

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

และกำลังพระจักรพรรดิ

ฉบับที่ 2 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม

พ.ศ. 2564

โดย คณะพิรจักร ทิศุธิวงศ์

www.meditation101.org

จากที่ได้เคยอธิบายไว้ในบทความก่อนๆ ว่าการบำเพ็ญบารมีในโลกของเรานั้นมี 2 สายหลัก คือ (1) สายธรรม และ (2) สายจักรข ผู้รจนาได้อธิบายถึงการบำเพ็ญบารมี หรือการทำงาน รวมทั้งประเภทของพระองค์ธรรม และพระจักรข อย่างคร่าวๆ ไว้ในบทความของเว็บไซต์ www.meditation101.org สำหรับบทความนี้เราจะกล่าวถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (Royal Decoration) ซึ่งส่งผลต่อ “กำลังพระจักรพรรดิ” โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน “วิชา” หรือภายในโลกแห่งญาณอันเป็นทิพย์

หากถามว่า เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่สร้างขึ้นจากโลหะ ตกแต่งให้ดูสวยงามล้ำค่า จะมีผลต่อวิชาได้อย่างไร? จะไม่เป็นการ “ยึดติด” กับโลกแห่งวัตถุ และโลกธรรม คือ มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ สุข ทุกข์ นิินทา และสรรเสริญ มิใช่หรือ? ผู้แต่งขอทำความเข้าใจจุดกำเนิดแห่งความศักดิ์สิทธิ์ใน “วิชา” ของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นั่นก็คือ “กำลังจากผู้เลี้ยงผู้รักษา” ในภาษาวิชา หรือภาษาบ้านๆ ว่า “เทวดาประจำเมือง”

เพราะเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ประเทศที่ยังคงมีระบอบกษัตริย์) และดาราชอิสริยาภรณ์ (ประเทศที่ปกครองโดยระบอบอื่นๆ) ล้วนก่อกำเนิดขึ้นในโลกทิพย์ ก่อนที่จะเกิดขึ้นในโลกมนุษย์ ซึ่งภาษาวิชชาท่านเรียกว่า “ของละเอียดเกิดขึ้นก่อนของหยาบ”

กล่าวคือ เมื่อประชาชนของแผ่นดินรวมตัวกันขึ้นแล้วก่อร่างสร้างตัวเป็นชุมชน เป็นเมือง หรือประเทศชาติที่มีระบบระเบียบในการปกครอง ไม่ว่าจะด้วยความสามัคคีปรองดอง, การสู้รบ, หรือเจรจาต่อรองอย่างสันติวิธี ก็ตาม ประเทศนั้นๆ จะมี “ผู้เลี้ยงผู้รักษา” หรือ “เทวดาประจำเมือง” คอยดูแลช่วยเหลือ ซึ่งในเมืองไทยของเราเรียกท่านว่า “พระเสื้อเมือง” คือเทวดาประจำเมืองที่เคยเป็น “บรรพบุรุษ” ของแผ่นดินที่มีกำลังมาก อย่างเช่น หัวหน้าชนเผ่า, เจ้าเมือง, เจ้าแก้ว, เจ้านาง, พ่อขุนฯ, วีรบุรุษ, วีรสตรี, หรือมุขอำมาตย์ราชมนตรีผู้เป็นใหญ่ มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่

เราสามารถจัดหมวดหมู่การทำหน้าที่ของเวทาดูผู้
เลี้ยงเข้ากับริตนะ 7 คือ (1) จักรแก้ว คืออำนาจการ
บริหารงานราชการแผ่นดิน ควบคุม และปกครอง (2) ดวง
แก้ว คือความรู้ เทคโนโลยี และวิทยาการ (3) ชุนพลแก้ว
คือกำลังทรัพยากรบุคคล ทั้งฝ่ายทหาร และพลเรือน (4)
ชุนคลังแก้วคือเศรษฐกิจและความอยู่ดีกินดี ทรัพย์สินสิ่ง
มีค่าต่างๆ การซื้อขาย หมุนเวียนแลกเปลี่ยนทรัพยากร
(5) นายแก้ว/นางแก้ว คือความสวยงาม ความบันเทิง
ความเพลิดเพลินใจ มีศิลปะ วัฒนธรรม และการแสดง
เป็นต้น (6) ช้างแก้ว คือ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อำนวยความสะดวก
และช่วยเหลือ มีโรงพยาบาล โรงแรม ร้านอาหาร
งานภาคบริการต่างๆ และ (7) ม้าแก้ว คือระบบการ
คมนาคมสัญจร ขนส่ง ถนนหนทาง และยานพาหนะ

