องว่ามีการร้ายราของกมุติ แต่มีการใช้สิ่งอื่นเพื่อสื่อถึงการร้ายราของกมุติ นั่นคือการใช้ดอกกุบิจินโซเพื่อสื่อถึงตัวกมุตินั่นเอง โดยอิโต มะสะ โยะมิ²¹ ได้อธิบายถึงแหล่งที่มีการกล่าวถึงดอกกุบิจินโซเอาไว้ดังต่อไปนี้

ดอกกุบิจินโซคือดอกฮินะเงะมิ (ดอกปีบปีสีแดง) ใน *อุโนโบอิโรสะฮะฉู*
(*Unpouirohashuu* : 運歩色葉集)²² มีการกล่าวถึงชื่อดอกกุบิจินโซ แม้ในกลอนญี่ปุ่นและกลอนเรียงจะจะไม่มีการกล่าวถึงกุบิจินโซ แต่มีกลอนจีนชื่อกุบิจินโซ โดยในญี่ปุ่นนั้น พระโกะซัน (Gozan : 五山)²³ เองก็ให้ความสนใจเรื่องกลอนกุบิจินโซ จึงแต่งกลอนที่เกี่ยวกับการร้ายราของกุบิจินโซ

จากการอธิบายของอิโต มะสะ โยะมิทำให้เข้าใจได้ว่าในกลอนญี่ปุ่นไม่มีเรื่องดอกกุบิจินโซ มีเพียงกลอนจีนของโซเกี่ยวเท่านั้น เมื่อพระโกะซันซึ่งมีความรู้เรื่องกลอนจีนกล่าวถึงดอกกุบิจินโซ จึงนึกถึงการร้ายราของกมุติ สาเหตุที่ทำให้พระโกะซันนึกถึงการร้ายราของกมุติเมื่อกกล่าวถึงกุบิจินโซ เนื่องจากมีกลอนจีนของโซเกี่ยว อันเป็นที่มาของการแทนดอกกุบิจินโซกับตัวกมุติ ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าพระโกะซันย่อมรู้จักกลอนนี้ จึงได้แต่งกลอนที่เกี่ยวกับการร้ายราของกุบิจินโซ อาจเพราะมองดอกกุบิจินโซแล้วจินตนาการถึงกมุติซึ่งกำลังร้ายราด้วยความคิดถึงโคอุก็เป็นได้ เพราะกมุติในบันทึกประวัติศาสตร์จีนเป็นนางระบำ กล่าวคือ กลอนของโซเกี่ยวมีเรื่องกำเนิดของดอกกุบิจินโซ คือเกิดจากเลือดของกมุติที่แทงตัวตาย ดอกกุบิจินโซจึงเป็นดอกไม้ที่สื่อถึงกมุติ และกมุติเป็นนางระบำ พระโกะซันจึงได้แต่งกลอนเกี่ยวกับการร้ายราของดอกกุบิจินโซ เพื่อสื่อถึงการร้ายราของกมุตินั่นเอง สันนิษฐานว่าพระโกะซันมีความรู้เรื่องกลอนจีนก็ย่อมจะรู้ประวัติศาสตร์จีนด้วย จึงสามารถเชื่อมโยงเรื่องดอกกุบิจินโซกับการร้ายราของกมุติได้ โดยผู้ประพันธ์บทละคร โนนเองก็พยายามจะผูก

²¹ 伊藤正義、『謡曲集中』(東京：新潮社、1986年)、p.65.

²² พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่นในสมัยมุโรมะชิ รวบรวมขึ้นประมาณปี ค.ศ. 1547 – 1548 มีคำศัพท์ประมาณ 17,000 คำ

²³ วัดนิกายเซ็นที่ตั้งอยู่บนภูเขาห้าแห่งในเกียวโต เป็นศูนย์กลางการแต่งกลอนจีน

เรื่องดอกกุบิจินโซกับกมุ เห็นได้จากการที่ทำให้ตัวละครรองเป็นคนตัดหญ้าเพื่อให้มีความเกี่ยวข้องกับดอกไม้วัวแทนที่จะให้ตัวละครรองเป็นพระตามแบบฉบับของละครโน

จากที่กล่าวไปข้างต้น ว่าในบทละครโนไม่มีบทขับร้องว่ากมุร้ายรา เรื่องการร้ายราของกมุในบทละครโน เป็นการตีความของอิโต มะสะ โยะมิ²⁴ ว่าวิญญาณของกมุได้ร้ายราให้โคอุคูเมื่อมาพบกันอีกครั้ง ดังคำอธิบายต่อไปนี้

แม้กมุจะตายไปแล้ว แต่เมื่อวิญญาณมาปรากฏตัวก็ยังเล่นร้ายราให้ดวงวิญญาณของโคอุคุได้ชม แสดงให้เห็นถึงความรักของกมุที่มีต่อโคอุ

ในบทละครไม่มีกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่ามีการร้ายราของกมุ และใน *ทะอิเฮะอิกิ* ตอน คัน โซะกัซ เซ็น โนะ โคะ โตะ ซึ่งปีนตอนที่ได้รับการหยิบยกมาดัดแปลงเป็นบทละครโน ก็ไม่ได้กล่าวถึงการร้ายราของกมุ การร้ายราของกมุจึงเป็นการตีความของอิโต มะสะ โยะมิ ว่าแม้ตายไปแล้วกมุก็ตั้งใจจะทำการร้ายราให้โคอุคุได้ชม โดยอิโต มะสะ โยะมิ ได้ตีความเรื่องการร้ายราของกมุจากบทขับร้องที่บอกเล่าถึงความรู้สึกทรมานของโคอุที่ได้กลายเป็นดวงวิญญาณดังนี้

地：四面に鬨の 声を上ぐれば また執心の責め来たるぞや あら苦しの苦患やな²⁵。

คอร์รัส : ได้ยินเสียงของการรบพุ่งทั้งสี่ทิศ ทรมานจากการยึดติด และยังทรมานจากความทุกข์ในภพภูมิของนักรบ

เมื่อโคอุตายและตกสู่ภพภูมิของนักรบแล้ว โคอุต้องทุกข์ทรมานอยู่ในภพภูมิดังกล่าว และยังทรมานจากความรู้สึก 「執心」 ซึ่งหมายถึงการยึดติด ทำให้อิโต มะสะ โยะมิ ตีความว่าเป็นความยึดติดในตัวของกมุ ที่แม้ตายไปแล้วก็ยังกลายเป็นดอกกุบิจินโซที่ตั้งใจจะร้ายราให้โคอุคุได้ชม ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าสาเหตุที่อิโต มะสะ โยะมิตีความเช่นนั้น เนื่องจากได้ผูกเรื่องดอกกุบิจินโซงอกขึ้นมาจากหลุมศพของกมุ ตามที่ปรากฏอยู่ในบทละครโน ประกอบกับการแต่งกลอนของพระ โกะ สันซึ่ง

²⁴ 伊藤正義、『謡曲集 中』(東京：新潮社、1986年). p.69.

²⁵ Ibid., p.68.

จินตนาการว่าดอกกุบิจินโซเคลื่อนไหวได้ราวภูมิที่ร้ายรำเพื่อโคอุ จึงกล่าวได้ว่า ในบทละครโนได้ใช้ดอกกุบิจินโซเป็นสื่อในการเชื่อมโยงให้โคอุคิดถึงภูมิซึ่งเป็นนางระบำ นอกจากนี้เมื่อวิญญาณของภูมิมาปรากฏตัว ยังมีเสียงเครื่องดนตรีบรรเลง เป็นสิ่งที่ช่วยเชื่อมโยงถึงตัวภูมิเมื่อครั้งมีชีวิตว่า ภูมิเป็นนางระบำที่อยู่ท่ามกลางเสียงดนตรี และแม้กลายเป็นวิญญาณ ภูมิก็ยังคงอยู่ท่ามกลางเสียงดนตรีนั่นเอง ผู้วิจัยเห็นด้วยกับการตีความของอิโต มะสะ โยะมิ ว่ามีการนำเสนอภาพนางระบำของภูมิในบทละครโน โดยบทขับร้องที่บรรยายว่าภูมิปรากฏกายพร้อมเสียงดนตรี แฝงความหมายว่าวิญญาณของภูมิที่ปรากฏในองค์หลัง ได้ร้ายรำให้โคอุได้ชมเมื่อพบกันอีกครั้ง เหมือนเมื่อครั้งที่ทั้งสองยังมีชีวิต แม้ผู้วิจัยจะเห็นด้วยกับอิโต มะสะ โยะมิเรื่องการแฝงภาพความเป็นนางระบำของภูมิ แต่เนื่องจากในบทละครโน ตอนที่ภูมิมาปรากฏตัว ไม่มีเนื้อหาที่กล่าวถึงการร้ายรำ กล่าวถึงการบรรเลงดนตรีเท่านั้น ผู้วิจัยเห็นว่าภาพการเป็นนางระบำของภูมิจึงเป็นสิ่งที่แฝงมา โดยที่ผู้ประพันธ์บทละครไม่ได้กล่าวเน้นให้เห็นได้ชัดเจน ผู้วิจัยจึงจะกล่าวถึงภูมิในเรื่องการบรรเลงดนตรีตามที่ปรากฏอยู่ในบทละครโนเท่านั้น ซึ่งในตอนทีวิญญาณของภูมิมาปรากฏตัวในองค์หลัง ผู้ประพันธ์บทละครให้ภูมิปรากฏตัวออกมาบนเมฆสีม่วงอย่างสวยงามราวนางฟ้าพร้อมเสียงดนตรีซึ่งเมฆสีม่วง คือ เมฆสู่หนทางไปแดนสุขาวิ เมื่อวิญญาณภูมิปรากฏตัว ตัวละครเอกก็ได้ยินเสียงเครื่องดนตรี ซึ่งให้ภาพของนางฟ้าที่ปรากฏอยู่บนเมฆสีม่วง มากกว่าจะเป็นดวงวิญญาณที่ทนทุกข์ทรมานในภพภูมิของนักรบเช่นเดียวกับโคอุ และยังสื่อได้ว่าแม้ตายจากกันไปแล้ว แต่ภูมิก็ยังบรรเลงดนตรีให้โคอุได้ฟังเมื่อดวงวิญญาณมาปรากฏตัวพร้อมกัน แม้จะไม่มีบทพรรณนาถึงความรักที่มีต่อกันเป็นคำพูดก็ตาม แต่การที่โคอุเห็นภาพของภูมิที่อยู่บนเมฆสีม่วงว่าสวยงามราวกับนางฟ้าในองค์หลังนั้น อาจสื่อถึงความรักของโคอุที่มีต่อภูมิได้เช่นกัน จึงได้เห็นภาพของภรรยาเป็นภาพอันสวยงาม ซึ่งผู้วิจัยได้ยกตัวบทละครฉากนี้มาวิเคราะห์ให้ในหัวข้อการเปรียบเทียบที่จะกล่าวถึงต่อไป

การบรรเลงดนตรีของภูมิในบทละครโน นอกจากจะเพื่อแสดงความรักที่มีต่อโคอุแล้ว อาจมีเพื่อปลอบประโลมดวงวิญญาณของโคอุด้วยเช่นกัน ซึ่งในบทละครโนมีเรื่องที่หญิงสาวบรรเลงดนตรีเพื่อปลอบประโลมชายหนุ่ม คือเรื่อง *เซ็นจู (Senju : 千手)* เป็นต้น

เรื่องราวในบทละครเรื่อง *เซ็นจู* โดยสังเขปคือ เมื่อตระกูลทะอิระพ่ายแพ้ในการต่อสู้ที่อิชิโนะ ทะนิ ทำให้ ทะอิระ โนะ ฌิเงะฮิระ (Taira no Shigehira : 平 重衡)²⁶ ถูกฝ่ายมินะโมะโตะจับตัวเอาไว้ได้ และถูกส่งตัวไปยังคะมะกุระเพื่อรับโทษ ฝ่ายมินะโมะโตะ โนะ โยะริโตะโมะ (Minamoto no Yoritomo : 源 頼朝)²⁷ รู้สึกเห็นใจนักรบที่ต้องรับโทษประหารทั้งที่ยังเยาว์วัย จึงอยากปลอมประโลมฌิเงะฮิระ ดังนั้นจึงให้นางรำของตน คือเซ็นจู โนะ มะเอะ (Senju no Mae: 千手の前)²⁸ ช่วยปลอมประโลมฌิเงะฮิระในคืนฝนตก ซึ่งในคืนนั้น เซ็นจู โนะ มะเอะบอกแก่ฌิเงะฮิระตามคำสั่งของโยริโตะโมะว่า ไม่อาจยอมให้ฌิเงะฮิระบวชตามความตั้งใจของฌิเงะฮิระได้ จากนั้นเซ็นจู โนะ มะเอะจึงรินเหล้าให้ฌิเงะฮิระดื่ม ขับร้องบทกลอน และร่ายรำให้ชมเพื่อปลอมประโลมฌิเงะฮิระ เมื่อรู้สึกสบายใจขึ้น ฌิเงะฮิระจึงร่วมคิดบิวะกับเซ็นจู โนะ มะเอะที่คิดโคะโตะ เวลาแห่งความเพลิดเพลิดจบลงเมื่อรุ่งเช้ามาเยือน ฌิเงะฮิระถูกส่งตัวไปรับโทษประหารยังเมืองหลวง ส่วนเซ็นจู โนะ มะเอะ ส่งชายหนุ่มด้วยน้ำตา

เรื่องราวของฌิเงะฮิระซึ่งได้ใช้เวลาร่วมกับเซ็นจู โนะ มะเอะเป็นเวลาหนึ่งคืน ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมสงครามเรื่อง *เฮอิเกะ โนะ โนะงะตะริ* ด้วยเช่นกัน ในบทละครในเรื่องราวจบลงโดยที่เซ็นจู โนะ มะเอะ มองตามหลังของฌิเงะฮิระด้วยน้ำตา ส่วนในวรรณกรรมสงครามจบลงโดยที่เซ็นจู โนะ มะเอะออกบวชหลังจากฌิเงะฮิระตาย เพื่อสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้วิญญาณของฌิเงะฮิระไปสู่สุคติ

การร่ายรำและบรรเลงดนตรีของเซ็นจู โนะ มะเอะ ช่วยปลอมประโลมฌิเงะฮิระที่จะต้องถูกลงโทษในวันถัดไป จะเห็นได้ว่าการร่ายรำและการบรรเลงดนตรีของหญิงสาวได้ช่วยเยียวยาจิตใจของชายหนุ่ม ซึ่งการบรรเลงดนตรีของหญิงสาวปรากฏในบทละครเรื่อง *โคอุ* ด้วยเช่นกัน แม้ในเรื่อง *โคอุ* ไม่ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าการบรรเลงดนตรีของกมุทที่ปรากฏอยู่ในบทละครมีส่วนในการช่วยปลอมประโลมโคอุ แต่เมื่อเทียบกับการบรรเลงดนตรีของหญิงสาวในเรื่อง *เซ็นจู* แล้ว

²⁶ ทะอิระ โนะ ฌิเงะฮิระ (Taira no Shigehira : 平 重衡) บุตรชายคนที่ห้าของทะอิระ โนะ คิโยะ โมะริ มีชีวิตอยู่ในปี ค.ศ. 1158 – 1185

²⁷ มินะโมะโตะ โนะ โยะริโตะโมะ (Minamoto no Yoritomo : 源 頼朝) มีชีวิตอยู่ในปี ค.ศ. 1147 – 1199 เป็นผู้ก่อตั้งรัฐบาลทหารคะมะกุระ ดำรงตำแหน่งในปี ค.ศ. 1192 - 1199

²⁸ หญิงสาวที่อยู่ในช่วงปลายสมัยเฮอัน มีชีวิตอยู่ในปี ค.ศ. 1165 - 1188

ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าการบรรเลงดนตรีของกมุท อาจเป็นสัญลักษณ์ของการช่วยปลดปล่อยโศกโศกได้เช่นกัน โดยเมื่อวิญญาณของกมุทมาปรากฏภายในองค์หลัง ทำให้โศกได้เห็นภาพอันสวยงามและได้ฟังดนตรี ก่อนที่โศกจะสารภาพความรู้สึกกับแก่นใจในอดีตที่ต้องสูญเสียกมุทและพ่ายแพ้ให้แก่โศโษะ

ในบทละครโนที่ตัวละครเอกเป็นนักรบหลายเรื่อง เมื่อวิญญาณของตัวละครเอกได้เล่าความรู้สึกกับแก่นใจในอดีต เหมือนเป็นการสารภาพบาป และมีคนช่วยสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้แล้ว ดวงวิญญาณจะได้ไปสู่สุคติ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการร่ายรำและบรรเลงดนตรีของกมุทและเหล่านางฟ้าได้ช่วยปลดปล่อยโศกโศกของโศก ส่วนบทสวดมนต์ที่ชายตัดหญ้าช่วยสวดให้แก่โศก อาจเป็นพาหนะที่นำพาโศกไปสู่แดนสุขาวดีก็เป็นได้ กล่าวคือการร่ายรำและบรรเลงดนตรีของกมุทช่วยปลดปล่อยโศกโศกของโศก ก่อนที่โศกจะสารภาพความรู้สึกกับแก่นใจ และไปสู่สุคติด้วยบทสวดมนต์จากชายตัดหญ้าในที่สุด

2.5 กลวิธีสร้างอารมณ์สะท้อนใจในบทละครเรื่องโศก

ในบทละครโนนั้น ภาษาและการกระทำของตัวละครล้วนเป็นสิ่งเร้าให้เกิดอารมณ์สะท้อนใจ ซึ่งเสถียร โกลเศศ²⁹ ได้ให้ความหมายของอารมณ์สะท้อนใจไว้ดังนี้

คนเราเมื่อมีอะไรมากระทบใจ ก็ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นสุขหรือทุกข์ สิ่งที่มากระทบใจคือ รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส ซึ่งในพุทธศาสนาเรียกว่า อารมณ์ แปลว่าเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ส่วนความรู้สึกซึ่งทำให้เกิดเป็นอารมณ์สุขหรือทุกข์ ภาษาอังกฤษเรียกว่า emotion แปลว่าอารมณ์สะท้อนใจ หรือความสะท้อนใจ อันเกิดมีขึ้นจากสิ่งใดมากระทบใจ กระทำให้อารมณ์ดีหรืออารมณ์เสียไปชั่วขณะหนึ่ง คนเราเมื่อเกิดอารมณ์สะท้อนใจขึ้นแล้ว ตามปรกติก็ทนนิ่งต่อไปไม่ไหว ต้องแสดงความรู้สึกนี้ออก ในภาษาอังกฤษเรียกว่า expression แปลว่าการแสดงออก ซึ่งตามธรรมดาที่แสดงออกปรากฏให้เห็นเป็นกิริยาต่างๆ สุดแต่อารมณ์จะนำไป

²⁹ เสถียร โกลเศศ, การศึกษาวรรณคดีแนววรรณศิลป์ (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์สยาม, 2546). หน้า 26.

ตามที่เสฐียร โกลเสกกล่าวไว้ ทำให้เข้าใจได้ว่าอารมณ์สะเทือนใจเกิดจากสิ่งที่มากระทบใจ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบทละครในเรื่อง *โคอุ* ตลอดจนวิธีการประพันธ์ของผู้ประพันธ์บทละครโน่น ล้วนเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มอารมณ์สะเทือนใจให้แก่บทละครโน โดยเหตุการณ์ในบทละครโนตลอดจนวิธีการประพันธ์ที่ช่วยเพิ่มอารมณ์สะเทือนใจมีดังต่อไปนี้

2.5.1 เหตุการณ์พลัดพราก

เหตุการณ์พลัดพรากระหว่างคู่สามีภรรยาในบทละครเรื่อง *โคอุ* เป็นเหตุการณ์ที่เป็นผลมาจากสงคราม กุมิจึงต้องมาตายก่อนวัยอันควร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าบทขับร้องในบทละครตอนที่กุมิตัดสินใจฆ่าตัวตายนั้น มีผลให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจ โดยเมื่อศัตรูล้อมเมืองไว้ทั้งสี่ทิศ กุมิซึ่งเห็นว่าสามีต้องพ่ายอย่างแน่นอน ได้ชิงฆ่าตัวตายไปก่อน โดยบทขับร้องบรรยายความรู้สึก โศกเศร้าของกุมิก่อนฆ่าตัวตายมีดังต่อไปนี้

地：虞氏は思ひに堪へかね給ひて高楼に昇りて。落つるはさながら涙の雨の³⁰。

คอร์รัส : กุมิไม่อาจทนความเศร้าได้ จึงปีนขึ้นไปบนหอคอย น้ำตาร่วงหล่นไปเบื้องล่างราว
หยาดฝน

ในบทละครกล่าวเพียงแต่ว่ากุมิไม่อาจทนความเศร้าได้จึงฆ่าตัวตาย โดยไม่ได้กล่าวถึงสาเหตุแห่งความเศร้าไว้อย่างแน่ชัด ซึ่งผู้วิจัยสันนิษฐานว่ากุมิฆ่าตัวตายไปก่อนเพราะไม่อยากจะเห็นภาพของสามี เนื่องจากมีบทละครในเรื่อง *นิมิกิ โคะ* ที่มีเหตุการณ์คล้ายคลึงกับเรื่อง *โคอุ* คือเหตุการณ์ที่ภรรยาฆ่าตัวตายก่อนสามีจะแพ้ในการสู้รบ เรื่องราวโดยสังเขปของ *นิมิกิ โคะ* คือ อีสุมิ ชะบุโรซึ่งเป็นตัวละครเอกในเรื่องต้องสู้รบกับพี่ชายทั้งสองคน เนื่องจากมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน อีสุมิ ชะบุโรต้องการทำตามคำสั่งเสียของบิดาคือ ภัคคีต่อมินะ โมะ โคะ โนะ โยะมิทซุเนะ ส่วนพี่ชายทั้งสองต้องการสวามิภักดิ์ต่อมินะ โมะ โคะ โนะ โยะริ โคะ โมะซึ่งเป็นพี่ชายของโยะมิทซุเนะ ฝ่ายอีสุมิ ชะบุโรรู้ว่าไม่อาจเอาชนะพี่ชายทั้งสองได้ และภรรยาของอีสุมิ ชะบุโรก็เข้าใจในเรื่องนี้ จึงบอกกับ

³⁰ 伊藤正義、『謡曲集 中』(東京：新潮社、1986年)、p.69.

สามีว่าตนจะขอฆ่าตัวตายไปก่อนเพื่อสามีจะได้สู้รบอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องเป็นห่วงตน เหตุการณ์ที่ภรรยาฆ่าตัวตายเมื่อตัวละครเอกกำลังจะพ่ายแพ้ในบทละครเรื่อง *นิมิกิโคะ* คล้ายคลึงกับเรื่อง *โคอุ* โดยความพ่ายแพ้ของตัวละครเอกเรื่อง *นิมิกิโคะ* ส่งผลต่อตัวละครภรรยา และผู้หญิงในสมัยนั้นไม่มีทางเลือกมากนัก หากมีชีวิตอยู่ต่อจนสามีพ่ายแพ้ก็อาจต้องมีสามีใหม่ ดังนั้นให้สามีจงด้อยู่กับการสู้รบโดยไม่ต้องกังวลจึงเป็นเหมือนการช่วยเหลือสามีอีกทาง ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าการที่กมุเลือกฆ่าตัวตายไปก่อน อาจมีสาเหตุคล้ายคลึงกับภรรยาของอิสุมิ ชะบุโร ในเรื่อง *นิมิกิโคะ* คือไม่ยอมเป็นภาระของสามี และทำให้สามีต้องเป็นกังวล ทว่าการตายของกมุ กลับนำไปสู่วาระสุดท้ายของโคอุ เนื่องจากการตายของกมุทำให้โคอุเสียใจมากจนหมดกำลังใจจะมีชีวิตอยู่ต่อ แทนที่จะสู้กับศัตรูโดยไม่ต้องกังวลเรื่องของภรรยา โคอุจึงระจอนเข้าสู้รบกับศัตรูโดยไม่เกรงกลัวต่อความตาย ดังบทขับร้องต่อไปนี้

シテ：項羽は虞氏が別れとわが身の。

地：なりゆく草葉の露もろともに。消え果てし悲しさ。思ひ出づれば。劔も矛もみな投げ捨てて。身を焼くばかりに口惜しかりし³¹。

ฉนิเตะ : โคอุคิดถึงกมุที่ต้องพรากจากกัน

คอรัส : อนาคตข้างหน้าหวาดหวั่น หมดใจจะมีชีวิตอยู่ต่อ เสรีาโศกเสียจนแทบจะตาย ยามคิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาก็ขว้างทิ้งดาบและหอกทิ้ง ได้แต่เป็นทุกข์ดั่งไฟเผา

บทขับร้องนี้แสดงให้เห็นถึงการสู้รบอย่างดุเดือดของโคอุท่ามกลางศัตรู และยังแสดงให้เห็นถึงด้านที่อ่อนแอของโคอุ ซึ่งมีความรู้สึกเสียใจจากการพลัดพราก จากบทขับร้องจะเห็นว่าเมื่อนึกถึงเรื่องที่ภรรยาได้ฆ่าตัวตายไปแล้ว โคอุก็เป็นทุกข์จนไม่ยอมมีชีวิตอยู่ต่อเช่นกัน จึงสู้รบโดยไม่เกรงกลัวต่ออาวุธของศัตรู บทขับร้องนี้แสดงให้เห็นถึงความรักของโคอุที่มีต่อกมุ แม้เป็นนักรบผู้กล้า แต่ก็ยังมีด้านที่อ่อนแอ

³¹ 伊藤正義、『謡曲集 中』(東京：新潮社、1986年)、p.68.

ผู้ประพันธ์บทละครโนได้หยิบยกโศกนาฏกรรมที่เกิดจากคู่สามีภรรยาที่ต้องพลัดพราก เนื่องจากการสู้รบมาแต่งเป็นบทละคร การบรรยายความรู้สึกเศร้าของโคอุทำให้รู้สึกสะเทือนใจจากการพลัดพราก และยังทำให้เห็นภาพของโคอุที่มีความอ่อนแอในจิตใจ ไม่ใช่เพียงแค่นักรบที่มุ่งฆ่าฟันศัตรู การบรรยายความรู้สึกเศร้าของกมุทก่อนตัดสินใจฆ่าตัวตาย ประกอบกับการบรรยายความรู้สึกเศร้าของ โคอุที่ต้องสูญเสียภรรยา แสดงให้เห็นถึงความทุกข์จากการพลัดพราก ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าส่วนนี้เองที่มีผลต่ออารมณ์สะเทือนใจ นอกจากนี้ในวรรณกรรมสงครามไม่มีบทบรรยายความรู้สึกทุกข์ใจของโคอุที่ต้องสูญเสียภรรยาเช่นในบทละคร การบรรยายความเศร้าของโคอุจึงเป็นส่วนที่ผู้ประพันธ์บทละครโนเพิ่มเติมเข้ามา เป็นการแสดงให้เห็นถึงความทุกข์ใจจากการพลัดพราก และด้านที่มีจิตใจของนักรบผู้กล้า นอกจากนี้การที่โคอุสู้รบกับศัตรูอย่างดุเดือด ยังแสดงให้เห็นถึงความแค้นเคืองที่มีต่อศัตรู อันมีป่อเกิดมาจากความเศร้าที่ต้องสูญเสียภรรยา

เนื่องจากภรรยาตัดสินใจฆ่าตัวตายเมื่อศัตรูเข้าล้อมเมือง ความเสียใจจากการตายของภรรยาอาจมีส่วนทำให้โคอุโกรธแค้นศัตรูมากขึ้น เพราะการที่ทหารของโคอุจะแปรพักตร์ไปเข้ากับฝ่ายโคโษะก็ทำให้โคอุเดือดดาลอยู่แล้ว แต่เมื่อภรรยาตาย ความเศร้าจากการสูญเสียได้ช่วยเพิ่มความแค้นที่โคอุมีต่อศัตรู ดังนั้นฉากสู้รบในบทละครจึงเป็นไปอย่างดุเดือด เพื่อแสดงความคับแค้นในใจของตัวละครเอกนั่นเอง

2.5.2. กลวิธีทางวรรณศิลป์

วรรณศิลป์ในบทละครเรื่อง โคอุ คือส่วนประกอบหนึ่งที่ผู้ประพันธ์ใช้เพื่อทำให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจ ซึ่งกลวิธีทางวรรณศิลป์ที่ปรากฏในบทละครและมีผลต่ออารมณ์สะเทือนใจได้แก่ การอ้างอิงบทกลอน การเปรียบเทียบ และการใช้เทคนิคการประพันธ์

2.5.2.1 การอ้างอิงบทกลอน

ในบทละครโนเรื่อง โคอุ มีการอ้างอิงบทกลอนเกี่ยวกับกวางตัวผู้ที่ร้องหาคู่ ซึ่งนอกจากจะให้ภาพลักษณ์ของฤดูใบไม้ร่วงแล้ว ยังสันนิษฐานได้ว่า บทกลอนถูกหยิบยกมาเพื่อเปรียบกวางตัวผู้ที่

คิดถึงคู่ของมัน กับตัวโคอุซึ่งคิดถึงภูมิที่ซึ่งมาตัวตายไปก่อน โดยกลอนบทนั้นมาจาก *วะกันโร*
อะอิฉู (Wakanroueishuu : 和漢朗詠集) ฤดูใบไม้ร่วง หมวดกว้าง

蒼苔路滑らかにして僧寺に帰り、紅葉声乾きて鹿林に在り³²、

ทางเดินกลับวัดปกคลุมด้วยตะไคร้จึงลื่นได้ง่าย ได้ยินเสียงร้องของกวางตัวผู้ที่เหยียบใบไม้
 แห่ง

ผู้ประพันธ์กลอนบทนี้คืออนเตะอิอิน (Ontein : 温庭筠) เกิดในปี ค.ศ. 812 แต่ไม่ปรากฏปีที่
 เสียชีวิต โอนเตะอิอินเป็นกวีชาวจีนสมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 618 – 690 และ ค.ศ. 705 – 907) โดยผู้
 สถาปนาราชวงศ์ถังคือโค โชะหรือเกาจู่ซึ่งเป็นคนทีโค่นล้มโคอุนั่นเอง

โดยซุงะ โนะ ฮิโระยุกิ (Sugano Hiroyuki : 菅野禮行)³³ ได้ถอดความกลอนบทนี้เป็น
 ภาษาญี่ปุ่นปัจจุบันไว้ดังนี้

山中の苔むした滑りやすい道を、僧は寺に帰ってくる。ふと耳を澄すと、紅葉の落
 葉がかさこそと音をたてているが、あれは鹿が林で遊んでいるのだ³⁴。

พระเดินกลับวัดบนถนนกลางภูเขาที่ปกคลุมด้วยตะไคร้จึงลื่นได้ง่าย เมื่อเงี่ยหูฟังจึงได้ยิน
 เสียงใบไม้แห่งดังกรอบแกรบ เสียงนั้นมาจากกวางที่เหยียบใบไม้เล่นอยู่ในป่า

นอกจากถอดความบทกลอนแล้ว ซุงะ โนะ ฮิโระยุกิได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลอนที่กล่าวถึง
 ข้างต้นดังต่อไปนี้

³² 菅野禮行、『和漢朗詠集』(東京：小学館、1999年)、p. 179.

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

การบรรยายถึงภาพของวัดที่อยู่ลึกเข้าไปในภูเขา และเปรียบเทียบตะไคร้เขียวกับ
ใบไม้แห้งสีแดงทำให้เกิดความงาม อีกทั้งการเปรียบเทียบพระที่ก้าวเดินไปอย่างเงียบๆ กับ
กวางที่ทำให้ได้ยินเสียงกรอบแครงของใบไม้แห้งที่ทับถม ก็ทำให้เกิดความรู้สึกแปลกใหม่

เหตุการณ์ในบทละคร โนเกิดขึ้นช่วงฤดูใบไม้ร่วง การหยิบยกบทกลอนฤดูใบไม้ร่วงขึ้นมา
ตอนต้นเรื่อง จึงเป็นการใช้ธรรมชาติเปรียบเทียบเปรยเพื่อปูพื้นอารมณ์และให้ภาพลักษณ์ของฤดูใบไม้
ร่วงเป็นอย่างดี ตามบทกลอนใน *วะกัน โรเอะอิฉุ* กล่าวถึงพระที่กำลังเดินกลับวัดได้ยินเสียงกวางตัว
ผู้หยิบใบไม้ดังอยู่ในป่า ในกลอนญี่ปุ่นนั้น กวางตัวผู้เป็นสัญลักษณ์ของฤดูใบไม้ร่วง เสียงร้องหา
คู่ของกวางตัวผู้สื่อถึงความ โศกเศร้า และความเปล่าเปลี่ยว ดังนั้นการที่ผู้ประพันธ์บทละคร โนหยิบ
ยกบทกลอนที่มีเรื่องกวางตัวผู้ส่งเสียงร้องหากวางตัวเมียมาใส่ไว้ในบทละคร โน อาจเพื่อใช้กวางตัว
ผู้เปรียบเปรยกับโคอุที่ต้องพลัดพรากจากภรรยา การที่กวางส่งเสียงร้องเรียกหาคู่ จึงเปรียบได้กับโค
อุที่เรียกหาภรรยาด้วยความ โศกเศร้าและเปล่าเปลี่ยวนั่นเอง

2.5.2.2 การเปรียบเทียบ

ในบทละครมีการเปรียบเทียบตอนที่กุฉิมิปรากฏกายในองก์หลัง และวิญญูณของกุฉิมิปรากฏ
ออกมาจากเมฆสีม่วง คุราวกับนางฟ้า โดยในบทละครกล่าวไว้ดังนี้

シテ：紫の雲間横ぎるいでたちは。

地：天つ少女の調かな。各々伎楽を奏しつゝ。夢の黄楊櫛弾く琴琵琶の³⁵。

ฉิเตะ : กุฉิมิปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางกลุ่มเมฆสีม่วง

คอรัส : ราวกับนางฟ้าเล่นเครื่องดนตรี เหล่านางฟ้าต่างบรรเลงดนตรีราวอยู่ในความฝัน คีด
โคะ โตะและบิวะ

³⁵ 伊藤正義、『謡曲集 中』(東京：新潮社、1986年)、p.68.

ตัวละครเอกบรรยายถึงการปรากฏตัวของกมุติว่าดูราวนางฟ้า กมุติปรากฏกายบนเมฆสีม่วง อันเป็นหนทางไปสู่แดนสุขาวดี ในขณะที่ตัวละครเอกคือ โคอูปรากฏตัวในองก์หลังด้วยภาพของนักรบที่ทุกข์ทรมานในฉุระโค บทขับร้องที่ตัวละครเอกบรรยายถึงกมุตินั้น เป็นการนำเสนอภาพลักษณ์ของตัวละครหญิงที่ได้ไปสู่แดนสุขาวดี ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าเนื้อหาส่วนนี้แสดงให้เห็นถึงความรักของโคอูที่มีต่อกมุติ โคอูจึงได้บรรยายถึงกมุติว่าดูราวกับนางฟ้า ซึ่งเป็นการให้ภาพอันสวยงาม

นอกจากภาพอันสวยงามแล้ว กมุติยังบรรเลงดนตรีให้โคอูได้ฟัง เป็นการปลอบประโลมดวงวิญญาณของโคอู ทำให้วิญญาณที่เปี่ยมด้วยความแค้นของโคอูได้ผ่อนคลายขึ้น ก่อนที่โคอูจะเล่าเรื่องความคับแค้นใจในอดีตให้ชายตัดหญ้าฟัง ซึ่งในบทละคร โนที่ตัวละครเอกเป็นนักรบนั้น ส่วนใหญ่แล้ววิญญาณตัวละครเอกจะได้อยู่ในสภาวะที่สงบนิ่ง เมื่อได้เล่าความคับแค้นใจในอดีต ผู้วิจัยเห็นว่าการปรากฏกายและการบรรเลงดนตรีของกมุติได้ช่วยปลอบประโลมวิญญาณของโคอู กล่าวคือการปรากฏกายของกมุติได้ช่วยเหลือวิญญาณของโคอูในท้ายที่สุด เนื่องจากในองก์แรก ตอนที่โคอูเล่าเรื่องราวในอดีต จะเห็นได้ว่าการตายของกมุติทำให้โคอูเสียใจจนไม่ยอมมีชีวิตอยู่ต่อ แม้ว่าการฆ่าตัวตายของกมุตินั้น อาจมีเจตนาเพื่อไม่ให้โคอูเป็นกังวลเมื่อต้องสู้รบก็ตาม การได้กลับมาพบกันอีกครั้งหลังพราจากกันด้วยความตาย จึงอาจมีส่วนทำให้โคอูยินดี จนบรรยายความรู้สึกว่าเห็นกมุติเหมือนนางฟ้า ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการได้กลับมาพบกันอีกครั้ง การเห็นภาพอันสวยงามของภรรยา ประกอบกับการได้ฟังดนตรี สิ่งเหล่านี้เอง ที่ช่วยปลอบประโลมวิญญาณของโคอู ทำให้โคอูได้เผยถึงความรู้สึกยึดติด ซึ่งในละคร โนที่ตัวละครเอกเป็นนักรบนั้น เมื่อตัวละครเอกได้เผยเรื่องราวในอดีตอันเป็นเหตุแห่งความยึดติด และได้ช่วยเหลือสวดมนต์ให้ วิญญาณของตัวละครเอกจะได้อยู่ในสภาวะที่สงบนิ่ง ดังนั้นการที่โคอูได้เล่าเรื่องความคับแค้นใจในอดีต ประกอบกับชายตัดหญ้าช่วยเหลือสวดมนต์ให้วิญญาณของโคอูจึงได้ไปสู่สุคติในที่สุด

2.5.2.3 เทคนิคการประพันธ์

เทคนิคการประพันธ์ที่ปรากฏในบทละครเรื่อง โคอู และส่งผลต่ออารมณ์สะเทือนใจ คือการใช้เอ็งโกะ (Enko : 縁語) ซึ่งหมายถึงการใช้คำที่มีความเกี่ยวข้องกันสัมพันธ์กันทางความหมาย เช่นน้ำ

「水」 กับไหล 「流れる」 และไฟ 「火」 กับเผา 「焼く」 เป็นต้น โดยบทขับร้องที่มีการใช้เอ็ง โกะ และส่งผลต่ออารมณ์สะท้อนใจมีดังต่อไปนี้

地：なりゆく草葉の露もろともに。消え果てし悲しさ。思ひ出づれば。剣も矛もみな投げ捨てて。身を焚くばかりに口惜しかりし。夢物語りぞ。あはれなる。

シテ：あはれ苦しき臆患の焰。

地：あはれ苦しき臆患の焰の立ちあがりつつ³⁶。

คอร์รัส : อนาคตข้างหน้าหวาดหวั่น หมดใจจะมีชีวิตอยู่ต่อ เสรีาโศกเสียดจนแทบจะตาย ยามคิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาก็ขำกว้างทั้งดาบและหอกใส่ศัตรู ใต้แต่เป็นทุกข์คั่งไฟเผา ข้างหน้าสมเพชที่ต้องมาเล่าในความฝัน

ฉีเตะ : ทรมานเหลือเกิน จนเกิดควันแห่งความโกรธ

คอร์รัส : ทรมานเหลือเกิน จนเกิดควันแห่งความโกรธลุกโชน

บทขับร้องที่หีบขมมาก็คือตอนที่โคอุเล่าความรู้สึกทุกข์ทรมานที่ต้องพรากจากกมุติให้ชายตัดหญ้าฟัง และยังตัดพ้อว่าตนอับอายที่ต้องเล่าเรื่องในอดีต จะเห็นได้ว่าการตายของกมุติ ทำให้โคอุทุกข์จนอยากตายตาม ซึ่งในบทขับร้องนี้มีการใช้เอ็ง โกะ คือคำว่า 「身を焚く」 (みをたく : Mi wo taku) แปลว่าไฟเผา และเกี่ยวข้องกับคำว่า 「臆患の焰」 (しんいのほのお : Shini no honoo) แปลว่า ควันแห่งความโกรธ ซึ่งอิโต มะสะโยะฉิมิ³⁷ ได้อธิบายไว้ว่า 「身を焚く」 สื่อถึง ‘ใจอันเปี่ยมรักจนไฟเผาของโคอุ’ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า ไฟที่แผดเผาโคอุจนควันแห่งความโกรธลุกโชนคือไฟจากใจอันเปี่ยมรักที่มีต่อภรรยา กล่าวคือ ความเศร้าของโคอุที่ต้องพลัดพรากจากภรรยาได้กลายเป็นความโกรธแค้นที่มีต่อศัตรู ไฟแห่งรักที่มีต่อภรรยาส่งผลให้ความโกรธจัดนั้นลุกเป็นควัน ทำให้คำว่า ไฟเผา กับ ควันแห่งความโกรธ เป็นคำที่มีความเกี่ยวข้องกันสัมพันธ์กันทางความหมาย โดยใช้เพื่อเปรียบเทียบกับความรู้สึกของโคอุ ว่าไฟที่เกิดจากความเศร้าปะทุ จนกระทั่งควันแห่งความโกรธแค้นศัตรูที่เป็นสาเหตุให้ตนต้องพลัดพรากจากภรรยาลุกโชน อันเป็นวิธีที่ผู้ประพันธ์

³⁶ 伊藤正義、『謡曲集 中』(東京：新潮社、1986年). p.69.

³⁷ Ibid.

