

บทที่ 3

การปรับตัวของชาวม้งบ้านแม่สาใหม่ในพื้นที่อนุรักษ์

เนื้อหาในบทนี้เป็นการศึกษาวิธีวิถีชีวิตของชุมชนบ้านแม่สาใหม่ที่มีการปรับตัวภายใต้แรงกดดันจากเงื่อนไขกระบวนการพัฒนาและการประกาศพื้นที่อนุรักษ์ของรัฐทับซ้อนชุมชนท้องถิ่นรัฐได้กีดกันสิทธิการเข้าถึงทรัพยากรของชุมชนบ้านแม่สาใหม่ผ่านการบังคับใช้กฎหมาย กล่าวคือ การประกาศพระราชบัญญัติกำหนดเขตห่วงห้ามที่ดินในปี พ.ศ. 2492 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 นอกจากนี้ยังกันพื้นที่ของชุมชนส่วนหนึ่งให้เป็นของสวนพฤกษ์ศาสตร์ฯ เมื่อปี พ.ศ. 2534 และได้กันพื้นที่บางส่วนเพิ่มเติมให้กับโครงการหลวงอีกรั้งในปี พ.ศ. 2525

การบังคับใช้กฎหมายข้างต้นจึงส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงทรัพยากรของชุมชนบ้านแม่สาใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินของชุมชนบนพื้นที่สูง จึงเป็นที่มาของการปรับตัวโดยเฉพาะการปรับตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริบทของการพัฒนาและครอบนโยบายการจัดการทรัพยากรบนที่สูงของรัฐ

3.1 การใช้ที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ในฐานะพื้นที่แย่งชิง

พื้นที่ดอยสุเทพ-ปุยเป็นพื้นที่ที่มีความสูงประมาณ 1,685 เมตร จากระดับน้ำทะเล อยู่ในเขตอุบลจากทางเหนือและเขตร่องเส้นศูนย์สูตรจากทางใต้ จึงเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ด้วยเหตุความอุดมสมบูรณ์ดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดให้คนกลุ่มต่างๆ เข้าไปยึดครองที่ดินซึ่งผู้ศึกษาได้จำแนกการเข้ามายึดครองพื้นที่ดอยสุเทพ-ปุยออกเป็น 3 ช่วงเวลา ดังนี้

3.1.1 ช่วงปี 2492 – 2506

ในปี พ.ศ. 2492 รัฐได้เข้าไปจำแนกพื้นที่ดอยสุเทพ – ปุย เป็นเขตห่วงห้ามที่ดินโดยการบัญญัติพระราชบัญญัติประกาศเป็นเขตห่วงห้ามที่ดินจำนวน 158 ตารางกิโลเมตร (98,750 ไร่) ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการห่วงห้ามที่ดินกรร่างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2478 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให้กรรมป้ายไม้ในสมัยนั้นได้ใช้พื้นที่ดังกล่าวจัดตั้งสถานีวิวนธรรมภาคเหนือในปี พ.ศ. 2489 เพื่อทดลองทางวิชาการเกี่ยวกับพันธุ์ไม้บนพื้นที่สูง ซึ่งจากการถ่ายภาพทางอากาศในปี พ.ศ. 2495 พบร่วมกับการใช้ที่ดินแบ่งเป็น 3 ลักษณะในพื้นที่เขตห่วงห้าม ดังกล่าว คือ ที่ดัง

หมู่บ้าน หรือ กลุ่มบ้าน 0.04 ตารางกิโลเมตร (0.03%) พื้นที่ทำการเกษตร 14.00 ตารางกิโลเมตร (8.86%) และพื้นที่ป่าไม้ 143.96 ตารางกิโลเมตร (91.11%)

วิถีชีวิตร่องชุมชนมังบ้านแม่สาใหม่ในช่วงนี้ เนื่องจากชุมชนยังไม่ได้ตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ปัจจุบันซึ่งมีเพียงกลุ่มบ้านของไม่กี่ครอบครัว เช่น กลุ่มมังเดลีอะสายะตระกูลแซ่ผ่อ (thoj) (หรือ นามสกุลถนนรุ่งเรือง ในปัจจุบัน) ที่เรียกตามระบบความเชื่อว่ามี “มังคำ” (hmooob bInb) และกลุ่มนังจั๊วสายะตระกูลแซ่ปาง (haam) แซ่ว่าง (vaaj) และแซ่ย่าง (yaaj) ในขณะนั้นต่างได้ตั้งกลุ่มบ้านเล็กๆ กระฉัดกระชาญในพื้นที่ป่าบริเวณดอยสุเทพ – ปุย คือ บ้านป้าตา บ้านปางชนู และบ้านแม่สาค่า รวมทั้งกระชาญการตั้งบ้านในพื้นที่ทำการเกษตร กล่าวได้ว่าแม้จะมีการประภาคห่วงห้ามที่ดิน แต่ชุมชนบนพื้นที่สูงยังคงนูกเบิกทำไรขังชีพแบบข้ายที่ หรือ ที่เรียกว่า “เตี๊ะ สือ เทย” ซึ่งมีลักษณะการจัดเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยการตัดต้นไม้แล้วเผาไว้พืชทึ่งเพื่อปลูกข้าวไว้ ข้าวโพดและฝิน โดยการคัดเลือกพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดซึ่งทำให้มีร่องเวลาหมุนเวียน ตั้น – yaw ต่างกัน ดังที่ควรก้าว (อ้างเดิม) พบว่าพื้นที่ปลูกข้าวไว้และข้าวโพดมีรูปแบบการใช้ที่ดินระยะสั้น พักดิน ไวรระยะยาว (long cultivation, very long fallow) โดยเฉพาะการปลูกฝันปือนให้กับโรงสูบฝันในตัวเมืองเชียงใหม่ และขายให้กับชาวราษฎร์ในกองทหารัฐนักคนชาติ จนกระทั่งการปราบปรามฝันในปี พ.ศ. 2495 นับแต่นั้นมา ชุมชนบนพื้นที่สูงที่อยู่อาศัยในเขตห่วงห้ามที่ดินจึงได้ทยอยนำพื้นที่ปลูกฝันซึ่งเหมาะสมกับการปลูกห้อไปปลูกห้อพันธุ์พื้นเมืองกันอย่างมาก ซึ่งเป็นปัจจัยดึงดูดการอพยพเข้าที่สำคัญของกลุ่มสายตระกูลแซ่ โซ้งและแซ่ย่างจากอำเภอแม่แจ่มนานาภูมิเบิกตั้งถิ่นฐานยังชุมชนหมู่บ้านแม่สาใหม่ในปี พ.ศ. 2507 จึงกล่าวได้ว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ชุมชนมังบ้านแม่สาใหม่ยังคงกระชาญการตั้งถิ่นฐานและทำการเกษตรแบบข้ายที่แปลงเล็กแปลงน้อยเพื่อขังชีพเป็นหลัก ขณะที่รัฐไม่ได้ทราบนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติแต่อย่างใด เพียงแค่มีการเผยแพร่ข้อมูลห้องเรียนชุมชนที่ดินที่สูงด้วยการอ่าน จำจากพะราชาบัญญัติว่าด้วยการห่วงห้ามที่ดินกรร่างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในปี พ.ศ. 2478 เท่านั้น