ด้วยอำนาจแห่งผู้เลี้ยงผู้รักษาหรือเวทาดูประจำ
เมืองนี้เอง ที่มีอิทธิพลต่อความเจริญก้าวหน้า ความคงอยู่
หรือความเสื่อมถอย ของประเทศชาติ อยู่ที่ประมาณ 40 -
45% ของโลกภายนอก (ส่วนหยาบ) ส่วนที่เหลือจะเป็น

ปัจจัยส่งผลจากอื่นๆ เช่นพระบุญญาธิการ, ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานของ
พระมหากษัตริย์ อำมาตย์ เสนาบดี ผู้ปกครองอย่าง
ประธานาธิบดี, นายกรัฐมนตรี, ข้าราชการการเมือง,
ข้าราชการประจำ, รวมถึงพ่อค้าแม่ค้า มหาเศรษฐีประจำ
เมือง คณาจารย์ใหญ่คือนักปราชญ์ผู้นำทางความคิดของ
สังคมและประเทศ รวมถึงสมณะพราหมณ์ผู้ทรงศีล

โดยผู้เลี้ยงผู้รักษาหรือเทวดาประจำเมืองจะทำ
หน้าที่ “ส่งฤทธิ์” จากโลกทิพย์ เพื่อกำกับกรให้
ประเทศชาติเป็นไปตามการควบคุมตามอัยศาสตร์ของ
เทวดาประจำเมือง โดยได้รับอิทธิพลจาก “ภพผู้เลี้ยง”
คอยจูงใจ ส่งผลต่อระบอบการปกครองของแต่ละประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่ยังคงมีสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง “ความแข็งแกร่ง”
ของผู้เลี้ยงผู้รักษา หรือเทวดาประจำเมือง ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นอดีตสมาชิกสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่สามารถรักษา
เอกราชของประเทศ และสถาบันพระมหากษัตริย์เอาไว้ได้

โดยสิ่งที่เทวดาประจำเมืองได้เป็นการตอบแทน ก็คือ
เกียรติภูมิและความนับหน้าถือตา ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจ
ของผู้ที่ทำงานแบบ “อุทิศตน” ให้กับส่วนรวม โดย “ฤทธิ์”
ของเทวดาประจำเมือง จะถูกส่งลงมาเป็นชั้นๆ จากภพ
ทิพย์ภายในเรื่อยมา ถึงภพทิพย์ภายนอก โดยมีต้นแหล่ง
คือภพผู้ปกครอง ซึ่งมีทั้งฝ่ายพระ (เมืองนิพพาน) และฝ่าย
มาร (มารโลก) ที่มีพระพุทธรูปเจ้าฝ่ายพระ และพระพุทธรูปเจ้า
มาร คอยทำหน้าที่ปรุงฤทธิ์หล่อเลี้ยงด้วยสมบัติของตน

ยิ่งเทวดาประจำเมืองออกฤทธิ์หล่อเลี้ยง

ประเทศชาติมากเท่าไร ภพทิพย์ก็จะส่งกำลังมาหนุนกำลัง
มากขึ้นเรื่อยๆ อุปมาเหมือนคนออกกำลังกายเล่นฟิตเนส
ที่ยิ่งออกแรง ก็ยิ่งแข็งแรง มีพลังกำลังมากขึ้น จากการ
ออกกำลังกายนั้น แต่บางครั้งเทวดาประจำเมือง ก็แบ่งกัน
เป็นฝักฝ่าย และเล่นการเมืองในภพทิพย์ต่อกันและกัน
อาจถึงขั้นขัดแย้ง ลูกหลานเป็นการแบ่งแยกการปกครอง
และแบ่งแยกดินแดน ส่งผลให้เกิดความบาดหมางของ
ประเทศชาติในเมืองมนุษย์ โดยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ

เมื่อเทวดาประจำเมืองที่มาจากสถาบันพระมหากษัตริย์
ต้องแบ่งบทบาทหน้าที่กับเทวดาประจำเมืองที่มาจาก
ข้าราชการการเมือง อย่างประธานาธิบดี, นายกรัฐมนตรี,
รัฐมนตรี, ความไม่ลงรอยกันจึงเกิดขึ้น หรือเหมือนอย่าง
เทวดาประจำเมืองที่เป็นชาวต่างศาสนิก แยกแยกกันอยู่
ในภพทิพย์ และแย่งกันปกครอง ส่งผลให้เกิดสงคราม
แบ่งแยกดินแดนในเมืองมนุษย์เหมือนที่ฉนวนกาซ่า

