บทที่ 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

การสำรวจและรวบรวมข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่นชุมชนเชียงทอง ตำบลระแหง อำเภอ เมืองตาก จังหวัดตาก เป็นการศึกษาสภาพความเป็นชุมชน วิถีชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนเชียงทอง ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ผู้สำรวจได้สำรวจแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. การถ่ายทอดและการเรียนรู้

3. ภูมิปัญญาการจัดการและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

4. ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

5. ข้อมูลเทศบาลเมืองตาก

6. ข้อมูลทั่วไปของชุมชนเชียงทอง ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

7. คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

1. **ภูมิปัญญาท้องถิ่น**

ธวัช ปุณโณทก (2531) ได้ให้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นว่า หมายถึง ความรู้ของชาวบ้านที่เรียนรู้และมีประสบการณ์สืบต่อกันมาทั้งประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง และประสบการณ์ทางอ้อมด้วยการเรียนรู้จากผู้อื่นหรือความรอบรู้สะสมเหล่านี้รวมเราเรียกว่า ภูมิปัญญา หากแต่ ภูมิปัญญานั้นไม่ได้หมายถึงเพียงการศึกษาในอดีต แต่หมายถึงศักยภาพในการประสานความรู้ใหม่ ๆ ประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดทางเลือกใหม่ คือ ภูมิปัญญายุคหนึ่ง สมัยหนึ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปรไปตามพัฒนาความรอบรู้ของสังคม

สามารถ จันทร์สูรย์ (2536) กล่าวว่า ภูมิปัญญามีอยู่ 2 ลักษณะ คือ

1. ภูมิปัญญาที่เป็นนามธรรม เป็นปรัชญาในการดำเนินชีวิต เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นคุณค่า และความหมายของทุกสิ่งในชีวิตประจำวัน

2. ลักษณะที่เป็นรูปธรรม เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำมาหากินการเกษตร หัตถกรรม ศิลปะดนตรี หรืออื่น ๆ ซึ่งภูมิปัญญาดังกล่าวจะสะท้อนความสัมพันธ์ใน 3 ลักษณะ คือ

1) ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับโลกสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิด

2) ความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคม ชุมชน

3) ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหนือธรรมชาติ

อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ (2541) มองภูมิปัญญาท้องถิ่นว่ามี 2 ระดับ คือ ในเชิงรูปธรรมและอุดมการณ์ในเชิงรูปธรรม เช่น กรรมวิธีการเพาะปลูก หรือเทคโนโลยีชาวบ้านส่วนเชิงอุดมการณ์ เช่น อุดมการณ์ในการดำรงชีวิตของผู้คนซึ่งอยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีนั้น ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นองค์ความรู้ของชาวบ้านที่สังคมสืบต่อกันมา ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ

1) ภูมิปัญญาที่เป็นความรู้ ความสามารถ หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา

2) ภูมิปัญญาที่เป็นความเชื่อ ประเพณี หรือวัฒนธรรม

ส่วน ประเวศ วะสี (2530) ได้อธิบายว่า ภูมิปัญญาเกิดจากการสั่งสมการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลายาวนาน มีลักษณะเชื่อมโยงกั้นในทุกสาขาวิชาไม่แยกออกเป็นวิชา ๆ แบบที่เราเรียนวิชา ว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจ อาชีพ ความเป็น อยู่เกี่ยวกับการศึกษาวัฒนธรรม จะผสมกลมกลืนเชื่อมโยงกัน ซึ่งตรงกับที่ อเนก นาคะบุตร (2525) ได้กล่าวว่า “สังคมศาสตร์ที่เราเรียนไม่มีมิติที่จะทำให้เรารู้จักตนเอง และดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขสงบ ไม่ได้บอกให้รู้อย่างเท่ากัน ไม่สามารถใช้ศาสตร์ต่าง ๆ ให้อยู่เหนือตนเอง หรือเหนือโลกได้เลย แต่ภูมิปัญญาชาวบ้านมีความหมายต่อคำว่าชีวิตที่ชัดเจน และเชื่อมโยงองค์ประกอบทุกองค์ประกอบที่แวดล้อมชีวิต”

กระบวนการเกิดภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่มีความสัมพันธ์กับชีวิต สังคม สภาพแวดล้อมและการถ่ายทอดสืบต่อกันมาเป็นวัฒนธรรม ดังนั้นภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงมีวัฒนธรรมเป็นรากฐานโดยถือเป็นชุดความรู้ที่บอกแนวปฏิบัติกระบวนการคิด กระบวนการตัดสินใจด้วยตนเองครอบครัวและชุมชนที่อาศัยการเรียนรู้สั่งสมสืบต่อมา

ปกรณ์ จริงสูงเนิน (2536) ได้กล่าวว่าภูมิปัญญาที่แท้จริง เกิดจากการเรียนรู้และพัฒนาสร้างภูมิปัญญาร่วมกันอย่างต่อเนื่องจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า ภูมิปัญญาชาวบ้านประกอบไปด้วยความรู้สำคัญ 3 ประการ คือ

1. ความรู้สึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม โดยเป็นความรู้ที่ขจัดความรู้สึกเห็นแก่ตัวหรือตัวใครตัวมัน แล้วก่อให้เกิดความรู้สึกที่ยึดเหนี่ยวความเป็นชุมชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

2. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการชุมชนเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างเป็นพลัง และประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยเป็นความรู้เกี่ยวกับการกำหนด การจัดองค์กร บทบาทหน้าที่ สิทธิ อำนาจ กฎระเบียบชุมชน วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่ตั้งอยู่บนรากฐานของความสำนึกรับผิดชอบชุมชน
ยิ่งกว่าการตั้งอยู่บนรากฐานของผลประโยชน์

3. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี หรือเทคนิควิธีต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนอย่างเหมาะสมแต่ละท้องถิ่น และอยู่บนรากฐานของความสำนึกรับผิดชอบที่ดีงามต่อชุมชนสิ่งแวดล้อม

นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2536) ได้กล่าวว่า การศึกษาเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นจะมีกรอบในการศึกษา

1. ความรู้และระบบความรู้ภูมิปัญญาเป็นระบบความรู้ที่ชาวบ้านมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ

2. การสั่งสมและการกระจายความรู้ภูมิปัญญาเกิดจากการสั่งสม การกระจายความรู้ซึ่งความรู้ไม่ได้ลอยอยู่เฉย ๆ แต่จะต้องถูกนำมาบริการคนอื่น

3. การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาไม่มีสถาบันการถ่ายทอด แต่มีกระบวนการถ่ายทอดที่สลับซับซ้อน

4. การสร้างสรรค์และปรับปรุงระบบความรู้ของชาวบ้านไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่แต่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา โดยอาศัยประสบการณ์ของชาวบ้าน

ดังนั้นการสั่งสมภูมิปัญญาเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการเรียนรู้ การสั่งสมความรู้มี 2 ทางคือ

1. การสั่งสมด้วยตนเอง เรียนรู้จากประสบการณ์ของตน การอยู่รวมกันในสังคม

2. มีผู้ถ่ายทอดให้ในรูปวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต หรือจากตำรา ครู อาจารย์ ซึ่งภูมิปัญญาเหล่านี้จะถูกสะสมในตัว “ปราชญ์ชาวบ้าน”

การถ่ายทอดและกระจายภูมิปัญญาเป็นรูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญามีหลายรูปแบบคือ แบบที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร การบอกเล่าหรือผ่านพิธีกรรมทางศาสนา ทางประเพณี วิถีชีวิต รวมทั้งการเชื่อมโยงความรู้ของตนเองกับแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ได้รับการถ่ายทอดจากศิลาจารึก ใบลาน สมุด ข่อย หรือตำราต่าง ๆ