3.1.2 ช่วงป่าดอยสุเทพ – ปุย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ (พ.ศ. 2507 – 2523)

ในปี พ.ศ. 2507 รัฐได้ออกกฎหมายฉบับที่ 12 กำหนดให้ป่าบริเวณอำเภอแม่ริม ในเนื้อที่ประมาณ 226.50 ตารางกิโลเมตร ($141,562\text{ ไร่}$) ให้เปลี่ยนเขตห่วงห้ามที่ดินเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ดอยสุเทพ – ปุย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากป่าบริเวณนี้มีพรรณไม้ชนิดดี มีค่า เป็นปริมาณมาก เช่น ไม้สัก ไม้แดง ไม้ตะแบก ไม้เพียง ไม้พลาวงศ์ ไม้เต็ง ไม้ติง ไม้แฟง ไม้เปาและไม้รัง จึงจำเป็นต้องรักษาสภาพป่าไม้ อันเป็นทรัพยากรธรรมชาติไว้และเพื่อประโยชน์ทางอ้อมอีกด้วย

การประการเขตป่าสงวนแห่งชาติ ทำให้มีผู้อื่นขอเข้าทำประโยชน์ที่ดิน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยสุเทพหลายราย คณะกรรมการรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ (พิเศษ) โดยกำหนดห้าม มิให้บุคคลเข้าอยู่อาศัยหรือทำประโยชน์ใดๆ ผู้ที่อพยุงอาชัยเดิมให้อพยุงต่อไปจนชั่วชีวิตของผู้นั้นเท่านั้น ผู้ที่ได้ปลูกพืชผลอาศัยอยู่เดิมก็ผ่อนผันให้อพยุงต่อไปจนชั่วชีวิต ซึ่งต่อมาปีพ.ศ. 2512 รัฐจัดโครงการ เร่งรัดจัดที่ดินให้รายถูกรที่ไม่มีที่ทำกินและบุกรุกพื้นที่ทางห้ามของกระทรวงมหาดไทย พบร่วมมี ชาวบ้าน 417 ราย ทั้งนี้ 10 ราย เป็นผู้ที่อพยุงอาชัยมาก่อนการประกาศ ขณะที่ 277 รายเป็นผู้บุกรุกเข้าไป หลังประกาศให้ป่าดอยสุเทพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติจะอนุมัติให้ ให้ผู้บุกรุกทั้งก่อนและหลังประกาศออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมด ต่อมายกรัฐมนตรี ม.ร.ว. ศึกษาธิ ปราโมช ได้มีคำสั่ง เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2518 ให้ผู้บุกรุกทั้งหมดอยู่อาศัยทำกินต่อไป โดยมิได้ให้ขับไลพื้นที่ และให้เข้าหน้าที่ปล่อยผู้ที่ถูกจับกุมทั้งหมด

วิถีชีวิตของชุมชนมังบ้านแม่สาใหม่ ในช่วงนี้ จึงยังคงดำเนินชีวิตโดยการทำเกษตรยังชีพ เพียงแต่ได้ปรับเปลี่ยนเชิงพาณิชย์เมื่อปรับเปลี่ยนจากการปลูกผักเป็นห้อ ต่อมาในปี พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเสด็จเยี่ยมชาวบ้านดอยปุย และบ้านแม่สาใหม่ และได้พระราชทานพันธุ์พืช (ลินจី) และสัตว์เลี้ยง อันเป็นที่มาของมูลนิธิโครงการ หลวงในปีจุบัน ในช่วงเวลาดังกล่าวรัฐโดยการดำเนินงานผ่านศูนย์พัฒนาและประชาสัมเคราะห์ ชาวเขา กรมประชาสัมเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ได้ร่วมกับสหประชาติดี ดำเนินโครงการปลูกพืชพาณิชย์ประจำที่ถาวรทุกประเภท สำหรับคนที่หันมาปลูกพืชพาณิชย์โดยเฉพาะ ห้อในช่วงปี พ.ศ. 2520

กระบวนการพัฒนาของรัฐดังกล่าวจึงไม่เพียงส่งผลให้ชุมชนได้เข้ามายังและใช้ที่ดินอย่างเข้มข้น และถ้วนเดิมกระบวนการเกษตรแบบบ้านยังที่ แต่ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชุมชนถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ทำลาย ต้นน้ำในช่วงต่อมา แม้ว่าชุมชนจะได้ทำกินในพื้นที่ไร่เหล่าเดิมและลดการใช้พื้นที่ลงมากแล้วก็ตาม ด้วยสาเหตุที่ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2520 เป็นต้นมา รัฐได้มีการรณรงค์ส่งเสริมการห้องเที่ยวประกอบกับ ชุมชนอยู่ใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่ จึงทำให้ชาวบ้านส่วนหนึ่งออกไปค้าขายของที่ระลึกลากันมากท่องเที่ยว หารายได้นอกชุมชน ซึ่งภายนอกการประการเปลี่ยนป่าสงวนแห่งชาติเป็นอุทยานแห่งชาติในปี พ.ศ. 2524 พบร่วมชุมชนได้ปล่อยที่ดินทั้งที่เป็นสวนห้อที่อพยุงในพื้นที่สูงและพื้นที่ปลูกพืชพาณิชย์กว่า 10,000 ไร่ให้ทึ่งร้าง โดยส่วนหนึ่งของพื้นที่ในปัจจุบันได้ถูกกันให้เป็นพื้นที่เพื่อการศึกษาวิจัยโดยสวนพฤกษ์ ศาสตร์ฯ และบางส่วนชุมชนได้ปลูกป่าเสริมสร้างและกันบริเวณให้เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ “ป่าดงเชียง” รวมทั้งเป็นป่าใช้สอย และป่าปลูกเพื่อการวิจัยไม่ท่องถิ่น เป็นต้น

3.1.3 ช่วงป่าดอยสุเทพ – บุญ เป็นอุทยานแห่งชาติ (พ.ศ. 2524 – ปัจจุบัน)

วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2524 รัฐบาลได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามพระราชบัญญัติฯ ให้ป่าสงวนแห่งชาติดังนี้ บ้านอุทยานแห่งชาติ ด้วยเนื้อที่ประมาณ 162.50 ตารางกิโลเมตร (100,622.50 ไร่) และในปีต่อมาได้ขยายเขตอุทยานแห่งชาติอีกประมาณ 100 ตารางกิโลเมตร (62,500 ไร่) พ.ศ. 2525 ทำให้ปัจจุบันอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ–บุญ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 262.50 ตารางกิโลเมตร (163,162.50 ไร่) โดยให้เหตุผลว่า พื้นที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีค่า เช่น ป่าไม้ ของป่าสัตว์ป่านานาชนิด กับมีธรรมชาติที่สวยงามยิ่งใหญ่ เช่น น้ำตกหวยแก้ว น้ำตกมณฑาราและยอดดอยบุญ สมควรกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพธรรมชาตินั้นคงอยู่ เช่นเดิม มิให้ถูกทำลายหรือเปลี่ยนสภาพไปเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาอย่างของประชาชน เพื่อการศึกษาด้านครัวและเพื่ออำนวยประโยชน์อื่นแก่รัฐบาลและประชาชน