ด้วยอำนาจของผู้เลี้ยงผู้รักษาและเทวดาประจำ
เมืองนี้เอง ที่ทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบัน
การปกครองในระบอบต่างๆ ของชาติ “เรื่องอำนาจ” หรือ
“שבเซา” โดยสะท้อนออกมาให้เห็นเป็น “ความนิยม
ความนับถือ และบทบาทอันสำคัญมากหรือน้อย” ของ
สถาบันนั้นๆ ที่มีต่อสังคมชาติ อย่างไรก็ตาม อำนาจ
เหล่านี้มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงถึงกันและกันกับ
“เครื่องราชอิสริยาภรณ์” และ “ดาราอิสริยาภรณ์” ซึ่งถูก
สร้างและกำหนดความสำคัญโดยสถาบันการปกครอง
ของแต่ละประเทศ เพราะ “พลังทิพย์” จากภพผู้เลี้ยงฯ ทั้ง

ชั้นนอก และชั้นในลึกๆ เข้าไปนั้น หล่อเลี้ยงทั้งสถาบันการปกครอง อย่างสถาบันพระมหากษัตริย์ และ สิ่งต่างๆ ที่เนื่องด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้มีความ “ศักดิ์สิทธิ์” เพราะถ้าหากปราศจากความศักดิ์สิทธิ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างๆ นั้นก็จะ “ไม่ได้รับการให้ความสำคัญ”

โดยนัยนี้ ผู้ทรงวิชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้ง “พระองค์ธรรม” และ “พระจักรข” พร้อมทั้ง “พระรัตนบุคคล” ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากพระมหากษัตริย์ในแต่ละราชอาณาจักร หรือผู้นำประเทศ จะมีกำลังอันเป็นทิพย์เสริมเพิ่มเติมในวิชา ซึ่งเป็นกำลังที่ถูกประจักษ์ขึ้นมาจากในภพผู้เลี้ยง โดยเมื่อนำ “ส่วนละเอียด” ของเครื่องราชอิสริยาภรณ์มาสวมใส่ “ภายในวิชา” อย่างกายพระจักรพรรดิ หรือพระธรรมกาย ก็จะทำให้เกิดมี “เครื่องทรง หรือ เครื่องประดับ” เพิ่มขึ้นมา และมีฤทธาณูภาพ และอำนาจในวิชาเกิดขึ้น แต่จะเป็นการสิ้นเปลืองพลังจากภพทิพย์บ้าง ซึ่งผู้เลี้ยงอาจกำหนด

ขอบเขตจำกัดของพลังทิพย์ที่จะส่งเลี้ยงเครื่องราชฯ แต่ละดวง นอกจากกำลังในวิชาจากภพทิพย์แล้ว ก็ยังมี “กายสิทธิ์” ที่คอยรักษาประจำเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวมถึง “เทวดานางฟ้าผู้รักษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์” ซึ่งปกติแล้วพระมหากษัตริย์ หรือผู้ปกครองประเทศ ซึ่งเป็นผู้สถาปนาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือดาราอิสริยาภรณ์ ชั้นนั้นๆ จะเป็นผู้มอบหมายเทวดานางฟ้าบริวารของตน ให้มาคุ้มครองรักษาผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ถ้ามี) แต่ก็ไม่เสมอไป

สำหรับราชอาณาจักรไทยนั้น

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่สำคัญมีอยู่โดยหลักที่ 36 ชั้น โดยที่พระองค์ธรรม, พระจักรฯ, และพระรัตนบุคคลที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ตรงกันกับสายงานของตน ก็จะมีกำลังในวิชาเด่นขึ้นเฉพาะด้านเป็นพิเศษ (แต่ไม่ได้หมายความว่า พระองค์ธรรม, พระจักรฯ และพระรัตนบุคคล จะไม่สามารถรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่นอกเหนือจากประเภทของตน) โดยเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ของราชอาณาจักรไทย ที่ “ตรงประเภท” กับพระจักรพรรดิ และพระรัตนบุคคล พอจะระบุได้โดยคร่าวดังนี้

