

คำเมือง-ลาว ภาษาและวัฒนธรรมพี่น้อง

อัจฉราภรณ์ จันทร์สว่าง*

บทคัดย่อ

ท้องถิ่นภาคเหนือกับท้องถิ่นภาคอีสานมีความคล้ายคลึงกันทั้งทางด้านภาษาและวัฒนธรรม ทางด้านภาษานั้นพบว่าเสียงพยัญชนะบางเสียงใช้ร่วมกัน คือจะไม่มีเสียง /ซ/ กับ /ร/ แต่จะออกเสียงเป็น /จ/ หรือ /ซ/ แทน /ซ/ และออกเสียง /ฮ/ แทน /ร/ ทั้งสองถิ่นไม่มีเสียงพยัญชนะควบกล้ำบางเสียงเหมือนกับภาษากลาง และคำบางคำในภาษาถิ่นเหนือกับภาษาถิ่นอีสานมีความหมายเหมือนกันหรือสามารถใช้แทนกันได้ และมีเสียงวรรณยุกต์จำนวน 6 หน่วยเสียงเท่ากัน ทางด้านวัฒนธรรมประเพณีนั้นก็มีความใกล้เคียงกันคือ ทั้งสองท้องถิ่นมีพิธีเรียกขวัญซึ่งภาคเหนือเรียกว่า “สู่ขวัญ” ส่วนภาคอีสานเรียกว่า “สู่ขวัญ” โดยพิธีนี้มีความเชื่อพื้นฐานเดียวกันคือให้ความสำคัญกับ “ขวัญ” ที่อยู่ติดตัวคนมาตั้งแต่เกิด ดังนั้นลักษณะของพิธีกรรมจึงคล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ยังมีประเพณีที่เหมือนกันอีกประเพณีหนึ่งคือประเพณีเกี่ยวพาราสีของหนุ่มสาวที่ภาคเหนือเรียกว่า “อู้บ่าวอู้สาว” ส่วนภาคอีสานเรียกว่า “ผญาเกี้ยว” ซึ่งเป็นประเพณีที่แสดงถึงภูมิปัญญาในการใช้ภาษาได้ตอบกันระหว่างชายหญิง แต่สิ่งที่สอดแทรกในประเพณีนี้คือมาตรการที่ต้องการให้หนุ่มสาวประพฤติอยู่ในกรอบของสังคม หากผู้ใดฝ่าฝืนล่วงเกินกันจะถูกบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วลงโทษ จะเห็นว่าสองภูมิภาคมีความคล้ายคลึงทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจนแยกกันไม่ออกกลายเป็นภาษาพี่น้องและวัฒนธรรมพี่น้องที่สามารถสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจโดยไม่ต้องคาดเดา

คำสำคัญ

คำเมือง คำลาว ภาคเหนือ ภาคอีสาน วัฒนธรรมทางภาษา ภาษา

บทนำ

แม้ประเทศไทยจะแบ่งเป็นหลายภาค แต่ก็มีสิ่งที่สะท้อนถึงความคล้ายคลึงกันของแต่ละท้องถิ่นนั่นคือ “ภาษา” ดังจะเห็นได้ว่าภาษากลางมีความคล้ายคลึงกับภาษาใต้ และภาษาอีสานก็มีความคล้ายคลึงกับภาษาเหนือ (วิไลศักดิ์ กิ่งคำ, 2544, 8) โดยในเรื่องของความคล้ายคลึงในแต่ละภูมิภาคก็มีเรื่องบริบททางด้านวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกันอย่างแยกไม่ออก ในบทความนี้จะกล่าวถึงความคล้ายคลึงกันของภาษาและวัฒนธรรมภาคเหนือกับภาคอีสาน

* อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเตอร์น

ภาษาเหนือและภาษาอีสาน

ภาษาเหนือกับภาษาอีสานมีความคล้ายคลึงกันหลายประการ คือ ในเรื่องของเสียงพยัญชนะ บางพยัญชนะเสียงพยัญชนะควบกล้ำ มีหน่วยเสียงวรรณยุกต์เท่ากันคือมี 6 หน่วยเสียง เรื่องความหมายของคำ และคำลงท้าย เป็นต้น (ไพฑูริย์ ดวงจันทร์, 2553) ดังจะได้อธิบายต่อไปนี้