ปัจจุบันระบบการผลิตและวิถีชีวิตของชุมชนมีบ้านแฝดสาไหม ได้ปรับเปลี่ยนไปค่อนข้างมาก ภายใต้แรงกดดันพื้นที่อนุรักษ์อุทยานแห่งชาติทับซ้อนจึงส่งผลให้การบุกเบิกพื้นที่ไว้เหล่าเพื่อการเพาะปลูกพืชล้มลุกแต่ดีดเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย แม้ว่าชุมชนจะยังมีการทำไร่แบบบ้ายที่อยู่แต่มีการถือครองที่ดินที่จำกัด ชุมชนจึงหันมาปลูกพืชพาณิชย์เชิงเดียวและไม่ผลโดยเฉพาะลินจีมากขึ้น แต่เนื่องจากยังไม่มีแหล่งรายได้อื่นทดแทน ชุมชนจึงยังคงใช้ที่ดินปลูกพืชพาณิชย์เชิงเดียวในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาไหม 23.59 ตารางกิโลเมตร หรือ 14,743 ไร่ ซึ่งโดยมากเป็นการใช้พื้นที่ทำไร่กระหลาบลี และการปลูกลินจี (แผนปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาไหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544) ซึ่งกินพื้นที่ทับซ้อนติดกันกับพื้นที่อนุรักษ์ทั้งสี่ประเภทของรัฐ (ประกาศห่วงห้ามที่ดินดอยสุเทพ–บุญ พ.ศ. 2492 ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2524 และสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พ.ศ. 2535) ถึง 3.35 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,096.25 ไร่

ด้วยเหตุดังกล่าว พื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ–บุญ จึงเป็นเงื่อนไขสำคัญที่กีดกันสิทธิเข้าถึงทรัพยากรของชุมชนในเขตอนุรักษ์ ยังเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ เลือกรับปรับใช้องค์ความรู้จากภายนอกมาผสานกับองค์ความรู้ท้องถิ่นและวัฒนธรรมของชุมชนเพื่ออ้างสิทธิเข้าถึงทรัพยากรบนพื้นที่สูงและต่ำต้นทางชาติพันธุ์มีสัมพันธ์กับพื้นที่

ในทางตรงกันข้าม นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2520 เป็นต้นมา ได้ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนซึ่งมีอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจเข้าไปขึ้นตรงพื้นที่อนุรักษ์ทั้งที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะสถานประกอบการเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งตามแหล่งทางแม่สา มีทั้งสิ้น 9 แห่งส่วนใหญ่กัน ได้แก่ ปางช้างแม่สา สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

สวนรินทร์สอร์ท แม่สาวาเลย์ ปोจำแยงแองดอย ม่อนดอยอิงฟาร์สอร์ท เօราวันสอร์ท กังสดาลสอร์ท และปางช้าง ปोจำแยง เป็นต้น

พื้นที่บ้านแม่สาวาใหม่ในปัจจุบันจึงอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติที่ทับซ้อนไปด้วยเขตห่วงห้ามที่คืนป่าส่วนแห่งชาติ สวนพฤกษศาสตร์ฯ และศูนย์พัฒนาโครงการหลวง รวมทั้งเป็นพื้นที่เพื่อการวิจัยของโครงการต่างๆ เช่น หน่วยวิจัยการทีนฟูป่า (FORRU) (2541) โครงการศึกษาพื้นฟูและจัดการลุ่มน้ำแม่ตาช้าง (ค.พ.ช.) (2543) โครงการวิจัยการใช้ที่ดินบนพื้นที่สูงและพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Upland program) (2543) และโครงการนำร่องงานเกษตรบนพื้นที่สูง ด้วยเหตุที่กล่าวมาจึงทำให้พื้นที่บ้านแม่สาวาใหม่กลายเป็นเวทียั่งชิงของกลุ่มต่างๆ อย่างเข้มข้น โดยเฉพาะเงื่อนไขของการเป็นแหล่งอนุรักษ์ธรรมชาติที่อยู่ใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่ เป็นแหล่งน้ำ และอากาศที่สะอาด บริสุทธิ์ เพื่อพักผ่อนหย่อนใจของคนในเมือง จึงเป็นที่มาของการเรียนรู้ ปรับตัวที่หลากหลาย และเกือนไหลดของชุมชนภายนอกได้เงื่อนไขการอนุรักษ์และการพัฒนาของรัฐ

3.2 การปรับตัวทางเศรษฐกิจในบริบทของการพัฒนา

การทำเกษตรแบบไร่บायที่ของชุมชนมังบ้านแม่สาวาใหม่ได้ถูกจำกัดลงอันเนื่องจากเงื่อนไขของกระบวนการกรองน้ำรักษาและการพัฒนาของรัฐเมื่อปลายปี พ.ศ. 2510 – 2520 อันเป็นผลจากโครงการปลูกพืชทดแทนฟันและพัฒนาชุมชนภายนอกได้โครงการเพื่อความคุ้มการปลูกฟันของรัฐบาลไทยกับสหประชาชาติ (UNPDAC) พ.ศ. 2515 – 2521 (FAO.Of The United Nations Rome 1973) และโครงการสร้างตลาดพืชผลการเกษตร และการผลิตบนพื้นที่สูง (HAMP) พ.ศ. 2522 – 2525 โดยมีหน่วยพัฒนาและสังเคราะห์ชาวเขาบ้านแม่สาวาใหม่ร่วมด้วย หลังจากเสร็จสิ้นโครงการฯ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงบ้านแม่สาวาใหม่ ก็ได้สถานะน้ำสึบต่อมากระแท้ปัจจุบัน

โครงการเพื่อการพัฒนา การอนุรักษ์ และเพื่อการสงเคราะห์ชุมชนบนพื้นที่สูงต่างๆ ที่รัฐได้ส่งผลให้ระบบการเกษตร ไร่บायที่ที่เอื้อต่อวิถีการดำรงชีวิตและการดำรงความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูงที่รักษาความสมดุลย์ของระบบนิเวศได้ลดหายไปอย่างรวดเร็ว (Chupinit อ้างแล้ว) ชุมชนมังบ้านแม่สาวาใหม่เริ่มปรับเปลี่ยนเข้าสู่การผลิตพืชพานิชย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 โดยเน้นการปลูกถั่วแครง มันฝรั่ง กระหล่ำปลี และกาแฟ เป็นต้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 จึงได้หันมาปลูกไม้ผลลึ้นจีเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุผลของการปรับตัวภายนอกได้เงื่อนไขพื้นที่อนุรักษ์ทับซ้อนเนื่องจากสาเหตุที่ลื้นจีเป็นไม้ผลที่สามารถอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่การเกษตรที่บุกเบิกมาก่อนการประกาศเป็นเขตป่าส่วนแห่งชาติ ถูกหักลื้นจีเป็นไม้โตไวและค่อนข้างมีความเหมาะสมสมกับพื้นที่และสภาพอากาศของชุมชนที่อยู่ระหว่างรอยต่อภูมิภาคป่าเบญจพรรณกับป่าดิบเข้า รวมทั้งมีคลาดรองรับที่ดี ซึ่งในประเด็นนี้สอดคล้องกับ

รายงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงบ้านแม่สาใหม่ที่พบว่า ภูมิอากาศบริเวณชุมชนแม่สาใหม่ไม่หนาแน่นที่จะปลูกต้น หรือผลไม้มีเมืองหนาวแทนที่นี่ได้ (Jarvis 2538) ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2530 ผู้ที่มีที่นาทั้งหมดในชุมชนประมาณ 10 เจ้า ได้เปลี่ยนไปปลูกลินจี้ในพื้นที่ขันบันไดของตนเองด้วย เนื่องจากประสบปัญหาดินร่วนไม่เก็บกักน้ำ อีกทั้งการผลิตข้าวไม่ค่อยให้เกิดมูลค่าในช่วงเวลาอันสั้นเหมือนลินจี้ โดยมีการนำเงินรายได้ที่ได้จากการปลูกลินจี้ไปซื้อข้าว หรือ ลงไว้เพ่านาปลูกข้าวในที่ราบลุ่มแทน

ทั้งนี้ สาเหตุหลักที่สำคัญในการปรับตัวของชุมชนมังบ้านแม่สาใหม่ต่อการปลูกพืชพานิชย์ไม่ผลลัพธ์นี้ไม่ได้มาจากการเลิกโครงการปลูกพืชทดแทนผืน แต่มาจากการถูกประกาศพื้นที่อนุรักษ์อุทยานแห่งชาติทับซ้อนพื้นที่ชุมชนในปี พ.ศ. 2524 ที่มีความเคร่งครัดมากกว่าเขตห้องห้ามที่เดิมและป่าสงวนแห่งชาติที่ได้ประกาศในปี พ.ศ. 2492 และ พ.ศ. 2507 ขันเป็นที่มาที่ทำให้ชาวมังบ้านแม่สาใหม่หันมาเลือกการปลูกไม้ผลลัพธ์นี้เพื่อการอ้างสิทธิ์ที่ดิน เนื่องจากสามารถลดภาระการจับกุมของเจ้าหน้าที่ป่าไม้โดยเลือกทำงานเฉพาะเวลากลางคืน หรือ วันเว้นวันได้ และเพื่อสร้างความมั่นคงในที่ดินพัฒนาไปสู่การอ้างสิทธิ์ส่วนบุคคลได้ อย่างไรก็ตาม การย่างชิงพื้นที่ระหว่างชุมชนกับหน่วยงานของรัฐยังคงดำเนินไปโดยอุทยานแห่งชาติและองค์กรสวนพฤกษศาสตร์ได้กันพื้นที่เพิ่มเติมด้วยการตัดทำลายพืชผลการเกษตรและสิ่งก่อสร้างในสวน เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอ้างอำนาจตามกฎหมาย ขณะที่องค์กรสวนพฤกษศาสตร์ได้เว้นพื้นที่เพื่อวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการเคลื่อนพระเกี้ยรติสมเด็จพระราชนินาด และชุดเชยค่าใช้จ่ายจำนวนเงินทั้งหมด 5,928,100 บาท แต่ทั้งนี้ ชุมชนได้รับค่าชดเชยจริงประมาณ 3,968,100 บาท โดยชุมชนได้รับค่าชดเชยและองค์กรสวนพฤกษศาสตร์ไม่รู้ก็ที่มากกว่าคิดตามแผนที่วางไว้แต่แรก จากนั้นองค์กรสวนพฤกษศาสตร์ได้ล้มรั้วคาดหนามกันพื้นที่ป่าชุมชนออกส่วนหนึ่ง โดยชุมชนไม่ได้รับค่าชดเชยแต่อย่างใด ทั้งที่การกระทำดังกล่าวได้กีดกันสิทธิการใช้ประโยชน์จากการหาสนุน ไฟรและของป่าของชุมชน

ผลกระทบจากเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ของการพัฒนาและอนุรักษ์ ทำให้ชุมชนต้องปรับระบบการเกษตรที่สามารถลดพื้นที่ให้มากที่สุด จึงปัจจุบันชุมชนมีที่ดินการเกษตรจำกัด จากการสำรวจการถือครองที่ดินของชุมชนมังบ้านแม่สาใหม่ พบว่ามีที่ดินรวม 2,841 ไร่ (รวมทั้งที่นาประมาณ 30 ไร่ ที่อยู่นอกขอบเขตหมู่บ้าน) โดยครัวเรือนที่มีที่ดินต่ำสุด 1 ไร่ สูงสุด 65 ไร่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจนระหว่างกลุ่มผู้มาใหม่กับผู้อยู่ก่อนที่มีความแตกต่างในการยึดถือและครอบครองที่ดินอย่างถาวร อีกทั้ง การทำเกษตรเพื่อการค้าในปัจจุบันได้ทำให้การใช้พื้นที่ดินของชุมชนมังบ้านแม่สาใหม่มีพื้นที่ส่วนไม่ผลลัพธ์ถึง 2,171 ไร่ ขณะที่พื้นที่นาของชุมชนมีทั้งหมด 15. แปลง กิตรวมเป็น 62 ไร่ และพื้นที่ไร่ 520 ไร่ รวมพื้นที่ทั้งหมดเป็น 2,841 ไร่ ซึ่งในพื้นที่ไร่มีไร

เพื่อป้องกันข้าวໄร ข้าวโพด และพืชผัก เช่น พืชทางหงษ์ ผักกาดขาว หัวไชเท้า แครอท กะหล่ำปลี ในจำนวนพื้นที่ไร่ทั้งหมดมีการป้องกันไม้ผลประมาณ 50 ไร่ โดยนิยมป้องกันโวคาโด ส้มเขียวหวาน ชมพู่ และกาแฟอินทรีย์

จากสภาวะดังกล่าว ทำให้ชุมชนพยายามปรับเปลี่ยนระบบการเกษตร ซึ่งในปัจจุบันวิถีการผลิตของชุมชนมีการทำเกษตร 2 ระบบ คือ ระบบเชิงเดียว และระบบผสมผสาน ซึ่งจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 49 ครัวเรือน พบว่าชุมชนมีการปรับระบบการผลิตในภาคการเกษตรให้มีลักษณะหลากหลายรวมทั้งมีอาชีพนอกภาคการเกษตรด้วย คือ การทำสวน การทำสวนผสมไร่ การทำไร่ ทำนา รับจ้าง และค้าขาย อายุ่งไร้ความสามารถ ไม่มีผลลัพธ์ที่ยั่งคงเป็นอาชีพหลักของชุมชนมีบ้านแม่ส่าใหม่ เมืองต้องเสียบ้านทั้งต่อภัยธรรมชาติ และต้นทุนการผลิตที่สูงมาก เช่น น้ำ ลมพายุ ปูน ยาชุดบำรุง รวมทั้งกล้าไม้ตัดที่ไม่แน่นอน โดยเฉพาะการไม่มีความรู้ในการใช้สารเคมีบำรุงรักษา คุณภาพลินจี้ และการต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง

เมื่อแหล่งรายได้จากการเป็นผู้ผลิตในภาคการเกษตรไม่พอ จึงทำให้ชาวมังบ้านส่วนออกไปใช้แรงงานรับจ้างในภาคการเกษตร ซึ่งโดยปกติแล้ว ชาวมีน์นิยมรับจ้างผู้อื่น โดยไม่จำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อระบบการแลกเปลี่ยนแรงงาน หรือ การเอาเมื่อเอาวันตามารีตประเพณีถูกแทนที่ด้วยเงินตรา นอกจากนี้ ยังมีการประกอบอาชีพอื่นเพื่อหารายได้นอกภาคการเกษตร เช่น ตั้งร้านค้าขายของชำในชุมชนจำนวน 7 ร้าน โดย 5 ร้านเป็นของชาวมังบ้าน รับจ้างทำงานในสวนพฤษภศาสตร์ประมาณ 10 คน และบางส่วนอพยพช่วงครัวไปทำการเกษตรต่างหมู่บ้าน โดยอาศัยความสัมพันธ์ทางเครือญาติประมาณ 10 ครอบครัว และรับจ้างการเกษตรให้กับบริษัทฟาร์มต่างๆ ในพื้นที่ราบประมาณ 5 ครอบครัว ในขณะที่ผู้ที่มีสมรรถนะดีสามารถหางานช่างเงิน-ทองทำงานรับจ้างอยู่ในชุมชนประมาณ 3 ครอบครัว และอพยพไปทำงานให้กับมูลนิธิศิลปะสมเด็จพระบรมราชินีนาถประมาณ 3 คน นอกจากนี้มีสมาชิกครอบครัวออกไปขายของให้กับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างจังหวัดประมาณ 50 ครอบครัว โดยประมาณครึ่งหนึ่งทำการค้าขายเฉพาะในตัวเมืองเชียงใหม่ และยังคงทำการเกษตรควบคู่ไปด้วย รวมทั้งการหารายได้เสริมจากการรับจ้างเย็บปักถักร้อยฝ้ายของกลุ่มแม่บ้านส่วนหนึ่งภายในชุมชน ขณะที่ก่อสร้างวิทยาลัยเกือบทั้งหมดออกไปทำงานรับจ้าง ค้าขาย และศึกษาในตัวเมือง

เงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ของกระบวนการพัฒนา นโยบายการส่งเสริมการป้องกันพืชผลชั้นที่ 1 ที่นิยมกันอยู่ในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ไม่พึงถูกกีดกันสิทธิการเข้าถึงทรัพยากรและถูกปฏิบัติจากนโยบายของรัฐ แต่ยังได้ถูกผนวกเข้าสู่กลไกของระบบตลาดในอีกทางหนึ่ง เช่น กัน

อย่างไรก็ตาม การเผชิญกับปัญหาและแรงกดดันจากภัยนอกได้กลายเป็นเงื่อนไขที่เสริมสร้างศักยภาพให้กับชุมชน เป็นเวทีที่ทำให้ชุมชน ได้เรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการต่อรองอำนาจ องค์กรชุมชนที่ประกอบด้วยกลุ่มคนรุ่นวัยต่างๆ ได้เลือกหยิบยกองค์ความรู้ภายนอกมาพัฒนาความรู้ของตนเพื่อปรับองค์กรชุมชนเพื่อการ ได้มาซึ่งสิทธิและเพื่อการดำรงตัวตนทางชาติพันธุ์มั่งคายได้บริบทการแข่งขันทรัพยากร โดยชุมชนได้ปรับใช้ กำหนดคณิตขามความหมายใหม่ให้กับองค์ความรู้ ห้องถูเพื่อปรับความสัมพันธ์เชิงอำนาจกับรัฐ โดยการคัดสรรเลือกเอาทุนทั้งทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มาปรับใช้ให้เพื่อการเสนอภาพลักษณ์ใหม่ดังจะกล่าวดึงในหัวข้อถัดไป

3.3 การผลิตใหม่ขององค์กรชุมชนในฐานะเป็นทุนทางสังคม

นอกจากการปรับตัวทางด้านวิถีการผลิตดังกล่าวแล้ว ชุมชนมีบ้านแม่สาใหม่ยังได้ปรับเปลี่ยนในลักษณะการผลิตใหม่ขององค์ความรู้และองค์กรชุมชนในฐานะเป็นกลไกของสถาบันชุมชนห้องถู กล่าวคือ องค์ความรู้ห้องถูนี้คือด้วยการจัดการทรัพยากรที่มีการแสวงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม เพื่อความมั่นคงในการอ้างสิทธิเข้าถึงทรัพยากร โดยใช้ภูมิปัญญาเกี่ยวกับภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนเป็นฐานในการปฏิบัติการ ซึ่งชุมชนมีบ้านแม่สาใหม่มีกลุ่มคนภายในชุมชนที่แตกต่างกัน รุ่น วัย ประสบการณ์ ความรู้เกี่ยวกับจริยศประเพณี และความสามารถในการสื่อถ้อยทางราชการไทย โดยเฉพาะเมื่อชุมชนต้องเผชิญกับแรงกดดันจากการพัฒนาและการอนุรักษ์ของรัฐที่จำกัดการมีส่วนร่วมของชุมชน ทำให้องค์กรชุมชนได้ก่อตัวในรูปแบบผสมผสานรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการขึ้น โดยใช้ฐานความเป็นเครือญาติและภูมิทัศน์วัฒนธรรมมีเพื่อปรับตัวให้เข้ากับเงื่อนไขภูมิคุ้นจากการถูกกีดกันสิทธิ การเข้าถึงทรัพยากร โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมปฏิบัติการเพื่อลิทธิเข้าถึงทรัพยากรและดำรงตัวตนทางชาติพันธุ์

สังคมมีบ้านใหม่โดยทั่วไปมีลักษณะที่ขยายเป็นใหญ่และเป็นผู้สืบทอดเชือสาย รวมทั้งความเชื่อการสืบสี่บรรพบุรุษผ่านผู้ชายโดยผู้ชายสามารถมีภาระได้หลายคนตามเงื่อนไขความจำเป็นและเป็นครอบครัวขยายในครัวเรือนเดียวกัน หรือจะแยกครัวเรือน แต่ที่ยังถือเป็นครอบครัวนิวเคลียร์ เพราะผู้ชายเป็นผู้ที่สืบทระกูลและทำพิธีบูชาผู้บรรพบุรุษ

สำหรับการจำแนกกลุ่มคนภายในชุมชนมีบ้านแม่สาใหม่ ด้วยมิติทางวัฒนธรรมตามกลุ่มย่อย ผู้บรรพบุรุษมี 15 กลุ่มด้วยกัน โดยแต่ละกลุ่มย่อยจะมีผู้นำทางสังคมหรือวัฒนธรรม รวม 33 คน (คุณารักษ์กลุ่มย่อยและจำนวนผู้นำกลุ่มย่อยในแต่ละตรอกแซงในหน้าถัดไป)

ตาราง 3.3 กลุ่มย่อยและจำนวนผู้นำกลุ่มย่อยในแต่ละทระกูลเชื้อ

ประเภทกลุ่มย่อยทางชาติพันธุ์	สายตระกูลเชื้อ	ลำดับกลุ่มย่อยที่	จำนวนผู้นำ
ม้งจี้วะ (hmoob ntsuab)	ต่อ (thoj)	1	7
		2	1
		3	-
	โซช (xyooj)	1	7
		2	1
		3	-
		4	-
	ยะง (yaaj)	1	2
		2	2
		3	1
		4	3
	หาง (haam)	1	4
		2	2
		3	-
มึงเดล้อด (hmoob dlawb0)	ต่อ (thoj)	1	3
รวม		15	33