ฉลาดชาย รมิตานนท์ (2537) ได้อธิบายว่าภูมิปัญญาชาวบ้านคือ “ความเชื่อ ความรู้
ที่มีทั้งสติและปัญญาอันเป็นเครื่องชี้นำแก่ผู้คนในสังคม (ก่อนที่ความรู้หรือภูมิปัญญาสมัยใหม่จะเข้ามา) ว่าการจะใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนถาวร คน ป่า ภูเขา น้ำ ฟ้า (อำนาจเหนือธรรมชาติ) หญ้า สัตว์ แมลง ผู้เป็นเพื่อนร่วมโลกนั้นสามารถทำได้อย่างไร” โดยแบ่งระดับภูมิปัญญาชาวบ้านออกเป็น 2 ระดับคือ

1. ภูมิปัญญาชาวบ้านระดับ “สามัญสำนึก” ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็น “วัฒนธรรม” ความรู้ในการทำการผลิต เทคนิคการเพาะปลูก การจับสัตว์ การหาอาหาร

2. ภูมิปัญญาชาวบ้านระดับความเชื่อที่ปรากฏในตำนาน ปรัมปรา นิยายพื้นบ้าน สุภาษิตคำคม ดนตรี การขับร้อง ศิลปะ พิธีกรรม เป็นต้น

และได้กล่าวถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นว่า เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาแต่อดีตอันยาวนานจนกลายเป็นวิถีชีวิตประจำวันของตนเองและชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นมรดกทางสังคมที่ได้จากการเรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคมจนกลายเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตและสังคม อันเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน วัฒนธรรมสังคมที่มาจากรากเหง้าของภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นสิ่งที่นำไปสู่การปรับตัวของชุมชนให้เข้ากับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่มีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

ภูมิปัญญา (Wisdom) หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น (Popular Wisdom) หมายถึง พื้นเพรากฐานของความรู้ของชาวบ้าน (เสรี พงษ์พิศ. 2536) หรือความรอบรู้ของชาวบ้านที่เรียนรู้และมีประสบการณ์สืบต่อกันมาทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งเรียนรู้จากผู้ใหญ่หรือความรู้ที่สะสมสืบต่อ กันมา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดได้เองที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหาเป็นสติปัญญา เป็นองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้าน ทั้งกว้าง ทั้งลึก ที่ชาวบ้านสามารถคิดเอง ทำเอง โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่แก้ปัญหาการดำเนินชีวิตได้ในท้องถิ่นอย่างสมสมัย และภูมิปัญญามีอยู่ 2 ลักษณะ คือ

- ลักษณะที่เป็นรูปธรรม เป็นโลกทัศน์ ชีวทัศน์ เป็นปรัชญาในการดำเนินชีวิต เป็นเรื่องเกี่ยวกับ การเกิด การแก่ การเจ็บตาย คุณค่า และความหมายของทุกสิ่งในชีวิตประจำวัน

- เป็นเรื่องเกี่ยวกับเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น การทำมาหากิน การเกษตร หัตถกรรม ศิลปะดนตรีและอื่น ๆ

ฉลาดชาย รมิตานนท์ (2536) ได้กล่าวถึง ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นว่า สติปัญญาอันเกิดจากการเรียนรู้ สะสม ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ยาวนานของผู้คนในท้องถิ่นซึ่งได้ทำหน้าที่ ชี้นำว่าการจะใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนถาวรและกลมเกลียวกับมนุษย์ด้วยกันเองกับป่าเขา กับน้ำ กับปลา กับฟ้า กับนก กับดิน กับหญ้า หรือธรรมชาติรอบตัวนั้นทำได้อย่างไรดังนั้นภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงมีนัยเป็นเพียงแต่นามธรรมหากมีความหมายครอบคลุมไปถึงรูปธรรมของการดำรงชีวิตเช่นแบบแผนของการใช้ทรัพยากร การทำไร่ทำนา ทำประมง แต่ทั้งนี้แบบแผนการใช้ทรัพยากรดังกล่าวจะต้องกำกับด้วยกฎเกณฑ์คุณธรรมที่จะไม่เบียดเบียนธรรมชาติจนเสียสมดุล

สรุป กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาเริ่มตั้งแต่การเรียนรู้ การสั่งสมความรู้ การถ่ายทอดความรู้ และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ทั้งในส่วนที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม อันเกิดจากการเรียนรู้สะสมถ่ายทอดประสบการณ์ที่ยาวนานของผู้คนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น หรือชุมชนนั้น ๆ ทั้งประสบการณ์ทางตรงและทางอ้อม

1. **การถ่ายทอดและการเรียนรู้**

แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้เป็นแนวคิดที่มองถึงระบบการเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น โดยที่เป็นระบบการถ่ายทอดความรู้ ค่านิยม ความชำนาญของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งหรือรุ่นหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่ง
ซึ่งเป็นระบบที่มีมาเดิมก่อนที่ระบบการศึกษาจากภายนอกจะเข้ามาในท้องถิ่น เสรี พงศ์พิศ (2536) ได้กล่าวว่า กระบวนการเรียนรู้ในชุมชน คือการที่ประชาชนมีรากฐานอยู่ที่ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งไม่ได้แยกระหว่างการเรียนรู้กับวิถีชีวิตออกจากการเรียนรู้และการปฏิบัติโดยรู้สึกแต่เพียงว่าเนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้เป็นหนึ่งเดียว กระบวนการดังกล่าวเกิดจากท้องถิ่นช่วยให้บุคคลและชุมชนสามารถดำรงอยู่ได้ องค์ประกอบที่สำคัญคือ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน การปฏิบัติตามอย่างของผู้รู้ การอบรมสั่งสอนตามบริบทของชุมชน วัฒนธรรมที่เป็นอยู่จริงได้รับการปรับตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงตามความต้องการ และสภาพท้องถิ่นที่สมาชิกชุมชนอาศัยอยู่และกล่าวว่า รูปแบบการเรียนรู้ไม่สามารถจะกำหนดได้ว่าเป็นรูปแบบใดทั้งเก่าและใหม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกาลเวลา และสภาพความเหมาะสมของสถานการณ์เรียนรู้ เทียน นารินทร์ทอง (2538) ศึกษาเรื่องกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมที่ส่งผลต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนในชนบทภาคเหนือตอนบนพบว่า บริบทของชุมชนมีส่วนสัมพันธ์กับกระบวนการเรียนรู้ เพื่อการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนในชุมชนโดยเฉพาะการเรียนรู้ในรูปแบบไม่เป็นทางการ โดยมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในชุมชนเองและนำข่าวสารความรู้มาจากภายนอกชุมชน ซึ่งจะทำให้เกิดรูปแบบของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองทั้งก่อนเจ็บป่วย ระหว่างเจ็บป่วย และหลังเจ็บป่วยที่แตกต่างกันไป ถวิล ธาราโภชน์ (2532) ได้สรุปความหมายไว้ว่า หมายถึง กระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้และยึดถือปฏิบัติรวมกันไม่ว่าจะเป็นการพูดการประพฤติตามขนบธรรมเนียมประเพณี การกิน การอยู่ ตลอดจนความเชื่อค่านิยมและทัศนคติ จะเป็นแนวทางให้บุคคลสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างสุขสบาย รวมทั้งยังมีความหมายถึง การเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning) การถ่ายทอดทางวัฒนธรรม (Acculturation) การรับเอาเข้ามาไว้ข้างใน (Internalization) เพื่อเลี่ยงความสับสน