ความคล้ายคลึงของภาษาเหนือกับภาษาอีสานประการแรกที่จะกล่าวถึงคือ มีหน่วยเสียงพยัญชนะทั้งหมด 20 หน่วยเสียง (วิไลศักดิ์ กิ่งคำ, 2544, 38) คือ

/ k /

/ kh /

/ ? /

/ c /

/ n. /

/ d /

/ t /

/ th /

/ n /

/ b /

/ p /

/ ph /

/ f /

/ m /

/ y /

/ l /

/ w /

/ s /

/ h /

/ ? /

สังเกตได้ว่า ภาษาเหนือและภาษาอีสานไม่มีเสียง ข. และ ร. เมื่อจะพูดคำว่า “ช้าง” ภาษาเหนือจะออกเสียงว่า “จ้าง” ภาษาอีสานจะออกเสียงว่า “ซ้าง” เมื่อพูดคำว่า “รัก” ภาษาเหนือและภาษาอีสานจะออกเสียงว่า “ฮัก” เมื่อพูดคำว่า “โรง” ภาษาเหนือกับอีสานจะออกเสียงเหมือนกันคือ “โฮง” เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีความคล้ายคลึงเรื่องเสียงพยัญชนะควบกล้ำภาษาอีสานและภาษาเหนือโดยทั่วไปคือจำนวนคำศัพท์ที่เกิดกับพยัญชนะควบกล้ำมีจำนวนน้อยมากและหน่วยเสียงพยัญชนะควบกล้ำเกิดเฉพาะต้นคำเท่านั้น (วิไลศักดิ์ กิ่งคำ, 2544, 57) จึงออกเสียงคำว่า “กลัว” เป็น “กั้ว” หรือ “ปลา” เป็น “ป้า” หรือ “แก้ง” เป็นต้น

อีกประการหนึ่งมีความคล้ายคลึงกันเรื่องเสียงวรรณยุกต์ จำนวนหน่วยเสียงวรรณยุกต์ของภาษาเหนือกับอีสานมีจำนวน 6 หน่วยเสียงเหมือนกัน (ไพบุลย์ ดวงจันทร์, 2553, 60) ดังนี้

1. หน่วยเสียงวรรณยุกต์ต่ำ-ตก
2. หน่วยเสียงวรรณยุกต์กลาง-ระดับ
3. หน่วยเสียงวรรณยุกต์สูง-ตก
4. หน่วยเสียงวรรณยุกต์สูง-ขึ้น
5. หน่วยเสียงวรรณยุกต์ต่ำ-ขึ้น
6. หน่วยเสียงวรรณยุกต์สูง-ตก

โดยคำบางคำความหมายเหมือนกันแต่มีความแตกต่างทางด้านวรรณยุกต์เพียงเล็กน้อยซึ่งถือว่าไม่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง เช่น คำว่า “คิด” ภาคอีสานออกเสียง เป็น “กิด” ส่วนภาคเหนือออกเสียงเป็น “กึด”

อนึ่งความคล้ายคลึงกันเรื่องคำ คำบางคำในภาษาเหนือกับภาษาอีสานจะมีความหมายเหมือนกัน แต่ขณะที่คำเดียวกันในภาษาเหนือกับอีสานจะมีความหมายแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับภาษากลางกับภาษาใต้ เช่น

แพ๊	ภาษากรุงเทพฯ	หมายถึง	สู้ไม่ได้
	ภาษาเหนือและภาษาอีสาน	หมายถึง	ชนะ เช่น แพ้เขามา (ชนะเขามา)