ปัจจุบันประชากรทั้งหมดของชุมชนมึงบ้านแม่สาใหม่มีจำนวนทั้งสิ้น 1,715 คน มีจำนวนครัวเรือน 205 ครัวเรือนและมีจำนวน 264 ครอบครัว (ข้อมูลจากการสำรวจ มีนาคม พ.ศ. 2545) โดยชุมชนได้ร่วมกันแบ่งพื้นที่ทางกายภาพของชุมชนหมู่บ้านเป็น 6 เขต หรือกลุ่มบ้านและแยกตามพื้นที่ดังครัวเรือนที่มีเส้นทางรถ หรือทางเท้าเป็นเส้นแบ่ง เคลื่ิกกลุ่มละ 35 ครัวเรือนซึ่งเกือบจะทุกครัวเรือนในแต่ละเขตเป็นสายตระกูลเชื้อเดียวกัน ชุมชนได้เริ่มแบ่งเขตอย่างชัดเจนมีปีประมาณ พ.ศ. 2530 เนื่องจากต้องระคุมแรงงานชุมชนเพื่อการพัฒนาหมู่บ้าน โดยเฉพาะการอนุรักษ์พื้นฟูป่าดงเชียง หลังจากได้รับแรงกดดันจากแนวคิดการอนุรักษ์ด้วยเทคนิครากในรูปอุทथานแห่งชาติ

จากความสัมพันธ์เชิงเครือญาติดังกล่าว จึงเป็นทุนทางสังคมที่สำคัญของชุมชนมังบ้าน แม่สาใหม่ในการร่วมกันต่อสู้เพื่อได้มาซึ่งความชอบธรรมในการข้างสิทธิเข้าถึงทรัพยากรของชุมชน ตลอดจนการพึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน หรือการปรับตัวหาเลี้ยงชีพในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ให้อายุรี เช่น เครือญาติเดียวกันจะได้รับการเอาใจใส่ แบ่งเบาภาระหนักให้เป็นเบา ร้อนให้เป็นเย็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทำมาหากาย หรือ ความเป็นอยู่ (Prasit อ้างแล้ว)

ความเป็นชุมชนมังแม่สาตามหลักการอยู่ร่วมกันนั้นเป็นเรื่องหลักประกันชีวิตที่มั่นคงให้กับตัวตนชาติพันธุ์มัง ดังสุภาษิตที่ว่า “มีเงินทองเต็มถื๊อ ก็ไม่เท่ากับมีพื้นท้องอยู่เต็มบ้าน มีเงินทองเต็มตา ก็ไม่เท่ากับมีที่น้องอยู่เต็มชุมชน” ด้วยเหตุนี้ความเป็นเครือญาติภายในรับการพัฒนาไปสู่ความทันสมัยในปัจจุบัน ชุมชนจึงยังคงมีศักยภาพในการปรับเปลี่ยนด้วยตัวเอง แม่ชุมชนจะได้ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมบ้านเด็ก โดยชุมชนยังคงผลิตซ้ำความเป็นเครือญาติได้อย่างเข้มแข็งด้วยการเลือกหินอ่อน เทคโนโลยีหันสมัยมาช่วยขับเคลื่อน ดังเช่น การสร้างกลุ่มที่ก่อทางการในรูปของเครือข่ายชุมชนเพื่อมาปั้นกิจ ตลอดจนเครือข่ายสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายอนุรักษ์วัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งได้คอกข้าวเครือญาติตามสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี (Prasit อ้างแล้ว)

ด้วยเหตุที่ทุนทางสังคมของความเป็นเครือญาติที่เข้มแข็งดังกล่าว ทำให้การปกครองภายในชุมชนสามารถปรับตัวในลักษณะผลิตใหม่ ขององค์กรชุมชน ได้อย่างสมานฉันท์ แม้จะถูกปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ของการจัดตั้งชุมชนภาวะเพื่อความคุ้มชนบทพื้นที่สูง โดยเฉพาะเมื่อการปกครองรูปแบบหมู่บ้าน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจราชที่มีผู้ใหญ่บ้าน (พ่อหลวง) เป็นผู้นำชุมชน หมู่บ้านได้เข้าไปแทนที่ผู้นำชุมชนที่เรียกว่า “แสง ซื่อ เหล่า” ซึ่งนับตั้งแต่การลงหลักปักฐานตั้งชุมชนมังบ้านแม่สาใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2508 ได้มีการเปลี่ยนผู้นำชุมชนเป็นผู้ใหญ่บ้านอย่างเป็นทางการ หลักจากที่ได้แยกหมู่บ้านออกจากบ้านโป่งແยงนอกในปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา ชุมชนมังบ้านแม่สาใหม่ ในปัจจุบันจึงมีลักษณะผสมผสานระหว่างรูปแบบการจัดองค์กรบริหารการปกครองหมู่บ้านกับกลุ่มองค์กรชุมชนที่ขึ้นกับจารีตทางสังคม กล่าวคือ ปัจจุบันองค์กรทางสังคมในชุมชนมังบ้านแม่สาใหม่มีอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะการจัดกลุ่มตามรูปแบบการปกครองหมู่บ้าน หรือ การปรับตัวทางเศรษฐกิจ ที่เป็นทางการหรือมีรูปแบบโดยทั่วไปเหมือนกัน เช่น คณะกรรมการหมู่บ้าน¹ กลุ่มสมาชิกนาครา เพื่อ

¹ คณะกรรมการหมู่บ้านประกอบด้วย 1. คณะกรรมการอาชุโส 2. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบ 3. คณะกรรมการฝ่ายปกครอง 4. คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพ 5. กรรมการฝ่ายวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 6. คณะกรรมการสวัสดิการและสังคม 7. คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุข 8. คณะกรรมการฝ่ายการคลัง 9. คณะกรรมการฝ่ายศรี 10. กรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

การเกษตรและสหกรณ์ กสิริอาสาสมัครป้องกันพลเรือน ชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบ้านแม่สาไห่ม กสิริแม่น้ำ (รวมทั้งคณะกรรมการฝ่ายสตรี) กสิริหนุ่มสาว กสิริเลี้ยงสัตว์ และกสิริกองทุนสวัสดิการกรรมการหมู่บ้าน ในขณะที่การจำแนกกลุ่มที่เพิ่มนิการผลิตใหม่ในลักษณะกิจทำการ เช่น กลุ่มชาวปันกิจพอบ้านแม่สาไห่ม กสิริอมทรัพย์กองทุนแซ่บย่าง กสิริอมทรัพย์เขต 6 เครื่อข่ายวัฒนธรรมแซ่บล้อ 6 หมู่บ้าน และเครือข่ายวัฒนธรรมและต้านยาเสพติด 12 หมู่บ้าน ที่ทำหน้าที่สร้างเวทีเรียนรู้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาประเพณีมัง และการควบคุมทางสังคม รวมถึงการนิยามความหมายใหม่ให้กับวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถสืบทอดและดำเนินอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมตามบริบทและเงื่อนไขใหม่ๆ ได้