เพิ่มอารมณ์สะท้อนใจของบทละคร อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความคับแค้นใจของตัวละครอีกด้วย เนื่องจากศัตรูเป็นสาเหตุที่ทำให้ภุมิมาตัวตาย ซึ่งทำให้โคอุเสียใจจากการจากไปของภรรยา และความเสียใจนี้เองที่ช่วยเพิ่มความแค้นที่โคอุมีต่อศัตรู ฉากการสู้รบระหว่างโคอุกับศัตรูจึงเป็นไปอย่างดุเดือด มากกว่าจะเน้นความสง่างาม

2.6 แนวคิดเรื่องเรือในบทละครโนเรื่อง โคอุ

แม้เหตุการณ์ในบทละคร โนเรื่อง โคอุ จะเกิดช่วงฤดูใบไม้ร่วง แต่ก็มีการเชื่อมโยงถึงวัน ทัศนะบะตะ โดยในองก์แรก โคอุปรากฏภายในร่างของชายรับจ้างพายเรือ ไข่เรือเป็นพาหนะในการเดินทาง เมื่อชายตัดหญ้าขึ้นเรือมาแล้ว ชายพายเรือได้ขับร้องถึงวันทัศนะบะตะ ตามบทขับร้องดังนี้

地：天の河。たな渡りして七夕の。たな渡りして七夕の。年に一夜は心せよ³⁸。

คอรัส : วันทัศนะบะตะ วันที่จะข้ามทางช้างเผือก วันทัศนะบะตะ วันที่จะข้ามทางช้างเผือก
คำคืนที่ในหนึ่งปีจะมีหนึ่งครั้ง

นกะทซุกะ ยูกิโกะ(Nakatsuka Yukiko: 中司由起子)³⁹ ได้อธิบายเรื่องวันทัศนะบะตะซึ่งปรากฏในองก์แรกของบทละครดังนี้

ชายพายเรือรับจ้างขับร้องเกี่ยวกับ ‘วันทัศนะบะตะ’ ขณะกำลังพายเรือข้ามฝั่ง แน่นอนว่าฉากคือที่อุโง และเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วง สันนิษฐานว่าผู้ประพันธ์ต้องการให้ภาพของโคอุกับภุมิมาเหมือนกับชายเลี้ยงวัวและหญิงทอผ้าที่ต้องพลัดพรากจากกันด้วยโชคชะตา และมีแม่น้ำขวางกั้นระหว่างคนทั้งสอง

นกะทซุกะ ยูกิโกะมองว่าเรือเป็นพาหนะที่โคอุใช้เดินทางข้ามฝั่งไปพบกับคนรัก เปรียบได้กับชายเลี้ยงวัวที่ต้องข้ามทางช้างเผือกมาพบหญิงทอผ้า ในขณะที่มีตะคะ พุมิเอะ ได้ให้

³⁸ 伊藤正義、『謡曲集 中』(東京：新潮社、1986年)、pp.64 - 65.

³⁹ 中司由起子、「作品研究『項羽』」『観世 第六十六巻』(1999年12月): 36-43.

ข้อเสนอแนะว่าเรือที่ปรากฏในบทละคร โน เปรียบได้กับเรือของพระโพธิสัตว์ที่จะพาตัวละครเอก ไปสู่แดนสุขาวดี โดยมีตะคะ ฟูมิเอะได้อธิบายไว้ดังต่อไปนี้

英雲外氏は武将の亡霊が船頭として登場する謡曲『項羽』『碇潜』『兼平』を挙げ、死者が弔いを乞うために生者を無賃乗船させていることから、彼らの乗る船が薬王菩薩品の「如渡得船」の思想に拠る脚色であると指摘している⁴⁰。

คุณอะอิอุงะอิได้ยกตัวอย่างบทละคร โน เรื่อง *โคอุ, อิเกะริกะสุกิ, คะเนะฮิระ* ซึ่งมีวิญญานของนักรบที่ปรากฏภายในร่างของคนพายเรือ จากนั้นคนตายได้ให้คนที่ยังมีชีวิตขึ้นเรือโดยไม่รับเงิน เพื่อขอให้คนที่ยังมีชีวิตช่วยอุทิศส่วนกุศล ซึ่งให้เห็นภาพว่าเรือที่พวกเขาขึ้นเปรียบได้กับพาหนะของพระโพธิสัตว์ที่จะนำไปสู่แดนสุขาวดี ‘ราวคนอยากข้ามฝั่งได้เรือ’

นกะทังซุกะ ยูกิโกะให้ความเห็นว่าเรือในเรื่อง *โคอุ* คือพาหนะที่จะนำตัวละครเอกข้ามฝั่งไปพบคนรัก เนื่องจากมีบทขับร้องที่กล่าวถึงวันทะนะบะตะ ซึ่งเป็นวันที่ชายเลี้ยงวัวจะข้ามทางช้างเผือกไปพบคนรักเช่นเดียวกัน ในขณะที่มิตะคะ ฟูมิเอะได้ยกความคิดเห็นของอะอิอุงะอิมาอธิบายว่าเรือในเรื่อง *โคอุ* หมายถึงพาหนะที่จะพาตัวละครเอกไปสู่แดนสุขาวดี โดยบทละคร โน ที่ยกตัวอย่างได้แก่เรื่อง *โคอุ, อิเกะริกะสุกิ, คะเนะฮิระ* ซึ่งล้วนเป็นเรื่องที่ตัวละครเอกปรากฏตัวในร่างคนพายเรือ และขอให้วะเกอิหรือตัวละครรองช่วยสวดมนต์ให้ เพื่อที่ดวงวิญญานของตัวละครเอกจะได้ไปสู่สุคติ จึงเปรียบเทียบกับ ‘คนอยากข้ามฝั่งได้เรือ’ ซึ่งก็คือตัวละครเอกที่ได้เรือเดินทางไปยังแดนสุขาวดีนั่นเอง

อย่างไรก็ตามบทละคร โน เรื่อง *โคอุ* นั้นไม่มีบทขับร้องที่กล่าวถึง ‘พาหนะของพระโพธิสัตว์ที่จะนำไปสู่แดนสุขาวดี’ แต่มีการสอดแทรกเรื่องเรือและพระพุทธศาสนาไว้ในบทละคร โดยเรื่องเรือปรากฏอยู่ในองก์หลัง ขณะที่ชายตัดหญ้ากำลังสวดมนต์ให้แก่ดวงวิญญานของโคอุ ตามบทขับร้องดังนี้

ワキとワキ連：さまざまに。弔ふ法の声立てて。弔ふ法の声立てて 波にうきねのよるとなく。ひるともわかぬ弔ひの。般若の船のおのづから。その纜をとく法の。心を静め声をあげ⁴¹。

⁴⁰ 三多田 文恵、「謡曲『項羽』の成立とその背景」『中國學論集 30』(2001年12月): 40-49.

วะกิและวะกิที่ซูระ : เปล่งเสียงสวดมนต์ดั่งขึ้น เปล่งเสียงสวดมนต์ดั่งขึ้น บทแล้วบทเล่า
อุทิศส่วนกุศลบนเรือทั้งกลางคืน และกลางวัน เมื่อได้สวดพระสูตรจึงเป็นดังคนปรารถนา
จะข้ามฟากได้เรือ ช่วยคลายบ่วงออก ทำให้จิตใจผ่องใส

ด้วยเสียงสวดมนต์จากชายตัดหญ้า ทำให้จิตใจของโคอุผ่องใส ได้รับการช่วยเหลือราวคนที่
ต้องการข้ามฟากและได้เรือ เป็นการสอดแทรกความเชื่อทางศาสนาพุทธนิกายสุขาวดี ว่าเมื่อตัวเอง
ซึ่งได้รับความทรमानในภพภูมิของนักรบได้ฟังบทสวดมนต์แล้ว ก็จะพ้นจากความทรमान

เมื่ออ้างอิงจากความเห็นของมิตะตะ ฟูมิเอะ ซึ่งกล่าวได้ว่าในบทละครโนนั้น เรือถือเป็น
พาหนะในการช่วยเหลือตัวละครเอกให้พ้นจากความทรमानและไปสู่แดนสุขาวดี อย่างไรก็ตาม
การที่ตัวละครเอกจะไปสู่สุคติได้ จำเป็นต้องมีคนช่วยสวดมนต์ให้ เห็นได้จากการที่โคอุอยู่บนเรือ
ตั้งแต่ครั้งแรก แต่ก็ไม่สามารถไปสู่แดนสุขาวดีได้ ต้องรอให้ชายตัดหญ้าสวดมนต์ให้เพื่อจะไปสู่
สุคติ ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า แม้ตัวละครเอกจะมีเรือ แต่หากปราศจากบทสวดอันเป็นเครื่องนำทาง
แล้ว ก็ไม่น่าจะไปสู่สุคติได้ ดังนั้นตัวละครเอกในองค์แรกจึงให้ชายตัดหญ้าขึ้นเรือ เพื่อจะได้ขอให้
ชายตัดหญ้าสวดมนต์ให้ และบทสวดมนต์นั้นจะนำทางตัวละครเอกไปสู่แดนสุขาวดี จะเห็นได้ว่ามิ
ตะตะ ฟูมิเอะ ได้ให้ความเห็นเรื่องเรือในเชิงพระพุทธศาสนา ส่วนนะกะทซุกะ ยูกิโกะ ถือว่าเรือเป็น
พาหนะที่จะพาตัวละครเอกข้ามฝั่งไปพบกับคนรัก

ส่วนสาเหตุที่ตัวละครเอกพายเรือมาในองค์แรกนั้น ผู้วิจัยสันนิษฐานว่ามีที่มาจาก ทะอิเฮะอิกิ
ซึ่งเป็นวรรณกรรมสงครามที่เขียนไว้ว่าเมื่อกกมุขมาตัวตายแล้ว โคอุได้ขึ้นเรือเพื่อหนีจากศัตรู โดยผู้
แต่งบทละครโน ได้หยิบยกเรื่องราวจาก ทะอิเฮะอิกิ มาแต่งเป็นบทละครโน ใน ทะอิเฮะอิกิ นั้น เมื่อ
โคอุไม่อาจสู้ศัตรูได้ก็พยายามหนี โดยได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าของโรงเตี๊ยมในอุโมงให้ขึ้นเรือ
และช่วยพายเรือพาโคอุหนี แต่แล้วโคอุก็ตัดสินใจจะไม่หนีและเผชิญหน้ากับศัตรู โคอุขึ้นม้า
จากนั้นจึงเข้าไปต่อสู้กับศัตรู แล้วจบชีวิตลงอย่างนักรบผู้กล้าในสนามรบ

⁴¹ 伊藤正義、『謡曲集 中』(東京:新潮社、1986年)、p.68.

เมื่อพิจารณาจากเรื่อง โคอูขึ้นเรือในวรรณกรรมสงคราม ประกอบกับความคิดเห็นของมิตะคะ ฟุมิเอะ กับนะกะทซุเกะ ยูกิโกะ ผู้วิจัยจึงสันนิษฐานว่า ผู้ประพันธ์บทละคร โนฮิบยอกเรื่องเรือมาใส่ไว้ในบทละคร ประการแรกเพื่อเชื่อมโยงถึงตัวโคอุในวรรณกรรมสงครามที่มีคนช่วยพายเรือหนีศัตรู และประการที่สองเพื่อสื่อถึงความเชื่อทางพระพุทธศาสนาว่าเรือเป็นพาหนะที่จะนำดวงวิญญาณไปสู่แดนสุขาวิติ ประการสุดท้ายเพื่อสื่อถึงพาหนะที่จะนำชายหนุ่มข้ามฝั่งไปพบหญิงคนรักในวันทะนะบะตะ เป็นการโยงเรื่องราวว่าเมื่อโคอุข้ามฝากไปแล้ว โคอุจะได้พบกับวิญญาณของภรรยาซึ่งก็คือกมุอิในองค์หลัง

ในองค์หลังมีบทขับร้องที่แสดงให้เห็นถึงความแค้นและความเศร้าโศกของโคอุ อันมีสาเหตุมาจากการพายแพ้วโคโสะ และความเสียใจที่ภรรยาตายจากไป โดยนะกะทซุเกะ ยูกิโกะ⁴² ได้แสดงความเห็นไว้ดังนี้

สาเหตุที่โคอุเศร้าเสียใจนั้น ไม่ได้มาจากการพายแพ้วโคโสะเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีสาเหตุมาจากการที่ต้องพลัดพรากจากหญิงผู้เป็นที่รักเนื่องจากความตาย และเมื่อตายไปแล้วก็ไม่สามารถอยู่เคียงข้างกันได้ สันนิษฐานว่าผู้ประพันธ์ให้กมุอิมาปรากฏตัวในฐานะที่ชูระ เพื่อลดภาพความเศร้าของโคอุ เนื่องจากถ้าโคอุมีความโหดร้ายมาก จะทำให้ภาพของโคอุกลายเป็นอสูรอย่างในบทละครโนประเภทที่ 5 มากกว่าจะเป็นนักรบ

ผู้วิจัยเห็นด้วยกับนะกะทซุเกะ ยูกิโกะ ว่าความเศร้าเสียใจที่ก่อให้เกิดความรู้สึกยึดติดของโคอุ นั้น ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการพายแพ้วในสนามรบเท่านั้น แต่มีสาเหตุมาจากการที่ต้องพลัดพรากจากกมุอิอีกด้วย และการปรากฏกายของกมุอิเพื่อลดภาพความเป็นนักรบที่ดูร้ายใกล้เคียงพวกอสูร โดยเมื่อกมุอิชิงมาตัวตายไปก่อน โคอุก็หมดกำลังใจที่จะมีชีวิตอยู่และเข้าสู่รบกับศัตรู โดยไม่กลัวตาย อีกทั้งเมื่อตายไปแล้วก็ไม่น่าจะได้อยู่ในภพภูมิเดียวกัน เห็นได้จากการปรากฏของดวงวิญญาณในองค์หลัง โดยโคอุปรากฏกายจากฉุระ โดซึ่งเป็นภพภูมิของนักรบ ส่วนกมุอิปรากฏกายออกมากลุ่มเมฆสีม่วง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการไปสู่แดนสุขาวิติ แสดงให้เห็นว่าแม้ตายไปแล้วทั้งสองก็ไม่ได้อยู่ร่วมกัน ความแค้นที่ทหารฝ่ายตนแปรพักตร์และต้องพายแพ้วโคโสะ ประกอบกับความเศร้าที่

⁴² 中司由起子、「作品研究『項羽』」『観世 第六十六卷』(1999年12月): 36-43.

ภรรยาเสียชีวิต ทำให้ฉากที่โคอุสุรับกับศัตรูในองก์หลัง เป็นไปอย่างดุเดือด โดยมีตอนที่ตัดคอศัตรูด้วยมือเปล่า และยังตัดศีรษะของตนเองก่อนสิ้นใจทุกอย่างที่ยืนอยู่อีกด้วย เป็นการเสริมภาพนักรบผู้กล้า แต่ก็ดูร้ายใกล้เคียงกับอสูรในเวลาเดียวกัน การที่กুমิมารากฎตัวในฐานะที่ซุระ จึงช่วยลดภาพความร้ายของโคอุ ให้เห็นด้านของนักรบที่แม้จะมีทักษะในการรบ แต่ก็มีด้านอ่อนแอในจิตใจด้วยความเศร้าเสียใจอย่างมากเมื่อต้องพراقจากภรรยา

นอกจากนี้ยังมีบทความที่วิเคราะห์การร้ายราแบบมะอิบะตะระกิในบทละครในเรื่อง โคอุ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายของกুমิ โดยโอะดะ ซะชิโกะ⁴³ ได้กล่าวไว้ดังต่อไปนี้

ในองก์หลัง เมื่อมิเตะกับที่ซุระปรากฏตัวออกมาในช่วงเวลาสั้นๆ แล้วจึงเข้าสู่ตอนแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์ในอดีตซ้ำอีกครั้ง โดยเรื่องในอดีตครั้งแรก จะเป็นตอนที่ศัตรูล้อมเมืองทั้งสี่ทิศและกุมิฆ่าตัวตาย จากนั้นจะเป็นการแสดงความรู้สึกของโคอุเมื่อเห็นกุมิฆ่าตัวตาย ส่วนเรื่องในอดีตครั้งหลัง จะเป็นการสู้รบในวาระสุดท้ายของโคอุ เมื่อแสดงจะมีแทนให้มิเตะแสดงว่าเห็นการฆ่าตัวตายของกุมิ มะอิบะตะระกิที่แสดง จัดได้ว่าเป็นการร้ายราที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

พิจารณาจากบทละครแล้ว สันนิษฐานว่าเมื่อมิเตะอยู่บนแทนแล้วจับหอกกลับด้านมองที่ซุระที่กระโดดลงมา ทำท่าสำรวจด้านล่างทั้งด้านซ้ายและขวานั้น มีความหมายสองประการ ส่วนการร้ายราที่ปรากฏในเรื่องเรียกอีกอย่างว่า 「急舞働」(きゅうまいばたらき: Kyumaibataraki)เอกลักษณ์คือการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว

การร้ายรานี้ได้รับการอธิบายว่าเป็นการร้ายราด้วย ‘ใจที่จะค้นหาหญิงสาว’ การที่กุมิกระโดดน้ำฆ่าตัวตาย สำหรับโคอุแล้วเป็นเหตุการณ์ที่เกิดในเสี้ยววินาที จึงพยายามแสดงให้เห็นถึงความตกใจ ความเสียใจและสิ้นหวัง ซึ่งแสดงโดยไม่ใช่คำพูด

การใช้หอกเขี่ยหาและกระโจนขึ้นแทน จ้องมองลงไปด้านล่าง ประกอบกับการเคาะเท้าเป็นจังหวะราวจะเหยียบให้เป็นผุยผง อีกทั้งมองลงมาด้านล่างแทนหลายครั้ง แสดงโดย

⁴³ 小田幸子、「『項羽』演出とその歴史」『観世 第六十六巻』(1999年10月): 26-27.

มีเพียงเครื่องดนตรีบรรเลงนั้น สันนิษฐานกันว่าทำเพื่อค้นหาหญิงสาวที่กระโดดน้ำ และใช้ หอกขว้างของหญิงสาวที่ถูกแม่น้ำกลืนกินลงไปเสียแล้ว อีกทั้งยังแสดงความท้อแท้ สิ้นหวังอีกด้วย จัดเป็นศิลปะการแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นควบคู่กับการแสดงความรู้สึกของ โคอู

โอะตะ ซะชิโกะ ได้วิเคราะห์การร่ายรำของมิเตะ และท่าทางการแสดงเมื่อที่ซุระกระโดดน้ำ มาตัวตายว่าสื่อความหมายอย่างไร โดยได้กล่าวไว้ว่ามิเตะกระโดดในเรื่อง โคอู มีเอกลักษณ์ เนื่องจากการร่ายรำที่แสดงความมองอาจของนักรบ และแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ ภรรยาในเวลาเดียวกัน ซึ่งผู้วิจัยเห็นด้วยกับ โอะตะ ซะชิโกะ เนื่องจากการแสดงละครโน คือการสื่อ ความหมายด้วยท่าทาง ดังนั้นเมื่อพิจารณาบทละครซึ่งจะเห็นได้ว่า โคอูรู้สึกเศร้าที่สูญเสียภรรยา และแค้นเคืองโคโสะ เมื่อประกอบกับการแสดงบนเวที ทำให้เข้าใจได้ว่าหอกที่โคอูถืออยู่นั้น นอกจากใช้ประกอบการร่ายรำเพื่อแสดงความมองอาจของนักรบแล้ว ยังไว้ใช้แสดงท่าทางขว้างของ กุมิที่กระโดดจากหอคอยลงน้ำอีกด้วย แทนที่นำมาวางให้มิเตะกระโจนขึ้นไปเปรียบได้กับ หอคอย เมื่อที่ซุระทำท่ากระโดดและมิเตะมองลงด้านล่าง จึงเปรียบได้กับ โคอูที่เห็นกุมิกระโดด จากหอคอยลงแม่น้ำ การที่มิเตะมองลงมาด้านล่างหลายครั้งสื่อถึงโคอูที่พยายามมองหาร่างของกุมิ และการถือหอกกลับด้านทำท่าเขี่ยหาก็สื่อว่า โคอูพยายามขว้างของกุมินั่นเอง ส่วนการร่ายรำที่ เคลื่อนไหวรวดเร็วประกอบกับการเคาะเท่านั้น นอกจากจะแสดงความตกใจและสิ้นหวังที่ภรรยาฆ่า ตัวตายแล้ว ผู้วิจัยสันนิษฐานว่ายังแฝงความแค้นที่โคอูมีต่อโคโสะอีกด้วย เนื่องจากการที่โคโสะมา ล้อมเมืองทำให้กุมิตัดสินใจฆ่าตัวตาย อีกทั้งหลังจากร่ายรำแล้ว ยังมีบทขับร้องแสดงความรู้สึกของ โคอูคือ 「あはれ苦しき瞋恚の焰。」 แปลว่า ทรมาณเหลือเกิน จนเกิดควันแห่งความโกรธ ซึ่งอิ โตะ มะสะโยะมิกกล่าวไว้ว่า ไฟที่เผา คือไฟรักที่โคอูมีต่อกุมิ

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าเมื่อไฟแห่งรักที่มีต่อภรรยาเผาไหม้จนทรมาณ อันเป็นความ ทรมาณเนื่องจากต้องพลัดพรากจากภรรยา ควันแห่งความโกรธที่เกิดขึ้น จึงเปรียบได้กับความรู้สึก แค้นเคืองที่มีต่อศัตรู เนื่องจากเป็นสาเหตุที่ทำให้ภรรยาต้องตาย หากอธิบายในแง่ความรู้สึกของคน ธรรมดา น่าจะอธิบายได้ว่าเมื่อต้องพรากจากความรักย่อมรู้สึกทุกข์ และเมื่อทรมาณจากความทุกข์

แล้วจึงเริ่ม โกรธเคืองสิ่งที่ทำให้คนรักต้องจากไป กล่าวคือเป็นการ โกรธเคืองสิ่งที่ทำให้ตนต้องรู้สึก ทุกข์นั่นเอง

2.7 บทสรุป

บทละครโนเรื่อง *โคอุ* เป็นบทละครประเภทที่ 5 และจัดอยู่ในประเภทที่ 2 ได้เช่นกัน แม้ตัวละครเอกเรื่อง *โคอุ* จะเป็นนักรบ และดำเนินเรื่องตามแบบฉบับของบทละครโนประเภทที่ 2 หรือมุระโมะโนะก็ตาม

บทละครเรื่องนี้ไม่ปรากฏชื่อผู้ประพันธ์ ซึ่ง โอะดะ ซะชิโกะสันนิษฐานว่า *โคอุ* ไม่ใช่ผลงานของเสอะอะมิ แต่เป็นผลงานของผู้ประพันธ์ที่มีบทบาทภายหลังจากยุคของเสอะอะมิ เนื่องจาก *โคอุ* เป็นนักรบที่มีลักษณะคล้ายต่างจากนักรบของเสอะอะมิที่มักมีใจชื่นชมศิลปะ นอกจากนี้การดำเนินเรื่อง *โคอุ* ยังมีความเป็นนิทานเรื่องเล่าทำให้เข้าใจง่าย แตกต่างจากการประพันธ์บทละครโนแบบดั้งเดิมที่ตัวละครมีแต่กับวะก็มักโต้ตอบกันด้วยบทกลอนเก่า

ตัวบทต้นแบบของบทละครเรื่อง *โคอุ* มาจากวรรณกรรมสงครามเรื่อง *ทะอิเฮะอิกิ* แต่ผู้ประพันธ์บทละครโนไม่ได้ยึดเนื้อเรื่องตาม *ทะอิเฮะอิกิ* ทั้งหมด โดยสิ่งที่บทละครโนต่างจากวรรณกรรมสงครามคือ การตายของกมุทภรรยาของโคอุ โดยใน *ทะอิเฮะอิกิ* นั้น กมุทเองที่ตาย ส่วนในบทละครโน กมุทกระโดดน้ำฆ่าตัวตาย ซึ่งมีตะคะ ฟุมิเอะสันนิษฐานว่าผู้ประพันธ์บทละครโนเรื่อง *โคอุ* ได้รับอิทธิพลมาจากบทละครโนเรื่องอื่นๆที่มีเรื่องราวการกระโดดน้ำฆ่าตัวตายของหญิงสาว การตายของกมุททำให้เกิดเรื่องต้นกำเนิดของดอกกุบิจินโซ ซึ่งใน *ทะอิเฮะอิกิ* ไม่มีเรื่องกำเนิดดอกกุบิจินโซ มีตะคะ ฟุมิเอะจึงสันนิษฐานว่าผู้ประพันธ์บทละครโนได้รับอิทธิพลมาจากกลอนของกวีจินชื่อ โซเกียว ที่ประพันธ์กลอนซึ่งมีเนื้อหาว่าเลือดของกมุทที่แทงตัวตาย ย้อมต้นหญ้ากลายเป็นดอกกุบิจินโซ

ผู้ประพันธ์บทละครโนรับเอาเรื่องการตายของกมุทว่าเป็นการให้กำเนิดดอกกุบิจินโซมาไว้ในบทละคร แต่ไม่ได้รับมาทั้งหมด โดยดัดแปลงเรื่องราวเป็นกมุทกระโดดน้ำฆ่าตัวตาย เมื่อกมุทตายแล้ว

ศพของกมุติถูกนำมาฝัง และมีดอกกุบิจิน โขงอกขึ้นมาจากหลุมศพของกมุติ ซึ่งมีเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกับในบทละครโนเรื่อง *โคอุ* ปรากฏอยู่ในบทละครโนเรื่องอื่นๆเช่นกัน

ตามที่ปรากฏอยู่ในบทละคร เมื่อกมุติกระโดดน้ำฆ่าตัวตาย ทำให้โคอุเสียใจมาก โคอุเสียใจและสู้กับศัตรูจนจบชีวิตในสนามรบ ดวงวิญญาณต้องพบกับความทรมานในภพภูมิของนักรบ และเมื่อวิญญาณของโคอุได้พบกับกมุติอีกครั้ง กมุติปรากฏกายออกมาจากเมฆสีม่วง บรรเลงเครื่องดนตรี รวากับนางฟ้า เมื่อวิเคราะห์เรื่องการร้ายราและบรรเลงดนตรีของหญิงสาวในบทละครโนแล้ว ผู้วิจัยมีความเห็นว่าอาจเป็นสัญลักษณ์ของการช่วยปลดปล่อยจิตใจของนักรบ โดยบทละครเรื่อง *เซ็นจู* ก็มีตอนที่หญิงสาวนาม *เซ็นจู โนะ มะเอะ* ร้ายราและบรรเลงดนตรีให้ *ทะอิระ โนะ ฌิมะอิระซุม* เพื่อปลดปล่อยจิตใจของชายหนุ่มให้สงบก่อนรับโทษประหาร ส่วนการบรรเลงดนตรีของกมุติในเรื่อง *โคอุ* มีเพื่อปลดปล่อยจิตใจของโคอุ ให้โคอุได้ฟังดนตรีที่ภรรยาบรรเลงให้ฟัง ก่อนจะสารภาพความรู้สึกกับแก่นใจในอดีต และได้ไปสู่แดนสุขาวดีด้วยบทสวดมนต์ที่ชายตัดหญ้าสาวดีให้

ในองค์แรกตัวละครเอกปรากฏกายในร่างของชายพายเรือ จึงมีการวิเคราะห์ถึงความหมายของเรือ โดยนะกะทซุกะ ยูกิโกะ ได้กล่าวไว้ว่าในบทละครเรื่อง *โคอุ* มีบทขับร้องที่กล่าวถึงวันทะเลระบะตะ โดยโคอุกับกมุติเปรียบได้กับชายเลี้ยงวัวกับหญิงทอผ้าที่ต้องพลัดพรากจากกันเนื่องจากโชคชะตา การที่โคอุข้ามฝั่งมาพบกับกมุติจึงเปรียบได้กับชายเลี้ยงวัวที่ข้ามทางช้างเผือกมาพบหญิงทอผ้า ดังนั้นเรื่องจึงเปรียบได้กับพาหนะที่พาตัวละครเอกข้ามฝั่งไปพบภรรยา ส่วนมิตะตะ ฟุมิเอะ สันนิษฐานว่าเรือเปรียบได้กับพาหนะของพระโพธิสัตว์ที่นำตัวละครเอกไปสู่แดนสุขาวดี

ตามที่ได้อ้างถึงความหมายของอารมณ์สะเทือนใจไว้ว่าเป็นความรู้สึกอันเกิดจากการที่มีสิ่งมากระทบใจ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าการที่ผู้ประพันธ์บทละครโนเรื่อง *โคอุ* หยิบยกเหตุการณ์พลัดพรากของคู่สามีภรรยาในวรรณกรรมสงครามมาแต่งเป็นบทละคร นอกจากนี่ยังใช้กลวิธีทางวรรณศิลป์ ซึ่งมีผลต่อการสร้างอารมณ์สะเทือนใจให้แก่บทละคร โดยผู้ประพันธ์บทละครได้หยิบยกเหตุการณ์พลัดพรากระหว่างคู่สามีภรรยาในวรรณกรรมสงครามไว้ในบทละคร แต่ดัดแปลงเรื่องการฆ่าตัวตายของกมุติให้ต่างจากในวรรณกรรมสงคราม กล่าวคือใน *ทะอิเซะอิกิ* นั้นกมุติแทงตัวตาย แต่ในบทละครโนกระโดดน้ำฆ่าตัวตาย ซึ่งผู้วิจัยสันนิษฐานว่าอาจเป็นเพราะผู้ประพันธ์บทละครได้รับอิทธิพลจากบทละครโนเรื่องอื่นๆ ที่มีหญิงสาวกระโดดน้ำฆ่าตัวตาย การตายของกมุติจะทำให้โคอุ

เสียใจมากจนไม่อยากมีชีวิตอยู่ ซึ่งมีบทขับร้องที่บรรยายความรู้สึกของโคอุที่ทรمانคังไฟเผาและ
 หมดกำลังใจจะมีชีวิตอยู่ต่อ สื่อให้เห็นถึงความทุกข์ทรمانจากการพลัดพราก ผู้วิจัยมีความเห็น
 เหตุการณ์พลัดพรากคือสิ่งที่ช่วยเพิ่มอารมณ์สะท้อนใจให้แก่ตัวละครโน เนื่องจากในวรรณกรรม
 สงครามไม่ได้บรรยายถึงความสัมพันธ์ของโคอุกับกมุไไว้มากนัก การที่ผู้ประพันธ์ตัวละครโนเลือก
 หยิบยกเหตุการณ์พลัดพรากมาใส่ในบทละคร และให้โคอุมีบทขับร้องบรรยายความรู้สึกเศร้าที่
 สูญเสียบรรดาจึงเป็นส่วนที่ช่วยเพิ่มอารมณ์สะท้อนใจ ซึ่งในองก์แรก การที่โคอุขอคอกกุบิจินโซ
 จากชายตัดหญ้าแทนค่าโดยสารเรือก็สื่อให้เห็นถึงความทรمانจากการพลัดพราก โคอุคิดถึงภรรยา
 จนต้องขอคอกไม้ที่มีความเกี่ยวข้องกับกมุไ กล่าวคือ ผู้แต่งบทละครโนเรื่อง โคอุ ได้ทำให้โคอุใน
 บทละครมีภาพของนักรบผู้กล้าแต่มีความอ่อนแอในจิตใจ ต้องทนทรमानในอสุภุมิด้วยความแค้น
 คัทรูและคิดถึงภรรยา เฝ้ารอจนกระทั่งดวงวิญญาณได้กลับมาพบภรรยาอีกครั้ง ในขณะที่
 วรรณกรรมสงครามไม่ได้สะท้อนให้เห็นด้านอ่อนแอของโคอุเช่นนี้

นอกจากนี้กลวิธีทางวรรณศิลป์ที่ปรากฏในเรื่อง การอ้างอิงบทกลอน การเปรียบเทียบ และ
 เทคนิคการประพันธ์ ล้วนเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มอารมณ์สะท้อนใจ โดยบทกลอนที่ถูกหยิบยกมาอ้างอิง
 คือกลอนจาก ะกัน โรอะอิฉุ ฤดูใบไม้ร่วง หมวดกวาง ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้ประพันธ์บทละคร
 เลือกใช้กลอนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับฤดูใบไม้ร่วงเพื่อปูพื้นอารมณ์ เนื่องจากช่วงเวลาในบทละครเรื่อง
 โคอุ คือช่วงฤดูใบไม้ร่วง กวางตัวผู้อาจสื่อได้ถึงตัวโคอุที่ต้องพรากจากภรรยาและอยู่เพียงลำพัง จึง
 ได้ส่งเสียงร้องเรียกหา ส่วนการเปรียบเทียบ ปรากฏอยู่ในองก์หลัง เมื่อโคอุเห็นกมุมาปรากฏกาย
 ท่ามกลางเมฆสีม่วงมีดนตรีบรรเลง และโคอุได้เปรียบเทียบกมุว่าดูราวกับนางฟ้า ส่วนนี้เองที่ผู้วิจัย
 เห็นว่าเป็นการแสดงความรักของตัวละครเอกที่มีต่อภรรยา แม้จะไม่แสดงออกอย่างตรงไปตรงมาก็
 ตาม แต่การเห็นภาพของภรรยาเป็นภาพที่สวยงาม ก็น่าจะสื่อถึงการมองอีกฝ่ายด้วยความรักนั่นเอง
 นอกจากนี้กมุยังบรรเลงดนตรีให้โคอุได้ฟัง ก็เปรียบได้กับการช่วยปลดปล่อยโศกของ
 โคอุ ก่อนที่โคอุจะเล่าเรื่องความคับแค้นใจในอดีตและ ไปสู่สुकติด้วยบทสวดมนต์ของชายตัดหญ้า
 ในที่สุด

กลวิธีทางวรรณศิลป์ประการสุดท้าย คือการใช้เทคนิคการประพันธ์ โดยเทคนิคการประพันธ์ที่
 ปรากฏในบทละครและส่งผลต่ออารมณ์สะท้อนใจ คือการใช้เอ็งโกะ อันเป็นการใช้คำที่มีความ
 เกี่ยวข้องกันสัมพันธ์กันทางความหมาย และคำที่มีความหมายสัมพันธ์กัน คือคำว่า 「身を焚く」

แปลว่าไฟเผา ซึ่งเกี่ยวข้องกับคำว่า「曠患の焰」แปลว่าควันแห่งความโกรธ ซึ่งอิโต มะสะโยะมิ ได้กล่าวไว้ว่า「身を焚く」คือ ใจอันเปี่ยมรักจนไฟเผา ของโคอุ ดังนั้นการเปรียบเทียบความรักของโคอุที่มีต่อภรรยาว่าร้อนราวไฟเผา จึงทำให้เข้าใจถึงความทรمانที่ภรรยาตายจากไป อีกทั้งโคอุยังรู้สึกแค้นเคืองศัตรูที่ทำให้ตนต้องพรากจากกุมิ จนควันแห่งความโกรธลุกโชน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าการใช้เอ็งโกะทำให้ผู้ประพันธ์ตัวละครสื่ออารมณ์ความรู้สึกเสียใจที่ต้องพรากจากภรรยา และแค้นเคืองศัตรูที่เป็นต้นเหตุได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

บทที่ 3

บทละครโนเรื่อง มิชิโมะริ

3.1 แนะนำบทละครเรื่องมิชิโมะริ (*Michimori* : 通盛) โดยสังเขป

บทละครโนเรื่องมิชิโมะรินั้นเดิมทีเป็นผลงานของเซเอะมิ (Seiami : 井阿弥) ซึ่งเซเอะมินำบทละครเรื่อง มิชิโมะริ มาดัดแปลงภายหลัง ไม่มีเอกสารที่กล่าวถึงนักประพันธ์บทละครโนที่ชื่อเซเอะมิมานัก สันนิษฐานได้ว่าเซเอะมิมิชิวิตอยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับเซเอะมิ¹ บทละครโนของเซเอะมิที่เซเอะมินำมาดัดแปลงนั้นไม่ได้มีแค่มิชิโมะริ แต่ยังมีเรื่อง *ทัง โงะ โมะ โนะ รุอิ* (*Tango monogurui* : 丹後物狂)² อีกด้วย โดยอ้างอิงจากข้อความที่ปรากฏอยู่ใน *ชะรุงะกุคังจิ* (*Sarugaku dangi* : 申楽談義)³ ดังต่อไปนี้

通盛、言葉多きを切り除けくして能になす。丹後物狂、夫婦出でて物に狂ふ能也し也。幕屋にてにはかに、ふと今のやうにはせしより名有る能となれり⁴。

มิชิโมะริเป็นละครโนที่ได้ตัดทอนตัวบทออก ส่วนละครโนเรื่อง *ทัง โงะ โมะ โนะ รุอิ* คู่สามีภรรยาต่างปรากฏกายออกมาในสภาพของคนวิกลจริต ตอนอยู่ในห้องพักตัวละครได้คิดเรื่องการดัดแปลงขึ้นมา จนทำให้กลายเป็นละครโนเรื่องที่มีชื่อ

¹ 天野 文雄 「井阿弥をめぐる二、三の問題」 『日本文学誌要 57』 (1998 年 3 月) : 54 - 69.

² บทละครโนเรื่อง *ทัง โงะ โมะ โนะ รุอิ* (*Tango monogurui* : 丹後物狂) เดิมทีเป็นผลงานของเซเอะมิ แต่เซเอะมินำมาดัดแปลงในภายหลัง โดยเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นเรื่องคู่สามีภรรยาเสียสติจากการสูญเสียบุตรชาย เซเอะมิก็ตได้ปรับเปลี่ยนให้เป็นเรื่องของบิดาที่เสียสติจากการสูญเสียลูกชาย

³ *ชะรุงะกุคังจิ* (*Sarugaku dangi* : 申楽談義) เป็นบันทึกที่โมะ โตะ โยะชิ (Motoyoshi : 元能) บุตรชายคนรองของเซเอะมิเขียนจากคำบอกเล่าของเซเอะมิ สันนิษฐานว่าเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1430 บันทึกนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างละครโน เทคนิค การแสดง อุปกรณ์ และนักแสดง

⁴ 林 恒徳、「謡曲作品研究『通盛』あかで別れし」山口大学教育学部研究論叢 第 1 部 人文科学・社会科学(38) (1988 年 11 月) : 25.

เนื่องจากในตอนแรกด้วยทละคร *มิชิโมะริ* มีความยาวเกินไป เสะอะมิจึงได้ตัดทอนด้วยบทให้สั้นลง นอกจากนี้ใน *ชะรุงะกุคังจิ* ยังระบุไว้ว่า มีครั้งหนึ่งที่เสอะมิตั้งใจจะแสดงเรื่อง *มิชิโมะริ* ในพิธีเฉลิมฉลองที่ศาลเจ้า แต่แล้ว เสะอะมิกลับต้องแสดงละครโนเรื่องอื่นต่อหน้าอะมิกะงะ โยะฉิมิโมะชิ (Ashikaga Yoshimochi : 足利 義持)⁵ ตามความต้องการของผู้มีอำนาจเหนือกว่า

สำหรับเรื่องราวของเซะอิอะมิ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพันธ์บทละครเรื่อง *มิชิโมะริ* นั้นทะเกะโมะโตะ มิกิโอะ (Takemoto Mikio : 竹本 幹夫)⁶ ได้กล่าวไว้ดังนี้

ใน *ชะรุงะกุคังจิ* ระบุว่าบทละครเรื่อง *มิชิโมะริ* เดิมทีเป็นผลงานของเซะอิอะมิที่เสอะมิได้ตัดทอนด้วยบทออก เซะอิอะมิผู้นี้ มีชื่อปรากฏอยู่ตรงรายชื่อผู้ประพันธ์บทละครโนใน *โอเอะอิเน็นชูนินกิเกียวกุ* (*Oueinenchuu ninkikyoku* : 応永年中人氣曲) เดิมเกี่ยวกับคันอะมิและเสอะมิ

โดย *โอเอะอิเน็นชูนินกิเกียวกุ* คือ รวมบทละครสองร้อยสิบเก้าบทในช่วงปีโอเอะอิ⁷ ซึ่งบทละครเหล่านี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นไปตามทฤษฎี ซันโด (Sandou : 三道)⁸ และเป็นบทละครที่ทำการแสดงและถูกกล่าวขานว่ามีชื่อเสียงในสำนักคันเสะ ส่วนใหญ่แล้วผลงานของเซะอิอะมิได้รับการกล่าวไว้ใน *ชะรุงะกุคังจิ* แม้จะมีการกล่าวถึงผลงานของเซะอิอะมิอยู่หลายแห่ง แต่ไม่มีผลงานของเซะอิอะมิที่แสดงโดยสำนักอื่น ดังนั้นเซะอิอะมิย่อมต้องเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับสำนักคันเสะ โดยเซะอิอะมิได้ดัดแปลงบทละครเรื่อง *มิสุกะ* (*Snizuka* : 静) ซึ่งเป็นผลงานของคันอะมิ นอกจากนี้ผลงานของเซะอิอะมิเรื่อง *มิชิโมะริ* กับ *ทังโงะ โมะ โนะ รุรุอิ* ยังผ่านการแก้ไขโดยเสอะมิอีกด้วย อีกทั้งยังมีชื่อของเซะอิอะมิปรากฏอยู่ใน *ชะรุงะกุคังจิ* ดังนั้นจึงสันนิษฐานว่าเซะอิอะมิน่าจะเป็นผู้ประพันธ์บทละครที่

⁵ ไซกุนรุ่นที่ 4 ของบะกุฟุ(รัฐบาลทหาร)ในสมัยมุโระมะชิ ดำรงตำแหน่งช่วงปี ค.ศ. 1394-1423

⁶ 竹本 幹夫、『観阿弥・世阿弥時代の能楽』(東京：明治書院、1999年)、p. 149.