นอกจากนี้ แม้แต่คำลงท้ายหรือที่เรียกกันว่า “หางเสียง” ของผู้หญิง คำว่า “เจ้า” คนเหนือกับคนอีสานก็พูดเหมือนกัน เช่น “ไปตั้งไฉมาเจ้า” “ไปไสมาเจ้า” ซึ่งแสดงถึงภาษาที่อ่อนน้อมถ่อมตนระหว่างการสนทนากับผู้อื่น ขณะเดียวกันก็เป็นการให้เกียรติและแสดงถึงการเคารพนับถือแก่ผู้ที่สนทนาด้วย

จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นภาษาเหนือหรือภาษาอีสานล้วนมีเสน่ห์และมีความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้น คนเหนือและคนอีสานสามารถสื่อสารกันเข้าใจได้ทันที เนื่องด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นคือทั้งสองภาษามีความคล้ายคลึงและมีความใกล้เคียงทางด้านเสียงพยัญชนะ เสียงความกล้ำ เสียงวรรณยุกต์ ตลอดจนถึงความหมายของคำที่ใช้ร่วมกันจนเกือบจะเป็นภาษาที่ภาษาน้อง ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ ดังนั้นจึงไม่แปลกที่วงสนทนาระหว่างคนเหนือกับคนอีสานจึงไม่ต้องมาแปลความ ถอดความ หรือตีความภาษาอีกทอดหนึ่ง

นอกจากความคล้ายคลึงทางด้านภาษาแล้ว ภาคเหนือกับภาคอีสานยังมีความคล้ายคลึงทางด้านวัฒนธรรม ประเพณีอีกด้วย อาทิ พิธี “สู่ขวัญ” ของภาคเหนือกับพิธี “สู่ขวัญ” ของภาคอีสาน

“สู่ขวัญ” เป็นการเรียกทำพิธีเรียกขวัญ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้รับทำพิธี และเป็นคำนิยามเรียกพิธีเชิญขวัญในปัจจุบัน (สาร สาระทัศนันทน์, 2540, 2) แต่คำว่า “สู่ขวัญ” ตามความหมายเดิมเข้าใจว่าคงหมายถึงการเรียกขวัญหรือเชิญขวัญกับผู้มีขวัญปกติ ไม่เจ็บป่วยไข้อะไร แต่ทำพิธีเพื่อเป็นการส่งเสริมเพิ่มเติมสิ่งที่เป็มงคลให้เกิดแก่ผู้รับการสู่ขวัญยิ่งขึ้น คือ คนปกติขวัญดีอยู่แล้ว แต่ทำเพื่อให้มีความสุขความเจริญก้าวหน้าหรือดั่งยามยิ่ง ๆ ขึ้นอีก เช่น พิธีสู่ขวัญบ่าวสาว สู่ขวัญนาคน สู่ขวัญพระภิกษุสามเณร สู่ขวัญเจ้านาย เป็นต้น

“สุตขวัณ” หรือ “สุตขวัณ” เป็นคำศัพท์เก่าหรือคนสมัยก่อนนิยมเรียก หมายถึง “สวด” (สาร สารัตถ์ศานันท์, 2540, 1) เช่น สมัยก่อนเรียกสวดมนต์ แต่ปัจจุบันเรียก “สวดมนต์” เป็นต้น ตามความหมายของสุตนี้ หากพิจารณาจากวิธีการเรียกขวัณ จะหมายถึง การกล่าวคำเรียกขวัณหรือเชิญขวัณสำหรับคนที่ขวัณหนีออกจากร่าง ดังนั้นการทำพิธีบายศรีสู่ขวัญให้คนป่วยไข้หรือคนที่ประสบอุบัติเหตุขวัณหนีดีฝ่อ มักนิยมเรียกว่า “สุตขวัณ” เช่น สุตขวัณพาสุตขวัณกล่อ ให้คนป่วยหาย เป็นต้น

อนึ่ง คนภาคเหนือและอีสานเชื่อว่า “ขวัณ” คือสิ่งที่เปี่ยมมงคลสถิตอยู่กับชีวิตมนุษย์ สัตว์ พืช รวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้อันเป็นความเชื่อมาแต่ดั้งเดิมของสังคมภาคเหนือและสังคมภาคอีสาน