1. พระจักรพรรดิ / จักรแก้ว = ชั้นจักรีบรมราชวงศ์ / ชั้น มงกุฎไทย
2. พระมณีนี = ชั้นदारानर्त्तनराश्वराภรณ์
3. พระปรีณายก หรือขุนพลแก้ว = รามาศิบัติชั้นที่ 2 (มหาโยธิน)
4. พระคหปติรัตนนะ หรือขุนคลังแก้ว = ชั้นดิเรกคุณาภรณ์
5. พระสุขรัตนนะ หรือ นาย/นางแก้ว = ชั้นจุลจอมเกล้า
6. พระคชารัตนนะ หรือ ข้างแก้ว = ชั้นข้างเฝือก
7. พระอาชารัตนนะ หรือ ม้าแก้ว = รามาศิบัติ ชั้นที่ 4 (อัศวิน)

โดยปกติแล้ว เครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือดาราอิสริยาภรณ์ จะอยู่ในรูปของ “ดวงดาว” หรือ “ดารา” ซึ่ง

เป็นสัญลักษณ์แห่งความโดดเด่นเจิดจรัส แต่ก็ยังมี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ในบางประเทศซึ่งใช้สัญลักษณ์
“สุริยະ” หรือ “พระอาทิตย์” รวมถึง “จันทรະ” หรือ
“พระจันทร์” เป็นเหตุให้ผู้ได้รับพระราชทาน มีกำลังใน
วิชามากน้อยต่างกันไป ตามแต่ “ภาพหล่อเลี้ยงประจำ
ดารา / จันทร / สุริยະ” นั้นๆ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่
ละประเภทมีกำลังไม่เท่ากัน แต่ถ้ายังมีกำลังมาก ก็
จะเปลื้องกำลังจากภาพผู้เลี้ยงมาก) ส่วนเครื่องราชที่เป็นดวง
ตราพระมหากษัตริย์ อย่างชั้นดาราจุลจอมเกล้า ก็จะมี
คณะของพระมหากษัตริย์พระองค์นั้นๆ เป็นผู้หล่อเลี้ยง
รักษา และเมื่อกำลังจากภาพผู้เลี้ยงเครื่องราชฯ หดลง
เครื่องราชฯ ชั้นนั้นๆ ก็จะเป็นอันพ้นสมัยไป ยกตัวอย่าง
เช่นเครื่องราชชั้น “รามธิบดี” และ “รามเกียรติ์” ซึ่งไม่มี
ใครในยุคสมัยภายหลังได้รับพระราชทานอีก

บางท่านอาจสงสัยว่า ในเมื่อการนำส่วนละเอียด
ของเครื่องราชฯ มาสวมใส่ภายในวิชา จะทำให้เครื่องราช
ฯ หดเปลื้องกำลังจากภาพผู้เลี้ยงอันเป็นทิพย์ แล้วการ

ครอบครองเครื่องราชฯ จะมีประโยชน์อะไร? ซึ่งการที่จะตอบคำถามนี้ ผู้รจนาบอกกล่าวถึงวัตถุประสงค์หลักของเครื่องราชฯ คือ “เกียรติภูมิ” สำหรับผู้ได้รับพระราชทาน และในเมืองมนุษย์ก็สวมใส่เครื่องราชฯกันเฉพาะในงานรัฐพิธี ฉะนั้นได้กัฉนั้น ผู้ทรงวิชาสามารถนำส่วนละเอียดของเครื่องราชฯ มาใส่ชั่วคราวชั่วคราวในงานประชุมวิชาการ หรือประชุมกับเทวดาได้ และในหมู่ผู้ทรงวิชาด้วยกัน เมื่อมีผู้ใด “ประดับดาราศิรียาภรณ์” ชั้นสูงกว่าอยู่ในวิชา ผู้ทรงวิชาทั่วไปท่านอื่นๆ ก็มักจะต้อง “ค้อมค่านับ” เพื่อเป็นการให้เกียรติกัน ยกเว้นผู้ทรงวิชาแก่กล้า ที่มีวิชาศักดิ์มาก ก็อาจจะไม่ต้องค่านับ ซึ่งบางครั้งการค่านับก็เป็นเรื่องใหญ่สำหรับผู้ทรงวิชา เพราะการประชุมวิชาการบางงาน มีผู้ร่วมงานมาก กว่าจะจบงานก็ค่านับจนเหนื่อยเมื่อยในญาณไปตามๆกัน