⁷ ช่วงเวลาตั้งแต่ปีค.ศ. 1394 - 1427

⁸ เงื่อนไขสำคัญในการประพันธ์บทละครโน หมายถึงองค์ประกอบสามประการที่จะประพันธ์บทละคร ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ (การกำหนดตัวละครเอกที่เหมาะสม) อันดับที่สองคือการสร้าง (กำหนดลำดับการแสดง) และประการสุดท้ายคือการเขียน

มีบทบาทในช่วงเปลี่ยนผ่านตำแหน่งหัวหน้าสำนัก ซึ่งเป็นการเปลี่ยนหัวหน้าสำนักจาก
คันอะมิมาเป็นเสอะอะมิ

ทะเลาะ โมะ โตะ มิกิโอะ ได้ให้ความเห็นว่าในฐานะผู้ประพันธ์บทละครโนแล้ว เซะอิมิน่าจะ
มีบทบาทมาตั้งแต่ตอนที่เสอะอะมิยังไม่ได้รับตำแหน่งหัวหน้าสำนักคันเสะเสียอีก เนื่องจากใน *โอ
เอะอิเน็นชุนนิกิเกียวกุ* ซึ่งรวมบทละครโนในช่วงปีโอเอะอิ ชื่อของเซะอิมิอยู่ใกล้กับคันอะมิ
และเสอะอะมิ นอกจากนี้เซะอิมิยังได้นำบทละครเรื่อง *มิสุกะ* ซึ่งเป็นผลงานของคันอะมิมา
ดัดแปลง ส่วนผลงานของเซะอิมิเรื่อง *มิชิโมะริ* กับ *ทัง โมะ โมะ โนะ รุอิ* ล้วนถูกเสอะอะมินำไป
ดัดแปลง แสดงให้เห็นว่าเซะอิมิน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับสำนักคันเสะ ซึ่งผู้วิจัยเห็นด้วยกับทะเล
คะ โมะ โตะ มิกิโอะ ว่าเซะอิมิน่าจะมีชีวิตอยู่ในช่วงที่คันอะมิยังมีชีวิตอยู่ จนกระทั่งคันอะมิ
เสียชีวิตและเสอะอะมิขึ้นดำรงตำแหน่งแทน เนื่องจากเซะอิมิมิชื่ออยู่ใน *โอเอะอิเน็นชุนนิกิเกียวกุ*
เล่มเดียวกับคันอะมิและเสอะอะมิ หากไม่ใช่ผู้ประพันธ์บทละครโนที่มีชีวิตอยู่ในช่วงเดียวกัน ก็ไม่
น่าจะมีชื่ออยู่ในเล่มเดียวกัน อีกทั้งเสอะอะมียังกล่าวถึงเซะอิมิไว้ใน *ชะรุงะกุคังจิ* และผลงานของ
เซะอิมิก็ไม่ได้รับการแสดงโดยสำนักอื่น นอกจากสำนักคันเสะ แสดงให้เห็นว่าเซะอิมิมิมีชีวิต
อยู่ในช่วงเวลาเดียวกับคันอะมิและเสอะอะมิ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีบทบาทในสำนักคันเสะอีกด้วย

มิชิโมะริ เป็นบทละครโนประเภทที่ 2 โดยตัวละครเอกเป็นวิญญาณนักรบที่ออกมาเล่าถึง
เรื่องราวความกล้าหาญเมื่อครั้งยังมีชีวิต แม้มิชิโมะริจะเป็นตัวละครเอก แต่ผู้ประพันธ์ก็ให้
ความสำคัญกับภรรยาของมิชิโมะริ ซึ่งเป็นตัวละครผู้ติดตามคือ โคะชะอิโอะ โนะ ทัซุโอะเนะด้วย
เช่นกัน เห็นได้จากการที่ผู้ประพันธ์ให้ตัวละครเอกและตัวละครผู้ติดตามมาปรากฏตัวต่อหน้าพระ
ชুদ্ধค์พร้อมกันในองก์แรก และยังมาปรากฏพร้อมกันในองก์หลัง ทำให้แตกต่างจากแบบฉบับ
ของละคร โมะ โนะ ซึ่งมักให้ความสำคัญกับตัวละครเอกที่เป็นนักรบเท่านั้น ความแตกต่างดังกล่าว
กลายเป็นเอกลักษณ์ของบทละครเรื่อง *มิชิโมะริ* โดยในองก์แรกวิญญาณของ โคะชะอิโอะ โนะ ทัซุ
โอะเนะเป็นผู้เล่าเรื่องราวในอดีตให้พระฟัง ส่วนวิญญาณของมิชิโมะริเป็นผู้เล่าเรื่องราวในองก์หลัง
โคะชะอิโอะ โนะ ทัซุโอะเนะจึงมีบทบาทมากพอๆกับมิชิโมะริซึ่งเป็นตัวละครเอกเลยทีเดียว เรื่อง
ย่อบทละครโนเรื่อง *มิชิโมะริ* โดยสังเขปมีดังต่อไปนี้

3.2 เรื่องย่อบทละครในเรื่อง มิชิโมะริ

ฉิเตะองก์แรก : ชายชราชาวประมง

ทังชูระองก์แรก : หญิงชราชาวประมง

ฉิเตะองก์หลัง : มิชิโมะริ

ทังชูระองก์หลัง : โคะชะอิโอะ โนะ ทังชูโอะเนะ

อะกิ : พระ

อะกิทังชูระ : พระผู้ติดตาม

สถานที่ : อะวะ โนะคุนิ นะรุโตะ⁹

เวลา : ฤดูร้อน (เดือนเจ็ด)

พระมายังอ่าวนะรุโตะที่อยู่ในอะวะ โนะคุนิ เพื่อสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้แก่คนในตระกูล ทะอิระ ขณะที่นั่งสวดมนต์อยู่บนก้อนหินก็ได้ยินเสียงพายเรือ ก่อนจะพบว่าเสียงนั้นเป็นเรือของกลุ่มสามภรรยาวัยชราที่เป็นชาวประมง กลุ่มสามภรรยาต่างก็พูดถึงความเหนื่อยยากของอาชีพชาวประมง บรรยากาศโดยรอบมืดสนิทจนมองไม่เห็นแสงจันทร์ พอกลุ่มสามภรรยาเห็นพระกำลังสวดมนต์ก็ช่วยจุดไฟเพื่อให้พระเห็นแสงสว่างยามอ่านบทสวด เมื่อลมพัดเข้ามายังอ่าวก็ยิ่งทำให้ไฟติดได้ดีขึ้นราวกับธรรมชาติช่วยเหลือ พระได้บอกถึงวัตถุประสงค์ที่ตนมายังอ่าวแห่งนี้ให้กลุ่มสามภรรยาชาวประมง ฟัง และยังคงกล่าวกับชาวประมงว่าถ้าหากชาวประมงรู้เรื่องราวเกี่ยวกับจุดจบของผู้คนตระกูลทะอิระก็ขอให้เล่าให้ตนฟังด้วย ชาวประมงจึงเล่าเรื่องราวระส่ำระสายของคนตระกูลทะอิระซึ่งเกิดขึ้นที่อ่าวแห่งนี้ บางคนก็ถูกฆ่า บางคนก็กระโดดน้ำมาตัวตาย รวมทั้ง โคะชะอิโอะ โนะ ทังชูโอะเนะด้วย จากนั้นชายชรา ก็ให้ภรรยาช่วยเล่าต่อ หญิงชราจึงเล่าเรื่องต่อว่าคนในตระกูลทะอิระเดินทางมาทาง

⁹ ทางเหนือของจังหวัดโทกุกิมะในปัจจุบัน

บกแล้วลงเรือเล็กเพื่อเดินทางต่อ ขณะอยู่ที่อ่าวซุมะ¹⁰ โคะชะอิโอะ โนะ ทัซุโอะเนะก็ได้ข่าวว่ามีชิโมะริผู้เป็นสามีกุศักรุสหารแล้วจึงเสียใจมาก อีกทั้งยังไม่มีใครให้ฟังฟังได้อีก จึงไปยืนบนกอบเรือตั้งใจว่าจะกระโดดน้ำ แต่คำคืนในฤดูใบไม้ผลินั้นมีหมอกลงหนามาก อีกทั้งดวงตาก็มีแต่น้ำตา จึงทำให้มองไม่เห็นวาทิศไหนคือทิศตะวันตก แม้ว่าแม่นมพยายามจะเข้ามาห้าม แต่โคะชะอิโอะ โนะ ทัซุโอะเนะก็ไม่สนใจและกระโดดลงไปใต้น้ำทันที เมื่อเล่มาจนถึงตรงนี้หญิงชราที่กระโดดลงไปใต้น้ำ หลังจากนั้นชายชราชาวประมงก็กระโดดลงน้ำตามไปด้วย

ในองค์ที่สองดวงวิญญาณของมิชิโมะริและ โคะชะอิโอะ โนะ ทัซุโอะเนะมาปรากฏตัวพร้อมกันต่อหน้าพระ และรู้สึกยินดีที่ได้ยินเสียงสวดมนต์ของพระซุคัง ก่อนที่มิชิโมะริจะเริ่มเล่าถึงวาระสุดท้ายของตน ว่าในคำคืนก่อนมีการสู้รบที่อิชิโนะทะนิ (Ichi no Tani : 一の谷) นั้นตนเองหวังภรรยามาก จึงกลับไปหาภรรยา จากนั้นก็ดื่มเหล้ากับภรรยา สั่งเสียกับภรรยาว่าถ้าตนต้องตายก็ขอให้ภรรยาช่วยสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้ด้วย และยังเปรียบเปรยว่าตอนที่โคอุกับกมุต้องพรางจากกัน น้ำตาก็มากมายพอๆกับพวกตนทั้งคู่ในยามนี้ ขณะที่รำลាក់กัน โนะริทัซุเนะผู้เป็นน้องชายก็มาตามให้ตนกลับไปอิชิโนะทะนิ ทำให้ตนรู้สึกอับอายจึงรีบใส่ชุดเกราะแล้วเดินทางทันที ยิ่งออกห่างจากค่ายที่พักก็ยิ่งอยากกลับ แต่ก็ต้องทำตามหน้าที่

ในการสู้รบที่อิชิโนะทะนินั้นมิชิโมะริสู้ตัวต่อตัวกับคิมุระ โนะ เ็งง โง ชิเงะอะกิระ (Kimura no gengo Shigeakira : 木村の源五重章) ผู้มาจากเมืองโอมิโนะคุนิ (Oumi no kuni : 近江国)¹¹ สุดท้ายมิชิโมะริใช้ดาบแทงช่องว่างระหว่างหมวกกับชุดเกราะของศัตรู ในขณะที่อีกฝ่ายแทงสวนกลับมา เช่นเดียวกัน ทั้งคู่จึงถึงแก่ความตายและตกสู่ฉะโดได้รับความทุกข์ทรมาน เมื่อเล่จบมิชิโมะริก็ขอให้พระสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้ เมื่อได้ยินเสียงพระสวดมนต์จิตใจของมิชิโมะริก็สงบลง ก่อนที่วิญญาณของมิชิโมะริจะไปสู่สุคติ

3.3 ตัวบทต้นแบบของบทละครเรื่องมิชิโมะริ

¹⁰ เมืองเฮียวโงะ จังหวัดโกเบในปัจจุบัน

¹¹ จังหวัดฉินะในปัจจุบัน

บทละคร โนเรื่องมิชิโมะริเป็นบทละครโนที่ได้เค้าโครงมาจาก *เฮอิเกะ โมะ โนะงะตะริ* ตอน โอะชิอะชิ (Ochiashi : 落足) และ โคะชะอิโฌ มินะเงะ (Kosaishou minage : 小宰相身投)¹² ทั้งสองตอนเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องกัน โดยในตอน โอะชิอะชิเป็นตอนที่นักรบในตระกูลทะอิระได้ต่อสู้กับนักรบของตระกูลมินะโฌ โคะที่อิชิโนะทะนิ ส่วนตอน โคะชะอิโฌ มินะเงะ เป็นตอนที่ โคะชะอิโฌ โนะ ทัซุโอะเนะซึ่งเฝ้ารอการกลับมาของมิชิโมะริได้ทราบว่าสามีเสียชีวิตลงแล้วจึงได้กระโดดน้ำฆ่าตัวตายตามสามีไป สำหรับเนื้อหาก็ค้นพบต้นแบบนั้น ผู้วิจัยจะกล่าวถึงเฉพาะเหตุการณ์และตัวละครที่ถูกหยิบยกไปแต่งบทละคร โนเท่านั้น

3.3.1 เนื้อเรื่องย่อตอนโอะชิอะชิ

ท่ามกลางการสู้รบของตระกูลทะอิระและตระกูลมินะโฌ โคะที่อิชิโนะทะนิ ฝ่ายทะอิระเป็นฝ่ายพลาตท่าเสียที มิชิโมะริถูกศัตรูต้อนจนออกห่างจากพรรคพวกของตนรวมถึง โนะริทัซุเนะผู้เป็นน้องชาย ด้วยความที่ไม่อยากตายด้วยมือทหารระดับล่าง มิชิโมะริจึงพยายามจะหนีไปหาที่สงบเพื่อฆ่าตัวตาย แต่ก็ถูกคนจากโอมิโนะคุนิ ชื่อว่า ชะชะกิ โนะ คิมุระ โนะ ชะบุโร นะริทัซุเนะ (Sasaki no Kimura no Saburou Naritsuna : 佐々木の木村三郎成綱) กับคนจากมุชะมิโนะคุนิ (Musashi no kuni : 武蔵国)¹³ ชื่อ ทะมะ โนะ อิโนะชิโร ซุเกะกะเงะ (Tama no inoshirou sukekage : 玉井四郎資景) รวมทั้งทหารคนอื่นๆรวมเจ็ดคนล้อมเอาไว้ ทำให้มิชิโมะริต้องจบชีวิตด้วยมือศัตรู การสู้รบที่อิชิโนะทะนิทำให้นักรบตระกูลทะอิระตายไปเกินสิบคนและเสียชีวิตไปจำนวนมาก

3.3.2 เนื้อเรื่องย่อตอนโคะชะอิโฌ มินะเงะ

โคะชะอิโฌ โนะ ทัซุโอะเนะที่อยู่บนเรือได้ข่าวว่ามิชิโมะริถูกศัตรูล้อมและโดนสังหารแล้ว แต่ไม่ปักใจเชื่อยังคงรอให้สามีกลับมา จนผ่านไปห้าวัน ความหวังว่าสามีจะยังมีชีวิตอยู่น้อยลง เมื่อเวลาผ่านไปจนถึงวันที่เจ็ดตอนพระอาทิตย์กำลังตกก็ต้องยอมรับกับตนเองว่ามิชิโมะริเสียชีวิต

¹² 梶原 正昭、山下 宏明、『平家物語 下』(東京:岩波書店、2005年)、pp. 180 - 191.

¹³ ปัจจุบันคือโตเกียว, ไชตามะ และบางส่วนของจังหวัดคะนะกะวะ

แล้ว โคชะอิโมะะคิดถึงตอนที่สามมีมาร่าลา มิชิโมะะริบอกว่าตนคงต้องตายในการสู้รบวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอน ก่อนจากกันโคชะอิโมะะจึงได้บอกแก่มิชิโมะะริว่าตนกำลังตั้งครรภ์ ทำให้มิชิโมะะริดีใจมาก

เมื่อมิชิโมะะริตายไปแล้ว โคชะอิโมะะจึงเริ่มคิดถึงชีวิตของตนต่อจากนี้ โดยเริ่มคิดเรื่องผู้หญิงสิบคนเมื่อให้กำเนิดบุตรจะมีหญิงแก่คนที่ตาย และมีหญิงที่รอดเพียงคนเดียว ถ้าหากตนรอดจากการคลอดบุตรได้ ตนก็จะต้องเลี้ยงลูกและเฝ้ามองลูกซึ่งเป็นเหมือนของคู่ต่างหน้าที่ทำให้คิดถึงสามิเมื่อคิดได้ว่าไม่ว่าอย่างไรสุดท้ายแล้วคนก็ย่อมหนีความตายไม่พ้น โคชะอิโมะะจึงตั้งใจจะฆ่าตัวตายโดยที่แม่นมก็คัดค้าน พยายามโน้มน้าวให้คิดถึงลูกในท้องและบิดากับมารดาที่ยังอยู่เมืองหลวง นอกจากนี้ ถึงตายไปก็อาจไม่ได้ไปอยู่ในภพภูมิเดียวกับมิชิโมะะริ

โคชะอิโมะะจึงทำเป็นล้มเลิกความตั้งใจ แต่เมื่อแม่นมหลับก็ลอบออกมาตรงกาบเรือ เนื่องจากอยู่บนเรือทำให้ไม่รู้ว่าทิศใดคือทิศตะวันตก โคชะอิโมะะจึงหันหน้าไปทางทิศที่พระจันทร์เคลื่อนคล้อยโดยเชื่อว่าเป็นทิศตะวันตกแล้วสวดมนต์ระลึกถึงพระอมิตาภพุทธะ¹⁴ และขอให้ตนได้ไปเกิดใหม่บนดอกบัวดอกเดียวกับมิชิโมะะริ จากนั้นก็กระโดดน้ำฆ่าตัวตาย

อย่างไรก็ตามในตอนท้ายของ *เฮะอิเกะ โมะะ โนะเงะตะริ* ตอนโคชะอิโมะะ มินะเงะนั้น มีเรื่องราวของมิชิโมะะริกับโคชะอิโมะะ โนะ ทัซุโอะเนะก่อนจะแต่งงานกัน ซึ่งทำให้เห็นถึงความรักของมิชิโมะะริที่มีต่อภรรยา เริ่มจากมิชิโมะะริได้พบโคชะอิโมะะ โนะ ทัซุโอะเนะซึ่งเป็นนางกำนัลของเคอิระอิโมนอิน (Keireimonin : 建礼門院)¹⁵ ตอนไปชมดอกซากุระที่วัดและตกหลุมรักนาง จึงได้เริ่มเขียนบทกลอนส่งให้แก่โคชะอิโมะะ โนะ ทัซุโอะเนะ ยิ่งเวลาผ่านไปจำนวนจดหมายก็เพิ่มขึ้น แต่ไม่เคยได้จดหมายตอบกลับ จนเวลาผ่านไปสามปีก็ไม่เคยได้จดหมายตอบกลับมาเลย มิชิโมะะริจึงตั้งใจว่าจะส่งจดหมายครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย ทว่าหลังจากโคชะอิโมะะได้รับจดหมายฉบับนั้นก็ผลอทำตกต่อหน้าเคอิระอิโมนอิน เมื่อเคอิระอิโมนอินเปิดจดหมายออกอ่านและทราบว่าเป็นจดหมายของมิชิโมะะริ เคอิระอิโมนอินจึงสนับสนุนทั้งสอง จนได้แต่งงานกันในที่สุด

¹⁴ ในศาสนาพุทธนิกายสุชาวดีเน้นการเจริญพุทธสติถึงพระอมิตาภพุทธะ ซึ่งจะทำให้ไปเกิดใหม่ในแดนสุชาวดี โดยเชื่อว่าชั้นต่างๆของแดนสุชาวดีเป็นดอกบัว

¹⁵ ทะอิระ โนะ โตะกุโอะ (ค.ศ. 1155 – 1214) จักรพรรดินีในจักรพรรดิทะกะกุระ เป็นธิดาของทะอิระ โนะ คิโยโมะะริ กับ โตะกิโอะ

3.4 ตารางที่ 2 เปรียบเทียบจุดแตกต่างระหว่างตัวบทต้นแบบใน *เฮะอิเกะโมะโนะงะตะริ* กับบทละครในเรื่อง *มิชิโมะริ*

บทละครโน	ตัวบทต้นแบบ
มิชิโมะริสู้กับกิมุระ เเง็ง โงะ ฌิเมะอะกิระแบบตัวต่อตัวและสังหารศัตรูในขณะที่ตนเองก็ตายด้วยมือศัตรูเช่นกัน	มิชิโมะริพยายามจะฆ่าตัวตายแต่ไม่สำเร็จเพราะถูกทหารฝ่ายศัตรูล้อมไว้ถึงเจ็ดคน มิชิโมะริจึงถูกสังหารในท้ายที่สุด

จากในตารางจะเห็นได้ว่าตัวบทต้นแบบกับบทละครโนไม่มีความแตกต่างกันมากนัก เนื่องจากแตกต่างกันเพียงเรื่องการตายของมิชิโมะริเท่านั้น สาเหตุที่ทำให้ผู้ประพันธ์บทละครโนเลือกที่จะตัดแปลงให้มิชิโมะริตายจากการสู้รบกับศัตรูแบบตัวต่อตัวนั้น ผู้วิจัยสันนิษฐานว่า การแต่งบทละครโน โดยเฉพาะบทละครโนประเภทที่ 2 ก็เพื่อปลอบประโลมดวงวิญญาณของผู้ตาย ผู้ประพันธ์บทละครโนจึงตัดแปลงให้มิชิโมะริสู้กับศัตรูตัวต่อตัวอย่างกล้าหาญ แทนที่จะยึดตามตัวบทต้นแบบว่าถูกนักรบฝ่ายศัตรูถึงเจ็ดคนรุมสังหาร แม้ในตัวบทต้นแบบมิชิโมะริจะแสดงถึงความกล้าหาญด้วยการพยายามฆ่าตัวตายมากกว่าจะตายด้วยมือทหารระดับล่างก็ตาม แต่ในหมู่ทหารทั้งเจ็ดคนที่สังหารมิชิโมะริมีการระบุชื่ออยู่เพียงสองคน เป็นไปได้ว่าอีกห้าคนที่เหลืออาจมีทหารระดับล่างปะปนอยู่ด้วยก็เป็นได้ ผู้ประพันธ์บทละครโนจึงให้มิชิโมะริได้สังหารและถูกสังหารโดยศัตรูที่ไม่ใช่ทหารระดับล่าง และดวงวิญญาณของมิชิโมะริยังได้ไปสู่สุคติในตอนท้ายเรื่องอีกด้วย

สำหรับเรื่องการต่อสู้ตัวต่อตัวนั้น มักปรากฏอยู่ในวรรณกรรมสงคราม ในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า 「一騎打ち」 (いっきうち: Ikkiuchi) ซึ่งยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ายุคแห่งการต่อสู้ตัวต่อตัว เริ่มปรากฏในวรรณกรรมสงครามตั้งแต่เมื่อใด นอกจากเรื่องการต่อสู้แบบ 「一騎打ち」 จะปรากฏอยู่ในวรรณกรรมสงครามและบทละครโนแล้ว ยังปรากฏอยู่ในวรรณกรรมประเภทเรื่องเล่า *คนจะกูโมะโนะงะตะริมุ* (*Konjakumonogatari* : 今昔物語集)¹⁶ ม้วนที่ 26 ตอนที่ 3 อีกด้วย โดยเป็น

¹⁶ หนังสือรวมเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาในช่วงต้นศตวรรษที่ 12 ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง เนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องทางพระพุทธศาสนา

เรื่องราวการต่อสู้ระหว่างมินะโมะโตะ โนะ มิตซุรุ (Minamoto no Mitsuru : 源充) กับ ทะอิระ โนะ โยชิฟูมิ (Taira no Yoshifumi : 平良文) ซึ่งทั้งสองต่างก็เป็นนักรบที่ภูมิโง่ใจในฝีมือการสู้รบอย่างมาก ดังนั้นเมื่อต้องสู้กัน โยชิฟูมิจึงทำให้มิตซุรุออกมาสู้กันตัวต่อตัวเพื่อตัดสินแพ้ชนะ มิตซุรุรับคำท้าและขี้ออกมาสู้กับ โยชิฟูมิ แต่ไม่ว่าจะต่อสู้กันอย่างไรก็ไม่อาจตัดสินแพ้ชนะได้ ทั้งสองจึงตัดสินใจเลิกทำห้ำหั่นกัน และดำเนินชีวิตต่อไปอย่างเป็นมิตรต่อกัน

สำหรับความเป็นมาของการต่อสู้ตัวต่อตัวในวรรณกรรมสงครามนั้น ซะเอะกิ ฉินอิชิ (Saeki Shinichi : 佐伯真一)¹⁷ ได้กล่าวไว้ดังต่อไปนี้

ทฤษฎีที่ว่า “การต่อสู้ตัวต่อตัวมีมาตั้งแต่ก่อนที่จะเขียน *เฮอิเกะ โนะ โนะงะตะริ* เสียอีก” นั้นยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ และถ้าหากทฤษฎีที่ว่า “ช่วงสงครามเกินเปะอิ คือช่วงที่เริ่มเปลี่ยนจากการต่อสู้ตัวต่อตัวเป็นการสู้แบบกลุ่ม” ถูกต้อง แสดงว่ายุคของการต่อสู้ตัวต่อตัวได้จบลงอย่างรวดเร็ว และน่าจะเข้าสู่ยุคของการต่อสู้แบบกลุ่มในสมัยนัม โบะกุโซ ทว่ายังพบรูปแบบของการต่อสู้ตัวต่อตัวปรากฏอยู่ใน *ทะอิเฮะอิกิ* วรรณกรรมสงครามในช่วงสมัยนัม โบะกุโซ

ตามที่ซะเอะกิ ฉินอิชิได้กล่าวไว้ คือเรื่องการต่อสู้ตัวต่อตัวมีมาตั้งแต่ก่อนจะเขียน *เฮอิเกะ โนะ โนะงะตะริ* แต่ยังไม่อาจยืนยันได้ชัดเจนว่าทฤษฎีนี้ถูกต้องหรือไม่ และซะเอะกิ ฉินอิชิยังกล่าวอีกว่ายุคของการต่อสู้ตัวต่อตัวน่าจะจบลงเมื่อเข้าสู่สมัยนัม โบะกุโซ แต่วรรณกรรมสงคราม *ทะอิเฮะอิกิ* ที่เขียนเกี่ยวกับการสู้รบสมัยนัม โบะกุโซนั้น กลับยังมีเรื่องการต่อสู้ตัวต่อตัวอยู่ ซึ่งซะเอะกิ ฉินอิชิได้ให้ความคิดเห็นเรื่องการต่อสู้ตัวต่อตัวไว้ดังต่อไปนี้

การต่อสู้ตัวต่อตัวเป็นการสู้อย่างเท่าเทียมและถูกต้อง เป็นการเผยให้เห็นจิตใจอันเปิดเผยของตนที่จะแสดงความเป็นนักรบผู้เข้มแข็งและสง่างามมากกว่าจะเป็นการทำตามธรรมเนียมของสังคม หรือไม่ก็อาจเป็นมุมมองที่ต้องการสื่อว่า การต่อสู้เช่นนี้ทำให้สัมผัสได้ถึงศิลปะการแสดงและการแข่งขันชิงชัย จิตใจอันน่าสรรเสริญที่หาญกล้าต่อสู้ตัวต่อตัว

¹⁷ 佐伯真一、『戦場の精神史 武士道という幻影』（東京：日本放送出版協会、2004年）、p. 106.

นั่น แม้จะปรากฏในสมัยนัมโบะกุโซ แต่อาจอยู่ในโลกของการแสดงเป็นหลัก มากกว่าจะ
ทำในสนามรบจริงๆ

ตามที่ชะเอะกิ ฉินอิชิได้กล่าวไว้ทำให้เข้าใจได้ว่า ยังไม่สามารถระบุได้ชัดว่าการต่อสู้ตัวต่อตัว
ในวรรณกรรมสงครามเริ่มต้นขึ้นและจบลงเมื่อใด แต่ก็สันนิษฐานกันว่าน่าจะเริ่มมีมาตั้งแต่ก่อนที่
จะเขียน *เฮอิเกะ โมะ โนะกะตะริ* เสียอีก จากนั้นจึงเปลี่ยนเป็นการต่อสู้แบบกลุ่มในสมัยนัมโบะ
กุโซ แม้ว่าในวรรณกรรมสงคราม *ทะอิเฮะอิกิ* ที่เขียนเกี่ยวกับการสู้รบในสมัยนัมโบะกุโซจะยังมี
เรื่องการต่อสู้ตัวต่อตัวอยู่ก็ตาม แต่น่าจะปรากฏอยู่ในแง่ของศิลปะการแสดงมากกว่าจะทำในสนาม
รบจริงๆ ผู้วิจัยเห็นด้วยกับชะเอะกิ ฉินอิชิ ว่าแม้การต่อสู้ตัวต่อตัวจะแสดงถึงความเท่าเทียมและ
ถูกต้อง แต่ก็น่าจะปรากฏอยู่ในวรรณกรรมสงครามในแง่ของศิลปะการแสดง และไม่นิยมทำใน
สนามรบจริงๆ เนื่องจากการต่อสู้ตัวต่อตัวนั้น คู่ต่อสู้ต้องมีศเหมาะสมกัน การหาคู่ต่อสู้ที่ยศ
เหมาะสมกันในสนามรบจึงทำได้ยาก ส่วนเรื่องการต่อสู้ระหว่างมินะ โมะ โตะ โนะ มิทซุรุ กับ ทะอิ
ระ โนะ โยะนิฟูมิ ที่ปรากฏอยู่ใน *คนจะกุ โมะ โนะงะตะริณู* นั้นเป็นความขัดแย้งระหว่างตระกูล
ต่างฝ่ายต่างรู้ว่าคู่ต่อสู้คือใคร ทั้งสองจึงตกลงว่าจะตัดสินแพ้ชนะด้วยการต่อสู้ตัวต่อตัว จะเห็นได้ว่า
เรื่องการสู้รบตัวต่อตัวหรือ 「一騎打ち」 ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมหลายสาย ทั้งวรรณกรรม
สงคราม เรื่องเล่า รวมทั้งบทละคร โน ซึ่งล้วนแต่เป็นการกล่าวถึงเพื่อชื่นชมว่าเป็นการสู้รบที่สง่า
งามสมเป็นนักรบ เป็นการสู้รบตามอุดมคติ

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสันนิษฐานว่า การที่ผู้ประพันธ์บทละครเลือกตัดแปลงให้มิชิโมะริสู้กับศัตรูตัว
ต่อตัวมากกว่าจะจบด้วยการถูกศัตรูล้อมเช่นในวรรณกรรมสงคราม นอกจากเพื่อลอบประโลม
ดวงวิญญาณของมิชิโมะริแล้ว ยังเพื่อแสดงให้เห็นจิตใจอันสง่างามเข้มแข็งของมิชิโมะริที่กล้าหาญ
พอจะต่อสู้กับศัตรูแบบตัวต่อตัวอีกด้วย และหากมองในแง่ของการแสดงแล้ว การต่อสู้ตัวต่อตัวย่อม
ดูสวยงามและเหมาะสมตามอุดมคตินากว่านั่นเอง

3.5 กลวิธีสร้างอารมณ์สะท้อนใจในบทละครเรื่องมิชิโมะริ

ตามทฤษฎีซันโด ซึ่งเป็นเงื่อนไขสามประการในการประพันธ์บทละครโน ได้แก่เมสึดพันธุ์ คือ การกำหนดตัวละครเอกที่เหมาะสม อันดับที่สองคือการสร้าง โดยกำหนดลำดับการแสดง และ ประการสุดท้ายคือการเขียนเรื่อง ซึ่งการเขียนเรื่องเป็นการเลือกใช้ถ้อยคำที่เหมาะสมตามลักษณะ ของตัวละครเอก อีกทั้งยังเป็นการเลือกบทกวีให้เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อเรื่องอีกด้วย เมื่อ ผู้ประพันธ์บทละครโนหยิบยกเรื่องราวจุดจบของตระกูลทะอิระจาก *เฮอิเกะโมะ โนะงะตะริ* มา ดัดแปลงเป็นบทละคร ผู้ประพันธ์จะไม่ดัดแปลงให้บทละครมีความแตกต่างจากตัวบทต้นแบบมาก นัก แต่จะสอดแทรกเทคนิคการประพันธ์บทละครโนเข้าไป เช่น การอ้างอิงวรรณกรรมสมัยก่อน การแต่งคำประพันธ์เพื่อให้เกิดความงามแบบยูเง็น (Yuugen : 幽玄) ซึ่งหมายถึงความงามแบบ ประณีตสูงส่ง เป็นต้น การสอดแทรกเทคนิคการประพันธ์เป็นหนึ่งในกลวิธีที่เพิ่มอารมณ์สะเทือนใจ และเทคนิคการประพันธ์ที่พบในบทละครเรื่อง *มิชิโมะริ* คือ กลวิธีการสร้างเรื่องและกลวิธีทาง วรรณศิลป์ โดยในบทละครโนเรื่อง *มิชิโมะริ* มีกลวิธีการสร้าง เพื่อเพิ่มอารมณ์สะเทือนใจ ดังต่อไปนี้

3.5.1. กลวิธีสร้างเรื่อง

การสร้างเรื่องราวที่ปรากฏในบทละครเรื่อง *มิชิโมะริ* ที่มีส่วนช่วยเพิ่มอารมณ์สะเทือนใจ ซึ่งมี อยู่หลายประการ เช่นการสร้างตัวละคร และให้ตัวละครมาปรากฏกายพร้อมกันทั้งสององค์ ดังที่จะ กล่าวถึงต่อไป

3.5.1.1 สร้างตัวละคร

มิชิโมะริ คือตัวละครที่มีความขัดแย้ง โดยความขัดแย้งที่พบในบทละครโนเรื่องนี้คือความ ขัดแย้งในจิตใจของ *มิชิโมะริ* เนื่องจาก *มิชิโมะริ* เป็นนักรบ ซึ่งต้องให้ความสำคัญกับหน้าที่เป็น อันดับแรก แต่ในขณะที่เดียวกัน *มิชิโมะริ* ก็ยังมีด้านที่มีความขัดแย้งในจิตใจ นั่นคือห่วงใยภรรยาจน ต้องกลับมาพบภรรยาทั้งที่ตนต้องประจำอยู่ที่อิชิโนะทะนิ ซึ่งถือเป็นการไม่ให้ความสำคัญกับคำสั่ง ที่ได้รับเป็นอันดับแรก ในขณะที่กำลังรำลึกรรยานั่นเอง โนะริทซุเนะผู้เป็นน้องชายก็มาตาม ทำให้ *มิชิโมะริ* อับอายเป็นอันมาก แม้ไม่อยากจะแยกจากภรรยาแต่ก็ต้องไป

อย่างไรก็ตาม ชะนะริ เค็นตะโร ได้กล่าวไว้ใน *โยเกียววุกะอิกัน* เล่มที่ 5 ว่าบทละครโนเรื่อง *มิชิโมะริ* นั้นมีที่มาจาก *เฮฮิเกะ โมะ โนะงะตะริ* ตอนโอะชิอะมิ และ ตอนโคะซะอิโมะ มินะเงะ แต่เหตุการณ์ตอนที่โนะริทซุเนะมาตามมิชิโมะริผู้เป็นพี่ชายปรากฏในตอนโรบะ (老馬 : Rouba) ซึ่งอยู่ใน *เฮฮิเกะ โมะ โนะงะตะริ* ม้วนที่ 9 ตอนที่ 134

โดยเนื้อเรื่องในตอนโรบะคือตอนที่มิชิโมะริกับโนะริทซุเนะได้รับคำสั่งให้ไปประจำที่อิชิโนะทะนิ เนื่องจากมีข่าวว่าตระกูลมินะโมะ โคะจะเข้าโจมตี โนะริทซุเนะตั้งใจไปสู้รบอย่างเต็มกำลัง แต่มิชิโมะริกลับแอบหนีกลับมาอยู่ที่พักชั่วคราวของทะอิระ โนะ โนะริโมะริ (平教盛 : Taira no Norimori) ผู้เป็นบิดา แล้วเรียกให้โคะซะอิโมะ โนะ ทซุโอะเนะซึ่งอยู่บนเรือของตระกูลทะอิระลงจากเรือมาพบกันที่นั่น เมื่อโนะริทซุเนะรู้จึงโกรธพี่ชายมากและได้ตามมาต่อว่าพี่ชาย ซึ่งเนื้อหาใน *เฮฮิเกะ โมะ โนะงะตะริ* ตอนโรบะ ที่ถูกหยิบยกมาแต่งเป็นบทละครโนมีดังต่อไปนี้

兄越前の三位通盛卿を相具して、山の手をぞかため給ふ。この山の手と申すは鶴越の麓なり。

通盛の卿、能登殿の仮屋に北の方迎へ奉って、最後の名残り惜をしまれけり。

能登殿大きに怒つて、「この手はこはい方とて、教経を向けられて候なり。まことに恐う候ふべし。ただ今も上の山より源氏ざつと落とし候ひなば、取る物も取りあへ候はじ。たとひ弓をもったりとも、矢をはげずはかなひがたし。たとひ矢を矧げたりとも、引かずはなほも悪しかるべし。ましてさ様に打ち解けさせ給ひては、何の用にかたせ給ふべき」と諫められて、げにもとや思はれけん、急ぎ物具して、人をば帰し給ひけり¹⁸。

เดินทางพร้อมกับอะชิเด็น โนะซันมิ¹⁹ มิชิโมะริผู้เป็นพี่ชาย มุ่งหน้าไปยังยะมะ โนะเตะ ยะมะ โนะเตะนั้นอยู่ตรงตีนเขาอิโยะ โคะริ โงะอะ²⁰

มิชิโมะริเรียกภรรยาให้ออกมาพบกันยังที่พักชั่วคราวของ โนะริโมะริ แล้วร่ำลากันเป็นครั้งสุดท้าย

¹⁸ 市古貞次、『平家物語 二』(東京:小学館、1975年)、pp.217-218.

¹⁹ ชื่อเรียกตำแหน่งของทะอิระ โนะ มิชิโมะริ โดยทำหน้าที่ดูแลอะชิเด็น โนะกุนิ (Echizen no kuni : 越前国)

²⁰ อยู่ในเขตเฮียวโงะ เมืองโกเบ แต่สถานที่ชื่ออิโยะ โคะริ โงะอะนั้นใช้เรียกเส้นทางจากอะอินะ(เขตเฮียวโงะ)ข้ามแม่น้ำมินะโคะที่ภูเขาทะกะโอะซึ่งอยู่ในเขตอะชิโอจิ ซึ่งสถานที่นี้ไม่ได้อยู่ด้านหลังอิชิโนะทะนิ

โนะริทซุเนะ โกรธมาก คำหนีพี่ชายว่า “เจอศัตรูที่ต่อกรได้ยากเสียจน โนะริทซุเนะต้องมารับมือ เป็นศัตรูที่ยากจะรับมืออย่างแท้จริง ถ้าหากพวกเก็นจิลงจากเขามาโจมตีในตอนนี้นี้ก็ไม่มีทางยับยั้งได้เลย แม้ถือนูแต่ไม่ทาบลูกธนูก็ไม่เกิดผลอันใด แม้ทาบลูกธนูแต่ไม่เหนี่ยวสายธนูก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ หากมัวนั่งนอนใจอยู่เช่นนี้ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์” เมื่อได้ฟังมิชิโมะริจึงได้คิดว่าเป็นจริงตามที่น้องชายพูด จึงรีบสวมชุดเกราะและตั้งกรรยากลับ

ส่วนเนื้อหาในบทละคร โนตอนที่โนะริทซุเนะมาตามพี่ชายให้ไปรบ มีดังต่อไปนี้

シテ：舎弟の能登の守。

地：はや甲冑をよろひつゝ。通盛はいづくにぞ。など遅なはり給ふぞと。呼ばはりしその声の。あら恥づかしや能登の守。わが弟といひながら。他人よりなほ恥づかしや。暇申してさらばとて。行くも行かれぬ一の谷の。所から須磨の山の。うしろがみぞ引かし²¹。

ฉิเตะ : โนะ โตะ โนะกะมิ²² ผู้เป็นน้องชาย

คอรัส : รีบสวมชุดเกราะเร็วเข้า มิชิโมะริอยู่ที่ไหนกัน เหตุใดจึงยังมัวชักช้าอยู่ได้ เมื่อโดนเรียกเสียงดังก็อับอาย การถูก โนะ โตะ โนะกะมิที่เป็นน้องชายของตนเรียก ทำให้อับอายยิ่งกว่าโดนผู้อื่นเรียกเสียอีก จึงบอกลาโคะซะอิโมะ แล้วมุ่งหน้าไปอิชิโนะทะนิ ยิ่งก้าวไปข้างหน้าก็เหมือน โคนดิงผมด้านหลังเอาไว้

จะเห็นได้ว่าตัวบทต้นแบบกับบทละครใกล้เคียงกันอย่างมาก แต่ตัวบทละครจะยิ่งแสดงให้เห็นความรู้สึกของมิชิโมะริ ว่ามิชิโมะริไม่ยอมไปรบได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เห็นได้จากประโยค “ยิ่งก้าวไปข้างหน้าก็เหมือน โคนดิงผมด้านหลังเอาไว้” คือการที่ตัวต้องจากไป แต่ใจยังคงพะวงถึงคนที่อยู่ข้างหลังนั่นเอง แต่หากแปลตัวบทละครอย่างตรงตัวจะได้ความว่า

²¹伊藤正義、『謡曲集 下』(東京：新潮社、1988年)、p.288.

²²ชื่อเรียกตำแหน่งของทะอิระ โนะ โนะริทซุเนะ (ค.ศ. 1160-1185) หมายถึงผู้มีตำแหน่งสูงสุดของโนะ โตะ โนะ กุนิ ซึ่งก็คือทางตอนเหนือของจังหวัดอิมิซะวะในปัจจุบัน

所から須磨の山の。後髪ぞ引かるゝ²³。

จากภูเขาซุมะไปเหมือนโคนคิงผมหันหลังเอาไว้

สถานที่ซึ่งโคะซะอิโอะะ โนะ ทซุโอะนะเล่าว่าตนกระโดดน้ำมาตัวตายคือบริเวณอ่าวซุมะ ผู้ประพันธ์บทละครใช้คำว่า「後」(うしろ: Ushiro) เพื่อสื่อถึง「後髪」(うしろがみ: Ushirogami) ที่หมายถึง ผมหันหลังของมิชิโมะริ และยังใช้สื่อถึง「須磨の山の後」(すまのやまのうしろ: Suma no yama no ushiro) หมายถึงด้านหลังภูเขาซุมะ สื่อถึงการที่มิชิโมะริต้องจากภรรยาไป และต้องหันหลังให้กับภูเขาซุมะอันเป็นสถานที่บอกลา นอกจากนี้ผมยังเป็นสัญลักษณ์ของความผูกพัน การตัดผมคือการละทิ้งและตัดจากทางโลก คนที่ออกบวชจึงตัดผม การเปรียบเปรยว่ามิชิโมะริรู้สึกราวถูกดึงผมหันหลังเอาไว้ จึงแสดงให้เห็นถึงความผูกพันที่มีต่อภรรยาได้รั้งมิชิโมะริไว้ จนไม่ต้องการไปรบ เป็นความขัดแย้งระหว่างหน้าที่กับสิ่งที่ใจต้องการ

ผู้ประพันธ์บทละครได้หยิบยกเรื่องราวตอนที่น้องชายของมิชิโมะริมาตามให้ไปรบจากวรรณกรรมสงครามมาแต่งเป็นบทละคร จะเห็นได้ว่าในฉบับต้นแบบนั้น เมื่อน้องชายของมิชิโมะริมาตามและต่อว่าพี่ชายที่ยังมัวนั่งนอนใจ ไม่ยอมเตรียมตัวไปรบ มิชิโมะริจึงรู้สึกอึดอัดขึ้นมา นั่นคือเมื่อได้ฟังคำพูดของน้องชายที่สื่อความว่าหากไม่สู้ก็ไม่เกิดประโยชน์ มิชิโมะริจึงรีบส่งภรรยากลับ ส่วนตนก็มุ่งหน้าไปยังอิชิโนะทะนิเพื่อทำหน้าที่ ในขณะที่ในบทละครโนจะเห็นด้านที่อ่อนแอของมิชิโมะริมากกว่า โดยบรรยายว่ามิชิโมะริรู้สึกอับอายเมื่อน้องชายมาตาม ในวรรณกรรมสงครามจึงแสดงให้เห็นภาพลักษณ์นักรบของมิชิโมะริที่มีจิตใจเข้มแข็งได้ชัดเจนกว่าในบทละคร มิชิโมะริในบทละครโนรู้สึกอับอายที่น้องชายมาตาม อีกทั้งยังแสดงความเศร้าที่ต้องจากภรรยา ทำให้เห็นด้านที่อ่อนไหวของนักรบมากกว่าในวรรณกรรมสงคราม ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าการที่นักรบแสดงด้านอ่อนแอในจิตใจก่อนไปรบนั้น มีส่วนที่ทำให้ภาพลักษณ์ของมิชิโมะริในบทละครดูน่าเห็นใจ และยังช่วยเพิ่มอารมณ์สะเทือนใจอีกด้วย

²³ 伊藤正義、『謡曲集 下』(東京:新潮社、1988年)、p.288.