การสู่ขวัญของคนทั้งสองภูมิภาคจึงใช้ในกรณีที่มีทั้งเหตุดีและเหตุร้ายที่บุคคลได้รับ กล่าวคือ เมื่อได้รับโชคดีเลื่อนยศ สำเร็จการศึกษา หรือกลับจากแดนไกล หรือค้าขายร่ำรวยหรือได้ลูกเกิดใหม่ เป็นต้น ส่วนเหตุร้ายที่ได้รับและผ่านเหตุร้ายมานั้น ก็มีการสู่ขวัญเช่นกัน เช่น สู่ขวัญคนป่วยที่หายไข้ ไปราชการสงครามมา ผ่านเหตุร้ายถึงเลือดตกยางออก

ทางด้านภาษาในบทสุตขวัณของภาคอีสานก็จะใกล้เคียงกับภาคเหนือ ดังนี้

“...ขวัณเจ้าไปอยู่นาแกมหญ้าขวัณเจ้าไปอยู่ป่าชาแกมผี
ขวัณเจ้าไปถึกชื่อลาหนา
ขวัณเจ้าไปลื้อไปถึกคาล้าใหญ่ ก็ให้มาสามื้อนวันนี้
มาเย้อขวัณเอ...”

“...นอนหลับให้เจ้าได้เงินหมื่น นอนตื่นให้เจ้าได้เงินแสน แปะมือมาให้เจ้าได้แก้วมณีโชติ โทะฮ้ายอย่ามาพาน
มารฮ้ายอย่ามาเบียด ให้เจ้าหายเคราะห์หายภัย เคราะห์เจ้าอย่าได้เห็น เชิญเจ้าอย่าได้พ้อ ให้เจ้าหายพยาธิโรค
ให้เจ้ามีศักดิ์นาภาพ ผาแบ่ข้าเค็ดคุกรู้ข้าเทอญ...”

ส่วนภาษาในบทสู่ขวัญของภาคเหนือก็จะมีภาษาใกล้เคียงกับภาคอีสานเช่นกัน ดังนี้

“...เคราะห์พาวายชีไข้ก็หื้อหายไปในวันนี้
เคราะห์ชีไข้ไร่แรงมีก็หื้อตกไปในวันนี้
เคราะห์เป็นลิมหลังไหลมากก็หื้อตกไปในวันนี้
เคราะห์ในนาไร่กล้า เคราะห์ข้างม้าช่างแล่นมาชนก็หื้อตกไปในวันนี้
เคราะห์กังวลด้วยถ้อยเคราะห์ใหญ่่น้อยจักเป็นความก็หื้อตกไปในวันนี้
เคราะห์รุดเดินทางมาตามาต้องเสียเข้าเสียของก็หื้อตกไปในวันนี้...”
“...สรีสรีโชดชัยล้าเลิศ โชคได้แก้วเกิดกับตน ก็ขอหื้อเข้ามาในวันนี้
โชคอันเป็นมหามงคลอันใหญ่ ก็ขอหื้อเข้ามาในวันนี้

โชคทุกซีกย่างไรช่างได้เกิดเป็นดี ก็ขอหื้อเข้ามาในวันนี้
โชคนอนหลับได้เงินคำพอมื่น ก็ขอหื้อเข้ามาในวันนี้
โชคนอนหลับตื่นได้เงินพอแสน ก็ขอหื้อเข้ามาในวันนี้
โชคคบแก่น ไคลคลาคลาดคล้อย ก็ขอหื้อเข้ามาในวันนี้
โชคข้าช้อยเกิดกับตนกับตัว ก็ขอหื้อเข้ามาในวันนี้
โชคชนะผาบ ข้าเล็กสัตถุ หมู่มาร ก็ขอหื้อเข้ามาในวันนี้
โชคคิดอันใดสมดังคำมัก คำผาทะนาคู
เยื้องจุประการก็ขอหื้อเข้ามาในวันนี้ จิมแต่เดอะ...”