ชูเกียรติ ลีสุวรรณ์ (2535) ศึกษาเรื่องระบบการเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นภาคเหนือ สรุปไว้ว่า ระบบการเรียนรู้ในท้องถิ่นที่สำคัญ เริ่มถ่ายทอดกันในครอบครัว โดยใช้สื่อที่มีอยู่ในชนบทกระบวนการถ่ายทอดการเรียนรู้ใช้วิธีสอนและปฏิบัติจริงไปพร้อมกัน ผู้สอนคือผู้ใหญ่ในครอบครัวที่มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องนั้น ๆ ผู้เรียนคือ ลูกหลาน หรือเครือญาติที่มีแรงจูงใจจากตัวอย่างความสำเร็จในอาชีพของคนในรุ่นก่อน การถ่ายทอดความรู้ในครอบครัวนี้จะเกิดขึ้นตลอดเวลา ผู้เรียนเมื่อชำนาญแล้วก็จะเป็นผู้สอนในรุ่นหลังต่อไป เงื่อนไขและสถานการณ์ภายนอก ทั้งการพัฒนาประเทศในระดับมหาภาค ความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างคน จากแต่ละท้องถิ่นและการขยายตัวของสื่อมวลชน และวิธีการเผยแพร่ความรู้ใหม่ มีส่วนกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการเรียนรู้ของประชาชนในท้องถิ่นภาคเหนือเป็นอย่างมาก ปัจจุบันระบบการเรียนรู้ในท้องถิ่นดั้งเดิมยังคงหลงเหลืออยู่ไม่มาก แต่ก็ยังสามารถรื้อฟื้นเพื่อประโยชน์ในการวางแผนในการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพและวิถีชีวิตของประชาชน Broom and phillip (อ้างในถวิล ธาราโภชน์. 2532) ได้ให้นิยามไว้ 2 กรณีด้วยกัน ในกรณีแรกได้กล่าวไว้ว่า สังคมประกิต หมายถึง การถ่ายทอดวัฒนธรรมและการกระทำให้บุคคลดำเนินชีวิตไปได้อย่างมีระเบียบแบบแผน ส่วนในกรณีที่สอง ได้กล่าวว่า สังคมประกิต หมายถึง การพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลให้เจริญเติบโตสามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมให้เปลี่ยนแปลงไปตามค่านิยม อุดมคติ และความทะเยอทะยานได้อย่างเหมาะสม

กระบวนการเรียนรู้ตามธรรมชาติหรือในแนววิถีชีวิตไม่ได้มีผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้จัดไม่มีสถาบันการศึกษาใด ๆ รับผิดชอบ แต่เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่อาจจะเรียกว่า Socialization หรือสังคมประกิต คือ สังคมสอนเราเอง (วิชัย ตันศิริ. 2536) การกล่อมเกลาทางสังคมเป็นกระบวนการทางการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อให้สังคมดำรงอยู่และช่วยให้บุคคลในสังคมมีชีวิตร่วมกันกับบุคคลอื่นในสังคมได้เป็นอย่างดีและมีความสุข กระบวนการทางสังคมจึงต้องการตัวแทนของสังคมให้ทำหน้าที่เตรียมบทบาททางสังคมให้กับสมาชิก

ตุลวัตร พานิชเจริญ (2536) ได้กล่าวถึง Socialization ในภาษาไทยได้แปลออกเป็นหลายคำ เช่น สังคมประกิต สังคมการณ์ การขัดเกลาทางสังคมและการกล่อมเกลาทางสังคมมองในแง่สังคมวิทยา คำ คำนี้หมายถึง กระบวนการซึ่งสังคมเตรียมสมาชิกใหม่หรือเตรียมซ้ำสมาชิกเก่า เพื่อการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิผลในหน้าที่ต่าง ๆ ของสังคม

สุพัตรา สุภาพ (อ้างใน กมลพร สงฆ์มี. 2543) กล่าวถึงตัวแทนขัดเกลาทางสังคมว่ามีตัวแทนขัดเกลาอยู่ 6 ประเภท คือ

1. ครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานของสังคมในการให้การอบรมบ่มนิสัยและพัฒนาพฤติกรรมของเด็กเป็นอย่างดี การอบรมทางตรงเป็นการอบรมสั่งสอนกันตรง ๆ ว่าอะไรดีไม่ดีหรือควรไม่ควร ส่วนการอบรมทางอ้อมเป็นการอบรมแบบไม่เป็นทางการอาจเป็นการเลียนแบบหรือรับไปโดยไม่รู้ตัว

2. กลุ่มเพื่อน มีอิทธิพลต่อทัศนคติของวัยรุ่นเป็นอย่างยิ่ง มีการเลียนแบบท่าทางหรือเครื่องแต่งกายพวกเดียวกัน

3. โรงเรียน เป็นเสมือนบ้านที่สองของเด็กและมีอิทธิพลมากในการพัฒนา บุคลิกภาพทำให้ปรับตัวแบบคุณค่า ความรู้ ทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัว

4. กลุ่มอาชีพ ได้แก่ การเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาท ทางสังคมที่เกิดขึ้นในที่ทำงานจากเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาหรืออยู่ใต้บังคับบัญชา

5. ตัวแทนสถาบันศาสนามุ่งขัดเกลาคนทางด้านจริยธรรมให้แนะนำทางชีวิตเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อเป้าหมายในการกระทำ ตัวแทนทางศาสนา ได้แก่ วัด นักบวช ผู้สอนศาสนา บางสังคมอาจรวมถึงผู้อาวุโสที่เป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ

6. สื่อมวลชน ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ เป็นต้น ซึ่งมีส่วนใน การขัดเกลาทางสังคมแก่มนุษย์ในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ความคิด ความเชื่อ แบบของความประพฤติอิทธิพลของสื่อมวลชนนี้จะมีมากน้อยเพียงไรขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าได้รับการอบรมเลี้ยงดูให้มีเหตุผล เจตคติต่อสิ่งที่คนได้รับแตกต่างกันข่าวสารที่ได้รับหรือไม่ยอมรับหรือการวางเฉยไม่ว่าจะมีปฏิกิริยาแบบใด

ก็ตามอย่างน้อยก็เป็นกระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมของคนบางกลุ่มและต้องการความรู้ของบุคคลอีกส่วนหนึ่ง

การถ่ายทอดและการเรียนรู้มนุษย์สามารถดำรงเผ่าพันธุ์ได้ เพราะมีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็นอารยธรรมที่สืบเนื่องมาช้านานให้แก่สมาชิกรุ่นใหม่ของสังคม ซึ่งความรู้และประสบการณ์ที่ถ่ายทอดนั้นจะมีความละเอียดซับซ้อน โดยจะเกี่ยวข้องกับการทำมาหากินและอุดมการณ์ วัฒนธรรมของกลุ่ม และรูปแบบในการถ่ายทอดนั้นจะต้องมีความสอดคล้องสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด เพื่อวิถีแนวการดำเนินชีวิตของชุมชนอย่างเป็นปกติ (นิธิ เอียวศรีวงศ์. 2536) ซึ่งการถ่ายทอดความรู้ โดยเป็นระบบนี้จะเกิดขึ้นภายในท้องถิ่น ซึ่งระบบการถ่ายทอดความรู้ในท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมเริ่มโดยการถ่ายทอดความรู้ภายในครอบครัวโดยเริ่มจากบ้าน ต่อจากนั้น จะมีโอกาสเรียนรู้ในวัดและมีการขยายโอกาสไปจนถึงการเรียนในโรงเรียน การเรียนรู้ในบ้านมีผู้สอนเป็นผู้รู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขานั้นที่อาจจะเป็นบรรพบุรุษหรือผู้รู้อื่น ๆ เนื้อหาที่ถ่ายทอดเป็นวิชาชีพที่มีการถ่ายทอดมานานแล้ว การถ่ายทอดความรู้เป็นการปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่างหลาย ๆ ครั้งจนผู้เรียนรู้และปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนที่นำวิชาที่ได้เรียนรู้มาปฏิบัติเป็นเวลานานก็จะสามารถถ่ายทอดให้กับลูกหลานและผู้สนใจอื่นต่อไปได้ (ชูเกียรติ ลีสุวรรณ์. 2535) การศึกษาสมัยก่อนเป็นเครื่องมือในการสืบทอดเจตนารมณ์ของชุมชนมิได้ผูกขาดโดยสถาบันใด สถาบันหนึ่ง แต่มีครอบครัวและวัดอันเป็นสถาบันความเชื่อทางศาสนา มีบุคคลที่มีความชำนาญเฉพาะด้านในชุมชนที่ช่วยกันสอนโดยผ่านการกระทำและพิธีกรรมต่าง ๆ ในการขัดเกลาทางสังคมของสมาชิกภายในชุมชน น่าจะเกิดจากประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างคนกับธรรมชาติเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุขและท้ายที่สุดบทเรียนต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตก็ควรมีการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างต่อเนื่องการถ่ายทอดในลักษณะนี้จัดได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรม

กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเป็นกระบวนการที่มีรากฐานจากประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งไม่ได้แยกระหว่างการเรียนรู้กับวิถีชีวิต การเรียนรู้และการปฏิบัติเนื้อหา อีกทั้งกระบวนการเรียนรู้ยังเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเกิดจากท้องถิ่น เพื่อความเหมาะสมกับท้องถิ่นและช่วยให้บุคคล ชุมชน สามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้โดยมีองค์ประกอบสำคัญคือ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน (เสรี พงศ์พิศ. 2536) การถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน ชาวบ้านได้ใช้สติปัญญาของตนสะสมความรู้ประสบการณ์ เพื่อการดำรงชีวิตมาโดยตลอด มีการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งตลอดมาด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่แตกต่างกันออไปตามสภาพแวดล้อม แต่ละท้องถิ่นโดยอาศัยศรัทธาทางศาสนา รวมทั้งความเชื่อบรรพบุรุษเป็นพื้นฐานในการถ่ายทอดการเรียนรู้สืบต่อกันมา

จารุวรรณ ธรรมวัตร์ (2531) ได้กล่าวถึงการถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านมีการถ่ายทอดหลากหลายรูปแบบตามเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมาย การถ่ายทอดให้กับเด็กจะต้องสนุกไม่ซับซ้อนมีการละเล่นปริศนา สำหรับการเล่านิทานและการลองทำ แต่การถ่ายทอดให้กับผู้ใหญ่จะใช้วิธีบอกเล่า พิธีสู่ขวัญ พิธีทางพุทธศาสนา พิธีกรรม และการประกอบอาชีพการแสดงมหรสพ ซึ่งทุกวิธีแอบอิงอยู่กับศรัทธาในอำนาจศักดิ์สิทธิ์ ศรัทธาในพุทธศาสนาไม่นิยมขบวนการเรียนรู้ที่ขาดศรัทธารองรับ

ดังนั้นภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน เทคนิควิทยาพื้นบ้านหรือเทคโนโลยีพื้นบ้านก็ตามสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษถึงคนรุ่นปัจจุบันและอนาคตได้ก็ด้วยการเรียนรู้ของบุคคลและชุมชน (อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์. 2540)

เสรี พงศ์พิศ (2536) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการเรียนรู้ คือ กระบวนการอันมีรากฐานอยู่ที่ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ไม่ได้แยกระหว่างการเรียนรู้กับวิถีชีวิตการเรียนรู้และการปฏิบัติเนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้เป็นหนึ่งเดียว กระบวนการดังกล่าวเกิดจากท้องถิ่นช่วยให้บุคคลสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้ องค์ประกอบสำคัญคือ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน การปฏิบัติตามอย่างแบบแผนของผู้รู้ช่วยให้บุคคลสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้ การอบรมสั่งสอนในระบบสังคมวัฒนธรรมที่มีอยู่จริง กระบวนการนี้ได้ถูกปรับตามสภาพการณ์สังคมที่เปลี่ยนไป การคมนาคมและการติดต่อที่สะดวกยิ่งขึ้น ทำให้การไปมาหาสู่การดูงาน การร่วมกันทำ ข้ามเขตแดนของชุมชน อำเภอ จังหวัด และภาค เป็นไปได้ เนื้อหาและวิธีการหลายอย่างในกระบวนการนี้ก็ถูกปรับตามเช่นเดียวกัน เกณฑ์การปรับตัว ความต้องการและสภาพการณ์ที่เป็นจริงของชาวบ้านในท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นแต่ละแห่ง เพื่อจุดมุ่งหมายของการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันอย่างมีศักดิ์ศรี

อิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพรนั้น พบว่า อิทธิพลของวัฒนธรรมชุมชน ระบบการผลิตพื้นบ้าน ระบบการแพทย์พื้นบ้านมีผลต่อการดำรงไว้ ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ พืชสมุนไพร ส่วนวัฒนธรรมสมัยใหม่ ระบบการผลิตแผนใหม่ และระบบการแพทย์สมัยใหม่มีผลกระทบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีผลต่อการลดลงของพืชสมุนไพร

1. **ภูมิปัญญาการจัดการและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ**

บานจิตร สายรอคำ (2541) ได้ศึกษาบทบาทของผู้หญิงกับรูปแบบการจัดการพืชผักพื้นบ้านกล่าวถึงรูปแบบการจัดการว่า เป็นลักษณะของการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้จากผู้อื่น และการถ่ายทอดให้ความรู้แก่ลูกหลานรุ่นต่อไป

ชูชาติ เหลี่ยมวานิช (2537) ได้ศึกษาเครือข่ายการเรียนรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในชุมชนชนบทกล่าวว่า ความสัมพันธ์ของครอบครัวและเพื่อนบ้าน ระยะเวลาความสัมพันธ์ของบุคคล การเรียนรู้เพื่อให้เกิดความชำนาญต้องอาศัยมิติด้านเวลา ซึ่งถ้าเป็นการดูแลรักษาเยียวยาชั้นสูงก็จะใช้เวลามากขึ้น ความถี่ของการพบปะหรือความใกล้ชิดกัน จำนวนครั้งของการพบปะและความใกล้ชิดสนิทสนมกันย่อมเป็นช่องทางให้เกิดการเรียนรู้ได้เสมอ การแลกเปลี่ยนและการพึ่งพากัน เป็นวัฒนธรรมของประชาชนชนบทที่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม (อ้างใน กฤษฎา บุญชัย. 2539) ได้กล่าวถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นความหลากหลายทางชีวภาพว่า คนมีสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้มาก่อนหลายพันปีหลายชั่วอายุคนแล้ว แต่ที่ไม่พูดถึงความหลากหลาย ก็เพราะเราอยู่กับมันมานานโดยที่ไม่จำเป็นต้องพูดถึง มนุษย์เริ่มเรียนรู้จากประสบการณ์ โดยการนำสิ่งต่าง ๆ มากินเป็นอาหารหรือเอามาแก้ปัญหาความทุกข์ยากโดยการบังเอิญก็ดี โดยการที่สงสัยปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าระหว่างพืชกับสัตว์ หรือระหว่างพืชกับพืช เมื่อมันคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้น มนุษย์ก็รู้จักนำมาแก้ปัญหาที่มันคล้ายกัน เช่น เห็นลิงกินใบไม้ขณะที่เจ็บป่วยอยู่ มนุษย์ก็เริ่มสงสัยว่าถ้าคนเจ็บป่วยมีอาการเหมือนลิงแล้วนำใบไม้มาให้คนกินบ้างมันจะสามารถแก้ไขได้หรือไม่ ซึ่งบางอย่างมันก็กลายเป็นยารักษาโรค มันมีอารยธรรมที่ถูกสั่งสมมายาวนาน มีวัฒนธรรม มีการปฏิบัติ มีกระบวนการเรียนรู้ ทำให้คนรู้วิธีใช้ประโยชน์จากพืช จากความหลากหลายอันนี้มา มีวิธีการจัดการเยอะแยะ ตั้งแต่กระบวนการแปรรูปกลายเป็นยารักษาโรคต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตชาวบ้านมานาน เพียงแต่มันไม่ได้พูดเชิงหลักวิชาการ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ แบ่งได้เป็น 2 ระดับ คือ ระดับที่สังเกตได้จากภายนอก คือ องค์ความรู้ เทคโนโลยีพื้นบ้าน และพฤติกรรมการใช้ชีวิตของชุมชน ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาได้เด่นชัด กับระดับที่ลึกลงไป คือ ระบบความคิด ระบบคุณค่า ซึ่งเป็นสิ่งที่แฝงอยู่เบื้องหลังองค์ความรู้ เทคโนโลยีพื้นบ้าน และพฤติกรรมทั้งหลาย และเป็นตัวกำหนดโลกทัศน์ กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ซึ่งระบบความคิดดังกล่าวยากแก่การสังเกตเพียงผิวเผิน จะต้องพยายามศึกษาทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัด การความหลากหลายทางชีวภาพจึงมี 2 มิติซ้อนกัน ดังนี้