อย่างไรก็ตามคะเนะ โกะ นะ โอะกิ และ โยะมิ โกะมิ เก็น²⁴ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการกระทำของมิชิโมะริไว้ดังนี้

ภาพลักษณ์ของมิชิโมะริซึ่งหนีจากสนามรบในยามคำคืนก่อนที่จะมีการสู้รบ เพื่อกลับมาล่าภรรยาเป็นครั้งสุดท้ายนั้น ในฐานะนักรบแล้วไม่ใช่เรื่องน่าชื่นชม แต่การทำตามใจต้องการของมิชิโมะริก็แสดงให้เห็นถึงด้านที่เป็นมนุษย์มากกว่าพวกนักรบในชุดเกราะ ความเป็นมนุษย์ปกติของมิชิโมะริน่าจะมีส่วนที่ทำให้พวกเราอารมณ์ความรู้สึกร่วม ความขัดแย้งของสิ่งที่แสดงออกกับสิ่งที่ซ่อนอยู่ในจิตใจนั้น แม้แต่พวกเราที่อยู่ในยุคปัจจุบันก็สามารถสัมผัสได้

ผู้วิจัยเห็นด้วยกับความเห็นข้างต้น ว่าการกระทำของมิชิโมะริแสดงให้เห็นถึงด้านที่อ่อนแอในจิตใจของมนุษย์ นั่นคือเมื่อรู้ว่าตนต้องตายในสนามรบอย่างแน่นอนจึงกลับมาล่าภรรยา ซึ่งเป็นการทำตามความรู้สึกส่วนตัว มากกว่านักรบชุดเกราะที่ยึดถือหน้าที่เป็นหลัก ทว่าสุดท้ายแล้วนักรบเองก็ต้องทำตามคำสั่งแม้จะไม่อยากทำก็ตาม เช่นเดียวกับมิชิโมะริที่สุดท้ายแล้วก็ต้องไปรบตามหน้าที่ ผู้ประพันธ์บทละครโนได้เพิ่มเติมจุดที่ทำให้มิชิโมะริแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอในจิตใจชัดเจนขึ้น เช่น การเปรียบเปรยความรู้สึกของมิชิโมะริที่ต้องไปแต่เหมือนโดนดึงผมไว้เพื่อสื่อถึงการที่ใจยังเป็นห่วงพะวงถึงคนที่อยู่ข้างหลังจนไม่อยากไป เป็นต้น

ส่วนสาเหตุที่ทำให้ผู้ประพันธ์ซึ่งก็คือเสอะมิทำให้บทละครโนเรื่องมิชิโมะริมีความแตกต่างจากบทละครเรื่องอื่นๆที่ตัวละครเอกเป็นนักรบนั้น ชิโยะ เตะอิกัน(Siyo Teikan : 徐 禎完)²⁵ ได้สันนิษฐานไว้ว่า

ต้นแบบเดิมของบทละครเรื่อง มิชิโมะริ ที่เซอิอะมิได้ประพันธ์ไว้ นั้น ไม่ใช่ละครโนที่แสดงความกล้าหาญของอาจของนักรบ เห็นได้จากเนื้อหาที่แสดงอารมณ์ความรู้สึก ทั้งที่หยิบยกเรื่องจาก *เสอะอิเกะ โมะ โนะกะตะริ* มาดัดแปลง แต่ก็ไม่นำเสนอภาพนักรบผู้กล้า เช่นเดียวกับ *กิโยะ โมะริ*, *ฉิมะ โมะริ*, *โยะมิทซุเนะ*, *โยะฉิมะกะ* จึงคาดการณ์ได้ว่า เรื่อง *มิ*

²⁴ 金子直樹、吉越研、『能鑑賞二百一番』(東京：淡校社、2008年)、p.195

²⁵ 徐 禎完、「軍記物語と能『通盛』『清経』の位置付けを中心に」『国文学解釈と鑑賞 59 (11)』(1994年11月): 129-133.

ชิโมะริ ของเซอะอิอะมินั้น ไม่ได้มุ่งนำเสนอภาพของนักรบผู้องอาจ กล่าวคือก่อนที่เรื่อง มิชิโมะริ จะมาถึงมือของเสอะอะมิ เรื่องนี้ไม่ใช่ละครโนที่ตัวเองเป็นนักรบอยู่แล้ว แต่เป็นผลงานที่มีเนื้อหาแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึก ทว่าเมื่อได้รับการตัดแปลงจากเสอะอะมิ จึงได้ออกมาเป็นละครโนที่มีตัวเองเป็นนักรบคือมิชิโมะริเช่นในปัจจุบัน

ผู้วิจัยเห็นด้วยว่าเดิมที่ตัวละครเอกในบทละครเรื่องนี้อาจไม่ใช่มิชิโมะริ แต่เป็นภรรยาคือโคะชะอิโอะ โนะ ทัซุโบเนะ และเสอะอะมิได้นำมาดัดแปลงให้เป็นบทละครโนที่ตัวเองเป็นนักรบในภายหลัง ทำให้โคะชะอิโอะ โนะ ทัซุโบเนะยังมีบทบาทมากกว่าตัวละครผู้ติดตาม ซึ่งน่าจะเป็นรูปแบบการประพันธ์ของเซอะอิอะมิ ซึ่งเสอะอะมิไม่ได้ดัดแปลง

โคะชะอิโอะ โนะปรากฏตัวพร้อมมิชิโมะริทั้งในองก์แรกและองก์หลัง ทั้งที่ตามแบบฉบับแล้วตัวละครผู้ติดตามมักจะปรากฏตัวในองก์หลังเท่านั้น โดยเรื่องราวในองก์แรกเป็นเรื่องที่เล่าจากมุมมองของโคะชะอิโอะ โนะ ทัซุโบเนะ ส่วนเรื่องราวในองก์หลังเป็นเรื่องราวที่เล่าจากมุมมองของมิชิโมะริ กล่าวคือโคะชะอิโอะ โนะ ทัซุโบเนะมีบทบาทมากในองก์แรก และมิชิโมะริมีบทบาทมากในองก์หลัง

3.5.1.2 การให้ตัวละครมาปรากฏกายพร้อมกันทั้งสององก์

การพลัดพรากจากกันของมิชิโมะริกับภรรยาเป็นอีกตอนที่น่าเศร้าในบทละครเรื่องนี้ เมื่อต้องแยกจากกันเนื่องจากมิชิโมะริต้องไปรบ โคะชะอิโอะ โนะ ทัซุโบเนะเฝ้ารอให้สามีกลับมา เมื่อได้รับข่าวว่าสามีถูกศัตรูสังหารแล้วก็เสียใจมาก และรู้สึกไร้ที่พึ่ง จึงตัดสินใจกระโดดน้ำฆ่าตัวตาย อย่างไรก็ตามในฉบับต้นแบบคือ *เฮอะอิเกะ โมะ โนะงะตะริ* ตอนโคะชะอิโอะ มินะเงะ ได้มีการสอดแทรกความเชื่อของศาสนาพุทธนิกายสุขาวดี โดยตอนที่โคะชะอิโอะ โนะ ทัซุโบเนะจะกระโดดน้ำฆ่าตัวตาย ได้สวดมนต์และอธิษฐานขอให้ได้ไปอยู่ในภพภูมิเดียวกับมิชิโมะริ จึงแสดงให้เห็นว่าโคะชะอิโอะ โนะ ทัซุโบเนะเป็นภรรยาที่มีความรักและซื่อสัตย์ต่อสามี โดยเลือกที่จะฆ่าตัวตายตามสามีมากกว่าจะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไป และก่อนตายยังอธิษฐานขอให้ได้ไปอยู่ภพภูมิเดียวกับมิชิโมะริอีกด้วย ดังที่ปรากฏในฉบับต้นแบบดังต่อไปนี้

あかで別れしいもせのなからへ、必ず一つ蓮にむかへ給へ」と泣く泣く はるかに
かきくどき、「南無」ととなふる声共に、海にぞ沈み給ひける²⁶。

อธิษฐานว่า “ขอให้คู่สามีภรรยาที่ต้องพรากจากกันทั้งที่ยังไม่หมั้นรักเช่นพวกเรา ได้อยู่ใน
ดอกบัวดอกเดียวกัน” แล้วร้องให้ ขณะสวดมนต์ว่า “นะโม” ก็กระโดดลงทะเลจมหายไป

จากข้อความข้างต้น โคะชะอิโอะะ โนะ ทซุโบะนะอธิษฐานให้ได้ไปอยู่บนดอกบัวดอก
เดียวกับมิชิโมะริ ซึ่งเป็นความเชื่อในศาสนาพุทธนิกายสุขาวดี โดยนิกายนี้เน้นการเจริญพุทธสติถึง
พระอมิตาภพุทธะ ซึ่งจะนำไปเกิดใหม่ในแดนสุขาวดี และเชื่อว่าชั้นต่างๆของแดนสุขาวดีเป็น
ดอกบัว

ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าสาเหตุที่ดวงวิญญาณของมิชิโมะริกับ โคะชะอิโอะะ โนะ ทซุโบะนะมา
ปรากฏตัวพร้อมกันในองก์แรกและองก์หลังในบทละคร เนื่องจากในวรรณกรรมสงครามมีตอนที่
โคะชะอิโอะะ โนะ ทซุโบะนะอธิษฐานขอให้ได้อยู่ในภพภูมิเดียวกับมิชิโมะริก่อนฆ่าตัวตาย

อย่างไรก็ตาม ตามความเชื่อที่ว่านักรบต้องอยู่ในอสุรภูมิ ดังนั้นมิชิโมะริย่อมต้องอยู่ในอสุรภูมิ
แต่โคะชะอิโอะะ โนะ ทซุโบะนะไม่ใช่ นักรบจึงไม่น่าจะอยู่กับมิชิโมะริในอสุรภูมิ เป็นไปได้ว่าทั้ง
สองอาจอยู่คนละภพภูมิ แล้วจึงกลับมาพบกันที่โลกมนุษย์เมื่อพระสวดมนต์ให้แก่คนในตระกูล
ทะอิระที่อ่าวนะรุ โตะ ในองก์แรกดวงวิญญาณของทั้งสองจึงมาปรากฏภายในร่างของชาวประมงวัย
ชราขณะที่พระกำลังสวดมนต์

เนื่องจากบทละคร โนมักแต่งขึ้นเพื่อปลอบประโลมดวงวิญญาณของผู้ตาย และทำให้รู้สึกเห็น
ใจในชะตากรรมของตัวละคร ด้วยความที่ผู้ประพันธ์บทละครเห็นใจในชะตากรรมของคู่สามี
ภรรยาที่ต้องพลัดพรากจากกัน เมื่อแต่งเป็นบทละครจึงได้แต่งให้ทั้งสองได้ปรากฏกายพร้อมกันทั้ง
สององก์นั่นเอง นอกจากการแสดงความเห็นใจโดยให้คู่สามีภรรยาปรากฏกายพร้อมกันแล้ว การ
ที่ผู้ประพันธ์บทละครให้คู่สามีภรรยาปรากฏกายด้วยร่างคนชราในองก์แรกก็เป็นการแสดง

²⁶ 市古貞次、『平家物語 二』(東京:小学館、1975年)、p.263.

ความเห็นใจเช่นเดียวกัน โดยชะยะฉิ ทซุเนะโยะฉิ²⁷ ได้กล่าวแสดงความเห็นเกี่ยวกับคู่สามีภรรยา
 วิชาที่ปรากฏตัวในองก์แรกไว้ดังนี้

คู่สามีภรรยาชาวประมงวิชานั้น แท้จริงแล้วคือร่างแปลงของมิชิโมะริกับ โคะชะอิ
 โฉะ โนะ ทซุโอะเนะซึ่งอายุสั้น ‘ต้องพรากจากกันทั้งที่ยังไม่หมั้นรัก’ ผู้ประพันธ์บทละคร
 โนเรื่อง มิชิโมะริ เลือกลงให้ทั้งสองเป็นคู่สามีภรรยาวิชา เนื่องจากทั้งสองไม่สามารถอยู่
 ร่วมกันจนแก่เฒ่าได้

ผู้วิจัยเห็นด้วยกับชะยะฉิ ทซุเนะโยะฉิว่าผู้ประพันธ์บทละครให้คู่สามีภรรยาปรากฏภายใน
 องก์แรกด้วยร่างคนวิชาเพื่อช่วยให้ทั้งสองได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันจนแก่เฒ่า ซึ่งเป็นสิ่งที่มิชิโมะริกับ
 ภรรยาไม่อาจทำได้เมื่อครั้งยังมีชีวิต นับว่าเป็นการช่วยปลดปล่อยโศกเศร้าของทั้งสองได้
 อีกด้วย ในองก์แรกของบทละครโน คู่สามีภรรยาชาวประมงได้พรรณนาถึงความยากลำบากของ
 อาชีพประมง ซึ่งมักพบได้ในบทละครโน ที่ตัวละครจะพรรณนาให้เห็นถึงความยากลำบากจากการ
 ประกอบอาชีพของร่างที่ตนแปลงมา เมื่อมิชิโมะริและภรรยาแปลงเป็นชาวประมง จึงได้มีบทขับ
 ร้องที่แสดงให้เห็นถึงความเหนื่อยยากของอาชีพประมง ดังต่อไปนี้

ツレ：程なく暮るる日の数かな。

シテ：昨日過ぎ。

ツレ：今日と暮れ。

シテ：明日またかくこそあるべけれ。

ツレ：されども老に頼まぬは。

シテ：身の行末の日数なり。

シテ、ツレ：いつまで世をばわたづみの。あまりに隙もなみをぶね。

ツレ：なにを頼に老の身の。

シテ：命のために。使ふべき²⁸。

²⁷ 林 恒徳、「謡曲作品研究『通盛』あかで別れし」『山口大学教育学部研究論叢 第1部 人文科学・
 社会科学(38)』(1988年11月): 30.

²⁸ 伊藤正義、『謡曲集 下』(東京:新潮社、1988年)、p.288.

ท้ชู่ระ : อึกไม่น่านพระอาทิตย์จะตก วันคีนผ่านไปวันแล้ววันเล่า

ฉิเตะ : เมื่อวานผ่านไปอย่างรวดเร็ว

ท้ชู่ระ : พระอาทิตย์วันนี้ลับขอบฟ้า

ฉิเตะ : วันพรุ่งนี้ก็คงผ่านไปเช่นวันนี้

ท้ชู่ระ : แต่ถึงกระนั้น สำหรับคนชราแล้ว

ฉิเตะ : คงไม่อาจคาดหวังให้เดือนและปีมันยาวนานได้

ฉิเตะกับท้ชู่ระ : ชีวิตแสนเปราะบางต้องทำแต่งงานอยู่เสมอ ขึ้นเรือเล็กแสนอันตราย ทำแต่งงานไม่ว่างวัน

ท้ชู่ระ : ชีวิตแสนเปราะบางจะหวังพึ่งสิ่งใดได้

ฉิเตะ : ต้องทำงานเพื่อเลี้ยงชีพ

บทขับร้องนี้นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความยากลำบากของอาชีพประมงแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงการใช้ชีวิตร่วมกันของกลุ่มสามภรรยาที่ได้อยู่ร่วมกันจนกระทั่งแก่เฒ่า ซึ่งมีชิโมะริกับโคะซะอิโอะ โนะ ท้ชู่โอะนะในวรรณกรรมสงครามไม่มีโอกาสได้อยู่ร่วมกันจนเข้าสู่วัยชรา ผู้ประพันธ์บทละครโนจึงได้เขียนให้ทั้งคู่มีโอกาสอยู่ร่วมกันจนเข้าสู่วัยชรา เห็นได้จากบทขับร้องที่กลุ่มสามภรรยาชาวประมงกล่าวถึงการใช้เวลาไปวันแล้ววันเล่า แต่ทุกวันผ่านไปโดยที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง จนเมื่อถึงวัยชราจึงระลึกได้ว่าเวลาช่างผ่านไปรวดเร็ว และไม่รู้ว่ายูขัยของพวกเขาจะยืนยาวอีกนานเท่าไร ดังบทขับร้องที่กล่าวว่า ‘สำหรับคนชราแล้ว คงไม่อาจคาดหวังให้เดือนและปีมันยาวนานได้’ อีกทั้งบทขับร้องก็ยังเป็นการตอบโต้กันเหมือนกลุ่มสามภรรยาที่สนทนากันอีกด้วย

ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การให้ชิโมะริกับโคะซะอิโอะ โนะ ท้ชู่โอะนะได้อยู่ร่วมกันจนชรา ถือเป็น การปลดปล่อยประโลมดวงวิญญาณของทั้งคู่ด้วยเช่นกัน และยังแสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจในชะตากรรมของกลุ่มสามภรรยาที่ต้องพรากจากกันทั้งที่ยังไม่หมดรักอีกด้วย ดังนั้นผู้ประพันธ์บท

ละครจึงให้ร่างแปลงในองค์แรกของทั้งคู่เป็นคู่สามีภรรยาที่ได้อยู่ด้วยกันจนแก่ ได้ผ่านวันคืนอันยาวนานไปด้วยกัน แม้ต้องพบกับความลำบากจากการทำงานหาเลี้ยงชีพก็ตาม จนเมื่อรู้ตัวอีกทีก็อดใจหายไม่ได้ว่าทำไมเวลาจึงผ่านไปรวดเร็วเช่นนี้

3.5.2. กลวิธีทางวรรณศิลป์

วรรณศิลป์เป็นศิลปะในการประพันธ์ และเป็นอีกวิธีหนึ่งในการสร้างอารมณ์สะท้อนใจในบทละครในเรื่อง *มิชิโมะริ* โดยกลวิธีทางวรรณศิลป์ในบทละครในเรื่อง *มิชิโมะริ* ได้แก่ การอ้างอิงบทกลอน และการใช้เทคนิคการประพันธ์

3.5.2.1. การอ้างอิงบทกลอน

昨日といひ今日と暮らしてあすか川流れてはやき月日ならけり²⁹

เมื่อวานเป็นอย่างไร วันนี้ย่อมเป็นเช่นนั้น วันพรุ่งนี้จะผ่านไปราวแม่น้ำอะซูกะ การเคลื่อนคล้อยของพระจันทร์และพระอาทิตย์ยังเป็นเช่นเดิม

ผู้ประพันธ์กลอนบทนี้คือ ฮะรุมิชิ โนะ ทซุระกิ (Harumichi no Tsuraki : 春道列樹) เป็นกวีในสมัยเฮอัน ไม่ปรากฏปีที่เกิด เสียชีวิตในปี ค.ศ.920 ซึ่งโอะซะวะ มะซะโอะ (Ozawa Masao : 小沢正夫) ได้ถอดความกลอนของฮะรุมิชิ โนะ ทซุระกิเป็นภาษาญี่ปุ่นปัจจุบันดังต่อไปนี้

きのうはどうだった、きょうはこうだ、あすはどうしようといいながら、一日一日を暮らしていくのだ。さてあすの語にも似た飛鳥川の流りは遠くて止まることがないが、月日の流れもそれと少しも変わらない³⁰。

เมื่อวานเป็นเช่นไร วันนี้เป็นเช่นนั้น ใช้ชีวิตในแต่ละวันพาลงคิดว่าพรุ่งนี้จะเช่นไร วันพรุ่งนี้ช่างเหมือนกับแม่น้ำอะซูกะที่ไหลไปแสนไกล ไม่อาจหยุดยั้งได้ ทว่าการเคลื่อนคล้อยของพระอาทิตย์และพระจันทร์ไม่เปลี่ยนไปแม้แต่น้อย

²⁹ 小沢正夫、『古今和歌集』(東京:小学館、1971年)、p. 167.

³⁰ Ibid.

นอกจากถอดความเป็นภาษาญี่ปุ่นปัจจุบันแล้ว โอะสะวะ มะชะ โอะได้แสดงความเห็นต่อกลอนบทนี้ดังต่อไปนี้

มีการใช้คะกะ โคะ โตะยะ³¹ เป็นบทกลอนที่แสดงถึงความรู้สึกโศกเศร้า เนื่องจากความไม่เที่ยงบนโลกมนุษย์ เป็นเพราะแม้แต่แสวงหาความสุข จึงตกใจกับการ โจรของพระจันทร์และพระอาทิตย์ที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว

บทกลอนนี้แสดงให้เห็นถึงการใช้ชีวิตในแต่ละวัน เมื่อรู้ว่าเวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วจึงอดตกใจไม่ได้ สะท้อนให้เห็นการใช้ชีวิตมายาวนานแต่กลับรู้สึกเป็นเพียงเวลาสั้นๆ เพราะแม้แต่จ้องกับสิ่งอื่น ในบทกลอนมีการใช้คะกะ โคะ โตะยะหรือคำพ้องเสียง โดยการใช้คำว่าอะซุที่แปลว่าวันพรุ่งนี้ กับอะซุที่เป็นชื่อแม่น้ำ ว่าวันพรุ่งนี้(อะซุ)เหมือนกับแม่น้ำอะซุทะเลที่ไหลไปแสนไกลไม่อาจหยุดยั้งได้ เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่าเมื่อวันนี้จบลงพรุ่งนี้ย่อมมาถึง แต่ละวันเหมือนสายน้ำไหล ซึ่งเราไม่สามารถห้ามน้ำในแม่น้ำไม่ให้ไหลได้ เปรียบได้กับการที่เราไม่สามารถหยุดวันเวลาได้

อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้ประพันธ์บทละครเลือกใช้กลอนบทนี้เพื่อสื่อว่ามิชิโมะริกับ โคะชะอิโอะ โนะ ทัซุ โยะนะะได้อยู่ร่วมกันจนแก่เฒ่า เมื่อเข้าสู่วัยชราจึงรู้สึกถึงความไม่เที่ยงและรู้สึกว่าเวลาช่างผ่านไปรวดเร็วเหลือเกิน

นอกจากบทกลอนที่สื่อว่าทั้งคู่ได้อยู่ร่วมกันจนแก่เฒ่าแล้ว ยังมีกลอนอีกบทที่ผู้วิจัยคิดว่าส่งผลต่ออารมณ์สะเทือนใจ โดยเป็นกลอนที่ปรากฏตอนที่มิชิโมะริกลับมาบอกลาภรรยาออกไปสู้รบ ซึ่งมีบทขับร้องที่เปรียบเทียบกับน้ำตาของกุฉิในยามที่ถูกทัพของโค โชะะผู้เป็นศัตรูล้อมเมืองไว้ทั้งสี่ทิศ ก็คงมากมายพอกับน้ำตาของพวกตนในยามนี้ บทขับร้องนั้นได้รับการหยิบยกมาจากกลอนในวะกัน โรเอะอิฉุ หมวดที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ ซึ่งเนื้อหาในบทกลอนมีดังต่อไปนี้

灯暗うして数行虞氏の涙 夜更けては四面楚歌の声³²

³¹ คะกะ โคะ โตะยะ (Kakekotoba : 掛詞) หมายถึงคำพ้องเสียง คือคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายแตกต่างกัน โดยในบทกลอนใช้คำว่า “อะซุ” ที่แปลว่าวันพรุ่งนี้ กับ “อะซุ” ที่เป็นชื่อแม่น้ำ

³² 菅野禮行、『和漢朗詠集』(東京:小学館、1999年)、p. 362.

แสงไฟดับมืด น้ำตาของกุนิซางะมากมาย เสียงเพลงของโชะคังในยามค่ำคืนทั้งสี่ทิศ

ผู้ประพันธ์กลอนบทนี้คือ ทะชิบะนะ โนะ ฮิโรมิ (Tachibana no Hiromi : 橘広相)³³ ซึ่งชุงะ โนะ ฮิโระยุกิ ได้ถอดความกลอนบทนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นปัจจุบันไว้ดังนี้

灯火は暗く、虞美人は涙を幾筋も流して、項羽の辞世の歌に唱和した。夜も更けて、敵の漢軍に四方を囲まれ、項羽の出身地、楚の国の歌を彼らが歌うのを聞き、項羽たちはもはやこれまでと覚悟したのだった³⁴。

แสงไฟดับมืด กุนิซิง โชน้ำตาไหลออกมามากมาย เพลงแห่งความตายของโคอุตังก็ก้อง
ยามค่ำคืนดึกคืน ศัตรูชาวฮั่นยังคงล้อมอยู่ทั้งสี่ทิศ ได้ยินเพลงของแคว้นฉู่ซึ่งเป็นบ้านเกิด
ของโคอุ ตังก้อง บรรดาคนของโคอุต่างก็ตระหนกกว่าเหลือเวลาอีกไม่นาน

การถอดความของชุงะ โนะ ฮิโระยุกิทำให้ความหมายของบทกลอนชัดเจนขึ้น เหตุการณ์ในบทกลอนมาจาก มิชิ ซึ่งเป็นบันทึกประวัติศาสตร์จีน โดยเป็นเรื่องการสู้รบระหว่างโคอุหรือเซียงอวีแห่งแคว้นฉู่ โคอุรบกับโคโชะหรือ เกาจู่ แห่งแคว้นฮั่น ซึ่งเรื่องราวการสู้รบนี้ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมสงครามของญี่ปุ่นคือ ทะอิเฮะอิกิ ตอน คัน โชะกัซเซ็น โนะ โคะโตะ โดยคัน 「漢」 หรือ ฮั่นคือฝ่ายโคโชะ ส่วน โชะ 「楚」 หรือ ฉู่คือฝ่ายโคอุ ในบทกลอนคือตอนที่ทหารของโคโชะล้อมเมืองของโคอุไว้และร้องเพลงของฉู่รอบเมืองของโคอุ เพื่อลวงว่าทหารของฉู่ได้แปรพักตร์ไปอยู่ฝ่ายโคโชะแล้ว ทำให้ทหารของโคอุต่างเสียขวัญ กุณิกรรยาของโคอุร้องไห้เสียใจที่สามีกำลังจะพ่ายแพ้ก่อนตัดสินใจชิงฆ่าตัวตายเสียก่อน แม้บทกลอนที่หยิบยกมาจะเป็นเรื่องของโคอุ แต่ในบทละครโนเรื่อง โคอุ ได้เล่าเรื่องโคโชะล้อมเมืองทั้งสี่ทิศโดยไม่ได้อ้างอิงกลอนบทนี้ ซึ่งผู้ประพันธ์บทละครโนเรื่อง มิชิโมะริ ได้หยิบยกกลอนบทนี้มาใช้ไว้ตอนที่มิชิโมะริลากรรยาไปรบเพื่อเปรียบเทียบว่าน้ำตาของกุนิซางะที่หลั่งออกมาก่อนฆ่าตัวตาย คงมากพอๆกับน้ำตาของมิชิโมะริและ

³³ ทะชิบะนะ โนะ ฮิโรมิ (Tachibana no Hiromi : 橘広相)เป็นนักวิชาการสมัยเฮอันตอนต้น เกิดปีค.ศ. 837 และเสียชีวิตปีค.ศ. 890

³⁴ 菅野禮行、『和漢朗詠集』(東京：小学館、1999年)、p. 362.

ภรรยาในขามนี้ เป็นการเปรียบเทียบโศกนาฏกรรมของตนเองกับโศกนาฏกรรมของนักรบในประวัติศาสตร์จีน ส่วนนี้เองที่ผู้วิจัยเห็นว่า ส่งผลให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจในบทละคร โนเรื่อง มิชิโมะริ เนื่องจากมีการเปรียบเทียบให้เห็นถึงความเสียใจของกลุ่มสามีภรรยาที่ต้องพลัดพรากจากกัน นอกจากนี้ยังถือว่าการอ้างอิงบทกลอนในเรื่อง มิชิโมะริ เป็นไปตามทฤษฎีชั้นโคเรื่องวิธีการเขียน โดยผู้ประพันธ์บทละครได้หยิบยกบทกลอนที่มีความเหมาะสมกับเนื้อเรื่องมาใส่ไว้ในบทละคร เพื่อสื่อให้เห็นถึงความเศร้าระหว่างคู่สามีภรรยาที่ต้องจากกันเพราะสงคราม

3.5.2.2. เทคนิคการประพันธ์

ในบทละคร โนมมีการใช้เทคนิคการประพันธ์เพื่อก่อให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถของผู้ประพันธ์บทละคร โดยในเรื่อง มิชิโมะริ มีการใช้เทคนิคการประพันธ์ที่ส่งผลต่ออารมณ์สะเทือนใจคือการใช้ ทะอิโกะ (taigo : 対語) ซึ่งเป็นการประพันธ์โดยใช้คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน เช่น ขาว「白」 กับดำ「黒」 ยาว「長い」 กับสั้น「短い」 เป็นต้น โดยการใช้ทะอิโกะปรากฏอยู่ตอนที่โคะซะอิโอะ โนะ ทังซุโอะเนะจะกระโดดน้ำฆ่าตัวตาย และแม่นมขอกระโดดน้ำฆ่าตัวตายตามไปด้วย ดังที่ปรากฏในบทขับร้องต่อไปนี้

ツレ：主従泣く泣く手を取り組み舟端に臨み。さるにてもあの海にこそ沈まらざらめ。

地：沈むべき身の心にや。涙の兼ねて浮ぶらん³⁵。

ทังซุเระ：ผู้เป็นนายและข้ารับใช้ได้แต่ร้องให้ ร้องให้ จูงมือกัน ไปยืนที่ท่าบเรือ ปรารถนาที่จะจมลงไปทะเล

คอรึส：ความเศร้าทำให้ตัวฉันจมลงไปหรือ ไม่หรือ น้ำตาที่รวมกับน้ำทะเลทำให้ตัวฉันลอยขึ้นมาต่างหาก

จากบทขับร้องที่หยิบยกมา มีการใช้คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน คือ 「沈む」(シヅム: shizumu) แปลว่าจม กับ 「浮ぶ」(ウカブ: ukabu) แปลว่าลอย ซึ่งความหมายของน้ำตาที่พบใน

³⁵ 伊藤正義、『謡曲集 下』(東京：新潮社、1988年)、p.284.

วรรณกรรมตั้งแต่สมัยโบราณนั้น สื่อถึงวิญญาณและจิตใจของคนๆนั้น ผู้วิจัยจึงแปลตามบริบทในบทละครว่าร่างของโคะซะอิโอะ โนะ ทัซุโอะเนะจมลงไป แต่วิญญาณกลับลอยขึ้นมา สื่อว่าเมื่อตัดสินใจกระโดดน้ำฆ่าตัวตายด้วยความเศร้า แม้ร่างของโคะซะอิโอะ โนะ ทัซุโอะเนะจะจมลงไปในทะเล แต่น้ำตาได้รวมกับน้ำทะเล และวิญญาณได้ลอยขึ้นมา แสดงให้เห็นถึงความสามารถของผู้ประพันธ์ ซึ่งเลือกใช้คำที่มีความหมายขัดแย้งกันมาบรรยายให้เห็นความเศร้าของคนที่ตัดสินใจฆ่าตัวตาย แม้ร่างกายจะจมหายลงไปในทะเล แต่วิญญาณและจิตใจที่เศร้าโศกไม่ได้จมหายตามร่างกายไปนั่นเอง

3.6 บทวิเคราะห์หีบละครโนเรื่อง มิชิโอะริ

มิชิโอะริ เป็นบทละครโนที่แตกต่างจากแบบฉบับของฉะระ โมะ โนะ เนื่องจากมีคู่สามีภรรยาปรากฏกายพร้อมกันทั้งในองก์แรกและในองก์หลัง ซึ่งตามแบบฉบับแล้วฉะระ โมะ โนะเป็นบทละครที่มีตัวเอกเป็นนักรบ ดังนั้นตัวละครเอกจึงปรากฏกายในองก์แรกและองก์หลัง ส่วนตัวละครที่ซุระซึ่งก็คือโคะซะอิโอะ โนะ ทัซุโอะเนะมักปรากฏกายแต่ในองก์หลัง และไม่มียุทธการเท่าตัวละครเอก

โดยโคะซะอิโอะ โนะ ทัซุโอะเนะมีบทบาทมากในองก์แรก และมิชิโอะริมีบทบาทมากในองก์หลัง โคะซะอิโอะ โนะ ทัซุโอะเนะจึงเป็นทัซุระหรือตัวละครผู้ติดตามที่มีบทบาทมากที่สุดซึ่งมียะเกะ อะกิโกะ(Miyake Akiko : 三宅明子)³⁶ ได้แสดงความคิดเห็นต่อบทละครเรื่อง *มิชิโอะริ* ไว้ดังต่อไปนี้

แม้เรื่อง *มิชิโอะริ* จะมีรูปแบบของบทละครประเภทฉะระ โมะ โนะ และเป็นบทละครประเภทในฝัน³⁷ แต่ก็ค่อนข้างแตกต่างจากบทละครประเภทฉะระ โมะ โนะเรื่องอื่น สาเหตุสำคัญคงเป็นจุดที่ตัวละครคือมิชิโอะริ (ฉิเตะ) กับโคะซะอิโอะ โนะ ทัซุโอะเนะ (ทัซุระ)

³⁶ 三宅晶子、『歌舞能の確立と展開』(東京：ペリカン社、2001年)、p. 128.

³⁷ บทละครที่ตัวละครเอกไม่ใช่บุคคลธรรมดาที่มีชีวิตอยู่ โดยจะมาปรากฏกายให้ตัวละครมองเห็น จากนั้นจึงเล่าเรื่องในอดีตและร่ำราให้ตัวละครรองดู

ปรากฏตัวด้วยการพาเรือออกมาในองค์แรก ยิ่งกว่านั้นเรื่องราวที่หยิบยกมาเล่ายังมาจาก *เสอิเกะ โมะ โนะงะตะริ* ม้วนที่เก้า ตอน โคะชะอิโฌ มินะเงะ ซึ่งเป็นตอนที่โคะชะอิโฌ โนะ ทัซุโอะเนะกระโดดน้ำฆ่าตัวตาย และมีชิโมะริแทบไม่ต่างจากตัวประกอบ

ในองค์หลังเป็นตอนที่ทั้งสองแยกจากกันซึ่งอยู่ใน *เสอิเกะ โมะ โนะงะตะริ* ตอน โรยะ จากนั้นมิชิโมะริจึงได้เล่าเรื่องการสู้รบตามที่ปรากฏใน *เสอิเกะ โมะ โนะงะตะริ* ตอน โอะชิอะมิ เมื่อมิชิโมะริเล่าเรื่องในอดีตจบก็ยินดีที่ตนจะได้ออกไปสู่อุคสุชาวดี

เรื่องดำเนินโดยที่โคะชะอิโฌ โนะ ทัซุโอะเนะเป็นตัวละครสำคัญในองค์แรก และมีชิโมะริเป็นตัวละครสำคัญในองค์หลัง เป็นมุมมองจากตัวละครในบทละครในเรื่องเดียวกัน แต่ตัวละครทั้งสองเป็นตัวละครสำคัญคนละสถานที่

ผู้วิจัยเห็นด้วยกับมิยะเกะ อะกิโกะ ว่าบทละครเรื่อง *มิชิโมะริ* แตกต่างจากบทละครเรื่องอื่นๆ ที่ตัวเอกเป็นนักรบ เนื่องจากทัซุโอะเนะมีบทบาทในองค์แรก และมิชิโมะริมีบทบาทในองค์หลัง ต่างจาก *โระ โนะ* เรื่องอื่นที่มักให้ความสำคัญกับมิชิโมะรินั้น ไม่มีเรื่องที่มิชิโมะริเป็นสามีกรรยา กัน และออกมาปรากฏกายพร้อมกันสององค์เช่นนี้

โคะชะอิโฌ โนะ ทัซุโอะเนะเป็นผู้เล่าเรื่องราวในองค์แรก เนื้อเรื่องในวรรณกรรมสงครามที่หยิบยกมาแต่งเป็นบทละครจึงเป็นเรื่องของโคะชะอิโฌ โนะ ทัซุโอะเนะ โดยเหตุการณ์ในองค์แรกตอนที่โคะชะอิโฌ โนะ ทัซุโอะเนะกระโดดน้ำฆ่าตัวตายปรากฏอยู่ใน *เสอิเกะ โมะ โนะงะตะริ* ตอน โคะชะอิโฌ มินะเงะ เมื่อเข้าสู่องค์หลัง มิชิโมะริได้เล่าเรื่องที่ต้องไปเตรียมสู้รบที่อิชิโนะทะนิ แต่กลับแอบกลับมาบอกลากรรยา จนโนะริทัซุโอะเนะผู้เป็นน้องชายต้องมาตาม โดยเรื่องราวส่วนนี้ปรากฏอยู่ในตอน โรยะ ก่อนจะเป็นเนื้อหาที่อ้างอิงมาจากตอน โอะชิอะมิ ซึ่งเนื้อเรื่องคือตอนที่มิชิโมะริไปยังอิชิโนะทะนิและได้สู้รบกับนักรบตระกูลมินะ โมะ โคะจนถึงแก่ความตาย

กล่าวคือเนื้อหาในบทละคร โนะองค์แรกอ้างอิงมาจาก *เสอิเกะ โมะ โนะงะตะริ* บทที่โคะชะอิโฌ โนะ ทัซุโอะเนะเป็นตัวละครสำคัญ ส่วนองค์หลังอ้างอิงมาจากบทที่มิชิโมะริเป็นตัวละครสำคัญ แสดงให้เห็นว่าผู้ประพันธ์ให้ความสำคัญกับโคะชะอิโฌ โนะ ทัซุโอะเนะเป็นอย่างมาก ไม่ใช่เพียงแต่ให้โคะชะอิโฌ โนะ ทัซุโอะเนะมาปรากฏกายทั้งสององค์ แต่เนื้อหาที่อ้างอิงมาจาก

วรรณกรรมสงครามก็ยังเลือกหยิบยกตอนที่โคะชะอิโมะ โนะ ทัซุโอะเนะเป็นตัวเด่นมาแต่งเป็น บทละครโน โดยโคะชะอิโมะ โนะ ทัซุโอะเนะเป็นตัวละครสำคัญเมื่อสถานที่ในบทละครคืออ่าว นะรุโตะ ส่วนมิชิโมะริเป็นตัวละครสำคัญเมื่อสถานที่ในบทละครคืออิชิโนะทะนิ ดังนั้นมิยะเกะ อะกิโกะจึงได้กล่าวหาเรื่องราวในบทละครโน ได้เล่าผ่านมุมมองของตัวละครในบทละครโนเรื่อง เดียวกัน แต่ตัวละครทั้งสองเป็นตัวละครสำคัญในแต่ละสถานที่

นอกจากเรื่องการปรากฏกายของมิตะกับทัซุระในองก์แรกและองก์หลังที่แตกต่างจาก ฉะระ โมะ โนะ เรื่องอื่นแล้ว มิยะเกะ อะกิโกะ³⁸ ยังได้แสดงความเห็นต่อลักษณะเฉพาะตัวของบทละคร เรื่อง *มิชิโมะริ* ดังต่อไปนี้

มิชิโมะริ มีความแตกต่างจากฉะระ โมะ โนะ เรื่องอื่นๆ มากทีเดียว ประการแรกคือ มิตะ กับทัซุระในองก์แรกมาปรากฏกายด้วยสาเหตุที่ไม่แน่ชัด ตัวละครจากฉะระ โมะ โนะ เรื่อง อื่นๆ ส่วนปรากฏกายด้วยใจที่ต้องการหนีจากความทรมานในภพภูมิของนักรบ จึงปรากฏ กายต่อหน้าพระรูดงค์เพื่อขอให้พระสวามนตร์อุทิศส่วนกุศลให้ ทว่าตัวละครเรื่อง *มิชิโมะริ* ไม่ได้แสดงท่าทีว่าต้องการให้พระสวามนตร์ให้เลย

ขณะที่พระรูดงค์มายังนะรุ โตะในฤดูร้อน เพื่อสวามนตร์ให้คนตระกูลเฮอิเกะที่ เสียชีวิตบริเวณอ่าวแห่งนี้ มิตะกับทัซุระปรากฏตัวออกมาอย่างกะทันหัน ทั้งๆที่มิตะ กับทัซุระไม่ได้ต้องการให้พระช่วยสวามนตร์ให้ เป็นฉากฟังพระสูตรที่มีเอกลักษณ์ แตกต่างจากฉะระ โมะ โนะ เรื่องอื่น เมื่อตัวละครยินดีที่ได้ฟังพระสัทธรรมปุณทริกสูตรแล้ว ก็กระโดดน้ำจมนหายไป โดยที่ไม่ได้ขอให้พระสวามนตร์ให้ ในองก์หลังเมื่อมิชิโมะริกับ ภรรยาได้ยื่นเสียงสวามนตร์จึงถูกดึงให้กลับมาสู่โลกมนุษย์ ซึ่งจุดนี้เป็นไปตามแบบฉบับ ของฉะระ โมะ โนะ แต่การดำเนินเรื่องที่ไม่ชัดเจนในองก์แรกนั้น สันนิษฐานว่าเป็นรูป แบบเดิมที่หลงเหลืออยู่ ก่อนที่เสะอะมิจะนำบทละครเรื่อง *มิชิโมะริ* มาดัดแปลง

มิยะเกะ อะกิโกะได้อธิบายว่าการปรากฏกายของตัวละครเอกจากบทละครเรื่อง *มิชิโมะริ* แตกต่างกับตัวละครเอกในฉะระ โมะ โนะ เรื่องอื่น เนื่องจากตัวละครเอกในฉะระ โมะ โนะ เรื่องอื่น มัก

³⁸ 三宅晶子、『歌舞能の確立と展開』（東京：ペリかん社、2001年）、p. 128.