อาจกล่าวได้ว่าการ “สุขวัณ” ของภาคเหนือ กับการ “สุตขวัณ” ของภาคอีสาน ต่างมีความเชื่อและลักษณะของพิธีกรรมที่คล้ายกัน เกือบจะทุกคนในช่วงชีวิตในสองภูมิภาคล้วนผ่านการ “สุขวัณ” หรือ “สุตขวัณ” มาแล้วทั้งสิ้น ถึงแม้คนรุ่นหลังจะคลายความเชื่อเกี่ยวกับเรื่อง “ขวัณ” ไปบ้างแต่ผู้ที่ยังคงเชื่อมั่นยึดมั่นในเรื่องดังกล่าวคือผู้อาวุโสประจำบ้านหรือประจำตระกูล จะเป็นผู้นำ เป็นผู้จัดแจงและเป็นผู้จัดการกับพิธีกรรมเกี่ยวกับ “ขวัณ” ตั้งแต่เริ่มกำหนดวันที่จะทำพิธี เตรียมของใช้ตลอดจนถึงอุปกรณ์ ติดต่อหม่อ สุขวัณ ตลอดจนเรียนเชิญญาติพี่น้อง เพื่อนสนิท มิตรสหาย เพื่อนบ้านใกล้เคียงมาร่วมพิธีด้วย คนรุ่นหลังจึงเป็นเพียงผู้ที่อยู่ร่วมพิธีและเป็นผู้ช่วยเหลือเวลาที่ผู้อาวุโสต้องการใช้ ปัจจุบันพิธีสุขวัณหรือพิธี สุตขวัณก็ยังเป็นพิธีที่ดังาม แต่ก็น่าเสียดายหากในอนาคตผู้เฒ่าผู้แก่ล้มหายตายจากไปแล้ว คนรุ่นต่อไปจะยังคงสืบทอดต่อไปอีกหรือไม่

อีกประการหนึ่ง หากย้อนไปในอดีตทั้งภาคเหนือและภาคอีสานมีประเพณีหนึ่งที่สอนให้ชายหญิงประพฤติอยู่ในกรอบของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม โดยภาคเหนือเรียกว่าประเพณี “อู้บ่าวอู้สาว” ส่วนภาคอีสานเรียกว่า “ผญาเกี้ยว” ทั้งสองประเพณีเป็นกรอบป้องกันไม่ให้คู่รักชายหญิงประพฤติผิดในกามอันเป็นเวลาที่สมควร (ทรงศักดิ์ ปรวงค์วัฒนากุล, 2526, 65)

“คำอู้บ่าวอู้สาว” เป็นโวหารรักของหนุ่มสาวชาวล้านนาในอดีต บางทีก็เรียกว่า “คำหยอกสาว” หรือ “คำคำ คำเครือ” ซึ่งเป็นโวหารรักสืบเนื่องมาจากการ “แอ้วสาว” หรือขนบของการเกี้ยวพาราสีของหนุ่มสาวชาวล้านนา เพื่อที่จะใช้เป็นโอกาสในการเลือกคู่ครองที่ถูกใจและตรงกับรสนิยมของตนเอง (อุดม รุ่งเรืองศรี, 2543, 55) ดังตัวอย่างข้างท้าย (เว็บไซต์ล้านนาของคนล้านนา, 2553)

หนุ่ม : ขอนั่งตักนืออยู่สักบิตใจ มอนตาไหลบ่หลังว่าถี้ ผีเจ้าที่บ่หลังว่าสัง สีดาบ่งบ่หลังปิดใจัง
(ขอนั่งสักหน่อย นื่องคงไม่รังเกียจ เทวอารักษ์คงไม่ถือสา คนผิวขางมคมคงจะไม่ผลักที่กระเด็นไปเสีย)

สาว : หมดช้อยล้อยเหมือนกลางวิหาร พ่อร้างบ่พานบ่าวจีบช้อง บ่มีไผไหนจักไผใจช้อง นื่องอยู่คนเดียวว้อมล้า

(ไม่มีคนรักจริง ๆ พ่อร้างพอมายไม่มีมาเกี่ยวช้อง ไม่มีใครที่ไหนผูกใจรักเลย นื่องอยู่คนเดียวก็เหงาเหลือเกิน)