1. ระบบคิด ระบบคุณค่า ระบบความเชื่อ ของชุมชนที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ดังเช่น ในสังคมชนเผ่าปกากะญอ ที่ระบบคิด ระบบคุณค่า ความเชื่อที่ว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ธรรมชาติมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง และมนุษย์ก็อยู่ภายใต้การคุ้มครองของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเช่นกัน มนุษย์จึงต้องนอบน้อมต่อธรรมชาติ ดังนั้น ระบบคิด ระบบคุณค่า ความเชื่อของชนพื้นเมืองในสังคมตะวันออกที่มีต่อสภาพแวดล้อม อาจเรียกโดยรวมว่าเป็นอุดมการณ์สำนึกของชุมชนในการใช้ชีวิตที่สมดุลกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติ

2. “องค์ความรู้” ที่มีธรรมชาติและระบบนิเวศทั้งหมดทั้งในแง่ความรู้ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการอยู่รอดของชุมชน ความรู้ในการรักษาฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้เป็นฐานทรัพยากรของชุมชน ได้แก่ ความรู้หมวดพื้นบ้าน สมุนไพร ความรู้ในการทำเกษตรกรรม ความรู้ด้านอาหาร ที่อยู่อาศัย การใช้สอย วัสดุธรรมชาติความรู้ด้านศิลปหัตถกรรมต่าง ๆ เป็นต้น รูปธรรมขององค์ความรู้เหล่านี้ เช่น การใช้เทคโนโลยีพื้นบ้านในการผลิต เช่น การเกี่ยวข้าวของชาวนาภาคใต้ เครื่องมือดักสัตว์ อุปกรณ์รักษาโรคของหมอพื้นบ้าน เป็นต้น

ระบบคิด ระบบคุณค่า ความเชื่อ และองค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่นที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพได้สะท้อนผ่านวิถีชีวิตการทำมาหาเลี้ยงชีพ โครงสร้างความสัมพันธ์ของสังคม ประเพณี พิธีกรรม และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ดังเช่น ความเชื่อของชุมชนว่า ดิน น้ำ ป่า มีผีคุ้มครอง ความเชื่อดังกล่าวได้เชื่อมโยงกับองค์ความรู้ในการทำเกษตรที่จะไม่ทำลายป่า เช่น การทำไร่หมุนเวียน ระบบเหมืองฝาย ในขณะเดียวกันระบบความเชื่อดังกล่าวก็ส่งผลต่อพฤติกรรมของชุมชน เช่น การไม่ใช้ประโยชน์ในป่าศักดิ์สิทธิ์ของชาวลุ่มน้ำสายบุรี และปัตตานี หรือการไม่ตัดไม้ใหญ่ ไม่ล่าสัตว์ใหญ่ของชาวปกากะญอในป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ซึ่งระบบคุณค่า ความเชื่อก็ได้แสดงออกผ่านประเพณี เช่น พิธีไหว้ผีฝาย พิธีบวชป่า เป็นต้น

สมุนไพรเป็นเครื่องมือสำคัญในการรักษาโรคของชาวชนบทมานานนับร้อยปี การใช้สมุนไพรโดยการเก็บจากแหล่งธรรมชาติและไม่มีการปลูกทดแทน ทำให้สมุนไพรจากแหล่งธรรมชาติลดลง และอาจไม่มีใช้ต่อไปในอนาคต หมอพื้นบ้านมีส่วนทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนสมุนไพรได้เช่นกัน เพราะมีการเก็บมาจากป่า ดังนั้นการร่วมมือในการปลูกสมุนไพรการอนุรักษ์ และกระจายพันธุ์สมุนไพรจึงเป็นการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพไปในตัว ทั้งนี้การปลูกสมุนไพรยังมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเพราะ

1) แหล่งสมุนไพร จัดว่าเป็นแหล่งความรู้ทางการแพทย์และเภสัชกรรมแผนใหม่เป็นจุดเริ่มต้นในการค้นหายาจากธรรมชาติ

2) สวนสมุนไพรที่ปลูกไว้ใช้ อาจกลายเป็นความหวังที่จะช่วยให้มนุษย์มีอายุยืนยาวขึ้นเพราะเกิดจากการนำสมุนไพรไปทดลองและวิจัยในการรักษาโรค และส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคดีขึ้น

3) การปลูกสมุนไพรจะทำให้คนตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติ และช่วยกันดูแลรักษาไม่ใช่เฉพาะสมุนไพรที่ปลูกเท่านั้น อาจหมายถึงการรักษาสมุนไพรมนป่าด้วย

4) การปลูกสมุนไพรเป็นการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ หากสามารถผลิตสมุนไพรเพื่อการส่งออกไปทั่วโลก นอกจากจะลดปริมาณการสั่งซื้อยาแผนปัจจุบันลงแล้ว ยังมีรายได้เพิ่มจากการส่งออกสมุนไพรอีกด้วย

เอกวิทย์ ณ ถลาง (ม.ป.ป.) ได้ให้ความหมายของภูมิปัญญาว่า เป็นความรู้ ความคิดความเชื่อ ความสามารถ ความชัดเจนที่กลุ่มชนได้จากประสบการณ์ที่สั่งสมไว้ ในการปรับตัวและการดำรงชีพในระบบนิเวศ หรือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ละสิ่งแวดล้อมทางสังคม และวัฒนธรรมที่ได้มีการพัฒนาการสืบสานกันมาเป็นความรู้ ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความชัดเจน ที่เป็นผลของการใช้สติปัญญาปรับตัวกับสภาวะต่าง ๆ ในพื้นที่ที่กลุ่มชนนั้นตั้งหลักแหล่งถิ่นฐานอยู่และได้แลกเปลี่ยนสังสรรค์ทางวัฒนธรรมกับกลุ่มชนอื่น จากพื้นที่สิ่งแวดล้อมอื่นทีได้มีการติดต่อสัมพันธ์กัน แล้วรับเอาหรือปรับเปลี่ยนนำมาสร้างประโยชน์หรือแก้ปัญหาได้ในสิ่งแวดล้อมและบริบททางสังคม วัฒนธรรมของกลุ่มชนนั้น ภูมิปัญญาจึงมีทั้งภูมิปัญญาอันเกิดจากประสบการณ์ในพื้นที่ ภูมิปัญญาที่มาจากภายนอกและภูมิปัญญาที่ผลิตใหม่หรือผลิตซ้ำ เพื่อแก้ปัญญาและการปรับตัวให้สอดคล้อง กับความจำเป็นและการเปลี่ยนแปลง

ความสำคัญของภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีต่อการอนุรักษ์และพันความหลากหลายทางชีวภาพ ดังคำกล่าวของ J. Bandyopadhyay และ Shiv (อ้างในเสน่ห์ จามริก และ ยศ สันสมบัติ. 2536) “ความอยู่รอดของป่าเขตร้อนขึ้นอยู่กับความอยู่รอดของบรรดาสังคมมนุษย์ซึ่งดำรงวิถีชีวิตตามแบบของป่า บทเรียนเพื่อความอยู่รอดเหล่านี้ไม่ได้มาจากตำรับตำราการจัดการป่าแบบวิทยาศาสตร์แต่อย่างใด หากแต่เป็นความรู้ที่แนบแน่นอยู่ภายในชีวิตและความเชื่อถือในหมู่ชนชาวป่าของโลก”

จากการศึกษาวิจัยของโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการป่าชุมชนในภาคเหนือและอีสานในช่วงปี2527 – 2537 ได้วิเคราะห์และสรุปภูมิปัญญาชาวบ้านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศไว้ดังนี้

1. ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ขอทรัพยากรดิน น้ำ ป่า กับคนในระบบนิเวศ ชาวบ้านตระหนักว่า หากป่าหมดก็จะไม่มีน้ำในลำห้วย ระบบการผลิตของชุมชนจะไม่ได้ผล คงอยู่ไม่ได้

2. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและลักษณะของป่า ชาวบ้านเข้าใจการจัดลำดับชั้นของต้นไม้และพืชพรรณในป่าหรือถิ่นที่อยู่ของพืชที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น ผักป่า สมุนไพร ชาวบ้านสามารถจำแนกออกเป็นประเภทต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของการอนุรักษ์และการใช้สอยในชีวิตประจำวัน

3.ความรู้เกี่ยวกับขีดจำกัดของการใช้ประโยชน์จากป่า ทำให้เกิดการสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นเพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการ และข้อห้าม เพื่อป้องกันมิให้การใช้ประโยชน์จากป่ามากเกินไป

4. ความรู้เรื่องการหมุนเวียนธาตุอาหารในดิน และความเชื่อมโยงของมวลชีวภาพในระบบนิเวศเขตร้อน เช่น ระบบการทำไร่หมุนเวียน ที่เผาต้นไม้แห้งเพื่อเติมธาตุอาหารจากมวลชีวภาพแก่ดิน การปล่อยให้ป่าฟื้นตัวเอง การไม่นิยมปลูกพืชชนิดเดียวตลอดแปลง

5. ความรู้เรื่องการทดแทนในสังคมพืช รู้กระบวนการฟื้นตัวของป่า รู้จักพันธุ์ไม้เด่นในป่าเป็นประโยชน์ ชาวบ้านคนหนึ่งอาจจะรู้จักพันธุ์ไม้และสรรพคุณของพืชต่าง ๆ ไม่ต่ำกว่า 500 ชนิด เสน่ห์ จามริก (อ้างในกฤษฎา บุญชัย. 2540)

จะเห็นได้ว่ากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนต่อธรรมชาติและสังคม จนก่อเกิดภูมิปัญญาในการดำรงชีพ ทั้งในส่วนที่เป็นอุดมการณ์สำนึก และในส่วนที่เป็นเทคโนโลยีมีความเป็นวิทยาศาสตร์อย่างยิ่ง เพราะชุมชนได้ทำการวิจัย ทดลอง วิเคราะห์ ประเมินผล และนำกลับไปพัฒนาปรับปรุงหากประสบปัญหา
ก็จะใช้กระบวนการวิจัยอีก กระบวนการดังกล่าวเป็นวัฏจักรที่กระทำอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการยกระดับองค์ความรู้และพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ

1. **ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม**

แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ แนวความคิดจะเน้นในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสังคมมนุษย์และสังคมต้นไม้ ในระบบนิเวศถูกเสนอโดยกลุ่มนักมนุษยศาสตร์ Rambo (อ้างใน ลำแพน จอมเมือง. 2540) ได้ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยพิจารณาว่า สังคมมนุษย์และสังคมพืชเป็นสังคมที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน ทั้งสองสังคมมีองค์ประกอบไปด้วยหน่วยต่าง ๆ เริ่มจากปัจเจกชน ครอบครัว กลุ่มและองค์กรต่าง ๆ มีระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมือง ระบบการปกครองเป็นต้น โยงยึดหน่วยย่อยต่าง ๆ ส่วนสังคมพืชประกอบขึ้นด้วยโครงสร้างของสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิตมีความเชื่อมโยงกันด้วยวงจรต่าง ๆ เช่น วงจรอาหาร วงจรธาตุ เป็นต้น สังคมมนุษย์และสังคมต้นไม้จะมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งอาจจะเป็นการส่งเสริมและการทำลายซึ่งกันและกัน เช่น สังคมมนุษย์จะใช้ประโยชน์จากป่ามากเกินไป จนป่าไม่ไม่อาจรักษาความสมดุลไว้ได้ ก็เกิดความเสื่อมโทรมและยังทำให้เกิดอุทกภัย ความแห้งแล้ง เป็นต้น การพิจารณาถึงการร่วมกันทั้งสองสังคมจะเป็นแนวคิดเบื้องต้นของการจัด การป่า เพื่อให้สังคมทั้งสองอยู่ร่วมกันได้

กมราภรณ์ เสราดี (2536) ได้กล่าวว่า ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในสิ่งแวดล้อมหนึ่ง ๆนั้น วัฒนธรรมทางด้านการบริโภคถือว่าได้เป็นวิถีการดำรงชีวิตอีกประการหนึ่งที่มนุษย์ได้พยายามคิดค้นหาเครื่องมือ เพื่อที่จะนำไปปรับใช้ และนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้เป็นประโยชน์ทางด้านอาหาร ซึ่งหมายถึงการดำรงชีวิตอยู่ได้ต่อไป ซึ่งวัฒนธรรมนี้ไม่สามารถอยู่ด้วยตัวของมันเองโดด ๆ เพราะยังมีปัจจัยอีกหลายอย่าง ซึ่งต่างมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันจนส่งผลต่อแบบแผนการบริโภค ทำให้ได้อาหารที่จะนำไปหล่อเลี้ยงร่างกายของมนุษย์นั่นเอง

พ่อหลวงจอนิ โอ่โดเชา (อ้างใน บานจิตร สายรอคำ. 2541) ปราชญ์ชาวบ้านกล่าวว่า ในตัวเรามีวิญญาณหรือขวัญอยู่ 37 ตัว 32 ใน 37 เป็นวิญญาณที่อยู่กับป่า คือ อยู่กับต้นไม้หรืออยู่กับสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่ง หากต้นไม้หรือสัตว์ชนิดนั้นตายหรือสูญหายไป ปกากะญอจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้ และเมื่อแรกเกิดปกากะญอจะตัดสายสะดือของทารกไปติดกับต้นไม้ใหญ่ต้นใดต้นหนึ่งในป่าใกล้หมู่บ้าน ต้องเป็นต้นไม้ใหญ่ ห้ามตัดห้ามโค่น หรือเผาต้นไม้นั้นเด็ดขาดเพราะมีความเชื่อว่าขวัญของเด็กจะถูกทำลายและเสียขวัญจะต้องทำพิธีแก้ และหากต้นไม้ตายเด็กอาจจะเจ็บป่วยและตายในที่สุด การดำเนินชีวิตของชาวปกากะญอจำเป็นต้องอยู่รอดร่วมกัน และชีวิตของคนมีความสัมพันธ์กับต้นไม้ตั้งแต่เกิด

การศึกษาภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพของตนเอง ชุมชนชาวเขา 6 เผ่า ธงชัย สาระกูล (2538) ได้ศึกษาภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพตนเองด้วยความเชื่อว่า การเจ็บป่วยมีสาเหตุมาจากอำนาจลึกลับ การจะหายจากการเจ็บป่วยต้องทำพิธีขอขมาลาไหว้ หรือเลี้ยงผี การหาสาเหตุการเจ็บป่วยนั้น จะมีการเสี่ยงทายด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยหมอผี เช่น หมอผีกระเหรี่ยงใช้วิธีทำนายโรคจากกระดูกไก่ หมอผีชาวเย้าใช้ไม้ที่เรียกว่า “จ๋าว” ขณะที่ชาวม้งใช้วิธีการเข้าทรง ส่วนภูมิปัญญาของชาวเขาอีกประการหนึ่ง คือ การนำสมุนไพรมาใช้รักษาโรค ซึ่งหลายชนิดได้จากป่า บางชนิดได้จากบริเวณบ้าน สมุนไพรที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นใบไม้ เปลือกไม้ เนื้อไม้ ราก ตลอดจนกระดูกสัตว์ เช่น เขาเลียงผา เขี้ยวอ้น ขาไก่ป่า วิธีใช้สมุนไพรคือ การนำมาต้มดื่ม นำมาตำ และทาแผล ใช้สูดดม หรือนำมาอบไอน้ำเพื่อรักษาโรค

ชูชาติ เหลี่ยมวานิช (2537) ได้ศึกษาเรื่อง เครือข่ายการเรียนรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในชนบท พบว่า ได้มีการเรียนรู้ตามเครือข่ายของสังคมชนบท ซึ่งเริ่มต้นจากครอบครัว เครือญาติ แล้วขยายออกไปยังเพื่อนบ้าน ทั้งภายในชุชมชนและนอกชุมชน เสถียร ฉันทะ (2542) ได้ศึกษาเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของสมุนไพร : กรณีศึกษา วิถีชุมชนไทยลื้อ จังหวัดเชียงราย พบว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นชุดองค์ความรู้ที่พัฒนาขึ้นในบริบททางกายภาพ และสังคมวัฒนธรรมระหว่างมนุษย์กับระบบนิเวศนั้น ๆ และได้สะท้อนให้เห็น 2 มิติ คือ ประการแรกสะท้อนชีวิต โลกทัศน์ และความเชื่อในการให้คุณค่าของชุมชนที่มีต่อสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติ ประการที่สอง สะท้อนให้เห็นถึงองค์ความรู้ที่เป็นความรู้เชิงเทคนิคกับการจัดการทรัพยากร โดยเฉพาะความหลากหลายทางชีวภาพพืชสมุนไพร ภูมิปัญญาดังกล่าวมีการเรียนรู้ การถ่ายทอด และการปรับตัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยผ่านครอบครัว เครือญาติ และหมอพื้นบ้านของชุมชนที่มีการใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูสมุนไพรตามระบบนิเวศต่าง ๆ และนำไปสู่การดำรงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพพืชสมุนไพรอยู่ 2 ระดับ คือ 1) ระดับครอบครัวและเครือญาติ 2) ระดับชุมชน เพ็ญจันทร์ ประดับมุข (2534) ได้ศึกษาสังคมวัฒนธรรมของการใช้สมุนไพร พบว่า หมอพื้นบ้านมีทัศนคติต่อการดำรงอยู่ของพืชสมุนไพรด้านการสูญเสียพื้นที่ป่า เนื่องจากการถางป่าเพื่อการทำไร่ไถนา การลักลอบตัดไม้ส่งผลให้เก็บยาลำบากขึ้น สมุนไพรมีแนวโน้มจะหายไป หมอพื้นบ้าน จึงแก้ปัญหาโดยการนำพันธุ์มาปลูกไว้บริเวณบ้านหรือเถียงนา W.H River Federick Dunn (อ้างในกฤษฎา บุญชัย. 2540) ได้ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพพืชสมุนไพรทางชาติพันธุ์ การแพทย์หรือการแพทย์พื้นบ้านในชนพื้นเมืองต่าง ๆ ประเด็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งในโลกทัศน์ กระบวนการเรียนรู้นำไปสู่การวินิจฉัยโรค การรักษาโรคโดยใช้ทรัพยากรทางชีวภาพของท้องถิ่นเป็นปัจจัยสำคัญ

ดังนั้นแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมจึงเป็นแนวคิดหนึ่งที่สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นถึงกระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาด้านการจัดการความหลากหลายพืชสมุนไพร เพื่อการดูแลสุขภาพของชาวชนบทด้วยสมุนไพรควรจะมีการเรียนรู้ สืบทอด เพื่อมิให้สูญหายและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จากการศึกษาของนักการศึกษาหลายท่านปัจจุบันพบว่า มีสูตรตำรายาพื้นบ้านที่ถ่ายทอดมาแต่อดีต กระจัดกระจาย สูญหายไปจำนวนมาก ขาดความมั่นใจ และสูญเสียศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองขั้นพื้นฐาน และการรักษาตนเองในโรคง่าย ๆ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้บริการทางการแพทย์แผนปัจจุบัน

5. ข้อมูลเทศบาลเมืองตาก

ประวัติความเป็นมา

เทศบาลเมืองตากมี ผลตามกฎหมายตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2497 อันเป็นวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เดิมเขตเทศบาลเมืองตาก มีเนื้อที่ 3.4 ตารางกิโลเมตร ต่อมาในปีพุทธศักราช 2499 กระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้เทศบาลเมืองตากขยาย เขตเทศบาลเมืองตากออกไปอีก 1.8 ตารางกิโลเมตร ตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก พุทธศักราช 2499 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2499 ด้วยเหตุผลว่า "ขณะนี้ท้องถิ่นเจริญขึ้นมีชุมชน รวมกันอยู่หนาแน่น และจำเป็นต้องขยายสถานที่ราชการไปปลูกสร้างในที่เหมาะสม เพื่อความสะดวกแก่ประชาชน จึงจำเป็นต้องปรับปรุงเขตเทศบาลเมืองตากใหม่ โดยขยายออกไปตามความเหมาะสมแก่การปกครองและทำนุบำรุง ท้องถิ่นต่อไป" เทศบาลเมืองตากจึงมีเนื้อที่เพิ่มขึ้นเป็น 5.2 ตารางกิโลเมตร สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เดิมตั้งอยู่ในที่ดินวัดร้างตรงมุมถนนมหาดไทยบำรุง ตัดกับถนนเทศบาลบำรุง เนื้อที่ ประมาณ 3 ไร่ ตัวอาคารเป็นเรือนไม้ชั้นเดียว หลังคามุงกระเบื้องซีเมนต์ ความกว้าง 12 เมตร ยาว 19 เมตร ต่อมา ในปี พ.ศ. 2507 คณะกรรมการพัฒนาภาคเหนือได้กำหนดเอาทั้งที่ดินและอาคารต่างๆอันเป็นที่ตั้งของเทศบาล หลังเดิมมาก่อสร้างศูนย์ราชการตามผังเมืองตากใหม่ และได้ให้เทศบาลใช้ศาลากลางจังหวัดเก่าเป็นสำนักงาน เทศบาลเมืองตากแทนสำนักงานเดิมตามมติคณะกรรมการพิจารณาก่อสร้างผังเมืองตาก ที่ สร 05101/11932 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2507 เทศบาลเมืองตากจึงได้ย้ายมาใช้อาคารศาลากลางจังหวัดเก่าเป็นสำนักงานเทศบาลเมืองตาก ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2510 จนถึงปัจจุบัน