ปรากฏกายต่อหน้าว่เกกิ โดยมีจุดประสงค์คือขอให้ว่เกกิช่วยสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้ เพื่อที่ตนเองจะได้หลุดพ้นจากภุมระโคหรืออสุรภูมิ อันเป็นภพภูมิที่นักรบต้องไปอยู่เมื่อเสียชีวิตไปแล้ว ทว่าในเรื่อง *มิชิโมะริ* ตัวละครเอกปรากฏกายโดยที่ไม่ได้ขอให้พระสวดมนต์ให้ และจบองค์แรกลงโดยที่ตัวละครเอกกับทซุระกระโคดลงน้ำ ต่างจากภุมระ โมะ โนะเรื่องอื่นที่ตัวละครเอกจะขอให้ว่เกกิช่วยสวดมนต์ให้แล้วหายตัวไป เป็นการจบองค์แรก ซึ่งมียะเกะ อะกิโกะสันนิษฐานว่าเนื้อหาในองค์แรกเป็นรูปแบบที่เซอะมิได้แต่งไว้ และเซอะมิไม่ได้ดัดแปลงส่วนนี้

มียะเกะ อะกิโกะสันนิษฐานว่าเนื้อหาในองค์แรกเป็นผลงานของเซอะมิ ซึ่งผู้วิจัยเห็นด้วยกับมียะเกะ อะกิโกะ เนื่องจากรูปแบบของบทละครเรื่อง *มิชิโมะริ* ยังมีจุดที่แตกต่างจากภุมระ โมะ โนะเรื่องอื่นของเซอะมิ แสดงให้เห็นว่าเซอะมิไม่ได้ดัดแปลงบทละครทั้งหมด แต่ยังคงเหลือรูปแบบงานของเซอะมิเอาไว้ด้วย เพราะถ้าหากดำเนินเรื่องตามภุมระ โมะ โนะที่เป็นผลงานเซอะมิแล้ว ในองค์แรกตัวละครเอกต้องปรากฏกายต่อหน้าพระ เล่าเรื่องในอดีตของตนแล้วขอให้พระสวดมนต์ให้ก่อนหายตัวไป

ผู้วิจัยจึงขอยกตัวอย่าง บทละคร โนเรื่อง *อะทซุโมะริ* (*Atsumori* : 敦盛) ซึ่งเป็นบทละครประเภทภุมระ โมะ โนะ และเป็นผลงานของเซอะมิ มาเปรียบเทียบกับเรื่อง *มิชิโมะริ*

เรื่องย่อบทละครเรื่อง *อะทซุโมะริ*เล่าถึง ขุนพลคุมะงะอิ นะ โอะสะเนะซึ่งได้ออกบวชเป็นพระชื่อเร็นเซะอิ โดยขุนพลคุมะงะอิ นะ โอะสะเนะออกบวชหลังจากสังหารอะทซุโมะริ นักรบหนุ่มแห่งตระกูลทะอิระในการรบที่อิชิโนะทะนิ พระเร็นเซะอิเดินทางมายังอิชิโนะทะนิ เพื่อสวดอุทิศส่วนกุศลให้แก่วิญญาณของอะทซุโมะริ ระหว่างนั้นพระเร็นเซะอิได้ยินเสียงขลุ่ยและได้พบชายตัดฟืน พระแปลกใจที่ชายตัดฟืนสามารถเป่าขลุ่ยได้ จึงได้พูดคุยกัน หลังจากนั้นชายตัดฟืนได้ขอให้พระสวดมนต์ให้ เมื่อพระสวดมนต์ให้แล้ว ชายคนนั้นจึงบอกว่าตนเองคือวิญญาณของอะทซุโมะริ ก่อนจะหายตัวไป

จะเห็นได้ว่าจุดที่บทละครเรื่อง *อะทซุโมะริ* แตกต่างจากเรื่อง *มิชิโมะริ* คือสาเหตุที่ตัวละครเอกมาปรากฏตัว อะทซุโมะริมีเหตุผลที่จะมาปรากฏตัว นั่นคือต้องการให้พระสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้ นอกจากนี้พระที่สวดมนต์ให้อะทซุโมะริยังเป็นอดีตขุนพลที่เป็นผู้สังหารอะทซุโมะริ และเมื่อขุนพลคุมะงะอิ นะ โอะสะเนะออกบวช จึงเดินทางมาจนถึงอิชิโนะทะนิเพื่อสวดมนต์ให้แก่อะท

ชูโมะริ แม้พระจะมาเพื่อสวดอุทิศส่วนกุศลให้แก่วิญญาณของอะทชูโมะริ โดยเฉพาะ แต่อะทชูโมะริก็ขอร้องให้พระสวดมนต์ให้ ซึ่งเป็นไปตามรูปแบบนุระโมะโนะของเสอะอะมิ ส่วนพระในเรื่อง มิชิโมะริ มายังอ่าวนะรุโตะเพื่อสวดมนต์ให้แก่วิญญาณของคนตระกูลเฮะอิเกะ วิญญาณของมิชิโมะริกับภรรยาได้มาปรากฏตัวต่อหน้าพระ แต่ไม่ได้ขอร้องให้พระสวดมนต์ให้ ทั้งสองเพียงแสดงความยินดีที่ได้ฟังพระสูตร เมื่อเล่าเรื่องในอดีตจบแล้ว คู่สามีภรรยาจึงกระโดดน้ำตามกันไปเป็นการจบองค์แรก ในขณะที่นุระโมะโนะเรื่องอื่นนั้น ตัวละครจะขอให้สวดมนต์ให้แล้วหายตัวไป จึงถือว่าการปรากฏกายของผีเดียวกับที่ชูระโนะในบทละครเรื่อง มิชิโมะริ ต่างกับนุระโมะโนะเรื่องอื่น

นอกจากการปรากฏกายของผีเดียวกับที่ชูระโนะในบทละคร โนเรื่องนี้จะต่างจากเรื่องอื่นแล้ว ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการไปสู่วาดนุระโมะโนะของตัวละครในตอนท้ายเรื่องก็มีความน่าสนใจเช่นกัน ในตอนจบของบทละคร โนนั้น มีบทขบขันที่แสดงให้เห็นว่ามิชิโมะริได้ไปสู่วาดนุระโมะโนะด้วยเมตตาจากพระโพธิสัตว์ซึ่งผู้วิจัยจะขออธิบายเพิ่มเติมอีกครั้งในบทที่ 4

สิ่งที่น่าสนใจและจะขอล่าถึงในบทนี้คือ บทขบขันในองค์แรกที่ผู้ประพันธ์บทละครปูเอาไว้ เรื่องการไปสู่วาดนุระโมะโนะของสตรี โดยบทขบขันกล่าวถึงบุตรสาวของพญามังกรที่กลายร่างเป็นชายและได้ไปสู่วาดนุระโมะโนะดังนี้

地：童女變成と聞く時は。童女變成と聞く時は。姥も頼もしや祖父はいふに及ばず³⁹。

คอร์ธ : เมื่อบุตรสาวของพญามังกรได้ฟังพระสูตร เมื่อบุตรสาวของพญามังกรได้ฟังพระสูตร บุตรสาวของพญามังกรกลายร่างเป็นชายและไปเกิดในแดนสุชาวดี แม้เป็นสตรีก็ไปสู่วาดนุระโมะโนะได้ บุรุษยังต้องไปสู่วาดนุระโมะโนะได้เช่นกัน

ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าผู้ประพันธ์บทละครหยิบยกเรื่องบุตรสาวของพญามังกรมากล่าวถึง เพื่อสื่อว่าแม้โคะชะอิโอะโมะ โนะ ที่ชูโอะเนะจะเป็นสตรีแต่ก็สามารถไปสู่วาดนุระโมะโนะได้เช่นกัน เป็นการตอบรับคำอธิษฐานของโคะชะอิโอะโมะ โนะ ที่ชูโอะเนะที่ปรากฏอยู่ใน *เฮะอิเกะ โมะ โนะงะตะริ* ว่าขอให้ได้ไปอยู่ในภพภูมิเดียวกับมิชิโมะริ ดังนั้นเมื่อนำมาแต่งเป็นบทละคร โน และมิชิโมะริได้

³⁹伊藤正義、『謡曲集 下』(東京：新潮社、1988年)、p.282.

ไปสู่แดนสุขาวัตี ผู้ประพันธ์บทละครจึงได้ให้โคชะอะโอะ โนะ ทซุโอะเนะไปแดนสุขาวัตีด้วยเช่นกัน เนื่องจากตามความเชื่อแล้วโคชะอะโอะ โนะ ทซุโอะเนะไม่ใช่นักรบ จึงไม่น่าจะอยู่กับมิชิโมะริในฉะระโคได้ ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าทั้งสองอยู่คนละภูมิภาค แต่ได้กลับมาพบกันยังโลกมนุษย์เมื่อพระสวคมนตรีให้ และผู้ประพันธ์บทละครโนได้กล่าวถึงบุตรสาวของพญามังกรที่ไปสู่แดนสุขาวัตีเพื่อสื่อว่าโคชะอะโอะ โนะ ทซุโอะเนะซึ่งเป็นสตรีก็สามารถไปสู่แดนสุขาวัตีพร้อมกับมิชิโมะริได้

3.7 บทสรุป

บทละครเรื่อง *มิชิโมะริ* เป็นบทละครโนประเภทที่ 2 หรือฉะระโอะ โนะ เดิมที่เป็นผลงานของเซะอิอะมิ ซึ่งเซะอะมินามาตัดแปลงในภายหลัง ใน *ชะรุงะกุคังจิ* บันทึกไว้เพียงแต่ว่า เซะอะมิได้ตัดทอนตัวบทบางส่วนออก จนออกมาเป็นเรื่อง *มิชิโมะริ* จึงมีการวิเคราะห์ว่าส่วนใดในบทละครที่เป็นผลงานของเซะอิอะมิ และส่วนใดบ้างที่เซะอะมินามาตัดแปลง

เมื่อเปรียบเทียบบทละครเรื่อง *มิชิโมะริ* กับวรรณกรรมสงครามพบว่าส่วนที่บทละครโนกับ *เซะอิเกะ โมะ โนะงะตะริ* แตกต่างกันคือเรื่องการตายของมิชิโมะริ ในบทละครมิชิโมะริต่อสู้กับศัตรูตัวต่อตัว ส่วนในวรรณกรรมสงครามนั้น มิชิโมะริพยายามฆ่าตัวตายแต่ไม่สำเร็จ เนื่องจากถูกทหารฝ่ายศัตรูล้อมไว้ถึงเจ็ดคน และถูกสังหารในที่สุด ผู้วิจัยมีความเห็นว่าสาเหตุที่ผู้ประพันธ์บทละครตัดแปลงส่วนนี้ เพื่อปลอบประโลมดวงวิญญาณของมิชิโมะริ โดยเน้นย้ำให้เห็นถึงภาพความเป็นนักรบผู้กล้าของมิชิโมะริ ที่จบชีวิตด้วยการต่อสู้กับศัตรูตัวต่อตัวอย่างสมเกียรติ ผู้วิจัยเห็นด้วยตามที่เซะอะกิ ฉินอิชิได้กล่าวไว้ว่าการต่อสู้ตัวต่อตัวเป็นการต่อสู้ที่เท่าเทียม แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งและสง่างามอย่างนักรบ แต่ในขณะเดียวกัน การต่อสู้ตัวต่อตัวน่าจะไว้สำหรับแสดงเท่านั้น อาจไม่ได้ทำในสนามรบจริงๆ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าหากมองในแง่ของการแสดงแล้ว การสู้ตัวต่อตัวย่อมดูสวยงามกว่าการต่อสู้เป็นกลุ่ม และยังแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งและสง่างาม ด้วยเหตุนี้ผู้ประพันธ์บทละครโนจึงได้ตัดแปลงให้มิชิโมะริสู้กับศัตรูตัวต่อตัว เพราะนอกจากจะย้ำให้เห็นถึงความเป็นนักรบผู้กล้าแล้วยังแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของจิตใจ และดูสง่างามในแง่ของการแสดงอีกด้วย

ดังที่ได้กล่าวถึงความหมายของอารมณ์สะท้อนใจไว้ในบทที่ 2 ว่าหมายถึงสิ่งที่มากระทบจิตใจจนเกิดความรู้สึก สำหรับกลวิธีการสร้างอารมณ์สะท้อนใจในบทละครเรื่อง *มิชิโมะริ* ประกอบด้วยการสร้างเรื่องและการใช้วรรณศิลป์ ซึ่งการสร้างเรื่องสามารถแบ่งออกได้ดังนี้

- การสร้างละคร โดยสร้างให้มิชิโมะริเป็นตัวละครที่มีความขัดแย้ง ซึ่งความขัดแย้งที่ปรากฏในบทละครคือจิตใจของมิชิโมะริ นั่นคือการต้องเลือกระหว่างหน้าที่กับการทำตามใจ เนื่องจากมิชิโมะริเป็นนักรบและได้รับคำสั่งให้ไปรบที่อิชิโนะทะนิ ซึ่งมิชิโมะริยอมต้องทำตามหน้าที่ แต่มิชิโมะริกลับแอบหนีกลับไปลาภรรยา เมื่อรู้ว่าตนคงต้องตายในสนามรบอย่างแน่นอน ความขัดแย้งในจิตใจของมิชิโมะรินี้เอง ที่มีผลต่ออารมณ์สะท้อนใจ เนื่องจากทำให้เห็นถึงจิตใจของนักรบที่ยังคงเป็นมนุษยธรรมคา และยังไม่สามารถข่มใจให้ต้องจากภรรยาโดยที่ยังไม่ล้าลาภกันได้ การแสดงออกของมิชิโมะริ เป็นการแสดงความรู้สึกอ่อนแอของมนุษย์ ไม่ใช่ นักรบที่มุ่งมั่นทำตามหน้าที่ โดยผู้ประพันธ์บทละครได้บรรยายถึงความขัดแย้งนี้ว่า เมื่อมิชิโมะริต้องจากภรรยาไปรบ แม้เท้าจะก้าวไปข้างหน้า แต่กลับรู้สึกราวถูกดึงผมด้านหลังเอาไว้ ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าเท้าที่ก้าวไปข้างหน้าคือการก้าวไปทำตามหน้าที่ ส่วนผมด้านหลังที่ถูกดึงไว้ไม่ให้ไปไหน คือจิตใจของมิชิโมะริที่ห่วงคนด้านหลังจนไม่อยากจะจากไปไหน เมื่อจะก้าวไปจึงถูกความรู้สึกห่วงหน้าพะวงหลังรั้งไว้ ซึ่งความรู้สึกห่วงหน้าพะวงหลังนี้เองที่แสดงให้เห็นถึงด้านที่อ่อนแอในจิตใจ แม้แต่ผู้คนที่อยู่ในยุคปัจจุบันก็มักต้องพบกับความรู้สึกห่วงหน้าพะวงหลังอยู่ ทำให้รับรู้และเข้าใจได้ถึงความรู้สึกของมิชิโมะริ การที่ผู้ประพันธ์บทละครโนได้บรรยายความรู้สึกไม่อยากจะไปรบของมิชิโมะริให้เห็นภาพว่าราวถูกรั้งผมด้านหลังนั้น จึงมีส่วนเพิ่มอารมณ์สะท้อนใจให้แก่บทละครโน เนื่องจากเป็นส่วนที่เพิ่มเติมมาจากวรรณกรรมสงครามเพื่อแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกห่วงคนที่อยู่ข้างหลังของมิชิโมะริ แต่เมื่อมองในมุมมองของนักรบแล้ว มิชิโมะริคือนักรบที่ทิ้งหน้าที่กลับมาหาภรรยา จนน้องชายต้องมาตามทำให้รู้สึกอับอายเป็นอย่างมาก แม้มิชิโมะริจะกลับไปทำตามหน้าที่ แต่การทอดทิ้งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมากลางคัน ในฐานะนักรบแล้วย่อมไม่ใช่เรื่องที่น่าชื่นชม

- การให้ตัวละครมาปรากฏกายพร้อมกันทั้งสององค์ โดยในบทละครเรื่อง *มิชิโมะริ* ต่างจากละคร *โมะโนะ* เนื่องจากตัวละครเอกเป็นนักรบ แต่ที่ชูระะกลับปรากฏกายพร้อมกับมิชิโมะริทั้งสององค์ สาเหตุที่ผู้ประพันธ์บทละครให้คู่สามีภรรยาปรากฏกายพร้อมกัน อาจเพราะในวรรณกรรมสงครามทั้งสองต้องพลัดพรากจากกันก็เป็นได้

ในบทละครโน่น ตอนที่มิชิโมะระมาร่ำลาภรรยา มิชิโมะระได้สั่งเสียไว้ว่าให้ภรรยามีชีวิตอยู่ต่อ และสวดมนต์ให้แก่ดวงวิญญาณของตนด้วย ทว่าเมื่อมิชิโมะระเสียชีวิตในสนามรบแล้ว โคะชะอิโอะ โนะ ทัซุโอะเนะก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อ อีกทั้งยังรู้สึกไร้ที่พึ่ง จึงตัดสินใจกระโดดน้ำฆ่าตัวตาย ในบทละครนั้นทั้งสองต้องตายจากกันทั้งที่ยังไม่เข้าสู่วัยชรา และยังไม่รู้สึกหวนคืนรัก เมื่อผู้ประพันธ์บทละครโน้บทยกมาแต่งเป็นบทละคร จึงได้ให้ทั้งสองปรากฏกายของครั้งแรกด้วยร่างของกลุ่มสามภรรยาในวัยชรา เนื่องจากทั้งสองไม่สามารถอยู่ร่วมกันจนแก่เฒ่า ซึ่งผู้วิจัยคิดว่าเป็นการช่วยปลดปล่อยโลมดวงวิญญาณของทั้งคู่ ให้ได้มีโอกาสอยู่ร่วมกัน อีกทั้งบทขับร้องของกลุ่มสามภรรยาในองก์แรกยังแสดงให้เห็นถึงความตกใจกับวันเวลาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว ในขณะที่พวกตนต้องทำงานหนักเพื่อหาเลี้ยงชีพและแต่ละวันก็ผ่านไปดังเช่นทุกวัน ไม่มีสิ่งใดน่าตกใจ แต่แล้วก็ต้องตกใจเมื่อตระหนักได้ว่าเวลาช่างผ่านไปเร็วเหลือเกิน เป็นการแสดงให้เห็นว่ากลุ่มสามภรรยาได้อยู่ร่วมกันอย่างยาวนาน แม้ต้องประสบความทุกข์ยากจากการประกอบอาชีพ แต่ก็ได้อยู่ร่วมกันจนตระหนักได้ว่าเวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่สามารถควบคุมได้

ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าการที่ผู้ประพันธ์บทละครโน้ให้ดวงวิญญาณของทั้งสองมาปรากฏกายพร้อมกัน เพื่อตอบรับคำอธิษฐานของ โคะชะอิโอะ โนะ ทัซุโอะเนะซึ่งปรากฏอยู่ในวรรณกรรมสงคราม ผู้วิจัยจึงเห็นว่า การเพิ่มเติมเนื้อหาส่วนนี้เองที่ส่งผลต่ออารมณ์สะท้อนใจ โดยเป็นการปลดปล่อยโลมดวงวิญญาณของทั้งคู่ ให้มีโอกาสอยู่ร่วมกัน และยังให้ปรากฏกายในองก์แรกด้วยร่างของกลุ่มสามภรรยาในวัยชราที่อยู่ร่วมกันมานานอีกด้วย ซึ่งในวรรณกรรมสงคราม ทั้งสองไม่มีโอกาสได้อยู่ร่วมกันจนแก่เฒ่า

ส่วนกลวิธีทางวรรณศิลป์ที่ปรากฏในเรื่อง *มิชิโมะระ* และส่งผลต่ออารมณ์สะท้อนใจ ได้แก่ การอ้างอิงบทกลอนและเทคนิคการประพันธ์

- การอ้างอิงบทกลอนที่ผู้วิจัยเห็นว่าส่งผลต่ออารมณ์สะท้อนใจมีสองบท บทแรกคือกลอนที่ ฮะรุมิชิ โนะ ทัซุระกิเป็นผู้ประพันธ์ โดยเนื้อหาในบทกลอนกล่าวถึงวันเวลาที่ผ่านไปแต่ละวัน และวันพรุ่งนี้ (อะซุ) ที่จะไหลผ่านไปเช่นแม่น้ำอะซุ โดยที่เราไม่อาจหยุดยั้งได้ ซึ่งป็นบทกลอนที่แสดงถึงวันและเวลาในแต่ละวันที่ได้ใช้ชีวิต และเราไม่อาจห้ามเวลาไม่ให้เดินได้

ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าผู้ประพันธ์บทละครโนได้หยิบยกกลอนบทนี้ขึ้นมาเพื่อสื่อถึงมิชิโมะริ กับโคะชะอิโอะ โนะ ทัซุโอะเนะในองค์แรกที่แปลงเป็นคู่สามีภรรยาวัยชรา ว่าทั้งสองได้ใช้ชีวิต ร่วมกันจนวันเวลาผ่านไปเรื่อยๆ กระทั่งทั้งสองเข้าสู่วัยชราโดยที่ไม่ทันรู้ตัว ซึ่งการใช้ชีวิตอยู่ ร่วมกันจนแก่เฒ่า เป็นสิ่งที่มิชิโมะริกับโคะชะอิโอะ โนะ ทัซุโอะเนะในวรรณกรรมสงครามไม่ อาจทำได้ ผู้ประพันธ์บทละครจึงได้แต่งให้ทั้งสองมีโอกาสอยู่ร่วมกันอย่างยาวนานใน โลกของบท ละครโน ส่วนกลอนอีกบท ปรากฏอยู่ในองค์หลัง ตอนที่มิชิโมะริเล่าเรื่องราวในอดีต เมื่อมิชิโมะริ ต้องเดินทางไปรบแล้วแอบกลับไปลาภรรยา ตอนที่ต้องลาภรรยา ผู้ประพันธ์บทละครโนได้หยิบยกบท กลอนที่กล่าวถึงเรื่องราวของโคอุกับกুমิมารุไว้ในบทละคร ซึ่งโคอุเป็นนักรบจีนที่ทำสงครามกับ โคโสะ เมื่อโคโสะมาล้อมเมืองทั้งสี่ทิศ คนของโคอุต่างก็รู้ว่าคงต้องแพ้อย่างแน่นอน ภรรยาของ โคอุร้องไห้เสียใจและตัดสินใจฆ่าตัวตาย โดยเนื้อหาในบทกลอนบรรยายถึงความรู้สึกเศร้าของกুমิ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าสาเหตุที่ผู้ประพันธ์บทละครโนเลือกกลอนบทนี้ เพื่อให้มิชิโมะริกับภรรยา เปรียบเทียบว่าน้ำตาของพวกคนที่ลาจากกัน คงมากมายพอๆกับกুমิที่ตัดสินใจฆ่าตัวตาย กล่าวคือ ทั้งสองร้องไห้ใจจนรู้สึกแทบจะตายได้ การยกบทกลอนเข้ามาเสริมจึงเป็นการบรรยายให้เข้าใจว่า ความรู้สึกเศร้าของมิชิโมะริกับโคะชะอิโอะ โนะ ทัซุโอะเนะมากมายเพียงไร

- เทคนิคการประพันธ์ที่ปรากฏในเรื่องและส่งผลต่ออารมณ์สะท้อนใจคือการใช้การใช้ ทะอิ โกะ ซึ่งเป็นการใช้คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน โดยใช้คำว่า「沈む」ที่แปลว่าจม กับ「浮ぶ」ที่ แปลว่าลอย โดยคำว่าจมนั้น ใช้กล่าวถึงร่างกายของโคะชะอิโอะ โนะ ทัซุโอะเนะที่กำลังจะ กระโดดน้ำฆ่าตัวตายและต้องจมลงไปในทะเล ทว่าน้ำตาอันเป็นสัญลักษณ์ของจิตใจและวิญญาณ กลับลอยขึ้นมา ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าเป็นเทคนิคการประพันธ์ที่สื่อให้เห็นว่าแม้ร่างกายจะจมลงไป แต่ น้ำตาหรือวิญญาณและความเสียใจนั้น ไม่ได้จมไปกับร่างกายนั่นเอง

การปรากฏกายของมิชิโมะริแตกต่างจากมูระ โมะ โนะเรื่องอื่น กลายเป็นจุดเด่นของ บทละครเรื่อง มิชิโมะริ ด้วยความที่ผู้ประพันธ์บทละครให้ความสำคัญกับทัซุโอะเนะในเรื่องนี้ จึงทำให้ เห็นภาพความสัมพันธ์ของคู่สามีภรรยาที่ปรากฏกายพร้อมกัน มีบทขับร้องตอบโต้บอกเล่าถึง ความรู้สึกที่มีต่อกัน ไม่ได้เล่าถึงความรู้สึกทุกข์ทรมานของมิชิโมะริเพียงฝ่ายเดียว ดังที่ปรากฏในบท ละครประเภทมูระ โมะ โนะเรื่องอื่น

ผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้ประพันธ์บทละคร โน ได้ประพันธ์บทละครเรื่องนี้ด้วยความรู้สึกเห็นใจในชะตากรรมของตัวละครมิฉะนั้นก็ทศุระ ซึ่งการที่ผู้ประพันธ์ได้เพิ่มเรื่องราวและใช้วรรณศิลป์ ได้ช่วยเพิ่มอารมณ์สะเทือนใจให้แก่บทละคร โน โดยจะขออธิบายทีละประการดังต่อไปนี้

ประการแรกคือในองค์แรก มิชิโมะริกับโคะซะอิ โมะะ โนะ ทศุโอะเนะปรากฏตัวด้วยร่างของคู่สามีภรรยาวัยชราที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างยาวนาน ทว่าในวรรณกรรมสงครามที่เป็นต้นแบบของบทละคร โน นั้น ทั้งสองต้องตายจากกันทั้งที่อยู่ในวัยหนุ่มสาว ส่วนนี้เองที่แสดงถึงความเห็นใจที่ผู้ประพันธ์บทละครมีต่อทั้งคู่ จึงได้ให้ทั้งสองมีโอกาสดูร่วมกันจนเข้าสู่วัยชรา

ประการที่สองคือ การที่มิชิโมะริกับโคะซะอิ โมะะ โนะ ทศุโอะเนะมาปรากฏกายพร้อมกันทั้งองค์แรกและองค์หลัง โดยไม่แยกจากกัน อาจเป็นเพราะผู้ประพันธ์ทำเพื่อตอบรับคำขอของ โคะซะอิ โมะะ โนะ ทศุโอะเนะก่อนฆ่าตัวตายที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมสงครามว่า ขอให้ได้ไปอยู่กับภุมิเดียวกับมิชิโมะริ ดังนั้นวิญญูณของทั้งสองจึงมาปรากฏกายพร้อมกัน

ประการที่สาม คือการให้มิชิโมะริกับโคะซะอิ โมะะ โนะ ทศุโอะเนะได้ไปสู่แดนสุชาวดี โดยผู้ประพันธ์บทละครได้ยกเรื่องบุตรสาวของพญามังกรที่แม่เป็นหญิง แต่ก็ไปสู่แดนสุชาวดีได้ ดังนั้นด้วยเมตตาจากพระโพธิสัตว์แล้ว โคะซะอิ โมะะ โนะ ทศุโอะเนะก็ยอมไปสู่แดนสุชาวดีพร้อมกับมิชิโมะริได้เช่นกัน

ประการสุดท้าย เป็นเรื่องการตัดแปลงวาระสุดท้ายของมิชิโมะริให้แตกต่างจากใน *เฮอิเกะ โมะะ โนะงะตะริ* โดยตัดแปลงจาวรรณกรรมสงครามที่มิชิโมะริถูกศัตรูถึงเจ็ดคนล้อมและถูกสังหารในท้ายที่สุดในการต่อสู้ที่อิชิโนะทะนิ เป็นการต่อสู้ตัวต่อตัว หรือที่เรียกว่า 「一騎打ち」 ซึ่งเป็นการต่อสู้ที่แสดงถึงความสง่างามและกล้าหาญตามอุดมคติ เพื่อให้มิชิโมะริในบทละครได้ตายอย่างสมเกียรติและได้ต่อสู้ตัวต่อตัวกับศัตรูที่เหมาะสม นอกจากนี้จะแสดงให้เห็นว่าผู้ประพันธ์บทละครเห็นใจมิชิโมะริแล้ว การต่อสู้ตัวต่อตัวยังเหมาะสมกว่าในแง่ของการแสดงอีกด้วย

บทที่ 4

เปรียบเทียบบทละครเรื่อง โคอุ กับ มิชิโมะริ

บทละครโนเรื่อง โคอุ และ มิชิโมะริ ต่างก็มีจุดที่เหมือนและแตกต่างกัน สิ่งที่เหมือนกันคือ ตัวละครเอกเป็นนักรบ และภรรยาฆ่าตัวตายตามสามี นอกจากนี้ยังเป็นบทละครประเภทในฝันหรือ มูเง็นโน (Mugenno : 夢幻能) เหมือนกัน และยังมีตอนที่ฉฉิเตะได้แสดงความกล้าหาญของนักรบ เช่นเดียวกันอีกด้วย ซึ่งผู้วิจัยได้เปรียบเทียบบทละครโนเรื่อง โคอุ กับ มิชิโมะริ ในแต่ละประเด็น ดังต่อไปนี้

4.1 การแสดงความกล้าหาญในฐานะนักรบของตัวละครเอก

ในบทละครโนทั้งสองเรื่อง ฉฉิเตะต่างก็ได้แสดงความกล้าหาญในฐานะนักรบ โดยโคอุได้แสดงความกล้าหาญของนักรบผู้กล้า ซึ่งเรื่องราวการต่อสู้ของโคอุทั้งในบทละครโนและในตัวบทต้นแบบไม่มีความแตกต่างกัน ฉฉิการต่อสู้แสดงให้เห็นความกล้าหาญของโคอุที่สู้รบอย่างไม่เกรงกลัว และยังจบชีวิตโดยตัดศีรษะของตนเอง แทนที่จะยอมให้ศัตรูสังหารอีกด้วย ซึ่งในบทละครโนกล่าวถึงวาระสุดท้ายที่แสดงให้เห็นความกล้าหาญของโคอุไว้ดังนี้

地：味方を見れば 高祖に属して寄せ来る波の。荒き声々聞けば腹立ち。いで物見せんとみづから駆け出で敵を近づけ。取つては投げ捨て。または引き伏せ捻首とりどりに恐ろしかりける勢なれども運尽きぬれば。烏江の野辺の。土中の塵とぞなりにける¹。

คอรัส : พอเห็นเพื่อนอยู่ในหมู่ทหารของ โค โชะซึ่งถา โถมเข้ามาราวคลื่นซัด ก็เดือดดาลอย่างมาก เห็นดังนั้นจึงกระ โจนเข้าหาศัตรู สังหารศัตรูไปมากมาย และยังตัดคอของศัตรูด้วยมือเปล่า แสดงพลังอย่างน่าเกรงขาม ทว่าถึงคราวชะตาขาด สุดท้ายแล้วจึงต้องกลายเป็นฝุ่นผงที่ทุ่งหญ้าอุโง

¹ 伊藤正義、『謡曲集 中』(東京：新潮社、1986年)、p.68.

อิโต มะสะ โยะฉิมิ² ได้อธิบายถึงความหมายของคำว่า 「捨首」(ねじくび: nejikubi) ในข้อความข้างต้นว่าหมายถึง การตัดคอด้วยมือเปล่า เป็นการกล่าวเกินจริงเพื่อแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญ ซึ่งพบได้ในวรรณกรรมสงคราม

นอกจากการตัดคอของศัตรูด้วยมือเปล่าจะเป็นการกล่าวเกินจริงเพื่อแสดงความกล้าหาญแล้ว ยังเป็นการแสดงพลังกำลังอีกด้วย ว่านักรบผู้นั้นมีพลังกำลังเหนือคู่ต่อสู้ ยกตัวอย่างเช่น โทะโมะเอะ โงะเซ็น (Tomoe Gozen : 巴御前)³ นักรบหญิงที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมสงคราม *เฮอิเกะ โมะ โนะงะตะริ* ซึ่งเป็นภรรยาของกิโสะ โยะฉินะกะ (Kiso Yoshinaka : 木曾義仲) นักรบแห่งตระกูลมินะโมะโตะ โดยมีตอนที่โทะโมะเอะ โงะเซ็นตัดคอของศัตรูที่ชื่อว่าอนะ โนะ สะชิโร (Onda no hachirou : 御田の八郎) ด้วยมือเปล่า เพื่อฝากฝีมือในการสู้รบครั้งสุดท้ายที่อะวะสุ เนื่องจากได้รับคำสั่งให้หนี โดยใน *เฮอิเกะ โมะ โนะงะตะริ* ตอน กิโสะ โนะสะชิโงะ (Kiso no saigo : 木曾の最期) ได้เขียนถึงการตัดคอศัตรูของโทะโมะเอะ โงะเซ็นไว้ว่า 「頸ねぢきてすててンげり⁴。」 ถอดความเป็นภาษาปัจจุบันคือ 「首をねじ切って捨ててしまった。」 แปลว่า “ตัดคอของศัตรูทิ้ง” ซึ่งถือว่าคล้ายคลึงกับ โโคอุโนบทละครโนมากทีเดียว

ก่อน โโคอุจะฆ่าตัวตายนั้น โโคอุได้ต่อสู้กับศัตรูและตัดคอศัตรูด้วยมือเปล่าเพื่อแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและพลังกำลังในวาระสุดท้าย ส่วนใน *ทะอิเฮอิเกอิ* นั้น ไม่ได้มีการกล่าวถึงตอนที่โคอุสังหารศัตรูด้วยมือเปล่า การที่โคอุสังหารศัตรูด้วยมือเปล่าเป็นการเพิ่มเนื้อหาโดยผู้ประพันธ์บทละคร ซึ่งอาจจะเพิ่มเข้ามาเพื่อเสริมภาพความเป็นนักรบของโคอุ และชื่นชมความสามารถในการรบ นอกจากนี้ยังมีผลต่อการเพิ่มอารมณ์สะเทือนใจ โดยเป็นการให้ภาพของนักรบผู้คู่กัน คุณาหวาดกลัว

²伊藤正義、『謡曲集中』(東京:新潮社、1986年)、P.69.

³ นักรบหญิงที่มีชีวิตอยู่ในช่วงปลายสมัยเออัน ไม่ปรากฏปีที่เกิดและเสียชีวิตแน่ชัด ได้รับการกล่าวว่ามีความสามารถในการสู้รบอย่างมาก

⁴ 市古貞次、『平家物語 二』(東京:小学館、1975年)、p. 196.

สำหรับเรื่องการตายของโคอุในบทละครโนและดัวบทต้นแบบไม่มีความแตกต่างกัน นั่นคือโคอุซึ่งมาตัวตายก่อนจะต้องตายด้วยมือของศัตรู ซึ่งใน *ทะอิเฮะอิกิ* กล่าวถึงวาระสุดท้ายของโคอุไว้ดังนี้

みづから剣を抜いておのが首を掻き落とし、左の手に差し挙げて、立ちすくみにこそ死にたまひけれ。

ดึงดาบของตนออกมาแล้วฟันศีรษะของตนขาดตกลงมา ยื่นศีรษะให้ศัตรูด้วยมือซ้าย และสิ้นใจทั้งที่ยืนอยู่

จากข้อความข้างต้นจะเห็นว่าโคอุใน *ทะอิเฮะอิกิ* ชักดาบออกมาตัดคอของตนเอง แล้วจบชีวิตโดยยืนนิ่งขณะที่ยื่นศีรษะของตนให้แก่ศัตรูด้วยมือซ้าย ซึ่งตรงกับในบทละครโน อย่างไรก็ตามผู้ประพันธ์บทละครโนได้เพิ่มเรื่องการสังหารศัตรูด้วยมือเปล่าเข้ามา ซึ่งเป็นการกล่าวเกินจริงเพื่อเสริมให้เห็นถึงความกล้าหาญของโคอุยิ่งขึ้น และยังส่งผลต่ออารมณ์สะท้อนใจอีกด้วย โดยทำให้โคอุเป็นนักรบที่ดูน่าเกรงขาม มีความสามารถในการสู้รบ และยังไม่ยอมให้ผู้ใดมาสังหารตนได้ จึงได้ลงมือสังหารตนเอง

การตายทั้งที่ยืนอยู่ในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า「立ち往生」(たちおうじょう: tachioujyou) นอกจากนี้จะปรากฏในบทละครโนเรื่อง *โคอุ* แล้ว ยังปรากฏอยู่ในวรรณกรรมสงครามคือ *กิเกะอิกิ* (*Gikeiki*: 義経記)⁶ อีกด้วย โดยปรากฏในวาระสุดท้ายของเบ็งเกะอิ (Benkei: 弁慶) ซึ่งเป็นผู้ติดตามของมินะโมะโตะ โนะ โยะมิทซึเนะ โดยเบ็งเกะอิได้ยื่นรับลูกธนูของทหารที่ตามล่าโยะมิทซึเนะในการต่อสู้ที่โคะโระโมะงะวะ และถึงแก่ความตายทั้งที่ยืนถือง้าวอยู่

วรรณกรรมสงคราม *ทะอิเฮะอิกิ* ถือเป็นดัวบทต้นแบบของบทละครโนเรื่อง *โคอุ* ซึ่งในวรรณกรรมสงครามเรื่องนี้ มีเหตุการณ์ที่โคอุตายทั้งที่ยืนอยู่ จึงสันนิษฐานได้ว่าผู้ประพันธ์บทละครโนน่าจะหยิบยกเหตุการณ์นี้มาจาก *ทะอิเฮะอิกิ* ซึ่ง *ทะอิเฮะอิกิ* ถูกเขียนในช่วงเวลาใกล้เคียงกับ *กิ*

⁵ 山下宏明、『太平記4』(東京:新潮社、1985年)、p.317.

⁶ วรรณกรรมสงครามที่เขียนช่วงกลางศตวรรษที่14 ไม่ทราบผู้แต่ง เป็นเรื่องราวของมินะโมะโตะ โนะ โยะมิทซึเนะที่ช่วยพี่ชายคือมินะโมะโตะ โนะ โยะริโตะโมะ สู้รบกับตระกูลทะอิระจนได้รับชัยชนะ แต่แล้วโยะมิทซึเนะกลับถูกใส่ร้ายจนถูกพี่ชายไล่ล่า

เกะอิกิ คือช่วงกลางศตวรรษที่ 14 และวรรณกรรมสงครามทั้งสองเรื่องต่างก็มีการกล่าวถึง 「立ち往生」 ปรากฏอยู่ในเนื้อหาเช่นเดียวกัน ดังนั้นในช่วงกลางศตวรรษที่ 14 ภาพลักษณ์การตายทั้งที่ยืนอยู่ น่าจะสื่อถึงภาพของนักรบผู้กล้าหาญ และตายอย่างสง่างามโดยที่ไม่ถูกเข้าให้ใคร การที่ผู้เขียนวรรณกรรมสงครามให้โคอุกับเบ็งเกะอิตายทั้งที่ยืนอยู่ ก็เพื่อสรรเสริญความเป็นนักรบผู้กล้าของทั้งสอง จึงได้ให้ทั้งสองตายอย่างสง่างามสมเป็นนักรบนั่นเอง

นอกจากนี้การยืนตายยังแสดงถึงความอาฆาตอีกด้วย โดยในวรรณกรรมสงครามชื่อ *คะมะคุระ กุโบ กุคะอิกิ* (*Kamakura kubou kudaiki* : 鎌倉公方九代記) ที่เล่าถึงการสู้รบในสมัยมุโระมะชิ (ค.ศ. 1336 - 1568) ซึ่งวรรณกรรมสงครามเรื่องนี้ถูกเขียนขึ้นในสมัยเอโดะ (ค.ศ. 1603 - 1868) โดยในตอน มิอุระ โดซุน ตะอิชิ ทซุกิ อะระอิ โจโบ (*Miura dousuntaishi tsuki ariai jyoubou* : 三浦道寸対死付新井城没落并怨霊) ซึ่งเป็นเรื่องราวของนักรบที่ชื่อว่า มิอุระ โยะชิโอะกิ (*Miura Yoshioki* : 三浦義意) แห่งเมืองซะงะมิที่มีความสามารถในการสู้รบอย่างมาก โดยมีการเปรียบเทียบว่าสามารถสู้กับกองทัพที่มีคนเป็นพันได้ มิอุระ โยะชิโอะกิทำสงครามกับกองทัพของโฮโจ โชนุน (*Houjyou Sou'un* : 北条早雲) และได้ตั้งฐานทัพที่ปราสาทอะระอิ ทว่าสุดท้ายแล้วเขาก็คิดได้ว่าคงหมดหนทางจะต่อสู้ จึงตัดศีรษะของตนเองและตายทั้งที่ยืนอยู่ แต่หลังจากนั้นศีรษะกลับไม่เน่าดวงตาเบิกกว้าง มองจ้องเหม็ง หนวดตั้งแข็ง ยิงฟัน ผู้ใดที่พบเห็นศีรษะของนักรบคนนี้จะมึนต้องประสบแต่เรื่องทุกข์ทรมานใจจนต้องล้มป่วยลง

การยืนตายของมิอุระ โยะชิโอะกิแสดงให้เห็นว่าวิญญาณของเขามีความอาฆาตอย่างมาก ซึ่งการยืนตายของมิอุระ โยะชิโอะกิ คล้ายคลึงกับการตายของโคอุใน *ทะอิเฮะอิกิ* การที่ผู้ประพันธ์บทละครโนได้หยิบยกเรื่องนี้ไปใส่ไว้ในบทละคร ส่วนหนึ่งอาจจะเพื่อแสดงให้เห็นว่าก่อนตายโคอุมีความอาฆาตแค้นจึงยืนตาย และเมื่อตายไปแล้วดวงวิญญาณก็ไม่สามารถไปสู่สุคติได้ นอกจากนี้ตอนที่โคอุเล่าเรื่องราวในอดีตว่าตนได้เด็ดศีรษะของศัตรูด้วยมือเปล่า นอกจากแสดงความสามารถในการสู้รบแล้ว ก็เป็นส่วนที่แสดงให้เห็นถึงความอาฆาตเช่นกัน โคอุจึงได้แสดงออกอย่างคุดัน ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า การที่โคอุยืนตายมีความหมายแฝงอยู่สองความหมายด้วยกัน คือสื่อให้เห็นถึงความกล้าหาญ โดยไม่ยอมถูกเข้าให้ใคร และยังสื่อถึงความอาฆาตที่มีต่อศัตรูอีกด้วย

ส่วนบทละครในเรื่อง *มิชิโมะริ* นั้น มิชิโมะริเองก็ได้แสดงความกล้าหาญของนักรบ เช่นเดียวกับโคอุ แต่มิชิโมะริได้แสดงออกถึงด้านที่มีความรู้สึกอ่อนแอของมนุษย์มากกว่า เห็นได้จากการที่มิชิโมะริกลับมาล่าภรรยา ทั้งที่ตนเองต้องทำหน้าที่ของนักรบ ทำให้เห็นด้านที่อ่อนแอ ในจิตใจไม่ใช่ในนักรบในชุดเกราะที่ทำตามคำสั่งเพียงเท่านั้น ทั้งที่นักรบควรให้ความสำคัญกับคำสั่ง เป็นอันดับแรก

นอกจากนี้วาระสุดท้ายของมิชิโมะริในบทละครโนยังมีความแตกต่างจาก *เฮอิเกะ โมะ โนะงะ ตะริ* ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าผู้ประพันธ์บทละครโนสร้างความแตกต่างนั้นขึ้นมา เพื่อปลอบประโลมดวงวิญญาณของผู้ตาย โดยในบทละครโนได้กล่าวถึงการต่อสู้ในวาระสุดท้ายของมิชิโมะริไว้ดังนี้

シテ：あつばれ通盛も名ある侍もがな。討死せんと待つところに。すはあれを見よ 好き敵に。

地：近江の国の住人に。木村の源吾重章が鞭を上げて駈け来る。通盛すこしも騒がず。抜き設けたる太刀なれば。兜の。真向ちやうと打ち返す太刀にてさし違へ共に 修羅道の苦を受くる⁷。

ฉิเตะ : มิชิโมะริเองก็ต้องการคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อ ขณะเฝ้ารอศัตรูที่คู่ควรจะสังหารตน นั้นเอง คู่ต่อสู้ที่เหมาะสมก็เข้ามา

คอร์ส : คิมุระ โนะ เริง โง ฉิเมะอะกิระผู้มาจากเมืองโอมิโนะคุนิ ใช้แส้วคม้าตรงเข้ามา มิชิโมะริไม่หวาดหวั่นแม้แต่น้อย ดึงดาบออกมาพร้อมสู้ แทะดาบเข้าตรงช่องว่างระหว่าง หมวกกับชุดเกราะของศัตรู และตายด้วยดาบที่ศัตรูแทงสวนมา ทั้งสองต่างตกคู่ฉุคุระโด ได้รับความทุกข์ทรมาน

มิชิโมะริต้องการต่อสู้อย่างสมเกียรติกับนักรบฝ่ายตรงข้ามที่เหมาะสม ผู้ประพันธ์บทละครโน จึงดัดแปลงให้มิชิโมะริสู้กับศัตรูตัวต่อตัวอย่างกล้าหาญ แทนที่จะยึดตามตัวบทต้นแบบว่ามิชิโมะริ พยายามฆ่าตัวตาย แต่กลับถูกนักรบฝ่ายศัตรูถึงเจ็ดคนรุมสังหาร แม้ในตัวบทต้นแบบมิชิโมะริจะ แสดงถึงความกล้าหาญด้วยการพยายามฆ่าตัวตายมากกว่าจะตายด้วยมือทหารระดับล่างก็ตาม

⁷ 伊藤正義、『謡曲集 下』(東京：新潮社、1988年)、p.289.