เคล็ดลับองค์ความรู้พิเศษสำหรับสำหรับบทความนี้ก็คือ ผู้ทรงวิชาที่ได้รับพระราชทาน เครื่องราชฯ สามารถ “ลืดอก” เครื่องราชฯ ของตนเอาไว้ในวิชาได้

เพื่อให้เป็น “บารมีศักดิ์” ติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้า หมายความว่า เมื่อลืดอกเครื่องราชฯในวิชาแล้ว เมื่อเกิดใหม่ในภพชาติเบื้องหน้า ก็จะมีเครื่องราชฯของละเอียด ติดตัวไป ส่งผลให้เกิดภพใหม่คราใด ก็มักจะมีสิทธิได้รับ เกียรติยศคล้ายๆ ชาติก่อน โดยอาจอยู่ในรูปแบบของ เครื่องราชฯ หรืออื่นๆ ตามแต่ที่มีในยุคสมัยนั้นๆ โดย อาจจะ “หย่อน” กว่าของเดิมบ้าง แต่สามารถ “ต่อยอด” จากของเดิมนั้นได้ แต่การจะทำเช่นนี้ ก็อาจจำเป็นต้อง ต่อรองแลกเปลี่ยนกับ “ภพเจ้าของ” เครื่องราชฯ ที่ ต้องการจะลืดอกไว้ในวิชา ซึ่งอาจต้องแลกเปลี่ยนเป็นบุญ ชาติ หรืออื่นๆ แต่การลืดอกยศศักดิ์จากเครื่องราชฯ และพัช ยศ หรือสิ่งอื่นๆ ในทำนองเดียวกันนี้นั้น มักนิยมทำกัน ตอนบั้นปลายของชีวิต เพราะเมื่อลืดอกแล้ว อาจมีผลให้ เครื่องราชฯของหยาบนั้น “หมดฤทธิ์” ลง มีผลถึงส่วน หยาบคือ อาจทำให้เกิดการ “ริบคืน” หรือมีเหตุอันจะต้อง สูญเสียเครื่องราชฯ และยศศักดิ์นั้นไป เพราะส่วนละเอียด นั้นหมดไปก่อนแล้ว

องค์ความรู้เรื่อง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ กับกำลัง
พระจักรพรรดินี มีใช้พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าที่เปรียบได้กับ “ใบไม้ในกำมือ” แต่เป็นประดุจ
“ใบไม้ในป่าประดู่ลาย” ที่พระพุทธรูปเจ้ามิได้ทรงสอน
อย่างไรก็ตาม ผู้รจนานำมาถ่ายทอดเพื่อเป็น “ศึกษา
บันเทิง” (Edutainment) ซึ่งท่านที่มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อยู่แล้ว และอาจมองไม่เห็นถึงความสำคัญของสิ่งที่ตนมี
ก็อาจจะได้ประโยชน์มาก ส่วนท่านที่ยังไม่มี และพอจะมี
หนทางได้รับพระราชทานมา แลกกับการทำประโยชน์
ประการใดประการหนึ่ง ก็จะเป็นเรื่องที่น่ายินดี ทั้งนี้ผู้
รจนาทศมานี้ได้นำความรู้มาเผยแพร่โดยไม่มุ่งหวัง
ทรัพย์สินใดๆ ตอบแทน เป็นการเผยแพร่เป็นวิทยาทาน
หากมีข้อผิดพลาดแต่ประการใด ผู้รจนานอน้อมรับไว้
ด้วยดี ขอขอบพระคุณครับฯ อนึ่ง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัย
แต่ประการใด กรุณาติดต่อสอบถามครูวิชาได้ที่
ที่ www.watluangphorsodh.org

List of the 36 Major Orders of Royal Thai Decoration

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของราชอาณาจักรไทย
โดยหลักมี 36 ประเภทตามลำดับศักดิ์ มีดังนี้

1. Order of the Rajamitrabhorn (Thailand)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมงคลยิ่งราชमितราภรณ์ (ร.
ม.ภ.)

2. Order of the Royal House of Chakri (Thailand)

เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหา
จักรีบรมราชวงศ์ (ม.จ.ภ.)

3. Order of the Nine Gems

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชว
ราภรณ์ (น.ร.)

4. Order of Chula Chom Klao - Special Class
(Thailand)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า
วิเศษ (ป.จ.ว.)