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองตาก

นายกเทศมนตรีเมืองตาก และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองตากได้พิจารณาแล้วเห็นว่า อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองตาก(หลังเก่า) มีอายุการใช้งานนาน จนมีสภาพชำรุด ทรุดโทรม จึงมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองตาก (หลังใหม่) โดยจะไปสร้างที่พื้นที่อาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2546 เกิดเหตุการณ์อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองตาก (หลังเก่า) พังยุบลงมา วิศวกรโยธา ได้ทำการสำรวจและรายงานว่าไม่สามารถทำการซ่อมแซมเฉพาะจุดได้เนื่องจากอาคารเดิม มี สภาพ ชำรุด ทรุดโทรมมาก ประกอบกับอาคารดังกล่าวมิได้ขึ้นทะเบียนเป็น อาคารอนุรักษ์โบราณสถานแต่อย่างใด คณะกรรมการ พิจารณารื้อถอนอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองตาก มีมติให้ทำการรื้อถอนได้ โดยให้จัดทำแบบจำลอง รูปถ่าย ประวัติ ความเป็นมา ของอาคาร หลังเก่าจัดแสดงในอาคารหลังใหม่เพื่อให้ประชาชนศึกษา ดังนั้น นายกเทศมนตรีเมืองตาก และคณะผู้บริหาร ซึ่งได้เห็นถึง ความสำคัญของการให้บริการประชาชน เสริมสร้างขวัญ กำลังใจ แก่พนักงาน ลูกจ้าง ให้เกิดความเชื่อมั่นในการ ปฏิบัติงาน และเพื่อ ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สะดวกสบาย แก่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มาขอใช้บริการของเทศบาลเมืองตาก จึงเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองตาก เพื่อเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างฯจากพื้นที่ อาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เป็นก่อสร้างในพื้นที่อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองตาก(หลังเก่า)แทนและได้รับความเห็นชอบจาก ประชาชนโดยผ่านเวทีประชาคมแล้ว โดยจะดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองตาก(หลังใหม่)ที่ทันสมัย เป็นอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น ขนาดยาว 60 เมตร กว้าง 25 เมตร มีชั้นใต้ดินสำหรับจอดรถ ขนาดยาว 60 เมตร กว้าง 25 เมตร ซึ่งจะใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 65 ล้านบาท และดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบจากเงินอุดหนุนของกรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น จำนวน 9 ล้านบาท

เทศบาลเมืองตาก ถือฤกษ์งามยามดี ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2549 ทำพิธีเปิดอาคารสำนักงานหลังใหม่ ที่ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อย โดยนายสมชาติ เพ็ชรประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองตาก ได้เปิดเผยถึงกระบวนการก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ รวมถึงรูปแบบการให้บริการแก่ประชาชน ไว้ดังนี้ “อาคารสำนักงานเทศบาลหลังใหม่ ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่กระผมได้มีส่วนในการปรับปรุงรูปแบบอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่การวางผังโครงสร้างอาคาร การตกแต่ง รวมถึงการวางระบบการให้บริการต่างๆในสำนักงาน โดยกระผมมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเทศบาล รวมถึงระบบการให้บริการที่ดี เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนที่ประชาชนให้ความไว้วางใจเลือกกระผมเป็นนายกเทศมนตรี ทำหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชนชาวจังหวัดตากทุกคน” ก่อนหน้าที่จะมีการสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่นั้น เดิมอาคารเทศบาลเมืองตาก ตั้งอยู่ในที่ดินวัดร้างตรงมุมถนนมหาดไทยบำรุง ตัดกับถนนเทศบาลบำรุง เนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ ตัวอาคารเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวหลังคามุงกระเบื้อง ความกว้าง 12 เมตร ยาว 19 เมตร ต่อมาในปี พ. ศ.2507 คณะกรรมการพัฒนาภาคเหนือได้กำหนดเอาที่ดินและอาคารต่างๆ อันเป็นที่ตั้งของเทศบาลหลังเดิม มาก่อสร้างศูนย์ราชการตามผังเมืองตากใหม่ และให้ใช้ศาลากลางจังหวัดหลังเก่าเป็นสำนักงานเทศบาลเมืองตากแทน ซึ่งบริเวณดังกล่าวคือ สถานที่ตั้งของสำนักงานเทศบาลเมืองตากในปัจจุบัน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 นายกเทศมนตรีเมืองตาก สมัยนั้น จึงมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองตากหลังใหม่ โดยจะก่อสร้างในพื้นที่อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และได้ขอความเห็นชอบจากประชาชนโดยผ่านเวทีประชาคมเรียบร้อย และเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2546 เกิดเหตุการณ์อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองตากหลังเก่าพังยุบลงมา วิศวกรโยธาได้ทำการสำรวจและรายงานว่าไม่สามารถทำการซ่อมแซมเฉพาะจุดได้ ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้พิจารณาให้รื้อถอน เพื่อทำการก่อสร้างอาคารเทศบาลหลังใหม่ในพื้นที่เดิม โดยก่อนการรื้อถอนได้ทำการถ่ายภาพอาคาร เพื่อนำรูปภาพ จัดทำแบบจำลอง พร้อมประวัติความเป็นมาจัดแสดงในอาคารหลังใหม่เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาต่อไป

สำหรับอาคารสำนักงานหลังใหม่ เป็นอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น ขนาดยาว 60 เมตร กว้าง 25 เมตร มีพื้นที่ชั้นใต้ดินสำหรับจอดรถ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่งภายในให้สวยงาม ภายในอาคารมีความ โอ่โถง กว้างขวาง มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย สำหรับรูปแบบการให้บริการแก่ประชาชน นายกเทศมนตรีเมืองตาก มีนโยบายจะจัดให้เป็นระบบ One Stop Service คือเป็นการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ ที่ทำการเพียงจุดเดียว โดยสามารถให้บริการกับผู้มาติดต่อได้ครบทุกเรื่อง เพื่อเป็นการลดระยะเวลาและขั้นตอนในการทำงานให้มีความกระชับ ฉับไวมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการยกระดับการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ให้มีความเจริญก้าวหน้า และก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อไป

6. ข้อมูลทั่วไปของชุมชนเชียงทอง ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ประวัติความเป็นมา

เชียงทอง หมายถึง ดินแดนที่เรือสำเภาทองของพระนางจามเทวีได้เสด็จมาแล้วสู่ที่บริเวณ “หนองหญ้าคา” ซึ่งต่อมาได้เรียกเพี้ยนว่า “เชียงทอง” จากคำว่า สำเภาทอง

ชุมชนเชียงทอง เป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลระแหงซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองตาก แต่เดิมเป็นป่ารกยังไม่มีชื่อเรียก ต่อมาชาวเหนือได้อพยพมาบุกเบิกถากถางกลางป่าและได้ทยอยมาอยู่กันมากขึ้นและมีเรื่องเล่าว่าได้มีเรือสำเภาทองของพระนางจามเทวีมาล่มที่บริเวณ “หนองหญ้าคา” ซึ่งปัจจุบันนี้ถูกเรียกขานเช่นกัน ในครั้งกระนั้นคนสมัยก่อนจึงเรียกว่า “บ้านเชียงทอง” ซึ่งสันนิษฐานอาจจะเพี้ยนจากคำว่า “สำเภาทอง”

ที่ตั้งขอบเขตชุมชน

ชุมชนเชียงทองเป็นชุมชนที่มีเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

1. ทิศเหนือ – ติดต่อกับชุมชนระแหง

2. ทิศใต้ - ติดต่อกับชุมชนชัยชนะ

3. ทิศตะวันออก – ติดต่อกับชุมชนวัดไผ่ล้อม

4. ทิศตะวันตก – ติดต่อกับแม่น้ำปิง

7. คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