เนื่องจากในหมู่ทหารทั้งเจ็ดคนที่สังหารมิชิโมะริมีการระบุชื่ออยู่เพียงสองคน เป็นไปได้ว่าอีกห้าคนที่เหลืออาจมีทหารระดับล่างปะปนอยู่ด้วยก็เป็นได้ ผู้ประพันธ์บทละครโนจึงให้มิชิโมะริได้สังหารและถูกสังหารโดยศัตรูที่ไม่ใช่ันกรบระดับล่าง และผู้ประพันธ์บทละครยังให้ดวงวิญญาณของมิชิโมะริยังได้ไปสู่สุคติในตอนท้ายเรื่องอีกด้วย ผู้วิจัยเห็นว่าการที่ผู้ประพันธ์บทละครโนดัดแปลงส่วนนี้ ได้ส่งผลต่อการเพิ่มอารมณ์สะเทือนใจ โดยเปลี่ยนวาระสุดท้ายของมิชิโมะริจากการถูกศัตรูรุมสังหารอย่างน่าสลดใจ ให้กลายเป็นการสู้รบตัวต่อตัวอย่างสมเกียรติและสง่างามตามอุดมคติในวาระสุดท้าย และยังคงแสดงให้เห็นถึงความเห็นใจที่ผู้ประพันธ์บทละครมีต่อมิชิโมะริอีกด้วย

เมื่อเปรียบเทียบโคอุกับมิชิโมะริในบทละครโน จะเห็นได้ว่าตัวละครเอกต่างก็แสดงความกล้าหาญในฐานะนักรบ แต่ผู้วิจัยมีความเห็นว่าภาพลักษณ์ความเป็นนักรบของโคอุนั้นดูร้ายและรุนแรงกว่ามิชิโมะริ เนื่องจากมีตอนที่ตัดศีรษะของศัตรูด้วยมือเปล่าแสดงถึงความสามารถในการสู้รบ นอกจากนี้โคอุยังจบชีวิตด้วยการตัดศีรษะของตนเองอีกด้วย อีกทั้งโคอุไม่ได้หนีจากการสู้รบกลับไปหาภรรยาเหมือนมิชิโมะริ แต่แสดงให้เห็นถึงความเป็นนักรบที่ดุดันจนกระทั่งวาระสุดท้าย ในขณะที่การต่อสู้ของมิชิโมะริในบทละครโนจะให้ภาพของนักรบที่สง่างามและกล้าหาญ เนื่องจากการต่อสู้ตัวต่อตัวเป็นการสู้รบที่สง่างามตามอุดมคติ แสดงให้เห็นว่าแม้มิชิโมะริในบทละครโนทั้งสองเรื่องจะเป็นนักรบเช่นเดียวกัน แต่ก็มีภาพลักษณ์ความเป็นนักรบที่แตกต่างกัน

อย่างไรก็ตามการที่มิชิโมะริไม่ทำตามคำสั่งและหนีกลับไปหาภรรยา ได้ทำให้บทละครโนเรื่อง *มิชิโมะริ* เป็นที่จดจำว่ามิชิโมะริในบทละครเรื่องนี้ต่างจากมิชิโมะริที่เป็นนักรบในบทละครโนเรื่องอื่น เนื่องจากมิชิโมะริในบทละครเรื่อง *มิชิโมะริ* เป็นนักรบที่ไม่สามารถเอาชนะใจตนเองได้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าโคอุกับมิชิโมะริในบทละครโนที่เป็นนักรบผู้กล้าต่างก็แสดงด้านที่อ่อนแอในจิตใจออกมา ต่างกันตรงที่โคอุยังรักษาหน้าที่ของตน และสู้กับศัตรูอย่างสมเกียรติจนวาระสุดท้าย ในขณะที่มิชิโมะริไม่ทำตามคำสั่งและหนีกลับไปหาภรรยา

นอกจากนี้คะเนะ โกะ นะ โอะกิ และ โยะมิ โกะมิ เก็นยังได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการกระทำของมิชิโมะริไว้ว่า การที่มิชิโมะริทำตามใจต้องการแสดงให้เห็นถึงด้านของมนุษย์ที่มีความอ่อนแอในจิตใจมากกว่าพวกนักรบในชุดเกราะ ความเป็นมนุษย์ที่ไม่อาจชนะใจตนเองของมิชิโมะริน่าจะมี

ส่วนที่ทำให้เกิดความรู้สึกร่วม ความขัดแย้งระหว่างสิ่งที่แสดงออกกับสิ่งที่ซ่อนอยู่ในจิตใจนั้น แม้แต่คนที่อยู่ในยุคปัจจุบันก็สามารถสัมผัสได้

นอกจากเนื้อหาในบทละครจะกล่าวถึงวาระสุดท้ายของมิชิโมะริแล้ว ยังได้ระบุอีกว่าเมื่อมิชิโมะริตายในสนามรบ ได้ตกสู่ฉะโคหรืออสูรภูมิพร้อมกับศัตรู ซึ่งคะสุวะตะ มะชะกะสุ (Kazuwata Masakazu : 葛綿 正一)⁸ กล่าวถึงประโยคที่กล่าวไว้ในบทละครว่า 「修羅道の苦を受くる」 ซึ่งแปลว่า "ได้รับความทุกข์ทรมานในฉะโคนั้น ไม่ได้สื่อถึงนักรบที่เมื่อตายก็ตกสู่ฉะโคได้รับความทรมานเท่านั้น โดยสันนิษฐานว่าคนที่ได้รับความทรมานไม่ได้มีเพียงแต่นักรบทั้งสอง แต่ได้แฝงความหมายถึงความทรมานของโคะชะอิโอะ โนะ ทังชูโอะเนะที่ต้องพลัดพรากจากมิชิโมะริที่อยู่ในฉะโคด้วยด้วย

อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าแม้ดวงวิญญาณของโคะชะอิโอะ โนะ ทังชูโอะเนะจะไม่ได้ไปอยู่กับมิชิโมะริในฉะโค เนื่องจากฉะโคเป็นภพภูมิของนักรบ แต่ดวงวิญญาณของทั้งสองก็ได้กลับมาพบกันที่โลกมนุษย์เมื่อพระมาสวดมนต์ให้ และยังสามารถไปสู่แดนสุชาวดีพร้อมกัน โดยผู้ประพันธ์บทละครโนได้ยกตัวอย่างถึงธิดาของพญามังกรที่แม้เป็นสตรีแต่ก็สามารถไปสู่แดนสุชาวดีได้ เป็นการตอบรับคำอธิษฐานของโคะชะอิโอะ โนะ ทังชูโอะเนะที่ปรากฏในวรรณกรรมสงครามที่ขอให้ได้ไปอยู่ในภพภูมิเดียวกันกับมิชิโมะริ

4.2 ความสัมพันธ์ของสามภรรยาที่ปรากฏในบทละคร

บทละครโนทั้งสองเรื่องมีตอนที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของคู่สามีภรรยา โดยมีจุดร่วมกันคือคู่สามีภรรยาต่างก็ต้องพลัดพรากจากกันเพราะการสู้รบ ซึ่งทำให้ภรรยาตัดสินใจฆ่าตัวตายในที่สุด

ในเรื่อง *โคอุ* เมื่อภุมิซิงฆ่าตัวตายไปก่อนเมื่อถูกศัตรูล้อมเมืองทั้งสี่ทิศ โคอุเสียใจมากจนหมดกำลังใจ และตั้งใจว่าจะตายในการสู้รบ ทำให้สู้โดยไม่กลัวตายเมื่อเข้าสู่สนามรบ ส่วนเรื่อง *มิชิโมะริ* นั้น สามิเป็นฝ่ายตายในสนามรบก่อน เมื่อมิชิโมะริตายในการสู้รบ โคะชะอิโอะ โนะ ทังชูโอะเนะ

⁸ 葛綿 正一、「能の原理に関する試論」『沖縄国際大学日本語日本文学研究 3 (2)』(1999年3月): 40.

จึงรู้สึกขาดที่พึ่ง และตัดสินใจจะตายตามมิชิโมะริ โดยก่อนกระโดดน้ำฆ่าตัวตายได้อธิษฐานขอให้
ได้ไปอยู่บนดอกบัวดอกเดียวกับมิชิโมะริ แสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ของภรรยาที่มีต่อสามี
ความสัมพันธ์ของกลุ่มสามีภรรยาทั้งสองเรื่องสามารถวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้

4.2.1 บทละครโนเรื่อง โคอู

บทละครโนเรื่อง โคอู จากที่คู่สามีภรรยาปรากฏกายพร้อมกันแค่ในองก์หลัง อีกทั้งยังมา
จากคนละสถานที่ โดยโคอูมาจากภพภูมิของนักรบ ส่วนกুমิจมาจากเมฆสีม่วงซึ่งเป็นหนทางไปสู่
แดนสุขาวดี ทำให้มีตอนที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของกลุ่มสามีภรรยาไม่มากนัก โดยในบท
ละคร มีตอนที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของกลุ่มสามีภรรยาในองก์แรก ซึ่งเป็นตอนที่ชายพายเรือ
เชื้อเชิญให้ชายตัดหญ้าขึ้นเรือ เมื่อชายตัดหญ้าขึ้นเรือมาแล้ว ชายพายเรือได้กล่าวว่าวันนี้เป็นวัน
ทะนะบะตะ ตามบทขับร้องที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2

การที่ชายพายเรือหรือวิญญาณของโคอูในองก์แรกได้กล่าวว่าถึงวันทะนะบะตะนั้น นะกะทซุ
กะ ยูกิโกะ⁹ ได้อธิบายไว้ดังนี้

ชายพายเรือรับจ้างขับร้องเกี่ยวกับ‘วันทะนะบะตะ’ขณะกำลังพายเรือข้ามฝั่ง แน่นอน
ว่าฉากคือที่อุ โง และเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วง สันนิษฐานว่าผู้ประพันธ์ต้องการให้ภาพของโคอู
กับกุมิจูเหมือนกับชายเลี้ยงวัวและหญิงทอผ้าที่ต้องพลัดพรากจากกันด้วย โชคชะตา และมี
แม่น้ำขวางกั้นระหว่างคนทั้งสอง

ผู้วิจัยเห็นด้วยกับความคิดเห็นของนะกะทซุกะ ยูกิโกะ ว่าผู้ประพันธ์หยิบยกเรื่องวันทะนะบะ
ตะขึ้นมาเพื่อสื่อถึงคู่รักที่พลัดพรากจากกัน โดยชายเลี้ยงวัวกับหญิงทอผ้ามีโอกาสข้ามทางซ่างเผือก
มาพบกันแค่ปีละครั้ง โคอูกับกุมิจูก็เป็นคู่รักที่พลัดพรากจากกันเช่นเดียวกัน การที่ชายพายเรือพาย
เรือข้ามฝั่งจึงเปรียบได้กับชายเลี้ยงวัวที่กำลังข้ามทางซ่างเผือกมาพบหญิงทอผ้า เมื่อมาถึงอีกฝั่งชาย
พายเรือจึงหายตัวไปก่อนจะมาปรากฏตัวในร่างของโคอูพร้อมกับกุมิจูในองก์หลังแสดงให้เห็นถึง
การกลับมาพบกันอีกครั้ง สาเหตุที่โคอูมาจากฉุระโตะ ส่วนกุมิจูมาจากกลุ่มเมฆนั้น ผู้วิจัยสันนิษฐาน
ว่าเนื่องจากทั้งสองไม่ได้อยู่ร่วมกันในโลกหลังความตาย เมื่อวิญญาณออกมาปรากฏตัวจึงไม่ได้มา

⁹ 中司由起子、「作品研究『項羽』」『観世 第六十六卷』(1999年12月): 36-43.

ปรากฏตัวที่เดียวกัน อีกทั้งการที่ชายพายเรือขอดอกกุบิจินโซแทนค่าโดยสารเรือ ก็ยังแสดงให้เห็นถึงความคิดถึงภรรยาที่ต้องพลัดพรากจากกัน ดังนั้นวิญญาณของโคอุจึงไม่รับเงินค่าโดยสารเรือ แต่ขอดอกไม้ที่งอกขึ้นมาจากหลุมศพภรรยาของตนแทน

ผู้วิจัยมีความเห็นว่าแม้เรื่องราวระหว่างโคอุกับกมุทินบทละคร โนจะแสดงให้เห็นถึงการพลัดพรากและไม่ได้อยู่ร่วมกัน แต่ในองก์หลังตอนที่มิเตะกับทซุระเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีต วาระสุดท้ายของทั้งสองมีความเกี่ยวข้องกันอยู่ โดยกมุทินได้เล่าเรื่องในอดีตของตนว่าเสียใจมาก จึงได้ 「身を投げ空しく なり給へば」 แปลว่ากระโดดลงมาจากหอคอย) ส่วนโคอุเล่าว่าเมื่อเข้าสู่สนามรบ ตนได้ 「劍も矛も みな投げ捨てて」 แปลว่าขว้างดาบและหอกทิ้ง

ในวาระสุดท้ายของโคอุกับกมุทิน เกี่ยวข้องกับการ 「投げ」 ที่แปลว่าขว้าง โดยกมุทินทิ้ง(ขว้าง)ตัวลงมาจากหอคอย และยังหมายถึงการกระโดดน้ำฆ่าตัวตายอีกด้วย ซึ่งในวรรณกรรมสมัยเฮอัน 「身を投げ」 หมายถึง กระโดดน้ำฆ่าตัวตายเช่นเดียวกัน

ส่วนโคอุขว้างหอกดาบทิ้ง ก่อนจบชีวิตลงในสนามรบ สันนิษฐานว่าผู้ประพันธ์ตั้งใจแฝงเรื่องนี้มา การใช้คำเดียวกันในทั้งสองฉาก เพื่อให้วาระสุดท้ายของทั้งสองมีความเชื่อมโยงกันโดยอ้อม โดยเมื่อกมุทินกระโดดลงมาจากหอคอยถึงแก่ความตาย โคอุก็หมดใจจะสู้รบ ขว้างหอกและดาบทิ้ง และกระโจนเข้าใส่ศัตรู ด้วยความตั้งใจว่าจะตายในสนามรบ แต่โคอุก็ไม่ยอมตายด้วยมือของศัตรู จึงได้ลงมือตัดศีรษะของตนเอง ซึ่งการขว้างหอกและดาบทิ้ง อาจไม่ได้หมายถึงการทิ้งอาวุธเพียงเท่านั้น แต่อาจสื่อว่าโคอุพร้อมทั้งชีวิตตนเองอีกด้วย เป็นการสื่อด้วยสัญลักษณ์ว่าโคอุต้องการตายเพื่อไปพบกับภรรยา เมื่อโคอุปรากฏกายในร่างชายพายเรือจึงได้ขอดอกกุบิจินโซแทนค่าโดยสารเรือ แสดงให้เห็นถึงความอาลัยอาวรณ์ในตัวกมุทิน

จะเห็นได้ว่าวาระสุดท้ายของทั้งสองมีความเชื่อมโยงกัน วาระสุดท้ายของกมุทินได้นำมาซึ่งวาระสุดท้ายของโคอุ ดังนั้นผู้ประพันธ์บทละครจึงได้ทำให้วาระสุดท้ายของทั้งสองเชื่อมโยงกันโดยอ้อม โดยที่การใช้คำเดียวกันเพื่อสื่อถึงวาระสุดท้ายของกลุ่มสามภรรยาไม่ปรากฏในเรื่อง มิชิโมะริ

ในองค์หลังฉิมเต๋อถือหอกไว้ในมือ เพื่อร้ายราแบบมะอึบะตะระกิ และไว้แสดงว่าข้างหอกใส่ ศัตรู ซึ่ง โอะคะ ซะชิโกะ¹⁰ สันนิษฐานว่าการที่ผู้ประพันธ์ดัดแปลงให้กุมิกระโดดน้ำฆ่าตัวตายเพื่อ อรรถรสของบทละคร เนื่องจากโคอุมีฉากถือหอกบนเวที ดังนั้นจึงให้กุมิกระโดดน้ำฆ่าตัวตาย เพื่อที่โคอุจะได้ใช้หอกทำท่าเจีย เป็นการสื่อว่ากำลังค้นหาของกุมิที่จมลงไปใต้น้ำ อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยเห็นด้วยกับมิตะคะ ฟุมิเอะว่าผู้ประพันธ์บทละครน่าจะได้รับอิทธิพลเรื่องกระโดดน้ำมาจากบทละครโนเรื่องอื่นๆ โดยผู้วิจัยมีความเห็นว่าการกระโดดน้ำฆ่าตัวตายของสตรีปรากฏในบท ละครโนหลายเรื่อง รวมถึงวรรณกรรมสงครามในยุคกลางด้วย ดังนั้นเรื่องการกระโดดน้ำฆ่าตัวตาย น่าจะแพร่หลายกว่าเรื่องฉิมเต๋อถือหอก ผู้ประพันธ์บทละครน่าจะตัดสินใจดัดแปลงให้กุมิกระโดด น้ำฆ่าตัวตาย แล้วจึงกำหนดให้โคอุถือหอกแสดงบนเวทีเพื่อให้เหมาะสมกับบทละคร มากกว่าจะ แต่งให้โคอุถือหอก แล้วหาวิธีสร้างเรื่องราวให้หอกมีความเกี่ยวข้องต่อการฆ่าตัวตายของกุมิ

4.2.2 บทละครโนเรื่อง มิชิโมะริ

เรื่อง มิชิโมะริ ในองค์แรกดวงวิญญาณของมิชิโมะริกับ โคะซะอิโอะ โนะ ทัซุโบเนะมาปรากฏ ตัวพร้อมกัน สถานที่ที่ดวงวิญญาณมาปรากฏตัวคืออะวะ โนะคุนิ อ่าวนะรุโตะ ซึ่ง โคะซะอิโอะ โนะ ทัซุโบเนะเสียชีวิตที่อ่าวแห่งนี้ ทั้งที่ในบทละครโนประเภทที่ 2 วิญญาณมักปรากฏภายใน สถานที่ซึ่งตัวละครเอกเสียชีวิต แสดงให้เห็นว่าผู้ประพันธ์บทละครโนไม่ได้ให้ความสำคัญกับตัว ละครเอกที่เป็นนักรบเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับตัวละครภรรยาด้วย โดยกนโด โยมิกะสุ¹¹ ได้ อธิบายเรื่องการปรากฏกายพร้อมกันของกลุ่มภรรยาในองค์แรกไว้ดังนี้

สิ่งที่โดดเด่นในบทละครโน คือ วิญญาณของมิชิโมะริและ โคะซะอิโอะ โนะ ทัซุ โบเนะมาปรากฏตัวพร้อมกัน แม้แต่ในบทละครโนประเภทที่ 3 ก็ไม่มีเรื่องวิญญาณชาย หญิงซึ่งรักใคร่กันมาปรากฏตัวพร้อมกันต่อหน้าพระ นอกจากนี้มิชิโมะริและภรรยาก็ไม่ได้ ปรากฏตัวที่อิชิโนะทะนิ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มิชิโมะริเสียชีวิต แต่เป็นอ่าวนะรุโตะ ซึ่งเป็น สถานที่ที่ โคะซะอิโอะ โนะ ทัซุโบเนะกระโดดน้ำฆ่าตัวตาย ทำให้แตกต่างจากแบบฉบับ

¹⁰ 小田幸子、「『項羽』演出とその歴史」『観世 第六十六巻』（1999年10月）：27-28.

¹¹ 権藤芳一、『能に生きる歴史群像』（東京：淡交社、1972年）、p.64.

ของฉุระโมะโนะ ซึ่งตามแบบฉบับของฉุระโมะโนะ วิญญาณจะปรากฏกายยังสถานที่ที่ตัวละครเอกเสียชีวิต

ผู้วิจัยเห็นด้วยกับกนโด โยมิกะสุ ว่าการที่ตัวละครเอกและตัวละครกรรยามาปรากฏกายพร้อมกันในองก์แรกทำให้บทละครในเรื่อง *มิชิโมะริ* แตกต่างจากแบบฉบับของฉุระโมะโนะ ซึ่งตามแบบฉบับมักให้ความสำคัญกับตัวละครนักรบเท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับเรื่อง *โคอุ* จะเห็นได้ว่าแม้เรื่อง *โคอุ* จะไม่ได้รับการจัดกลุ่มให้เป็นฉุระโมะโนะ แต่ก็เป็นเรื่องที่ตัวเอกเป็นนักรบ ซึ่งตัวละครกรรยามีบทบาทน้อยกว่า คือปรากฏกายมาในองก์หลังเท่านั้น นอกจากนี้บทขับร้องที่เล่าถึงเรื่องราวในอดีตของกมุชิ ยังเล่าผ่านโคอุ ซึ่งทำให้ส่วนที่เป็นบทขับร้องของกมุชิมีอยู่น้อย ในขณะที่เรื่อง *มิชิโมะรินั้น* โคะซะอิโอะ โนะ ทัซุโอะเนะในร่างของหญิงสาวประมง เป็นผู้เล่าเรื่องราวของตนเอง และเมื่อเล่าจบหญิงสาวประมงได้กระโดดลงน้ำไป ก่อนที่ชายสาวประมงจะกระโดดลงน้ำตามกรรยา ซึ่งชะนะริ เค็นตะโร¹² ได้กล่าวถึงการกระโดดน้ำของกลุ่มสามิกรรยาในเรื่อง *มิชิโมะริ* ดังนี้

ในองก์แรกนั้น มิชิโมะริกับกรรยาปรากฏตัวในร่างของกลุ่มสามิกรรยาชายสาวประมงที่อยู่ในวัยชราและพายเรือมาพบพระ สาเหตุที่เป็นชายสาวประมงพายเรือก็เพราะ โคะซะอิโอะ โนะ ทัซุโอะเนะผู้เป็นกรรยาของมิชิโมะริกระโดดน้ำมาตาย เมื่อโคะซะอิโอะ โนะ ทัซุโอะเนะซึ่งเป็นตัวละครรองเล่าเรื่องราวให้พระฟังจบได้กระโดดลงไปในน้ำ หลังจากนั้นตัวละครเอกก็กระโดดลงน้ำตามไปเช่นเดียวกัน เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรักของกลุ่มสามิกรรยาอย่างมาก เนื่องจากสามิไม่ปล่อยให้กรรยากระโดดลงน้ำเพียงลำพัง

ชะนะริ เค็นตะโรอธิบายถึงสาเหตุที่กลุ่มสามิกรรยากระโดดน้ำเมื่อจบองก์แรกว่าเกิดจากการที่ โคะซะอิโอะ โนะ ทัซุโอะเนะในวรรณกรรมสงครามกระโดดน้ำมาตาย ทำให้ผู้ประพันธ์บทละครเลือกที่จะให้สามิกรรยาชายสาวประมงกระโดดลงน้ำแทนที่จะหายตัว เพื่อสื่อถึงวาระสุดท้ายของ โคะซะอิโอะ โนะ ทัซุโอะเนะ และการที่ชายชราซึ่งเป็นร่างแปลงของมิชิโมะริกระโดดลงน้ำตามกรรยาไป ก็ยังเป็นการสื่อให้เห็นถึงความผูกพันของกลุ่มสามิกรรยาอีกด้วย ฝ่ายสามิจึงได้กระโดดลงน้ำตามกรรยาไปแทนที่จะหายตัว

¹² 佐成謙太郎、『謡曲大観 5』(東京: 明治書院、1964年)、p. 2896.

4.2.3 สรุป

เมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของกลุ่มสามภรรยาในบทละครโนทั้งสองเรื่องแล้วพบว่า คู่ของโคอุกับกุณิ และ มิชิโมะริกับ โคะซะอิโอะ โนะ ทัซุโบนะต่างก็ต้องพรากจากกัน และเมื่อตายยังต้องไปอยู่คนละภพภูมิ แต่มิชิโมะริกับ โคะซะอิโอะ โนะ ทัซุโบนะน่าจะได้กลับมาพบกันที่โลกมนุษย์ ด้วยบทสวดที่พระสวดให้ และได้ไปสู่แดนสุขาวดีด้วยกัน ส่วนเรื่อง *โคอุ* นั้นกุณิมิบทบาทในองก์หลัง โดยเล่นดนตรีเพื่อปลอบประโลมใจของโคอุ ให้โคอุเผยความคับแค้นใจ และได้ไปสู่สุคติในที่สุด ภาพของกลุ่มสามภรรยาในเรื่อง *มิชิโมะริ* จึงดูเป็นการช่วยเหลือกันและกัน ต่างฝ่ายต่างก็มีบทบาทที่แสดงความรู้สึกของตนเอง ส่วนในเรื่อง *โคอุ* นั้นกุณิมิบทบาทในการช่วยปลอบประโลมจิตใจของโคอุแต่ไม่มีบทบาทที่แสดงความรู้สึกมากนัก ส่วนโคอุมีบทบาทที่แสดงความอาลัยในตัวกุณิ นอกจากนี้การที่โคอุขอดอกไม้ที่งอกขึ้นมาจากหลุมศพของกุณิแทนค่าโดยสารเรือก็แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกอาลัยในตัวภรรยาได้เช่นกัน

ในบทละครเรื่อง *โคอุ* มีตอนที่โคอุในร่างคนพายเรือรับจ้างมาปรากฏตัวเพียงลำพังในองก์แรก ก่อนที่วิญญาณของกุณิหรือทัซุโบนะจะมาปรากฏตัวพร้อมโคอุในองก์หลัง แต่วิญญาณของกุณิปรากฏกายจากกลุ่มเมฆและคู่สวองามราวนางฟ้า ในขณะที่ดวงวิญญาณของโคอุมาจากฉะโศหรืออสูรภูมิด้วยความทุกข์ทรมาน สื่อให้เห็นว่าทั้งสองไม่ได้อยู่ร่วมกัน ต่างจากเรื่อง *มิชิโมะริ* ที่คู่สามภรรยาปรากฏตัวพร้อมกันทั้งในองก์แรกและองก์หลัง สื่อให้เห็นว่าหลังจากที่ได้กลับมาพบกันที่โลกมนุษย์ ทั้งสองก็ไม่แยกจากกัน และได้ไปสู่แดนสุขาวดีพร้อมกัน

เมื่อเปรียบเทียบบทละครทั้งสองเรื่องแล้ว ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การแสดงความรู้สึกของคู่สามภรรยาในบทละครเรื่อง *โคอุ* ไม่ชัดเจนเท่าเรื่อง *มิชิโมะริ* ประการแรกคือมีฉากที่คู่สามภรรยาปรากฏกายพร้อมกันในองก์หลังเท่านั้น และในบทละครไม่มีฉากที่ทั้งสองอยู่ร่วมกันมากนัก นอกจากนี้บทบาทที่แสดงความรู้สึกของทั้งสองมักเป็นบทบาทที่แสดงความรู้สึกของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จึงไม่เห็นภาพของความเป็นคู่สามภรรยาชัดเจน โดยบทบาทของกุณิแสดงความรู้สึกเสียใจเมื่อถูกฝ่ายศัตรูล่อลวงทั้งสี่ทิศ อีกทั้งกุณิไม่มีบทบาทที่แสดงถึงความรู้สึกที่มีต่อโคอุ ในขณะที่บทบาทของโคอุนั้นแสดงความรู้สึกที่ต้องพรากจากภรรยา รวมถึงความแค้นที่มีต่อศัตรู โคอุและกุณิต่างบรรยายความรู้สึกของตน โดยไม่มีฉากที่ได้อยู่ร่วมกัน และแทบไม่มีบทบาทที่ตอบโต้กัน

อย่างคู่สามีภรรยาเช่นเรื่อง *มิชิโมะริ* การที่เรื่อง *มิชิโมะริ* มีบทขับร้องแสดงความรู้สึกของ โคะชะอิ โมะ โนะ ทัซุโบนะกับมิชิโมะริ จึงแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกของฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย ให้ภาพของ คู่สามีภรรยาชัดเจนกว่า และส่งผลต่ออารมณ์สะเทือนใจใจบทยลครโนอีกด้วย

ความสัมพันธ์ของคู่สามีภรรยาในเรื่อง *โคอุ* มักบอกเล่าอย่างอ้อมค้อม โดยบอกเล่าผ่าน สัญลักษณ์ ส่วนเรื่อง *มิชิโมะริ* จะเห็นความสัมพันธ์ของคู่สามีภรรยาได้ชัดเจนกว่า โดยในองก์แรก โคอุในร่างชายพายเรือได้ขอดอกไม้แทนคำโดยสารเรือ จากนั้นจึงเล่าถึงความเป็นมาของดอกไม้ที่เกี่ยวข้องกับวาระสุดท้ายของกুমิ แสดงให้เห็นเห็นว่าโคอุคิดถึงภรรยา การหยิบยกบทกลอนจาก *วะกันโรอะอิฉุ (Wakanroueishuu : 和漢朗詠集)* ฤดูใบไม้ร่วง หมวดกวาง ที่กล่าวถึงกวางตัวผู้เหยียบใบไม้แห่งพลาตส่งเสียงร้องหาคู่อยู่ในป่าก็อาจเป็นการสื่อถึงโคอุที่คิดถึงภรรยา โดยที่ผู้ประพันธ์บทละครไม่บรรยายโดยตรงไปตรงมา

อีกทั้งในองก์หลังตอนที่โคอุเล่าว่าตนต้องทุกข์ทรมานจากความรู้สึก 「執心」 ซึ่งหมายถึงการยึดติด และอิโต มะสะ โยะมิ ตีความว่าเป็นความยึดติดในตัวของกুমิ ซึ่งผู้วิจัยเห็นด้วยกับอิโต มะสะ โยะมิ ว่าการยึดติดของโคอุ คือการยึดติดต่อภรรยา ความรู้สึกยึดติดไม่ได้เกิดจากความแค้นที่มีต่อศัตรูเท่านั้น จะเห็นได้ว่าความรู้สึกรักและผูกพันมักถูกถ่ายทอดโดยโคอุ แสดงให้เห็นว่าผู้ประพันธ์ต้องการถ่ายทอดภาพของนักรบผู้กล้าที่ต้องทุกข์จากการพลัดพราก มากกว่าจะสื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคู่สามีภรรยา ซึ่งการให้วะกิเป็นชายตัดหญ้า ได้เชื่อมโยงกับความยึดติดของโคอุ โดยช่วยให้โคอุได้พบกับดอกกุบิจิน โซที่เป็นตัวแทนของกুমิ

ในขณะที่เรื่อง *มิชิโมะริ* ตัวละครเอกกับภรรยาปรากฏกายพร้อมกันทั้งสององก์ ในองก์แรก มีบทขับร้องที่แสดงให้เห็นว่าทั้งสองอยู่ร่วมกันมานาน และในองก์หลังมีฉากที่มิชิโมะริบอกภรรยา อีกทั้งยังเปรียบเทียบว่าน้ำตาของกুমิที่ฆ่าตัวตายคงมากพอๆกับน้ำตาของพวกตนในยามนี้ เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่าพวกตนเสียใจมากเพียงไร อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความทุกข์ของคู่สามีภรรยาที่ต้องที่พรากจากกัน มากกว่าจะเป็นการพรรณาถึงความทุกข์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

นอกจากนี้ตำแหน่งการปรากฏกายของทัซุระก็มีส่วนที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง มิเตะกับทัซุระเช่นกัน แม้ในบทยลครโนทั้งสองเรื่อง จะมีฉากที่ตัวละครภรรยาหรือทัซุระมาปรากฏตัวในองก์หลังเหมือนกัน แต่ตำแหน่งการปรากฏตัวของภรรยาแตกต่างกัน โดยภรรยาเรื่อง

โคอุ มาจากกลางกลุ่มเมฆสีม่วงอันเป็นหนทางไปสู่แดนสุขาวดี ในขณะที่โคอุผู้เป็นสามีมาจากฉุระโค แสดงให้เห็นถึงระยะห่างระหว่างสามีภรรยาคู่นี้ และอาจสื่อได้ว่าเมื่อตายไปแล้ว ดวงวิญญาณของทั้งสองไม่ได้อยู่ร่วมกัน

ส่วนเรื่อง *มิชิโมะริ* นั้น มิชิโมะริกับภรรยาปรากฏกายพร้อมกันทั้งสององค์ ดวงวิญญาณของทั้งสองไม่ได้แสดงออกถึงความทรمانจากการพลัดพรากดังเช่นเมื่อครั้งมีชีวิต โดยมิชิโมะริกับโคะชะอิ โฉะ โนะ ทัซุโอบะเนะปรากฏกายในองค์แรกพร้อมกันด้วยร่างคู่สามีภรรยาที่ยืนด้วยกันมานาน และในองค์หลังเมื่อได้ยินบทสวดมนต์ของพระ ดวงวิญญาณก็กลับมายัง โลกมนุษย์พร้อมกัน และเมื่อพระสวดมนต์ให้ จึงได้ไปสู่แดนสุขาวดี ซึ่งผู้วิจัยสันนิษฐานว่าอาจเป็นความตั้งใจของผู้ประพันธ์ที่ต้องการสื่อให้เห็นว่าดวงวิญญาณของทั้งคู่ได้อยู่ร่วมกันตามคำอธิษฐานของ โคะชะอิ โฉะ โนะ ทัซุโอบะเนะ

4.3 อารมณ์สะท้อนใจในบทละครทั้งสองเรื่อง

การสร้างอารมณ์สะท้อนใจในบทละครโนทั้งสองเรื่องมีจุดที่เหมือนและต่างกัน โดยจุดที่เหมือนกันคือ การสร้างเหตุการณ์พลัดพราก ส่วนจุดที่ไม่เหมือนกันคือการสร้างลักษณะของตัวละครเอก เนื่องจากโคอุได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นนักรบผู้กล้าที่ต้องทรمانจากการพลัดพราก แต่ก็ไม่ได้ทิ้งหน้าที่ของนักรบ ในขณะที่มิชิโมะริแอบกลับมาลาร่ำลาภรรยา ซึ่งเป็นการไม่สมควรในฐานะนักรบ โดยผู้วิจัยจะเปรียบเทียบการสร้างเรื่องที่มีผลต่ออารมณ์สะท้อนใจในบทละครโนทั้งสองเรื่อง ดังต่อไปนี้

4.3.1 การพลัดพราก

คู่สามีภรรยาในบทละครโนทั้งสองเรื่องต่างก็ต้องพลัดพรากจากกันเนื่องจากการสู้รบ เรื่อง *มิชิโมะริ* นั้นฉิเตะและทัซุระมีบทบาทมากพอๆกัน ทำให้ได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาชัดเจนกว่าเรื่อง *โคอุ* เพราะเรื่อง *โคอุ* มีบทขับร้องบรรยายความรู้สึกของคู่มือไม่มากนัก ในขณะที่ภรรยาของมิชิโมะริปรากฏตัวออกมาพร้อมสามีในองค์แรก และขับร้องเพื่อบอกเล่าถึงอดีตของตนเองโดยไม่ต้องให้มิชิโมะริเล่าแทน

ความทุกข์จากการพลัดพรากในเรื่อง *โคอุ* เป็นการบอกเล่าถึงความรู้สึกทุกข์ของตน มากกว่าจะให้น้ำหนักกับเรื่องความสัมพันธ์ของคู่สามีภรรยา กล่าวคือเมื่อคุณเล่าอดีตของตน มีบทขบร้องว่า 「虞氏は思ひに堪へかね給ひて高楼に昇りて」 ซึ่งแปลว่าคุณไม่อาจทนความเศร้าได้จึงปีนขึ้นไปบนหอคอย ในส่วนนี้ผู้วิจัยได้สันนิษฐานว่าสาเหตุที่คุณฆ่าตัวตาย เนื่องจากไม่ต้องการให้สามีเป็นกังวล อย่างไรก็ตามในบทละครไม่มีฉากที่โคอุกับคุณได้บอกกล่าวกัน อีกทั้งไม่มีบทขบร้องตอบโต้กันระหว่างสามีภรรยาเท่าเรื่อง *มิชิโมะริ*

ในบทละคร โนนั้น แม้จะเป็นสามีภรรยา กัน แต่โคอุไม่มีโอกาสได้รับรู้ถึงความเศร้าของคุณ เพราะคุณตัดสินใจฆ่าตัวตายโดยไม่บอกกล่าว ดังนั้นในองก์หลังจึงปรากฏภาพของโคอุที่เศร้าใจอย่างมากที่ต้องสูญเสียภรรยา มีบทขบร้องของนักรบผู้กล้าที่แสดงถึงความทุกข์เสียใจ ไม่อยากมีชีวิตอยู่ ซึ่งคุณเองก็อาจคาดไม่ถึงเช่นกัน ว่าการตายของตนเองจะส่งผลให้โคอุหมดกำลังใจจะสู้

ส่วนเรื่อง *มิชิโมะริ* ทั้งคู่อีกมีโอกาสได้ลากันก่อนมิชิโมะริไปรบ อีกทั้งมิชิโมะริยังได้สั่งเสียภรรยา ว่าถ้าหากตนตายไปแล้วก็ให้ภรรยารักษาชีวิตเอาไว้ และช่วยสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้ด้วย จะเห็นได้ว่าทั้งมิชิโมะริกับโคชะอะอิโอะ โนะ ทซุโบะเนะต่างก็ได้รับรู้ความเศร้าของกันและกัน ได้มีโอกาสรับรู้ว่ายฝ่ายต่างก็ทุกข์ใจอย่างมากต่อการพลัดพราก ทำให้เห็นว่าผู้ประพันธ์บทละครเรื่อง *โคอุ* ให้ความสำคัญต่อมิติเตะ ซึ่งเป็นไปตามแบบฉบับของบทละครที่มิติเตะเป็นนักรบ จึงได้แต่งให้มิติเตะมีบทขบร้องแสดงความทุกข์ใจและคิดถึงภรรยา เป็นการแสดงให้เห็นถึงความทุกข์ของมิติเตะ อันมีสาเหตุจากการพลัดพราก ส่วนเรื่อง *มิชิโมะริ* นั้น การที่ผู้ประพันธ์ให้ความสำคัญกับมิติเตะและทซุระ ทำให้เห็นภาพการพลัดพรากของคู่สามีภรรยาชัดเจนกว่า เนื่องจากทั้งสองต่างก็ได้แสดงความรู้สึกทุกข์ใจของตนให้ได้รับรู้ ไม่ว่าจะเป็นมุมของมิติเตะที่ไม่อยากไปรบแต่ก็จำต้องไป และมุมของทซุระที่ต้องทรมาณจากการเฝ้ารอให้สามีกลับมาโดยปลอดภัย ซึ่งทำให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา และความทรมาณจากการแยกจากกันได้ชัดเจนกว่าเรื่อง *โคอุ* โดยเรื่อง *โคอุ* นั้น จะเป็นโคอุที่บรรยายความเศร้าจากการพลัดพราก แต่ไม่มีบทขบร้องแสดงความรู้สึกของคุณมากนัก ทำให้เห็นความรู้สึกทุกข์จากมุมของโคอุมากกว่า

4.3.2 ลักษณะของตัวละคร

ในบทละครทั้งสองเรื่องต่างก็มีตอนที่ตัวละครเอกบรรยายความรู้สึกเศร้าที่ต้องพลัดพรากจากภรรยา เป็นการแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งของตัวละครว่าแม้จะเป็นนักรบผู้กล้า แต่ก็ยังมีด้านที่อ่อนแอเฉกเช่นมนุษย์ทั่วไป โดยในเรื่อง *โคอุ* เมื่อภรรยาซึ่งฆ่าตัวตายไปก่อน โคอุก็เสียใจมากจนไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อ จึงเข้าต่อสู้กับศัตรูโดยไม่เกรงกลัว แม้จะทุกข์ใจ แต่โคอุได้แสดงภาพลักษณ์ของนักรบผู้คู่กันจนวาระสุดท้าย ไม่ว่าจะเป็นการสังหารศัตรูด้วยมือเปล่า หรือการตัดคอของตนเองแล้วส่งให้ศัตรู

ส่วนตัวละครเอกเรื่อง *มิชิโมะริ* จะแสดงให้เห็นความขัดแย้งในจิตใจชัดเจนกว่าเรื่อง *โคอุ* เนื่องจากมีตอนที่มิชิโมะริต้องไปประจำยังอิชิโนะทะนิ แต่มิชิโมะริกลับแอบมาพบกับภรรยาเพื่อบอกเล่า เป็นการเห็นเรื่องส่วนตัวสำคัญกว่าหน้าที่ ทั้งที่นักรบควรให้ความสำคัญกับหน้าที่เป็นอันดับแรก ทำให้น้องชายของมิชิโมะริต้องมาตาม มิชิโมะริจึงรู้สึกอับอายอย่างมาก กล่าวคือความขัดแย้งที่ปรากฏในบทละครคือความขัดแย้งในจิตใจของตัวละครเอกกับภavnักรบผู้กล้า แทนที่ตัวละครเอกจะมีจิตใจเข้มแข็งไม่หวั่นเกรง แต่กลับแสดงด้านที่อ่อนแอออกมา เมื่อต้องพรากจากภรรยาถึงแม้ในฐานะนักรบแล้วจะเป็นการบกพร่องต่อหน้าที่ แต่ในฐานะของมนุษย์ถือเป็นการซื้อตรงต่อความรู้สึกของตนเอง ส่วนนี้เองที่คะเนะโกะ นะ โอะกิและ โยะมิโกะมิ เก็บไว้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการกระทำของมิชิโมะริไว้ว่า ภาพลักษณ์ของมิชิโมะริซึ่งหนีจากสนามรบในยามค่าคืนก่อนที่จะมีการสู้รบ เพื่อกลับมาฆ่าภรรยาเป็นครั้งสุดท้ายนั้น ในฐานะนักรบแล้วไม่ใช่เรื่องน่าชื่นชม แต่การทำตามใจต้องการของมิชิโมะริก็แสดงให้เห็นถึงด้านของมนุษย์ที่มีความอ่อนแอในใจมากกว่าภาพของพวกนักรบในชุดเกราะ

เมื่อเปรียบเทียบลักษณะของมิชิโมะริในบทละครทั้งสองเรื่องแล้วจะเห็นได้ว่า มิชิโมะริในเรื่อง *โคอุ* มีภาพลักษณ์ของนักรบที่คู่กัน แต่ก็มีความรู้สึกยึดติดในจิตใจ เนื่องจากความเศร้าที่ต้องพรากจากภรรยา ประกอบกับความแค้นที่มีต่อศัตรู ส่วนมิชิโมะริได้ต่อสู้กับศัตรูตัวต่อตัวอย่างสง่างามในวาระสุดท้าย แต่ก็ขัดคำสั่ง เนื่องจากแอบหนีกลับมาพบภรรยา ทำให้ภาพลักษณ์ของมิชิโมะริเป็นนักรบที่ปรารถนาจะตายอย่างมีเกียรติ แต่ก็ไม่อาจข่มความรู้สึกทุกข์ที่ต้องลาจากภรรยาได้ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าการกระทำของมิชิโมะริอันแสดงให้เห็นถึงความเป็นนักรบที่มีความขัดแย้งในจิตใจ คือขัดแย้งระหว่างหน้าที่กับความรัก ก็ถือเป็นจุดเด่นในบทละครเรื่อง *มิชิโมะริ* เช่นกัน

4.4 บทสวดมนต์ที่ปรากฏในบทละครโนทั้งสองเรื่อง

ตามรูปแบบของบทละครโนแล้ว คดวงวิญญาณของตัวละครเอกมักปรากฏกายต่อหน้าตัวละครรองหรือวะกิซึ่งมักเป็นพระ จากนั้นตัวละครเอกจะเล่าเรื่องราวของตนเองเมื่อครั้งมีชีวิต และขอร้องให้วะกิสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้ รูปแบบดังกล่าวปรากฏในบทละครโนเรื่อง *โคอุ* และ *มิชิโมะริ* เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามในบทละครโนทั้งสองเรื่องมีสิ่งที่แตกต่างกันจากรูปแบบของบทละครโนทั่วไปเล็กน้อยดังนี้

4.4.1 บทละครโนเรื่อง *โคอุ*

ในบทละครโนนั้นตัวละครรองหรือวะกิมักเป็นพระ แต่ในเรื่อง *โคอุ* วะกิเป็นชายตัดหญ้า เพื่อให้มีความเชื่อมโยงกับดอกไม้ ซึ่งชะนะริ เค็นตะโร¹³ ได้แสดงความคิดเห็นไว้ดังนี้

วะกิในบทละครเรื่องนี้ไม่ใช่พระ แต่เป็นชายตัดหญ้า เพื่อนำเสนอดอกบิจินโซ แม้ชายตัดหญ้าจะมีจิตใจละเอียดอ่อน แต่การให้วะกิซึ่งเป็นฆราวาสมาสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้ คดวงวิญญาณในองค์หลังก็ไม่เหมาะสมนัก

การให้วะกิเป็นชายตัดหญ้าจะทำให้มีความเชื่อมโยงกับดอกไม้มากกว่าพระ ซึ่งชะนะริ เค็นตะโรโรกล่าวว่า การให้ชายตัดหญ้าสวดมนต์นั้นไม่เหมาะสม แต่ผู้วิจัยไม่เห็นด้วยกับชะนะริ เค็นตะโร ในจุดนี้นัก เนื่องจากแม้ชายตัดหญ้าจะมีสถานะต่างจากพระ แต่ชายตัดหญ้าก็ได้แสดงให้เห็นว่าเขามีจิตใจอ่อนโยน ซึ่งเห็นได้จากบทขับร้องต่อไปนี้

ワキ、ワキツレ：野辺は錦の小萩原刈萱交じる烏江野に。草刈る男子心なく。花を刈るとや思ひ草。家苞なれば色々の。草花の数を刈りもちて¹⁴。

¹³ 佐成謙太郎、『謡曲大観 1』(東京：明治書院、1930年)、p. 588.