หนุ่ม : อ้ายบ่เชื่อ ไม้ใหญ่หนักหุมมักมีผี คนงามดีช่างมีคนเฝ้า

(ไม่เชื่อหรอก อย่างน้องนี้ก็เหมือนกับไม้ใหญ่มักจะมีผีมาอยู่ประจำ มีคนมาเฝ้าป้องกัน)

สาว : ไม้ใหญ่แท้ต่างในมันกลวง ช้ำดวงจี่ในใช้การบ่ได้

(ไม้ใหญ่ก็จริง แต่ข้างในมันกลวง มีหน้าช้ำยังมีแมลงเจาะไซ้ ไม่มีประโยชน์อะไร)

หนุ่ม : มีแล้วว่บ่มี ล่ายผีก็บ่ฟัง ล่ายคนดำบ่ฟัง อย่างอ้ายก็บ่เชื่อ

(มีคนรักแล้วว่าไม่มี ลวงผี ๆ ก็ไม่ฟัง มาลวงคนดำ ๆ อย่างพี่ก็ไม่เชื่อ)

สาว : หมดช้อยล้อย เหมือนอ้อยกลางกอ หากาบงอ กาบช้อนบ่ได้

(ไม่มีคนหมายปองจริง ๆ เหมือนกับอ้อยที่ไม่มีกาบงอกาบช้อน)

หนุ่ม : มีแล้วว่บ่มี เอาไปลื้อไว้ปากูก เอาไปชุกไว้ปากา เป็นการรุกขเทวดาไปแอ่วเซาะหาน้ำ

(มีแล้วบอกว่าไม่มี เอาไปช้อนไว้ในสวนหลังบ้าน เตือดร้อนจะต้องออกไปตามหานะ)

สาว : ข้าเจ้าผางร้ายร่างเหมือนผีโขน อยู่เป็นคนโทนไฟบ่เฝ้า วันนี้เป็นบุญแห่งตัวน้องหน้า จุงพาเอาไฟไ้

(ตัวน้องรูปชั่วเหมือนกับผีตาโขน อยู่เป็นโสดไม่มีใครสนใจหรอก วันนี้เป็นบุญของน้องที่ชักพาพี่มาหาได้)

“ผญา” คือ สำนวนพูดของชาวอีสานที่เป็นคำคม แง่คิดคติหรือสุภาษิต ประกอบด้วยถ้อยคำที่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบ หลักแหลมลึกซึ้ง ใช้กล่าวในโอกาสต่างๆ กัน (ประเทือง คล้ายสุบรรณ, 2528, 73) ส่วนคำว่า “ผญาเกี่ยว” คือ ผญาที่กล่าวเกี่ยวพราสดีต่อกันระหว่างหนุ่มสาวในโอกาสพิเศษ ผญาชนิดนี้บางครั้งเรียก ผญาเครือ (จารุวรรณ ธรรมวัตร, 2521, 5) ดังตัวอย่างข้างท้าย (สมปอง จันคง, 2553)

ชาย : สัจจาผู้ชายนี้อินหนักหมื่น ถ่มใส่น้ำจมหมิงแม่นบ่ฟู

(คำพูดของชายหนักแน่นมั่นคง)

ชาย : ชายตัวน้อง ให้ชายตายเป็นควายบักเลเผ่า ไถนาอยู่กุ่ม ๆ

(ถ้าพี่โกหกขอให้ชายตายเป็นควายแก่ ๆ ไถนาอยู่ตลอดไป)

ชาย : คับบ่แม่นอ้ายบ่ยิง คับบ่จริงอ้ายบ่เว้า คับบ่เอาอ้ายบ่ว่า บ่แม่นท่าอ้ายบ่ไล่ควายลงดอกนา

(พี่เป็นคนพูดจริงทำจริง)

ชาย : ปากว่าจั่งได้ใจว่าจั่งซ้น ปากว่าแล้วมายม้างออกบ่เป็น

(พี่เป็นคนพูดจริงทำจริง)

ชาย : สาวตัวอ้าย ให้สาวตายเป็นลิงอีต่าง เต๋อ

(ถ้าน้องโกหกพี่ให้น้องตายเป็นลิงอีต่าง)

หญิง : น้องสิเอาแท้ ๆ ให้พ่อแม่มาขอ หามือสันวันดี กล่าวอมเอน้อง

(น้องตกลงใจจะแต่งงานกับพี่ ขอให้ญาติผู้ใหญ่มาสู่ขอ)

ทั้งสองประเพณีมีลักษณะคล้ายกันโดยแสดงถึงไหวพริบปฏิภาณในการพูดโต้ตอบกันระหว่างหนุ่มสาว ถือเป็นมุขปาฐะที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตในการครองเรือนของชาวเหนือกับอีสาน ชายหนุ่มหญิงสาวจะเอาใจใส่ต่อการฝึกฝน จดจำ และเสริมสร้างปฏิภาณโวหารอยู่เสมอ เพื่อนำคำมาใช้ในการเลือกคู่ครองให้ตรงกับความต้องการของตนเอง เมื่อทั้งสองฝ่ายต่างได้กล่าวคำโต้ตอบซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความคุ้นเคยและความเข้าใจในนิสัยใจคอของกันและกัน จนนำไปสู่การตัดสินใจในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันต่อไป

หากมองในด้านการจัดระเบียบของสังคมถือได้ว่าทั้งสังคมภาคเหนือและสังคมอีสานต่างมีขนบธรรมเนียมปฏิบัติระหว่างชายหนุ่มหญิงสาวซึ่งอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่และอยู่ในกรอบประเพณีตามคติท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด (ศรีสุตา เอื้อนครินทร์, 2520, 53) ขณะที่วัฒนธรรมความเชื่อเรื่องผีก็ได้เข้ามามีส่วนในการจัดระเบียบของหนุ่มสาว กล่าวคือชาวเหนือกับชาวอีสานต่างมีความเชื่อเรื่องการ “ผีผี” หากหนุ่มสาวบ้านใดสัมผัสล่วงเกินกันจะทำให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วไม่พอใจหรือโกรธ อันจะนำมาซึ่งความหายนะของผู้ที่มีชีวิต เช่น ผู้อาวโสที่มีชีวิตอยู่อาจเจ็บไข้ได้ป่วย หรืออาจเกิดอุบัติเหตุอย่างไม่คาดฝัน หรือร้ายแรงจนกระทั่งเสียชีวิต ด้วยกุศโลบายดังกล่าวจึงเป็นกรอบให้กับหนุ่มสาวไม่กล้าล่วงเกินกัน (เว็บไซต์ล้านนาของคนล้านนา, 2553)

ภาคเหนือกับภาคอีสานมีบริบททางด้านวัฒนธรรมที่คล้าย ๆ กันซึ่งส่งผลต่อบริบททางด้านภาษาที่ใกล้เคียงกัน จนกลายเป็นวัฒนธรรมพื้น้องที่พบเห็นหรือสัมผัสได้เด่นชัด อนึ่งประเพณีตลอดจนพิธีกรรมที่มีพื้นฐานมาจากความเชื่อเดียวกันย่อมนำไปสู่สิ่งที่ตกทอดที่เรียกว่าภาษา ซึ่งภาษาของชนทั้งสองถิ่นก็ใช้ภาษาอื่นใกล้เคียงกลายเป็นภาษาพื้น้องที่ใช้ร่วมกันได้โดยไม่เคอะเขิน หากเรายังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามก็เท่ากับเรารักษาภาษาอันดีงามของเรา วัฒนธรรมเจริญภาษาก็เจริญ “แม่ன்பู่เจ้า”

บทสรุป

ภาคเหนือกับภาคอีสานเป็นภูมิภาคที่มีความใกล้เคียงและคล้ายคลึงกันในด้านของภาษาและทางด้านวัฒนธรรมอันนำมาสู่ภาษาและวัฒนธรรมร่วมกัน ทางด้านภาษาที่มีความคล้ายคลึงกันคือ มีหน่วยเสียงพยัญชนะทั้งหมด 20 หน่วยเสียง และมีหน่วยเสียงวรรณยุกต์จำนวน 6 หน่วยเสียงเหมือนกันและ เสียงพยัญชนะควบกล้ำของ ภาษาอีสานและภาษาเหนือโดยทั่วไปคือมีจำนวนคำศัพท์ที่เกิดกับพยัญชนะควบกล้ำมีจำนวนน้อยมากและหน่วยเสียงพยัญชนะควบกล้ำเกิดเฉพาะต้นคำเท่านั้นนอกจากนี้ทางด้านวัฒนธรรมประเพณีก็มีความคล้ายคลึงกันคือพิธีสู่ขวัญหรือพิธีสู่ขวัญ โดยคนทั้งสองภูมิภาคให้ความสำคัญเรื่องขวัญเพื่อเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิต นอกจากนี้ยังมีประเพณีเกี่ยวกับการเกี้ยวพาราสีกันของหนุ่มสาวโดยภาคเหนือเรียกว่า “ประเพณีอู้บ่าวอู้สาว” ส่วนภาคอีสานเรียกว่า “ผญาเกี้ยว” ซึ่งประเพณีดังกล่าวเป็นกรอบป้องกันความประพฤติของหนุ่มสาวไม่ให้ออกนอกถิ่นนอกทาง ถือเป็นภูมิปัญญาของ บรรพบุรุษที่ได้จัดระเบียบการใช้ชีวิตของหนุ่มสาวโดยมีสังคมเป็นผู้จับตามอง อย่างไรก็ตามความคล้ายคลึงกันทางด้านของภาษาและวัฒนธรรมจะนำไปสู่ภาษาพื้น้องและวัฒนธรรมพื้น้องอันควรค่าแก่การศึกษาของชนรุ่นหลังให้หันมาสำนึกรักบ้านเกิดต่อไป

เอกสารอ้างอิง

- จารุวรรณธรรมวัตร. (2521). **ลักษณะวรรณกรรมอีสาน**. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม.
- ประเทือง คล้ายสุบรรณ. (2528). **ร้อยกรองท้องถิ่น**. กรุงเทพฯ: สุทธิสารการพิมพ์.
- ทิตติธิดา นาคเกษม. (2550). **ไทยศึกษา**. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
- ทรงศักดิ์ ปรารงค์วัฒนกุล. (2526). **การศึกษาเปรียบเทียบคำอุ้บวู้สาวลำนนาและผญาเกี้ยวอีสาน**. กรุงเทพฯ: ทบวงมหาวิทยาลัย.
- ไพบูลย์ ดวงจันทร์. (2553). **ภูมิปัญญาในภาษา**. สืบค้นเมื่อ วันที่ 25 มิถุนายน 2553, จาก <http://thaiqa.swu.ac.th/wp/?p=398>
- มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์. (2542). **สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ เล่ม 14**.
- มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์. (2542). **สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ เล่ม 15**.
- วิไลศักดิ์ กิ่งคำ. (2544). **ภาษาไทยถิ่น**. กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- เว็บไซต์ลำนนาของคนลำนนา. (2553). **วรรณกรรมมุขปาฐะลำนนา**. สืบค้นเมื่อ วันที่ 25 มิถุนายน 2553 จาก, <http://rrr.sri.cmu.ac.th/elanna47/public-htm/lang/lang44.html>
- ศรีสุตา เอื้อนครินทร์. (2520). **วรรณกรรมพื้นบ้านผู้ไทย ตำบลเรณู จังหวัดนครพนม**. ปริญญานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
- สาร สาระทัศนันทน์. (2540). **พิธีสู่ขวัญและคำสู่ขวัญโบราณอีสาน**. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
- สมปอง จันคง. (2553). **ผญาเกี้ยว**. สืบค้นเมื่อ วันที่ 25 มิถุนายน 2553 จาก, <http://www.kroobannok.com/blog/15593>
- อุดม รุ่งเรืองศรี. (2543). **วรรณกรรมลำนนา**. กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.