5.Ratana Varabhorn Order of Merit

เครื่องราชอิสริยาภรณ์รัตนวราภรณ์ (ร.ว.)

6.Order of Chula Chom Klao - 1st Class (Thailand)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า
(ป.จ.)

7.Order of Rama 1st Class

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 1 (เสนา
กะบตี) (ส.ร.)

8.Order of the White Elephant - Special Class
(Thailand)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหา
ปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

9. Order of the Crown of Thailand - Special Class
(Thailand)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น
มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

10. Order of the White Elephant - 1st Class
(Thailand)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นประถ
มาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

11. Order of the Crown of Thailand - 1st Class
(Thailand)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

12. Order of the Direkgunabhorn 1st class (Thailand)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณา
ภรณ์ ชั้นปฐมดิเรกคุณาภรณ์(ป.ภ.)

13. Order of Chula Chom Klao - 2nd Class upper
(Thailand)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้า
วิเศษ (ท.จ.ว.)

14. Order of Rama 2nd Class

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 2 (มหา
โยธิน) (ม.ร.)

15. Order of the White Elephant - 2nd Class
(Thailand)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวิติ
ยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

16. Order of the Crown of Thailand - 2nd Class
(Thailand)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นทวิติ
ยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)

17. Order of the Direkgunabhorn 2nd class

(Thailand)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณา
ภรณ์ ชั้นทุติยดิเรกคุณาภรณ์ (ท.ภ.)

18. Order of Chula Chom Klao - 2nd Class lower

(Thailand)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้า
(ท.จ.)

19. Order of Rama 3rd Class

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 3 (โยธิน)
(ย.ร.)

20. Vallabhabhorn Order

เครื่องราชอิสริยาภรณ์วัลลภาภรณ์ (ว.ภ.)

21. Order of Chula Chom Klao - 3rd Class upper

(Thailand)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นตติยจุลจอมเกล้า
วิเศษ (ต.จ.ว.)

22.Order of Rama 4th Class

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 4 (อัศวิน)
(อ.ร.)

23.Order of the White Elephant - 3rd Class

(Thailand)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นตริตา
ภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)

24.Order of the Crown of Thailand - 3rd Class

(Thailand)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นตริ
ตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)

25.Order of the Direkgunabhorn 3rd class

(Thailand)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณา
ภรณ์ ชั้นตติยดิเรกคุณาภรณ์(ต.ภ.)

26.Order of Ramkeerati (Thailand)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งรามเกียรติ์ ลูกเสือสดุดี
ชั้นพิเศษ -

27.Order of Chula Chom Klao - 3rd Class lower
(Thailand)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นตติยจุลจอมเกล้า
(ต.จ.)

28.Order of the White Elephant - 4th Class
(Thailand)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น
จตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)

29.Order of the Crown of Thailand - 4th Class
(Thailand)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น
จตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)

30. Order of the Direkgunabhorn 4th class (Thailand)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณา
ภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.)

31. Order of Chula Chom Klao - 4th Class (Thailand)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นตติยานุ
จุลจอมเกล้า (ต.จ.จ.)

32. Order of Chula Chom Klao - 4th Class (Thailand)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นจตุตถจุลจอมเกล้า
(จ.จ.)

33. Order of the White Elephant - 5th Class
(Thailand)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)

34. Order of the Crown of Thailand - 5th Class
(Thailand)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)

35. Order of the Direkgunabhorn 5th class (Thailand)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณา
ภรณ์ ชั้นเบญจมาดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.)

36. Vajira Mala Order ribbon.png

เครื่องราชอิสริยาภรณ์วชิรมาลา (ว.ม.ล.)

ที่มาของรายการ:

<https://th.wikipedia.org/wiki/รายชื่อ>

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

หมายเหตุ: ท่านที่ต้องการบริจาคเป็นสาธารณกุศล โดยมีสิทธิ์ยื่นเรื่องขอรับพระราชทานเครื่องราชฯ สามารถติดต่อได้ที่ "ศิริราชมูลนิธิ" ตามเว็บลิงค์ด้านล่างนี้ โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้จากภาพด้านบนของหน้าเว็บนี้

http://www.si.mahidol.ac.th/office_m/foundation/join/benefit.html

* ทางเว็บไซต์ www.meditation101.org มิได้มีส่วนได้ผลประโยชน์จากยอดบริจาคของท่าน