¹⁴ 伊藤正義、『謡曲集中』(東京：新潮社、1986年)、p. 63.

วะกิกับวะกัทซุระ : ทุ่งหญ้าอุโมงมีต้น โคะสะกิกับต้นคะรุกะยะขึ้นปะปนกัน ช่างดงมารว
ผ้าทอ ผู้คนอาจคิดว่าคนตัดหญ้าอย่างพวกเราตัดดอกไม้โดยไม่มีจิตใจอันละเอียดอ่อน แต่
พวกเราที่รู้จักตัดดอกไม้เอากลับไปฝากคนที่บ้าน

ชายตัดหญ้าได้แสดงให้เห็นจิตใจอันอ่อนโยน ด้วยการบรรยายความงามของธรรมชาติในทุ่ง
หญ้าอุโมง และยังมีใจชื่นชมความงามของดอกไม้จนตัดไปฝากคนที่บ้าน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าบท
ขับร้องนี้นอกจากจะบรรยายถึงความงามของทุ่งหญ้าอุโมงแล้วยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าแม้เป็น
ฆราวาส แต่จิตใจของคนตัดหญ้าก็อ่อนโยน สามารถสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณ โโคอุใน
องค์หลังได้ นอกจากนี้การที่ชายตัดหญ้าเป็นวะกิเพื่อสื่อถึงดอกกุบิจินโซ ทำให้โคอุเห็นดอกไม้และ
เล่าถึงความเป็นมาของดอกไม้ ได้แสดงให้เห็นถึงความอาลัยที่มีต่อภรรยา ซึ่งนำไปสู่เรื่องในองค์
หลังที่โคอุได้พบกับกুমิอีกครั้ง

ผู้วิจัยจึงไม่เห็นด้วยกับชะนะริ เก็นตาโรว่าการให้ชายตัดหญ้าสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวง
วิญญาณของโคอุเป็นการไม่เหมาะสม เนื่องจากผู้วิจัยเห็นว่าหากมีจิตใจที่ปรารถนาดี ฆราวาสก็
น่าจะสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณได้เช่นกัน นอกจากนี้การที่วะกิเป็นชายตัด
หญ่ายังเป็นการปูเรื่องไปยังต้นกำเนิดของดอกกุบิจินโซอีกด้วย ซึ่งบทขับร้องตอนคนตัดหญ้าสวด
มนต์ให้แก่ดวงวิญญาณของโคอุ มีดังต่อไปนี้

ワキとワキ連 : さまざまに。弔ふ法の声立てて。弔ふ法の声立てて 波にうきねの
よるとなく。ひるともわかぬ弔ひの。般若の船のおのづから。その纜をとく法の。
心を静め声をあげ。ワキ : 一切有情。殺害三界不墮惡趣¹⁵。

วะกิและวะกัทซุระ : เปล่งเสียงสวดมนต์ดั่งขึ้น เปล่งเสียงสวดมนต์ดั่งขึ้น บทแล้วบทเล่า
อุทิศส่วนกุศลบนเรือทั้งกลางคืน และกลางวัน เมื่อสวดพระสูตรจึงเป็นดังคนปรารถนาจะ
ข้ามฟากได้เรือ ช่วยคลายบ่วงออก ทำให้จิตใจผ่อนคลาย

วะกิ : แม้สังหารสรรพสัตว์ หากสวดพระสูตรนี้แล้วจะไม่ตกสู่ภพภูมิที่ไม่ดี

¹⁵伊藤正義、『謡曲集 中』(東京:新潮社、1986年)、p. 68.

「般若」ในบทสวดมาจากพระสูตรที่เรียกว่า「般若心經」ภาษาไทยคือ ปรัชญาปารมิตา หฤทัยสูตร แปลได้ว่า พระสูตรอันเป็นหัวใจแห่งความรู้แจ้ง เป็นพระสูตรในศาสนาพุทธนิกาย มหายาน จุดเด่นสำคัญของปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตรคือคาถาดอนท้ายพระสูตร ซึ่งแปลโดยคร่าวๆ ได้ว่า "จงไป จงไป ไปถึงฝั่งโน้น ไปให้พ้น โดยสิ้นเชิง บรรลุถึงความรู้แจ้ง"

ผู้วิจัยมีความเห็นว่า เรื่องในบทละคร โนสัมพันธ์กับคำแปลตอนท้ายของปรัชญาปารมิตาหฤทัย สูตร โดยเรื่องเป็นพาหนะที่จะช่วยให้ข้ามฝั่งและไปสู่ความรู้แจ้งได้ พระสูตรจึงเปรียบได้กับเรือ เมื่อ ชายตัดหญ้าสวดมนต์ให้วิญญาณของโคอุ โคอูจึงเปรียบได้กับคนอยากข้ามฟากที่ได้เรื่อนั่นเอง เมื่อ โคอูได้เรือจึงทำให้ไปสู่ความรู้แจ้ง หรือแดนสุขาวดีตามบริบทของละคร โน

4.4.2 บทละครโนเรื่อง มิชิโมะริ

ในเรื่อง มิชิโมะริ ต่างจากเรื่อง โคอู ตรงที่พระเป็นผู้สวดมนต์ และมีการสอดแทรกเรื่องศาสนา เข้ามามากกว่าเรื่อง โคอู

เรื่องราวเริ่มจากพระเดินทางมายังอะวะ โนะคุนิ นะรุโตะ เพื่อสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้แก่ ผู้คนในตระกูลเฮอิเกะ ขณะกำลังสวดมนต์พระได้พบกับคู่สามีภรรยาชาวประมง ซึ่งคู่สามีภรรยา ได้จุดไฟให้พระได้อ่านบทสวดมนต์ได้ถนัด มีการกล่าวถึงพระโพธิสัตว์ทั้งในองค์แรกและองค์หลัง และยังมีบทขับร้องสรรเสริญพระโพธิสัตว์ที่ช่วยเหลือสรรพสัตว์อีกด้วย โดยในองค์แรกชายหาปลา ช่วยจุดไฟให้พระที่อยู่กลางความมืดสามารถอ่านพระสูตรได้ถนัด เมื่อจุดไฟแล้วลมในอ่าวก็พัดมา ทำให้ไฟยิ่งสว่างขึ้นราวพระโพธิสัตว์ช่วยเหลือ ตามบทขับร้องต่อไปนี้

ワキ：二人の僧は巖の上。

シテ：漁りの舟は岸の陰。

ワキ：蘆火の影をかりそめに。御経を開き誦誦する。

シテ：ありがたや漁りする。業はあしびと思ひしに。

ワキ：善き灯し火になるととの海の。

シテ、ワキ：弘誓深如海歴劫不思議の機縁によりて。五十展転の随喜功德品。

地：げにありがたやこの経の。おもてぞ暗きうらかぜも。蘆火の影を吹き立てて。聴聞するぞありがたき。

地：竜女変成と聞く時は。竜女変成と聞く時は。姥も頼もしや祖父はいふに及ばず。願ひもみつの車の蘆火は清く明かすべしなほなほお経遊ばせ。なほなほお経遊ばせ¹⁶。

วะกิ：พระสองรูปนั่งอยู่บนหิน

ฉิเตะ：เรือหาปลาถึงริมหาดมีดสลัว

วะกิ：ขอเข็มแสงจากคบไฟได้หรือไม่ แล้วเราจะเปิดคัมภีร์สวดพระสูตร

ฉิเตะ：ยินดีและขอบคุณอย่างยิ่ง แต่ไฟนี้ใช้ส่องจับปลา เกรงจะไม่เหมาะ

วะกิ：มันจะเป็นไฟนำทางสรรพสัตว์ที่อ่าวนะรุโตะให้ไปสู่สุคติ

ฉิเตะกับวะกิ：คำมั่นสัญญาของพระโพธิสัตว์กว้างใหญ่จุมหาสมุทร แม้คนถึงห้าสิบคน
ได้ฟังพระสูตร ย่อมได้ไปสู่สุคติ

คอร์ส : ขอขอบคุณอย่างยิ่ง แม้พระสูตรอีกหน้าจะมีด แต่ลมที่พัดในอ่าวกลับช่วยให้คบไฟยิ่ง
สว่าง จึงได้ฟังพระสูตร ต้องขอบคุณธรรมชาติที่ช่วยเหลือ

คอร์ส : เมื่อบุตรสาวของพญามังกรได้ฟังพระสูตร เมื่อบุตรสาวของพญามังกรได้ฟังพระ
สูตร บุตรสาวของพญามังกรกลายเป็นชายและไปเกิดในแดนสุขาวดี แม้เป็นสตรีก็ไปสู่
แดนสุขาวดีได้ บุรุษยังต้องไปสู่แดนสุขาวดีได้เช่นกัน ฉะนั้นทำให้ไฟสว่างขึ้น ให้ท่านสวด
พระสูตรให้ฟังมากกว่านี้ ให้ท่านสวดพระสูตรให้ฟังมากกว่านี้

เมื่อได้ไฟที่ชาวประมงจุดให้ พระจึงอ่านบทสวดได้ถนัด จากนั้นพระจึงบอกคู่สามีภรรยาว่า
ตนมายังที่แห่งนี้เพื่อสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้คนในตระกูลเสะอิเกะที่เสียชีวิตยังอ่าวแห่งนี้
ชาวประมงจึงได้เล่าเรื่องราวระสวดท้ายของคนในตระกูลเสะอิเกะที่อ่าวแห่งนี้ให้พระฟัง รวมทั้งยัง

¹⁶ 伊藤正義、『謡曲集 下』(東京:新潮社、1988年)、p. 282.

กล่าวอีกว่าโคะชะอิโอะ โนะ ทัซุโอะเนะภรรยาของมิชิโมะริก็เสียชีวิตที่อ่าวแห่งนี้เช่นกัน เมื่อเล่าจบแล้ว คู่สามีภรรยาจึงเผยว่าตนคือดวงวิญญาณของมิชิโมะริกับโคะชะอิโอะ โนะ ทัซุโอะเนะและกระโดดลงน้ำไปเป็นการจบองค์แรก แล้วจึงเริ่มองค์หลังด้วยการสวดมนต์ของพระ โดยในละครโนเมื่อเข้าสู่องค์หลังมีบทขับร้องดังนี้

ワキ、ワキツレ：この八軸の誓にて。この八軸の誓にて。一人も洩らさじの。方便品を誦誦する。

ワキ：如我昔所願。

シテ：今者已満足。

ワキ：化一切衆生。皆令入仏道の。

地：通盛夫婦。御経に引かれて。立ち帰る波の¹⁷。

วะกิและวะกิทัซุระ : ด้วยพระสังฆกรรมปฐกสูตรม้วนที่แปด ด้วยพระสังฆกรรมปฐกสูตรม้วนที่แปด ผู้ใดก็ตามที่สวดพระสังฆกรรมปฐกสูตรจะได้ไปสู่สุคติ

วะกิ : ดังเช่นที่ข้าปรารถนาไว้ในอดีต

ฉิเตะ : ยามนี้ตัวข้าพอใจแล้ว

วะกิ : คำกล่าวของพระโพธิสัตว์เป็นจริง สรรพสัตว์ต่างเข้าสู่ทางธรรม

คอรัส : เมื่อได้ฟังพระสูตรนี้ มิชิโมะริกับภรรยาได้กลับมาสู่โลกมนุษย์

บทสวดที่ปรากฏในองค์แรกและองค์หลัง คือ พระสังฆกรรมปฐกสูตร แปลว่า พระสูตรว่าด้วยบัวขาวแห่งธรรมอันล้ำเลิศ เป็นสังฆกรรมในพระพุทธศาสนานิกายมหายาน ว่าด้วยการที่พระโพธิสัตว์จะช่วยเหลือสรรพสัตว์

ในองค์แรกก่อนที่ชายหาปลาจะจุดไฟให้พระ ชายหาปลาบอกว่าคบไฟของตนใช้หาปลา ซึ่งหมายความว่าคบไฟของชายหาปลา เป็นคบไฟที่ใช้ในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต หากจุดไฟให้พระสวดมนต์เกรงจะไม่เหมาะสม แต่พระก็ตอบว่าหากจุดไฟตอนนี้ จากไฟที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ก็จะกลายเป็นไฟที่

¹⁷ 伊藤正義、『謡曲集 下』(東京：新潮社、1988年)、p. 286.

ช่วยเหลือสรรพสัตว์ที่อ่าวแห่งนี้ ชายหาปลาจึงจุดไฟให้ โดยในบทละครได้สรรเสริญพระโพธิสัตว์ว่ามีน้ำใจกว้างขวางอุดมหาสมุทร แม้คนที่ได้ฟังพระสูตรจะมีจำนวนมาก แต่ทุกคนยอมได้ไปสู่สุคติ

แม้จะกล่าวว่าทุกคนยอมได้ไปสู่สุคติ แต่บุตรสาวของพญามังกรต้องเปลี่ยนร่างเป็นชายจึงไปสู่แดนสุขาวดีได้ ซึ่งอิโต มะสะ โยะฉิม¹⁸ ได้อธิบายเรื่องการไปสู่สุคติของสตรีไว้ดังนี้

ในพระสังฆกรรมปุณฺฑริกสูตรกล่าวไว้ว่า ผู้หญิงมีอุปสรรคห้าประการ ทำให้ไม่สามารถไปเกิดในแดนสุขาวดีได้ ทว่าธิดาวัยแปดขวบของพญามังกรกลายร่างเป็นชาย แล้วไปเกิดในแดนสุขาวดี

แม้จะระบอบอยู่ในพระสังฆกรรมปุณฺฑริกสูตรซึ่งเป็นสังฆกรรมของศาสนาพุทธนิกายมหายานว่า ผู้หญิงไม่สามารถไปสู่แดนสุขาวดีได้ แต่แนวคิดนี้มาจากอิทธิพลของศาสนาฮินดู ซึ่งผู้วิจัยสันนิษฐานว่าผู้ประพันธ์บทละครโน หยิบยกเรื่องการไปสู่แดนสุขาวดีของธิดาพญามังกรขึ้นมาเพื่อสื่อถึงการไปสู่แดนสุขาวดีของโคะชะอิโอะมะ โนะ ทซุ โบะเนะ โดยอ้างถึงเมตตาของพระโพธิสัตว์ว่ากว้างขวางอุดมหาสมุทร นอกจากนี้ พระสังฆกรรมปุณฺฑริกสูตรม้วนแปดที่กล่าวถึงในองค์หลัง มีใจความว่าด้วยพระสูตรเป็นเครื่องนำทาง สรรพสัตว์ล้วนได้ไปสู่แดนสุขาวดี ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า การกล่าวถึงเมตตาของพระโพธิสัตว์ รวมถึงพระสังฆกรรมปุณฺฑริกสูตรม้วนแปดที่ระบุว่าการไปสู่แดนสุขาวดีได้ เป็นการสื่อถึงโคะชะอิโอะมะ โนะ ทซุ โบะเนะ ที่แม้เป็นสตรี แต่ก็สามารถไปสู่แดนสุขาวดีได้ด้วยเมตตาจากพระโพธิสัตว์ ตามบทขับร้องที่กล่าวไว้อย่างชัดเจนในตอนจบว่า สรรพสัตว์ล้วนได้ไปสู่แดนสุขาวดี ดังต่อไปนี้

地：読誦の声を聞く時は。読誦の声を聞く時は。悪鬼心を和らげ。忍辱慈悲の姿にて。菩薩もここに来迎す。成仏得脱の。身となり行くぞありがたき。身となり行くぞありがたき¹⁹。

คอร์ส : เมื่อ ได้ฟังเสียงสวดมนต์ เมื่อ ได้ฟังเสียงสวดมนต์ จิตใจอันชั่วร้ายจึงเริ่มสงบลง ด้วยเมตตาของพระโพธิสัตว์ที่กรุณาได้รับความทุกข์ของสรรพสัตว์ และปรากฏกายเพื่อรับสรรพ

¹⁸ 伊藤正義、『謡曲集 下』(東京：新潮社、1988年)、p. 375.

¹⁹ 伊藤正義、『謡曲集 下』(東京：新潮社、1988年)、p. 286.

สัตว์ไปสู่แดนสุขาวัตี สรรพสัตว์จึงได้หลุดพ้นจากความทุกข์ และไปสู่แดนสุขาวัตี ช่าง
 น่ายินดี น่ายินดีเหลือเกิน

จะเห็นได้ว่าบทขับร้องสรรเสริญพระโพธิสัตว์ที่ช่วยรับเอาความทุกข์ของสรรพสัตว์ไว้ ทำให้
 สรรพสัตว์ไปสู่แดนสุขาวัตี ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า สรรพสัตว์อาจไม่ได้หมายถึงมิชชีโมะริเพียงคน
 เดียว แต่รวมถึงโคะชะอิโอะ โนะ ทัชชโอะนะที่ได้ไปสู่แดนสุขาวัตีด้วย เนื่องจากบทขับร้องไม่ได้
 กล่าวเจาะจงถึงมิชชีโมะริเพียงคนเดียวที่ได้ไปสู่แดนสุขาวัตี แต่กล่าวรวมๆว่าสรรพสัตว์

อีกทั้งในองค์แรก ผู้ประพันธ์บทละคร ได้ปูเรื่องมาแล้วว่า แม่แต่ธิดาของพญามังกรก็ยังไปสู่
 แดนสุขาวัตีได้ เพื่อสื่อว่าแม้รวมถึงโคะชะอิโอะ โนะ ทัชชโอะนะจะเป็นสตรี แต่ก็สามารถไปสู่
 แดนสุขาวัตีได้เช่นกัน เป็นการสื่อว่าทั้งสองได้ไปสู่แดนสุขาวัตีโดยไม่พราจากกันนั่นเอง แสดง
 ให้เห็นว่าผู้ประพันธ์บทละครรู้สึกสนใจในชะตากรรมของมิชชีโมะริกับทัชชโอะนะ จึงได้ให้ทั้งสองไปสู่
 ภพภูมิเดียวกันตามคำอธิษฐานของโคะชะอิโอะ โนะ ทัชชโอะนะ ที่ปรากฏใน *เฮะอิเกะ โมะ โนะงะ*
คะริ

4.5 การปรากฏกายของตัวละครเอก

ในองค์แรกของบทละครในเรื่อง *โคอุ* และ *มิชชีโมะริ* ล้วนมีเรือเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยในเรื่อง *โค*
อุ ตัวละครเอกปรากฏกายในร่างชายพายเรือรับจ้าง ส่วนเรื่อง *มิชชีโมะริ* ตัวละครเอกปรากฏกายใน
 ร่างชาวประมง แตกต่างกันคือโคอุอยู่บนเรือตามลำพัง ส่วนมิชชีโมะริปรากฏกายพร้อมภรรยา ทั้ง
 สองเรื่องใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทาง โดยสามารถวิเคราะห์ความหมายของเรือในบทละคร
 เรื่อง *โคอุ* ออกเป็นสองความหมายดังต่อไปนี้

4.5.1 เรือเป็นพาหนะที่พาตัวละครเอกข้ามฝั่งไปพบภรรยา

ในบทละคร โน โคอุต้องข้ามฝั่งไปพบกับภรรยา เช่นเดียวกับชายเลี้ยงวัวที่ต้องข้ามทางช้างเผือก
 ไปพบหญิงทอผ้าในวันทะนะบะตะ ชายเลี้ยงวัวต้องข้ามทางช้างเผือกไปพบหญิงทอผ้า ส่วนโคอุซึ่ง

ปรากฏภายในร่างคนพวยเรือรับจ้าง ต้องพายเรือข้ามฝั่งเพื่อที่จะได้พบกับกุมิ ด้วยเหตุนี้ในบทละคร จึงมีบทขับร้องที่กล่าวถึงวันทนะนะปะตะ ซึ่งทำให้ณะกะทชุกะ ยูกิโกะสันนิษฐานว่าโคอุกับกุมิและ ชายเลี้ยงวัวกับหญิงทอผ้าต่างก็ประสบชะตากรรมเดียวกัน คือต้องพลัดพรากจากกันด้วยโชคชะตา และมีแม่น้ำขวางกั้น โดยแม่น้ำที่กั้นระหว่างโคอุกับกุมิคือแม่น้ำบริเวณทุ่งหญ้าอุโง ส่วนแม่น้ำที่กั้น ระหว่างชายเลี้ยงวัวและหญิงทอผ้าคือทางช้างเผือก ซึ่งชะตากรรมของคู่รักทั้งสองคู่คล้ายคลึงกัน เป็นอย่างมาก ผู้วิจัยจึงเห็นด้วยกับ นะกะทชุกะ ยูกิโกะว่าเรื่องที่โคอุต้องเดินทางไปพบกับกุมิใน บทละครนั้น คล้ายคลึงกับเรื่องชายเลี้ยงวัวและหญิงทอผ้า

สาเหตุที่โคอุกับกุมิต้องแยกจากกัน โดยมีแม่น้ำบริเวณทุ่งหญ้าอุโงขวางกั้นนั้น ผู้วิจัยมี ความเห็นว่าเนื่องจากในวรรณกรรมสงคราม โคอุเสียชีวิตที่อุโง ในบทละคร โนคางวัญญาณของโค อุจึงมาปรากฏกายที่ทุ่งหญ้าอุโง เมื่อโคอุตายดวงวิญญาณย่อมไปสู่สุภูมิ หลังจากนั้นจึงปรากฏ กายบริเวณสถานที่ซึ่งตนเสียชีวิต เพื่อขอให้ชายตัดหญ้าสวดมนต์ให้ การได้พบกับชายตัดหญ้าที่ถือ ดอกกุบิจินโซมาด้วย ทำให้โคอุได้เล่าเรื่องราวในอดีตของกุมิ เมื่อชายตัดหญ้าสวดมนต์ให้ ดวง วิญญาณของโคอุจึงได้พบกับกุมิที่ปรากฏกายออกมาจากเมฆสีม่วง อาจเพื่อสื่อให้เห็นว่ากุมิปรากฏ กายเพื่อปลอบประโลมดวงวิญญาณของโคอุ และอาจมารับโคอุที่กำลังจะไปสู่แดนสุขาวดีก็เป็นได้ เนื่องจากชายตัดหญ้าได้สวดมนต์ให้แก่ดวงวิญญาณของโคอุ ดังนั้นดวงวิญญาณของโคอุย่อมได้ ไปสู่แดนสุขาวดี การข้ามฝั่งของโคอุจึงมีความหมายสองประการ คือ ไปพบคนรักและไปสู่แดน สุขาวดี ซึ่งผู้วิจัยจะอธิบายในหัวข้อเรื่องต่อไป

4.5.2 เรื่องเป็นพาหนะที่นำตัวละครเอกไปสู่สุคติ

เนื่องจากในบทละครเรื่อง โคอุ มีบทขับร้องที่กล่าวถึง ‘คนอยากข้ามฟากได้เรือ’ และบทสวด ที่ปรากฏในเรื่องกล่าวถึงการข้ามไปอีกฝั่ง ไปสู่การบรรลุแจ้ง การที่ชายตัดหญ้าสวดมนต์ให้โคอุ จึง เปรียบได้กับเรือที่จะช่วยพาโคอุข้ามไปสู่ความรู้แจ้ง ซึ่งในบทละคร โนคือการไปสู่แดนสุขาวดี

ส่วนในบทละครโนเรื่อง มิชิโมะรินั้น ตัวละครเอกปรากฏกายออกมาบนเรือเช่นเดียวกัน ซึ่ง ผู้วิจัยมีความเห็นว่าเรื่องที่ปรากฏในเรื่อง มิชิโมะริ อาจสื่อถึงพาหนะที่จะพามิชิโมะริกับภรรยาข้าม

ฝั่ง และไปสู่สุดคติเช่นเดียวกับในเรื่อง *โคอุ* แม้ในเรื่อง *มิชิโมะริ* จะไม่ได้กล่าวถึงเรื่องข้ามฟาก แต่มีการกล่าวถึงความช่วยเหลือของพระโพธิสัตว์ ผู้วิจัยจึงสันนิษฐานว่าผู้ประพันธ์บทละครยกยิบยกเรื่องความช่วยเหลือของพระโพธิสัตว์ขึ้นมา เพื่อสื่อว่าดวงวิญญาณของมิชิโมะริและภรรยาจะได้ไปสู่สุดคติด้วยความช่วยเหลือจากพระโพธิสัตว์ ซึ่งในตอนจบของบทละครโน้นได้กล่าวไว้ว่าดวงวิญญาณของมิชิโมะริได้ไปสู่แดนสุขาวดีโดยไม่ได้กล่าวถึงโคชะอิโอะ โนะ ทัซุโอะเนะ แม้ในพระสังฆกรรมปุณทริกสูตรจะระบุไว้ว่าสตรีไม่สามารถไปสู่แดนสุขาวดีได้ แต่ผู้ประพันธ์ก็ได้กล่าวถึงเรื่องธิดาของพญามังกรที่กลายร่างเป็นชายและไปเกิดในแดนสุขาวดี รวมถึงเรื่องความเมตตาของพระโพธิสัตว์ที่ช่วยเหลือสรรพสัตว์ ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้ประพันธ์ทำเพื่อเชื่อมโยงไปถึงโคชะอิโอะ โนะ ทัซุโอะเนะ ว่าแม้เป็นสตรี แต่โคชะอิโอะ โนะ ทัซุโอะเนะก็สามารถไปเกิดในแดนสุขาวดีได้ด้วยความเมตตาและการช่วยเหลือของพระโพธิสัตว์ และยังเป็นการปลอบประโลมดวงวิญญาณของมิชิโมะริกับโคชะอิโอะ โนะ ทัซุโอะเนะอีกด้วย เนื่องจากในวรรณกรรมสงคราม *เฮะอิเกะ โมะ โนะงะตะริ* ก่อนที่โคชะอิโอะ โนะ ทัซุโอะเนะจะกระโดดน้ำฆ่าตัวตายได้อธิษฐานว่า “ขอให้คู่สามีภรรยาที่ต้องพรากจากกันทั้งที่ยังไม่หมั้นรักเช่นพวกเรา ได้อยู่ในดอกบัวดอกเดียวกัน” โดยตามความเชื่อในศาสนาพุทธนิกายสุขาวดี เชื่อว่าชั้นต่างๆของแดนสุขาวดีเป็นดอกบัว ดังนั้นการที่ผู้ประพันธ์บทละครให้มิชิโมะริกับภรรยาได้ไปสู่แดนสุขาวดี จึงเป็นการทำให้คำอธิษฐานของโคชะอิโอะ โนะ ทัซุโอะเนะก่อนที่จะกระโดดน้ำฆ่าตัวตาย ได้เป็นจริงขึ้นมา

เมื่อเปรียบเทียบเรื่องการปรากฏกายของตัวละครเอกในบทละครโนทั้งสองเรื่องแล้ว ผู้วิจัยพบว่าการปรากฏกายของโคอุกับมิชิโมะริต่างก็มีเรื่องเป็นพาหนะ โดยความหมายของเรือในเรื่อง *โคอุ* มีสองความหมาย ส่วนเรื่อง *มิชิโมะริ* มีความหมายเดียว ความหมายของเรือในเรื่อง *โคอุ* ประการแรกคือเป็นพาหนะที่ช่วยพาโคอุข้ามฝั่งไปพบกับกুমิ ส่วนความหมายที่สองคือเป็นพาหนะที่จะพาตัวละครเอกไปสู่แดนสุขาวดี เช่นเดียวกับเรือในเรื่อง *มิชิโมะริ*

ส่วนสาเหตุที่ตัวละครเอกปรากฏกายให้วะกิเห็นนั้น มิชิโมะริมีสาเหตุไม่ชัดเจนเท่าโคอุ เนื่องจากมิชิโมะริไม่ได้ปรากฏกายเพื่อร้องขอให้พระสวดมนต์ให้ดวงวิญญาณของตน ในขณะที่โคอุปรากฏตัวเพื่อขอให้ชายตัดหญ้าช่วยสวดมนต์ให้ เหตุผลที่โคอุปรากฏตัวต่อหน้าวะกิจึงชัดเจนกว่า

4.6 บทสรุป

จากการเปรียบเทียบบทละคร โนเรื่อง *โคอุ* กับ *มิชิโมะริ* สามารถวิเคราะห์บทละครทั้งสองเรื่องได้หลายประเด็นด้วยกัน โดยสามารถแบ่งออกได้ดังนี้

- ความกล้าหาญในฐานะนักรบของตัวละครเอก

ตัวละครเอกของทั้งสองเรื่องต่างก็ได้แสดงความกล้าหาญในฐานะนักรบ โดยในบทละคร โนเรื่อง *โคอุ* นั้น การสู้รบในสนามรบของโคอุเป็นไปตามวรรณกรรมสงคราม *ทะอิเฮะอิกิ* โดยเรื่องที่ปรากฏในวรรณกรรมสงคราม ไม่ว่าจะเป็นการตัดคอศัตรูด้วยมือเปล่า รวมถึงการที่โคอุตัดศีรษะของตนเองและยื่นให้ศัตรู แล้วตายทั้งๆที่ยังอยู่ ล้วนปรากฏอยู่ในบทละคร โน แสดงให้เห็นว่า ผู้ประพันธ์ต้องการคงภาพความเป็นนักรบที่ดุคั่นของโคอุเอาไว้จึงไม่คิดแปลงเรื่องการตายของโคอุ สิ่งที่ผู้ประพันธ์บทละครเสริมเข้ามาคือการให้โคอุบรรยายความรู้สึกเศร้าที่ต้องพรากจากภรรยา ซึ่งการแสดงความรู้สึกเศร้านี้เองที่ทำให้ภาพของโคอุเป็นนักรบที่มีชีวิตจิตใจมากขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่นักรบที่ประสงค์จะต่อสู้กับศัตรูเพียงอย่างเดียว

ส่วนเรื่อง *มิชิโมะริ* นั้น ผู้ประพันธ์ได้คิดแปลงเรื่องการสู้ในสนามรบของมิชิโมะริให้แตกต่างจากวรรณกรรมสงคราม *เฮะอิเกะ โมะ โนะสะตะริ* โดยในวรรณกรรมสงครามนั้น เมื่อเห็นว่าต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอน มิชิโมะริจึงพยายามฆ่าตัวตาย แต่ถูกศัตรูถึงเจ็ดคนล้อมเอาไว้ และถูกศัตรูสังหารในที่สุด ผู้ประพันธ์บทละคร โน ได้คิดแปลงส่วนนี้ คือเปลี่ยนจากถูกศัตรูเจ็ดคนรุมฆ่าอย่างน่าเวทนาเป็นต่อสู้กับศัตรูแบบตัวต่อตัว ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้ประพันธ์บทละครคิดแปลงเรื่องวาระสุดท้ายของมิชิโมะริให้ต่างจากในวรรณกรรมสงคราม เพื่อเสริมภาพความเป็นนักรบผู้กล้าของมิชิโมะริ และยังเป็น การตายที่สง่างาม เหมาะสมต่อการนำมาแสดงบนเวทีอีกด้วย

- ความสัมพันธ์ของสามีภรรยาที่ปรากฏในบทละคร

การเปรียบเทียบบทละคร โนทั้งสองเรื่อง ทำให้เห็นว่าตัวละครภรรยาในบทละคร โนทั้งสองเรื่องต่างก็กล้าหาญพอที่จะฆ่าตัวตายเมื่อสามีแพ้สงคราม สำหรับกมุขผู้เป็นภรรยาของโคอุนั้น ได้ชิงฆ่าตัวตายก่อนที่สามีจะแพ้สงคราม ทำให้ไม่มีบทขับร้องที่แสดงถึงความรู้สึกของกมุขที่มีต่อโคอุมากนัก ส่วน โคะซะอิโอะ โนะ ทซุโอะเนะฆ่าตัวตายหลังจากสามีแพ้ในการสู้รบ จึงมีบทขับร้องที่

แสดงถึงความโศกเศร้า นอกจากนี้บทบาทของกฤติในบทละครโนก็น้อยกว่าโคะชะอิโมะ โนะ ทัซุ โยะเนะ โดยในองก์แรกโคอุเป็นผู้เล่าเรื่องราวในอดีตของกฤติ ในขณะที่โคะชะอิโมะ โนะ ทัซุ โยะเนะปรากฏกายพร้อมตัวละครเอก และเป็นผู้เล่าเรื่องราวในอดีตด้วยตนเอง อีกทั้งยังมีตอนที่บรรยายความเศร้าเมื่อสามีเสียชีวิตก่อนกระโดดน้ำฆ่าตัวตายตามสามีไป และในองก์หลังยังมีฉากที่มิชิโมะริรำลางรรยาก่อนไปรบ ทำให้เห็นความผูกพันของกลุ่มสามีภรรยา ในขณะที่กฤติในบทละครโนไม่มีบทบรรยายที่แสดงออกถึงความเศร้าของตนตลอดจนความรู้สึกที่มีต่อสามีมากเท่าโคะชะอิโมะ โนะ ทัซุ โยะเนะ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ภาพของภรรยาที่มีความรักและซื่อสัตย์ต่อสามีของโคะชะอิโมะ โนะ ทัซุ โยะเนะชัดเจนกว่ากฤติ

กล่าวคือ ตัวละครภรรยาทั้งสองเรื่องต่างก็มีความรักและความซื่อสัตย์ต่อสามี เพียงแต่กฤติจากบทละครโนเรื่อง *โคอุ* มีบทบาทน้อยกว่าโคะชะอิโมะ โนะ ทัซุ โยะเนะ เห็นได้จากการที่กฤติปรากฏตัวแค่ในองก์หลัง และกฤติยังมีบทบรรยายความรู้สึกที่มีต่อสามีน้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับตัวละครภรรยาเรื่อง *มิชิโมะริ* ที่ปรากฏตัวทั้งสององก์ และเป็นผู้ขับร้องเล่าเรื่องราวในอดีตของตน มีตอนที่แสดงความเศร้าต่อการจากไปของสามี จึงอาจกล่าวได้ว่าการกระทำของโคะชะอิโมะ โนะ ทัซุ โยะเนะ มีส่วนที่ทำให้เห็นการแสดงความรักและความซื่อสัตย์ของภรรยาที่มีต่อสามีได้ชัดเจนกว่า

- อารมณ์สะเทือนใจในบทละครทั้งสองเรื่อง

เรื่องราวในบทละครโนเป็นเรื่องเกี่ยวกับคู่สามีภรรยาที่ต้องพลัดพรากจากกันเนื่องจากการสู้รบ ซึ่งโศกนาฏกรรมนี้เองที่ส่งผลให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจ นอกจากการหยิบยกเหตุการณ์ที่เป็นโศกนาฏกรรมมาแต่งบทละครแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นที่ทำให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจในบทละครเรื่อง *โคอุ* กับ *มิชิโมะริ* คือการสร้างเรื่อง ที่แบ่งได้เป็นการหยิบยกเหตุการณ์พลัดพรากในวรรณกรรมสงครามมาแต่งเป็นบทละครโน และการสร้างลักษณะของตัวละคร

ในบทละครโนทั้งสองเรื่องมีการพลัดพรากกันของคู่สามีภรรยา ซึ่งถือเป็นโศกนาฏกรรมจากสงคราม โดยในบทละครโนเรื่อง *โคอุ* กฤติจึงฆ่าตัวตายไปก่อน ทำให้โคอุเสียใจมาก เมื่อเข้าสู่สนามรบจึงสู้กับศัตรูโดยไม่เกรงกลัวต่อความตาย เมื่อโคอุตายเป็นวิญญาณจึงมีความยึดติดในตัวภรรยาที่ต้องพรากจากกัน และแค้นเคืองต่อศัตรูที่ทำให้ภรรยาฆ่าตัวตาย เนื่องจากในบทละครเรื่อง *โคอุ* นั้น

กฤตมีบทบาทค่อนข้างน้อย การบรรยายเหตุการณ์ตลอดจนความรู้สึกเศร้าเสียใจส่วนใหญ่จึงมาจาก โคอุ ทำให้เห็นความอาลัยรักที่โคอุมีต่อภรรยาชัดเจนกว่าความรู้สึกที่กฤตมีต่อโคอุ

ส่วนบทละครเรื่อง *มิชิโมะริ* จะเห็นความรู้สึกของกลุ่มสามีภรรยาได้ชัดเจนกว่าเรื่อง *โคอุ* เนื่องจากมิชิโมะริกับโคะซะอิโอะ โนะ ทัซุโอะเนะปรากฏตัวพร้อมกันทั้งในองก์แรกและองก์หลัง ทำให้ได้เห็นความสัมพันธ์ของทั้งคู่มากกว่าโคอุกับกฤต อีกทั้งยังมีฉากที่มิชิโมะริบอกภรรยา และบรรยายความรู้สึกว่าตนไม่ออกไปรบแต่ต้องไป มีตอนที่โคะซะอิโอะ โนะ ทัซุโอะเนะแสดงความเสียใจเมื่อทราบข่าวว่ามิชิโมะริตายไปแล้วก็แสดงให้เห็นความทุกข์จากการพลัดพราก ซึ่งเมื่อมิชิโมะริกับทัซุโอะเนะปรากฏกายพร้อมกัน และบรรยายความรู้สึกเศร้าเมื่อต้องจากกัน ทำให้เห็นถึงความทรนทานจากการพลัดพรากระหว่างกลุ่มสามีภรรยาในบทละครเรื่อง *มิชิโมะริ* ได้ชัดเจนกว่าเรื่อง *โคอุ* ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าในเรื่อง *โคอุ* ผู้ประพันธ์บทละครจะมุ่งเน้นนำเสนอความรู้สึกเศร้าเสียใจและแค้นเคืองของมิชิโมะริ ส่วนเรื่อง *มิชิโมะริ* ผู้ประพันธ์บทละครจะมุ่งเน้นนำเสนอเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสามีภรรยา และการเสนอภาพของกลุ่มสามีภรรยาในเรื่องที่ส่งผลต่ออารมณ์สะท้อนใจในบทละคร เนื่องจากการบอกเล่าเรื่องเศร้าในอดีตผ่านมุมมองของฝ่ายสามีและฝ่ายภรรยา อีกทั้งยังแสดงให้เห็นความเศร้าจากการพลัดพรากของทั้งสองฝ่าย

- ลักษณะของตัวละครเอกเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลต่ออารมณ์สะท้อนใจ จุดที่โคอุกับมิชิโมะริ คล้ายคลึงกันคือทั้งสองต่างก็เป็นนักรบ ต่างกันตรงที่โคอุเป็นนักรบจีน ส่วนมิชิโมะริเป็นนักรบญี่ปุ่น