ในส่วนของการจัดองค์กรบริหารการปกครองชุมชนในปัจจุบัน แม้จะมีคณะกรรมการหมู่บ้านแต่ก็ถูกผู้อำนวยการบ้านทั้งสิ้นประมาณ 30 คน ถูกแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการผู้อำนวย และคณะกรรมการฝ่ายปกครอง โดยเฉพาะบทบาททางพิธีกรรมความเชื่อ และตัดสินคดีความตามจริยธรรม และความเชื่อของกลุ่มบังคับหมู่บ้าน แม้จะปรากฏว่ามีชาวมังบางคนอ้างกฎหมายบ้านเมืองใช้แทนจริยธรรม คือ เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้น คณะกรรมการหมู่บ้านทั้งสองคณะต้องกล่าวจะดำเนินการว่าคดีไหนจะใช้พิธีตัดสินด้วยรูปแบบไหน ที่ผู้มีอำนาจตัดสินซึ่งขาดแล้วเกิดความขัดแย้งให้กับทั้งสองฝ่าย ซึ่งหากพิจารณาตามระบบจริยธรรมและจริยธรรมไทย ไม่ได้ข้อบุคคล ก็จะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ราชการตามกระบวนการคดีชุลมุนตามกฎหมาย พฤศจิกายน 2545)

การบังคับใช้กฎหมายบ้านของระบบคณะกรรมการฝ่ายปกครองเพื่อขัดการทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูงนั้นมีคณะกรรมการฝ่ายพัฒนา หรือฝ่ายอนุรักษ์ อยู่สอดส่องและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายบ้าน เสมือนเป็นโจทก์ฟ้องต่อคณะกรรมการฝ่ายปกครองให้ทำการตัดสินลงโทษ การจัดการทรัพยากรโดยสถาบันชุมชนดังกล่าวจึงมีลักษณะที่วางอยู่บนฐานภูมิปัญญาภูมิทัศน์วัฒนธรรมมัง ดังเช่น การใช้อุดมการณ์อำนาจเหนือธรรมชาติของพิธีกรรม “คงเช้ง” ลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎหมายจาริตรด้วยเพื่อการอนุรักษ์เป็นป่าชุน ซึ่งมีนัยเป็นการผลิตใหม่ให้กับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของตัวตนทางชาติพันธุ์มังบ้านแม่สาไห่มนั้นเอง ดังนั้น การจัดการดังกล่าวจึงเป็นการผ่านองค์ความรู้ระหว่างกลุ่ม “คนหนุ่ม” ที่ส่วนมากเป็นกลุ่มพ่อบ้านวัยกลางคน ซึ่งอาจเป็นกรรมการหมู่บ้าน เนื่องจากอ่านออกเขียนได้ และสามารถติดต่อกันหน่าว่างงานราชการได้ โดยเฉพาะเป็นกรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพ ฝ่ายวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ฝ่ายสวัสดิการ และสังคม ฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายการคลัง และฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมประมาณ 40 คน และกลุ่ม “คนแก่” ที่เป็นพ่อบ้านผู้อาชีวะ ผู้นำทางวัฒนธรรม และทั้งที่เป็นหรือไม่เป็นกรรมการฝ่ายปกครอง ฝ่ายรักษาความสงบและฝ่ายอาชีวะด้วยรวมประมาณ 30 คน โดยกลุ่มคนหนุ่มจะเป็นผู้ที่นิยมการพัฒนาชุมชนให้มีความทันสมัย ซึ่งจัดเป็น

กลุ่ม “พัฒนาที่เน้นแนวทางการอนุรักษ์ย่างเคร่งครัด” ส่วนกลุ่มคนแก่จะเป็นแม่ลูกผู้นำชุมชนที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งจะไม่ยอมรับการพัฒนาและการอนุรักษ์ความต้องการของราชการทันที จนกว่าจะมีการปรึกษากันอย่างรอบคอบแล้ว ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นกลุ่ม “อนุรักษ์ที่เน้นวัฒนธรรมเป็นหลัก” ดังเช่น เมื่อชุมชนทดลองให้กันพื้นที่ไว้เหล่าส่วนหนึ่งเป็นป้าปู่กูเพื่อวิจัยไม่ห้องถิน กลุ่มคนหนุ่มโดยเฉพาะสมาชิกบ้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน้ำแม่สาหีม่กลับมีท่าทีเห็นด้วยและได้มีการขยายอีเมลจดหมายรัฐกระทำต่อผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย โดยการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อุทยานใช้กฎหมายมาเป็นแนวทางปฏิเสธสิทธิการใช้แต่ดั้งเดิมของสมาชิกบ้านส่วนในชุมชน คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่เพื่อปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติของอุทยานด้วยวิธีการให้หน่วยวิจัยพื้นฟูดำเนินการปลูกป่า ทำให้ปัจจุบันยังมีผู้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 10 ครัวเรือนที่ยังคงเป็นเจ้าของพื้นที่ไว้ 12 พื้น รวม 17 ไร่ (สำรวจเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2545) ที่ยังคงมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อยังชีพ และควรที่จะได้รับสิทธิยกเว้น แต่ทั้งนี้ กลุ่มคนหนุ่มก็ได้ร่วมมือกับอุทยานฯ เพื่อกดดันให้ครอบครัวมีแหล่งอาหารจากพื้นที่โดยมีข้อแม่ที่ยึดหยุ่นให้ออกภายในเวลา 3 ปีและให้เหตุผลว่าเป็นกฎหมายที่คำนึงมาแต่แรก

ในทางตรงกันข้าม กระบวนการกันพื้นที่ชุมชนให้เป็นป่าคงเหลือที่ดำเนินการโดยกลุ่มคนแก่ในปี พ.ศ. 2528 เป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งปัจจุบันยังคงให้ 9 ครัวเรือนที่มีความจำเป็นเพื่อยังชีพและทำตามกฎหมายชุมชนยังคงได้รับสิทธิการใช้มาจนกระทั่งปัจจุบัน ซึ่งความขัดแย้งของวิธีคิดในการอนุรักษ์ในปัจจุบันเห็นได้ชัดเจนจากการมีส่วนร่วมของเกษตรกรเฝอินทรีย์ในปัจจุบันที่เจ้าของได้มีการทำฟาร์มแปลงขนาดใหญ่ ที่ต้องการปลูกพืชสมพسانในแปลงขนาดใหญ่ ซึ่งจำเป็นต้องตัดไม้บางต้นเพื่อทดสอบ หลังจากที่ได้รับการส่งเสริมจากการคัดสรรพัฒนาเอกชนให้เป็นเกษตรทางเลือก แต่กลับไม่ได้รับความเห็นชอบจากกลุ่มคนหนุ่มบางคน ด้วยเหตุผลที่เป็นการทำลายพื้นที่อนุรักษ์ต้นน้ำในพื้นที่ป่าคงเหลือของชุมชน

แม้ว่า ชุมชนมีบ้านแม่สาหีมีความมีคุณคนที่มีความคิดการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนที่ขัดแย้งกันในลักษณะดังกล่าวแต่ทั้งสองกลุ่มคนสามารถสร้างสรรค์พลังชุมชนที่เกื้อหนุนกัน ดังกรณี การจัดตั้งชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน้ำแม่สาหีม่ของกลุ่มคนหนุ่มเพื่อต่อรองอำนาจจราจรให้มีการสร้างถนนสาธารณะ หรือ การเป็นผู้ช่วยวิจัยให้กับหน่วยวิจัยไม่ห้องถินตลอดจนร่วมกันคิดและทำความเข้าใจการเปิด “หมู่บ้านท่องเที่ยว” จนสำเร็จในที่สุด โดยประสานงานกับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงบ้านแม่สาหี กองพัฒนาเกษตรที่สูง สำนักงานพัฒนาที่ดินที่สูง และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่เน้นงานการพัฒนาเป็นหลัก แม้ว่าเงื่อนไขชุมชนจะอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ที่ไม่สามารถพัฒนาได้ก็ตาม ฉะนั้น งานพัฒนาเชิงอนุรักษ์จึงเป็นแนวทางเลือก เพื่อสร้างความชอบธรรมต่อการพัฒนาชุมชนของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงบ้านแม่สาหี เช่น โครงการป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 皇后 ที่มีส่วนร่วมสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์เพื่อท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และส่งเสริม

ป้องกันไฟป่า ป่าดงซัง และการใช้กู้ภัยเบี่ยงชุมชนของชุมชนบังคับการทรัพยากรของส่วนรวมโดยสถาบันชุมชน เป็นต้น (แผนปฏิบัติงานศูนย์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 และ 2545)

ในขณะที่กลุ่มคนแก่ชีวีเป็นผู้คนสูงอายุทั้งชายและหญิงในชุมชน เนื่องจากคนกลุ่มนี้ได้เพิ่มขึ้น โลกหลายสัญชาติตั้งแต่การอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน การทำเกษตรเพื่อยังชีพ การปรานปรามคอมมูนิตี้ และฟื้นฟูระบบทั่วไป ความต้องการของพืชพานิชย์ และการถูกข่มขู่จับกุม โดยเจ้าหน้าที่อุท.yanฯ ตลอดจน สภาวะของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ทำให้คนกลุ่มนี้มีความระมัดระวังสูงและไม่ยอมรับ วิทยาการสมัยใหม่ในทันที โดยมักอธิบายด้วยสุภาษิตร่วม “ชาเร็ตใหม่ไม่เปิก ชาเร็ตเก่า ไม่ล่ำถึง” เพื่อให้ กระหนนกว่ากลุ่มชาติพันธุ์มังของคนก็มีชาเร็ตที่ทรงคุณค่าซึ่งไม่ถ้าสมัย จึงอย่าเพิ่งรีบเอาความรู้ภายนอก ใหม่มาหั้งหมัด แต่ควรเลือกหันยึดยึดมั่นพัฒนาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งได้มีการสร้างองค์กรทาง สังคมเพื่อสร้างเวทีเรียนรู้ และต่อรองเพื่อพื้นฟูวัฒนธรรมได้อย่างเข้มแข็ง เช่น เครือข่ายวัฒนธรรมและ ต่อต้านยาเสพติด¹ และเครือข่ายพื้นฟูวัฒนธรรมมั่งคงกลุ่มเช่นเดียวกัน เช่น เครือข่ายพื้นฟูวัฒนธรรมมั่ง คงกลุ่มเช่นเดียวกัน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำองค์กรชุมชนและ เครือข่าย จากองค์กรยูนิเซฟ (United Nations Children's Fund – UNICEF) ในปี พ.ศ. 2541 – 2542 เพื่อผลิตชั้นคุณค่าของความเป็นเครื่องหมายและชาเร็ตประเพณีเดิม เช่น การสร้างเวทีกระตุ้นและเรียนรู้ ประเพณีของพืชพานิชย์ พืชพานิชย์ แต่ง ตลอดจนคำอาาาม จัดการทรัพยากร การสร้างสวนสมุนไพร การรื้อพื้นการทอผ้าใบกัญชา การรื้อพื้นพันธุ์ข้าวแอง การรื้อพื้นการทำยาสาระผสม การบำบัดและพื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด และการให้กำลังใจกับผู้ติดเชื้อเออดส์ เป็นต้น (ลงชื่อ 2542)

เห็นได้ว่า ในสถานการณ์ที่ชุมชนถูกกีดกันสิทธิเข้าถึงทรัพยากรที่มีมาแต่อดีต การกำหนด นิยามคุณค่าใหม่ให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นและการผลิตใหม่ของความรู้ท้องถิ่นในฐานะเป็นทางเลือกในการจัดการทรัพยากริบบ์กันนำมาใช้เป็นขุทธิศาสตร์ในการต่อสู้และเพื่อสร้างอำนาจต่อรองให้กับการอ้าง สิทธิชุมชนบนพื้นที่สูง และมีนัยเป็นการสร้างพื้นที่ทางสังคมให้กับการแสดงออกตัวภัยพทางวัฒนธรรม ของชาวมังอีกทางหนึ่งผ่านการนำเสนอพืชกรรมเชิงอนุรักษ์ระดับชุมชนอันสะท้อนภูมิปัญญาการ จัดการทรัพยากรบนพื้นที่สูงด้วยวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นที่มีลักษณะการปรับเปลี่ยนขององค์

¹ เครือข่ายพื้นฟูวัฒนธรรมและต้านยาเสพติด 12 หมู่บ้าน คือ 1. บ้านแม่สาใหม่ 2. บ้านพานกอก 3. บ้านดอยปุย 4. บ้านขุนช่างเคียน 5. บ้านบวกเตี้ย 6. บ้านบวกชั้น 7. บ้านห้วยเตี้ยว 8. บ้านน้ำซึ้ม 9. บ้านห้วยกว้าง 10. บ้านหนอง หอยเก่า 11. บ้านหนองหอยใหม่ 12. บ้านแม่จิ

² เครือข่ายพื้นฟูวัฒนธรรมและต้านยาเสพติด 12 หมู่บ้าน คือ 1. บ้านแม่สาใหม่ 2. บ้านพานกอก 3. บ้านดอยปุย 4. บ้านขุนช่างเคียน 5. บ้านบวกเตี้ย 6. บ้านบวกชั้น 7. บ้านห้วยเตี้ยว 8. บ้านน้ำซึ้ม 9. บ้านห้วยกว้าง 10. บ้านหนอง หอยเก่า 11. บ้านหนองหอยใหม่ 12. บ้านแม่จิ

ความรู้ในสังคมและสถานที่ในระดับองค์กรชุมชนและวิธีคิด เพื่อเป็นทางเลือกในการจัดการที่เป็นธรรมทั้งทางสังคมและระบบนิเวศได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเนื้อหาในบทดังไปได้กล่าวถึงการนำเสนอพิธีกรรมเชิงอนุรักษ์ระดับชุมชนที่ผู้ศึกษาเชื่อว่าผ่านกระบวนการเดียวกัน ปรับใช้องค์ความรู้ท้องถิ่นและเป็น เช่นทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนมีงบประมาณมากเพื่อสนับสนุนให้ดำเนินการจัดการทรัพยากร