โคอุมีภาพของนักรบผู้คู่กัน แม้การสูญเสียกฤตจะทำให้เศร้าจนไม่อยากมีชีวิตอยู่ แต่โคอุก็วางตนในฐานะนักรบผู้กล้าจนวาระสุดท้าย แม้การที่โคอุบรรยายความเศร้าจะทำให้เห็นว่าโคอุยังมีจิตใจที่อ่อนแอเช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไป แต่โคอุก็ยังวางตนสมเป็นนักรบ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าต่อสู้กับศัตรูอย่างกล้าหาญ แม้มีม้าของตนจะขาหัก อีกทั้งยังสังหารศัตรูด้วยมือเปล่า และยังคงดีศรีษะของตนเองอีกด้วย ซึ่งเป็นการเสริมให้เห็นความสามารถในการสู้รบและเพิ่มอารมณ์สะท้อนใจ ส่วนในบทละครเรื่อง *มิชิโมะริ* นั้น มิชิโมะริแอบกลับไปพบภรรยาทั้งที่ได้รับความสั่งให้ไปอิชิโนะทะนิ แม้ในองก์หลังมิชิโมะริจะต่อสู้กับศัตรูแบบตัวต่อตัวอย่างกล้าหาญก็ตาม แต่การขัดคำสั่งไปพบภรณาก็แสดงให้เห็นว่าได้ชุดเกราะของนักรบยังมีจิตใจที่เรียกร้องจะทำตามตนเองต้องการ ไม่ได้ให้

ความสำคัญกับหน้าที่เป็นอันดับแรก แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งในจิตใจระหว่างหน้าที่กับความ รัก ซึ่งความขัดแย้งนี้ได้ส่งผลต่ออารมณ์สะท้อนใจในบทละคร

ผู้วิจัยมีความเห็นว่าลักษณะของมิชิโมะริมีผลต่ออารมณ์สะท้อนใจมากกว่าเรื่อง โคอุ เนื่องจากการกระทำของมิชิโมะริเป็นการแสดงให้เห็นถึงภาพของนักรบที่ยังมีด้านอ่อนแอ และยัง แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งในจิตใจ ระหว่างหน้าที่กับสิ่งที่ใจต้องการอีกด้วย มิชิโมะริต้องทำตาม หน้าที่ แต่เมื่อจากภรรยาไปก็ยังคงห่วงไม่ได้ และบรรยายความรู้สึกว่ารู้สึกราวถูกดึงผมด้านหลัง เอาไว้ แสดงให้เห็นว่าในใจของมิชิโมะริไม่ได้อยากไปอิชิโนะทะนิ แต่ก็ไม่สามารถขัดคำสั่งประกอบ กับน้องชายมาตาม จึงจำต้องไป

- บทสวดมนต์ที่ปรากฏในบทละครโนทั้งสองเรื่อง

บทสวดมนต์ที่ปรากฏในเรื่อง โคอุ คือ ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร แปลว่า พระสูตรอันเป็น หัวใจแห่งความรู้แจ้ง ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าการบรรลุถึงความรู้แจ้งในบริบทของบทละครเรื่อง โค อุ หมายถึงการไปสู่แดนสุขาวดี ผู้ประพันธ์บทละครกำหนดให้คนตัดหญ้าสวดมนต์ให้แก่วิญญาณ ของโคอุหลายบท และระบุว่าหนึ่งในบทสวดเหล่านั้น มีปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตรรวมอยู่ด้วย ซึ่ง บทสวดนี้กล่าวถึงการข้ามฝั่ง ไปสู่ความรู้แจ้งหรือแดนสุขาวดีตามบริบทในเรื่อง โคอุ

ผู้ประพันธ์บทละครโนเชื่อมโยงเรื่องบทสวดที่เปรียบเทียบการช่วยเหลือของพระโพธิสัตว์ เป็นเรือ กับร่างแปลงของโคอุในองค์แรกที่เป็นชายพายเรือ และใช้เรือเป็นพาหนะในการข้ามฝั่ง ดังนั้นบทสวดมนต์จึงเปรียบได้กับเรือที่จะพาโคอุข้ามฝั่งไปถึงแดนสุขาวดี

สำหรับคุณิภรรยาของโคอุนั้น เมื่อพิจารณาจากตอนที่ภูมิมาปรากฏกายออกมาจากเมฆสีม่วง ในองค์หลัง ซึ่งเมฆสีม่วงเป็นสัญลักษณ์ของเส้นทางที่จะนำไปสู่แดนสุขาวดี ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าภูมิ ปรากฏกายออกมาเช่นนี้ เพราะภูมิได้ไปสู่แดนสุขาวดีหลังจากฆ่าตัวตาย จึงไม่ต้องร้องขอให้ชาย ตัดหญ้าสวดมนต์ให้ ในขณะที่โคอุต้องตกสู่ภะโศอันเป็นภพภูมิของนักรบและได้รับความทรมาณ การบรรเลงดนตรีของภูมิ จึงเป็นการปลอบประโลมดวงวิญญาณของโคอุให้จิตใจสงบ หลังจากนั้น โคอุจึงเล่าเรื่องราวในอดีตและได้ไปสู่แดนสุขาวดีด้วยการสวดมนต์ของชายตัดหญ้า

ส่วนบทสวดมนต์ที่ปรากฏในเรื่อง มิชิโมะริ คือ พระสังฆกรรมปุณชริกสูตร แปลว่า พระสูตร ว่าด้วยบัวขาวแห่งธรรมอันล้ำเลิศ ว่าด้วยการที่พระโพธิสัตว์จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ กล่าวคือเมื่อ พระช่วยสวดพระสังฆกรรมปุณชริกสูตรเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของมิชิโมะริ ดวง

วิญญานของมิชิโมะริยอมได้ไปสู่แดนสุขาวดีด้วยความช่วยเหลือของพระโพธิสัตว์ ส่วน โคะชะอิ โมะ โนะ ที่ชุโอะเนะภรรยาของมิชิโมะรินั้น ในบทละครไม่ได้กล่าวไว้ชัดเจนว่าได้ไปสู่แดนสุขาวดีหรือไม่ แต่การที่ผู้ประพันธ์บทละครกล่าวถึงธิดาของพญามังกรที่ได้ไปสู่แดนสุขาวดี รวมถึงการอ้างอิงพระศัพทธรรมปณทริกสูตรม้วนแปด ซึ่งระบุว่าทุกคนสามารถไปสู่แดนสุขาวดี ก็เป็นการสื่อว่า โคะชะอิ โมะ โนะ ที่ชุโอะเนะสามารถไปสู่แดนสุขาวดีด้วยความช่วยเหลือของพระโพธิสัตว์ได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเหลือ โคะชะอิ โมะ โนะ ที่ชุโอะเนะให้ได้ไปอยู่ในภพภูมิเดียวกับมิชิโมะริ ตามคำอธิษฐานก่อน โคะชะอิ โมะ โนะ ที่ชุโอะเนะดังที่ปรากฏในวรรณกรรมสงคราม *เฮอิเกะ โมะ โนะงะตะริ*

- การปรากฏกายของตัวละครเอก

ในบทละครทั้งสองเรื่อง ตัวละครเอกต่างปรากฏกายออกมาบนเรือ โดยโคอุปรากฏกายเป็นชายพายเรือมาเพื่อขอให้ชายตัดหญ้าช่วยสวดมนต์ให้ ส่วนมิชิโมะริปรากฏกายออกมาเป็นชายหาปลาเพื่อช่วยจุดไฟให้พระที่กำลังอุทิศส่วนกุศลให้คนตระกูลเฮอิเกะสามารถอ่านพระสูตรได้ถนัดขึ้น เรื่องจึงเป็นคั้งพาหนะที่ช่วยนำตัวละครเอกในบทละครทั้งสองเรื่องไปสู่จุดหมายปลายทาง

เรือในเรื่อง โคอุ สามารถตีความได้สองประการคือ เป็นพาหนะที่จะนำตัวละครเอกข้ามฝั่งไปพบหญิงคนรัก และเป็นพาหนะที่จะนำตัวเอกไปสู่แดนสุขาวดี เนื่องจากผู้ประพันธ์บทละครหยิบยกเรื่องวันทนะบะตะมาไว้ในบทละคร โน ซึ่งให้ภาพของโคอุกับกมุฑิดูเหมือนกับชายเลี้ยงวัวและหญิงทอผ้าที่ต้องพลัดพรากจากกันด้วยโชคชะตา และมีแม่น้ำวางกั้นระหว่างคนทั้งสอง ดังนั้นการที่โคอุเป็นชายพายเรือ จึงเป็นคั้งการพายเรือข้ามฝั่งไปพบคนรัก อันเป็นที่มาของเรือในความหมายแรก คือเป็นพาหนะที่จะนำพาตัวละครเอกไปพบภรรยา ส่วนในความหมายที่สอง อยู่ในเชิงพระพุทธศาสนา คือเป็นพาหนะที่จะนำตัวเอกไปสู่แดนสุขาวดี เนื่องจากพระสูตรที่ชายตัดหญ้าสวดให้แก่ดวงวิญญาณของโคอุกล่าวถึงการข้ามฝั่งไปสู่ความรู้แจ้ง การรู้แจ้งในบริบทของบทละครเรื่อง โคอุ น่าจะหมายถึงการไปสู่แดนสุขาวดี ดังนั้นพระสูตรที่นำพาตัวละครเอกไปสู่แดนสุขาวดีจึงเปรียบได้กับเรือ

บทที่ 5

สรุป

จากการเปรียบเทียบบทละคร โครุ กับวรรณกรรมสงคราม *ทะอิเฮะอิกิ* และเรื่อง *มิชิโมะริ* กับวรรณกรรมสงคราม *เฮะอิเกะ โมะ โนะงะตะริ* พบว่าบทละครทั้งสองเรื่องต่างก็ถูกดัดแปลงให้มีส่วนที่ต่างจากวรรณกรรมสงคราม ซึ่งการดัดแปลงนั้นได้ส่งผลต่ออารมณ์สะท้อนใจในบทละคร และยังคงแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกเห็นอกเห็นใจที่ผู้ประพันธ์บทละครมีต่อชะตากรรมของตัวละครอีกด้วย โดยจุดที่บทละคร โครุ แตกต่างจากวรรณกรรมสงครามมีดังต่อไปนี้

5.1 ความแตกต่างระหว่างวรรณกรรมสงครามกับบทละคร โครุ

5.1.1 บทละคร โครุ เรื่อง โครุ

การตายของกมุทิตาในบทละคร โครุ มีส่วนที่แตกต่างกับวรรณกรรมสงคราม *ทะอิเฮะอิกิ* ซึ่งเป็นตัวบทต้นแบบ โดยในบทละคร โครุ นั้น กมุทิตากระโดดน้ำฆ่าตัวตาย เมื่อนำศพไปฝังจึงมีดอกไม้งอกขึ้นมาจากหลุมศพของกมุทิตา ดอกไม้นั้นจึงชื่อว่าดอกกุบิจินโซ ส่วนใน *ทะอิเฮะอิกิ* กมุทิตาตายและไม่มีกรกล่าวถึงเรื่องกำเนิดดอกกุบิจินโซ ต้นกำเนิดดอกกุบิจินโซมาจากกลอนของกวีจินนามว่าโซเกียว แม้ไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจน แต่สันนิษฐานกันว่าผู้ประพันธ์ *ทะอิเฮะอิกิ* อาจได้รับอิทธิพลจากกลอนของโซเกียวก็เป็นได้ กมุทิตาในวรรณกรรมสงครามจึงใช้มีดแทงตัวตาย

ทว่าในบทละคร โครุ กมุทิตากระโดดจากหอคอยลงน้ำเพื่อฆ่าตัวตาย แสดงให้เห็นว่าผู้ประพันธ์บทละคร โครุ ไม่ได้รับเอาเนื้อหาจากวรรณกรรมสงครามมาทั้งหมด แต่อาจได้รับอิทธิพลจากบทละคร โครุ เรื่องอื่นที่มีเรื่องการกระโดดน้ำฆ่าตัวตายของหญิงสาวดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 2

นอกจากนี้การแสดงบนเวทีก็อาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ผู้ประพันธ์บทละครเลือกดัดแปลงให้กมุทิตากระโดดน้ำฆ่าตัวตาย โดยในองก์หลังเมื่อโครุกับกมุทิตาปรากฏกายเพื่อเล่าเหตุการณ์ในอดีต คือตอนที่ศัตรูล้อมเมืองทั้งสี่ทิศและกมุทิตาฆ่าตัวตาย เมื่อกมุทิตากระโดดลงจากหอคอยจึงเข้าสู่ช่วงที่โครุแสดงความรู้สึกเมื่อเห็นกมุทิตาฆ่าตัวตาย ซึ่งบนเวทีจะมีแท่นให้กมุทิตาหรือที่ซุระทำท่ากระโดด จากนั้น

โคอุจิ่งขึ้นมาบนแท่น จับหอกกลับด้าน ก้มมองที่ซุระที่ทำท่ากระโดด แล้วจึงใช้หอกในมือทำท่าสำรวจด้านล่างทั้งด้านซ้ายและขวา ซึ่งโอะดะ ซะชิโกะวิเคราะห์ไว้ว่า การใช้หอกเงี่ยหาและกระโจนขึ้นแท่น จ้องมองลงไปด้านล่าง ประกอบกับการเกาะเท้าเป็นจังหวะราวจะเหยียบให้เป็นผู้หญิง อีกทั้งมองลงมาด้านล่างแท่นหลายครั้ง โดยมีเพียงเครื่องดนตรีบรรเลงนั้น ทำเพื่อค้นหาหญิงสาวที่กระโดดน้ำ และใช้หอกควานหาร่างของหญิงสาวที่จมน้ำไปเสียแล้ว อีกทั้งยังแสดงความท้อแท้สิ้นหวังอีกด้วย โดยเป็นการแสดงให้ผู้ชมได้เห็นว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น และยังคงแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกของโคอุในเวลาเดียวกัน

ผู้วิจัยเห็นด้วยกับโอะดะ ซะชิโกะว่าการแสดงบนเวทีสื่อให้เห็นถึงความรู้สึกสิ้นหวังเมื่อเห็นภรรยาต้องตาย และยังเป็นการเล่นเรื่องให้ผู้ชมได้ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกด้วย ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า การที่ผู้ประพันธ์บทละคร โนฮิบยอกเรื่องดอกกุบิจิน โซงอกขึ้นมาจากหลุมศพของกুমิมะไว้ในบทละคร ก็เพื่อเชื่อมกับเรื่องราวในองก์แรกตอนที่โคอุขอดอกกุบิจิน โซงจากชายตัดหญ้า เป็นการดัดแปลงเพื่อเพิ่มอารมณ์สะเทือนใจ ให้ให้เห็นความรู้สึกคิดถึงที่โคอุมีต่อภรรยา

ผู้ประพันธ์บทละครโนได้คงส่วนที่จะทำให้ผู้ชมประทับใจเอาไว้ ในขณะที่เดียวกันก็พยายามเพิ่มจุดที่จะทำให้ผู้ชมสะเทือนใจมากยิ่งขึ้น เช่นการกระโดดน้ำฆ่าตัวตายของกুমิมะ ซึ่งเป็นการกระโดดลงมาจากหอคอย การกระโดดลงมาจากที่สูงอาจส่งผลต่ออารมณ์สะเทือนใจมากกว่ากระโดดจากที่ต่ำกว่านี้ก็เป็นได้

5.1.2 บทละครโนเรื่อง มิชิโมะริ

จากการเปรียบเทียบวรรณกรรมสงครามกับบทละครโนพบว่าส่วนที่บทละคร โนเรื่อง มิชิโมะริ แตกต่างกับวรรณกรรมสงคราม *เฮอิเกะ โมะ โนะงะตะริ* คือวาระสุดท้ายของมิชิโมะริ ในวรรณกรรมสงครามมีตอนที่มิชิโมะริเห็นว่าคงพ่ายแพ้อย่างแน่นอน จึงพยายามฆ่าตัวตายอย่างสมเกียรติ แต่ถูกศัตรูล้อมถึงเจ็ดคนและจับชีวิตลงด้วยมือของศัตรูในที่สุด ส่วนในบทละครโนผู้ประพันธ์บทละครได้ดัดแปลงให้มิชิโมะริสู้กับศัตรูตัวต่อตัว และไม่ได้มีเพียงมิชิโมะริเท่านั้นที่ตายด้วยมือศัตรู แต่ศัตรูก็ตายด้วยมือของมิชิโมะริเช่นกัน โดยมีมิชิโมะริแทงเข้าไปตรงช่องว่าง

ระหว่างหมวกกับชุดเกราะของศัตรู ส่วนศัตรูก็แทงสวนมาเช่นกัน ทั้งสองจึงถึงแก่ความตายและตกสู่ธรณี

สำหรับการต่อสู้ตัวต่อตัวนั้น ชะเอะกิ ฉินอิชิได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่า การต่อสู้ตัวต่อตัวเป็นการสู้อย่างเท่าเทียมและถูกต้อง เป็นการเผยให้เห็นจิตใจอันเปิดเผยของนักรบผู้เข้มแข็งและสง่างาม แม้การต่อสู้ตัวต่อตัวจะทำให้เห็นถึงจิตใจอันน่าสรรเสริญของนักรบ แต่การต่อสู้เช่นนี้น่าจะอยู่ในโลกของการแสดงเป็นหลัก ไม่นิยมทำในสนามรบจริงๆ

ซึ่งผู้วิจัยเห็นด้วยกับชะเอะกิ ฉินอิชิ ว่าการต่อสู้ตัวต่อตัวที่แสดงถึงความกล้าหาญสง่างามมักปรากฏในแง่ของการแสดง จึงสันนิษฐานว่าผู้ประพันธ์บทละครโนคัดแปลงการตายของมิชิโมะริเพื่อให้มิชิโมะริได้ตายอย่างสง่างาม และได้ต่อสู้กับศัตรูที่เหมาะสม โดยการจบชีวิตลงโดยสู้กับศัตรูตัวต่อตัว ย่อมสง่างามกว่าถูกศัตรูถึงเจ็ดคนล้อม เมื่อนำมาแสดงบนเวทีที่น่าจะดูสวยงามกว่า อีกทั้งยังเป็นการปลอบประโลมดวงวิญญาณของมิชิโมะริและช่วยเพิ่มอารมณ์สะเทือนใจให้แก่บทละครอีกด้วย โดยเปลี่ยนจากการให้มิชิโมะริถูกรุมสังหารอย่างน่าสลดใจ เป็นการต่อสู้อย่างสง่างามตามอุดมคติ

ในวรรณกรรมสงคราม *เฮอิเกะ โมะ โนะงะตะริ* มิชิโมะริไม่ใช่ตัวละครสำคัญ การที่ผู้ประพันธ์บทละครโนนำมิชิโมะริมาเป็นตัวละครเอก และถ่ายทอดให้เห็นถึงโศกนาฏกรรมระหว่างมิชิโมะริกับภรรยา จึงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่ออารมณ์สะเทือนใจ

5.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่ออารมณ์สะเทือนใจในบทละครทั้งสองเรื่อง

จากการเปรียบเทียบบทละครโนทั้งสองเรื่อง พบว่ากลวิธีการแต่งบทละครเรื่อง *มิชิโมะริ* แสดงให้เห็นถึงอารมณ์สะเทือนใจชัดเจนกว่าเรื่อง *โคอุ* โดยมีปัจจัยดังต่อไปนี้

5.2.1 ความสัมพันธ์ของกลุ่มภรรยา

เมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของคู่สามีภรรยาในบทละครทั้งสองเรื่องแล้ว พบว่าบทละครเรื่อง *มิชิโมะริ* มีส่วนที่แสดงให้เห็นถึงความผูกพันของสามีภรรยาชัดเจนกว่าเรื่อง *โคอุ* โดยสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้

ในองก์แรก เรื่อง *มิชิโมะริ* มีตอนที่มิชิโมะริและภรรยาปรากฏกายพร้อมกันต่อหน้าพระและกระโดดน้ำลงไปพร้อมกันเมื่อจบองก์แรก โดยที่มิชิโมะริไม่ปล่อยให้ภรรยากระโดดลงไปเพียงลำพัง และผู้วิจัยเห็นว่าผู้ประพันธ์ให้ทั้งสองกระโดดลงน้ำไปด้วยกัน เพื่อสื่อให้เห็นว่าสามีภรรยาคู่นี้จะไม่แยกจากกัน แม้ต้องกระโดดลงน้ำก็ตาม เนื่องจากในวรรณกรรมสงคราม โคะซะอิ โฉะ โนะ ทัซุ โยะเนะกับมิชิโมะริเสียชีวิตคนละสถานที่ ส่วนในเรื่อง *โคอุ* นั้น กุมิไม่ได้ปรากฏกายในองก์แรก จึงไม่ได้เห็นความสัมพันธ์ของโคอุกับกุมิ การแสดงความรู้สึกคิดถึงและอาลัยอาวรณ์มักมาจากโคอุ มีฉากที่กุมิแสดงความรู้สึกที่มีต่อโคอุไม่มากนัก

ในองก์หลัง เรื่อง *มิชิโมะริ* มีตอนที่มิชิโมะริบอกภรรยาจะไปรบด้วยความอาลัยอาวรณ์สั่งเสียภรรยาว่าถ้าหากตนต้องตายก็ขอให้ภรรยากลับเมืองหลวงและสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้แก่ตนด้วย อีกทั้งยังเปรียบเปรยอีกด้วยว่าน้ำตาของกุมิที่ไหลออกมาเมื่อโค โชะเข้าล้อมเมืองของโคอุ ก็คงมากมายพอกับน้ำตาของพวกตนในยามนี้ เป็นการเปรียบเทียบว่าน้ำตาของตนกับภรรยาที่หลั่งออกมานั้น มากมายพอกับกุมิที่เสียใจจนตัดสินใจฆ่าตัวตายเลยทีเดียว ในขณะที่บทละครเรื่อง *โคอุ* ไม่มีฉากที่โคอุกับกุมิรำลាក់กัน เนื่องจากกุมิชิงฆ่าตัวตายไปก่อน โดยไม่ได้สั่งเสีย มีเพียงบทขับร้องบรรยายความรู้สึกของกุมิว่า ‘กุมิไม่อาจทนต่อความเศร้าได้’ โดยผู้วิจัยสันนิษฐานว่าความเศร้าของกุมิเกิดจากการเสียใจต่อการพ่ายแพ้ของสามี และรู้ว่าเหลือเวลาอีกไม่มาก จึงชิงฆ่าตัวตายไปก่อนเพื่อไม่ให้สามีเป็นกังวล สาเหตุที่ผู้วิจัยสันนิษฐานเช่นนี้ เนื่องจากผู้วิจัยเปรียบเทียบเรื่องของกุมิ กับภรรยาของอัสุมิ ชะบุโรจากบทละครเรื่อง *นิมิกิโคะ* ภรรยาในบทละครทั้งสองเรื่องตกอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน คือสามีกำลังจะพ่ายแพ้ในการสู้รบ เพียงแต่ภรรยาของอัสุมิ ชะบุโรได้กล่าวลาสามีว่าตนจะฆ่าตัวตายไปก่อน เพื่อไม่ให้สามีต้องเป็นกังวล ส่วนกุมิกับโคอุต้องตายจากกันโดยที่ไม่ได้ลา

ด้วยความที่โคอุกับกุมิไม่มีโอกาสได้ลาจากกัน จึงเห็นบทขับร้องแสดงความอาลัยในตัวภรรยาจากโคอุเพียงฝ่ายเดียว และไม่มีบทขับร้องแสดงความรู้สึกของกุมิที่มีต่อโคอุ ซึ่งทำให้เห็นถึง

ความสัมพันธ์ของกลุ่มสามภรรยาเรื่อง *มิชิโมะริ* ที่มีฉากหลักกันอย่างอาลัยอาวรณ์ได้ชัดเจนกว่า การที่บทละครเรื่อง *มิชิโมะริ* ให้ความสำคัญกับทซุระ ทำให้มีบทขับร้องแสดงความรู้สึกของ โคะซะอิ โมะ โนะ ทซุโบนะ และได้เห็นถึงความรู้สึกที่ภรรยาติดต่อสามี เพราะนอกจากจะได้เห็นถึงความรู้สึกของนักรบที่ต้องไปทั้งที่ไม่อยากไป ยังได้เห็นถึงมุมมองของภรรยาที่เฝ้ารอให้สามีกลับมาอีกด้วย ส่งผลให้อารมณ์สะเทือนใจในบทละครเรื่อง *มิชิโมะริ* ชัดเจนกว่าบทละครเรื่อง *โคอุ*

5.2.2 ลักษณะของตัวละครเอก

ลักษณะนิสัยของตัวละครเอก เป็นส่วนหนึ่งที่มีผลต่ออารมณ์สะเทือนใจ โดยโคอุคือตัวละครที่เปี่ยมไปด้วยคุณสมบัติของนักรบผู้กล้า เห็นได้จากตอนที่โคอุต่อสู้กับศัตรูในสนามรบ โคอุกระโจนเข้าหาศัตรูโดยไม่เกรงกลัวต่อหอกหรือดาบ อีกทั้งยังสังหารศัตรูด้วยมือเปล่า ซึ่งการสังหารศัตรูด้วยมือเปล่านั้นปรากฏอยู่ในวรรณกรรมสงคราม เป็นการกล่าวเกินจริงเพื่อย้ำให้เห็นถึงความกล้าหาญของนักรบผู้กล้า ผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้ประพันธ์บทละครหยิบยกเรื่องสังหารศัตรูด้วยมือเปล่ามาไว้ในบทละครเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสู้รบของโคอุ ว่าสู้รบเก่งขนาดสังหารคนได้โดยไม่ใช้อาวุธ

นอกจากจะสังหารศัตรูด้วยมือเปล่าแล้ว โคอุยังเรียกทหารที่แปรพักตร์ไปอยู่ฝ่ายโคโสะให้เข้ามาตัดศีรษะตน เพื่อที่ทหารผู้นั้นจะได้รับรางวัลจากโคโสะ แต่ทหารผู้นั้นก็ไม่กล้าแม้แต่จะเข้ามาใกล้โคอุ ดังนั้นโคอุจึงตัดศีรษะของตนเอง แล้วยื่นให้แก่ทหาร ก่อนสิ้นใจทั้งที่ยืนอยู่

แม้ในบทละครเรื่อง *โคอุ* ตอนที่โคอุเล่าเรื่องราวในอดีตจะมีฉากตอนที่แสดงให้เห็นความกล้าหาญ แต่ก็มีตอนที่โคอุแสดงถึงด้านที่มีความอ่อนแอในจิตใจเช่นกัน โดยโคอุได้บรรยายความรู้สึกเสียใจต่อการจากไปของกุมิ ว่าเมื่อกุมิตายตนก็เสียใจจนไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงด้านที่มีจิตใจอ่อนแอของนักรบผู้กล้า ว่าแม้จะสู้รบได้เก่งกาจ แต่ก็ยังมีด้านที่อ่อนแอในจิตใจอยู่นั่นเอง นอกจากนี้ถ้าหากโคอุไม่บรรยายความรู้สึกเศร้าต่อการจากไปของกุมิ โคอุจะเป็นนักรบที่ดูร้ายไม่ต่างจากพวกอสูร การปรากฏกายของกุมิจึงทำให้โคอุมีความเป็นมนุษย์ธรรมดามากขึ้น

ส่วนเรื่อง *มิชิโมะริ* นั้นมิชิโมะริได้แสดงความกล้าหาญสมเป็นนักรบด้วยการต่อสู้กับศัตรูตัวต่อตัว ทั้งที่ในวรรณกรรมสงครามมิชิโมะริถูกศัตรูถึงเจ็ดคนล้อม และถูกสังหารในที่สุด แม้ในวาระสุดท้ายมิชิโมะริจะตายอย่างสมเกียรติ แต่มิชิโมะริก็ขัดคำสั่งด้วยการกลับไปบอกลาภรรยา ทั้งที่ตนต้องเดินทางไปทีอิชิโนะทะนิ เมื่อน้องชายมาตามจึงทำให้มิชิโมะริอับอาย พอมิชิโมะริต้องจากภรรยาไปก็มีบทขบขันเรื่องที่มีใจความว่าหาก้าวไปข้างหน้า แต่กลับรู้สึกราวกับโดนดึงผมด้านหลังเอาไว้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจิตใจของมิชิโมะริว่าแม้ต้องก้าวขาไปทำหน้าที่ แต่ใจไม่ได้อยากไปและยังเป็นห่วงคนข้างหลัง การแสดงความขัดแย้งในจิตใจระหว่างหน้าที่กับความต้องการในใจนี้เองที่เป็นจุดหนึ่งซึ่งทำให้บทละครเรื่อง *มิชิโมะริ* มีความโดดเด่น

ผู้วิจัยเห็นว่าหากมองในแง่ของนักรบแล้ว โคอุยิมันในหน้าที่มากกว่า เนื่องจากวางตนเช่นนักรบโดยไม่หนีจนกระทั่งวาระสุดท้าย ต่างกับมิชิโมะริที่เกิดความขัดแย้งในจิตใจระหว่างหน้าที่กับความรัก ทว่าความขัดแย้งในจิตใจของมิชิโมะรินี้เองที่ทำให้รู้สึกเห็นใจ และส่งผลต่ออารมณ์สะเทือนใจ จึงกล่าวได้ว่าลักษณะของมิชิโมะริเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บทละครเรื่อง *มิชิโมะริ* ส่งผลต่ออารมณ์สะเทือนใจชัดเจนกว่าเรื่อง *โคอุ* ประกอบกับการที่ผู้ประพันธ์ให้ความสำคัญกับโคะชะอิ โฉะ โนะ ทัซุโบนะ ที่ทุกข์จากการพลัดพรากและเฝ้ารอให้สามีกลับมา ก็มีหน้าที่ทำให้รู้สึกถึงอารมณ์สะเทือนใจในบทละครเรื่อง *มิชิโมะริ* ได้ชัดเจนกว่าเรื่อง *โคอุ* เช่นกัน เนื่องจากกมุอิชิงฆ่าตัวตายไปก่อน ในบทละครเรื่อง *โคอุ* จึงไม่มีส่วนที่แสดงถึงความรู้สึกของกมุอิไว้ชัดเจนนัก

กล่าวคือเมื่อเทียบกับบทละครเรื่อง *มิชิโมะริ* แล้ว เรื่อง *โคอุ* มีฉากตอนที่แสดงให้เห็นถึงความรักของคู่สามีภรรยาน้อยกว่า การแสดงความรักมาจากฝ่ายโคอุมากกว่าจากกมุอิ ในขณะที่เรื่อง *มิชิโมะริ* ทั้งมิชิโมะริกับภรรยาต่างก็ผลัดกันเล่าเรื่องในอดีตให้พระฟัง และมีตอนที่ทั้งสองบอกลากันด้วยความเศร้าอีกด้วย ประกอบกับลักษณะของมิชิโมะรินึกกลับมาหาภรรยา ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มอารมณ์สะเทือนใจในบทละครเรื่อง *มิชิโมะริ* เนื่องจากแสดงให้เห็นภาพของนักรบที่ไม่อาจเอาชนะความต้องการในจิตใจได้

การที่ผู้ประพันธ์บทละครโนใช้เทคนิคการประพันธ์ ตลอดจนอ้างอิงบทกลอน ล้วนมีส่วนที่ช่วยเพิ่มอารมณ์สะเทือนใจให้แก่บทละครโน ผู้ประพันธ์บทละครโนเรื่อง *โคอุ* บอกเล่าเรื่องความสัมพันธ์ของคู่สามีภรรยาด้วยการแฝงสัญลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นการให้โคอุขอดอกกุบิจิน โซแทน คำโดยสาร แสดงให้เห็นถึงความอาลัยในตัวภรรยา การหยิบยกบทกลอนฤดูใบไม้ร่วงที่กล่าวถึง

กวางตัวผู้ร้องหาคู่ ก็เป็นการสื่อถึงโคอุที่คิดถึงภรรยา ในองก์หลังเมื่อโคอุกับกมุได้กลับมาพบกัน กมุได้บรรเลงดนตรีช่วยปลอบประโลมโคอุ ทำให้โคอุได้เผยความรู้สึกยึดติดออกมา ประกอบกับ ชายตัดหญ้าช่วยสวดมนต์ให้ จึงได้สู่สுகติในที่สุด

ส่วนเรื่อง *มิชิโมะริ* สื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของกลุ่มสามภรรยาชัดเจนและตรงไปตรงมา มากกว่า โดยวิญญูณของทั้งสองได้กลับมาพบกันตั้งแต่องก์แรก และไม่ยอมแยกจากกัน เห็นได้จากการที่ชายชราหรือมิเตะองก์แรก กระโดดลงน้ำตามทัชูระไป ไม่หายตัวเช่นในบทละคร โนเรื่องอื่น การกระโดดน้ำยังสื่อถึงวาระสุดท้ายของโคะชะอิโมะ โนะ ทัชูโอบะเนะอีกด้วย ประกอบกับบทขับร้องที่แสดงความรู้สึกที่มิชิโมะริกับภรรยามีต่อกัน ก็สื่อให้เห็นถึงความทุกข์ของกลุ่มสามภรรยาที่ต้องแยกจากกัน นอกจากนี้การที่โคะชะอิโมะ โนะ ทัชูโอบะเนะเป็นผู้เล่าเรื่องราวหลังมิชิโมะริ เสียชีวิต ว่าตนได้เฝ้ารอให้สามีกลับมา พอรู้ว่าสามีเสียชีวิตก็เสียใจมาก และตัดสินใจกระโดดน้ำฆ่าตัวตาย ได้ช่วยให้บทละครเรื่อง *มิชิโมะริ* มีอารมณ์สะเทือนใจชัดเจนกว่าเรื่อง *โคอุ* โดยมีการเล่าเรื่องจากมุมมองของมิชิโมะริที่จำต้องไปรบ และยังเล่าเรื่องผ่านมุมมองของคนที่ต้องรออย่างโคะชะอิโมะ โนะ ทัชูโอบะเนะ แสดงให้เห็นถึงความทุกข์ใจของทั้งสองฝ่าย ซึ่งเรื่อง *โคอุ* นำเสนอความรู้สึกของสตรีไม่ชัดเจนนัก

กล่าวคือการที่ผู้ประพันธ์บทละคร โนเน้นให้เห็นถึงบทบาทที่แตกต่างกันของกลุ่มสามภรรยาในบทละครทั้งสองเรื่อง คือส่วนที่ส่งผลต่ออารมณ์สะเทือนใจ โดยบทละครเรื่อง *มิชิโมะริ* เล่าเรื่องราวจากทั้งมุมมองของมิชิโมะริกับภรรยาทำให้เห็นความผูกพันของทั้งสองคน รวมถึงการบอกเล่าความรู้สึกของตัวละคร ทั้งเรื่องความขัดแย้งในใจของมิชิโมะริ และความรู้สึกเศร้าเมื่อบอกลากัน ทำให้เรื่อง *มิชิโมะริ* มีอารมณ์สะเทือนใจชัดเจนกว่าเรื่อง *โคอุ* ที่บอกเล่าเรื่องราวผ่านมุมมองของโคอุ และภรรยา มีบทบาทน้อย ทำให้เห็นความรู้สึกอาลัยอาวรณ์และความรู้สึกยึดติดจากโคอุมากกว่า จะเห็นความผูกพันระหว่างสามภรรยา

จากบทสรุปที่ได้กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าผู้ประพันธ์บทละคร โน ได้คงส่วนที่ทำให้ผู้ชมประทับใจไว้ และเพิ่มส่วนที่จะทำให้ผู้ชมรู้สึกสะเทือนใจมากขึ้น เช่น การเลือกตัดแปลงและไม่ตัดแปลงเนื้อเรื่องบางส่วน ไม่ว่าจะเป็นการที่โคอุตัดสินใจฆ่าตัวตายและยืนตาย ซึ่งผู้ประพันธ์บทละคร โน ได้หยิบยกส่วนนี้มาจากวรรณกรรมสงครามโดยไม่ตัดแปลง การให้กมุกระโดดน้ำฆ่าตัว

ตาย แทนที่จะแทงตัวตายอย่างในวรรณกรรมสงคราม และยังให้ภูมิกระโดดลงมาจากหอคอย แทนที่จะให้กระโดดจากที่ต่ำกว่านี้ ส่วนเรื่อง *มิชิโมะริ* ก็ดัดแปลงให้มิชิโมะริสู้กับตัวต่อตัวอย่าง สมเกียรติ แทนที่จะถูกศัตรูรุมฆ่าอย่างน่าเวทนา ในขณะที่ไม่ดัดแปลงเรื่องการกระโดดน้ำมาตัวตาย ของโคะซะอิ โมะ โนะ ทัซุโอะเนะ นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคนิคการประพันธ์ ทั้งการอ้างอิงบท กลอน และวรรณศิลป์ เป็นต้น

การศึกษาบทละครโนเรื่อง *โคอุ* กับ *มิชิโมะริ* ทำให้เข้าใจวิธีสร้างอารมณ์สะท้อนใจให้แก่บท ละคร และยังเข้าใจถึงการดัดแปลงบทละครให้เหมาะสมต่อการแสดงบนเวที รวมทั้งยังเห็นถึง อิทธิพลของพระพุทธศาสนาซึ่งมักปรากฏในบทละครโน การกล่าวถึงพระเมตตาของพระโพธิสัตว์ ที่จะช่วยให้สรรพสัตว์ไปสู่แดนสุขาวดีนั้น นอกจากแสดงแนวคิดของพระพุทธศาสนาแล้ว ยัง แสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจที่ผู้ประพันธ์บทละครโนมีต่อตัวละครอีกด้วย จึงประพันธ์ให้ ดวงวิญญาณได้ไปสู่สุคติ ซึ่งผลของการศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเปรียบเทียบบท ละครโนที่ดัดแปลงมาจากวรรณกรรมสงครามเรื่องอื่นต่อไป รวมทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการศึกษากลวิธีเพิ่มอารมณ์สะท้อนใจให้แก่บทละครโนอีกด้วย

รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

เสาวลักษณ์ สุริยะวงศ์ไพศาล. ศึกษายบทละครโน้. กรุงเทพมหานคร : สาขาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528.

เสถียร โกเศศ. การศึกษาวรรณคดีแห่งวรรณศิลป์. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์สยาม, 2546.

อรรถยา สุวรรณระดา. ประวัติวรรณคดีญี่ปุ่น. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.

ภาษาอังกฤษ

J. Thomas Rimer, Yamazaki Masakazu. On the Art of the NŌ Drama. United Kingdom: Princeton University Press, 1934.

ภาษาญี่ปุ่น

佐成謙太郎. 『謡曲大観 1』. 東京: 明治書院、1931 年.

佐成謙太郎. 『謡曲大観 5』. 東京: 明治書院、1964 年.

小沢正夫. 『古今和歌集』. 東京: 小学館、1971 年.

権藤芳一. 『能に生きる歴史群像』. 東京: 淡交社、1972 年.

菅野禮行. 『和漢朗詠集』. 東京: 小学館、1975 年.

市古貞次. 『平家物語 二』. 東京: 小学館、1975 年.

山下宏明. 『太平記 4』. 東京: 新潮社、1985 年.

伊藤正義. 『謡曲集 中』. 東京: 新潮社、1986 年.

伊藤正義. 『謡曲集 下』. 東京: 新潮社、1988 年.

天野 文雄. 「井阿弥をめぐる二, 三の問題」 『日本文学誌要 57』 (1998 年 3 月): 54 - 69.

林 恒徳、「謡曲作品研究『通盛』あかで別れし」『山口大学教育学部研究論叢 第1部 人文科学・社会科学(38)』(1988年11月):25-37.

秦恒平、掘上謙.『能の平家物語』.東京:朝日ソノラマ、1999年.

竹本 幹夫.『観阿弥・世阿弥時代の能楽』.東京:明治書院、1999年.

葛綿 正一.「能の原理に関する試論」『沖縄国際大学日本語日本文学研究3(2)』(1999年3月):40.

中司由起子.「作品研究『項羽』」『観世 第六十六卷』(1999年12月):36-43.

小田幸子.「『項羽』演出とその歴史」『観世 第六十六卷』(1999年10月):24-28.

三宅晶子.『歌舞能の確立と展開』.東京:ペリかん社、2001年.

佐伯真一.『戦場の精神史 武士道という幻影』.東京:日本放送出版協会、2004年.

梶原 正昭、山下 宏明.『平家物語 下』.東京:岩波書店、2005年.

三多田 文恵.「謡曲『項羽』の成立とその背景」『中國學論集 30』(2001年12月):40-49.

金子直樹、吉越研.『能鑑賞二百一番』.東京:淡校社、2008年.

徐 禎完.「軍記物語と能『通盛』『清経』の位置付けを中心に」『国文学解釈と鑑賞 59(11)』(1994年11月):129-133.

บรรณานุกรม

ภาษาไทย

เสะอะมิ. ฟูมิกะเด็น ทฤษฎีการละครญี่ปุ่นของ เสะอะมิ. แปลโดย เสาวลักษณ์ สุริยะวงษ์ไพศาล.
กรุงเทพมหานคร : บำรุงสาสน์, 2533.

สุนิสา ธรรมาวิวัฒน์. การอ้างอิงวรรณคดีในบทละครโนที่มีที่มาจากเรื่องอิเซะ โมะโนะงะตะริ.
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีญี่ปุ่น คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2544.

วินัย จามรสุนิยา. บทกวี นิเวศจาก โคะกิงวะกะงู ในบทละครโน. วิทยานิพนธ์ปริญญา
โท สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีญี่ปุ่น คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

วินัย จามรสุนิยา. หญิงร้างรักในบทละครโนของเสะอะมิ. วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎี
บัณฑิต, สาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2554.

วสันต์ เตร์ยาซิงห์. ปัจจัยที่มีผลต่ออารมณ์สะท้อนใจในบทละครโนเรื่อง เซ็ตตะอิ ฟูจิโตะ และเท็ง
โกะ. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีญี่ปุ่น คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

วณันท์ สุกทน. กลวิธีสร้างบทละครโนเรื่อง โมะโตะเมะสุกะ อุเนะเมะ และ มิทซุยะมะ.
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2555.

ภาษาญี่ปุ่น

黒川真道. 『鎌倉公方九代記』. 東京 : 国史研究会、1914年.

三多田 文恵. 「謡曲『唐事』における異界」 『中國學論集 30』(2005年3月) : 72 - 96.

松沢佳菜. 『能『項羽』小考—『緑珠墜楼』との関連を中心に—』. 京都：中央図書出版社、2010年.

小田幸子. 「項羽と虞氏の悲話」『研究十一月往来(63)』(1984年9月): 3 - 4.

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นางสาวมัญญา บุญศรี เกิดเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 ที่จังหวัดสุรินทร์ สำเร็จการศึกษาปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาญี่ปุ่น จากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี 2554 หลังจากนั้นเข้าทำงานตำแหน่งล่ามภาษาญี่ปุ่นในบริษัทเอกชนเป็นเวลา 2 ปี จึงได้ลาออกจากบริษัท เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (สายวรรณคดี) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย