

การสืบทอดดนตรีพิธีกรรมชาวเล: กลุ่มอุรักลาโว้ย
Coninuity of Sea Gypsies Ceremonial Music:
Urak Lawoi Group

เรวดี อึ้งโพธิ์

งานวิจัยฉบับนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรวดี อังโพธิ์. (๒๕๕๖). การสืบทอดดนตรีพิธีกรรมชาวเล: กลุ่มอุรักลาไวย์
งานวิจัย ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่)

การวิจัยเรื่องการสืบทอดดนตรีพิธีกรรมชาวเล: กลุ่มอุรักลาไวย์ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิถีการสืบทอด การเชื่อมโยงของดนตรีชาวเลกลุ่มอุรักลาไวย์ในหมู่เกาะต่าง ๆ
และการเปลี่ยนแปลงของดนตรีกลุ่มอุรักลาไวย์ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา ผลการวิจัยพบว่า

๑. การสืบทอดดนตรีของชาวอุรักลาไวย์ยังคงรูปแบบเดิมเหมือนที่บรรพบุรุษได้กระทำมา คือ การ
สืบทอดแบบมุขปาฐะ (Oral Tradition) และสืบเนื่องจากภาษาของชาวอุรักลาไวย์ไม่มีภาษา
เขียน ทำให้ไม่มีการจดบันทึกใด ๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรมของตนเองรวมถึงเรื่องของดนตรีด้วย
๒. ดนตรีชาวอุรักลาไวย์ในประเทศไทยมีลักษณะทางกายภาพใกล้เคียงกับดนตรีร้องเงี้ยวของชาไต
และร้องเงี้ยวของชาวมลายู ท่วงทำนองที่ใช้มีทั้งที่เป็นลักษณะเฉพาะและที่มีลักษณะร่วมกับ
ร้องเงี้ยวชาไตและชาวมลายู ท่วงทำนองอาจมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะการบอก
เล่าของแต่ละที่และตามธรรมชาติของการสืบทอดแบบมุขปาฐะ อย่างไรก็ตามดนตรีชาวอุรักลา
ไวย์ในเกาะต่าง ๆ ที่ชาวอุรักลาไวย์อาศัยอยู่มีความเกี่ยวข้องกันเนื่องจากมีบรรพบุรุษร่วมกัน
และในปัจจุบันยังคงมีรู้จักเครือญาติของตนที่กระจายไปอยู่ในแต่ละเกาะ
๓. นักดนตรีดำเนินทำนองเพลงร้องเงี้ยวในปัจจุบัน (ไวโอลิน) มีเพียง ๓ ท่านเท่านั้น คือนายรา
หมาน ทะเลเล็ก เกาะบุโหลน จังหวัดสตูล นายมะหวิ ทะเลเล็ก เกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่
และนายหริ พองสายธาร หาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ต
๔. ดนตรีประกอบมวยกาหยก ของชาวอุรักลาไวย์เป็นดนตรีที่ไม่ค่อยมีคนรู้จัก และในปัจจุบันไม่มี
มวยกาหยกปรากฏในเกาะต่าง ๆ ที่ชาวอุรักลาไวย์อาศัยอยู่นอกจากที่หาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ต
โดยมีเครื่องดนตรีหลักคือปี่กาหยก คนเป่าปี่กาหยกคนสุดท้ายคือ นายสน บางจาก ซึ่งเสียชีวิต
แล้วและปีเลาสุดท้ายของนายสน ซึ่งทำโดยชาวอุรักลาไวย์ถูกนำไปฝังร่วมกับเจ้าของแล้ว
ปัจจุบันผู้วิจัยได้จ้างทำปี่กาหยกให้ชาวอุรักลาไวย์เพื่อหาผู้สืบทอดต่อไป ๑ เล่า
๕. ปี่ชวาและปี่กาหยกมีความแตกต่างกันโดยรูปร่าง โดยเฉพาะจำนวนรูนิ้ว เปิด-ปิด แต่ลักษณะ
ของเสียงที่ได้ไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากนัก อาจมีความแตกต่างกันบ้างตามลักษณะงาน
ฝีมือของชาวอุรักลาไวย์ที่ประดิษฐ์ขึ้นเองโดยไม่มีเรื่องทฤษฎีมาเกี่ยวข้อง และอาศัยความรู้ที่
ตกทอดต่อกันมารุ่นต่อรุ่น
๖. ดนตรีชาวอุรักลาไวย์ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องขององค์ประกอบทาง
ดนตรี แต่มีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม/บทบาทการใช้ดนตรีที่มีการเปลี่ยนจากดนตรีเพื่อ
พิธีกรรมอย่างเดียวเป็นดนตรีเพื่อการแสดงและเพื่อการท่องเที่ยวมากขึ้น นักดนตรีดำเนิน
ทำนองมีจำนวนน้อยลง และชาวอุรักลาไวย์รุ่นใหม่เริ่มมีความสนใจในการประกอบอาชีพอื่น ๆ
ตามกระแสใหม่ของสังคมส่งผลให้มีความสนใจด้านวัฒนธรรมดนตรีน้อยลง นักดนตรีชาวอุรัก
ลาไวย์ปัจจุบันจึงมักเป็นวัยกลางคนถึงวัยชรา

Continuity of Sea Gypsies Ceremonial Music: Urak Lawoi Group

The research of Continuity of Sea Gypsies Ceremonial Music: Urak Lawoi Group considered as qualitative research. Research objectives were to study the path of inheritance, links of Urak Lawoi musicians among islands, and to study the variation of Urak Lawoi's music in the last 10 years. The research found as follows:

1. The musical heritage of the Urak Lawoi remains original form as the ancestors has done, which is oral tradition. Since the language of the Urak Lawoi has no written language, Causes no record regarding their culture include their music.
2. Urak Lawoi's music in Thailand has physical characteristics similar to Ronggeng music of the southerners and Ronggeng of Malaysian. Melody has both unique and common resemble between Ronggeng music of the southerners and Ronggeng of Malaysian. Melody may be altered based on telling that particular area and the nature of the oral tradition inheritance. However, Urak Lawoi's music in islands which inhabited by Urak Lawoi, are all related since the common ancestor. Currently there is still a relative known to their spread in each island.
3. Recently, there are only 3 musicians who can play the Ronggeng song, which are 1) Mr. Rahman Talayluek, lived in Bulon Island, Satun Province, 2) Mr. Ma-whee Talayluek, lived in Lanta Yai Island, Krabi Province, and 3) Mr. Hri Fongsaitarn, lived in Rawai Beach, Phuket Province.
4. The music of Gayok boxing which belong to the Urak Lawoi, people rarely recognize. Currently the Gayok boxing of Urak lawoi appeared only in Rawai Beach, Phuket province. The main instrument is Pi Gayok (a kind of oboe). The last Pi Gayok musician was Mr. Son Bangjak who is passed away and his Pi was buried with him. The researcher has hired craftsman to made a Pi Gayok and give it to the Urak Lawoi to find the successors music culture.
5. Pi Chawa and Pi Gayok have different shapes. In particular, the number of finger holes, the open - closed. But the sound is not much different. May have some different according to the crafts of artisans. Urak Lawoi invents Pi Gayok by themselves without any theory. They only have knowledge that passed on from generation to generation.
6. Urak Lawoi's music in the last 10 years has no changed in music's composition but the culture and the role of music have changed, from only ritual music to be more performance and tourism. Number of the musicians has been decreased and the new Urak Lawoi begins to have more interest in other career, result in less attention to music cultural. Therefore, most of Urak Lawoi's musicians are in the middle age and at old age.

คำนำ

งานวิจัยฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการสืบทอด การเชื่อมโยงของคนตรีชาวเลกลุ่มอุรักลาไวย์หมู่เกาะต่าง ๆ เพื่อให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการรวบรวมให้เห็นถึงวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีและการแสดงนี้ผู้วิจัยคงหวังผลต่อเนื่องให้เกิดการนำผลหรือข้อมูลของงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวอุรักลาไวย์ในหมู่เกาะต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านดนตรีต่อไป

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณคณะศิลปศาสตร์ที่ได้สนับสนุนทุนในการวิจัย ขอพระคุณผู้กรุณาให้ข้อมูลในการศึกษา ทั้งจากนักวิชาการ ศิลปินพื้นบ้านชาวอุรักลาไวย์ทุกเกาะที่ให้การต้อนรับอย่างเป็นมิตร เสียสละเวลาให้สัมภาษณ์ และถ่ายทอดประสบการณ์ ความเข้าใจ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในงานวิจัยครั้งนี้

เรวดี อึ้งโพธิ์

ผู้วิจัย

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ข
คำนำ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญภาพ	ฉ
สารบัญตาราง	ช
บทที่ ๑ บทนำ	
- ที่มาและความสำคัญของปัญหา	๑
- วัตถุประสงค์	๔
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	๔
- วิธีวิจัย	๔
- ขอบเขตในงานวิจัย	๕
- สถานที่ทำการวิจัย	๖
- ระยะเวลาและแผนการดำเนินงาน	๖
- กรอบแนวคิดการวิจัย	๗
- ข้อตกลงเบื้องต้น	๘
- นิยามศัพท์เฉพาะ	๘
บทที่ ๒ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	
- ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตชาวเลกลุ่มอุรักลาไวย์	๑๐
- วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับดนตรีและการแสดงกลุ่มอุรักลาไวย์	๑๑
- แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม	๑๒
- งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	๑๕
บทที่ ๓ วิธีวิจัย	
- กลุ่มประชากร	๑๘
- การศึกษาค้นคว้า	๑๘
- วิธีดำเนินการ	๑๙
- เครื่องมือที่ใช้	๒๐
- การเก็บรวบรวมข้อมูล	๒๐
- การวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมสรุปและอภิปรายผล	๒๑

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๔ วิธีการสืบทอดดนตรีชาวอุรักลาโว้ย	
- ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับอุรักลาโว้ยในปัจจุบัน	๒๒
- ดนตรีอุรักลาโว้ยในปัจจุบัน	๒๖
- ดนตรีประกอบพิธีกรรมของชาวอุรักลาโว้ยในจังหวัดสตูล	๓๓
- ดนตรีประกอบพิธีกรรมของชาวอุรักลาโว้ยในจังหวัดตรัง	๓๕
- ดนตรีประกอบพิธีกรรมของชาวอุรักลาโว้ยในจังหวัดกระบี่	๓๖
- ดนตรีประกอบพิธีกรรมของชาวอุรักลาโว้ยในจังหวัดภูเก็ต	๓๘
- ปี่กาหยก เครื่องดนตรีประกอบศิลปะการต่อสู้ของชาวอุรักลาโว้ย	๔๐
- การสืบทอดและการเชื่อมโยงทางดนตรีชาวเลกลุ่มอุรักลาโว้ยในหมู่เกาะต่าง ๆ	๕๙
บทที่ ๕ การเปลี่ยนแปลงของดนตรีกลุ่มอุรักลาโว้ย	
- การเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมการใช้ดนตรี	๖๗
- การเปลี่ยนแปลงด้านองค์ประกอบวงดนตรี	๖๙
- การเปลี่ยนแปลงด้านดนตรี	๗๔
- การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ดนตรีและการแสดง	๘๕
บทที่ ๖ สรุปและอภิปรายผล	๘๗
ภาคผนวก	๙๗
บรรณานุกรม	๑๑๑

สารบัญภาพ

ภาพประกอบที่	หน้า
๑ เส้นทางการเดินทางของชาวอุรักลาไวย์จากบันทึกต่าง ๆ	๒
๒ พิธีลอยเรือและศิลปะการต่อสู้มวยกาหยกของชาวอุรักลาไวย์	๒๒
๓ แผนที่แสดงที่อยู่และพื้นที่ทางจิตวิญญาณของชาวอุรักลาไวย์ในเกาะลันตาใหญ่ จ. กระบี่	๒๕
๔ รูปกลองทนต์ที่ถูกใช้บรรเลงในงานพิธีลอยเรือ เกาะลันตา จ.กระบี่	๒๗
๕ รูปกลองรำมะนาที่ชาวอุรักลาไวย์กำลังเตรียมเพื่อใช้ในงานพิธีลอยเรือ เกาะลันตา จ.กระบี่	๒๘
๖ ซอของชาวอุรักลาไวย์	๒๙
๗ เครื่องประกอบจังหวะ “ฉิ่ง กรับและฉาบ”	๓๑
๘ เครื่องประกอบจังหวะ “โหม่ง”	๓๒
๙ นายราหมาน ทะเลเล็ก นายซอ (คนสีไวโอลิน) ชาวเกาะบูโหลนเล	๓๔
๑๐ กลุ่มนักแสดงดนตรีร้องเงิงของเกาะลันง จังหวัดตรัง	๓๕
๑๑ นายมะหรี ทะเลเล็ก ช่างซอ (คนสีไวโอลิน) แห่งหมู่บ้านสังกาอู เกาะลันตาใหญ่	๓๗
๑๒ นายหรี ฟองสายธาร ช่างซอ (คนสีไวโอลิน) หาดราไวย์ เกาะภูเก็ต และแม่จิว ประโม่งกิจ แม่เพลงและหัวหน้าคณะร้องเงิง บ้านแหลมตุ๊กแก	๓๘
๑๓ รูปแสดงขนาดปีกาหยกของนายสน บางจาก	๔๓
๑๔ รูปทางกระเบน เครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการทำปีกาหยก	๔๔
๑๕ ภาพแสดงการวางนิ้วเพื่อไล่ระดับเสียง	๔๕
๑๖ นายสนแสดงท่าการจับปีกาหยก	๔๖
๑๗ สองนักดนตรีอุรักลาไวย์แห่งภูเก็ต นายหรี ฟองสายธาร และ นายสน บางจาก	๔๗
๑๘ ฤกษ์ปีกาหยก ซึ่งถือเป็นสมบัติรักและสมบัติล้ำค่าของนายสน บางจาก	๔๗
๑๙ การวัดขนาดรูปีกาหยกสำหรับปีกาหยกเลาใหม่	๔๘
๒๐ ปีกาหยกต้นแบบ (ซ้าย) และปีกาหยกที่ผลิตขึ้นใหม่ (ขวา)	๔๘
๒๑ แผนภาพแสดงการกดนิ้วเปรียบเทียบระหว่างปีกาหยกและปีชวา	๕๐
๒๒ ภาพร่างปีทั้ง ๓ ชนิด	๕๒
๒๓ ปีกาหยกและปีชวา	๕๔
๒๔ ลี้นปีกาหยกและลี้นปีชวา	๕๕
๒๕ รูปเปรียบเทียบระหว่างปีกาหยกและปีชวา	๕๗
๒๖ ตัวอย่างโน้ตที่ใช้ประกอบมวยกาหยก	๕๘
๒๗ แผนภาพแสดงการเดินทางของชาวอุรักลาไวย์จากรัฐอาเจะห์ถึงเมืองไทย	๖๐
๒๘ แผนที่แสดงหมู่เกาะต่าง ๆ ที่ชาวอุรักลาไวย์อาศัยอยู่ในปัจจุบัน	๖๑
๒๙ ศาลโตะฆีร์ก่อนบูรณะ ศาลโตะฆีร์ที่ทำการบูรณะเมื่อ ๒๕๕๕ ป้ายประวัติโตะฆีร์ในบริเวณศาลหรือสุสานโตะฆีร์	๖๒

ภาพประกอบที่	หน้า
๓๐ การร่ายรอบเรือไม้ระกำในเวลากลางคืนก่อนนำเรือไปลอย	๖๘
๓๑ วงดนตรีร้องเงี้ยวชาวอุรักลาโว้ย	๖๙
๓๒ การแต่งกายชุดร้องเงี้ยวของชาวอุรักลาโว้ยในเกาะต่าง ๆ	๗๑
- เกาะหลีเป๊ะ	
- ร้องเงี้ยวแม่จั่ว จ.ภูเก็ต	
- เกาะบูโหลน	
- เกาะลันตา	
๓๓ วงรำมะนาชาวอุรักลาโว้ยในพิธีลอยเรือ	๗๒
๓๔ วงประกอบมวยกาหยก	๗๓
๓๕ ทำนองเพลงลาซูดวอในแต่ละเกาะ	๗๘
๓๖ ทำนองลาซูดวอ (เกาะบูโหลน) พร้อมสัญลักษณ์เพื่อเปรียบเทียบ	๗๙
๓๗ ลาซูดวอ (เกาะลันตา) พร้อมสัญลักษณ์เพื่อเปรียบเทียบ	๗๙
๓๘ ตัวอย่างการเปรียบเทียบการใช้เสียงซำซุดที่ ๑	๘๓
๓๙ ตัวอย่างการเปรียบเทียบการใช้เสียงซำซุดที่ ๒	๘๔
๔๐ การแต่งกายรำวงที่สอดแทรกอยู่ในการแสดงร้องเงี้ยวชาวเล	๘๖

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
๑	ตารางแสดงเสียงการปรับตั้งเสียงสายไวโอลินในแต่ละเกาะ
๒	ตารางแสดงเสียงปีกาหยก
๓	ตารางเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของปีชวาและปีกาหยก
๔	ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหน้าที่ของดนตรีแบบเดิมและดนตรีในปัจจุบัน
๕	ตารางเปรียบเทียบเพลงไหว้ครูรองเง็งของชาวอุรักลาไวย์
๖	ตารางสรุปภาพรวมการดนตรี-การแสดง

คณะศิลปศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

บทที่ ๑ ชาวอูรักลาโว้ย

ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนในสังคม วัฒนธรรมทางดนตรีมีการสืบทอดและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้ดนตรีในการประกอบพิธีกรรม ซึ่งแต่ละสังคมย่อมมีการใช้ดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ กันตามแบบฉบับของวัฒนธรรมและความเชื่อของสังคมนั้น ๆ ดนตรีถือเป็นส่วนประกอบสำคัญอย่างหนึ่งของพิธีกรรม ดนตรีมีส่วนในการสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้กับพิธีกรรม ความรื่นเริงและส่งผลทางจิตใจให้กับผู้ร่วมพิธีกรรม

ดนตรีและพิธีกรรมจึงมีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงควบคู่ไปกับสังคม การใช้ดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรม ความเชื่อ วิถีชีวิตและรูปแบบทางสังคมหรือชุมชนนั้น ๆ

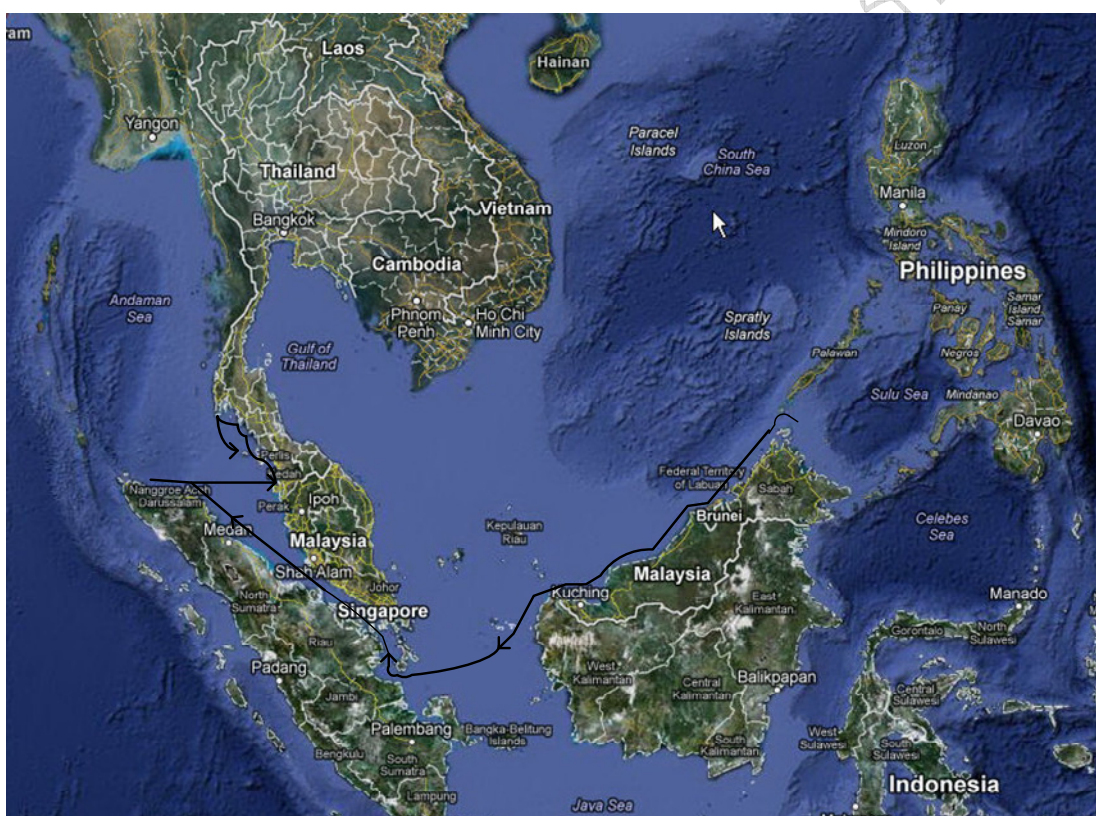
ชาวเลซึ่งถือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งของคนไทยในภาคใต้ ชาวเลมีการเดินทางย้ายถิ่นอยู่เสมอเพื่อการดำรงอยู่ของชีวิตประจำวันโดยอาศัยทะเลเป็นแหล่งทำมาหากิน การย้ายถิ่นของชาวเลยึดเอาเงื่อนไขทางธรรมชาติเป็นข้อกำหนดประกอบการตัดสินใจในการย้ายถิ่น เช่น ฤดูกาลหรือสภาพแวดล้อมทางภูมิประเทศ หากเกิดสภาพการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่ไม่เหมาะกับการอยู่อาศัย ชาวเลจะย้ายถิ่นไปอยู่ที่อื่นชั่วคราวเพื่อให้ธรรมชาติได้ปรับตัว ดังนั้นวิถีการเดินทางหรือการดำรงอยู่ของชาวเลดั้งเดิมถือว่าเป็นวิถีชีวิตที่ดำเนินไปร่วมกับธรรมชาติและไม่ทำลายธรรมชาติ และด้วยประสบการณ์ในการเดินทางอย่างยาวนานผ่านการเรียนรู้ให้อยู่คู่ธรรมชาติผ่านประสบการณ์เกิดเป็นภูมิปัญญาและวัฒนธรรมประจำกลุ่มที่สะท้อนให้เห็นความสอดคล้องระหว่างธรรมชาติกับวิถีการดำเนินชีวิตของชาวเล เช่น การดูกระแสน้ำ การจับสัตว์ทะเลด้วยมือเปล่าหรืออุปกรณ์พื้นบ้าน การดูแลฤดูกาลและแหล่งสัตว์น้ำที่ชุกชุม การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับทะเล การไม่ทำลายธรรมชาติด้วยองค์ความรู้ที่ต้องอยู่กับธรรมชาติอย่างปลอดภัยและยั่งยืน ด้วยความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางทะเลทำให้ชาวเลเคารพธรรมชาติและจับสัตว์น้ำแต่พอดี

การเดินทางย้ายถิ่นของชาวเลที่เดินทางตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยังเป็นปริศนาในการหาต้นกำเนิดที่แท้จริงของชาวเล เหมือนคำถามที่ว่า “ไต่กับไขอะไรเกิดก่อนกัน” ชาวเลเป็นที่รู้จักกันในนาม “ยิปซีทะเล หรือ Sea Gypsies” บ้างเชื่อกันว่าเป็นชาวแอฟริกาจากกาฬทวีปที่เปลี่ยนวิถีชีวิตมาอยู่ในน้ำ บ้างก็เชื่อว่าชาวเลอพยพจากบริเวณชายฝั่งของประเทศอินเดียมุ่งสู่เกาะมะริด (Mergui Archipelago) ของพม่า ย้าย อีวานอฟ (Jacques Ivanoff) นักประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์ชาวฝรั่งเศสผู้สนใจศึกษาวิถีชีวิตชาวเลสันนิษฐานว่า ชาวเลมีอาณาเขตในการใช้ชีวิตอยู่ในเขตรอยต่อระหว่างเขตมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียและชาวเลสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ ได้

อีกหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มมอแกน (Moken) กลุ่มโอรังกัวลา (Orang Kuala) กลุ่มกาลัง (Galang) กลุ่มอุรักลาไวย์ (Urak Lawoi) ฯลฯ

ชาวเลในเขตอันดามันของไทยมีอยู่ด้วยกัน ๓ กลุ่มคือ กลุ่มมอแกน กลุ่มมอแกลนและกลุ่มอุรักลาไวย์ (โครงการนำร่องอันดามัน: ๒๕๔๙) ชาวอุรักลาไวย์มีภาษาที่แตกต่างจากกลุ่มมอแกนและกลุ่มมอแกลน นอกจากนี้ชาวอุรักลาไวย์ยังมีพิธีและวิถีความเชื่อที่แตกต่างจาก ๒ กลุ่มแรก ชาวอุรักลาไวย์ตั้งถิ่นฐานอยู่ตามเกาะต่าง ๆ ของไทยดังนี้

๑. เกาะสิเหร่และหาดราไวย์ บ้านสะพาน จ. ภูเก็ต
๒. เกาะพีพี เกาะจำ เกาะปู เกาะไหและเกาะลันตาใหญ่ จ. กระบี่
๓. เกาะอาดัง เกาะหลีเป๊ะ เกาะบุโหลนและเกาะราวี จ. สตูล
๔. เกาะลิบง จ. ตรัง

ภาพที่ ๑: เส้นทางการเดินทางของชาวอุรักลาไวย์จากบันทึกต่าง ๆ ร่างเส้นทางโดยผู้วิจัย

ก่อนชาวอุรักลาไวย์เดินทางมาถึงประเทศไทย มีข้อสันนิษฐานจากนักวิจัยชาวต่างประเทศที่ได้ทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับชาวอุรักลาไวย์มานานกล่าวว่า “...ออรังลาโอด เป็นคำที่ใช้เรียกผู้คนที่ย้ายอยู่แถบด้านเหนือและใต้แถบช่องแคบมะละกา บริเวณด้านล่างและบริเวณปากแม่น้ำของแม่น้ำสายหลักในสุมาตราและคาบสมุทรมลายู, บริเวณหมู่เกาะเรียว และเกาะต่าง ๆ ในทะเลจีนใต้...” (ลีโอนาร์ต อันดาเยา, ๒๐๐๘, น. ๑๗๓-๑๗๔)

จากคำกล่าวดังกล่าวสันนิษฐานได้ว่าชาวอุรักลาไวย์อาจมีเส้นทางการเดินทางที่มีความเกี่ยวข้องกับชาวอินโดนีเซียและมาเลเซียและจากข้อสันนิษฐานต่าง ๆ สามารถร่างเส้นทางการเดินทางที่อาจเป็นเส้นทางการเดินทางของชาวอุรักลาไวย์ได้ดังแผนที่ในภาพที่ ๑

ประเพณีที่สำคัญของชาวอุรักลาไวย์คือประเพณีลอยเรือซึ่งชาวอุรักลาไวย์จะประกอบพิธีนี้ ๒ ครั้งต่อปี คือทุกวันขึ้น ๑๔ ค่ำและ ๑๕ ค่ำ ของเดือน ๖ และ เดือน ๑๑ เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ ปิดเป่าสิ่งชั่วร้ายและความเจ็บไข้ให้หมดไปจากชุมชน อีกทั้งยังเป็นการบูชาและส่งวิญญาณบรรพบุรุษไปสู่สุชนูญนีย (ดินแดนสถิตของวิญญาณตามความเชื่อของชาวอุรักลาไวย์) ในพิธีอันสำคัญนี้มีการบรรเลงดนตรีประกอบตลอด ๓ วัน ๓ คืน นอกจากนี้ดนตรียังถูกใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในพิธีอื่น ๆ ของชาวอุรักลาไวย์อีกด้วย

ในสถานการณ์ปัจจุบันดนตรีที่บ่งบอกเอกลักษณ์ของชาวเลกำลังจะเลือนหายไป ซึ่งเห็นได้จากการใช้ดนตรีในการประกอบพิธีกรรมของชาวเลทั้งสามกลุ่ม เช่นในการประกอบพิธีเพื่อสะเดาะเคราะห์นั้นในปัจจุบันมีเพียงชาวเลกลุ่มอุรักลาไวย์เท่านั้นที่ยังคงมีดนตรีในการเฉลิมฉลองและประกอบพิธี นอกจากนี้ในกลุ่มชาวอุรักลาไวย์เองคงมีการใช้ดนตรีประกอบพิธีลอยเรือเฉพาะกลุ่มชาวเลที่อาศัยอยู่บริเวณเกาะลันตาเท่านั้น ส่วนชาวเลที่อาศัยอยู่ในเกาะอื่น ๆ มักใช้เทปหรือซีดีซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่เปิดเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรม

จะเห็นได้ว่าปัจจุบันดนตรีชาวเลของกลุ่มอุรักลาไวย์ยังเป็นที่ต้องการสำหรับใช้ในการบรรเลงประกอบพิธีกรรมและการเฉลิมฉลอง แต่ในทางกลับกันดนตรีของชาวอุรักลาไวย์มีผู้สืบทอดน้อยลงทุกที ด้วยการตั้งถิ่นฐานของชาวเลที่อยู่ตามหมู่เกาะต่าง ๆ ทำให้การติดต่อสื่อสารต้องใช้เวลาพอสมควร ด้วยเหตุนี้จึงไม่สะดวกที่จะเผยแพร่ความรู้ด้านดนตรีจากคนในเกาะหนึ่งไปสู่คนในอีกเกาะหนึ่ง อีกทั้งวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ชาวเลเริ่มทำงานบนบกมากขึ้น การเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างเกาะจึงน้อยลง เด็กรุ่นใหม่ก็มีการปรับตัวเข้ากับคนในแผ่นดินใหญ่มากขึ้นและพูดภาษาไทยมากกว่าพูดภาษาดั้งเดิมของชาวเล หลายคนพูดภาษาชาวอุรักลาไวย์ไม่ได้ ภูมิความรู้ด้านดนตรีไม่ได้ถูกบันทึกลงแผ่นกระดาษ ผู้คนบนแผ่นดินใหญ่อยากที่จะเข้าถึงหรือช่วยอนุรักษ์ได้ ภูมิความรู้นี้ปัจจุบันมีเพียงชาวอุรักลาไวย์กลุ่มหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัยผู้ใหญ่อย่างเข้าสู่วัยชราเท่านั้นที่เป็นผู้นุรักษ์ไว้

การศึกษาดนตรีชาวเลเป็นที่สนใจมากขึ้นตั้งแต่เกิดเหตุการณ์สึนามิ คนไทยรู้จักชาวเลมากขึ้น รู้จักพิธีลอยเรือของชาวอุรักลาไวย์มากขึ้น รู้จักดนตรีชาวเลมากขึ้นแต่ในทางกลับกันชาวอุรักลาไวย์รุ่นใหม่ไม่ทราบความหมายของเพลงและที่มาของดนตรีอันเป็นภูมิปัญญาที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวอุรักลาไวย์ ไม่มีบันทึกเกี่ยวกับที่มาของดนตรี การสืบทอดดนตรีให้แก่เด็กรุ่นใหม่ก็ยังคงเป็นปัญหาสำคัญยิ่ง เนื่องจากเด็กรุ่นใหม่พูดภาษาดั้งเดิมไม่ได้ อีกทั้งการสืบทอดกันระหว่างชาวอุรักลาไวย์ในแต่ละเกาะก็ยังไม่ชัดเจนว่ามีรูปแบบอย่างไร การเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีผลต่อการสืบทอดดนตรีอย่างไร คำถามต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงวิถีและวิธีการสืบทอด การเชื่อมโยง

ของดนตรีชาวอุรักลาไวย์ในหมู่เกาะต่าง ๆ ตลอดจนศึกษาถึงผลการเปลี่ยนแปลงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อศึกษาวิธีการสืบทอด การเชื่อมโยงของดนตรีชาวเลกลุ่มอุรักลาไวย์ในหมู่เกาะต่าง ๆ
๒. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของดนตรีกลุ่มอุรักลาไวย์ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ได้รู้ถึงองค์ประกอบ การสืบทอด และบทบาทดนตรีชาวเลกลุ่มอุรักลาไวย์
๒. ได้องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมดนตรีชาวเลกลุ่มอุรักลาไวย์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างกรอบแนวคิดในการดำรงอยู่ของดนตรีชาวเลกลุ่มอุรักลาไวย์ให้กับผู้นำชุมชนได้
๓. องค์ความรู้ที่ได้รับจากข้อ ๑ และข้อ ๒ สามารถนำมาใช้ในการจัดการการเรียนการสอน รายวิชา ๘๙๗-๒๐๗ ดนตรีชาติพันธุ์และการแสดง หลักสูตรชุมชนศึกษาและรายวิชาอื่น ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับดนตรีชาติพันธุ์ได้

วิธีวิจัย

๑. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บทความทางวิชาการ ตำรา หนังสือ งานวิจัย และวิทยานิพนธ์ต่าง ๆ
๒. กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

๒.๑ นักดนตรี

นักดนตรีท้องถิ่นที่เล่นประกอบพิธีกรรมชาวเลกลุ่มอุรักลาไวย์ในเกาะต่าง ๆ

๒.๒ ผู้ทำหน้าพิธีและนักแสดงอื่น ๆ

ผู้นำทำพิธีและนักแสดงที่เล่นประกอบดนตรีเช่น กลุ่มฟ้อนรำ

๒.๓ ผู้เข้าร่วมพิธีกรรมที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับดนตรีและพิธีกรรม

(สำหรับสำหรับจำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามผู้วิจัยจะพยายามสืบค้นและหากกลุ่มตัวอย่างในระหว่างการดำเนินการวิจัย)

๓. วิธีการวิจัย

๓.๑ ศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลทางเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีและการประกอบพิธีกรรมของชาวเลจากแหล่งต่างๆเช่น หอสมุด พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๒ เก็บข้อมูลภาคสนาม โดยเข้าไปร่วม และสังเกตพิธีกรรม เช่น ลำดับขั้นตอน การใช้เพลง ความสัมพันธ์ และความสำคัญของดนตรีกับพิธีกรรม พร้อมทำการบันทึกภาพและเสียงและทำการสัมภาษณ์เพิ่มเติม

๓.๓ รวบรวมข้อมูลและนำข้อมูลมาวิเคราะห์

๓.๔ สรุปผล

๔. เครื่องมือที่ใช้

๔.๑ คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลและเขียนโน้ต

๔.๒ เครื่องบันทึกเสียง

๔.๓ เครื่องบันทึกเทปวีดิทัศน์

๔.๔ กล้องถ่ายรูป

๔.๕ แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง

๕. การเก็บรวบรวมข้อมูล

๕.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมดนตรีและการแสดงดนตรีในโอกาสต่าง ๆ ของชาวอุรุกรลาไวย์ตามหมู่เกาะต่าง ๆ เป็นระยะเวลา ๖ เดือน เพื่อรับทราบข้อมูลในภาพรวมที่กว้างและชัดเจนขึ้น เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับพิธีกรรม ลักษณะของดนตรี การสืบทอด การติดต่อสื่อสารระหว่างนักดนตรีในแต่ละหมู่เกาะ ฯลฯ

๕.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ

โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview Form) เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก ที่มีประเด็นแนวคำถามที่อยู่ในกรอบของวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์สามารถอธิบายความคิดและหลักการต่าง ๆ ตามความคิดได้อย่างอิสระ

๖. การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้ทางเอกสารและข้อมูลทางภาคสนาม มารวบรวมแล้วทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยประมวลผลและเปรียบเทียบข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยเน้นวิเคราะห์ประเด็นหลักคือ วิเคราะห์เรื่องการสืบทอดและการเปลี่ยนแปลงทางดนตรี รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับพิธีกรรมด้วย

๗. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

ขอบเขตในงานวิจัย

ผู้วิจัยเน้นศึกษาวิถีและวิธีการสืบทอดดนตรีชาวเลกลุ่มอุรุกรลาไวย์ที่สะท้อนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของการสืบทอด ตลอดจนบทบาทของดนตรีชาวเลกลุ่มอุรุกรลาไวย์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา ผู้วิจัยจึงทำการศึกษาเป็นเวลา ๑๒ เดือน (ดูขั้นตอนในระยะเวลาและแผนการดำเนินงานในหน้าถัดไปประกอบ)

สถานที่ทำการวิจัย

ที่ตั้งถิ่นฐานหลักของชาวอุรักลาไวย์ใน ๔ จังหวัด คือ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรังและจังหวัดสตูล โดยมีเกาะหลักในแต่ละจังหวัดดังนี้

๑. เกาะสิเหร่ จ. ภูเก็ต
๒. เกาะลันตาใหญ่ จ. กระบี่
๓. เกาะอาดัง เกาะหลีเป๊ะ จ. สตูล
๔. เกาะลิบง จ. ตรัง

ระยะเวลาและแผนการดำเนินงาน

๑ ปี หลังจากที่ได้รับอนุมัติทุน

ขั้นตอนของแผนการดำเนินงาน

เดือนที่	๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒
หัวข้อ												
๑. การรวบรวมข้อมูล	←					→						
๒. การวิเคราะห์							←	→				
๓. การสรุปผล อภิปรายผล									←	→		
๔. การพิมพ์และทำรูปเล่ม											←	→

การวิจัยตามโครงการนี้จำเป็นต้องใช้การบริการสืบค้นข้อมูลที่ต่าง ๆ คือ

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หอสมุดแห่งชาติ

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

หอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

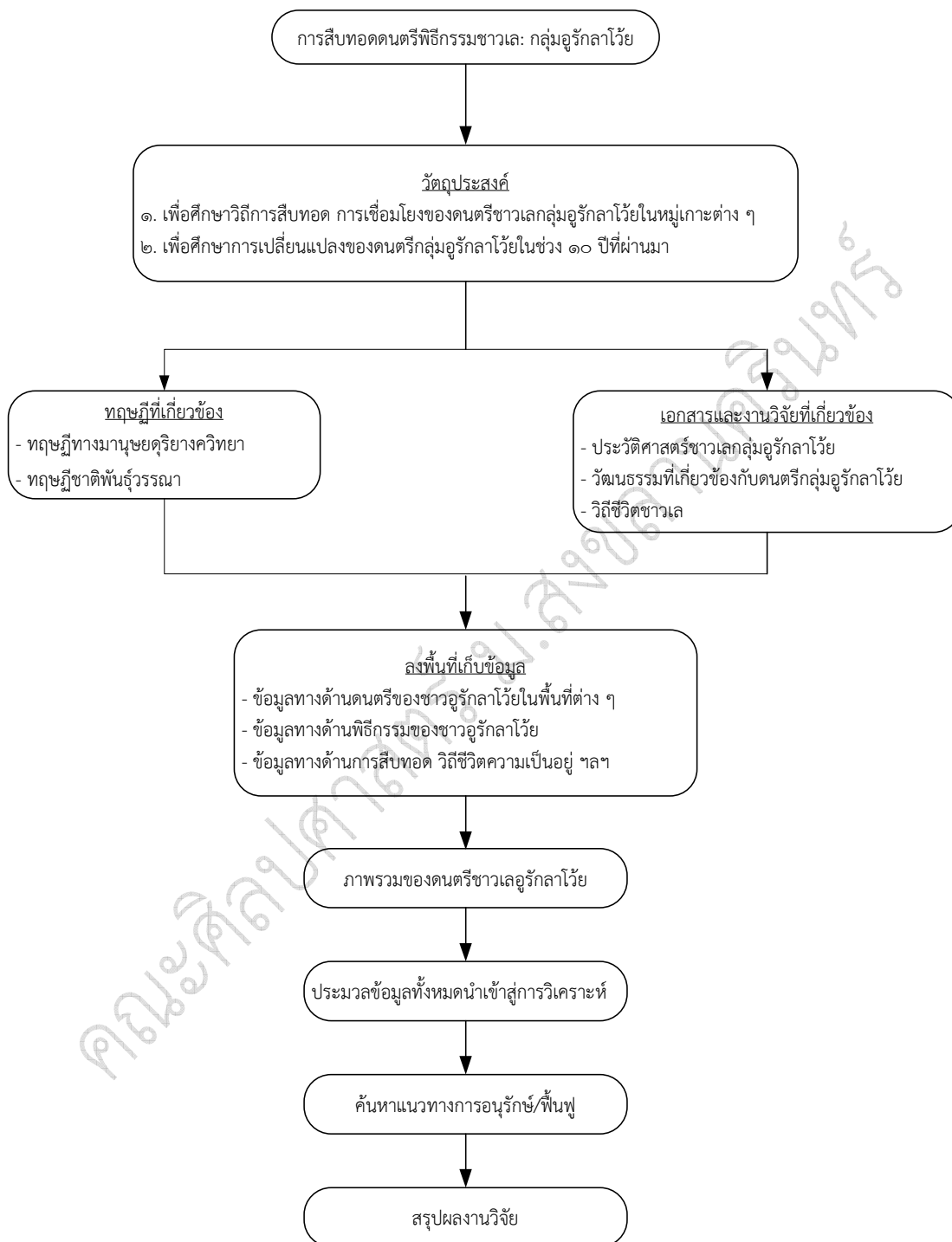
ห้องสมุดท้องถิ่นและหน่วยงานราชการท้องถิ่นนั้น ๆ

หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

หอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรอบแนวคิดการวิจัย

แนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ใช้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการสืบทอดเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางดนตรีของชาวอุรักลาไวย์ในหมู่เกาะต่าง ๆ ในประเทศไทยและเพื่อให้เห็นถึงแนวทางการเปลี่ยนแปลงในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมาโดยใช้ทฤษฎีทางดนตรีวิทยาและมานุษยดุริยางควิทยา ทั้งนี้ต้องใช้พื้นฐานและข้อมูลทางประวัติศาสตร์ผนวกกับความเป็นจริงปัจจุบัน นำข้อมูลมาศึกษาให้เห็นภาพรวม อิงหลักการวิจัยแบบชาติพันธุ์วรรณาเพื่อทำการวิเคราะห์ บรรยายและอภิปรายผลให้เห็นภาพรวม

ข้อตกลงเบื้องต้น

การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาเรื่องการสืบทอดดนตรีพิธีกรรมชาวเล: กลุ่มอุรักลาไวย์

๑. การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาเรื่องการสืบทอดดนตรีพิธีกรรมชาวเล กลุ่มอุรักลาไวย์เท่านั้น และมุ่งหาข้อมูลเบื้องต้นที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปจัดโครงการเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์เรื่องของวัฒนธรรมดนตรี ทั้งนี้ผู้วิจัยมิได้มุ่งวิเคราะห์เพลงหรือท่วงทำนองทางดนตรีตามองค์ประกอบของดนตรีแต่อย่างใด ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏในเนื้อหาเป็นส่วนประกอบเพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูวัฒนธรรมทางดนตรีต่อไป
๒. คำศัพท์และภาษาที่ใช้ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยพยายามถ่ายทอดด้วยภาษาไทยที่ใกล้เคียงที่สุดเพื่อความสะดวกในการทำวิจัยและตรวจสอบ

นิยามศัพท์เฉพาะ

๑. ชาวเล หมายถึง กลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่ทางตอนใต้ของประเทศไทยที่มีวิถีชีวิตดั้งเดิมอยู่กับทะเล อาศัยอยู่บริเวณเกาะและชายฝั่งทะเลทางแถบมหาสมุทรอินเดียหรือฝั่งทะเลอันดามันของไทย ปัจจุบันชาวเลในประเทศไทยมี ๓ กลุ่มคือ กลุ่มมอแกน กลุ่มมอแกนและกลุ่มอุรักลาไวย์ ในงานวิจัยนี้มุ่งกล่าวถึงชาวเลกลุ่มอุรักลาไวย์ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสตูล
๒. ชาวอุรักลาไวย์ หมายถึง กลุ่มหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลที่มีความเชื่อว่าบรรพบุรุษของตนเองเดินทางมาจากบริเวณจังหวัดอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซียโดยเรือ ผ่านมหาสมุทรอินเดียมาทางประเทศมาเลเซียจนมาตั้งถิ่นฐานปัจจุบันบริเวณเกาะต่าง ๆ ในเขตประเทศไทยและยังมีญาติที่พอสืบค้นได้อยู่ที่ประเทศมาเลเซีย ชาวอุรักลาไวย์มีประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อเป็นของตนเอง
๓. พิธีลอยเรือ หมายถึง พิธีหนึ่งของชาวอุรักลาไวย์ ในพิธีมีกิจกรรมการลอยเรือที่ทำจากไม้ ระกำเป็นกิจกรรมสำคัญของพิธี เรือนี้มีชื่อเรียกเป็นภาษาอุรักลาไวย์ว่า “เรือปลาจึก” พิธีนี้จัดขึ้น ๒ ครั้งต่อปี
๔. พิธีแก้เหลย หมายถึง เช่นสรวงสังข์ศักดิ์สิทธิ์เมื่อประสบผลสำเร็จตามที่ตนได้ร้องขอไว้ หรือที่คนไทยเรียกว่า “การแก้บน” คนใต้เรียก “แก้เหมรย”
๕. คนขอ หมายถึง คนสืโวโกลิน ชาวอุรักลาไวย์เรียกคนสืโวโกลินของตนเองว่า “คนขอ” ในที่นี้จึงมิได้หมายถึงขอสองสาย หรือสามสายแบบของไทยหรือจีนแต่อย่างใด

๖. โต๊ะซีรี หมายถึง บรรพบุรุษชาวอุรักลาโว้ยที่เชื่อว่าเป็นผู้นำของชาวอุรักลาโว้ยในช่วงแรก ๆ ที่ชาวอุรักลาโว้ยเคลื่อนที่มาจากรัฐอาเงะห์ มาเลเซียและมาถึงเมืองไทยในที่สุด ชื่อ “โต๊ะซี-รี” เป็นชื่อที่ใช้ในงานวิจัยนี้ บางครั้งมีเอกสารอ้างอิงที่ปรากฏในงานวิจัยนี้เขียน “แจกรี” หรือ “โต๊ะกรี” ทั้งสองชื่อนี้หมายความว่าบุคคลคนเดียวกันคือ “โต๊ะซีรี”
๗. รำมะนา หมายถึง กลองหน้าเดียวของชาวอุรักลาโว้ย เป็นกลองที่ชาวอุรักลาโว้ยประดิษฐ์ขึ้นเองโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นของตนเอง
๘. การขับ/ขับเพลง หมายถึง การร้องหรือการขับร้องเพลงประกอบดนตรีและการแสดงรองเง้งของชาวอุรักลาโว้ย
๙. กาหยก (ภาษาอุรักลาโว้ย) หมายถึง ศิลปะการต่อสู้ “มวยกาหยก” หรือในภาษาไทยเรียก “มวยกาหยง” ที่ถือว่าชาวเลอุรักลาโว้ยสืบทอดมาจากบรรพบุรุษที่เคยอยู่ในประเทศมาเลเซีย
๑๐. เครื่องดนตรีต้นแบบ หมายถึง เครื่องดนตรีดั้งเดิมของชาวอุรักลาโว้ยที่นักวิจัยนำมาทำเป็นต้นแบบเพื่อสร้างเครื่องดนตรีชนิดเดียวกัน เพื่อให้เหมือนเครื่องดนตรีต้นแบบ
๑๑. รูปแบบจังหวะ หมายถึง สัดส่วนในใช้น้ตในทำนองนั้น ๆ หรือในวรรคของทำนองนั้น ๆ เป็นสัดส่วนเสียงที่สั้น ยาว อย่างไร
๑๒. รูปแบบทำนอง หมายถึง ทิศทางการเคลื่อนที่ของทำนองเพลงนั้น ๆ หรือวรรคทำนองเพลงนั้น ๆ ว่ามีการเคลื่อนที่อย่างไร

บทที่ ๒ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยเรื่อง การสืบทอดดนตรีพิธีกรรมชาวเล: กลุ่มอุรักลาไวย์ ได้แบ่งหัวข้อของเอกสารที่เกี่ยวข้องออกเป็น ๔ หัวข้อตามปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการวิจัยดังนี้

๑. ข้อมูลที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตชาวเลกลุ่มอุรักลาไวย์
๒. ข้อมูลวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับดนตรีและการแสดงกลุ่มอุรักลาไวย์
๓. แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม
๔. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

๑. ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตชาวเลกลุ่มอุรักลาไวย์

วิถีชาวอุรักลาไวย์มีผู้สนใจศึกษาพอสมควรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ วิธีการเดินทางของชาวอุรักลาไวย์ก่อนที่มาอาศัยอยู่ในบริเวณชายฝั่งอันดามันของไทยนั้นยังมีข้อสงสัย โดยส่วนใหญ่คิดว่าชาวอุรักลาไวย์เคยอาศัยอยู่บริเวณเกาะต่าง ๆ และเดินทางเร่ร่อนมาเรื่อยจนมาถึงประเทศไทย ซึ่งมีข้อมูลสนับสนุนจากปีเตอร์ เบลล์วูดและคณะ กล่าวว่าแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันทางด้านวัฒนธรรมและภาษา แต่ด้วยสถานการณ์ของชาวอุรักลาไวย์เท่าที่พอทราบตั้งแต่ศตวรรษที่ ๑๖ ผ่านมาถึงปลายศตวรรษที่ ๑๙ พวกเขามีวิถีคล้ายกับชนเผ่าที่รู้จักกันในนามของ ชามาบาจา มากไปกว่านั้นบริเวณหมู่เกาะชูลู ช่องแคบมะละกาทางตอนใต้เป็นบริเวณที่ชาวอุรักลาไวย์เคยรวมกันอยู่เป็นส่วนใหญ่และเส้นทางนี้ยังเป็นเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญของเหล่าพ่อค้า (ปีเตอร์ เบลล์วูดและคนอื่น ๆ, ๒๐๐๖, น. ๒๖๔)

ซึ่งสอดคล้องกับสำโรง เขยขึ้นจิตร ซึ่งได้ศึกษาประวัติและวิถีมอแกน ชาวเลแห่งอันดามันไทยเพื่อการพัฒนาชุมชนอันดามันไทยและสินามิกกล่าวว่า เพื่อการแบ่งแยกทางชาติพันธุ์ชาวเล อิวานอฟ (Ivanoff) นักประวัติศาสตร์ชาวฝรั่งเศสแบ่งรอยต่อระหว่างเขตมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียออกเป็น ๓ เขต เขตแรกอยู่ในอาณาบริเวณหมู่เกาะมะริดในทะเลอันดามันของพม่า เขตที่สองอยู่ในบริเวณหมู่เกาะเรียว-ลิงกา ทางตอนใต้ของมาเลเซียและเขตที่สามได้แก่ทะเลเซเลเบส ผ่านน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นเขตติดต่อระหว่างฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย (สำโรง เขยขึ้นจิตร, ๒๕๕๑, น. ๘)

นอกจากนี้ นฤมล อรุโณทัยและคณะได้ทำการศึกษาเรื่อง “วิถีชีวิตมอแกน” ในโครงการนำร่องอันดามัน สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า “ชาวเล” เป็นคำไทยปักษ์ใต้ที่ยืมมาจาก “ชาวทะเล” ซึ่งหมายถึงกลุ่มชาติพันธุ์หรือชนเผ่าที่มีภาษาและวัฒนธรรมเฉพาะของตนเองที่แตกต่างไปจากคนไทย ชาวเลในเมืองไทยแบ่งออกเป็นสามกลุ่มใหญ่ ๆ คือ “อุรักลาไวย์” “มอแกน” และ “มอแกน” (นฤมล อรุโณทัยและคนอื่น ๆ, ๒๕๔๙, น. ๑-๒)

อาภรณ์ อุภุชณ์ ได้กล่าวว่าการกำเนิดของชาวอุรักลาไวย์นั้นไม่อาจระบุได้ว่ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ และเริ่มต้นอยู่ในเขตไหนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่มีผู้สันนิษฐานว่าเมื่อชนเผ่าอินโดนีเซียพวกหนึ่งอพยพจากแผ่นดินใหญ่ลงสู่เกาะบอร์เนียว นับว่าเป็นการเริ่มต้นวิถีชีวิตชาวเกาะที่นั่นจนกระทั่งกลายเป็นบรรพบุรุษพื้นเมืองเกาะบอร์เนียว แต่ดยอีกพวกหนึ่งกลับชอบใช้ชีวิตเร่ร่อนหากินอยู่ในท้องทะเล เรียกกันว่า “ดยัคทะเล” (Sea Dyak) เคลื่อนอพยพตามแนวหมู่เกาะเรื่อยมาจนถึงแหลมมลายู และกลายเป็นบรรพบุรุษดั้งเดิมของชาวมลายูและกลายเป็นบรรพบุรุษดั้งเดิมของชาวมลายู แต่ยังมีบางพวกที่ไม่ได้หยุดยั้งการเดินทางแสวงหาที่ตั้งถิ่นฐานใหม่ พวกเขาแล่นเรือร่อนเร่ตามทางช่องแคบมะละกาออกสู่บริเวณทะเลอันดามันไปตามแนวทะเลชายฝั่งตะวันตกของไทยและบางกลุ่มอพยพไปทางหมู่เกาะตอนใต้ของประเทศพม่า (อาภรณ์ อุภุชณ์, ๒๕๓๒, น. ๑๕)

๒. วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับดนตรีและการแสดงกลุ่มอุรักลาไวย์

จากวัฒนธรรมดนตรีของชาวอุรักลาไวย์ที่ยังคงปรากฏเป็นหลักฐานทางวัฒนธรรมในขณะนี้ชี้ให้เห็นว่าชาวอุรักลาไวย์มีวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมอินโดนีเซียและมาเลเซียตามเส้นทางการเดินทางที่เคยผ่านมาซึ่งสอดคล้องกับที่ลีโอนาร์ด อันดายา กล่าวว่า “...ออร์ังลาโอด เป็นคำที่ใช้เรียกผู้คนที่ย้ายอยู่แถบด้านเหนือและได้แถบช่องแคบมะละกา บริเวณด้านล่างและบริเวณปากแม่น้ำของแม่น้ำสายหลักในสุมาตราและคาบสมุทรมลายู, บริเวณหมู่เกาะเรียว และเกาะต่าง ๆ ในทะเลจีนใต้...” ซึ่งวิถีการเดินทางสามารถส่งผลถึงวัฒนธรรมที่มีลักษณะคล้ายกับวัฒนธรรมทางภาคใต้ของไทย (โณนาร์ต อันดายา, ๒๐๐๘, น. ๑๗๓-๑๗๔)

ข้อมูลดังกล่าวซึ่งสนับสนุนคำกล่าวของเรณู โกศินานนท์ ได้กล่าวถึงพิธีกรรมและการละเล่นของภาคใต้ในเรื่องของการแสดง “รองเง็ง” ซึ่งมีการสันนิษฐานว่าเป็นการแสดงของชาวโปรตุเกสหรือชาวดีทส์มาก่อน แล้วก็ได้แพร่หลายมาจากอินโดนีเซียอีกต่อหนึ่ง จากนั้นขยายตัวออกไปสู่ภาคอื่น ๆ มากขึ้น ในภาคใต้นั้นแต่เดิมมีผู้อธิบายว่าเป็นการแสดงที่ผสมกับการแสดงมะโย่ง คือเมื่อหยุดมะโย่งเพื่อพักเหนื่อยราว ๑๐-๒๐ นาที ก็จะสลับการเต้นรองเง็ง โดยผู้แสดงมะโย่งนั้นออกมาจับคู่เต้นรำแล้วผู้คู่ก็พลอยผสมโรงสนุกสนานไปด้วย ...คู่เต้นอยู่จนจบเพลงมักเต้นได้ดีและสวยงาม (เรณู โกศินานนท์, ๒๕๓๔, น. ๑๗๓)

ในการแสดงรองเง็งจำต้องมีดนตรีประกอบซึ่ง สภาพร ศรีสัจจ และเวียน ชนะกุล ได้กล่าวถึงดนตรีที่ใช้ประกอบการเล่นรองเง็งว่า มีไวโอลิน และร่ำมะนาเป็นหลัก อาจมีฆ้องและฉิ่งเสริมเข้าไปด้วยก็ได้ รองเง็งสามารถเล่นได้ทุกงาน ทั้งงานมงคลและอวมงคล จังหวะเพลงที่ใช้ร้องมีทั้งที่เป็น “คำเรียน” คือคำที่จำสืบทอดกันมา และที่คิดผูกแต่งขึ้นใหม่ด้วยปฏิภาณของผู้ร้องเอง ภาษาที่ใช้ขับร้องเพลงในบางพื้นที่ เช่น ภูเก็ต และกระบี่มักใช้ภาษามลายูถิ่น ส่วนในเขตจังหวัดตรังไทยถิ่นใต้เป็นหลักผสมด้วยภาษามลายูถิ่นบ้างในบางส่วน เนื้อเพลงมักจะสะท้อนถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ

การเกี่ยวพาราสีระหว่างชายหญิง แต่ก็มีไม่น้อยที่สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตและโลกทัศน์ด้านต่างๆ ของชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นๆ เนื้อเพลงหลายส่วนสะท้อนให้เห็นถึงความประสมประสานทางวัฒนธรรมระหว่างชาวไทยพุทธกับชาวไทยมุสลิมอย่างเป็นรูปธรรม (สถาพร ศรีสัจจัง และเวียน ชนะกุล, ๒๕๒๙, น. ๔๐๐๑-๔๐๐๔)

ณรงค์ชัย ปิฎกัรชต์ ได้กล่าวถึงการเกิดศิลปะรองเง็งว่า การเกิดศิลปะรองเง็งเริ่มต้นที่นักเดินเรือชาวตะวันตกที่หวังผลในเชิงการค้ากับประเทศทางโลกตะวันออก เพื่อสำรวจดินแดน หรือเพื่อหวังแผ่และล่าอาณานิคม เพื่อการค้าหรือเพื่อเผยแผ่ศาสนาทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็คือการเดินทางจากตะวันตกสู่ตะวันออก ...กิจกรรมการเล่นที่เป็นนันทนาการของชาวตะวันตก มีทั้งในเทศกาลงานรื่นเริงตามวัฒนธรรมของตะวันตก ที่สร้างความสนใจให้แก่ชาวพื้นเมืองมาก ภาพสะท้อนของการเดินเรือชาวหญิง มีการขับร้องและดนตรีประกอบทำเดินที่มีลีลาจังหวะต่างๆ เป็นส่วนให้เกิดการนำมาเรียนแบบขึ้นในกลุ่มชนชาวพื้นเมืองมลายูและขยายกว้างออกไปตามชุมชนที่มีการติดต่อได้ ทั้งในพื้นที่ทางภาคใต้ของไทยในปัจจุบัน ...อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณากลุ่มชนที่เล่นศิลปะรองเง็งในพื้นที่ดังกล่าวเป็นการลอกเลียนแบบการเดินของชาวตะวันตกแล้วนำมาดัดแปลงให้เข้ากับลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นมุ่งการเล่นในลักษณะสนุกสนาน (ณรงค์ชัย ปิฎกัรชต์, ๒๕๔๔, น. ๑๘๙-๑๙๒)

กลิน คงเหมือนเพชร กล่าวว่าร่องเง็งเป็นการแสดงท้องถิ่นภาคใต้ของไทย มีทั้งในบริเวณ ๓ จังหวัดชายแดนตอนล่าง คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาสและแถบชายฝั่งทะเลตะวันตกทางจังหวัดสตูล ตรัง กระบี่ พังงาและภูเก็ต มีเค้าความเป็นมาจากศิลปะยุโรป แล้วประสมประสานกับวัฒนธรรมอาหรับ ชาว มลายูและไทย ตามหลักการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม จนอาจพูดได้ว่าร่องเง็งเป็นวัฒนธรรมสากล ที่คนไทยรับจากวัฒนธรรมหลายชาติทั่วโลก โดยมีจุดพักทางวัฒนธรรมในภาคใต้ของไทย ร่องเง็งจึงเป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างซีกโลกตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกัน (กลิน คงเหมือนเพชร, ๒๕๕๔, น. ๗)

๓. แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม

สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม ๒๑ ให้ความหมายของเพลงชาวบ้านว่า เพลงชาวบ้านหรือเพลงพื้นบ้านเป็นเพลงที่แสดงอารมณ์ ความรู้สึก อธิบายเรื่องราว แทรกความรู้ เป็นคำนิยมของสังคม และมีการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่คนรุ่นต่อไปด้วยการจดจำและการฝึกปฏิบัติด้วยปฏิภาณไหวพริบ (ราชบัณฑิต, ๒๕๑๓, น. ๕๒๓)

สุกรี เจริญสุข กล่าวว่า ดนตรีเป็นเรื่องวัฒนธรรม วัฒนธรรมแบ่งออกเป็น ๒ ระดับด้วยกันคือ วัฒนธรรมเฉพาะท้องถิ่น วัฒนธรรมเฉพาะกลุ่ม กับวัฒนธรรมสากล

วัฒนธรรมเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่ม เป็นสิ่งสืบทอดส่งสมติดต่อกันมาช้านานจนกลายเป็นวัฒนธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้คนในกลุ่ม แสดงออกจำเพาะถึงกลุ่ม สำเนียงของภาษา วิถีชีวิต ดนตรีเป็นตัว บ่งบอกถึงกลุ่ม ในขณะเดียวกันวัฒนธรรมอีกจำนวนหนึ่งกลายเป็นที่นิยมของคนต่างกลุ่มออกไป จะเป็นไปโดยวิธีการใด ๆ ก็ตาม โดยอำนาจทางการเมือง โดยคุณค่าของวัฒนธรรมเอง โดยความนิยม ของคนหมู่มาก ฯลฯ ในที่สุดก็กลายเป็นวัฒนธรรมสากล อย่างเช่น เพลง Happy Birthday กลายเป็นเพลงของโลกไปแล้ว พวกแมว กะเหรี่ยง ชาวเขา ก็สามารถร้องเพลง Happy Birthday ได้ (สุกรี เจริญสุข, ๒๕๓๒, น. ๕)

เสถียรโกเศศ ได้กล่าวถึงการรับเอาวัฒนธรรมไว้ว่า การรับเอาวัฒนธรรมอย่างใหม่คือวัฒนธรรม สากล ถ้าเกิดความพอดีก็มีอันตรายอยู่อย่างหนึ่ง คืออาจถอนรากวัฒนธรรมเดิมของตน อันเป็น ส่วนสำคัญที่ค้ำกันอันตรายและเป็นความเจริญของชาติเป็นเวลาช้านานได้หลายร้อยปี ให้อ่อนและ ค่อยหมดไป ในที่สุดกลายเป็นหมดยุคลักษณะไม่มีรากฐานแห่งชาติของตนเอง เพราะวัฒนธรรม ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์แก่ชาติ จะต้องเป็นวัฒนธรรมที่มีรากหยั่งลึก และมีอาการเคลื่อนไหวให้ เป็นความเจริญก้าวหน้า (เสถียรโกเศศ, ๒๔๙๖, น. ๔-๕)

สุธีวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ได้ให้ความหมายถึงลักษณะสำคัญของวัฒนธรรมพื้นบ้านไว้ดังนี้ วัฒนธรรม พื้นบ้านมีลักษณะที่เป็นตัวร่วมมากกว่าตัวแปร ลักษณะที่สำคัญที่สุดของวัฒนธรรมพื้นบ้านคือ ลักษณะ ที่เป็นมรดกร่วมของกลุ่มชน ได้แก่การมีเนื้อหาสาระหลัก เป็นตัวร่วม มีผู้ถือปฏิบัติร่วมกัน และ ปรากฏร่วมอยู่ในเวลาอันยาวนาน มีทั้งรูปธรรมและนามธรรม วัฒนธรรมพื้นบ้านมีการสืบทอดด้วยวิธี มุขปาฐะ ดังนั้นการสืบทอดวัฒนธรรมพื้นบ้านมาสู่คนรุ่นหลัง หรือแม้คนรุ่นเดียวกันที่ไม่ใช่เป็นคนต้น คิดต้องอาศัยการเล่าด้วยถ้อยคำจากปากสู่ปาก จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่ง โดยปราศจากการจด บันทึกลงเป็นลายลักษณ์อักษร การบอกเล่าด้วยปากเปล่าเรียกว่าวิธีมุขปาฐะ (Oral tradition) จะ แตกต่างกับวัฒนธรรมลายลักษณ์ (Literary tradition) ตรงที่วัฒนธรรมลายลักษณ์มีการจดบันทึก เป็นลายลักษณ์อักษร โดยปรกติจะถูกจำกัดความหรือนิยามด้วยตัวผู้เขียน ลักษณะสำคัญอีกประการ ของวัฒนธรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นไปตามครรลองของการถ่ายทอดด้วยปาก คือการสงวนรักษามีขีดจำกัด ตามความสามารถของการจำของผู้รับทั้งขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้รับและของสังคมยุคนั้น ๆ วัฒนธรรมพื้นบ้านไม่อาจคงลักษณะดั้งเดิมอยู่เป็นนิรันดร์ แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันและพัฒนา ต่อเนื่องกันไป เพราะว่ล้นแต่มีความเป็นตัวเป็นตนอยู่ได้ด้วยการอาศัยความสามารถของความจำ และการเสริมแต่งของเฉพาะบุคคล (สุธีวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, ๒๕๒๕, น. ๓-๗)

เอนก นาวิกมูล กล่าวถึงเพลงพื้นบ้านว่า เพลงพื้นบ้านเป็นเพลงของชาวบ้านที่เน้นความ สนุกสนาน มีความเรียบง่าย เนื้อร้อง ทำนอง รูปแบบ ฉันทลักษณ์ไม่ตายตัว เนื้อเพลงมีการสอดแทรก วิถีชีวิต ค่านิยมของคนในพื้นที่นั้น ๆ เพลงพื้นบ้านส่วนใหญ่มักไม่มีการระบุกำเนิดที่แน่นอน (เอนก นาวิกมูล, ๒๕๒๑, น. ๖๙-๘๔)

อมรา พงศาพิชญ์ ให้ความหมายของคำว่า วัฒนธรรมเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์ที่อยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกัน ในสังคมเดียวกันทำความตกลงกันว่าจะยึดระบบไหนดี พฤติกรรมใดบ้างที่จะถือเป็นพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ ข้อตกลงเหล่านี้คือการกำหนดความหมายให้กับสิ่งต่าง ๆ ในสังคม เพื่อว่าสมาชิกในสังคมจะได้เข้าใจตรงกันและยึดระบบเดียวกัน ดังนั้นวัฒนธรรมก็คือระบบสัญลักษณ์ในสังคมมนุษย์ที่มนุษย์สร้างขึ้น เมื่อสร้างขึ้นแล้วจึงสอนให้คนรุ่นหลังๆ ได้เรียนรู้หรือนำไปปฏิบัติ วัฒนธรรมจึงต้องมีการเรียนรู้และมีการถ่ายทอด (อมรา พงศาพิชญ์, ๒๕๓๔, น. ๑-๒)

สุพัตรา สุภาพ ได้แบ่งลักษณะของวัฒนธรรมไว้ดังนี้

๑. เป็นสิ่งที่ได้มาโดยการเรียนรู้ เนื่องจากมนุษย์เราแตกต่างจากสัตว์ในแง่ที่เราอาศัยสัญชาตญาณกระทำการต่างๆ ได้น้อยมากหรือไม่ได้เลย และการเรียนรู้ก็ต้องเรียนรู้จากมนุษย์ด้วยกันโดยเฉพาะจากกลุ่มที่บุคคลนั้นเป็นสมาชิกอยู่ สิ่งเหล่านี้ต้องรับการเรียนรู้มาก่อน เป็นสิ่งที่ไม่ได้มาโดยกรรมพันธุ์ ดังนั้นวัฒนธรรมจึงเป็นการถ่ายทอดโดยการเรียนรู้ไม่ใช่ถ่ายทอดทางชีวภาพ และการเรียนรู้อย่อมทำให้เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบสัมพันธ์กัน

๒. เป็นมรดกทางสังคม วัฒนธรรมจะต้องมีการเรียนรู้ แม้ว่าจะเป็นการเรียนแบบไม่รู้ตัวก็ตาม (เพราะวัฒนธรรมเป็นของมีอยู่แล้วในสังคม) วัฒนธรรมจะต้องมีการสอน ถ้าวัฒนธรรมต้องสิ้นสุดหรือสูญหายไป ก็แสดงว่าคนรุ่นก่อนไม่ได้ถ่ายทอดให้คนรุ่นต่อมา การที่วัฒนธรรมสามารถถ่ายทอดกันได้ ก็เพราะมนุษย์มีภาษาเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอด ภาษาจึงเป็นสัญลักษณ์ อย่างหนึ่งใช้กันในทุกวัฒนธรรม ภาษาจึงทำให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์เพราะมนุษย์นั้นเรียนรู้จากสัญลักษณ์ โดยใช้ความเข้าใจและกำหนดลงไปว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้หมายถึงอะไร ภาษาจึงเป็นส่วนประกอบที่สำคัญทางวัฒนธรรม ถ้าปราศจากภาษา วัฒนธรรมจะไม่มีการสะสมเพิ่มพูน

๓. เป็นวิถีชีวิตหรือแบบของการดำรงชีวิต ความคิดในเรื่องวัฒนธรรมทำให้สามารถจำแนกวัฒนธรรมของสังคมหนึ่ง เป็นวัฒนธรรมเฉพาะอย่าง เพราะบุคคลเกิดในสังคมใดก็เรียนรู้วัฒนธรรมของสังคมนั้น โดยนัยนี้วัฒนธรรมไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกชาติหรือทุกยุคสมัย จะมีวิถีชีวิตที่เป็นลักษณะของตนเอง จึงไม่ถือว่าวัฒนธรรมของใครสูงต่ำ เป็นการสอนให้มนุษย์เข้าใจสภาพการณ์ต่างๆ ที่ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างกลุ่มต่างๆ ที่แตกต่างกัน

๔. เป็นสิ่งไม่คงที่ เพราะมนุษย์มีการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ หรือปรับปรุงของเดิมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงทำให้วัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลงนี้อาจมีคนที่มีความคิดแบบเก่าๆ คัดค้านบ้างซึ่งเป็นธรรมดาของสังคมที่กำลังพัฒนา ซึ่งถ้าเราเข้าใจถึงข้อขัดกันนี้ได้ก็จะเป็นแนวทางในการช่วยสร้างวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ได้มาก (สุพัตรา สุภาพ, ๒๕๓๖, น. ๑๐๐-๑๐๒)

กาญจนา อินทรสุนานนท์ ได้สร้างทฤษฎีรากแก้ว ซึ่งเป็นทฤษฎีที่กล่าวถึงความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมของสังคมไทยไว้ดังนี้

๑. อยู่อย่างไทย
๒. ใฝ่ใจศึกษา
๓. เสาะหาความรู้
๔. เข้าสู่ค่านิยม
๕. สร้างสมอุดมการณ์
๖. สืบสานวัฒนธรรม
๗. จดจำประเพณี
๘. ของดีศาสนา

จากหลักการที่กล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งโดยชุมชนจะต้องมีแนวทางปฏิบัติและอุดมการณ์ร่วมกัน เพื่อที่จะให้ชุมชนและสังคมนั้นเกิดความเข้มแข็ง โดยยึดหลักตามทฤษฎีรากแก้วทางวัฒนธรรมที่กล่าวมาข้างต้น (กาญจนา อินทรสุนานนท์, ๒๕๓๗, น. ๑๗-๒๑๒)

๔. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เยาวลักษณ์ ศรีสุกใส ทำวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคม-เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม: ศึกษากรณีชาวเลสงขลา อ. เกาะลันตา จ.กระบี่ พบว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์ การขยายตัวของอำนาจรัฐ และธุรกิจท่องเที่ยว ทำให้ระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพภายในชุมชนเปลี่ยนไปเป็นระบบการผลิตเพื่อการค้า มากขึ้น เกิดระบบเศรษฐกิจแบบทวิลักษณ์ ส่งผลต่อวิถีชีวิต สภาพสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ต่อชาวบ้านสงขลาหลายประการ เช่น เงินตราเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้น เกิดอาชีพที่หลากหลาย เกิดการปะทะสังสรรค์ทางวัฒนธรรมกับภายนอก คนในชุมชนมีค่านิยมทางวัตถุอย่างไรก็ดีด้วยพื้นฐานการเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังมีสำนึกในบรรพบุรุษร่วมกัน และการมีความสัมพันธ์แบบเครือญาติได้เป็นแรงยึดเหนี่ยวทางสังคมที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงด้านอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวเลเป็นไปอย่างไม่รวดเร็วนัก (เยาวลักษณ์ ศรีสุกใส, ๒๕๔๕, น. บทคัดย่อ)

สำเริง เขยชื่นจิตร ศึกษาเรื่องสื่อนามกับผลกระทบต่อโลกของชาวเลอย่างมอแกน มอแกลน และอุรักลาโว้ย กล่าวว่าจากวิถีชีวิตชาวเลเปลี่ยนไปจากวิถีชีวิตที่ร่อนเร่มาเป็นอยู่เป็นหลักแหล่งที่ชัดเจนเส้นทางการก่อเกิดวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ บางอย่างได้มีการปรับตัว พัฒนาเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับความสะดวกสบายยุคสมัยและแหล่งที่อยู่ สิ่งของเครื่องใช้หลายอย่างเปลี่ยนไป แต่วิถีคิดความเชื่อยังไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง หลังจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์ชาวเลไทยได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนนอกมากขึ้น ได้ร่วมงานร่วมคิดร่วมกิจกรรมด้วยกันหลายอย่างทำให้เกิดการเรียนรู้และปรับตัวให้เท่าทันสังคม

ภายนอกขึ้นอีกมาก พิธีกรรมความเชื่อกลายอย่างในเกือบทุกหมู่บ้านยังคงอยู่ แม้ว่าบรรยากาศการดื่มกินการฉลองจะเปลี่ยนไปบ้างแต่จุดสำคัญของบทธาและหน้าที่ของพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นยังเหมือนเดิม (สำเริง เขยชื่นจิตร, ๒๕๕๑, น. ๗๔)

สมัยศ โตะหลัง ศึกษาเรื่องวิถีชาวเลแห่งอันดามันไทยหลังสันามิ กล่าวว่าในอดีตผู้ชายชาวอุรักลาไวยจำนวนไม่น้อยต้องเจ็บป่วยพิการขาเจ็บเนื่องจากพวกเขาต้องดำน้ำลึกลงไปวางลอบดักสัตว์น้ำเป็นประจำทุกวัน แรงดันและความกดอากาศใต้ท้องทะเลที่ต้องประสพอยู่ทุกเมื่อเชื่อนี้เองที่ทำให้หลายคนต้องกลายเป็นคนพิการ คนที่นี้ยังได้รับการศึกษาน้อยเพราะเป็นพื้นที่อยู่ห่างไกลถึงแม้ว่ามี การสร้างโรงเรียนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ แต่ชุมชนยังรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ทางภาษาของชนเผ่าไว้ได้เป็นอย่างดี แต่ในทางกลับกันนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว กลับกลายมาเป็นนโยบายทำร้ายคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของแผ่นดินดั้งเดิม (สมัยศ โตะหลัง, ๒๕๕๑, น. ๖๖)

เอกรัฐ ศรีสว่าง ได้ทำการวิจัยเรื่องดนตรีรำนะนาในพิธีลอยเรือ: กรณีศึกษาชาวเลกลุ่มอุรักลาไวย เกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล พบว่า ดนตรีรำนะนาในพิธีลอยเรือเป็นการบรรเลงดนตรีประกอบพิธีลอยเรือ ซึ่งเป็นพิธีที่ชาวเลอุรักลาไวยกระทำกันปีละ ๒ ครั้งในระหว่างวันขึ้น ๑๓ ค่ำ ถึงแรม ๑ ค่ำ เดือน ๖ และขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๑ โดยมีความเชื่อว่าเมื่อประกอบพิธีกรรมนี้แล้วจะทำให้วิญญาณบรรพบุรุษคุ้มครองลูกหลานชาวเลอุรักลาไวยให้ปลอดภัยจากการออกทะเล ภัยธรรมชาติและโรคภัยไข้เจ็บ ดนตรีรำนะนาจะเริ่มทำการบรรเลงหลังจากทำพิธีไหว้โตะฮีรีและพิธีฉลองเรือก่อนที่จะนำออกไปลอยในทะเล ซึ่งพิธีไหว้โตะฮีรีเป็นพิธีกรรมแรกของพิธีลอยเรือ โดยลูกหลานชาวเลอุรักลาไวยจะนำเครื่องเซ่นไหว้ที่ประกอบด้วยอาหารคาวหวานมาที่หลุมฝังโตะฮีรีซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาวเลในหมู่บ้าน และเมื่อโตะหมอบทำพิธีกรรมเสร็จแล้วนักดนตรีก็จะเริ่มบรรเลงเครื่องดนตรีที่ใช้คือรำนะนา การแต่งกายนักดนตรีจะใส่กางเกงขาสั้นและยาว เสื้อมีทั้งแขนสั้นและแขนยาว ซึ่งเป็นการแต่งกายตามปกติวิถีชีวิต การบรรเลงดนตรีรำนะนาจะไม่มีพิธีการในการบรรเลงมากนัก โดยจะเริ่มด้วยเพลงแรกที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการอัญเชิญวิญญาณบรรพบุรุษให้มากินของเซ่นไหว้และบรรเลงอีก ๖ เพลง ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวเล (เอกรัฐ ศรีสว่าง, ๒๕๕๒, น. บทคัดย่อ)

สัญญา เผ่าพืชพันธุ์ ได้ทำการวิจัยเรื่องดนตรีในวิถีของชาวอุรักลาไวย ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พบว่าเนื้อร้องของบทเพลงชาวอุรักลาไวยสะท้อนถึงประวัติความเป็นมาและความหมายของชาวอุรักลาไวยด้วย หน้าที่ของวงรำนะนาในสังคมของชาวอุรักลาไวยคือใช้ประกอบพิธีลอยเรือ “ปลาจึก” ทำพิธีโดยการร้องเพลงรำนะนา ในวันขึ้น ๑๔ ถึง ๑๕ ค่ำเดือน ๖ และเดือน ๑๑ ของทุกปี เพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้ลอยไปกับเรือปลาจึกและเพื่อแสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ วงรำนะนาทำหน้าที่ในพิธีกรรมแก้เคล็ด เพื่อขอความช่วยเหลือจาก “ดาโตะ” ของชาวอุรักลาไวย (สัญญา เผ่าพืชพันธุ์, ๒๕๕๒, น. บทคัดย่อ)

พงษ์ธร ลำเนาครุฑ ได้ทำการศึกษาบทเพลงประกอบการเล่นรองเงิ้งจังหวัดภูเก็ต กรณีศึกษา รองเงิ้งคณะพรสวรรค์ ได้ศึกษาเกี่ยวกับรองเงิ้งซึ่งเดิมเป็นการละเล่นพื้นเมืองของชาวหมู่เกาะชาวประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย ซึ่งได้แพร่ขยายเข้ามาสู่ทางตอนใต้ของประเทศไทย ผลจากการศึกษาพบว่า บทเพลงทั้ง ๑๕ เพลงมีลักษณะเป็นบทเพลงทำนองเดียว โดยใช้ไวโอลิน ๑ คัน บรรเลงทำนอง และมีเครื่องดนตรีประกอบจังหวะได้แก่ รำมะนา ฉิ่ง แทมบูรีน โหม่ง กรับและฉาบเล็ก (พงษ์ธร ลำเนาครุฑ, ๒๕๕๔, น. บทคัดย่อ)

กลั่น คงเหมือนเพชร ได้ทำการวิจัยเรื่องรองเงิ้งผั่งอันดามัน การปะทะ-ผสมผสานของตะวันตก-ตะวันออก และชนพื้นเมือง ได้แนะแนวทางการสืบทอดทางวัฒนธรรมรองเงิ้งไว้ ๒ กรณี คือ

๑. บทบาทของปัจเจกบุคคล ชุมชน และสถาบันชุมชน ซึ่งเริ่มตั้งแต่ตัวศิลปินเอง ต้องถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาให้แก่บุตรหลานได้ ปฏิบัติและแสดงกิจกรรมของครอบครัว ชุมชนต้องเห็นความสำคัญ สนับสนุนให้บุคคลในชุมชนได้ฝึกฝน ร่วมแสดง รับไปแสดง สถาบันในชุมชนได้แก่ กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ต้องให้ความสนับสนุนทุกรูปแบบ ทั้งด้านนโยบายและงบประมาณ เปิดโอกาสให้ศิลปินได้แสดงกิจกรรมอย่างกว้างขวางกว่าปัจจุบัน
๒. บทบาทของสถาบันการศึกษา ต้องเปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ควรจัดเข้าในหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนให้ได้ ฉะนั้นสถาบันจะต้องทำข้อมูลทงวิชาการ กำหนดกรอบเนื้อหาว่าระดับใดควรเรียนรู้เรื่องใด ปริมาณเท่าใด นักเรียนควรได้เรียนภาคปฏิบัติจริงจากภูมิปัญญาชุมชนและต้องพยายามจัดกิจกรรมออกสู่สาธารณชนให้ได้ (กลั่น คงเหมือนเพชร, ๒๕๕๔, น. ๒๓)

บทที่ ๓ วิธีดำเนินการวิจัย

งานวิจัยเรื่องการสืบทอดดนตรีพิธีกรรมชาวเล: กลุ่มอุรักลาไวย์นี้ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงวัฒนธรรมซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจในเรื่องของวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องในทุก ๆ ด้าน ผู้วิจัยทำงานวิจัยโดยอิงหลักการวิจัยแบบชาติพันธุ์วรรณา (Ethnographic Research) โดยการศึกษางานเอกสารและวิจัยที่เกี่ยวข้อง เก็บข้อมูลภาคสนาม รวบรวมข้อมูล ทำบรรยายและอภิปรายผลให้เห็นภาพรวม ตามขั้นตอนการดำเนินงานต่อไปนี้

๑. กำหนดกลุ่มประชากร
๒. กำหนดวิธีการศึกษาค้นคว้า
๓. กำหนดวิธีดำเนินการ
๔. เครื่องมือที่ใช้
๕. การเก็บรวบรวมข้อมูล
๖. วิเคราะห์ข้อมูลพร้อมสรุปและอภิปรายผล

กลุ่มประชากร

กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักดนตรี นักแสดงร้องเงี้ยวที่เป็นชาวอุรักลาไวย์ของเกาะต่าง ๆ ที่ชาวอุรักลาไวย์อาศัยอยู่ และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และเนื่องจากกลุ่มประชากรที่ทำการวิจัยในครั้งนี้มีจำนวนที่ไม่แน่นอน ผู้วิจัยจึงเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรกลุ่มย่อยดังต่อไปนี้

- ๑.๑ นักดนตรี หมายถึง นักดนตรีที่เล่นดนตรีชาวเลทั้งที่เป็นชาวอุรักลาไวย์และไม่ใช่ชาวอุรักลาไวย์ที่เล่นดนตรีอยู่จริงในเกาะต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับชาวอุรักลาไวย์
- ๑.๒ ผู้ทำพิธีและนักแสดงอื่น ๆ หมายถึง ผู้ที่เป็นผู้ดำเนินพิธีกรรมต่าง ๆ และนักแสดงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมดนตรีของชาวเลทั้งที่เป็นชาวอุรักลาไวย์และไม่ใช่ชาวอุรักลาไวย์ที่ร่วมดำเนินการอยู่จริง

(สำหรับจำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนนั้น ผู้วิจัยจะพยายามสืบค้นและหากกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมในระหว่างการดำเนินการวิจัย)

การศึกษาค้นคว้า

ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาทางมนุษยวิทยา โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบชาติพันธุ์วิทยา (Ethnographic Research) ผู้วิจัยได้สืบค้นข้อมูลทางเอกสาร (Documentation Research) เพื่อนำมาประกอบกับข้อมูลที่สืบค้นทางภาคสนาม (Field Research) ตามระเบียบวิธีวิจัย แล้วนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ ประมวลผล และสรุปผลในภาพรวม (Holistic)

วิธีดำเนินการ

๑. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บทความทางวิชาการ ตำรา หนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๒. ผู้วิจัยได้ดำเนินงานวิจัยตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
 - ๒.๑ เตรียมตัวผู้วิจัย ผู้วิจัยต้องเตรียมความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย แนวทางปฏิบัติ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องที่ทำกรวิจัย เช่น สถานที่ที่ทำการวิจัย การประกอบพิธีกรรม วงดนตรีที่จะติดต่อทำงานวิจัย ฯลฯ โดยการศึกษาทางเอกสาร การสอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้รู้ เพื่อเตรียมวางแผนการปฏิบัติงานภาคสนามต่อไป
 - ๒.๒ การติดต่อ ผู้วิจัยเข้าทำความรู้จักชุมชนและผู้นำชุมชนในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่หลัก เช่น เกาะบุโหลน จังหวัดสตูล เกาะลิบง จังหวัดตรัง เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และขอที่อยู่ในการติดต่อเพื่อขยายผลในการทำงานในครั้งต่อไป
 - ๒.๓ ติดต่อเป็นการส่วนตัวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มนักดนตรี นักร้อง นักแสดง หรือผู้นำทางจิตวิญญาณประจำเกาะที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องดนตรี พิธีกรรมเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ในการวิจัย ขอความร่วมมือ พร้อมทั้งสอบถามถึงเรื่องดนตรีและความเชื่อมโยงดนตรีอุรูลาไว้อยู่ในเกาะอื่น ๆ
 - ๒.๔ สร้างสัมพันธภาพ เนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่อธิบายเกี่ยวกับวัฒนธรรม ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องปฏิบัติตัวเสมือนอยู่ในวัฒนธรรมนั้น ๆ อย่างไม่แปลกแยก โดยการทำความรู้จักกับคณะผู้ประกอบพิธีจนเกิดความไว้วางใจแล้ว จึงทำการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามต่อไป
 - ๒.๕ ขอเข้าร่วมในพิธีกรรมตามห้วงเวลาของพิธีกรรมนั้น ๆ ผู้วิจัยขออนุญาตทางคณะดนตรีเพื่อขอเข้าสังเกตการณ์ พร้อมทั้งนัดวัน เวลา และเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลาดังกล่าวและทำการติดตามเพื่อสังเกตการณ์อย่างต่อเนื่องในงานต่อ ๆ ไปตามโอกาสอันเหมาะสม (ตามระยะเวลาในรอบ ๑๒ เดือน)
 - ๒.๖ สัมภาษณ์เพิ่มเติมรายบุคคล ในการสัมภาษณ์ภายในงานระหว่างพิธีกรรมนั้น บางครั้งเวลาไม่อำนวยและไม่มีจังหวะที่เหมาะสมจะทำให้เกิดการเสียบรรยากาศภายในพิธีกรรม จึงต้องมีการนัดสัมภาษณ์พิเศษนอกเหนือจากการสัมภาษณ์ระหว่างพิธีกรรมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
 - ๒.๗ รวบรวมข้อมูล หลังจากทำการสัมภาษณ์ในแต่ละครั้งแล้ว ผู้วิจัยนำข้อมูลที่บันทึกเทปหรือจดบันทึกมาประมวลร่วมกับข้อมูลทางเอกสารเป็นข้อความเชิงบรรยาย

- ๒.๘ บันทึกโน้ต ทำการบันทึกโน้ตเพลงที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษร แล้วทำการตรวจสอบความถูกต้อง

๓. วิธีวิจัย

- ๓.๑ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีชาวเลกลุ่มอุรักลาไวย์ที่อยู่ในประเทศไทยเพื่อการศึกษาเปรียบเทียบกับชาวเลกลุ่มอุรักลาไวย์ที่อาศัยอยู่ในเกาะต่าง ๆ
- ๓.๒ เก็บข้อมูลภาคสนามโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบปลายเปิดและเข้าร่วมสังเกตการณ์ในกิจกรรมทางดนตรีต่าง ๆ
- ๓.๓ บันทึกเสียงดนตรีและเพลงต่าง ๆ ของชาวเลกลุ่มอุรักลาไวย์ที่อาศัยอยู่ในเกาะต่าง ๆ
- ๓.๔ รวบรวมข้อมูลทุกด้านและนำข้อมูลมาวิเคราะห์
- ๓.๕ สรุปผล

เครื่องมือที่ใช้

๑. คอมพิวเตอร์สำหรับบันทึกข้อมูลและบันทึกโน้ต
๒. เครื่องบันทึกภาพนิ่งและเคลื่อนไหว
๓. เครื่องบันทึกเสียง
๔. แบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิด

การเก็บรวบรวมข้อมูล

๑. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview Form) เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีประเด็นแนวคำถามที่อยู่ในกรอบของวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์สามารถอธิบายความคิดและหลักการต่าง ๆ ตามความคิดได้อย่างอิสระ
๒. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมดนตรีและการแสดงดนตรีในโอกาสต่าง ๆ ของชาวอุรักลาไวย์ เป็นระยะเวลา ๖ เดือน เพื่อรับทราบข้อมูลในภาพรวมที่กว้างและชัดเจนขึ้น เช่น การบรรเลงดนตรีในพิธีกรรมต่าง ๆ ลักษณะของดนตรี การสืบทอด การติดต่อสื่อสารระหว่างนักดนตรีในหมู่เกาะเดียวกันและนักดนตรีต่างถิ่น ฯลฯ
๓. ขออนุญาตบันทึกภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว และบันทึกเสียงอย่างเป็นทางการ

การวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมสรุปและอภิปรายผล

ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้ทางเอกสารและข้อมูลทางภาคสนาม มารวบรวมแล้วทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยประมวลผลและเปรียบเทียบข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และตามทฤษฎีที่อ้างอิง เช่น ลักษณะของเพลงในปัจจุบัน หน้าที่ของดนตรีในปัจจุบัน ฯลฯ

คณะศิลปศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

บทที่ ๔ วิธีการสืบทอดดนตรีชาวอุร็กลาไวย์

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับอุร็กลาไวย์ในปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๕)

ชาวอุร็กลาไวย์ เป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ของชาวเลที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันของไทย จากข้อมูลเบื้องต้นชาวเลกลุ่มอุร็กลาไวย์ในประเทศไทยอาศัยอยู่บริเวณเกาะสิเหร่และที่หาดราไวย์ บ้านสะพาน จังหวัดภูเก็ต ทางใต้ของเกาะพีพีตอน เกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่, เกาะบุโหลน เกาะอาดัง เกาะหลีเป๊ะ เกาะราวี จังหวัดสตูล และบางส่วนอยู่ที่เกาะลันตา จังหวัดตรัง^๑ จากการสำรวจโดยผู้วิจัย ชาวอุร็กลาไวย์ในเกาะต่าง ๆ มีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมของถิ่นนั้น ๆ ที่ชาวอุร็กลาไวย์อยู่ แต่อย่างไรก็ตามชาวอุร็กลาไวย์รุ่นเก่าทั้งที่อยู่ในวัยชราและวัยกลางคนยังไม่ทิ้งวิถีชีวิตแบบชาวประมง ซึ่งถือเป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวอุร็กลาไวย์ และด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาชาวอุร็กลาไวย์ในปัจจุบันมิได้ทำอาชีพประมงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่มีอาชีพอื่น ๆ ที่ชาวอุร็กลาไวย์ทำเพื่อสร้างรายได้เสริมหรืออาจเป็นรายได้หลักสำหรับบางครอบครัวในวิถีชาวอุร็กลาไวย์แบบใหม่ เช่น รับจ้างกรีดยาง รับจ้างขับเรือหางยาวส่งนักท่องเที่ยว หรือรับนักท่องเที่ยวไปดำน้ำในบางเกาะ ชาวอุร็กลาไวย์รุ่นเก่ายังคงมีทักษะและความรู้เรื่องการประมงแบบพื้นบ้านอันถือเป็นเอกลักษณ์ของชาวอุร็กลาไวย์ไว้อย่างครบถ้วน แต่ชาวอุร็กลาไวย์รุ่นใหม่อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างด้วยวิถีชีวิต สภาพแวดล้อม การศึกษา ส่งผลถึงวัฒนธรรมของชาวอุร็กลาไวย์

ภาพที่ ๒: พิธีลอยเรือ (ซ้าย) และศิลปะการต่อสู้มวยกาหยกของชาวอุร็กลาไวย์ (ขวา)^๒

เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวอุร็กลาไวย์อีกอย่างคือการจัดพิธีลอยเรือทุกปี ปีละ ๒ ครั้ง คือในช่วงวันขึ้น ๑๓-๑๕ ค่ำ เดือน ๖ และเดือน ๑๑ และวัฒนธรรมด้านศิลปะการต่อสู้ซึ่งชาวอุร็กลาไวย์ในเกาะภูเก็ตบริเวณหาดราไวย์ยังคงรักษาวัฒนธรรมมวยกาหยกอยู่ นอกจากนี้ยังมีพิธีแก้เคล

^๑ ข้อมูลส่วนหนึ่งประมวลจาก (สัญญา เผ่าพิชพันธ์, ๒๕๕๒, น. ๑) และ (วิกิพีเดีย, ๒๕๕๕)

^๒ ภาพมวยกาหยกจาก <http://news.nipa.co.th/news.action?newsid=206625>

หรือการแก้เหลยที่ชาวอุรักลาไวย์กระทำกันเป็นประจำตามโอกาสซึ่งพิธีนี้บางครั้งได้ทำร่วมกับชาวไทยในพื้นที่ด้วย พิธีต่าง ๆ เหล่านี้เป็นพิธีที่ต้องมีดนตรีประกอบตามลักษณะของพิธีกรรมและเพื่อความรื่นเริง อย่างไรก็ตามลักษณะการใช้และบทบาทของดนตรีมีความแตกต่างกันไป

ความเป็นอยู่ทั่วไปของชาวอุรักลาไวย์ในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมสามารถกล่าวโดยรวมนดังนี้

ชาวอุรักลาไวย์ในจังหวัดสตูล

ในจังหวัดสตูลมีชาวอุรักลาไวย์อาศัยอยู่ในหมู่เกาะบุโหลนและหมู่เกาะอาดัง-ราวี ซึ่งในปัจจุบันชาวอุรักลาไวย์อาศัยอยู่เพียงแค่ ๓ เกาะหลักเท่านั้น คือ เกาะบุโหลนดอน เกาะบุโหลนเล และเกาะหลีเป๊ะ (เกาะหลีเป๊ะเป็นหนึ่งในหมู่เกาะอาดัง-ราวี) อย่างไรก็ตามชาวอุรักลาไวย์ในแต่ละเกาะต่างรู้จักกันดีเสมือนเครือญาติ สิ่งที่แตกต่างกันคือการนับถือศาสนา ชาวอุรักลาไวย์ในเกาะบุโหลนดอนและบุโหลนเลส่วนใหญ่ นับถือศาสนาอิสลาม ชาวอุรักลาไวย์ในเกาะหลีเป๊ะส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ ชาวอุรักลาไวย์ทั้งสามเกาะยังคงมีความเชื่อเรื่องวิญญาณบรรพบุรุษและให้ความเคารพกับทะเลอยู่ ดังความเชื่อดั้งเดิมของชาวเลอุรักลาไวย์ แต่ชาวอุรักลาไวย์ในเกาะบุโหลนทั้ง ๒ เกาะไม่ประกอบพิธีลอยเรือตามความเชื่อของชาวอุรักลาไวย์เดิม เนื่องจากเชื่อว่าเป็นการกระทำที่ขัดหลักศาสนาอิสลาม หากแต่สามารถไปเข้าร่วมพิธีได้ที่เกาะอื่น ๆ ในช่วงที่ชาวอุรักลาไวย์จัดพิธีลอยเรือส่วนใหญ่ชาวอุรักลาไวย์ในเกาะบุโหลนจะเข้าร่วมพิธีลอยเรือที่เกาะหลีเป๊ะเพราะเป็นเกาะที่สามารถเดินทางไปได้สะดวกและใกล้ที่สุด นอกจากนี้จุดประสงค์ของการเดินทางไปร่วมส่วนหนึ่งนั้นคือเพื่อเป็นการพบปะกันระหว่างชาวอุรักลาไวย์หรือบุคคลที่รู้จักกันนั่นเอง

ความเชื่ออีกรูปแบบที่พบเห็นได้ในกลุ่มชาวอุรักลาไวย์ทั้ง ๓ เกาะในจังหวัดสตูลคือ การแก้เหลยและวิธีการแก้เหลยคือ การร่ายองเจ้งถวายแก่วิญญาณบรรพบุรุษซึ่งมีอยู่ในแต่ละเกาะ

ชาวอุรักลาไวย์ในจังหวัดตรัง

จากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง กล่าวว่า ในเกาะลิบง จ.ตรัง มีชาวอุรักลาไวย์อาศัยอยู่ และจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ (ตำนานตะลิบง) ได้ปรากฏข้อความที่เกี่ยวข้องกับชาวเลเช่นกัน ความว่า

“ชุมชนบนเกาะลิบงช่วงนี้ (สมัยรัชกาลที่ ๕) น่าจะเป็นที่อยู่ของคน ๒ กลุ่ม คือ ชาวเล ซึ่งอยู่ด้านทิศใต้บริเวณคลองเคียนจนถึงเขาบาตูปูเต๊ะ ส่วนกลุ่มที่อพยพเข้ามาใหม่ซึ่งเป็นมุสลิมอยู่ด้านเหนือ บริเวณบ้านโคกสะทอน เลี้ยงชีพด้วยการทำไร่และประมงต่อมาค่อย ๆ ขยายไปทางด้านชุมชนชาวเลจนเกิดความผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม และเริ่มมีการติดต่อกับกันดังซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองตรัง” (อิสมาแอณ เบ็ญสะอาด, ๒๕๔๗, น. ๓๑)

ข้อความนี้ได้มีคำอ้างหรือกล่าวถึงชาวอุรูกลาไว้อยู่ โดยใช้ชื่อว่า “ชาวเล” ซึ่งได้รับการสนับสนุนคำอ้างนี้จากคำให้สัมภาษณ์ของนายอิสมาแอณ เบ็ญสะอาด ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสืบสานตำนาน “ตะลิงบิง” และเป็นนักวิจัยท้องถิ่นของเกาะลิงบิงอีกครั้งว่า “เดิมชาวเลอุรูกลาไว้น่าจะมีบทบาทสำคัญในกองทัพและเป็นการสำคัญในการต่อเรือและการให้ความรู้เกี่ยวกับทะเลต่อกองทัพ เพียงแต่ไม่ได้มีการกล่าวเรียกชื่อ “อุรูกลาไว้อยู่” เรียกกันว่า “ชาวเล”

ในปัจจุบันชาวลิงบิงส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามและจากการสัมภาษณ์พบว่าในเกาะลิงบิงไม่มีข้อสังเกตทางวัฒนธรรมใด ๆ ที่บ่งชี้ให้เห็นถึงวัฒนธรรมของชาวเลอุรูกลาไว้อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นพิธีลอยเรือ การตั้งศาลบรรพบุรุษ หรือแม้แต่ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ชาวลิงบิงมิได้ใช้ภาษาอุรูกลาไว้อย่างที่เกาะอื่น ๆ ใช้ ภาษาที่ใช้เป็นภาษาไทยถิ่นใต้และภาษามุสลิม

นายอิสมาแอณ นักวิจัยท้องถิ่นกล่าวว่า

“ตอนนี้ไม่มีชาวอุรูกลาไว้อยู่แล้ว ๆ แล้ว ส่วนใหญ่ก็แต่งงานผสมปนเปกันไป กลายเป็นไทย-มุสลิมไปหมดแล้ว แต่ในประวัติศาสตร์ยังเห็นเคยพูดถึงกันอยู่”

(อิสมาแอณ เบ็ญสะอาด, สัมภาษณ์ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕)

อย่างไรก็ตามในเรื่องของวัฒนธรรมทางดนตรีและการแสดง ชาวลิงบิงยังมีคนที่เล่นดนตรีและร่ำร้องเงี้ยวอยู่บ้าง การละเล่นเหล่านี้ใช้เล่นประกอบงานรื่นเริง และในบางครั้งมีการเล่นเพื่อให้นักท่องเที่ยวชมตามรายการทัวร์แบบโฮมสเตย์ที่ชาวลิงบิงรวมกลุ่มกันจัดขึ้น

ชาวอุรูกลาไว้อยู่ในจังหวัดกระบี่

ในเกาะต่าง ๆ ของจังหวัดกระบี่ยังมีชาวอุรูกลาไว้อยู่อาศัยอยู่จริง เช่น เกาะจำ เกาะพีพี และเกาะลันตา ชาวอุรูกลาไว้อยู่อาศัยกันอยู่เป็นกลุ่ม ๆ มิได้ไปรวมกับคนเมืองหรือนักท่องเที่ยวเท่าไร มีบ้างที่มีการแต่งงานกับคนในเมืองหรือชาวต่างชาติ อย่างไรก็ตามชาวอุรูกลาไว้อยู่ส่วนใหญ่ยังอยู่เป็นกลุ่มก้อนหรือหากไปอยู่ที่อื่นจะถือโอกาสกลับมาเยี่ยมญาติ เพื่อน พี่น้องในช่วงพิธีลอยเรือ เกาะที่ชาวอุรูกลาไว้อยู่อาศัยอยู่มากที่สุดคือเกาะลันตาใหญ่

ภาพที่ ๓: แผนที่แสดงที่อยู่และพื้นที่ทางจิตวิญญาณของชาวอุรักลาโว้ยในเกาะลันตาใหญ่ จ. กระบี่
(ภาพจากป้ายแสดงวิถีชีวิตชาวอุรักลาโว้ย ณ ศาลเจ้าโต๊ะบาหลิว เกาะลันตาใหญ่)

ในปี ๒๕๔๗ ชาวอุรักลาโว้ยกลุ่มหนึ่งในจังหวัดกระบี่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์ (สึนามิ) บ้านเรือนและเรือของชาวอุรักลาโว้ยได้รับความเสียหายแต่ไม่มีชาวอุรักลาโว้ยคนใดเสียชีวิต ความเสียหายในครั้งนั้น ชาวอุรักลาโว้ยได้รับความช่วยเหลือจากทางการและมูลนิธิต่าง ๆ ในการจัดสรรบ้านให้ใหม่ บ้านแบบใหม่จะใช้วัสดุแบบใหม่ เช่น ไม้ลามิเนต กระเบื้องซีแพค และอยู่ในสถานที่ใหม่ซึ่งไม่ห่างจากตัวบ้านเดิมเท่าไรนัก อย่างไรก็ตามชาวอุรักลาโว้ยไม่นิยมอยู่บ้านใหม่ที่มีการจัดสรรให้ ชาวอุรักลาโว้ยจะสร้างบ้านเองด้วยไม้ที่หาได้และอยู่ริมทะเลหรือห่างทะเลเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ส่วนบ้านที่มีการจัดสรรให้ชาวอุรักลาโว้ยจะไปอยู่เป็นครั้งคราวหรือรักษาสิทธิ์ไว้เพื่อให้เป็นที่พักของผู้ที่มาเยี่ยมเยียนหรือไว้เก็บของใช้ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ประมง เนื่องจากชาวอุรักลาโว้ยส่วนใหญ่ยังคงยึดอาชีพประมงไว้ อย่างไรก็ตามชาวอุรักลาโว้ยในปัจจุบันเริ่มรับจ้างคนเมืองกรีดยางในยามไม่ได้ออกรเรือ และทำอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วย

ชาวอุรกลาไวย์ในจังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยตั้งอยู่ทางภาคใต้ด้านตะวันตก ติดชายฝั่งทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย มีลักษณะเป็นเกาะซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และมีเกาะบริวารอีก ๓๒ เกาะ รวมเนื้อที่ประมาณ ๕๗๐ ตาราง กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่ เป็นชาวพุทธ เชื้อสายจีน นอกจากนี้ก็มีชาวไทยมุสลิม ชิกซ์ ฮินดู คริสต์ และชนกลุ่มน้อยที่เรียกว่า ชาวไทยใหม่หรือชาวเล

ในปัจจุบัน ชาวอุรกลาไวย์ในจังหวัดภูเก็ตอาศัยกระจายอยู่ตามชายหาดของเกาะภูเก็ตหลายกลุ่ม เช่น บริเวณหาดราไวย์ แหลมกา เกาะสิเหร่ อ่าวสะป่า บ้านเหนือ และที่แหลมหลา (ไม้ขาว) สำหรับกลุ่มหาดราไวย์ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ ๒ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต มีทั้งกลุ่มชาวเลอุรกลาไวย์และกลุ่มชาวเลมอแกน อาชีพของชาวเลส่วนใหญ่ยังคงทำอาชีพเกี่ยวกับการประมงร่วมกับอาชีพรับจ้างทั่วไป ชาวเลวัยแรงงานส่วนใหญ่ยังคงมีความรู้เกี่ยวกับทะเลเป็นอย่างดีและได้รับการยอมรับจากสังคมว่าเป็นผู้มีความชำนาญด้านทะเลอยู่แม้ว่าในปัจจุบันชาวอุรกลาไวย์จะรับจ้างทำงานอื่นที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้วบ้าง

ดนตรีอุรกลาไวย์ในปัจจุบัน

ดนตรีของชาวอุรกลาไวย์ถูกสะท้อนออกมาในภาพของการแสดง ๒ ประเภทคือ

๑. ดนตรีกับการรำรองเง้ง หรือที่เรียกกันว่า ดนตรีรองเง้งซึ่งเป็นที่รู้จักของคนท้องถิ่นทางใต้ของประเทศไทย อย่างไรก็ตามทำนองเพลงรองเง้งที่ใช้ในการแสดงหรือการบรรเลงในพิธีต่าง ๆ มีลักษณะเฉพาะตามแบบชาวอุรกลาไวย์ในด้านทำนองและคำร้อง ดนตรีประกอบรองเง้งจะต่างจากดนตรีอีกประเภทคือมีไวโอลินเป็นเครื่องดนตรีหลัก

๒. ดนตรีรำมะนา เป็นวงดนตรีที่ใช้รำมะนาเป็นองค์ประกอบหลักและใช้เครื่องดนตรีประกอบจังหวะอื่นมาประกอบ ในการจัดวงหากสามารถมีไวโอลินประกอบด้วยก็ไม่ถือว่าผิด โดยส่วนใหญ่ชาวอุรกลาไวย์จัดให้มีวงดนตรีชนิดนี้ขึ้นเพื่อความสนุกสนาน คล้ายวงกลองยาวของไทย และวงดนตรีรำมะนาถือเป็นวงที่สามารถรวมกลุ่มกันง่ายกว่าดนตรีรองเง้งเนื่องจากใช้นั้นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ร้องเพลง รำวงและไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องดนตรีประกอบทำนองในปัจจุบันดนตรีและการแสดงรองเง้งของชาวอุรกลาไวย์ในแต่ละเกาะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมในเกาะนั้น ๆ วงดนตรีรองเง้งของชาวอุรกลาไวย์แบบเต็มวงในปัจจุบันประกอบด้วยเครื่องดนตรีต่อไปนี้

๑. กลองทน

ภาพที่ ๔: รูปกลองทนที่ถูกใช้บรรเลงในงานพิธีลอยเรือ เกาะลันตา จ.กระบี่

จากรูปกลองทนมีลักษณะเป็นกลองสองหน้า ในการจดบันทึกหลายที่เรียก “กลองโทน” ซึ่งเข้าใจว่าเกิดจากการเพี้ยนเสียงทางภาษา หากเปรียบเทียบกับเครื่องดนตรีของไทย กลองทนมีลักษณะเหมือนกลองแขก ซึ่งสันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลจากเครื่องดนตรีของชาว^๓ กลองทนถือเป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะที่สำคัญอย่างหนึ่งของวงไม่น้อยกว่ากลองรำมะนา อย่างไรก็ตามในการแสดงแต่ละครั้งจะใช้กลองทนไม่เกิน ๑ คู่

^๓ ข้อมูลจากสารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย ภาคคีตะ-ดุริยางค์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๐, น. ๖)

๒. กลองร่ำมะนา

ภาพที่ ๕: รูปกลองร่ำมะนาที่ชาวอุรรักลาไวย์กำลังเตรียมเพื่อใช้ในการงานพิธีลอยเรือ
เกาะลันตา จ.กระบี่

ร่ำมะนา หรือที่ชาวอุรรักลาไวย์เรียก “บรานา” หรือ “รำนานา” ถือเป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวอุรรักลาไวย์ เนื่องจากร่ำมะนาของชาวอุรรักลาไวย์มีลักษณะที่ต่างจากร่ำมะนาไทย หากแต่ในปัจจุบันชาวอุรรักลาไวย์ในบางกลุ่มได้ใช้ร่ำมะนาของไทยในวงดนตรีของตนบ้างแล้ว อย่างไรก็ตามชาวอุรรักลาไวย์ส่วนใหญ่ยังใช้ร่ำมานาแบบดั้งเดิม (ดังปรากฏในภาพที่ ๕) อยู่

๓. ไวโอลิน

ภาพที่ ๖: ซอของชาวอุรักลาไวย์

เครื่องดนตรีนี้ชาวอุรักลาไวย์จะเรียกกันตามแบบของตนเองว่า “ซอ” ซึ่งในภาษาไทยเครื่องดนตรีนี้คือ ไวโอลิน หรือ Violin เครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องสาย เครื่องดนตรีนี้เป็นเครื่องดนตรีที่ชาวอุรักลาไวย์ใช้บรรเลงสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และถือเป็นเครื่องดนตรีดำเนินทำนองเพียงเครื่องเดียวในวง และในปัจจุบันหาผู้บรรเลงได้ค่อนข้างยาก

การปรับตั้งระดับเสียงของไวโอลินของชาวอุรักลาไวย์ในแต่ละที่เป็นไปตามความสามารถทางโสตประสาทของนักดนตรีตามข้อมูลทางเสียงที่นักดนตรีแต่ละคนได้รับสืบทอดต่อกันมา มิได้อ้างอิงกับเครื่องดนตรีใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นการปรับตั้งเสียงของนักดนตรีชาวอุรักลาไวย์คนใดคนหนึ่งจึงอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของค่ามาตรฐานการเทียบเสียงของชาวอุรักลาไวย์ หากแต่การตั้งเสียงเสียงสายไวโอลินทั้ง ๓ สายมีเกณฑ์การตั้งเสียงคล้ายกับการตั้งเสียงความถี่ไวโอลินแบบตะวันตก ดังข้อมูลต่อไปนี้

ระดับเสียง เส้นสายที่ตั้งเสียง	สาย ๑	สาย ๒	สาย ๓	สาย ๔
มาตรฐานสากล	E	A	D	G
เกาะบุโหลน	E +๒๐	A +๓๐	D# -๔๐	G# -๓๕
เกาะลันตา	E +๑๕	A +๔๐	D +๓๐	G +๒๐
เกาะภูเก็ต	E +๓๐	B -๔๐	D# +๔๐	G# +๒๐

ตาราง ๑: ตารางแสดงเสียงการปรับตั้งเสียงสายไวโอลินในแต่ละเกาะ

หมายเหตุ: วัดเสียงโดยใช้เครื่องวัดเสียง Chromatic Tuner ของ Thomann CTM-๕๐๐

จากตารางแสดงเสียงการปรับตั้งเสียงสายซอหรือไวโอลินของนักดนตรีชาวอุรูกลาไว้อยู่ในแต่ละเกาะเมื่อเทียบกับการตั้งสายไวโอลินตามมาตรฐานสากลแล้วพบว่าการตั้งสายเครื่องไวโอลินในแต่ละเกาะมีการปรับเสียงสูงกว่าค่ามาตรฐานสากล อย่างไรก็ตามเนื่องจากนักดนตรีในแต่ละเกาะตั้งสายโดยใช้ความชำนาญของแต่ละบุคคล มิได้ใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีในการวัดระดับเสียงแต่อย่างไร แต่ค่าการตั้งเสียงโดยรวมยังคงอยู่ในระดับเสียงเดียวกัน อาจมีค่าระดับเสียงที่สูงหรือต่ำกว่ากันไปบ้าง ซึ่งถือเป็นค่าความคลาดเคลื่อนแบบธรรมชาติของการตั้งค่าเสียงดนตรี

๔. ฉิ่ง กรับและฉาบ

ภาพที่ ๗: เครื่องประกอบจังหวะ “ฉิ่ง กรับและฉาบ”

เครื่องประกอบจังหวะในชุดนี้ได้แก่ ฉิ่ง กรับและฉาบ ถือเป็นเครื่องดนตรีที่ได้รับอิทธิพลจากเครื่องดนตรีไทย ชาวอุรุกรลาไวยเห็นว่าเมื่อใช้เครื่องประกอบจังหวะเหล่านี้กับดนตรีดั้งเดิมแล้วทำให้ไพเราะและสนุกสนานมากขึ้นจึงนำมาประยุกต์เข้ากับดนตรีรองเง็ง ในการแสดงของชาวอุรุกรลาไวยบางกลุ่มจะมีเครื่องดนตรีเหล่านี้ไม่ครบทั้งสามอย่าง ส่วนใหญ่มีเพียงแค่ฉิ่งเพียงอย่างเดียว

๕. โหม่ง

ภาพที่ ๘: เครื่องประกอบจังหวะ “โหม่ง”

โหม่งถือเป็นเครื่องดนตรีที่มีอิทธิพลจากดนตรีอื่นอีกเช่นกันแต่ในปัจจุบันถือเป็นเครื่องดนตรีชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในวงดนตรีของชาวอุรกลาไวย์ โหม่งในแต่ละวงมีขนาดไม่เท่ากัน เนื่องจากไม่มีข้อจำกัดว่าจะต้องใช้โหม่งขนาดเท่าไร โหม่งที่ปรากฏในภาพถือเป็นโหม่งขนาดใหญ่ที่สุดที่ผู้วิจัยเห็นชาวอุรกลาไวย์ใช้ ส่วนใหญ่จะเป็นขนาดที่สามารถถือได้ คือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑๒ – ๑๕ นิ้วโดยประมาณ

๖. คนขับร้อง (ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของวง)

คนขับร้องในปัจจุบันมีทั้งผู้หญิงและผู้ชาย มีชาวอุรกลาไวย์ที่เป็นแม่เพลงโดยได้รับการถ่ายทอดเพลงโดยตรงเพียงไม่กี่คนแต่ลูกคู่มีจำนวนมาก และชาวอุรกลาไวย์รุ่นเก่าส่วนใหญ่สามารถร้องเพลงร่ำวงของตนเองได้

เครื่องดนตรีของชาวอุรกลาไวย์มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสิ่งแวดล้อม จากการบันทึกของอาภรณ์ อุกฤษณ์ ที่บันทึกในงานวิจัยเรื่องพิธีลอยเรือ: ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมของชาวเล ปีพ.ศ. ๒๕๓๒ กล่าวว่า “เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการขับบทเพลงร่ำมะนาในพิธีลอยเรือของชาวเลบ้านหัวแหลมในอดีตมีเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีเพียง ๒ ชิ้น คือ ร่ำมะนา (बराना) และโตน (ตึนัง) ต่อมาเมื่อมีฉิ่งและเครื่องตีประเภทไวโอลิน เข้ามาเป็นส่วนประกอบของวงร่ำมะนาด้วย จนกระทั่งปัจจุบันหลังจากที่ผู้เล่นไวโอลินคนสุดท้ายเสียชีวิตไปและไม่มีใครสืบทอดวงร่ำมะนา บ้าน

หัวแหลมจึงมี รำมะนา โทนและฉิ่งเป็นหลัก” (อาภรณ์ อุกฤษณ์, ๒๕๓๒, น. ๑๗๙-๑๘๐) จากข้อความนี้เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลปัจจุบันที่ผู้วิจัยได้มาทำให้ทราบว่าเครื่องดนตรีหลักของชาวอุรักลาไวย์ที่ใช้ในพิธีกรรมยังคงมีองค์ประกอบเดิมครบถ้วนและมีเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีประกอบจังหวะซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลจากดนตรีไทยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มอรรถรสในการบรรเลงและการฟังเครื่องดนตรีที่เพิ่มขึ้นมาได้แก่ ฉิ่ง ฉาบ กรับและโหม่ง ส่วนไวโอลินเป็นเครื่องดนตรีที่มีไว้บรรเลงในดนตรีรองเง็งเท่านั้น

อย่างไรก็ตามสถานการณ์ทางวัฒนธรรมดนตรีของชาวอุรักลาไวย์ในแต่ละเกาะหรือแต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกันไป ตามสภาพแวดล้อมทางภูมิประเทศ สภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ดังต่อไปนี้

ดนตรีประกอบพิธีกรรมของชาวอุรักลาไวย์ในจังหวัดสตูล

จังหวัดสตูลประกอบด้วยหมู่เกาะต่าง ๆ มากมายในชายฝั่งทะเลอันดามัน ในหมู่เกาะต่าง ๆ นั้น มีชาวเลอุรักลาไวย์จะอาศัยอยู่ในเกาะหลีเป๊ะและเกาะบุโหลนเป็นส่วนใหญ่ และอยู่กันประปรายในเกาะอื่น ๆ ของจังหวัดสตูล ชาวอุรักลาไวย์ของทั้งสองเกาะนี้มีความแตกต่างกันตรงที่การนับถือศาสนา ชาวอุรักลาไวย์ในเกาะหลีเป๊ะจะนับถือศาสนาพุทธเสียเป็นส่วนใหญ่ในขณะที่ชาวอุรักลาไวย์ในเกาะบุโหลนจะนับถือศาสนาอิสลาม อย่างไรก็ตาม การนับถือศาสนาต่างศาสนาไม่ได้เป็นเครื่องกีดกันความสัมพันธ์แต่อย่างใด ชาวอุรักลาไวย์ของทั้งสองเกาะยังคงไปมาหาสู่กันอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะในสภาพปัจจุบันที่การท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจุดเด่นในเกาะหลีเป๊ะ ทำให้มีชาวอุรักลาไวย์ส่วนหนึ่งในเกาะบุโหลนเดินทางไปทำงานที่เกาะหลีเป๊ะ และในช่วงพิธีลอยเรือของชาวอุรักลาไวย์ก็จะมีชาวอุรักลาไวย์จากเกาะบุโหลนข้ามไปร่วมพิธีที่เกาะหลีเป๊ะด้วย เนื่องจากการจัดพิธีกรรมเป็นข้อขัดแย้งกับหลักศาสนาอิสลามชาวเกาะบุโหลนจึงไม่จัดพิธีลอยเรือขึ้นแต่จะเดินทางไปร่วมเพื่อพบปะกับชาวอุรักลาไวย์อีกเกาะหนึ่ง

การแสดงดนตรีของชาวเลในจังหวัดสตูลนั้นยังคงรูปแบบดั้งเดิมอยู่โดยเฉพาะการใช้ดนตรีบรรเลงประกอบพิธีกรรม เนื่องจากมีคนที่สามารถสืบทอดไวโอลินได้อยู่ที่เกาะบุโหลนเล ดังนั้นเมื่อมีงานประจำปี (พิธีลอยเรือ) หรืองานฉลองต่าง ๆ นักดนตรีจะรวมตัวกันเพื่อเล่นในงานเหล่านั้น นักดนตรีหลักประจำในเกาะบุโหลนมีดังนี้

1. นายราหมาน ทะเลเล็ก	คนสืโวโอลิน
2. นายมัดโรบ บากาก	คนรำมะนา
3. นายบาซาด ร่ายัง	คนรำมะนา
4. นายออนี ยาดำ	คนรำมะนา
5. นายฮาเหลน ยาดำ	คนรำมะนา

ในบางปีงานพิธีลอยเรือที่เกาะหลีเป๊ะไม่สามารถเชิญนายราหมานมาร่วมได้ ทางเกาะหลีเป๊ะจะใช้วิธีเปิดเครื่องบันทึกเสียงได้เป็นแผ่นบันทึกเสียงดิจิทัลของคณะแม่จั่ว รองเง้งชาวอูรักลาไวกว้ยของเกาะภูเก็ตแทนการบรรเลงสด

ภาพที่ ๙: นายราหมาน ทะเลเล็ก นายซอ (คนสีไวโอลิน) ชาวเกาะบูโหลนเล
ถ่ายเมื่อ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕

นายราหมาน ทะเลเล็กถือเป็นชาวอูรักลาไวกว้ยคนเดียวที่สามารถสีไวโอลินได้ในจังหวัดสตูล ดังนั้นในพิธีลอยเรือของชาวเลที่หลีเป๊ะ นายราหมานมักจะถูกเชิญไปเล่นดนตรีเสมอเมื่อมีการเล่นดนตรีสด นายราหมานฝึกดนตรีจากพ่อของตน และด้วยความสนใจทำให้พยายามฝึกจนสามารถบรรเลงได้ นายราหมานมีเทคนิคในการฝึกแบบโบราณโดยใช้เข็มจิ้มให้ปลายนิ้วมือด้านซ้ายเป็นแผลเล็ก ๆ แล้วจุ่มในยางมะละกอเพื่อให้ปลายนิ้วคัน เวลานี้वादไวโอลินจะได้ครั้งนี้ได้ดี

“การฝึกพรมนิ้ว บนสายซอ (ไวโอลิน) จะใช้วิธีเอาเข็มเจาะที่ปลายนิ้วที่ใช้กดสายทุกนิ้วให้เลือดออก คือเป็นแผลเล็ก ๆ แล้วเอายางมะละกอใส่ที่แผล แล้วมันจะคันที่ปลายนิ้วตรงที่เป็นแผลนั้นแหละ พอคันแล้วก็ต้องกดนิ้วที่สาย กดปล่อย กดปล่อยเร็ว ๆ เหมือนเป็นการกาตรงที่คัน ทำอย่างนี้บ่อย ๆ ก็เป็นการฝึกให้พรมนิ้วให้เร็วขึ้น”

(ราหมาน ทะเล็ก, สัมภาษณ์ ๗ มกราคม ๒๕๕๕)

นายราหมานถือเป็นที่รู้จักของชาวเลในนามของคนซอและถือว่าเป็นผู้นำในวงการดนตรีของชาวเลในจังหวัดสตูล เพลงที่นายราหมานสามารถบรรเลงได้คือ ลาซูดวอ ลาซุมะอีนัง ลาซุอานะอิกัน ลาซุอาดัมดีแต๊ะ ลาซุซีตีปายัง ลาซุบุลงปูเต๊ะ ลาซุแจ๊ะมะมัด

ดนตรีประกอบพิธีกรรมของชาวอุรักลาไวย์ในจังหวัดตรัง

ภาพที่ ๑๐: กลุ่มนักแสดงดนตรีรื่องเง้งของเกาะลิบง จังหวัดตรัง
ถ่ายเมื่อ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕

มีการบันทึกในโครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสืบสานตำนาน “ตะลึง” กล่าวว่า

“มีการนำรื่องเง้งมาเผยแพร่ในเกาะลิบงเมื่อประมาณ ๑๕๐ ปี ต้นกำเนิดของรื่องเง้งมาจากมลายู เมื่อมีการอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานทำมาหากิน มีการนำศิลปะชนิดนี้มาเผยแพร่แก่หมู่ชาวเลบนเกาะต่าง ๆ ทางฝั่งทะเลอันดามัน ศิลปะรื่องเง้งในเกาะลิบงซึ่ง

ถือเป็นศิลปะรองเงืงตันฉบับแท้และดั้งเดิม คำร้อง ทำนองเป็นภาษามลายูและได้เผยแพร่ผสมผสานกับรองเงืงชาวเล ต่อมามีการประยุกต์ใช้กับคนรุ่นหลัง ภาษาในการขับร้องจึงกลุ่มมาเป็นภาษาถิ่นบอกถึงวิถีชีวิต...มีเครื่องดนตรีที่ใช้คือ ไวโอลิน กระจับปี่ โหม่งหรือฆ้อง” (อิสมาแอณ เบ็ญสะอาด, ๒๕๔๗, น. ๕๐)

จากการสำรวจในจังหวัดตรัง ชาวอุรักลาไวย์ในจังหวัดตรังมีได้อาศัยอยู่ในเกาะลิบงซึ่งถือเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดตรัง แต่มีบางส่วนชาวอุรักลาไวย์ส่วนหนึ่งอาศัยอยู่ที่เกาะโหนดซึ่งเป็นเขตติดต่อกับจังหวัดกระบี่ อย่างไรก็ตามมีในเกาะลิบงมีคณะดนตรีรองเงืง แต่เมื่อมีการเปรียบเทียบแล้ว บทเพลงมีความแตกต่างจากเพลงของชาวอุรักลาไวย์ในเกาะอื่น ๆ แต่มีเครื่องดนตรีประกอบในวงเหมือนกัน

ดนตรีประกอบพิธีกรรมของชาวอุรักลาไวย์ในจังหวัดกระบี่

ชาวอุรักลาไวย์ในจังหวัดกระบี่จัดพิธีกรรมลอยเรือที่เกาะลันตาใหญ่ ภายในเกาะลันตามีสถานที่จัดพิธีอยู่ ๒ แห่งคือบริเวณศาลเจ้าไต่ะบาหลิว บ้านศาลาด่าน และบริเวณบ้านหัวแหลม ทั้งสองที่จะมีการจัดพิธีอยู่ในช่วงเดียวกันแต่จะเหลื่อมกันประมาณ ๑ วันเพื่อให้ชาวอุรักลาไวย์ที่ประสงค์จะร่วมงานทั้งสองที่สามารถทำได้ หรือหากพลาดงานที่ใดที่หนึ่งก็สามารถเข้าร่วมอีกที่หนึ่งได้ ทั้งนี้ชาวอุรักลาไวย์ที่อาศัยในเกาะต่าง ๆ ของจังหวัดกระบี่ให้ความสำคัญกับพิธีกรรมนี้ด้วยและพยายามมาร่วมงานพิธีลอยเรือที่เกาะลันตาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

เหตุที่เกาะลันตาเป็นสถานที่สำคัญในการจัดพิธีลอยเรือของชาวอุรักลาไวย์ในจังหวัดกระบี่อาจด้วยเนื่องจากเหตุผลต่อไปนี้

๑. เกาะลันตาเป็นเกาะใหญ่และเชื่อว่าเป็นสถานที่แรก ๆ ที่ชาวอุรักลาไวย์เข้ามาอาศัยอยู่เมื่อเข้ามาในเขตประเทศไทย
๒. ด้วยเหตุผลจากข้อ ๑ บริเวณต่าง ๆ ในเกาะลันตาจึงถือเป็นสถานที่ที่มีตำนาน ความเชื่อ และประวัติศาสตร์ครอบครัวชาวอุรักลาไวย์จนทำให้เกิดเป็นชุมชนดั้งเดิมที่ชาวอุรักลาไวย์จะกลับมาเยี่ยมเยียนเหล่าเครือญาติ
๓. ในเกาะลันตามีไต่ะหมอและนักดนตรีที่ชาวอุรักลาไวย์ยอมรับ ทำให้สะดวกในการจัดพิธี

นักดนตรีดำเนินทำนองแห่งเกาะลันตาในปัจจุบันถือเป็นคนเดียวที่สามารถบรรเลงเพลงรองเงืงให้ชาวอุรักลาไวย์ได้สนุกสนานในช่วงพิธีลอยเรือ และถือเป็นนักดนตรีที่เป็นที่ยอมรับของชาวอุรักลาไวย์เกาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณบ้านหัวแหลมต่อเนื่องไปถึงบ้านสังกาอูซึ่งเป็นบริเวณที่นักดนตรีท่านนี้อาศัยอยู่ ท่านนั้นคือนายมะหี ทะเลเล็ก

ภาพที่ ๑๑: นายมะหรี ทะเลเล็ก ช่างซอ (คนสีไวโอลิน) แห่งหมู่บ้านสังกาอู๊ เกาะลันตาใหญ่
ถ่ายเมื่อ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

นายมะหรี ทะเลเล็กเป็นนักดนตรีไวโอลิน อาศัยอยู่ในหมู่บ้านสังกาอู๊ เกาะลันตาใหญ่ จ. กระบี่ นาย มะหรีหรือป๊ะมะหรีที่คนส่วนใหญ่รู้จักถือเป็นบุคคลหลักของดนตรีร็อกเง้งชาวอูรักลาไวกัย เนื่องจากนายมะหรีสามารถเล่นดนตรีได้เกือบทั้งวง รู้จักเพลงดนตรีหลายเพลง ทำให้นายมะหรีเป็นผู้นำและเป็นผู้ที่ชาวอูรักลาไวกัยให้ความเชื่อถือ นายมะหรีเรียนดนตรีจากประสบการณ์ของตนเองโดยมีนักดนตรีรุ่นเก่าชี้แนะ มีนักดนตรีชาวอูรักลาไวกัยหลายคนพยายามฝึกแต่ไม่สำเร็จ ปัจจุบันจึงมีแต่นาย มะหรีเท่านั้นที่สามารถเล่นไวโอลินประกอบร็อกเง้งได้และพยายามถ่ายทอดให้เด็กรุ่นใหม่ ซึ่งยังไม่สำเร็จ นอกจากนี้นายมะหรียังสามารถเป็นต้นเสียงในการร้องเพลงในวงร็อกเง้ง และในการเล่นดนตรีนายมะหรีถือได้ว่าเป็นหัวหน้าวงดนตรีของชาวอูรักลาไวกัยในแถบบ้านสังกาอู๊ด้วย

พิธีลอยเรือที่ศาลเจ้าโต๊ะบาหลิว บ้านศาลาด่าน มีการใช้ดนตรีประกอบพิธีลอยเรือเพื่อความรื่นเริงเช่นกัน แต่มีเฉพาะดนตรีร็อกเง้งเท่านั้น ไม่มีดนตรีร็อกเง้ง เนื่องจากหากมีดนตรีร็อกเง้งจะต้องมีการว่าจ้างดนตรีจากหมู่บ้านสังกาอู๊มา ทำให้ต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น

ดนตรีประกอบพิธีกรรมของชาวอุรักลาไวย์ในจังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ตเป็นจังหวัดใหญ่ที่มีโครงสร้างเศรษฐกิจขึ้นกับการท่องเที่ยวเป็นหลัก มีลักษณะทางวัฒนธรรมเฉพาะเป็นของตนเองเนื่องจากมีกลุ่มชนหลายกลุ่มอพยพเข้ามาอยู่ เช่น ชาวจีน ชาวมาเลเซีย และชาวเลซึ่งถือเป็นชนกลุ่มแรก ๆ ของเกาะนี้ ความพิเศษของชาวเลในเกาะนี้คือ มีทั้งชาวเลกลุ่มอุรักลา-ไวย์และกลุ่มมอแกลนอาศัยอยู่ร่วมกัน ในจังหวัดภูเก็ตมีชุมชนชาวอุรักลาไวย์อาศัยกระจายอยู่บริเวณชายฝั่งหลายที่ ในชุมชนเหล่านั้นมีกลุ่มดนตรีของชาวอุรักลาไวย์อยู่ ๒ แห่งคือ

ภาพที่ ๑๒: นายหริ ฟองสายธาร (ซ้าย) ช่างซ่อม (คนสีไวโอลิน) หาดราไวย์ เกาะภูเก็ต และแม่จิว ประโมังกิจ แม่เพลงและหัวหน้าคณะร้องเงิง บ้านแหลมตึกแก (ขวา) ถ่ายเมื่อ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕

๑. กลุ่มร้องเงิงคณะพรสวรรค์ ซึ่งมีนางจิว (หรือแม่จิว) ประโมังกิจเป็นหัวหน้าคณะร้องเงิง แม่จิวได้รับรางวัลชนะเลิศในการร้องเงิงของจังหวัดสตูล ประมาณ พ.ศ.๒๕๒๐ และได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร้องเงิงถวายในพระตำหนักสวนจิตรลดา และได้รับผลงานดีเด่นในการอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๓๕ จากการคัดเลือกของคณะกรรมการวันอนุรักษ์มรดกไทย กรมศิลปากร เข้าเฝ้ารับพระราชทานโล่และเข็มที่ระลึกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลเหล่านี้มีส่วนสร้างความภาคภูมิใจให้แม่จิวคนเดียว แต่ชาวอุรักลาไวย์ทุกคนต่างภูมิใจกับรางวัลนี้ด้วย คณะร้องเงิงของแม่จิวถือคณะร้องเงิงของชาวอุรักลาไวย์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดภูเก็ต เป็นที่ยอมรับของทั้งชาวอุรักลาไวย์และชาวไทย และเป็นคณะที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในกลุ่มชาวอุรักลาไวย์ด้วยกันในเกาะอื่น ๆ ด้วย ปัจจุบันแม่จิวอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านไทยใหม่ บ้านแหลมตึกแก อ.เกาะลันตา

จ.ภูเก็ต แม่จั่วรับงานทั่วไปทั้งในและนอกจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นงานแก้หลายต่าง ๆ มีลูกวงซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกหลานของแม่จั่วในหมู่บ้านรวมแล้วเกือบร้อยชีวิตสลับกันออกงาน มีทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่ ในการแสดงครั้งหนึ่ง ๆ ประกอบด้วยการแสดงต่อไปนี้

- การแสดงร้องเงี้ยวแบบดั้งเดิมของชาวอุรักลาโว้ย คณะแม่จั่วใช้โอกาสในการได้รับงานแสดงเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมของชาวอุรักลาโว้ย การแสดงชุดนี้เป็นการแสดงแบบดั้งเดิมทั้งดนตรี บทเพลง บทร้อง ท่ารำและการแต่งกาย แม่จั่วจะถ่ายทอดการเต้นร้องเงี้ยวแบบดั้งเดิมให้กับเด็กชาวอุรักลาโว้ยที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านและรับเป็นลูกวง ซึ่งส่วนใหญ่ต่างเป็นเครือญาติกัน การแสดงร้องเงี้ยวของคณะแม่จั่วส่วนใหญ่ไม่ใช้ดนตรีสด ใช้แผ่นบันทึกเสียงติดิโวลที่แม่จั่วจัดทำขึ้นเองตั้งแต่สมัยที่นักดนตรีไวโอลินยังไม่เสียชีวิต
- การแสดงรำวงประยุกต์ การแสดงนี้เป็นการเต้นหรือรำวงประกอบเพลงลูกทุ่งของไทยประยุกต์เครื่องแต่งกายโดยไม่มีวัฒนธรรมของชาวอุรักลาโว้ยปะปน แม่จั่วนำการแสดงชนิดนี้มาจัดทำเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน ถูกใจผู้จ้าง และผู้เข้าร่วมงานทั่วไป นักแสดงส่วนใหญ่เป็นนักแสดงรุ่นเล็ก

๒. ร้องเงี้ยวในชุมชนอุรักลาโว้ยบริเวณหาดราไวย์ ในชุมชนนี้มีนักดนตรีอยู่ ๒ คนคือนายหริ พองสายธาร สามารถสีไวโอลินได้ ตีรำมะนาได้และขับเพลงได้ นักดนตรีอีกหนึ่งคนคือนายสน บางจาก ซึ่งสามารถเป่าปี่กาหยกได้ ดังนั้นในชุมชนนี้จึงเน้นดนตรีเป็นหลัก มีการว่าจ้างให้นักดนตรีที่นี้ไปเล่นในงานต่าง ๆ เช่นเพื่อการแก้หลายหรืองานเผยแพร่วัฒนธรรม ฯลฯ ในชุมชนอุรักลาโว้ยหาดราไวย์มีนักแสดงร้องเงี้ยวอยู่ด้วย แต่คณะไม่ใหญ่เท่าคณะพรสวรรค์ของแม่จั่ว และชุมชนนี้เน้นเฉพาะการแสดงแบบดั้งเดิมของอุรักลาโว้ยเท่านั้น นายหริถือเป็นคนหลักของเหล่านักดนตรีในระแวกนี้ เนื่องจากนายหริมีความรู้เรื่องดนตรีและเป็นโต๊ะหมอลำของชุมชนด้วย

ทั้งนายหริและแม่จั่วต่างได้เรียนศาสตร์ของตนจากนักดนตรีรุ่นเก่าซึ่งเป็นบรรพบุรุษของตนเอง ฝึกฝนและสืบทอดกันมาด้วยใจรัก ทำให้ยังคงเหลือให้ลูกหลานในปัจจุบันได้เห็น แต่ที่น่าเป็นห่วงคือด้านดนตรีที่ยังไม่มีคนสืบทอดเนื่องจากใช้วิธีการสืบทอดแบบการบอกเล่าและต้องอาศัยความคุ้นชินกับเสียงเพลง ไม่มีการจดบันทึกหรือเขียนโน้ตเพลง ผู้ฝึกต้องจำทำนองและใช้พรสวรรค์ด้านดนตรีพอสมควร วันรุ่นส่วนใหญ่สนใจในการฝึกเต้นร้องเงี้ยวมากกว่าเพราะใช้เวลาในการฝึกไม่นาน ทำให้เห็นผลเร็ว

ดนตรีอีกอย่างของชาวอุรักลาโว้ยที่มีเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตคือดนตรีกาหยกซึ่งมีปี่กาหยกเป็นเครื่องดนตรีหลัก ดนตรีกาหยกใช้ประกอบกับมวดยาหยก วัฒนธรรมที่เกือบจะสูญหายไปจากชาวอุ

รักลา-ไว้ย และเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักแม้แต่ชาวอุรักลาไวยรุ่นใหม่ ในปัจจุบันยังคงมีครูมวยกา-หยกอยู่ที่หาดราไวย์ และมีป้ากาหยกของชาวอุรักลาไวยอยู่ที่หาดราไวย์ด้วยดังจะกล่าวถึงต่อไปนี้

ป้ากาหยก เครื่องดนตรีประกอบศิลปะการต่อสู้ของชาวอุรักลาไวย

วัฒนธรรมอีกหนึ่งวัฒนธรรมของชาวอุรักลาไวยที่ถือว่าสูญหายไปแล้วในชาวเลกลุ่มอุรักลาไวยในพื้นที่อื่น วัฒนธรรมนั้นคือศิลปะการต่อสู้ที่ชาวอุรักลาไวยเรียกว่า “มวยกาหยก” ในขณะที่ชาวไทยเรียกว่า “มวยกาหยง”

ลักษณะท่าทางของมวยกาหยกมีท่าทางในการเคลื่อนไหวคล้ายกับปันจักสีลัต (Pencak Silat) ประกอบกับเส้นทางการเดินทางของบรรพบุรุษชาวอุรักลาไวยเชื่อว่าได้เดินทางมาจากรัฐอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านมาทางมาเลเซียก่อนที่จะมาตั้งถิ่นฐานตามเกาะต่าง ๆ ของประเทศไทย ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้เกิดความเชื่อวามวยกาหยกมีการสืบทอดมาจากปันจักสีลัตซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ของอินโดนีเซียและมาเลเซีย ในปัจจุบันศิลปะการต่อสู้มวยกาหยกของชาวเลไม่มีการแสดงในเกาะอื่นแล้ว คงเหลือเพียงชาวเลที่หาดราไวย์เท่านั้นที่ยังคงมีการแสดงศิลปะป้องกันตัวในโอกาสต่าง ๆ

นอกจากมวยกาหยกจะมีลักษณะการต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์แล้ว ธรรมเนียมปฏิบัติของศิลปะการต่อสู้แบบนี้ยังคงต้องแสดงควบคู่กับดนตรีกาหยก ซึ่งมีป้ากาหยกเป็นเครื่องดนตรีดำเนินทำนองอันเป็นเอกลักษณ์ ในปัจจุบันป้ากาหยกมีอยู่เพียงเลาเดียวซึ่งเจ้าของปีไม่สามารถเป่าได้แล้ว และตามธรรมเนียมของชาวอุรักลาไวย หากเจ้าของปีเสียชีวิตปีเลานั้นจะต้องถูกฝังไปด้วย และด้วยขนบธรรมเนียมเช่นนี้เครื่องดนตรีชิ้นนี้จึงมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นเพียงเครื่องดนตรีในตำนานหรือดนตรีในประวัติศาสตร์ของชาวอุรักลาไวยเท่านั้น หากกล่าวไปแล้วชาวอุรักลาไวยยังคงรำมวยกาหยกกันอยู่ แต่ใช้เพียงเครื่องดนตรีที่มีอยู่เท่านั้นเพราะในปัจจุบันมวยกาหยกยังคงมีการแสดงอยู่ การแสดงนั้นสามารถแบ่งเป็นโอกาสในการแสดงได้ดังต่อไปนี้

๑. แสดงในพิธีไหว้ครูประจำปีเพื่อการประกอบพิธีไหว้ครู

ในการประกอบพิธีไหว้ครู ครูหมอหรือโต๊ะครูในพิธีจะกล่าวเชิญครูบาอาจารย์มวยกาหยกเป็นภาษาชาวเลให้เข้ามาในพิธีโดยจุดควันกำยาน เชื่อว่าควันกำยานที่จุดเป็นสัญญาณนำทางให้ครูมาถึงที่จัดพิธี แล้วทำการเบิกเครื่องดนตรี โดยครูหมอยะยื่นมือไปตีและแตะเครื่องดนตรีทุกชิ้นที่วางไว้ตรงหน้าจากนั้นกำข้าวตอกพร้อมกล่าวเป็นภาษาชาวเลในการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธี แล้วโปรยข้าวตอกไปรอบๆ บริเวณพิธีเชิญครูรับเครื่องบูชาโดยจัดเครื่องบูชาไปวางไว้ข้างนอกบริเวณ ต่อจากนั้นนักดนตรีรับเครื่องดนตรีของตน ไปเตรียมพร้อมบรรเลงเพลง

นักมวยออกมาทำการไหว้ครูทีละคนโดยมีท่าคุกเข่าข้างหนึ่งใช้มือขวาจับคอกัน
กำยานใส่ศีรษะแล้วกำข้าวตอกในพิธีโรยบนตัวและรอบๆ บริเวณ เป็นการแสดงความเคารพ
และเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง จากนั้นแสดงท่ารำไหว้ครูเป็นท่ารำในลักษณะการอบอุ่นร่างกาย
เมื่อนักมวยทั้ง ๒ ฝ่าย ทำการไหว้ครูเสร็จแล้วฝ่ายนักดนตรีบรรเลงเพลงปี่มวยกาหยก
นักมวยทั้งคู่ออกมารำรำ และแสดงศิลปะการต่อสู้ เป็นการรำรำ มีจังหวะลีลาการ
เคลื่อนไหว

การบรรเลงเพลงปี่ มีชื่อเรียกว่า “ลาгу” ซึ่งแปลว่า เพลง แต่มีได้มีชื่อระบุดี ๆ เรียก
กันว่าเป็นลาгуกาหยก ส่วนท่ารำมวยกาหยก มีชื่อ เรียกว่า “นารีกาหยก” เมื่อมีการรำและ
พักจนครบเจ็ดเพลงแล้วจะหยุดพักเพื่อแจกจ่ายอาหารแก่ผู้เข้าร่วมในพิธีทุกคน เป็นการเสร็จ
สิ้นพิธีไหว้ครู

๒. แสดงในงานพิธีแก้เหลยหรือแก้ห่มรย

พิธีแก้เหลยมีชื่อเรียกเป็นภาษาชาวบ้านว่า “การแก้ห่มรย” จัดให้มีการรำมวยกา
หยก เมื่อมี การจ้างวานจากชาวบ้านในชุมชนที่ได้บนบานศาลกล่าวไว้กับเจ้าที่เจ้าทางหรือ
เจ้า ทะเลในกรณีเจ็บป่วยไม่สบาย เมื่อหายแล้วและมีความพร้อมก็จะทำพิธีแก้เหลยและใน
กรณีที่เกิดอาเพศ ออกทะเลแล้วประสบปัญหาภัยทางทะเลแล้วบนบานไว้ หากปลอดภัย
กลับถึงฝั่งก็ทำพิธีบูชาครูแก้เหลย โดยจัดให้มีการแสดงมวยกาหยก นอกจากนี้การบนบานใน
ลักษณะนี้ยังเป็นที่ศรัทธาของคนไทยในเกาะภูเก็ตด้วย

๓. ได้รับเชิญไปสาธิตในงานการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม

เนื่องจากปัจจุบันมีองค์กรทางด้านศิลปวัฒนธรรมในหน่วยงานต่าง ๆ ของภูเก็ตที่
รู้จักการแสดงประเพณีและเล็งเห็นความสำคัญที่ควรมีการเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักของคนใน
พื้นที่จึงได้มีการจัดการแสดงและเชิญคณะมวยกาหยกไปแสดงเป็นครั้งคราว ดังนั้นในพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต มวยกาหยกจึงเป็นที่รู้จักอยู่บ้าง และศิลปะการรำรำท่ามวยก็ยังคงมีผู้สืบทอด
อยู่ แต่ไม่มากนัก และในปัจจุบันการแสดงศิลปะการต่อสู้ประเพณีนี้มีแค่การรำรำท่ามวย
ประกอบกับฉิ่งและกลองเท่านั้น ไม่มีเสียงปี่เข้าประกอบเนื่องจากคนปี่เพียงคนเดียวของชาว
อุรักลาโว้ยชราภาพ จึงไม่มีใครเป่าปี่ได้อีก อย่างไรก็ตามการรำรำมวยกาหยกโดยไม่มีปี่ก็
ยังเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป แต่หากมีเสียงปี่เข้าประกอบ อรรถรสในการชมก็จะมีมากขึ้น

องค์ประกอบของวงดนตรีประกอบมวยกาหยก

มีเครื่องดนตรี ๔ ชนิด ประกอบด้วย

๑. กลองทน ๒ ลูก ชาวเลเรียกกลองชนิดนี้เป็นภาษาชาวเลว่า “เกอนักกาหยก” กลองทั้งสองลูกนี้ทำหน้าที่ต่างกันโดยลูกหนึ่งเป็นลูกที่ตีจังหวะยืน (main) ถือเป็นกลองตัวเมีย อีกลูกเป็นลูกที่ตีจังหวะขัด เรียก กลองตัวผู้ กลอง ๒ ลูกนี้เป็นกลองสองหน้าเหมือนกลองแขกของไทย
๒. ปี่กาหยก ๑ เล้า ชาวเลเรียกปี่นี้ว่า “สฺไนกาหยก” ปี่ของชาวเลนี้ผู้เป็นเจ้าของปี่จะทำปี่ขึ้นเองโดยได้รับการสืบทอดความรู้จากครูผู้สอน สอนต่อ ๆ กันมาโดยไม่มีเครื่องมือวัด ไม่มีการจดบันทึก ใช้หูเทียบเสียงและลองเสียงกันไปจนกว่าจะได้เสียงที่เป็นมาตรฐานของชาวอุรักลาไวย์ ในปัจจุบันมีนายสนเป็นคนปี่เพียงคนเดียวของบ้านราไวย์ มีปี่เพียงเล้าเดียวที่ใช้อยู่เป็นประจำ และในปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้ว และมีการชำรุดบ้างแล้ว
๓. โหม่งพร้อมไม้ตี ๑ ชุด ชาวเลเรียกว่า “ตะวะกาหยก” มีลักษณะเหมือนฆ้องโหม่งของไทยคือเป็นฆ้องแบบมีขอบ มีปุ่มนูนตรงกลาง ใช้ตีประกอบจังหวะ
๔. ไม้แกระ ชาวเลเรียก กาหยูกาหยก หรือ กาโต๊ะกาและ เป็นไม้ท่อน ๆ ขนาดเหมาะสมมือ ๒ อัน ใช้ตีกระทบกันเพื่อประกอบจังหวะดนตรี ไม้แกระนี้มีลักษณะและหน้าที่คล้ายกับกรับ (เครื่องประกอบจังหวะของไทย)

ลักษณะของปี่กาหยก

ปี่กาหยกเป็นปี่ท่อนเดียว เนื่องจากปี่ที่สามารถอ้างอิงได้สำหรับขณะนี้นักวิจัยทำการสำรวจมีปี่เพียงเล้าเดียวและยังใช้งานได้จริงคือปี่ของนายสน ในงานวิจัยฉบับนี้จึงใช้ปี่ของนายสนเป็นเกณฑ์ของปี่ กาหยก ปี่เล้านี้ตัวปี่ทำจากไม้กำจัด (Makaen, Teppal, Sichuan pepper) และใช้ไม้จากต้นการบูร (Camphor tree) ทำลำโพงปี่ ใช้ใบโตนดทำเป็นใบปี่คล้ายปี่ชาวของไทย มีขนาดความยาวตั้งแต่หัวจรดปลายลำโพงปี่ ๓๐ เซนติเมตร และลำโพงปี่กว้าง ๙ เซนติเมตร มีรูนิ้วสำหรับปิด-เปิด ๖ รูด้านหน้า และรูนิ้วค้ำด้านหลังอีก ๑ รู ดังภาพ

ภาพที่ ๑๓: รูปแสดงขนาดปีกาหยกของนายสน บางจาก

ปีกลานี้เป็นปีที่นายสนทำเองด้วยมือและเครื่องมือช่างทั่วไป เครื่องมืออย่างหนึ่งที่ถือเป็นเครื่องมือเฉพาะของชาวเล ทำหน้าที่คล้ายตะโบ นั่นคือ “หางปลากระเบน” และใช้ความชำนาญส่วนตัวในการเจาะรูเสียงให้ได้เสียงตามต้องการ หางกระเบนใช้สำหรับตะโบแต่งรูท่อนปีและส่วนอื่น ๆ

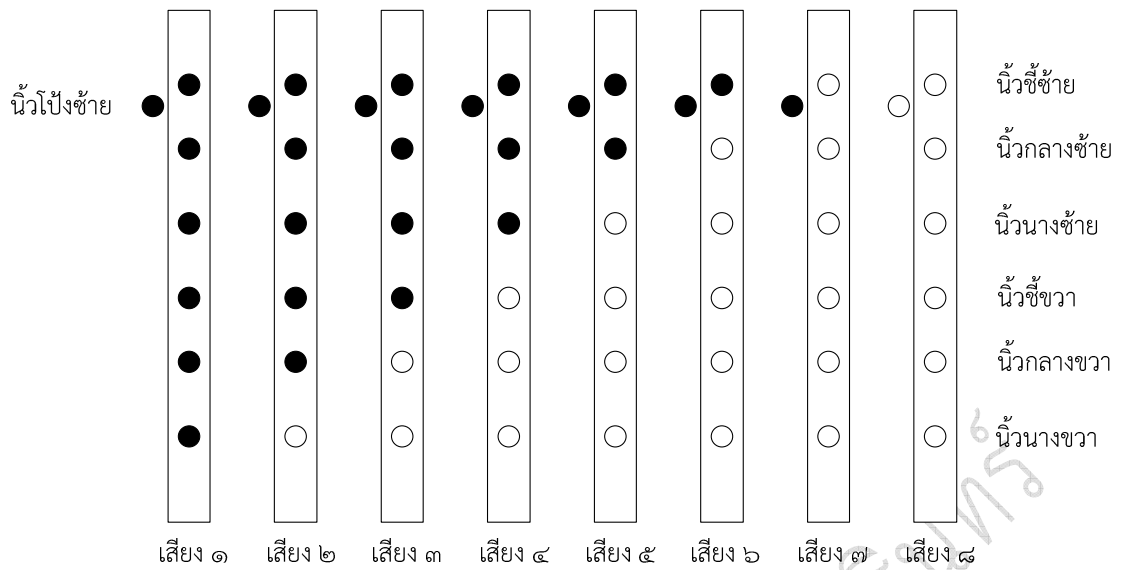
ภาพที่ ๑๔: รูปทางกระเบน เครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการทำปี่กาหยก

ปี่เลานี้เป็นปี่ที่นายสนใช้จริงอยู่เป็นประจำและได้หยุดใช้เมื่อร่างกายอ่อนแอลงจนไม่สามารถเป่าปี่ได้ประมาณ ๒-๓ ปีก่อนผู้วิจัยได้พบกับนายสน^๔ และด้วยเหตุที่นายสนไม่สามารถเป่าปี่นี้ได้แล้ว ในขณะที่ผู้วิจัยไปพบ และไม่มีชาวอุรักลาไวย์คนใดสามารถเป่าปี่กาหยกได้ นักดนตรีอีกคนของชาวอุรักลาไวย์ จังหวัดภูเก็ตอีกคนคือนายทริ พองสายธารซึ่งสามารถร้องทำนองได้ แต่ไม่สามารถเป่าปี่ได้เนื่องจากท่านเป็นคนซอ (หรือคนสีไวโอลิน) ซึ่งไม่เคยสีเพลงกาหยกเลย

ระบบเสียงของปี่กาหยก

การวัดระดับเสียงครั้งนี้ทำการวัดโดยการบันทึกเสียงจากการเป่าไล่เสียงปี่กาหยก โดยให้นายณัฐวิธ บุญมีมิไชย ซึ่งสามารถเป่าปี่ของไทยได้มาลองเป่าไล่เสียงของปี่กาหยก โดยไล่เสียงตามนิ้วโดยไม่ใช้เทคนิคใด ๆ ได้เสียงตามสเกลต่อไปนี้

^๔ ผู้วิจัยพบกับนายสนปี พ.ศ. ๒๕๕๕

ภาพที่ ๑๕: ภาพแสดงการวางนิ้วเพื่อไล่ระดับเสียง

ระดับเสียง	ลักษณะการเป่า	ค่าเซ็นต์
เสียงที่ ๑	ปิดหมด	D +๒๐
เสียงที่ ๒	เปิด ๑ รู	E -๓๐
เสียงที่ ๓	เปิด ๒ รู	F -๑๐
เสียงที่ ๔	เปิด ๓ รู	F# +๒๐
เสียงที่ ๕	เปิด ๔ รู	G#
เสียงที่ ๖	เปิด ๕ รู	A# -๓๐
เสียงที่ ๗	เปิด ๖ รู	C -๑๐
เสียงที่ ๘	เปิดหมด	D

ตาราง ๒: ตารางแสดงเสียงของปี่กาหยก

หมายเหตุ: วัดเสียงโดยใช้เครื่องวัดเสียง Chromatic Tuner ของ Thomann CTM-๕๐๐
วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยใช้ปี่กาหยกของนายสน บางจาก

เสียงที่ได้ในสเกลด้านบนนี้ถือเป็นเพียงตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าปี่กาหยกสามารถทำเสียงมาตรฐานได้ ส่วนเทคนิคอื่น ๆ อาจสามารถทำได้และน่าจะผลิตเสียงได้มากกว่าสเกลที่ได้ทดลองเป่า ลักษณะการจับปี่กาหยกจะใช้มือซ้ายปิด ๓ รูด้านบนและใช้มือขวาปิด ๓ รูด้านล่าง ดังภาพ

ภาพที่ ๑๖: นายสนแสดงทำการจับปี่กาหยก
ถ่ายเมื่อ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕

นายสน บางจาก คนเป่าปี่กาหยกประจำหาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ต นายสนมีความสามารถด้านดนตรีหลายด้าน นอกจากสามารถเป่าปี่ได้ นายสนยังสามารถเล่นไวโอลิน และเครื่องประกอบจังหวะของชาวอูรักลาไวย์ได้ด้วย นายสน เรียนการเป่าปี่จากนายหิน มีศักดิ์เป็นอาของนายสน นายสนฝึกเป่าปี่พร้อมกับนายดังซึ่งเป็นพี่ชายของนายหริ พองสายธาร (คนสีไวโอลินแห่งหาดราไวย์) ตั้งแต่อายุได้ ๑๐ กว่าขวบ (ในช่วงวัยรุ่น) ต่อมานายหินและนายดังเสียชีวิตไป หาดราไวย์จึงเหลือเพียงนายสน และนายหริที่เป็นนักดนตรีดำเนินทำนองเพียงสองคนในภูเก็ต

ภาพที่ ๑๗: สองนักดนตรีอุรักลาโว้ยแห่งภูเก็ต นายหริ พองสายธาร (ซ้าย) นายสน บางจาก (ขวา) ถ่ายเมื่อ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕

ในปัจจุบันนักดนตรีชาวอุรักลาโว้ยในจังหวัดภูเก็ตที่สามารถเล่นเครื่องดำเนินทำนองได้นั้นมีเพียง นายหริ พองสายธารแล้วเท่านั้น เนื่องจากนายสน บางจาก เสียชีวิตด้วยโรคชราเมื่อวันที่ ๙ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ สิริอายุได้ ๗๙ ปี สิ่งสำคัญยิ่งกว่านั้นคือ ปีกาหยกเลาสุดท้ายของชาวอุรักลาโว้ยได้ถูกฝังไปกับนายสน เนื่องจากเป็นสมบัติแสนรักของนายสน ตามธรรมเนียมจึงต้องให้นายสนได้ติดตัวไปด้วย

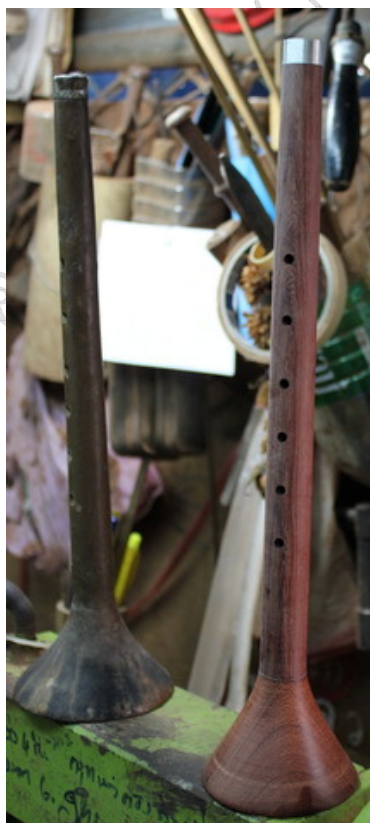
ภาพที่ ๑๘: ฤกษ์ปีกาหยก ซึ่งถือเป็นสมบัติรักและสมบัติล้ำค่าของนายสน บางจาก

วัฒนธรรมด้านดนตรีของชาวอุรักลาโว้ยในเกาะภูเก็ตมีความพิเศษกว่าชาวอุรักลาโว้ยในเกาะอื่น นอกจากมีร้องเง็ญอุรักลาโว้ยของนางจิว ประโหม่งกึ่งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของชาวอุรักลาโว้ยแล้ว วัฒนธรรมดนตรีกาหยกที่ใช้กับมวยกาหยกของชาวอุรักลาโว้ยยังถือเป็นวัฒนธรรมที่มีค่ายิ่ง หลังจาก

นายสนเสียชีวิต นอกจากปี่กาหยกที่ผลิตโดยชาวอุร็กลาไวยเองเลาสุดท้ายต้องถูกฝังไปแล้ว ยังไม่มีชาวอุร็กลาไวยคนใดที่สามารถสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีด้านนี้ได้ ทั้งองค์ความรู้ด้านการทำปี่และองค์ความรู้ด้านดนตรี ผู้วิจัยได้ให้ช่างปี่ช่วยประดิษฐ์ปี่ขึ้นใหม่อีก ๒ เลา โดยใช้ปี่กาหยกของนายสนเป็นต้นแบบ ปี่ที่ผลิตขึ้นใหม่นี้ใช้ไม้เนื้อแข็งเป็นวัสดุในการผลิต มิได้ใช้ไม้ก่าจัดอย่างปี่ต้นแบบแต่พยายามให้เสียงที่ผลิตออกมามีความใกล้เคียงกับต้นแบบมากที่สุด ปี่ทั้งสองเลานี้สร้างเสร็จก่อนนายสนเสียชีวิตประมาณ ๒ เดือน

ภาพที่ ๑๙: การวัดขนาดรูปี่กาหยกสำหรับปี่กาหยกเลาใหม่

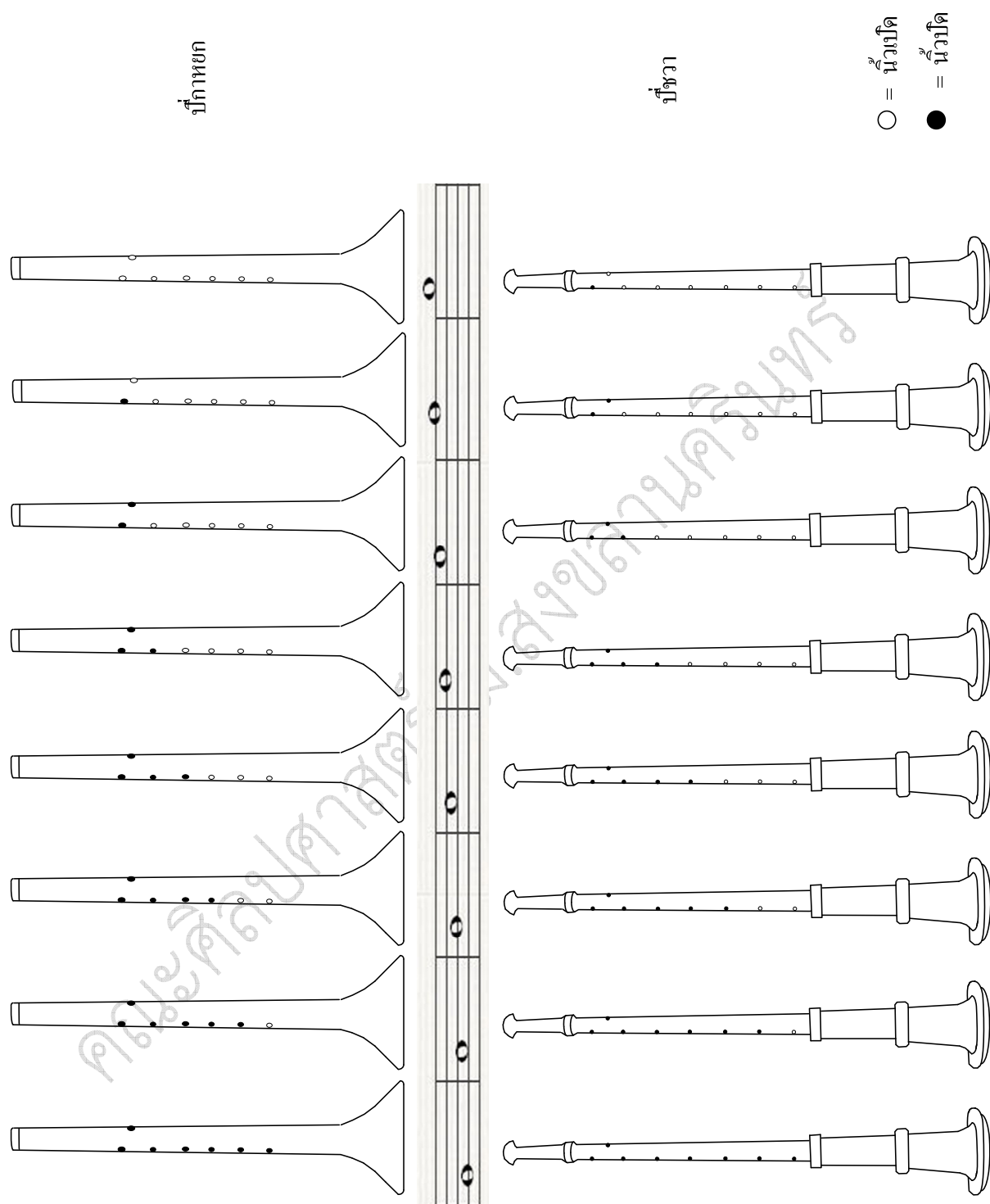

ภาพที่ ๒๐: ปี่กาหยกต้นแบบ (ซ้าย) และปี่กาหยกที่ผลิตขึ้นใหม่ (ขวา)

ปี่กาหยกที่ผลิตขึ้นใหม่ ๒ เลา เลาหนึ่งทำจากชิงชันและอีกเลาหนึ่งทำจากไม้พญาจืดดำ ปี่กาหยก ๒ เลาที่ผลิตขึ้นใหม่ ผลิตเสร็จเมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ หลังจากนั้นปี่กาหยกต้นแบบได้ถูกส่งกลับไปให้นายสนพร้อมกับปี่กาหยกเลาใหม่ซึ่งได้มอบให้นายหริ พองสายธารเป็นผู้ดูแลและขณะนี้อยู่ในกระบวนการหาผู้สืบทอดหรือหัดเป่าปี่ของชาวอุรักลาโว้ยให้ได้ ปี่ที่ผลิตขึ้นใหม่มีความต่างจากปี่ต้นแบบตรงขนาดของลำโพงปี่ ลำโพงปี่ใหม่ทั้ง ๒ เลามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่าต้นแบบประมาณ ๑-๑.๕ เซนติเมตร แต่เสียงยังคงมีความคล้ายคลึงกันมาก นอกจากนี้เสียงของปี่กาหยกยังมีลักษณะเสียงที่ใกล้เคียงกับปี่ชวามาก และมีการไล่เสียงที่คล้ายกับปี่ชวา โดยเริ่มจากเสียงซอล และไล่เสียงได้คล้ายกับปี่ชวาดังแผนภาพต่อไปนี้

คณะศิลปศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

ลักษณะการกดนิ้วของปี่ชวาและปี่กาหยก

ภาพที่ ๒๑: แผนภาพแสดงการกดนิ้วเปรียบเทียบระหว่างปี่กาหยกและปี่ชวา

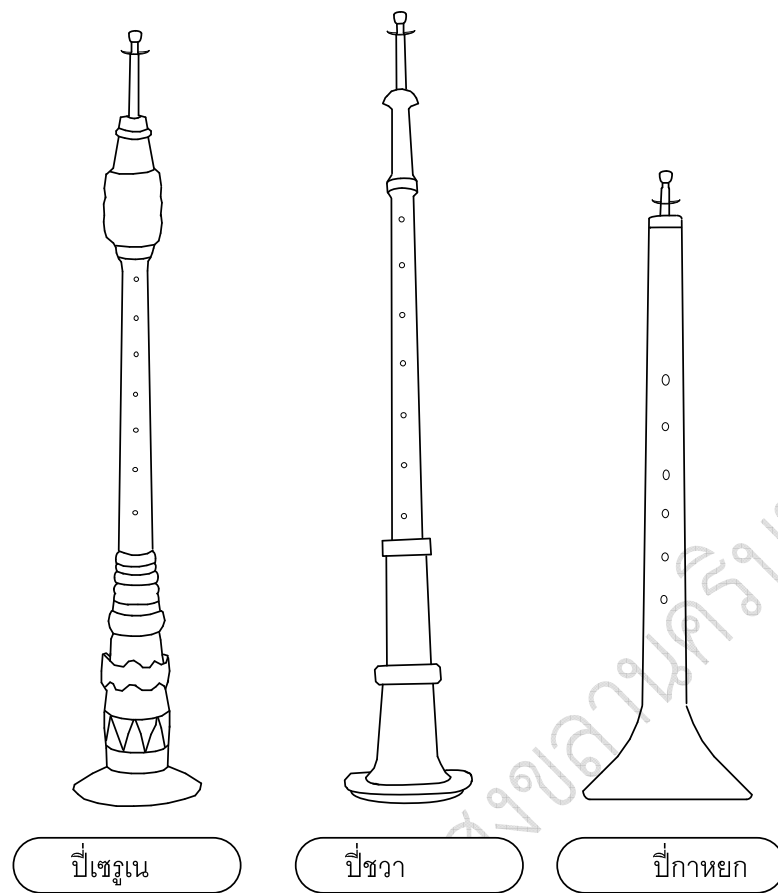
หากดูเรื่องของวัฒนธรรมการใช้ปี่ประกอบศิลปะการต่อสู้ที่มีใช้อยู่ในประเทศไทยนั้น ประกอบกับลักษณะของเสียงปี่กาหยกกับปี่ขวามีลักษณะที่คล้ายกัน ผู้วิจัยจึงนำเอาประเด็นอื่นในการใช้ปี่ของไทยมาเปรียบเทียบกับปี่กาหยกตามหัวข้อต่อไปนี้

ปี่ในศิลปะการต่อสู้ของไทย

มวยไทยถือเป็นศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไทยที่มีปี่เป็นเครื่องดนตรีหลักในการเสริมสร้างเสียงดนตรีเพื่ออรรถรสในการชม เสียงปี่และเครื่องดนตรีประกอบจังหวะที่สอดแทรกเข้ากับท่าทางการต่อสู้อย่างลงตัวทำให้เกิดบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเข้มข้น เร้าใจและตื่นเต้น นอกจากนี้ในภาคใต้ของไทยยังมีศิลปะการต่อสู้ที่ไม่ใช้อาวุธอีกอย่างหนึ่งที่รู้จักกันดีในนาม สิละหรือปันจักสีลัต (Pencak Silat) ซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ของคนเชื้อสายมลายูในภาคพื้นอาคาเนย์รวมถึงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย คือ ปัตตานี ยะลา สตูล นราธิวาส และสงขลาที่ใช้ดนตรีประกอบการต่อสู้ซึ่งมีองค์ประกอบทางดนตรีที่เหมือนกันคือ

๑. ปี่ขวา ๑ เลา
๒. ห้องโหม่ง ๑ ใบ
๓. กลองแขก ๑ คู่ (๒ ใบ)

เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงทั้งสองแบบนี้มีเครื่องดนตรีดำเนินทำนองหลักคือ “ปี่ขวา” ซึ่งเป็นเครื่องเป่าชนิดที่มีลิ้นคู่ (quadruple reed oboes) ซึ่งคาดว่าไทยได้รับเข้ามาจากขวามในคราวเดียวกับกลองแขกซึ่งมักใช้ประกอบการแสดงคู่กันตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้ว (ปี ค.ศ. 1350 – 1767) นอกจากนี้ปี่ขวายังเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบในวงอื่นอีกด้วย เช่น วงเครื่องสายปี่ขวา วงบัวลอย และวงปี่กลองในกระบวนพยุหยาตรา ลักษณะของปี่ขวาเป็นปี่ประเภท ๒ ท่อน สามารถถอดแยกกัน ท่อนแรกเรียกว่า “เลาปี่” (Body part) อีกท่อนหนึ่งเรียกว่า “ลำโพงปี่” (Mouth part) มีรู ๗ รู (finger hole) เรียงลำดับกันไป รูปร่างลักษณะต่าง ๆ ของปี่ขวามีความคล้ายคลึงกับรูปร่างของปี่เซรุไน (Serunai) ของชาวมาเลย์และปี่ซารูเน (Serune Kalee) ของรัฐอาละห์ ประเทศอินโดนีเซีย ดังรูปที่แสดงด้านล่างนี้

ภาพที่ ๒๒: ภาพร่างปี่ทั้ง ๓ ชนิด ร่างโดยผู้วิจัย

ปี่เซรุเนและปี่ซารูเนเป็นเครื่องดนตรีประเภทลั่นคู่เหมือนกับปี่ชวา มีการใช้กำพวด (Mouthpiece) เหมือนปี่ไทยและปี่ทั่ว ๆ ไป ในขณะเดียวกันลักษณะทางกายภาพยังมีรูเปิด-ปิด จำนวน ๗ รูและมีปากลำโพงเป็นปลายบานคล้าย ๆ กัน ต่างกันตรงที่บางครั้งปี่เซรุเนและปี่ซารูเนใช้โลหะทำปลายปากลำโพงแทนไม้ อย่างไรก็ตามตัวปี่หรือเลาปี่ไม่สามารถแยกออกเป็น ๒ ท่อน เหมือนกับปี่ชวา และลักษณะโดยทั่วไปจะมีหลายขนาด ไม่ใช่ขนาดที่แน่นอนเหมือนปี่ชวาของไทย ปี่เซรุเนและปี่ซารูเนยังใช้ในการประสมวงฆ้องกลอง บรรเลงประกอบพิธีกรรม และประกอบศิลปะการ ต่อสู้ป็นจกีสัตตคล้ายปี่ชวาของไทยด้วย

ธรรมเนียมปฏิบัติของศิลปะการต่อสู้ในประเทศไทย

มวยไทย

ศิลปะการต่อสู้ของไทยมีธรรมเนียมในการปฏิบัติตามแบบวัฒนธรรมไทยที่เด่นชัดคือการไหว้ครู ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่มีในศิลปะการแสดงอื่นด้วย เช่น การแสดงดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และศิลปะการแสดงอื่น ๆ ของไทย ในศิลปะการต่อสู้ของไทย ไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือกระบี่กระบอง การไหว้ครูถือเป็นสิ่งที่ผู้เรียนทุกคนต้องระลึกและปฏิบัติก่อนเรียนครั้งแรกและก่อนการต่อสู้จริงจะเริ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล มีจิตใจที่สงบ มีสติตั้งมั่นระลึกถึงครูบาอาจารย์และมีจิตใจที่ตั้งมั่น มั่นคง ไม่หวั่นไหว พร้อมในการต่อสู้

ปันจักสีลัต

ศิลปะการต่อสู้ที่มีการไหว้ครูที่แตกต่างกันไปในแต่ละสำนัก สรุปลักษณะรวมจะต้องมีการไหว้ครูเพื่อเป็นศิษย์และการไหว้ครูก่อนการต่อสู้ซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเภทอีกด้วย (ปันจักสีลัตแยกออกเป็น ๓ แบบ คือแบบมีกริช แบบบร้าและแบบบรุกรับ) อย่างไรก็ตามในพิธีไหว้ครูนอกจากจะมีเสียงปี่กลองแล้ว นักศิลปะจะว่าคาถาเป็นภาษาอาหรับเพื่อขอพร สรุปเป็นภาษาไทยได้ดังนี้

๑. ขอโหสิกรรมแก่คู่แข่งชัย
๒. ขอให้ปลอดภัยจากปรปักษ์
๓. ขอให้เป็นที่รักแก่เพื่อนบ้าน
๔. ขอให้ท่านผู้นิยมศรัทธา

มวยกาหยก

ในธรรมเนียมปฏิบัติ ผู้ที่จะฝึกมวยกาหยกจะต้องผ่านพิธีไหว้ครูเหมือนกับมวยอื่นของไทย มวยกาหยกมีความพิเศษตรงที่ในปัจจุบันมีผู้สืบทอดอยู่เพียงกลุ่มเดียวคือชาวเลอุรักลาไว้อยู่อาศัยอยู่บริเวณบ้านราไว จ.ภูเก็ต ดังนั้นงานพิธีไหว้ครูมวยกาหยกจึงมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดเป็นวันขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๔ ของทุกปี โดยในช่วงเช้าจะมีการไหว้ศาลบรรพบุรุษ บูชาบรรพบุรุษ ขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ และช่วงบ่ายจึงเป็นเริ่มบรรเลงดนตรีและรำร่ำท่ามวยเพื่อไหว้ครูมวยเหล่านี้อีกเป็นประเพณี เพื่อความเป็นสิริมงคล และเชิดชูเกียรติระลึกถึงครูบาอาจารย์ ผู้ถ่ายทอดวิชาศิลปะการต่อสู้มวยกาหยก

จากธรรมเนียมปฏิบัติของศิลปะการต่อสู้ต่าง ๆ จะเห็นว่ามวยกาหยก มวยไทยหรือป้จัต สีสัตต่างมีธรรมเนียมที่คล้ายกันและมีการใช้เครื่องดนตรีที่คล้ายกันต่างกันที่เครื่องดนตรีดำเนิน ทำนองอย่างปี้ ศิลปะการต่อสู้แบบมวยไทยและป้จัตสีสัตใช้ปี้ชวาเป็นเครื่องดนตรีหลัก ในขณะที่ มวยกาหยกใช้ปี้ กาหยกเป็นหลัก ดังนั้นจึงขอเปรียบเทียบเครื่องดนตรีทั้ง ๒ ชนิดนี้ให้เห็นถึงความแตกต่างทางกายภาพดังตารางเปรียบเทียบและภาพต่อไปนี้

ภาพที่ ๒๓: ปี้กาหยก (ซ้าย) และปี้ชวา (ขวา)

ภาพที่ ๒๔: ลิ้นปี่กาหยก (ซ้าย) และลิ้นปี่ชวา (ขวา)

ความแตกต่างของปี่ชวาและปี่กาหยก

ปี่ ลักษณะทางกายภาพ	ปี่ชวา	ปี่กาหยก
ความสูง	๓๘ – ๓๙ เซนติเมตร	๓๐ เซนติเมตร
ความกว้างของลำโพง	๕ – ๗ เซนติเมตร	๙ เซนติเมตร
ลักษณะเลาปี่	สามารถแยกเป็น ๒ ท่อนได้ ท่อนเลาปี่ยาวประมาณ ๒๗ ซม. ท่อนลำโพงปี่ยาวประมาณ ๑๔ ซม. ประกอบรวมกันยาวประมาณ ๓๘ – ๓๙ ซม.	เลาปี่เป็นท่อนเดียว ไม่สามารถแยก ออกจากกันได้
ชนิดของลิ้นปี่	ทำจากใบตาล จำนวน ๔ ใบ ยึดติด กับกำพวดปี่และมีแผ่นรองริมฝีปาก (แผ่นกระบังลม) ทำด้วยโลหะหรือ กะลา ระยะจากใบตาลถึงแผ่นรอง ริมฝีปากยาวประมาณ ๒ – ๒.๕ ซม.	ทำจากใบตาล จำนวน ๔ ใบ ยึดติด กับกำพวดปี่และมีแผ่นรองริมฝีปาก (แผ่นกระบังลม) ทำด้วยกะลารอง ไม่เว้นระยะระหว่างใบตาลกับแผ่น รองริมฝีปาก
จำนวนรู	- รูเปิด-ปิดด้านหน้าจำนวน ๗ รู - รูนิ้วค้ำด้านหลัง ๑ รู	- รูเปิด-ปิดด้านหน้าจำนวน ๖ รู - รูนิ้วค้ำด้านหลัง ๑ รู

ตาราง ๓: ตารางเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของปี่ชวาและปี่กาหยก

เห็นได้ว่าขนาดของปี่ชวามีขนาดยาวกว่าปี่กาหยก แต่ปากลำโพงเล็กกว่าปี่กาหยก มีจำนวนรูเปิด-ปิดต่างกัน ๑ รู ส่งผลให้เกิดระบบการใช้นิ้วที่ต่างกัน และปี่กาหยกไม่สามารถกดเป็น ๒ ท่อนอย่างปี่ชวา แต่ลักษณะเป็นปี่ท่อนเดียวนี้อาจมีลักษณะที่เหมือนกับปี่เซรุโนและปี่ซารูเนซึ่งเป็นปี่ในดินแดนที่บรรพบุรุษของชาวอุรักลาไวย์เคยเดินทางผ่านมา

จากตารางสรุปได้ว่าปี่กาหยกมีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างจากปี่ชวาที่ใช้ในมวยไทยและปัจจุบันจัดสืบทอดคือ ขนาบความยาวของเลาปี่ จำนวนรูนิ้วเปิด-ปิด ๖ รู ลักษณะที่เป็นปี่ท่อนเดียว และขนาดความยาวของลิ้นปี่ ข้อสำคัญคือปี่กาหยกมีความเรียบง่าย ไม่มีลวดลาย ยังไม่มีเทคนิคการทำให้เป็น ๒ ท่อนแยกจากกันตามอย่างนวัตกรรมใหม่ของปี่ ทำจากไม้ที่หาง่ายในพื้นที่ถิ่นของชาวเล

คณะศิลปศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

ภาพที่ ๒๕: รูปเปรียบเทียบระหว่างปี่กาหยกและปี่ชวา

ปี่กาหยกเป็นปี่ที่มีลักษณะเฉพาะ และในขณะเดียวกันยังมีลักษณะร่วมบางประการระหว่างปี่ชวาไทย ปี่เซรุโนและปี่ซารูเนทั้งรูปลักษณ์ทางกายภาพ ธรรมเนียมปฏิบัติและลักษณะของเสียง ทำให้

เห็นความสัมพันธ์และแนวโน้มทางประวัติศาสตร์ที่น่าจะเป็นจริงในเรื่องของเส้นทางการเดินทางของชาว อูรักลาโว้ยที่ไม่มีเอกสารยืนยัน ยกเว้นความเชื่อและเรื่องเล่าแบบปากต่อปาก

ศิลปะการต่อสู้มวยกาหยกกับมวยไทยและป๊องจัดลีลาใช้ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้เหมือนกัน โดยใช้องค์ประกอบทางดนตรีเหมือนกัน ได้แก่ ปี่ ข้องและกลองแขก ถึงแม้ปี่กาหยกมีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างจากปี่ชวา แต่ลักษณะทางดนตรียังมีสิ่งที่คล้ายกัน ได้แก่ ลักษณะเสียงการใช้กลุ่มเสียง จังหวะ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีธรรมเนียมเรื่องการไหว้ครูและนับถือนักมวยกาหยกที่มีวันไหว้ครูใหญ่ประจำปีที่เหมือนกันอย่างชัดเจน

ทำนองเพลงของปี่กาหยกผู้วิจัยไม่สามารถเก็บได้จริงในระหว่างลงภาคสนามเนื่องจากขณะนั้นนายสนไม่สามารถเป่าปี่ได้แล้ว แต่ทำนองที่บันทึกต่อไปนี้เป็นทำนองที่ได้จากการร้องทำนองจากนาย หริ พองสายธารที่สามารถร้องทำนองได้เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับนายสนและผูกพันกับดนตรีกาหยก ผู้วิจัยจึงบันทึกโน้ตจากทำนองที่นายหริร้องให้ฟังดังนี้

ภาพที่ ๒๖: ตัวอย่างโน้ตที่ใช้ประกอบมวยกาหยก

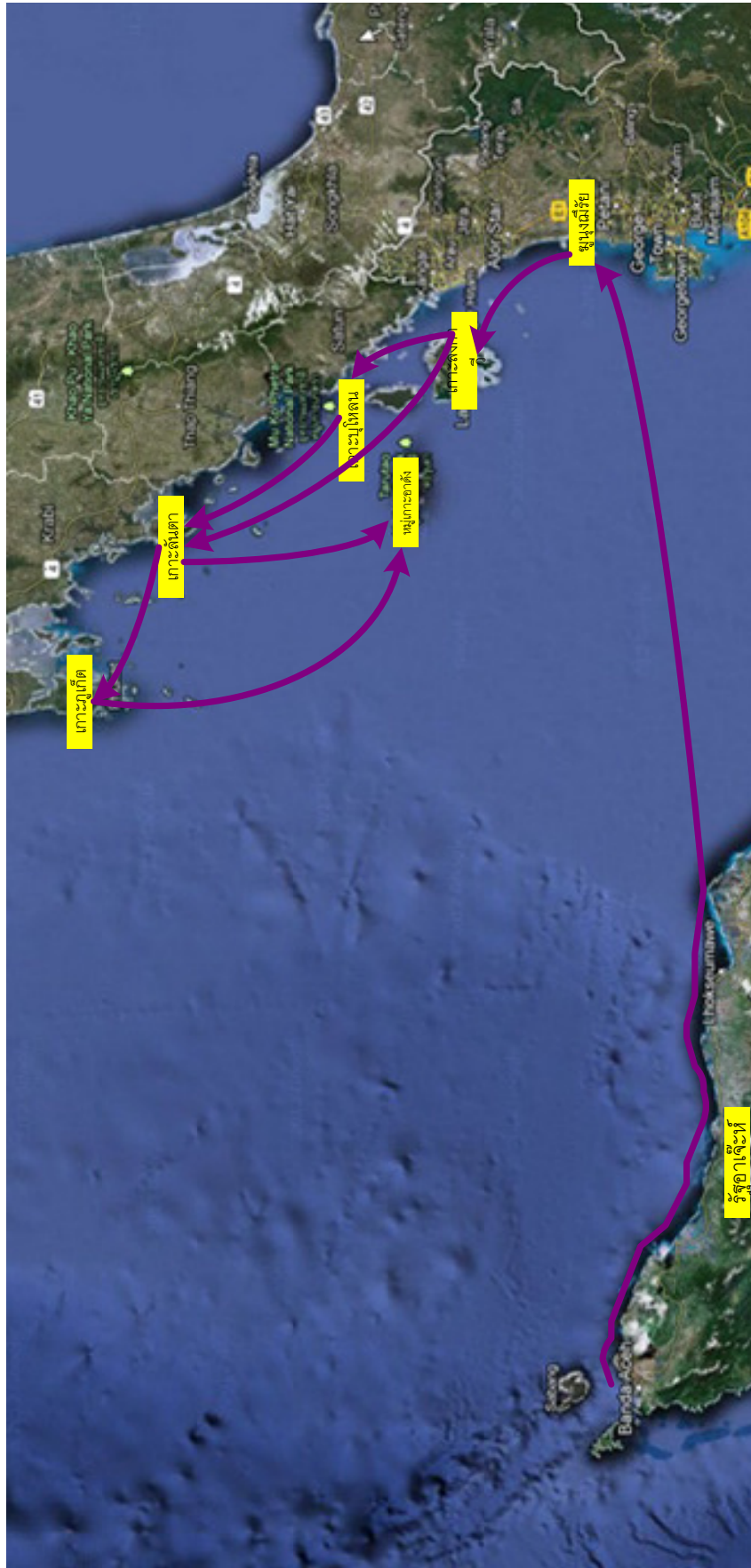
ทำนองได้บันทึกนี้อาจมีเสียงที่ผิดเพี้ยนจากทำนองจริงที่หากมีการเป่าด้วยปี่กาหยกของนายสน และทำนองที่ได้บันทึกนี้ไม่มีชื่อเพลงแต่นายหริเรียกเพลงนี้ว่าเพลงกาหยก ซึ่งมีหลายทำนองทำนองนี้เป็นทำนองหนึ่งที่นายหริพอจำได้ ผู้วิจัยหวังอย่างยิ่งว่าการบันทึกเรื่องราวของปี่กาหยกโดยเฉพาะปี่กาหยกที่มีการสร้างขึ้นใหม่เลียนแบบจากปี่ของนายสนและทำนองที่ชาวอูรักลาโว้ยเองพอจำได้ อาจเป็นประโยชน์ต่อชาวอูรักลาโว้ยรุ่นต่อไป

การสืบทอดและการเชื่อมโยงทางดนตรีชาวเลกลุ่มอุรักลาไวย์ในหมู่เกาะต่าง ๆ

การเดินทางของชาวอุรักลาไวย์มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้อกัน จากประวัติการบอกเล่าและเอกสารต่าง ๆ พบว่าชาวอุรักลาไวย์มีเส้นทางการเดินทางตั้งแต่หมู่เกาะซึ่งเป็นเขตติดต่อระหว่างประเทศฟิลิปปินส์และมาเลเซีย อ้อมมาทางแหลมอินโดจีนผ่านรัฐอาเจะห์และเคยออาศัยอยู่บริเวณชุนงูจี้รียก่อนเดินทางต่อมายังประเทศไทย จนมาอาศัยอยู่ในบริเวณเกาะต่าง ๆ ทางแถบทะเลอันดามันในปัจจุบัน และมีสามารถกล่าวได้ว่าชาวอุรักลาไวย์เข้ามาอาศัยอยู่ที่ใดเป็นที่แรกในประเทศไทย

จากเอกสารและคำบอกเล่าสามารถร่างเส้นทางการเดินทางหลักที่ชาวอุรักลาไวย์ส่วนใหญ่เดินทางเข้าไปพักอาศัยได้ดังภาพที่ ๒๗ ชาวอุรักลาไวย์บางคนเชื่อว่าบรรพบุรุษของตนเองเข้ามาในเขตเมืองไทยครั้งแรกอาศัยที่เกาะบุโหลนก่อนที่จะเดินทางขึ้นเหนือไปอยู่เกาะอื่น ๆ (ดู แผนที่ประวัติของโต๊ะซีรี แต่ยังมีชาวอุรักลาไวย์กลุ่มหนึ่งเชื่อว่าบรรพบุรุษของตนเองเข้ามาอยู่ที่เกาะลันตาก่อนเกาะอื่น ๆ อย่างไรก็ตามยังคงไม่มีหลักฐานใดพิสูจน์ได้ว่าชาวอุรักลาไวย์มาอยู่ที่ใดเป็นแห่งแรก แต่สุสานของโต๊ะซีรีปัจจุบันอยู่ที่เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล โต๊ะซีรีคือผู้ที่ชาวอุรักลาไวย์ถือว่าเป็นบรรพบุรุษคนแรกและเป็นผู้นำชาวอุรักลาไวย์รอดจากอุปสรรคต่าง ๆ เข้าตั้งหลักปักฐานในเมืองไทย ซึ่งจากภาพบริเวณเกาะหลีเป๊ะเป็นที่สุดท้ายที่ชาวอุรักลาไวย์ได้เข้าไปอยู่ และปัจจุบันบริเวณสุสานโต๊ะซีรีมีการจัดทำศาล^๕ ชาวอุรักลาไวย์และชาวเกาะต่างให้ความเคารพและมีการกราบไหว้อยู่เป็นประจำ

^๕ เมื่อชาวอุรักลาไวย์เข้ามาอาศัยอยู่ในเกาะต่าง ๆ ในเมืองไทย บางคนอาจยังคงเดินทางอพยพ เคลื่อนย้ายและมีการแต่งงานระหว่างชาวอุรักลาไวย์เอง (ทั้งในเกาะเดียวกันและกับคนต่างเกาะ) และกับคนพื้นถิ่น เช่นเดียวกับโต๊ะซีรี ผู้นำชาวอุรักลาไวย์รุ่นแรก ๆ ซึ่งสุดท้ายโต๊ะซีรีได้พาชาวอุรักลาไวย์กลุ่มหนึ่งมาอยู่ที่เกาะหลีเป๊ะและมีลูกหลานสืบต่อมาในเกาะนี้จนถึงวาระสุดท้าย

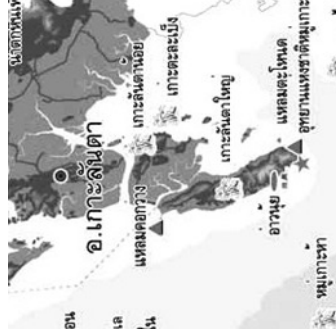

ภาพที่ ๒๗: แผนภาพแสดงการเดินทางของชาวอุรักลาไ้จากรัฐจาเงี๋ห้ถึงเมืองไทย
 ร่างเส้นทางโดยผู้วิจัย

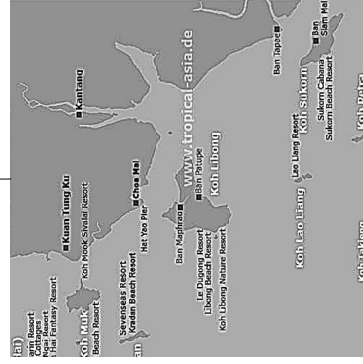
เกาะภูเก็ต

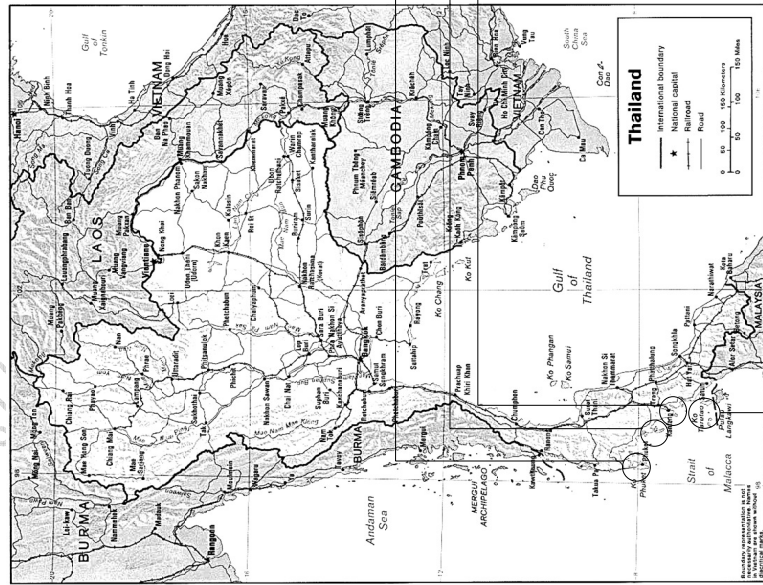
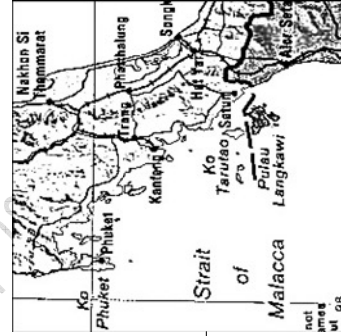
เกาะลันตา

เกาะลिंग

เกาะต่างๆ บริเวณอุทยานแห่งชาติ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ภาพที่ ๒๘: แผนที่แสดงหมู่เกาะต่าง ๆ ที่ชาวอูรักลาโว้ยอาศัยอยู่ในปัจจุบัน

ภาพที่ ๒๙: ศาลโต๊ะซีริก่อนบูรณะ (ซ้าย) ศาลโต๊ะซีรีที่ทำการบูรณะเมื่อ ๒๕๕๕ (ขวาบน) ป้ายประวัติโต๊ะซีรีในบริเวณศาลหรือสุสานโต๊ะซีรี (ขวาล่าง)

การสืบทอดดนตรีและการแสดงของชาวอุรักลาไวย์

วิธีการสืบทอดดนตรีอุรักลาไวย์ในแต่ละเกาะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน คือการสืบทอดโดยการเรียนต่อจากผู้รู้ที่รู้จักในหมู่บ้านหรือในเกาะของตนเองซึ่งถือเป็นญาติพี่น้องกัน สามารถสรุปให้เห็นเป็นภาพรวมได้ดังนี้

เกาะบูโหลน ปัจจุบันสืบทอดดนตรีทำนองโดย นายราหมาน ทะเลเล็ก โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ในรูปแบบของการสาธิตและฝึกปฏิบัติจริงจากบิดา นายเจ๊ะอาลี ทะเลเล็ก ไม่ทราบปีที่เริ่มเรียนดนตรี ในปัจจุบันยังไม่มีผู้สืบทอดต่อ

แม่เพลงด้านการแสดงร้องเงี้ยวคือนางรอย๊ะ ทะเลเล็กและนางฮาเซี้ยะ หาญทะเล ในปัจจุบันได้ถ่ายทอดศิลปะการร่ายรำให้กับลูกหลานในเกาะและนักเรียนโรงเรียนบูโหลน ซึ่งตั้งอยู่ที่เกาะบูโหลนดอน

เกาะลันตา ปัจจุบันสืบทอดดนตรีทำนองโดย นายมะหวิ ทะเล ฝึกดนตรีโดยใช้วิธีครูพักลักจำ อาศัยความรู้และประสบการณ์ตรงในเรื่องดนตรีของวัฒนธรรมตนเองในงานพิธีต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติจนสามารถบรรเลงได้โดยไม่ทราบปีที่เริ่มเรียนดนตรี ในปัจจุบันยังไม่มีผู้สืบทอดต่อ

ในปัจจุบันแม่เพลงร้องเง้งในเกาะลันตาค่อนข้างหายาก ขาดแม่เพลงที่แท้จริง เนื่องจากนักแสดงหลายท่านไม่สามารถจำเนื้อร้องได้อย่างแท้จริง

เกาะภูเก็ต ปัจจุบันสืบทอดดนตรีทำนองโดย นายหริ พองสายธารและนายสน บาง จากโดยได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ในรูปแบบของการสาธิตและฝึกปฏิบัติจริงจากนายหิน ทะเลเล็ก

และผู้ที่เป็นหลักในการสืบทอดศิลปะการรำคือนางจิว ประโมังกิจ ซึ่งเป็นผู้ที่เป็นที่รู้จักทั้งชาวอุรักลาไวย์ในเกาะ นอกเกาะและชาวไทยในพื้นที่อีกด้วย ปัจจุบันมีการถ่ายทอดการร้องและร่ำร้องเง้งอุรักลาไวย์ให้กับชาวอุรักลาไวย์รุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง

ดนตรีชาวอุรักลาไวย์มีการสืบทอดแบบปากต่อปาก สืบทอดวัฒนธรรมของตนเองโดยวิธีปฏิบัติสืบเนื่องต่อ ๆ กันมาจากรุ่นสู่รุ่น ด้านดนตรีใช้วิธีการสืบทอดจากคนในกลุ่ม ถ่ายทอดความรู้โดยวิธีปฏิบัติจริงและลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริง ทำให้นักดนตรีได้เรียนรู้ถึงวิธีการใช้จังหวะและทำนองจากประสบการณ์และมีการสะสมประสบการณ์ทีละน้อยจนเป็นที่เชื่อถือของชุมชน โดยทั่วไปการเรียนรู้เริ่มจากคนในครอบครัว คนใกล้ชิดหรือคนในชุมชนก่อนที่จะนำพาวัฒนธรรมไปกับตนเองในสู่เกาะต่าง ๆ

จากข้อมูลข้างต้นสามารถจำแนกลักษณะการสืบทอดดนตรีและการแสดงของชาวอุรักได้ตามลักษณะต่อไปนี้

๑. ผู้สืบทอดเป็นผู้สืบทอดแบบทางตรง กล่าวคือ นักดนตรีดำเนินทำนองและแม่เพลงชาวอุรักลาไวย์ของทั้งสามเกาะ (เกาะบุโหลน เกาะลันตาและเกาะภูเก็ต) ล้วนแต่เป็นผู้ที่ได้เรียนรู้ทำนองดนตรีจากบรรพบุรุษโดยตรงทั้งสิ้น นอกจากนี้ นักดนตรีและแม่เพลงของทั้งสามเกาะยังมีประสบการณ์โดยตรงในการใช้ดนตรี ซึมซับขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับดนตรีและการแสดง อย่างไรก็ตามทำนองดนตรีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันในแต่ละเกาะยังคงมีข้อจำกัดในเรื่องบทเพลงที่นักดนตรีแต่ละคนสามารถบรรเลงได้

๒. ลักษณะการสืบทอดแบบทางอ้อม ปรากฏในนักดนตรีที่บรรเลงเครื่องดนตรีประกอบ จังหวะและลูกเพลงหรือลูกคู่ นักดนตรีและนักแสดงชาวอุรักลาไวย์ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มี ประสบการณ์ตรงกับวัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มชนซึ่งถือปฏิบัติสืบมา ทำให้จังหวะ ดนตรี คำร้อง ท่วงทำนองเป็นที่คุ้นหูและรู้จักเป็นอย่างดี หากแต่ไม่ได้เรียนรู้โดยตรง แต่ เมื่อมีผู้นำร้อง ชาวอุรักลาไวย์สามารถร้องตาม เคาะจังหวะตาม เมื่อมีการแสดง ผู้ที่ สามารถแสดงได้ดี จำเพลงได้ จะถูกเลือกมาเป็นหนึ่งในผู้แสดงทั้งด้านดนตรีและการ แสดง
๓. การสืบทอดผสมผสาน ปรากฏในนักดนตรีที่บรรเลงเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ นักแสดงร้องเง้งและนักร้องเง้งที่มีการย้ายถิ่นไปอยู่ในเกาะที่ไม่มีนักดนตรี นักแสดง หรือนักร้องอุรักลาไวย์ ทำให้นักดนตรีและนักแสดงเหล่านั้นจำเป็นต้องเป็นแม่งานในเรื่อง ของดนตรี การแสดงหรือเป็นนักร้อง ซึ่งอาจมีความชำนาญกว่าคนในเกาะที่มีอยู่แต่ก็มี ความไม่สมบูรณ์ในเนื้อหาโดยรวม

การถ่ายทอดดนตรีและการแสดงของชาวอุรักลาไวย์

ดนตรีและการแสดงของชาวอุรักลาไวย์ถ่ายทอดความรู้โดยวิธีปฏิบัติจริงและลงมือปฏิบัติใน สถานการณ์จริง ทำให้นักดนตรีได้เรียนรู้ถึงวิธีการใช้จังหวะและทำนองจากประสบการณ์และมีการ สะสมประสบการณ์ทีละน้อยจนเป็นที่เชื่อถือของชุมชน โดยทั่วไปการเรียนรู้เริ่มจากคนในครอบครัว คนใกล้ชิดหรือคนในชุมชนก่อนที่จะนำพาวัฒนธรรมไปกับตนเองสู่เกาะต่าง ๆ

ชาวอุรักลาไวย์ย่อนำพาวัฒนธรรมของตนเองไปด้วยตามเส้นทางการเดินของชาวอุรักลาไวย์ วัฒนธรรมการละเล่นร้องเง้งย่อนได้รับมาจากการเดินทางผ่านดินแดนทางแถบอินโดนีเซียและ มาเลเซีย ทั้งนี้อาจรวมถึงเรื่องของดนตรีด้วยดังสามารถเปรียบเทียบและเชื่อมโยงได้ดังต่อไปนี้

- กลองทงกับกลองสองหน้าของชาวและกลองแขกของไทย

ลักษณะของกลองทั้งสามมีความสัมพันธ์กันคือ เป็นกลองชนิดสองหน้าเหมือนกัน มี การชิงหนังกลองในลักษณะเดียวกัน มีขนาดใกล้เคียงกัน

- ปี่กาหยก ปี่เซรูโนหรือปี่ซารูเนและปี่ชาว

เครื่องดนตรีทั้งสามชิ้นนี้เป็นเครื่องเป่าลิ้นคู่ ซึ่งเป็นเครื่องเป่าในวัฒนธรรมของ อินโดนีเซียและวัฒนธรรมอาหรับ-เปอร์เซีย ทั้งยังสามารถจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับปี่จำพวก Shahnai, Surnai อีก ซึ่งอาจารย์ธนิต อยู่โพธิ์ เคยให้ความเห็นไว้ในหนังสือ เครื่องดนตรีไทย

(กรมศิลปากรจัดพิมพ์ครั้งที่สอง พ.ศ. ๒๕๑๐) ว่า เครื่องดนตรีของอินเดีย เข้าสู่อินโดฯ และ วัฒนธรรมเปอร์เซีย แพร่หลายมาถึงสุวรรณภูมิและอุษาคเนย์

- ไวโอลิน

เครื่องดนตรีตะวันตกที่เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมเปอร์เซีย สัญลักษณ์ของวงดนตรี ร้องและเดินทางเผยแพร่เข้ามาถึงทางตอนใต้ของไทย ดังนั้นดนตรีร้องและทางใต้ของไทย จึงได้รับวัฒนธรรมของทางเปอร์เซียมาด้วย ชาวอูรักลาไวก์เช่นกันที่ได้รับวัฒนธรรมจากการ เดินทางผ่านดินแดนที่ได้รับวัฒนธรรมนี้ จดจำและดัดแปลงจนเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง หากแต่อาจมีการสูญหายทางวัฒนธรรมหากมิได้มีการสืบทอดวิธีการบรรเลงและทำนองเพลง ต่อไป

- โหม่ง

โหม่งหรือฆ้องเป็นวัฒนธรรมที่เห็นได้ชัดในวงกาเมลัน วัฒนธรรมของอินโดนีเซีย เส้นทางเดินทางของวัฒนธรรมนี้จึงเป็นเส้นทางเดียวกันกับเส้นทางเดินเรือของชาวอูรัก ลาไวก์ หากแต่ในประเทศไทยก็มีวัฒนธรรมการใช้โหม่งเช่นกัน ซึ่งโหม่งในประเทศไทยถือเป็นเครื่องดนตรีที่มีประวัติยาวนาน และได้รับอิทธิพลจากประเทศต่าง ๆ ในแถบเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้

- รำมะนา

รำมะนาเป็นกลองหน้าเดียวที่ใช้ในวัฒนธรรมของมุสลิมเช่นเดียวกับการร้องลำตัด ของไทยที่ใช้รำมะนาเป็นเครื่องประกอบจังหวะ รำมะนาที่ใช้ในลำตัดอาจมีรูปร่างที่แตกต่าง จากรำมะนาชาวเลเนื่องจากรูปร่างของรำมะนาลำตัดมีความประณีตในการประดิษฐ์มากกว่า นั้นอาจเป็นเพราะวิวัฒนาการและเครื่องมือในการประดิษฐ์รำมะนาลำตัดของไทยอาจมีความ ทนสมัยมากกว่า ส่งผลให้รำมะนาไทยและรำมะนาชาวเลมีข้อแตกต่างกันไป แต่ลักษณะ โดยรวมยังคงเหมือนกัน

จากลักษณะร่วมทางดนตรีที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าดนตรีชาวเลมีการสืบทอดมาแบบรุ่น ต่อรุ่น ไม่สามารถบอกได้ว่าใครเป็นผู้สืบทอดให้ใครโดยตรงเนื่องจากชาวอูรักลาไวก์ไม่มีการจดบันทึก ประวัติศาสตร์จึงหายไปพร้อมกับบุคคล เหลือเพียงประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกในวัฒนธรรมและ พิธีกรรมที่ยังคงปฏิบัติกันอยู่ ถือเป็นประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรม ดนตรีและการแสดงจึงถูกถ่ายทอด จากเกาะหนึ่งไปเกาะหนึ่งตามบุคคลที่เคลื่อนย้าย และขยายสู่บุคคลอื่นภายในเกาะกระจายต่อเนื่อง

ไปเรื่อย ๆ ดังเห็นว่ามีลักษณะของวัฒนธรรมของชาวชวา มาเลเซียและเปอร์เซียปรากฏในวัฒนธรรมดนตรีชาวเล

การอพยพย้ายถิ่นทำให้ลักษณะการถ่ายทอดมีวิวัฒนาการไปตามวิถีชีวิตของแต่ละเกาะผนวกกับความรู้ทางดนตรีและการแสดงของผู้สืบทอดในแต่ละเกาะ ทำให้เกิดวิธีการแสดงดนตรีที่เป็นรูปแบบของเกาะนั้น ๆ เช่นการเรียงเพลงในการบรรเลงเพลงครุในแต่ละเกาะ ทำนองเพลงครุที่มีลักษณะร่วมแต่มีรายละเอียดที่ต่างกัน คำร้อง การแต่งกาย ฯลฯ

ในปัจจุบันดนตรีและการแสดงร่องเง้งชาวอูรักลาโว้ยเป็นวัฒนธรรมที่เป็นที่รู้จักทั้งชาวอูรักลาโว้ยและบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ดนตรีโดยเฉพาะดนตรีทำนองอาจเป็นวัฒนธรรมที่ชาวอูรักลาโว้ยควรต้องตระหนักถึงบทบาทที่เป็นอยู่และมีข้อบ่งชี้ที่เห็นได้ชัดว่าดนตรีดำเนินทำนองของชาวอูรักลาโว้ยมีแนวโน้มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงและอาจสูญหายไปในที่สุด อันเนื่องมาจากมีนักดนตรีดำเนินทำนองจำนวนจำกัด

คณะศิลปศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

บทที่ ๕ การเปลี่ยนแปลงของดนตรีกลุ่มอุรุลลาไว

ดนตรีชาวอุรุลลาไวในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องขององค์ประกอบของวงดนตรี หากแต่มีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม/บทบาทการใช้ดนตรีซึ่งมีการเปลี่ยนจากดนตรีเพื่อพิธีกรรมอย่างเดียวเป็นดนตรีเพื่อการแสดงและเพื่อการท่องเที่ยวมากขึ้น นักดนตรีดำเนินทำนองมีจำนวนน้อยลง และชาวอุรุลลาไวรุ่นใหม่เริ่มมีความสนใจในการประกอบอาชีพอื่น ๆ ตามกระแสใหม่ของสังคม ส่งผลให้มีความสนใจด้านวัฒนธรรมดนตรีน้อยลง นักดนตรีชาวอุรุลลาไวปัจจุบันส่วนใหญ่จึงเป็นวัยกลางคนถึงวัยชรา

การเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมการใช้ดนตรี

ดนตรีของชาวอุรุลลาไวเดิมใช้เพื่อประกอบพิธีกรรมและเพื่อความรื่นเริง ซึ่งในปัจจุบันโครงสร้างหน้าที่ของดนตรีอุรุลลาไวยังคงอยู่เหมือนเดิมแต่ภาระหน้าที่ในโครงสร้างหลักอาจมีเพิ่มขึ้นหรือลดลงดังต่อไปนี้

	หน้าที่ของดนตรีแบบเดิม	หน้าที่ของดนตรีในปัจจุบัน
ดนตรีเพื่อพิธีกรรม	ดนตรีประกอบพิธีลอยเรือ	ดนตรีประกอบพิธีลอยเรือ
	ดนตรีประกอบการแก้บน	ดนตรีประกอบการแก้บน
ดนตรีประกอบศิลปะการต่อสู้	ดนตรีประกอบมวยกาหยก	ดนตรีประกอบมวยกาหยก
ดนตรีเพื่อความรื่นเริง	ดนตรีรำมะนาในงานสังสรรค์ต่าง ๆ	ดนตรีรำมะนาในงานสังสรรค์ต่าง ๆ
		ดนตรีเพื่อการท่องเที่ยว
		ดนตรีเพื่อการแสดงในงานทางวัฒนธรรม

ตาราง ๔: ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหน้าที่ของดนตรีแบบเดิมและดนตรีในปัจจุบัน

ในสภาพรวมปัจจุบันหน้าที่ของดนตรีอุรุลลาไวอาจมีมากขึ้น แต่ความสำคัญในหน้าที่หลัก (แบบเดิม) อาจมีการเปลี่ยนแปลงและมีหน้าที่รอง (แบบใหม่) อยู่ในหน้าที่หลักด้วย เช่น ในการเล่นดนตรีประกอบพิธีลอยเรือ นอกจากเป็นหน้าที่ของดนตรีเพื่อพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมหรือประเพณีดั้งเดิมแล้ว การประกอบพิธีลอยเรือในปัจจุบันยังเป็นพิธีเพื่อส่งคมการท่องเที่ยวหรือเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงด้านวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวด้วย ดังนั้นดนตรีที่ใช้ในพิธีกรรมจึงถือได้ว่าเป็นดนตรีเพื่อการแสดงในงานทางด้านวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวส่วนหนึ่งด้วย

ภาพที่ ๓๐: การร่ำรอบเรือไม้ระกำในเวลากลางคืนก่อนนำเรือไปลอย

ในขณะเดียวกันบทบาทด้านดนตรีประกอบการแก้บนของชาวอุรักลาไวยังคงมีอยู่และบางครั้งดนตรีร้องเงี้ยวของชาวอุรักลาไวยังมีการว่าจ้างจากคนไทย ดังเช่นในเกาะภูเก็ตร้องเงี้ยวอุรักลาไวยังถือเป็นการแสดงแก้บนที่เป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่ในเกาะ นักดนตรีในเกาะบุโหลนเล จ. สตูล มักได้รับเชิญจากคนในเกาะบุโหลนดอนเพื่อเล่นดนตรีแก้บน หรือคณะร้องเงี้ยวที่เกาะลันตามักได้รับเชิญแสดงในงานแก้บนทั่วไปด้วยเช่นกัน

ในขณะที่บทบาทด้านดนตรีกาหยกของชาวอุรักลาไวยังคงเป็นเพียงดนตรีประกอบศิลปะการต่อสู้ที่ใช้กันในหมู่ชาวอุรักลาไวยุเท่านั้น หากแต่ทำนองของดนตรีกาหยกกำลังจะหายไปเนื่องจากมีการใช้อยู่เพียงกลุ่มเดียว มีนักดนตรีที่สามารถเล่นเครื่องดนตรีของกลุ่มได้เพียงคนเดียว มีคนที่สามารถประดิษฐ์เครื่องดนตรีของกลุ่มได้เพียงคนเดียว และปัจจุบันคนที่สามารถเล่นได้และประดิษฐ์เครื่องดนตรีได้ได้เสียชีวิตลงแล้ว เครื่องดนตรีชิ้นสุดท้ายถูกฝังไปแล้ว ณ เวลานั้นคือช่วงเวลาที่สามารถบอกได้ว่าเป็นช่วงรอยต่อแห่งการมีและการสูญหายของวัฒนธรรมปีกาหยก หากยังไม่สามารถหาผู้สืบทอดการเป่าปีที่สร้างขึ้นตามปีต้นแบบได้

ดนตรีรำมะนาเป็นดนตรีที่ชาวอุรักลาไวยใช้เพื่องานรื่นเริง ดนตรีรำมะนาจึงถือเป็นวงดนตรีที่เป็นที่นิยมของชาวอุรักลาไวย และเป็นวงดนตรีที่สามารถร่วมกันเล่นได้ง่ายที่สุดเพราะไม่มีเครื่องดนตรีดำเนินทำนอง เป็นการร้องประกอบเครื่องประกอบจังหวะ ดังนั้นดนตรีรำมะนาจึงเป็นที่รู้จักของชาวอุรักลาไวยทุกเพศทุกวัยอย่างไม่เสื่อมคลาย และเพลงร้องประกอบวงรำมะนาก็ยังคงเป็นเพลงที่ใช้ภาษาชาวอุรักลาไวยอยู่แบบเดิมอยู่ด้วย มีการใช้เพลงไทยหรือเพลงที่ใช้ภาษาไทยเข้ามาร้องในวงรำมะนาแต่ไม่เป็นที่นิยมเท่ากับเพลงของมาเลย์หรือเพลงภาษามลายูหรือภาษาอุรักลาไวยเอง

อย่างไรก็ตามบทบาทหน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่งซึ่งถือเป็นพลังแฝงของกลุ่มชนชาวอุรักลาไวย์ นั่นคือดนตรีและการแสดงเป็นเครื่องแสดงความเป็นกลุ่ม ความเป็นเอกภาพของชาวอุรักลาไวย์ เมื่อมีดนตรีไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลประการใด หรือเป็นการแสดงในงานอะไร นั่นคือสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็น ความเป็นอุรักลาไวย์ และเป็นสิ่งที่ทำให้ชาวอุรักลาไวย์เกิดความรู้สึกเป็นกลุ่มก้อน ความรู้สึกรักและผูกพันต่อกลุ่มชนและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ท่ามกลางปัญหาหลากหลายที่มากับสังคมแบบใหม่และกำลังถาโถมเข้าสู่กลุ่มชนชาวอุรักลาไวย์ในปัจจุบัน

การเปลี่ยนแปลงด้านองค์ประกอบวงดนตรี

วงดนตรีของชาวอุรักลาไวย์ในปัจจุบันสามารถแยกออกเป็น ๓ ประเภทดังนี้

๑. วงดนตรีร้องเง้
๒. วงดนตรีรำมะนา
๓. วงประกอบมวยกาหยก

การเปลี่ยนแปลงในเรื่ององค์ประกอบของวงดนตรีต่าง ๆ มีเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาตามสถานการณ์ หากแยกประเภทของการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบเครื่องดนตรีแต่ละวงดนตรีแล้วและดูจากสถานการณ์ด้านดนตรีที่มีมาในอดีตเปรียบเทียบกับลักษณะทางดนตรีที่ใกล้เคียงและวงดนตรีในปัจจุบันจะให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวทางดนตรี และสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้

วงดนตรีร้องเง้

ภาพที่ ๓๑: วงดนตรีร้องเง้ชาวอุรักลาไวย์

เครื่องดนตรีที่ประกอบเครื่องของชาวอุรักลาไวย์ในแต่ละเกาะมีเครื่องดนตรีประกอบหลักเหมือนกันคือ ไวโอลิน กลองรำมะนา โหม่งและฉิ่ง ส่วนเครื่องดนตรีอื่น มักแตกต่างกันไปตามท้องถิ่นที่จะเสริมเข้ามา ส่วนใหญ่เป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ เช่น ฉาบและกรับ (แกระ)

เครื่องดนตรีของวงร้องเงี้ยวทั่วไปในภาคใต้ของไทยและในประเทศมาเลเซียประกอบด้วย ไวโอลิน แอคโคเดียน แมนโดลิน รำมะนาและฆ้อง จากที่อาจารย์ อุกฤษณ์ได้ศึกษาวิจัยเรื่องพิธีลอยเรือ : ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมของชาวเล กรณีศึกษาชุมชนบ้านหัวแหลม เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (๒๕๓๒) ได้ทำการบันทึกเกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่มีมาแต่เดิมไว้ด้วยว่า

“ในพิธีลอยเรือของชาวบ้านหัวแหลมในอดีตมีเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีเพียง ๒ ชิ้น คือ รำมะนา (बराना) และโตน (โต้น) ต่อมาเมื่อมีฉิ่งและเครื่องประเภทไวโอลิน เข้ามาเป็นส่วนประกอบของวงรำมะนาด้วย จนกระทั่งปัจจุบันหลังจากที่ผู้เล่นไวโอลินคนสุดท้ายเสียชีวิตไป และไม่มีใครสืบทอด วงรำมะนาบ้านหัวแหลมจึงมีรำมะนา โตน และฉิ่งเป็นหลัก” (อาจารย์ อุกฤษณ์, ๒๕๓๒, น. ๑๗๙-๑๘๐)

จากข้อความที่ได้ถูกบันทึกไว้ด้านบนในพ.ศ. ๒๕๓๒ ถึงแม้ว่าไวโอลินจะปรากฏอยู่ในวงรำมะนา แต่ข้อความดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่าชาวเลอุรักลาไวย์เล่นไวโอลินมานานแล้ว และมีการสูญหายทางวัฒนธรรมด้านบุคคลดนตรีเป็นบางช่วง ซึ่งหากเปรียบเทียบกับข้อมูลปัจจุบันที่หมู่บ้านสงกาอู เกาะลันตา จ.กระบี่ มีนักดนตรีไวโอลิน ๑ คนที่มีความเชี่ยวชาญในทำนองเพลง และในเกาะอื่น ๆ ก็ยังมีนักดนตรีไวโอลินอยู่ด้วย หากสังเกตเรื่องเครื่องดนตรีอื่น ๆ ที่อาจไม่มีในวงเงี้ยวทั่วไปแต่มีในวงเงี้ยวของชาวอุรักลาไวย์ นั่นคือ ฉิ่ง และบางครั้งยังมี ฉาบ กรับ (หรือแกระ) อีกด้วย ในขณะที่ชาวอุรักลาไวย์จะไม่ใช้แอคโคเดียนและแมนโดลิน ลักษณะเช่นนี้ถือเป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมดนตรีอย่างหนึ่ง และเป็นการปรับตัวทางด้านวัฒนธรรมดนตรีให้เกิดความสะดวกและง่ายต่อการสรรหาเครื่องดนตรีและสร้างอรรถสัททางดนตรีให้เหมาะสมกับสภาพการณ์

การแต่งกายและการแสดงร้องเง้

ภาพที่ ๓๒: การแต่งกายชุดร้องเง้ของชาวอุรักลาโว้ยในเกาะต่าง ๆ
เกาะหลีเป๊ะ (บนซ้าย) ร้องเง้แม่จิว จ.ภูเก็ต (บนขวา) เกาะบุโหลน (ล่างซ้าย) เกาะลันตา (ล่างขวา)

ร้องเง้ วัฒนธรรมที่ยังคงอยู่ด้วยเสียงเพลงและทำรำที่มีลักษณะคล้ายกันในแต่ละเกาะ การแต่งกายในการแสดงร้องเง้ของชาวอุรักลาโว้ยในแต่ละเกาะมีลักษณะเฉพาะที่ได้จากการใช้สีเสื้อผ้าเครื่องประดับต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่เน้นความเรียบง่าย แต่งกายด้วยเสื้อลูกไม้แขนยาวสีสดใส ผ้าถุงปาเต๊ะ ส่วนเครื่องประดับไม่เน้นเครื่องโลหะอย่างเช่นการแสดงของไทย เน้นการใช้ดอกไม้สดแต่งศรีษะเป็นพื้นฐาน หากเดินรำที่ชายหาดมักไม่สวมรองเท้า และไม่เน้นเรื่องการสวมรองเท้า

การแต่งกายในการแสดงร้องเง้แบบใหม่พบได้ในเกาะหลีเป๊ะ การเปลี่ยนแปลงของการแต่งกายนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดความแปลกใหม่ และมีความเข้าใจว่าชาวเกาะควรต้องแต่งตัวในลักษณะนี้คล้ายกันการแต่งกายแบบฮาวาย และด้วยลักษณะเศรษฐกิจของเกาะหลีเป๊ะที่เน้นการท่องเที่ยว แม่เพลง (นางเส้าหนา เกาะสิเร๊ะ) ในเกาะหลีเป๊ะมีแนวคิดว่ามีโน้ตภาพในการแต่งกายของชาวเกาะหรือคนที่อยู่กับทะเลสำหรับนักท่องเที่ยวคือการแต่งกายแบบฮาวาย ใช้ผ้าบาติกเป็นหลัก นางเส้าหนาจึงปรับเปลี่ยนชุดร้องเง้เป็นแบบฮาวาย (ดังภาพที่ ๓๑) นางเส้าหนามีศักดิ์เป็นหลานของแม่จิว แม่เพลงร้องเง้จังหวัดภูเก็ต ได้รับความรู้บางส่วนในการร่ายร้องเง้จากแม่จิวด้วย จึงเป็นที่น่าเชื่อถือได้ว่าการแต่งกายชุดร้องเง้แบบเดิมของเกาะหลีเป๊ะมีลักษณะเดียวกับร้องเง้ที่ภูเก็ต แต่ในปัจจุบันร้องเง้ที่

เกาะหลีเป๊ะใช้ผ้าบาติกพื้นเดียวหมัดตัวและมาผูกไขว้ไว้ที่ด้านหลังคอ ใช้เครื่องประดับเป็นเปลือกหอย ร้อยเป็นสร้อยข้อมือ สร้อยคอ และมงกุฎดังภาพที่ ๓๑

วงดนตรีรำมะนา

ภาพที่ ๓๓: วงรำมะนาชาวอุรักลาโว้ยในพิจิตรยเรือ

รำมะนาถือเป็นเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวอุรักลาโว้ย เดิมเครื่องดนตรีชนิดนี้ชาวอุรักลาโว้ยจะประดิษฐ์เองด้วยวัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่ายในถิ่นที่ตนเองอยู่ และใช้หนังสัตว์ที่สามารถหาได้และมีความใหญ่พอที่จะทำเป็นหนังหน้ากลองรำมะนา เช่นหนังตัวเงินตัวทอง หนังวัว หนังควาย หนังแพะ ฯลฯ แต่ในปัจจุบันมีการใช้วัสดุอื่นเช่น ผ้าใบ พลาสติก แทนหนังต่าง ๆ เนื่องจากหาได้ง่าย และบางครั้งวัสดุเหล่านี้เป็นวัสดุเหลือใช้จากการประมงและงานอื่น ๆ ส่วนตัวกลองบางแห่งใช้ท่อพีวีซี ขนาดใหญ่มาทำเป็นตัวกลองแทนไม้ชุด

รำมะนาเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ทั้งในวงรอนเง็งและวงร้องรำหรือที่เรียกว่าวงรำมะนา วงดนตรีรำมะนาจะมีรำมะนาเป็นเครื่องดนตรีหลัก โดยทั่วไปไม่จำกัดจำนวนของรำมะนาแต่ควรมีให้มาก ไม่ควรเป็นแค่ ๒ หรือ ๔ ใบ ตามสมควรควรมีมากกว่า ๕ ใบขึ้นไป มีฉิ่งเป็นเครื่องกำกับจังหวะ และมีพ้อเพลงร้องเพลงรำวงนำ ส่วนใหญ่ใช้ในงานรื่นเริงและใช้ในการรำวงรอบเรือในงานพิจิตรยเรือ วงรำมะนาบางเกาะมีการนำกลองทน โหม่ง ฉาบ กรับ หรือบางครั้งนำไวโอลินมาร่วมบรรเลงในวงรำมะนาด้วยซึ่งถือว่าการเติมเต็มอรรถรสของดนตรีตามอรรถภาพที่ชุมชนชาวเลนั้นมีอยู่

วงประกอบมวยกาหยก

ภาพที่ ๓๔: วงประกอบมวยกาหยก^๑

วงกาหยกที่ใช้ประกอบมวยกาหยก ณ หาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ตนั้นมีองค์ประกอบของเครื่องดนตรีในวงคือ ปีกาหยก กลองทน โหม่งและกรับ (ไม้แกระ) เครื่องดนตรีต่าง ๆ เหล่านี้ยังคงใช้และเป็นที่รู้จักของชาวอุรักลาไวย์ในแถบนั้นอยู่จนถึงปัจจุบัน

การเปลี่ยนแปลงที่กำลังเป็นอุปสรรคในการสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีกาหยกคือ องค์ความรู้ด้านการประดิษฐ์เครื่องดนตรีหลักของวง นั่นคือ ปีกาหยก ซึ่งปัจจุบันไม่มีชาวอุรักลาไวย์สามารถทำปี่เองแล้ว เนื่องจากไม่เคยได้สัมผัสหรือทดลองทำในช่วงที่นายสนยังมีชีวิตอยู่ อย่างไรก็ตามปัจจุบันนายหริ ผู้เป็นพ่อเพลงและเป็นโต้ะหมอ ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ชาวอุรักลาไวย์ในแถบราไวย์เคารพนับถือกำลังทำการหาผู้สืบทอดในการเป่าปี่และพยายามหาหนทางในการทำปี่ขึ้นเองจากประสบการณ์ที่เคยเห็นมา ซึ่งผลของความพยายามนี้ยังไม่เกิดผล หากแต่ปีจำลองจากต้นแบบอาจเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้การสืบทอดวัฒนธรรมนี้

ปัจจุบันวงดนตรีกาหยกจึงมีเพียงแค่กลองทน โหม่งและกรับ (บางครั้งอาจมีการนำฉิ่งเข้ามาร่วมด้วย) อรรถรสด้านดนตรีของมวยกาหยกจึงเป็นศิลปะการต่อสู้ประกอบจังหวะดนตรีที่สนุกสนาน จังหวะเร้าแต่ไม่มีทำนองที่รื่นเริง อย่างไรก็ตามชาวอุรักลาไวย์ยังคงมีพิธีนี้อยู่และยังคงใช้ดนตรีประกอบตามเครื่องดนตรีที่มีอยู่ เนื่องจากการประกอบพิธีไหว้ครูมวยกาหยกถือเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์และถือเป็นสิริ-มงคลต่อชาวอุรักลาไวย์หากได้เข้าร่วมพิธี

^๑ ภาพจาก http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURONWizVXdNake1TURjMU13PT0=

การเปลี่ยนแปลงด้านดนตรี

เรื่องของการดนตรีชาวอุรูกลาไว้อยู่ในปัจจุบันนอกจากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องบทบาทของดนตรี และเครื่องดนตรีในแต่ละวงแล้ว องค์ประกอบดนตรีด้านอื่นยังคงมีความเปลี่ยนแปลงด้วยดังนี้

ด้านภาษา

เพลงที่มีการขับร้องของชาวอุรูกลาไว้อยู่มีอยู่ ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ การขับเพลงรองเง็งและการขับเพลงประกอบวงรำมะนา ส่วนในวงกาหยกไม่มีการขับร้อง ภาษาที่ใช้ในการขับร้องเพลงรองเง็งยังคงเป็นภาษาแบบดั้งเดิมอยู่แต่ผสมกันระหว่างภาษามลายูและภาษาอุรูกลาไว้อยู่ เนื่องจากภาษาอุรูกลาไว้อยู่มีความคล้ายคลึงกับภาษามลายู คาดว่าดั้งเดิมของเพลงรองเง็งเป็นภาษามลายูแต่เมื่อชาวอุรูกลาไว้นำมาร้องจึงมีการปรับมาใช้ภาษาอุรูกลาไว้อยู่ผสมในบางคำ ภาษาในเพลงรองเง็งจึงมีการเปลี่ยนไปและเมื่อมีการสืบทอดต่อ ๆ กันมาเรื่อย ๆ อาจมีการกร่อนทางภาษา ทำให้ชาวอุรูกลาไว้อยู่ในปัจจุบันไม่สามารถแปลเนื้อเพลงรองเง็งได้ทั้งหมด แต่เข้าใจในภาพรวมว่าบทเพลงนั้น ๆ กล่าวถึงอะไร

ตัวอย่างเพลงรองเง็ง ชื่อเพลง: กาญจนาปัน

มอริ่งบาลายา มาเลมะปาลี
 ชื่องามูลาบาเตะนางายา
 ตีตานา งายาริเตะนา
 งอริ่งปือรายา มาเลมะมาเล
 ชื่องามูลาบาเตะนางายา
 ยังตานา ยังตีเตะนา
 อารังปารายี ลายังลาจี ดาวาริ
 งาเดะลารูมา งาตีรานา นะตะนัง
 ชำปัน กาญจนา ชำปัน กาญจนา ชำปัน กาญจนา
 ชำปัน กาญจนา กาญจนา กาญจนา กาญจนา
 กาญจนา ชำปัน กาญจนา

บทเพลงนี้กล่าวถึงเรือไม้ และการเกี่ยวพาราฮีและวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้อง นำมาร้องเกี่ยวพาราฮีกันระหว่างชาย-หญิง

ในเพลงรำมะนา เพลงส่วนใหญ่เป็นเพลงร่ำวงมีความหลากหลายกันออกไปทั้งเนื้อเพลงและภาษา ชาวอุรูกลาไว้อยู่มีเพลงที่ใช้ร้องในวงรำมะนาหลายเพลงถึงขนาดสามารถร้องกันได้ตลอดทั้งคืนไม่ซ้ำ และในงานพิธีลอยเรือหากจะร้องกันตลอด ๓ วัน ๓ คืนก็ยังทำได้ เพลงที่ใช้มีทั้งภาษาอุ

รักลาไว้อย่างเดียว ภาษาบาลี และภาษาไทย มีทั้งเพลงดั้งเดิม เพลงของมาเลเซีย เพลงลูกทุ่งไทยและ เพลงไทยที่แต่งใหม่ หากแต่ส่วนใหญ่จะนิยมร้องเพลงดั้งเดิมกับเพลงของมาเลเซีย ตัวอย่างเพลงที่ใช้ ได้แก่ เพลงลงโปง ล้าง บุกโยฮันนี นิและดารี ซาลูตัน ปีเปะรามา จางอง เป็นต้น เพลงแต่งใหม่เช่น บาลีหาดยาว ลาฮูใหม่ บาลีสตุล บาลีกุเก็ด เป็นต้น

ตัวอย่างเพลงแต่งใหม่ ชื่อเพลง: ลาฮูใหม่

ยังดอกห่วยจากไปหัวใจหาย
เหมือนรากไม้ข้างปลายความบางค้อง
ร้อยชั่งน้องอยู่หลังอย่าร่ำร้อง
เหมือนรากไม้ข้างปลายความบางค้อง
อย่าร้องแลน้องบังร้องด้วย

ยังดอกกกราวข้าวมาแต่เมืองนอก
พอกมันกลายเป็นลายสอง
เจาะกันใหม่ ๆ ใครทำไมรักช้อง
พาดอกมันกลายเป็นลายสอง
ใครตาละน้องไม่ช้องมีง

ยังต้นห่วยชูดบ่อแลหนอริมหาดทราย
ลูกกินอยู่ได้น้ำป่าเหยา
เอามือไปตักชักขึ้นบังหนอเสียเปล่า ๆ
ลูกกินอยู่ได้น้ำป่าเหยา
ตายเสียเปล่า ๆ ไม่ได้กิน

บทเพลงไหว้ครู

บทเพลงที่ใช้ในเพลงรองเง็งมีความหลากหลายในแต่ละเกาะ และในการแสดงหนึ่ง ๆ การเลือกเพลงในการแสดงนั้นย่อมขึ้นอยู่กับนักดนตรีด้วยโดยเฉพาะนักไวโอลินว่าสามารถสีเพลงอะไรได้ ในปัจจุบันนักดนตรีไวโอลินในแต่ละเกาะมีความสามารถในการจดจำเพลงไม่เท่ากัน บางคนรู้จักเพลง แต่ไม่สามารถสีเพลงดังกล่าวได้เนื่องจากไม่ได้เล่นเพลงนั้นนาน จึงลืมเพลงดังกล่าวไป ความเปลี่ยนแปลงนี้เห็นได้ชัดในเพลงบังคับ ๓ เพลงแรกที่เชื่อว่าต้องบรรเลงเพื่อทำการเคารพครูก่อนที่จะบรรเลงเพลงอื่น ดังนั้นนักดนตรีในแต่ละที่กล่าวได้ดังนี้

นักดนตรีเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ กล่าวว่า

“ลาซูดวอ ต้องเล่นก่อน จากนั้นเล่นเพลงอะไรก็ได้ แต่ที่นี้เล่น ๓ เพลงนี้ก่อน ไหว้ครู ไม่เล่นก็ได้ แต่ต้องเล่น ลาซูดวอ แล้วใครอยากเล่นอะไรก็เล่น เล่นไปเรื่อย”

(มะหวิ ทะเลลึก, สัมภาษณ์ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔)

ในขณะที่นักดนตรีที่ปูโหลนเห็นว่าเพลงลาซูดวอเป็นเพลงที่เป็นพื้นฐานในการเรียนเพลงอื่น จึงต้องเรียนเพลงนี้ก่อนและบรรเลงเพลงนี้ก่อนในการแสดงในงานต่าง ๆ ดังนี้

“ต้องเรียน ลาซูดวอ ก่อน จะเล่นก็ต้องเรียนเพลงนี้ก่อน เล่นเพลงนี้ได้ เพลงอื่นก็ได้ เวลาออกงานก็ต้องเล่น ลาซูดวอก่อน แล้วก็ลาซุมะอีนัง แล้วก็ลาซุอาณักอิกัน แล้วก็เล่นเพลงอื่นอยากเล่นอะไร ก็เล่นเพลงนั้น”

(ราหมาน ทะเลลึก, สัมภาษณ์ ๗ มกราคม ๒๕๕๕)

ในอีกแนวคิดหนึ่งเกี่ยวกับเพลงไหว้ครู นักดนตรีในเกาะภูเก็ตมองว่า บางคนอาจไม่สนใจเรื่องเพลงครู แต่หากยึดมั่น ควรเล่นเพลงสามเพลงแรกเพื่อเป็นการไหว้ครูก่อน

“สามเพลง สามเพลง เล่นสามเพลงก่อน เล่นไหว้ครู ไหว้บรรพบุรุษ มีลาซูดวอ ลาซุมะอีนัง แล้วลาซุอาณักอิกัน บางคนเค้าไม่เล่น แต่ปีะเล่น”

(หริ พองสายธาร, สัมภาษณ์ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕)

จากข้อมูลในการสัมภาษณ์ เพื่อให้เห็นความแตกต่างในปัจจุบันผู้วิจัยได้สรุปเพลงบังคับ ๓ เพลงแรกในแต่ละเกาะลงตารางเปรียบเทียบต่อไปนี้

สถานที่ ลำดับ	เกาะลันตา, จังหวัดกระบี่	จังหวัดสตูล		จังหวัดภูเก็ต		เกาะลันง, จังหวัดตรัง
		เกาะบุโหลน	เกาะหลีเป๊ะ	เกาะสิเหร่	หาดราไวย์	
๑	ลาซูดวอ	ลาซูดวอ	ลาซูดวอ	ลาซูดวอ	ลาซูดวอ	ลาซูดวอ
๒	ลาซุมะอีนัง	ลาซุมะอีนัง	ลาซุซายัง	ลาซุมะอีนัง	ลาซุมะอีนัง	ลาซุมะอีนัง
๓	ลาซุมะอีนัง ละมุด	ลาซุอาอันกือ กัน	ลาซูกิปัส	ลาซุซายัง	ลาซุอายมัด เต๊ะ	ลาซุบุหร่ง เต๊ะ
หลังจาก ๓ เพลงนี้สามารถบรรเลงเพลงอะไรต่อก็ได้						

ตาราง ๕: ตารางเปรียบเทียบเพลงไหว้ครูรองเง้งของชาวอุรักลาไวย์

จากตารางจะเห็นว่าเพลงแรกที่ต้องเล่นคือเพลงลาซูดวอ เพลงนี้ถือเป็นเพลงสำคัญของชาวอุรักลาไวย์ที่เชื่อว่าหากจะเรียนดนตรีต้องเรียนเพลงนี้ให้ได้ก่อน หากดูเพลงในลำดับที่ ๒ และ ๓ จะพบความแตกต่างมากขึ้นตามลำดับ ในเพลงลำดับที่ ๒ ส่วนใหญ่ใช้ลาซุมะอีนัง มีเพียงเกาะหลีเป๊ะเท่านั้นที่ใช้ ลาซุซายังเนื่องจากใช้ตามลำดับเพลงในแผ่นซีดีรอม แต่ในเพลงลำดับที่ ๓ จะพบความหลากหลายที่ไม่เหมือนกันเลยในแต่ละเกาะ

ความแตกต่างนี้ทำให้เริ่มเห็นถึงแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงเรื่องของธรรมเนียมปฏิบัติและบทเพลงที่นักดนตรีในแต่ละเกาะจะสามารถจดจำได้ แนวโน้มที่บทเพลง ทำนองเพลงของชาวอุรักลาไวย์จะเปลี่ยนไปจึงมีค่อนข้างสูง

ทำนองเพลง

ชาวอุรักลาไวย์ในแต่ละเกาะรู้จักเพลงรองเง้งต่าง ๆ เหมือนกัน แต่ชุดเพลงในการเล่นเพลงรองเง้งในแต่ละเกาะย่อมไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับความสามารถของคนสีไวโอลิน นอกจากนี้แล้วทำนองเพลงเพลงเดียวกันในแต่ละเกาะยังมีความคลาดเคลื่อนกันในบางเพลงด้วย ที่เห็นได้อย่างเด่นชัดคือเพลงลาซูดวอดังแสดงในตัวอย่างต่อไปนี้

เพลงลาชูตูวอ (เกาะบูโหลน)

เพลงลาชูตูวอ (เกาะลันตา)

เพลงลาชูตูวอ (เกาะราไวย์)

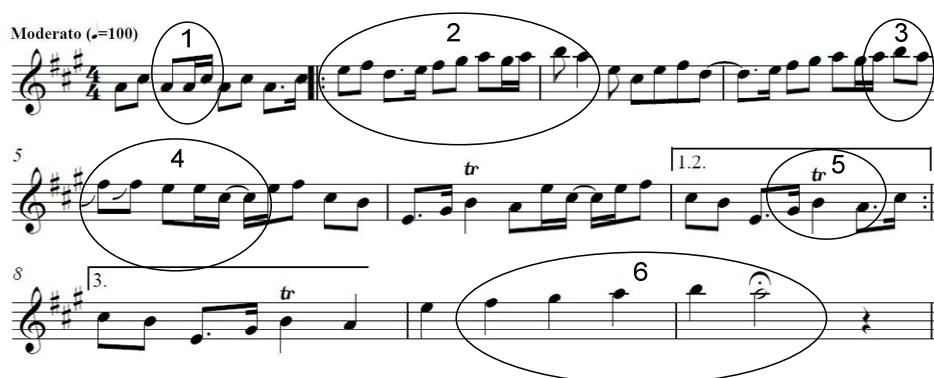

เพลงลาชูตูวอ (เกาะลิบง)

ภาพที่ ๓๕: ทำนองเพลงลาชูตูวอในแต่ละเกาะ

จากลักษณะทำนองลาซุดวอของทั้ง ๔ สถานที่ไม่ว่าจะเป็นความยาวของทำนอง รูปแบบ จังหวะรูปแบบทำนองหรือลักษณะการเคลื่อนที่ของโน้ตมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน แต่หากดู ความสัมพันธ์ในกลุ่มโน้ตย่อยระหว่างลาซุดวอของเกาะบูโหลน ลาซุดวอของลันตาและลาซุดวอของ หาดราไวย์แล้วมีลักษณะการเคลื่อนที่ของโน้ตที่สามารถอธิบายได้ถึงความสัมพันธ์ซึ่งมีความแตกต่าง กันในทำนอง อย่างไรก็ตามผู้วิจัยพิจารณานำทำนองลาซุดวอของสองที่มาเปรียบเทียบ นั่นคือลาซุดวอของเกาะบูโหลนและเกาะลันตา เนื่องจากเป็นทำนองที่มีความใกล้เคียง มีชุดทำนองที่สามารถ นำมาเปรียบเทียบอย่างเห็นได้ชัด และถือเป็นตัวแทนของทำนองชาวอุรักลาไวย์ที่นำมาเปรียบเทียบ กันดังต่อไปนี้

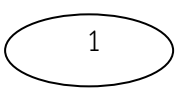
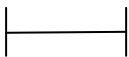

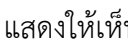
ภาพที่ ๓๖: ทำนองลาซุดวอ (เกาะบูโหลน) พร้อมสัญลักษณ์เพื่อเปรียบเทียบ

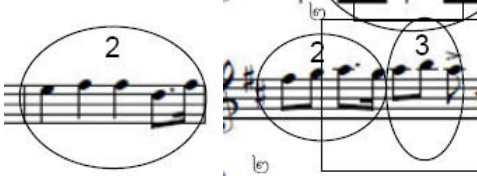

ภาพที่ ๓๗: ลาซุดวอ (เกาะลันตา) พร้อมสัญลักษณ์เพื่อเปรียบเทียบ

อธิบายสัญลักษณ์ในภาพที่ ๓๕ และ ๓๖

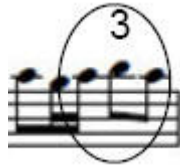
- กลุ่มโน้ตที่เหมือนกันในทำนองของสองเกาะจะวงด้วยวงรีพร้อมมีหมายเลขอารบิกกำกับ เช่น หมายถึง กลุ่มโน้ตชุดที่ 1
- กลุ่มโน้ตที่เหมือนกันในทำนองของเกาะเดียวกันจะวงด้วยสี่เหลี่ยมพร้อมมีหมายเลขไทยกำกับ เช่น หมายถึง กลุ่มโน้ตชุดที่ ๑
- สัญลักษณ์ แสดงให้เห็นช่วงโน้ตเสียงซ้ำ

จากภาพที่ ๓๕ และ ๓๖ จะเห็นลักษณะที่สามารถเทียบเคียงทำให้เชื่อได้ว่าทำนองลาซูดวอของทั้งสองเกาะมีเค้าโครงของทำนองเดียวกัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะความเข้าใจของคนในเกาะแต่ละเกาะและตามธรรมชาติของการสืบทอดแบบมุขปาฐะ จากทำนองทั้งสองผู้วิจัยได้ทำสัญลักษณ์วงรีในแต่ละช่วงทำนองและใส่หมายเลขอารบิกกำกับ และเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ผู้วิจัยได้ใส่ตัวเลขในทำนองที่มีลักษณะที่สามารถเทียบเคียงกันได้ด้วยตัวเลขเดียวกัน และทำสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมพร้อมใส่หมายเลขไทยกำกับในกรณีที่มีลักษณะทำนองที่เหมือนกันภายในทำนองของเกาะนั้น ๆ เอง นอกจากนี้ยังมีสัญลักษณ์ แสดงให้เห็นถึงโน้ตที่บรรเลงซ้ำซึ่งปรากฏเฉพาะในทำนองของเกาะลันตาเท่านั้น เพื่อให้เกิดความง่ายต่อการเข้าใจ ผู้วิจัยจึงจับคู่ลักษณะทำนองที่มีความคล้ายคลึงกันหรือทำนองที่สามารถเทียบเคียงกันได้ด้วยลักษณะของรูปแบบทำนองหรือการเคลื่อนที่ของโน้ตดังปรากฏในตารางต่อไปนี้

ทำนองจากเกาะบุโหลน	ทำนองจากเกาะลันตา
	
ทำนองในการเริ่มต้นของลาซูดวอที่เกาะบุโหลนกับเกาะลันตามีโน้ตที่มีการเคลื่อนที่ลักษณะเดียวกันในท้องเพลงที่ ๑ ดังแสดงในวงรีหมายเลข 1 ลักษณะของทำนองชุดนี้ปรากฏในทำนองของเกาะลันตาสองครั้งในขณะที่ทำนองของเกาะบุโหลนบรรเลงเพียงครั้งเดียวก่อนที่จะตามด้วยทำนองอื่นต่อไป	
	
โน้ตในชุดที่ 2 นี้ทำให้เห็นลักษณะการเคลื่อนที่ของโน้ตที่เคลื่อนที่ด้วยโน้ตที่เริ่มด้วยเสียง “มี” ตามด้วยการเคลื่อนที่ของโน้ตที่มีความใกล้เคียงกันซึ่งเห็นได้จากช่วงจบตรงช่วงทำนองที่ปรากฏใน	

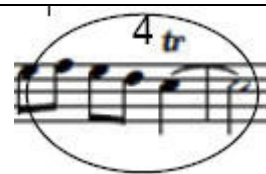
วงกลมหมายเลข 3 ของทำนองจากเกาะลันตา

ในส่วนทำนองของเกาะลันตาระหว่างโน้ตชุดที่ 1 ถึงโน้ตชุดที่ 2 จะถูกคั่นด้วยการสีเสียงคู่ใน รูปแบบจังหวะเดียวกันถึง ๑๖ จังหวะก่อนจะมีการดำเนินทำนองในชุดที่สองซึ่งเริ่มด้วยโน้ตในรูปแบบ จังหวะเดียวกันกับเสียงซ้ำแต่เปลี่ยนเสียงสูงขึ้นก่อนเข้าสู่โน้ตเสียง “มี” ซึ่งเป็นชุดจังหวะใกล้เคียงกัน กับโน้ตชุดที่สองของทางเกาะบูโหลน

โน้ตในชุดที่สามนี้ปรากฏสองครั้งในเพลงของเกาะบูโหลนคือช่วงท้ายของโน้ตชุดที่สอง (ห้อง เพลงที่ ๔-๕) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับเพลงของเกาะลันตาในห้องที่ ๖ และในเพลงของเกาะบูโหลนห้อง เพลงที่ ๔ มีความสัมพันธ์กับเพลงของเกาะลันตาในห้องเพลงที่ ๑๐

การปรากฏของโน้ตชุดนี้ทำให้เห็นความสัมพันธ์ในการเข้าช่วงจบวรรคเพลงก่อนขึ้นวรรคใหม่ใน โน้ตชุดที่สอง และในระหว่างห้องเพลงที่ ๓ ของเพลงในเกาะบูโหลนอาจไม่ตรงกับการเคลื่อนที่ของ โน้ตเพลงในห้องที่ ๗-๘ ของเพลงในเกาะลันตาซึ่งบรรเลงด้วยโน้ตซ้ำและรูปแบบจังหวะเดิมก่อนเข้าสู่ การเปลี่ยนทำนองและลงด้วยโน้ตที่ปรากฏในช่วงท้ายเป็นชุดที่ 3 ซึ่งเป็นช่วงต่อเข้าสู่โน้ตในชุดที่ 4 ของทำนองเพลงทั้งสองที่

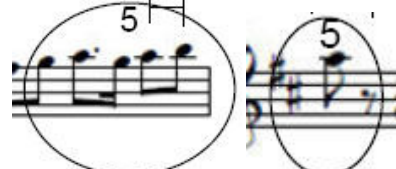

รูปแบบจังหวะของโน้ตชุดที่ 4 มีลักษณะ

กับ (เกาะลันตา) ซึ่งเห็นได้ชัดว่ามีความแตกต่างกัน แต่หากดูที่

ลักษณะการเคลื่อนที่ของโน้ต (รูปแบบทำนอง) และตัวโน้ตหลัก ทำนองทั้งสองทำนองนี้มีความคล้าย คลึงกันด้วยการเริ่มด้วยโน้ตเสียง “ฟา” และจบด้วยโน้ตเสียง “โด”

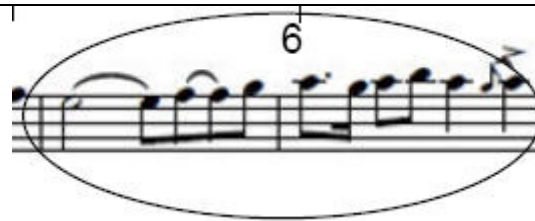
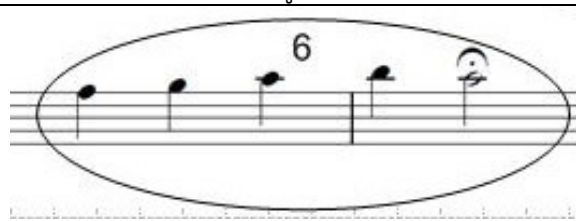

รูปแบบจังหวะของโน้ตชุดที่ 5 มีลักษณะ

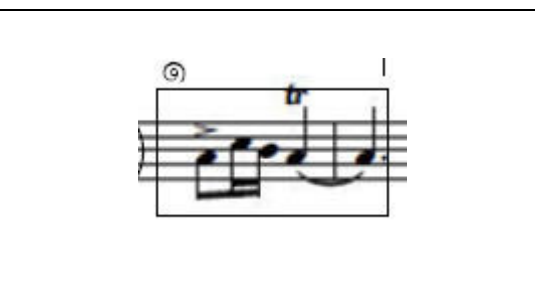
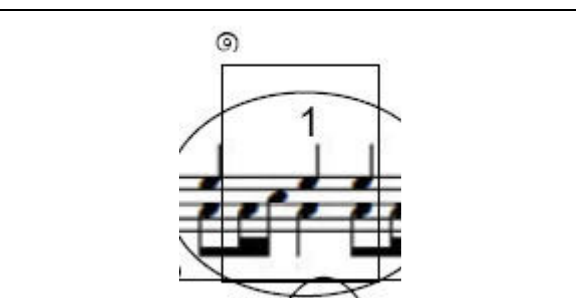
กับ (เกาะลันตา) ซึ่งเห็นได้ชัดว่ามีความแตกต่างกัน แต่หากดูที่

ลักษณะการเคลื่อนที่ของโน้ตและตัวโน้ตหลัก ทำนองทั้งสองทำนองนี้มีความคล้ายคลึงกันด้วยการเริ่มด้วยโน้ตเสียง “ซอล” (อยู่ในช่วงเสียงต่างกัน) และจบด้วยโน้ตเสียง “ลา”

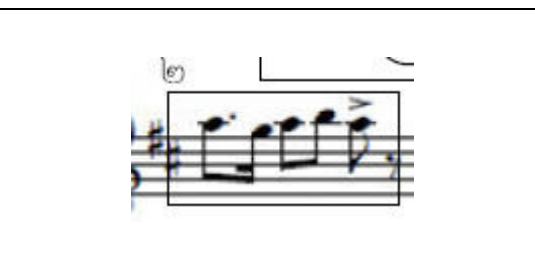
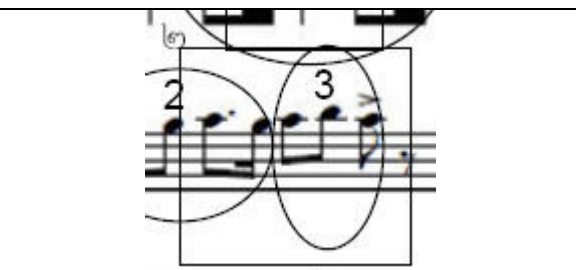
รูปแบบจังหวะของโน้ตชุดที่ 6 มีลักษณะ (เกาะบูโหล่น) กับ (เกาะลันตา) ซึ่งเห็น

ได้ชัดว่ามีความแตกต่างกัน แต่หากดูที่รูปแบบทำนองหรือลักษณะการเคลื่อนที่ของโน้ตและตัวโน้ตหลัก ทำนองทั้งสองทำนองนี้มีความคล้ายคลึงกันด้วยการเริ่มด้วยโน้ตเสียง “ฟา” (ของเกาะลันตามีเสียงที่ลากมาตั้งแต่เสียง “มี” ก่อนขึ้นเสียง “ฟา” และจบด้วยโน้ตเสียง “ลา”

โน้ตชุดนี้เป็นกลุ่มโน้ตที่เกิดในลาซูดวอของเกาะลันตาใน ๒ ตำแหน่ง ตำแหน่งแรกอยู่ในช่วงการขึ้นต้นทำนองคือในท้องเพลงที่ ๑ และตำแหน่งที่สองปรากฏในท้องเพลงที่ ๑๒-๑๓ ซึ่งในการปรากฏกลุ่มโน้ตนี้ในครั้งที่สองจะตามด้วยลักษณะทำนองที่เป็นโน้ตเสียงซ้ำ ตามด้วยท่วงทำนองอื่นก่อนจะถึงช่วงชุดทำนองที่มีลักษณะคล้ายกันในชุดทำนองที่ 5 ของลาซูดวอของทั้งสองเกาะ

ลักษณะทำนองช่วงนี้คล้ายเป็นช่วงสร้อยทำนองก่อนถึงทำนองหลักซึ่งเป็นทำนองชุดที่ 5 ของทั้งสองทำนอง

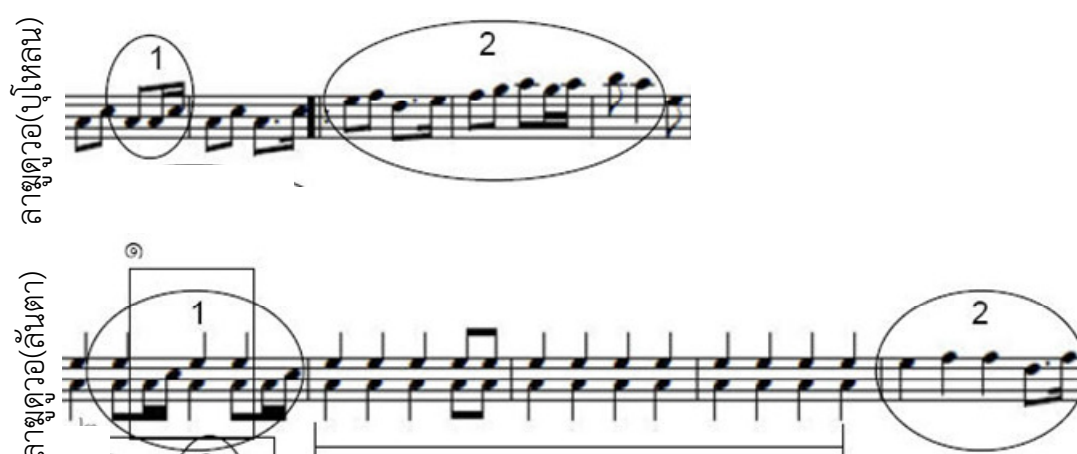

โน้ตในชุดที่ ๒ นี้ปรากฏในท้องเพลงที่ ๖ และท้องเพลงที่ ๑๐ ของเพลงที่เกาะลันตา เป็นช่วงลักษณะทำนองที่คล้ายเป็นช่วงจบวรรคของทำนองก่อนจะเปลี่ยนเป็นทำนองอื่นและทำนองนี้ยังเป็นทำนองที่จบด้วยโน้ตที่จบในท้องเพลงที่ ๔ ของเพลงที่เกาะบูโหล่นก่อนที่จะเปลี่ยนไปเป็นชุดทำนองชุดที่ 4 ของทำนองทั้งสองเกาะอีกด้วย

จากตารางเปรียบเทียบของลาซูดวอทั้งสองทำนองจากสองแหล่งพบว่าทำนองมีชุดทำนองที่มีความใกล้เคียงกันด้วยตัวโน้ตหลักที่ถือเป็นตัวโน้ตที่เป็นทำนองหลัก ในแต่ละเกาะอาจมีการเติมแต่งโน้ตในทำนองหลักเพื่อเป็นการแปรทำนองตามความคิดของตนเอง อย่างไรก็ตามลักษณะทำนองเดิมยังคงสามารถไล่เรียงชุดโน้ตที่มีลักษณะทำนองหลักเหมือนกันตามลำดับที่สามารถสังเกตได้ ในทำนองลาซูดวอของเกาะลันตาจะพบลักษณะการบรรเลงโน้ตซ้ำและใช้สายกระทบ (หรือบรรเลงเสียงคู่แบบกระทบสองสาย) ซึ่งหากสังเกตในทำนองลาซูดวอของหาดราไวย์จะพบลักษณะการใช้โน้ตซ้ำและการใช้สายกระทบด้วยเช่นกัน ในการบรรเลงในแต่ละครั้งผู้วิจัยสังเกตได้ว่าจะพบลักษณะดังกล่าวไม่ซ้ำตำแหน่งเดิม แสดงให้เห็นว่าลักษณะการเกิดเสียงกระทบในการบรรเลงเป็นลักษณะที่ไม่ใช่ลักษณะบังคับและอาจเป็นความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจของนักดนตรี

จากการเปรียบเทียบพบว่าทำนองย่อยบางทำนองของลาซูดวอเกาะบุโหลนและลาซูดวอเกาะลันตาที่มีลักษณะเหมือนกันอาจถูกแยกหรือถูกแทนด้วยช่วงการบรรเลงโน้ตซ้ำกลายเป็นทำนองเฉพาะของเกาะลันตา ซึ่งปรากฏลักษณะในเกาะราไวย์แต่ไม่ปรากฏในลาซูดวอของเกาะลิบง

ลักษณะการแยกทำนองหรือแทนด้วยการบรรเลงโน้ตซ้ำแสดงได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ภาพที่ ๓๘: ตัวอย่างการเปรียบเทียบการใช้เสียงซ้ำชุดที่ ๑

ในภาพที่ ๓๘ เป็นการแสดงตัวอย่างโน้ตที่อยู่ระหว่างโน้ตชุดที่ ๑ และโน้ตชุดที่ ๒ ของทั้งสองเกาะซึ่งพบว่าที่เกาะลันตาจะใช้โน้ตเสียงซ้ำและเป็นเสียงคู่หรือเสียงกระทบในช่วงหนึ่งซึ่งค่อนข้างยาวแทนโน้ตที่มีการเคลื่อนที่ของเกาะบุโหลน ดังแสดงในภาพที่ ๓๘

ภาพที่ ๓๙: ตัวอย่างการเปรียบเทียบการใช้เสียงซ้ำชุดที่ ๒

จากภาพที่ ๓๙ แสดงให้เห็นชุดโน้ตย่อย 2 ของทำนองในเกาะบุโหลนซึ่งมีชุดโน้ตย่อย 3 ประกอบอยู่ด้วยในทำนองวรรคอันเป็นลักษณะเดียวกับชุดโน้ตย่อย 2 ของทำนองเกาะลันตา (แสดงตามลูกศรหมายเลข ๑) ช่วงทำนองระหว่างชุดโน้ตย่อย 3 แรกกับชุดโน้ตย่อย 3 หลังของทำนองเกาะบุโหลนถูกแทนด้วยโน้ตเสียงซ้ำและเป็นเสียงคู่หรือเสียงกระทบ (แสดงตามลูกศรหมายเลข ๒)

นอกจากนี้ในเรื่องของเสียงอาจมีข้อแตกต่างที่เกิดจากการตั้งเสียงของเครื่องดนตรี เนื่องจากนักดนตรีตั้งเสียงด้วยประสบการณ์ของตนเอง ทำให้การขึ้นเสียงของบทเพลงอาจไม่เท่ากัน ในทำนองมีโน้ตแทรกเข้ามาเพื่อรอจังหวะ ทำให้เห็นถึงอิสระของการบรรเลงเพื่อให้เข้ากับทำรำ แต่ให้ดำรงอยู่ในโครงสร้างทำนองเดียวกัน หากแต่ในบทเพลงอื่น ๆ ยังไม่ค่อยเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนเช่นเพลงนี้ ซึ่งอาจเนื่องมาจากทำนองเพลงขับที่ได้กำกับอยู่

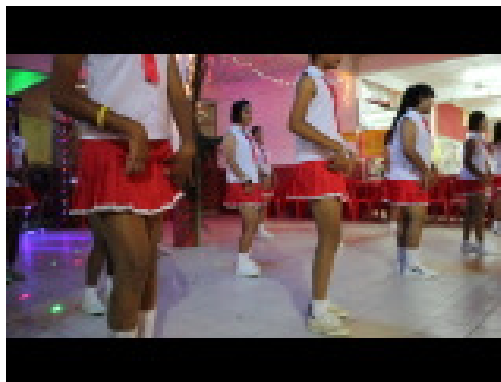
เพลงที่ยังคงใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีรายชื่อดังต่อไปนี้ ลาซูดวอ ลาซุมะอินัง ลาซูดวานะอีกัน ลาซูดายัมดี-เต๊ะ บูหลงปูเต๊ะ ลาซู่เจ๊ะมะมัด ลาซู่ซาหยัง ลาซู่กิปะ ตะแล็กแต็กแต็ก สไปตุ้ กิดาซาหยัง ซิตีปา ยง ลาซู่กาโอ๊ะซะซัมปัน ตาแบ๊ะอีเจ๊ะ ฯลฯ บทเพลงต่าง ๆ นี้เป็นบทเพลงรองเง็งที่ใช้ในเกาะต่าง ๆ ซึ่งบางเกาะสามารถเล่นได้บางเพลงเท่านั้นดังได้กล่าวมาแล้ว

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ดนตรีและการแสดง

หลังเหตุการณ์สึนามิปี พ.ศ. ๒๕๔๗ สภาพความเป็นอยู่ของชาวอุรูกลาไว้อยู่ในหลายเกาะมีความเปลี่ยนแปลง เมืองค์กรต่าง ๆ เข้ามาช่วยเหลือชาวเล ชาวเลมีทางเลือกในชีวิตมากขึ้น รู้จักองค์กรและนายทุนมากขึ้น รัฐบาลได้จัดทำแผนพัฒนาท่องเที่ยวระดับภูมิภาคและระดับโลก ด้วยการวางแผนพัฒนาภูมิภาคสำหรับการฟื้นฟูการท่องเที่ยวภายหลังประสบภัยสึนามิใน ๓ จังหวัด ภูเก็ต พังงาและกระบี่ (ศยามล ไกยูรวงศ์, ๒๕๕๑, น. ๑๐) เหล่านี้ทำให้ชาวเลเป็นที่รู้จักของสังคมภายนอกมากขึ้น และวัฒนธรรมชาวเลยังได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการโฆษณาเชิญชวนเพื่อการท่องเที่ยว ตัวชาวเลเองมีอาชีพเพิ่มขึ้นคือการบริการนักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่คือการรับจ้างนายทุนเป็นคนขับเรือพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่ต่าง ๆ

นอกจากนี้ในช่วงหลังชาวเลยังมีปัญหาเรื่องถิ่นที่อยู่ที่เป็นผลกระทบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวตามแผน RDP อย่างรวดเร็วและแน่นอนว่าย่อมมีผลกระทบต่อการกว้านซื้อที่ดิน และราคาที่ดินที่จะพุ่งสูงขึ้นอันจะมีผลทำให้ชุมชนชายขอบถูกแย่งชิงที่ดินมากขึ้นในอนาคต... ในการกำหนดแนวเขตพื้นที่การแก้ปัญหาและการพิสูจน์สิทธิการถือครองที่ดินก่อนการประกาศเป็นพื้นที่ป่าสงวน แต่สำหรับชาวประมงพื้นบ้านและชาวเลส่วนใหญ่จะมีพื้นที่ทำกินบางส่วนและปลูกบ้านเรือนอย่างง่าย ๆ อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล โดยไม่มีเอกสารสิทธิที่ดิน (ศยามล ไกยูรวงศ์, ๒๕๕๑, น. ๑๑-๑๓)

ปัญหาอันหนักหน่วงในเรื่องผืนดินทำกินเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้วิถีชาวเลเกิดการเปลี่ยนแปลง จุดประสงค์ในวิถีทางวัฒนธรรมได้เปลี่ยนแปลงไปด้วย มีเรื่องการสนับสนุนการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นพร้อมเทคโนโลยีใหม่ รวบรวมประกอบลูกทุ่งไทยสมัยใหม่ผสมกับการรณรงค์แบบเดิม วัฒนธรรมแต่งกายแบบสาวร่างยุคใหม่ ในบางแห่งวัฒนธรรมรณรงค์เป็นเพียงแค่การโฆษณาข้างหน้าและสอดแทรกด้วยรางวัลของเด็กวัยรุ่นชาวเลที่มีการแต่งกายด้วยกระโปรงสั้น แต่งหน้าเข้ากับเวทีที่เต็มไปด้วยสีสันทันของแสงไฟ มีการเชิญชวนแขกให้มาเต้นคู่ตามความต้องการ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวมองวัฒนธรรมนี้ไปในทางเสื่อมเสีย อย่างไรก็ตามลักษณะของการสอดแทรกร่างแบบใหม่เข้ากับการแสดงรณรงค์แบบนี้มีเพียงในบางพื้นที่เท่านั้น รณรงค์ในหลายพื้นที่ยังคงรณรงค์รูปแบบเดิมอยู่

ภาพที่ ๔๐: การแต่งกายร่าวกที่สอดคล้องกับการแสดงรื่องเงงชาวเล

การมีการแสดงร่าวกแบบใหม่ถือเป้นจุดขายอย่างหนึ่งของการแสดงรื่องเงงชาวเล การจ้งมีปริมาณมากขึ้นเนื่องจากร่าวกแบบใหม่เป้นที่ถูกลงใจแกลงบางประเภท และทำให้วัยรุ่นชาวเลสามารถหารายได้ได้ดี การแสดงแบบนี้อาจบอกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้รื่องเงงชาวเลยังคงอยู่และเป้นที่รู้จักควบคู่ไปกับร่าวกแบบใหม่ แต่ในอีกนัยการการแสดงแบบนี้อาจเป้นส่วนหนึ่งในการทำลายค่านิยมในการชมรื่องเงงสำหรับนักท่องเที่ยงไปได้

ในทางตรงกันข้ามผลกระทบจากนโยบายรัฐบาล ชาวอูรักลาโว้ยที่ได้รับผลกระทบพยายามทำให้ตนเองมีความเข้มแข็งมากขึ้น พิธีกรรมต่าง ๆ ในวัฒนธรรมของชาวอูรักลาโว้ยเป้นเครื่องมือทางจิตใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ชาวอูรักลาโว้ยมีความสามัคคี มีความเป้นกลุ่มเป้นก้อน มีความรู้สึกเป้นหนึ่งเดียวกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดนตรีและพิธีกรรมจึงเปรียบเสมือนตัวเชื่อมความสัมพันธ์ของชาวเลที่นับวันจะมีวิถีชีวิตแบบตัวใครตัวมันมากขึ้น ดนตรีและพิธีกรรมถือเป้นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการสร้างจิตวิญญาณของความเป็นชาวเล ดึงเอกลักษณ์และตัวตนของชาวเลให้แสดงออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านดนตรีและพิธีกรรมที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ดึงให้ชาวเลที่อยู่ห่างไกลกลับมาวมกลุ่มกันอีกครั้ง ดึงให้ชุมชนเข้มแข็งและเป้นเอกภาพเพื่อเป้นเครื่องต่องรองในการต่อสู้กับสังคมแบบใหม่

ชาวอูรักลาโว้ยในแต่ละเกาะในปัจจุบันมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ คนรุ่นเก่ายังคงรู้จักกันอย่งดี แต่คนรุ่นใหม่เริ่มมีความเหินห่างกันไปตามสภาพทางสังคม การสัญจรไปมาระหว่างเครือญาติมีการเปลี่ยนเส้นทางจากการเดินทางโดยเรือเป้นเดินทางโดยรถยนต์ ใช้เส้นทางทางบกเป้นหลักในการไปมาหาสู่กันเนื่องจากสะดวก ประหยัดและใช้เวลาน้อยกว่า วิถีทางทะเลของชาวอูรักลาโว้ยจึงมีเพียงงานประมงเพื่อหาเลี้ยงชีพเท่านั้น และยังมีอาชีพอื่นมาเสริมอาชีพประมงด้วย เมื่อวิถีชีวิตเปลี่ยนผลงานการแสดงออกทางวัฒนธรรมย่อมมีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงตามวิถีใหม่ ซึ่งขณะนี้ก็ยังเห็นไม่ชัด แต่ในอนาคตวิถีแบบดั้งเดิมอาจเป้นแค่วิถีที่อยู่ในตำนานโดยมีบทรื่องเงงหรือร่ามะนาเป้นตัวขับเคลื่อนเล่าประวัติศาสตร์นี้ บทเพลงแต่งใหม่อาจมีการเปลี่ยนแปลง และบทเพลงเก่าจะเป้นเครื่องมือในการบันทึกความทรงจำของชาวอูรักลาโว้ยแทนการจดบันทึกเป้นลายลักษณ์อักษร

บทที่ ๖ สรุปและอภิปรายผล

สรุปผล

การศึกษาเรื่องการสืบทอดดนตรีพิธีกรรมชาวเล: กลุ่มอุรักลาไวย์เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทำงานวิจัยโดยอิงหลักการวิจัยแบบชาติพันธุ์วรรณา (Ethnographic Research) เพื่อทำการศึกษาวิถีการสืบทอด การเชื่อมโยงของดนตรีซึ่งอาจส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงของดนตรีชาวเลกลุ่มอุรักลาไวย์ในหมู่เกาะต่าง ๆ ในประเทศไทย ผู้วิจัยมุ่งเน้นถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ทางดนตรีของชาวเลในปัจจุบันแล้วนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลจากเอกสารหรือคำบอกเล่าที่สามารถอ้างอิงได้โดยใช้ระเบียบวิธีการศึกษาทางดนตรีชาติพันธุ์ ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและสรุปผลอภิปรายผล ตลอดจนมีข้อสังเกตที่ได้จากงานวิจัยมาเสนอแนะตามลำดับต่อไปนี้

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อศึกษาวิถีการสืบทอด การเชื่อมโยงของดนตรีชาวเลกลุ่มอุรักลาไวย์ในหมู่เกาะต่าง ๆ
๒. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของดนตรีกลุ่มอุรักลาไวย์ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเบื้องต้นของชาวอุรักลาไวย์

พื้นที่หลักที่ชาวเลอุรักลาไวย์อาศัยอยู่ในปัจจุบันได้แก่เกาะต่าง ๆ ใน ๓ จังหวัด คือ จังหวัดสตูล จังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ต ส่วนในจังหวัดตรังมีชาวอุรักลาไวย์อาศัยอยู่บ้างในเกาะไหนซึ่งเขตติดต่อระหว่างจังหวัดตรังและกระบี่ และมีประวัติว่าเคยมีชาวอุรักลาไวย์อาศัยอยู่ในเกาะลิบงซึ่งในปัจจุบันได้มีการผสมผสานกับชาวไทยมุสลิมจนไม่มีชาวอุรักลาไวย์ในเกาะลิบงแล้ว

การดำน้ำ จับปลาและดูสภาพการต่าง ๆ ทางทะเลยังคงเป็นความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเลอุรักลาไวย์ นอกจากนี้ชาวอุรักลาไวย์ยังคงมีอาชีพอื่น ๆ ตามสถานะแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่อยู่ในเกาะนั้น ๆ โดยส่วนใหญ่ชาวเลจะรับอาชีพที่เกี่ยวกับการบริการนักท่องเที่ยวทางทะเลเช่น รับจ้างขับเรือพานักท่องเที่ยวดำน้ำ ชมเกาะ รับจ้างนายทุนทำประมง และในบางฤดูมีการสลับมารับจ้างกรีดยางด้วย

ชาวอุรักลาไวย์เดิมนับถือผีและบรรพบุรุษ ภายหลังเริ่มมีการเผยแพร่ศาสนาและได้รับอิทธิพลจากสังคมใหญ่ ทำให้ทำเนียมปฏิบัติบางประการของชาวอุรักลาไวย์ในแต่ละที่มีความแตกต่างกัน ปัจจุบันชาวอุรักลาไวย์มีการนับถือศาสนาซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น ๓ กลุ่มดังนี้

๑. ชาวอุรักลาไวย์ที่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งถือเป็นส่วนใหญ่ของชาวอุรักลาไวย์ที่อาศัยอยู่ในเกาะต่าง ๆ

๒. ชาวอุรุกรลาไวยที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่เกาะบูโหลนที่เดียวเท่านั้นและ
๓. ชาวอุรุกรลาไวยที่นับถือศาสนาคริสต์ จะเป็นกลุ่มที่กระจายอยู่ตามเกาะต่าง ๆ

พิธีกรรมที่ชาวอุรุกรลาไวยยังถือปฏิบัติเป็นที่รู้จักของกลุ่มคนทั่วไปคือพิธีลอยเรือ จัดขึ้นปีละ ๒ ครั้งในช่วงวันขึ้น ๑๓-๑๕ ค่ำ เดือน ๖ และเดือน ๑๑ นอกจากนี้ยังมีพิธีแก้เหลยหรือแก้บน และ ศิลปะการต่อสู้มวยกาหยกที่มีพิธีไหว้ครูที่ปัจจุบันมีเฉพาะที่หาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ต

ดนตรีอุรุกรลาไวยในปัจจุบัน

ดนตรีอุรุกรลาไวยในปัจจุบันสะท้อนออกมาในรูปแบบการแสดง ๓ รูปแบบคือ

๑. ดนตรีร้องเง็ง ใช้ประกอบการเต้นรอนเง็ง ประกอบด้วยเครื่องดนตรีหลักคือ ไวโอลิน กลองรำมะนา โหม่ง ไม้แกระหรือกรับ และฉิ่ง บางแห่งมีกลองทนและ/หรือฉาบ ประกอบด้วย นอกจากนี้ยังมีคนขับร้องเพลงรอนเง็ง เพื่อใช้ประกอบการเต้นรอนเง็ง ชาวเล
๒. ดนตรีรำมะนา ประกอบด้วยเครื่องดนตรีหลักคือกลองรำมะนาจำนวนไม่จำกัดแต่ควรมากกว่า ๔-๕ ใบ กลองทน ฉิ่ง และคนขับเพลง บางแห่งเริ่มมีเครื่องกำกับจังหวะอื่นร่วมด้วยเช่น โหม่ง ฉาบ ไม้แกระหรือกรับ ดนตรีรำมะนาใช้เล่นเพื่อความสนุกสนาน ในพิธีลอยเรือใช้ประกอบการร่ายรอบเรือเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนนำไปลอย
๓. ดนตรีกาหยก ประกอบด้วยเครื่องดนตรีหลักคือ ปี่กาหยก กลองทน โหม่ง ไม้แกระ และฉิ่ง ใช้ประกอบศิลปะการต่อสู้มวยกาหยกเท่านั้น

ดนตรีของชาวอุรุกรลาไวยที่รู้จักในสังคมทั่วไปคือดนตรีรอนเง็ง นักดนตรีและนักแสดงรอนเง็งชาวเลในหลายเกาะนอกจากแสดงในพิธีต่าง ๆ ของชาวเลเองแล้ว ยังมักได้รับเชิญให้ไปแสดงในงานต่าง ๆ เช่นงานแก้บน งานแสดงทางวัฒนธรรม ฯลฯ

นางจิว ประโม่งกิจ นักแสดงรอนเง็งชาวอุรุกรลาไวยเป็นคนเดียวที่ได้รับคัดเลือกผลงานดีเด่นในการอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๓๕ เข้าเฝ้ารับพระราชทานโล่และเข็มที่ระลึกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทำให้เป็นที่รู้จักและภาคภูมิใจของชาวอุรุกรลาไวยในทุกเกาะ ปัจจุบันนางจิวตั้งวงรอนเง็งคณะพรสวรรค์ รับงานแสดงรอนเง็งทั่วไปโดยเฉพาะในเกาะภูเก็ตโดยใช้ดนตรีจากแผ่นซีดีรอมเป็นหลัก เนื่องจากคนไวโอลินของวงได้เสียชีวิตไปแล้ว

อย่างไรก็ตามปัจจุบันนักดนตรีดำเนินทำนองของชาวอุรุกรลาไวยมีเพียง ๓ ท่านเท่านั้นคือ

๑. นายราหมาน ทะเลเล็ก เกาะบูโหลน จังหวัดสตูล
๒. นายมะหวิ ทะเลเล็ก เกาะลันตา จังหวัดกระบี่

๓. นายหริ พองสายธาร จังหวัดภูเก็ต

ด้วยเหตุที่นักดนตรีดำเนินทำนองมีจำกัด คณะร้องเง้งบางคณะจึงใช้แผ่นซีดีรอมในการแสดง และบางแห่งปรับเป็นวงรำมะนาแทนการใช้ร้องเง้งในงานรื่นเริงต่าง ๆ

ปีกาหยก เครื่องดนตรีประกอบศิลปะการต่อสู้ของชาวอุรักลาไวย์

กาหยกถือเป็นศิลปะการต่อสู้ของชาวอุรักลาไวย์ที่มีการสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษของชาวอุรักลาไวย์ มีพิธีการไหว้ครูที่ชาวอุรักลาไวย์นับถือและเชื่อว่าการได้เข้าร่วมพิธีถือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต มวยกาหยกมีลักษณะท่าร่ายรำเหมือนปันจักสีลัต และยังมีลักษณะทางวัฒนธรรมอื่น ๆ เช่น ธรรมเนียมปฏิบัติในเรื่องพิธีการไหว้ครู การใช้ดนตรีประกอบ หรือเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบที่มีความคล้ายคลึงกันอีกด้วย

ในปัจจุบันมวยกาหยกของชาวอุรักลาไวย์มีอยู่ที่หาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ตแห่งเดียวเท่านั้น เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบมวยกาหยกได้แก่ ปีกาหยก กลองทน โหม่งและไม้แกระ (กรับ) โดยผู้ที่สามารถเป่าปีกาหยกได้ล่าสุดมีเพียงนายสน บางจากเท่านั้น (เสียชีวิตแล้วในช่วงต้นปี ๒๕๕๖) และปัจจุบันยังไม่มีใครสืบทอด ทั้งนี้ปีกาหยกเลาสุดท้ายของชาวอุรักลาไวย์ได้ถูกฝังไปพร้อมกับร่างของนายสน ทำให้วัฒนธรรมทางด้านดนตรีในด้านองค์ความรู้เรื่องการเป่าปีกาหยกและการผลิตปีกาหยกหายสาบสูญไปในคราวเดียวกัน

จากการวิจัยพบว่าปีกาหยกสามารถทำเสียงตามสเกลเสียงได้เหมือนปี่ชวาที่ใช้ประกอบในมวยไทยและปันจักสีลัตที่เล่นกันอยู่ทางภาคใต้ของไทย มีรูปร่างลักษณะโดยรวมมีความคล้ายกับปีเชรูเน (ปี่ของรัฐอาแจห์ อินโดนีเซีย) และปี่ชวา มีความแตกต่างกันที่จำนวนรูเปิด-ปิด ปีกาหยกเป็นปี่ท่อนเดียวเหมือนปีเชรูเนในขณะที่ปี่ชวาเป็นปี่สองท่อน จึงอาจเป็นไปได้ว่าลักษณะของปีกาหยกเป็นลักษณะของปี่ที่มีการกลายทางวัฒนธรรมจากปี่ชวา เครื่องดนตรีในพื้นที่ที่ชาวอุรักลาไวย์เคยเดินทางผ่านมา และมีลักษณะทางเสียงเหมือนกับปี่ชวาทำให้สามารถบอกได้ว่าปี่ชวาและปีกาหยกเป็นเครื่องดนตรีที่ได้รับอิทธิพลจากเครื่องดนตรีทางอินโดนีเซียเช่นกัน

นักวิจัยได้ทำการสร้างปีกาหยกเลาใหม่ขึ้น ๒ เลาโดยจำลองจากต้นแบบปีกาหยกของนายสน ก่อนนายสนเสียชีวิต เลาหนึ่งอยู่กับนายหริ พองสายธารเพื่อทำการหานักดนตรีที่สามารถฝึกได้ และอีกเลาหนึ่งอยู่ที่นักวิจัย วิธีนี้ทำให้สามารถสืบทอดลักษณะของเครื่องดนตรีทางด้านกายภาพได้และส่งผลให้สามารถต่อยอดในการหาผู้สืบทอดวัฒนธรรมด้านดนตรีกาหยกต่อไปได้

การสืบทอดและการเชื่อมโยงทางดนตรีชาวเลกลุ่มอูรักลาไวย์ในหมู่เกาะต่าง ๆ

ดนตรีชาวอูรักลาไวย์มีการสืบทอดแบบปากต่อปาก ไม่มีการจดบันทึกซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับวัฒนธรรมทางภาษาของชาวอูรักลาไวย์ที่ไม่มีการจดบันทึกเป็นตัวอักษร ชาวอูรักลาไวย์จึงสืบทอดวัฒนธรรมทุกอย่างของตนเองโดยวิธีปฏิบัติสืบเนื่องต่อ ๆ กันมาจากรุ่นสู่รุ่น ด้านดนตรีใช้วิธีการสืบทอดจากคนในกลุ่ม เริ่มจากคนในครอบครัว คนใกล้ชิดหรือคนในชุมชนก่อนที่จะนำพาวัฒนธรรมไปกับตนเองสู่เกาะต่าง ๆ ที่ชาวอูรักลาไวย์ได้เคลื่อนเข้าไปอยู่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ทางวัฒนธรรมและในเวลาเดียวกันเกิดการกร่อนทางวัฒนธรรมด้วย

จากองค์ประกอบทางดนตรีไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรี ทำนองดนตรี ขนบธรรมเนียมหรือวิธีในการใช้ดนตรีรวมถึงบทบาทของดนตรีที่ใช้ในชีวิตชาวอูรักลาไวย์ที่ผ่านมาสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

เครื่องดนตรี

- กลองทน มีความคล้ายคลึงกับกลองแขกและกลองสองหน้าของชาว ประเทศอินโดนีเซีย
- ปี่กาหยก มีลักษณะร่วมกับปี่ชวาและปี่เชรูนของรัฐอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย
- ไวโอลิน เครื่องดนตรีตะวันตก ปรากฏการใช้ในดนตรีรองเง็งที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกและเปอร์เซีย วัฒนธรรมการใช้เครื่องดนตรีกับการแสดงรองเง็งนี้เดินทางผ่านทางประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซียและแพร่กระจายมาจนถึงประเทศไทย
- โหม่ง วัฒนธรรมที่มีเส้นทางการเดินทางมาจากหลายแหล่ง หนึ่งในนั้นเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเครื่องดนตรีทองเหลืองจากวงกาเมลัน ประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนี้โหม่งยังเป็นเครื่องดนตรีพื้นถิ่นของไทยด้วย
- รำมะนา เป็นวัฒนธรรมของดนตรีชาวมุสลิมที่ปรากฏในการแสดงลำตัดของไทย

ลักษณะดังกล่าวทำให้เห็นได้ว่าวัฒนธรรมดนตรีของชาวเลมีความเกี่ยวเนื่องและสามารถเชื่อมโยงกับเส้นทางการเดินทางของชาวเลอูรักลาไวย์ได้ นั่นคือมีลักษณะของวัฒนธรรมของชาวมาเลเซียและเปอร์เซียปรากฏในวัฒนธรรมดนตรีชาวเล

การเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมการใช้ดนตรี

ดนตรีชาวอูรักลาไวย์ในปัจจุบันใช้ในการประกอบพิธีลอยเรือปีละสองครั้ง มวยกาหยก พิธีแก้บนและใช้เพื่อความรื่นเริงซึ่งสามารถแยกออกเป็น ดนตรีรำมะนาเพื่องานรื่นเริงต่าง ๆ (รวมถึงงานรื่น

เรียงในพิธีต่าง ๆ ด้วย) ดนตรีเพื่อการท่องเที่ยว (เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว) และเพื่อการแสดงในงานทางวัฒนธรรมต่าง ๆ

ดนตรีรื่องเง้งที่ใช้ในพิธีลอยเรือ งานแก้บนหรืองานอื่น ๆ ในปัจจุบันมิได้ใช้ดนตรีสดตลอดทุกครั้ง สืบเนื่องมาจากนักดนตรีดำเนินทำนองมีจำนวนน้อยและไม่สามารถตอบสนองจำนวนงานที่มีอยู่ทุกเกาะได้ ทำให้รื่องเง้งชาวเลหลายที่ต้องใช้แผ่นซีดีรอม เพื่อประกอบการแสดง เช่นเดียวกันกับสถานการณ์ของดนตรีประกอบมวยกาหยกที่ชาदनักดนตรีดำเนินทำนองและใช้เครื่องดนตรีประกอบจังหวะประกอบในการแสดงมวยกาหยกเท่านั้น

ในขณะที่วัฒนธรรมการใช้ดนตรีมีการเปลี่ยนแปลงแต่บทบาททางดนตรีอย่างหนึ่งของชาวอูรักลาไวกกลับมีความเข้มแข็งขึ้น นั่นคือการเป็นเครื่องแสดงความเป็นเอกภาพ แสดงความเป็นตัวตนอันแท้จริงของชาวอูรักลาไวก และเป็นสิ่งที่ทำให้ชาวอูรักลาไวกมีความภาคภูมิใจและผูกพันในกลุ่มชนของตนเอง

การเปลี่ยนแปลงด้านองค์ประกอบวงดนตรี

องค์ประกอบของวงดนตรีทั้ง ๓ วงมีความเปลี่ยนแปลงดังนี้

๑. วงดนตรีรื่องเง้ง

ในช่วงอดีตถึงปัจจุบันเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบในวงดนตรีรื่องเง้งมีการเปลี่ยนไปตามวาระ เป็นหัวงของการสูญหายและย้อนกลับมาทางวัฒนธรรมอีกครั้ง กล่าวคือครั้งหนึ่งในวงรื่องเง้งของบางเกาะมีการชาदनักดนตรีดำเนินทำนอง แต่ปัจจุบันนักดนตรีดำเนินทำนองก็ได้มีเกิดขึ้นอีกเพราะยังมีชาวอูรักลาไวกที่คุ้นชินกับทำนองและสามารถเรียนรู้เครื่องดนตรีจนสามารถฟื้นฟูวัฒนธรรมของตนเองได้อีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ยังคงเครื่องดนตรีประกอบจังหวะของไทยมาร่วมในวงดนตรีรื่องเง้งด้วย ได้แก่ ฉิ่ง ฉาบ โหม่ง

๒. วงดนตรีร่ำมะนา

วงร่ำมะนาเดิมใช้เพียงกลองร่ำมะนาและเครื่องดนตรีประกอบจังหวะอื่นเท่านั้น ได้แก่ ฉิ่ง และคนขับเพลง แต่ในปัจจุบันมีการนำเครื่องดนตรีที่ชาวอูรักลาไวกมีอยู่มาใช้ในการประกอบจังหวะมากขึ้นโดยไม่มีข้อจำกัด เช่น ฉาบเล็ก ฉาบใหญ่ ไม้แกระ (กรับ) โหม่ง หรือกลองทน

๓. วงดนตรีกาหยก

วงกาหยกประกอบด้วย ปี่กาหยก กลองทน โหม่ง ไม้แกระ (กรับ) แต่ในปัจจุบันวงนี้ขาดคนเป่าปี่กาหยกและไม่มีปี่กาหยกที่ผลิตโดยชาวอูรักลาไวย์เอง แต่มีปี่กาหยกที่มีการจำลองจากต้นแบบปี่กาหยกของนายสนเอาไว้มิได้ ซึ่งยังหาคนเป่าไม่ได้ วงกาหยกปัจจุบันจึงมีเพียงแค่ กลองทน โหม่งและไม้แกระ (บางครั้งอาจมีการนำฉิ่งเข้ามาร่วมด้วย)

อย่างไรก็ตามวงดนตรีของชาวอูรักลาไวย์ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอตามสถานการณ์และตามสภาพของเครื่องดนตรีที่มีอยู่

การเปลี่ยนแปลงด้านดนตรี

การเปลี่ยนแปลงทางด้านดนตรีสามารถสรุปได้เป็น ๓ ด้านดังนี้

๑. ด้านภาษา

การขับร้องของชาวอูรักลาไวย์มีประกอบอยู่ในดนตรี ๒ ประเภทคือ เพลงร้องเง็งและเพลงรำมะนา ภาษาที่ใช้มีความแตกต่างกันไปตามประเภทของดนตรี ในปัจจุบันด้วยจำนวนเพลงร้องเง็งที่สามารถร้องและใช้จริงได้ในแต่ละเกาะมีจำนวนจำกัด ทำให้ร้องเง็งส่วนใหญ่ร้องด้วยภาษาอูรักลาไวย์เอง แต่ในเพลงรำมะนาจะมีความหลากหลาย กล่าวคือมีทั้งภาษาอูรักลาไวย์ ภาษามลายู ภาษามาเลย์ถิ่น และภาษาไทย

๒. ด้านบทเพลงไหว้ครู

บทเพลงบังคับที่ถือเป็นบทเพลงที่ใช้เคารพครู ๓ เพลงแรกในแต่ละเกาะมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ เพลงแรกทุกเกาะยังคงใช้ทำนองลาซูดูวเหมือนกันทุกเกาะ เพลงที่สองส่วนใหญ่ใช้ ลาซุมะอีนัง มีที่เกาะหลีเป๊ะใช้เพลงลาซุซายังเนื่องจากใช้ตามลำดับเพลงในแผ่นซีดีรอม และในเพลงสุดท้ายความหลากหลาย ไม่มีเกาะใดใช้เพลงเหมือนกันเลย

๓. ด้านทำนองเพลง

ทำนองดนตรีหลักอย่างลาซูดูวที่ใช้ในแต่ละเกาะมีความคลาดเคลื่อน ทำนองมีความแตกต่างกัน การเทียบเสียงของเครื่องดนตรีมีความแตกต่างกันทั้งนี้เป็นการใช้ความคุ้นชิน มิได้ใช้เครื่องวัดเสียงแต่อย่างใด หากแต่ยังคงโครงสร้างทำนองหลักเหมือนกันอยู่

นอกจากนี้ทำนองเพลงที่ใช้ในแต่ละเกาะมีทั้งที่เหมือนกันและต่างกัน ขึ้นอยู่กับความสามารถของนักดนตรีดำเนินการทำนอง

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ดนตรีและการแสดง

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวประจวบกับการประสบปัญหาทางเศรษฐกิจส่งผลให้วัฒนธรรมหรือค่านิยมทางด้านดนตรีและการแสดงมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละเกาะไม่เหมือนกัน สามารถสรุปสถานการณ์โดยรวมได้ดังนี้

- มีการนำรางวัลสมัยใหม่มาแสดงร่วมกับรางวัลแบบดั้งเดิม
- ในรางวัลแบบใหม่มีการเชิญแขกมาราคู่ ส่งผลให้มีการมองวัฒนธรรมไปในทางเสื่อมเสีย
- รองเงี้ยวเล่นนอกจากใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ ของชาวอุรักลาไวย์แล้ว รองเงี้ยวยังเป็นที่รู้จักในฐานะเป็นการแสดงแก้บน และเป็นการแสดงเชิงวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอีกด้วย

อย่างไรก็ตามในประเพณีหรือพิธีกรรมจริง ๆ ของชาวอุรักลาไวย์ ยังคงมีพิธีที่เป็นเนื้อแท้ของดนตรีซึ่งมีอิทธิพลกับความเป็นชาวอุรักลาไวย์ เนื่องจากดนตรีสามารถทำให้ชาวอุรักลาไวย์รู้สึกถึงความมีตัวตน มีพลังในการรวมกลุ่มและเป็นตัวเชื่อมโยงให้เกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

อภิปรายผล

วิธีการสืบทอด การเชื่อมโยงของดนตรี

จากวัฒนธรรมดนตรีของชาวอุรักลาไวย์ที่ยังคงปรากฏเป็นหลักฐานทางวัฒนธรรมในขณะนี้ชี้ให้เห็นว่าชาวอุรักลาไวย์มีวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมอินโดนีเซียและมาเลเซียตามเส้นทางการเดินทางที่เคยผ่านมาซึ่งสอดคล้องกับที่ลีโอนาร์ด อันดาเยา (๒๐๐๘: ๑๗๓-๑๗๔) กล่าวว่า “...ออร์งลาโอด เป็นคำที่ใช้เรียกผู้คนที่อาศัยอยู่แถบด้านเหนือและใต้แถบช่องแคบมะละกา บริเวณด้านล่างและบริเวณปากแม่น้ำของแม่น้ำสายหลักในสุมาตราและคาบสมุทรมลายู บริเวณหมู่เกาะเรียว และเกาะต่าง ๆ ในทะเลจีนใต้...”

นอกจากนี้แล้วเครื่องดนตรีในวงดนตรีต่าง ๆ ของชาวอุรักลาไวย์ยังมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับการเข้ามาของวัฒนธรรมชาว อย่างเช่น ฆ้องที่ดูเหมือนเป็นวัฒนธรรมพื้นถิ่นของไทยที่มีการใช้มาหลายร้อยปีแล้วแต่ฆ้องยังเป็นเครื่องดนตรีที่มีวัฒนธรรมร่วมกับวัฒนธรรมอินเดีย ซึ่งสอดคล้องกับ อรรถน บัณฑิตย์ กล่าวว่า “เครื่องดนตรีอีกชนิดหนึ่งที่ใช้เล่นมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยก็คือฆ้อง และในปัจจุบันพบว่าฆ้องยังคงเป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะที่สำคัญในวงกาเมลัน (Gamelan) ที่ใช้บรรเลงทั่วไปบนเกาะชวาและบาหลี ซึ่งคำว่า “กาเมล” มาจากภาษาชวาแปลว่าฆ้อง” (อรรถน บัณฑิตย์, ๒๕๕๓, น. ๓๔) ซึ่งฆ้องมีใช้อยู่ในทุกวงของชาวอุรักลาไวย์ ไม่ว่าจะเป็นวงดนตรีรองเงี้ยว วง

รำมะนาหรือวงกาหยก ซึ่งในวงกาหยกเองก็มีลักษณะขององค์ประกอบวงดนตรีที่เหมือนกันวงดนตรีของไทยที่ได้รับอิทธิพลจากขวา ดังที่ อรรถจัน บัณฑิตย์ กล่าวว่า “ กลองแขกนั้นขึ้นสายโยงแรงเสียงทำด้วยหวายผ่าซีก ใช้ตีด้วยมือทั้งสองหน้า ซึ่งไทยเราได้แบบอย่างมาจากขวา ตั้งแต่กรุงศรีอยุธยา รว ๆ สมัยพระเจ้าบรมโกศ การผสมวงมีกลองแขกสองลูก ปี่ชวาหนึ่งเลา และฆ้องหนึ่งใบ ฉิ่ง”(อรรถจัน บัณฑิตย์, ๒๕๕๓, น. ๓๘) ทำให้เห็นได้ชัดว่าดนตรีของชาวอูรักลาไวก์ได้รับอิทธิพลจากพื้นที่ที่ได้เดินทางผ่านมา

เมื่อนำดนตรีและการแสดงของชาวอูรักลาไวก์มาเปรียบเทียบการแสดงภาคใต้จะเห็นได้ว่าการแสดงของไทยใต้และการแสดงของชาวอูรักลาไวก์มีความคล้ายคลึงกัน แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเพราะชาวอูรักลาไวก์ไม่มีการจดบันทึก ใช้วิธีจำต่อ ๆ กันมาและใช้ความรู้สึกนึกคิดจินตนาการต่อไป หากเปรียบเทียบดนตรีการแสดงของไทยใต้กับชาวอูรักลาไวก์สามารถสรุปเป็นภาพรวมได้ดังนี้

ดนตรีและการแสดงชาวอูรักลาไวก์	ดนตรี-การแสดงชาวไทยใต้
ดนตรีร้องเงิง	ดนตรีร้องเงิง
ดนตรีรำมะนา	-
ดนตรีกาหยก	ดนตรีประกอบบันจักลีลัต

ตาราง ๖: ตารางสรุปภาพรวมการดนตรีและการแสดง

จากโครงสร้างองค์ประกอบดนตรีและการแสดงของชาวอูรักลาไวก์ทำให้เห็นว่าวัฒนธรรมดนตรีและการแสดงของชาวอูรักลาไวก์สามารถซึมซับและมีการแลกเปลี่ยนกับวัฒนธรรมดนตรีและการแสดงของไทยใต้ เนื่องจากมีความใกล้ชิดทั้งทางพื้นที่และทางวัฒนธรรม

การสืบทอดดนตรีและการแสดงของชาวอูรักลาไวก์นั้นเข้าหลักการสืบทอดแบบมุขปาฐะและปัจจุบันมีการปรับประยุกต์ใช้ดนตรีเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยว แต่รูปแบบการสืบทอดยังคงเป็นแบบเดิม มีเก็บสะสมความรู้และความทรงจำไว้ที่พ่อเพลงหรือแม่เพลงและบทเพลงต่าง ๆ การสืบทอดด้วยวิธีนี้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมดนตรีอันมีสาเหตุมาจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมโดยเฉพาะทางด้านศาสนารวมถึงอาชีพ ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลให้ชาวอูรัก-ลาไวก์บางกลุ่มมีค่านิยมเกี่ยวกับวัฒนธรรมของตนเองเปลี่ยนไป

อย่างไรก็ตามความเชื่อเรื่องผีของชาวอูรักลาไวก์ยังคงเป็นปัจจัยที่ทำให้ชาวอูรักลาไวก์ยังคงรูปแบบวัฒนธรรมเดิมเอาไว้บ้างโดยเฉพาะในงานพิธีกรรมสำคัญของชาวอูรักลาไวก์อย่างพิธีลอยเรือและส่งผลให้ดนตรียังคงมีบทบาทในพิธีกรรมถึงแม้จะไม่มีดนตรีสดในทุกที่แต่หากเป็นไปได้ ชาวอูรัก

ลาไว้จะใช้ดนตรีสดในการบรรเลงประกอบการเต้นรำและพิธีกรรมนั้น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการเกิดค่านิยมของกาญจนา อินทรสุนานนท์ (กาญจนา อินทรสุนานนท์, ๒๕๓๗, น. ๗๒)

การเปลี่ยนแปลงของดนตรีกลุ่มอุรกลาไว้ในช่วง ๑๐ ปี

ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมาชาวอุรกลาไว้เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์หรือสึนามิ ถือว่าการเปลี่ยนแปลงในเรื่ององค์ประกอบของดนตรีเป็นไปตามธรรมชาติของการกลมกลืนทางวัฒนธรรมที่มีการผสมผสานเอาเครื่องดนตรีของไทยและเครื่องดนตรีที่ชาวอุรกลาไว้มี ทำให้เกิดอรรถรสทางดนตรีที่ดีขึ้นและยังสามารถคงเอกลักษณ์พื้นฐานทางดนตรีในแบบของตนเองไว้ได้ วิธีนี้ยังนำบุคคลในพื้นที่เข้าสู่ความรู้สึกของการมีวัฒนธรรมร่วมกันอีกด้วย สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดคือวัฒนธรรมหรือบทบาทการใช้ดนตรีที่มีการเปลี่ยนแปลงจากดนตรีเพื่อพิธีกรรมอย่างเดียวเป็นดนตรีเพื่อการแสดงและเพื่อการท่องเที่ยวมากขึ้น นอกจากนี้สิ่งที่มีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงและลดลงอย่างเห็นได้ชัดคือจำนวนนักดนตรีดำเนินทำนองของชาวอุรกลาไว้ที่ปัจจุบันมีคนไวโอลินเพียง ๓ คน และไม่มีคนเป่าปี่แล้ว ชาวอุรกลาไว้รุ่นใหม่เริ่มมีความสนใจในการประกอบอาชีพอื่น ๆ ตามกระแสใหม่ของสังคมส่งผลให้มีความสนใจด้านวัฒนธรรมดนตรีน้อยลง นักดนตรีชาวอุรกลาไว้ปัจจุบันจึงมักเป็นวัยกลางคนถึงวัยชรา

ข้อเสนอแนะ

ด้านแนวทางการสืบทอด

จากข้อสำรวจในงานวิจัยพบว่าดนตรีชาวอุรกลาไว้มีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงและลดลง ดังนั้นในสภาพสังคมปัจจุบันที่ชาวอุรกลาไว้ประสบอยู่ การสืบทอดวัฒนธรรมด้านดนตรีควรควบคู่ไปกับการแสดง หากต้องการผนวกเข้ากับแผนการท่องเที่ยวควรเป็นไปในแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เนื่องจากการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมเป็นการรักษาคุณค่าของวัฒนธรรมนั้น ๆ ให้คงคุณค่าเดิมและเพิ่มคุณค่าใหม่ด้วยมุมมองการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ มิควรเป็นการนำวัฒนธรรมไปส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือเป็นเพียงสิ่งจูงใจเพื่อให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์เท่านั้น นอกจากนี้ยังควรมีการสืบทอดใน ๓ ลักษณะต่อไปนี้ควบคู่ไปด้วย

๑. สืบทอดด้วยองค์ความรู้

ควรมีการเก็บองค์ความรู้ด้านดนตรีไม่ว่าจะเป็นโน้ตเพลง เสียงการบรรเลง การแสดง ฯลฯ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น วิดีทัศน์ในรูปแบบของวีซีดี/ดีวีดี เทปเสียง หรือแผ่นซีดีเสียง รวมถึงเว็บไซต์ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้และสืบสานภูมิปัญญาต่อไป

๒. สืบทอดด้วยตัวบุคคล

ควรมีการขยายความรู้ด้านดนตรีดำเนินทำนองสู่ตัวบุคคลก่อนที่ความรู้จากบุคคลเดิมจะสูญหาย ทั้งนี้อาจมีการถ่ายทอดความรู้โดยใช้วิธีแบบดั้งเดิมคือวิธีมุขปาฐะให้กับชาว อูรักลาโว้ยที่อยากเรียนหรือถ่ายทอดให้ชุมชนให้มากขึ้น เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และเรียนรู้เป็นหมู่คณะตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป หรืออาจบรรจุเข้าในหลักสูตรท้องถิ่นในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ นอกจากนี้อาจใช้วิธีให้คนนอกวัฒนธรรมมาเรียนรู้เพื่อรักษาทำนองไว้ก่อนที่จะถ่ายทอดทำนองกลับสู่ชาวอูรักลาโว้ยเพื่อให้รักษาวัฒนธรรมของตนเองต่อไป

๓. สืบทอดโดยสังคม

ควรสร้างค่านิยมด้านดนตรีและการแสดงของชาวอูรักลาโว้ยให้ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรม มิใช่ค่านิยมการขายวัฒนธรรมควบคู่กับวัฒนธรรมใหม่ซึ่งอาจทำให้คุณค่าของวัฒนธรรมลดลงและส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงจนอาจไม่เหลือวัฒนธรรมเดิมเอาไว้

ด้านการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม

การศึกษาวิจัยเรื่องการสืบทอดดนตรีพิธีกรรมชาวเล: กลุ่มอูรักลาโว้ย มีประเด็นที่น่าศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมดังนี้

๑. งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาเฉพาะเรื่องของวัฒนธรรมดนตรีที่เกี่ยวข้องกับชาวอูรักลาโว้ยที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น โดยอิงจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับชาวอูรักลาโว้ยทั้งในและต่างประเทศซึ่งพบว่ามีส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ในต่างประเทศ หากมีโอกาสควรมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับชาวอูรักลาโว้ยในพื้นที่อื่นหรือเพื่อสืบหาข้อบ่งชี้ทางวัฒนธรรมของชาวอูรักลาโว้ยที่เคยอยู่บริเวณเทือกเขาฉุนงจี้ริย ประเทศมาเลเซียและรัฐอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อหาข้อเปรียบเทียบและหาความสัมพันธ์กับชาวอูรักลาโว้ยในประเทศไทย
๒. งานวิจัยชิ้นนี้ได้พบว่ามีเครื่องดนตรีที่ไม่เคยมีการบันทึกในดนตรีชาวอูรักลาโว้ยมาก่อนคือปี่กาหยก แต่ไม่ได้ลงลึกถึงรายละเอียดเนื่องจากไม่ได้อยู่วัตถุประสงค์ของงานวิจัยฉบับนี้และขณะที่พบอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างการเปลี่ยนแปลงสู่การสูญหาย ดังนั้นปีที่นักวิจัยได้สร้างขึ้นจากปี่ต้นแบบควรได้ทำการศึกษาเพื่อค้นหาในเรื่องทำนองรายละเอียดของเครื่องดนตรีและส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมดนตรีกาหยกต่อไป

ภาคผนวก

คณะศิลปศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

เพลงร้อง

เพลงกายูซำป๋น

กายูซำป๋น
 มอรั้งบาลายา มาเลมะปาลี
 ซ็องามูลาบาเต๊ะนางายา
 ตีตานา งายารีเต๊ะนา
 งอรั้งปือรายา มาเลมะมาเล
 ซ็องามูลาบาเต๊ะนางายา
 ยังตานา ยังดีเต๊ะนา
 อารังปารายี ลายังลาจี ตาวารี
 งาเดะลารูมา งาดีรานา นะตะนัง
 ซำป๋น กายู ซำป๋น กายู ซำป๋น กายู
 ซำป๋น กายูกายูกายูกายูกายูกายู
 กายู ซำป๋น กายู

ความหมายโดยรวมของเพลงกล่าวถึง เรือไม้ การเกี่ยวพาราฮีและวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้อง นำมาร้องเกี่ยวพาราฮีกันระหว่างชาย-หญิง

เพลงซาปาอิตู

ว้ายังรายา ยารงยงีปายา
 อิกายะดางา ตายงฮือรามมา
 มีตาลาโตะอารี มะมอจีปายา
 อีตานีมาอา ระมาอีมาอีอาซาลามา
 ซาปาลาอิตู ตุกานีกา
 มาลาจะมา ตูยงมะยาลังอานังละยาริชาดา
 ปิยังลาอู มาอีนะบุลันตือรายังบูรา

ความหมายโดยรวมของเพลงกล่าวเป็นลักษณะการเกี่ยวพาราฮี วิถีชีวิตที่ไปเห็นเกาะอื่น ๆ เช่นเกาะตะรุเตาและเกาะลังกาวิและสิ่งรอบๆตัว

เพลงลาชูควอ (เกาะหลีเป๊ะ)

ตี่ง ตี่ง มาตาดีฮารี ตี่ง ซิดยัตตย ดูวยารี
 บราปายาโว๊ะ ปุเลลั้งกาวิ บูรงตรือบังบาและฮารี (ซ้ำ)
 ตีโยบงเงินสือรอยมดสือรอย อากศลายักกามูดีกาบือโต้ย
 ยางันเจ๊ะงาบังลาตีมีสือรอย ๆ ชูนี้งอาดังตีมีลับตีโมย
 ปากายจีเจเนยารीलามานี จีเจเนตามาฆาลอตอลาควา (ซ้ำ)
 สันมาตามานางิ ฮามิ ยอดอ กิตายาควา (ซ้ำ)

เพลงลาชูควอหมายถึงเพลงที่สอง เนื้อเพลงพูดถึงธรรมชาติ การเปลี่ยนไปของธรรมชาติเช่น สูงขึ้น
 พระอาทิตย์สูงขึ้น ๑ คืบ ๒ นิ้ว เกาะลั้งกาวิไกลเท่าไร นกบินไปกลับวัน

เพลงตะแล็กแต็กแต็ก

มานาลาตี งานีตีดี ลาชูต่ายี
 ปานีลาตูปะ งีมาอะลายังตางะ
 มานะลาตีเย อาเดะลาชูตาดี้
 อาเดะลาชูซา กือรานายังดียา ตะแล็กแต็กแต็ก

ความหมายโดยรวมของเพลงกล่าวถึง การเลือกซื้อผ้า การเกี่ยวพาราฮี การพายเรือ วิถีชีวิต จบลง
 ด้วยเสียง ตะแล็กแต็กแต็ก....(คาดว่าเป็นเสียงกระแทกอะไรอย่างหนึ่ง)

เพลงมะอีนัง

พวกเราลาหลีเป๊ะ พวกเราลาอาดัง
 บูลายาบาตู บาตูงีนาปีะ ลานางีบาตู
 บาตูงีนาปีะ ลาตานีบาตู
 อุโบลาลีเป๊ะ นิงาเตะลาโต๊ะจาดังเจ็มีลั้งชายัง อุโบลาลีเป๊ะ
 อาเตะโต๊ะจาดัง โอ लागูตูลาชูชีบาตา ลายาจิงตู

ความหมายโดยรวมของเพลงกล่าวถึง ผู้หญิง กลุ่มชนในเกาะ

ซำป็นกาโฌ๊ะ

ท่อน ๑

ตียบงาเย็น ซื่อรอมะซื่อรอมะ
 อากัดยาลายัก ปือโตย มูติ กะปือโตย กะปือโตย
 กาตุเจ๊ะงาบัง ฮาตีมะซื่อรอมะ
 ชูณงอาดัง ตีโมย ตือจี่ ตีโมย
 ซำป็น กาโฌ๊ะ ซำป็น กาโฌ๊ะ ซำป็น กาโฌ๊ะ กาโฌ๊ะ กาโฌ๊ะ
 (ซำค้ำว่า “กาโฌ๊ะ” ไปเรื่อย ๆ และค่อย ๆ เบาลง)

ท่อน ๒

โมะบิชัก ตินิงตีตะ กาตุ เบาะตินิง บาตัง
 บุโຈ်จะ งามังบิชัก ปินิตีตะ กาตุบินี้ งอรั้ง ยาโຈ်จะ
 ซำป็น กาโฌ๊ะ ซำป็น กาโฌ๊ะ ซำป็น กาโฌ๊ะ กาโฌ๊ะ กาโฌ๊ะ
 (ซำค้ำว่า “กาโฌ๊ะ” ไปเรื่อย ๆ และค่อย ๆ เบาลง)

ท่อน ๓

มานาดียา ตีเต๊ะ อูตาตีปาตี ตูปะ
 บาวะตางา มานาดีงาบัง ตาดี
 ฮาตี ชูชะมานาดียา
 ซำป็น กาโฌ๊ะ ซำป็น กาโฌ๊ะ ซำป็น กาโฌ๊ะ กาโฌ๊ะ กาโฌ๊ะ
 (ซำค้ำว่า “กาโฌ๊ะ” ไปเรื่อย ๆ และค่อย ๆ เบาลง)

ความหมายโดยรวมของเพลงกล่าวถึง การพายเรือ การเกี่ยวพาราสีระหว่างชาย หญิงโดยเอาเรื่อง
 สิ่งแวดล้อมรอบตัวมากไว้ในเพลง และจบด้วยลักษณะการพายเรือด้วยคำว่า ซำป็น กาโฌ๊ะ ทุกครั้ง
 ท่อน ทุกครั้งซึ่งเป็นช่วงที่สนุกสนาน

โน้ตเพลง

ลาซูดวอ (เกาะบุโหลน จังหวัดสตูล)

Moderato (♩=100)

ลาซูดวอ (เกาะลันตา จังหวัดกระบี่)

Moderato (♩=100)

ลาซุดวอ (เกาะลิบง จังหวัดตรัง)

Moderato (♩=100)

ลาซุดวอ (หาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ต)

Moderato (♩=100)

ลาซุดวอ (ที่ใช้บรรเลงในภาคใต้ของไทย)

Moderato (♩=100)

4

8

12

16

Allegro (♩=120)

20

24

rall. . .

เพลงสำหรับปี่กาหยก (ไม่มีชื่อ)

Moderato (♩=100)

7

12

ลาฆูอายัมดีเต๊ะ

Moderato (♩=100)

บุโลนปูเต๊ะ

Moderato (♩=100)

เจอะมะมัด

Moderato (♩=100)

ลาฆมะอีนัง

Moderato (♩=100)

ลาฆูมานะอิกัณ

Moderato (♩=100)

7

15

23

31

39

45

คณะศิลปศาสตร

ลาฆูชีตีปายง

Moderato (♩=100)

5

9

14

19

23

27

คณะศิลปศาสตร์

ซิติปายง

Moderato (♩=100)

5

9

13

16

คณะศิลปศาสตร์ ม.สว.

นักดนตรีที่ทดสอบเสียงปี

นายณัฐวิทย์ บุญมีไชย

แท่นประวัติของโต๊ะฮรี

ตั้งอยู่ที่เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล

ข้อความบนแท่น

แจกรีเป็นชาวมุสลิม ได้ชวนเพื่อนอีก ๓-๔ คน แจวเรือมาจากอาเงะห์ ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อหาหลักแหล่งที่ทำกิน ระหว่างทางได้หยุดพักที่เทือกเขาสูงนงนรี ประเทศมาเลเซีย ต่อมาได้เดินทางมาแวะพักที่เกาะบูโหลนแล้วจึงได้ เดินทางต่อไปยังเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เพื่อนของแจกรีทั้งหมดได้แต่งงานตั้งถิ่นฐานที่ เกาะลันตา แต่แจกรีมีความตั้งใจเดินทางต่อไปเพื่อแสวงหา ที่ทำกินและได้เดินทางมาถึงเกาะหลีเป๊ะ จึงได้ตัดสินใจตั้งถิ่นฐานที่เกาะหลีเป๊ะ เนื่องจากเกาะหลีเป๊ะมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรบนฝั่งและในท้องทะเล จากนั้นแจกรีก็ได้ชักชวนเครือญาติมาอยู่ที่เกาะหลีเป๊ะในปี พ.ศ. ๒๔๕๒ และได้แต่งงานกับนางแบ๊ะ ซึ่งเป็นชาวเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ได้มีบุตรกับนางแบ๊ะ ๒ คน เป็นผู้ชาย ๑ คน ชื่อนายสบู หาญทะเล และผู้หญิง ๑ คน ชื่อนางดารา หาญทะเล

นายสบู หาญทะเล ได้แต่งงานกับนางปิยะ หาญทะเล (ปัจจุบันเสียชีวิตทั้งคู่) มีบุตรด้วยกันทั้งหมด ๗ คน

นางดารา หาญทะเล ได้แต่งงานกับนายบรรจง อังโชติพันธ์ มีบุตรด้วยกัน ๕ คน คือ

๑. นายดิเรก อังโชติพันธ์ แต่งงานกับ นางสุรัสวดี อังโชติพันธ์
๒. นางจินดา อังโชติพันธ์ แต่งงานกับนายกิจชัย หอพิสุทธิสาร
๓. นางทินมณี อังโชติพันธ์
๔. นางวิรัตน์ อังโชติพันธ์ แต่งงานกับ นางมารศรี อังโชติพันธ์
๕. นางทิพวรรณ อังโชติพันธ์ แต่งงานกับ ดาบตำรวจสุกฤษฎี มอญแก้ว

เมื่อครั้งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้เสด็จพระราชดำเนินมายังเกาะหลีเป๊ะและได้พระราชทานนาม- สกลให้แก่ชาวเลบนเกาะหลีเป๊ะ คือ หาญทะเล

แจกรีเมื่อตั้งถิ่นฐานบนเกาะหลีเป๊ะอย่างถาวรแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านและได้รับนามสกลพระราชทาน คือ หาญทะเล มาใช้ด้วยความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณยิ่ง และในเกาะหลีเป๊ะมีผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน ทำหน้าที่ปกครองและดูแลความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านดังนี้ คือ

๑. นายกีรี หาญทะเล (แจกรี)
๒. นายสบู หาญทะเล (บุตร)
๓. นายบรรจง อังโชติพันธ์ (บุตรเขย)
๔. นายดิเรก อังโชติพันธ์ (หลาน)
๕. นายกิจชัย หอพิสุทธิสาร (หลานเขย)

บรรณานุกรม

เอกสารภาษาไทย

- กาญจนา ละอองศรี. (๒๕๒๙). *ความเจริญของดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนได้รับอิทธิพลอินเดียและจีน : อารยธรรมตะวันออก*. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- กาญจนา อินทรสุณานนท์. (๒๕๔๐). *พื้นฐานมานุษยวิทยาภาควัฒนธรรม*. เอกสารประกอบคำสอน วิชา มส ๕๙๒ (HS 592). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.
- กาญจนา อินทรสุณานนท์. (๒๕๔๕). *สารานุกรมดนตรีและเพลงไทย*. กรุงเทพฯ: พ.ศ.พัฒนา.
- กลั่น คงเหมือนเพชร. (๒๕๕๔). *ร่องเงืงฝั่งอันดามัน : การประทะ-ผสานของตะวันตก-ตะวันออกและชนพื้นเมือง*. รุสมิแล. ๓๒(๓), ๗-๒๙.
- งามพิศ สัตยสงวน. (๒๕๓๘). *หลักมานุษยวิทยาวัฒนธรรม*. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ธรรมสภา.
- เจน จรจัด. (๒๕๒๕). *อุรกกลาโว้ย วิญญานอิสระแห่งท้องทะเล*. วารสาร อ.ส.ท., ๒๒(๘), ๔๗-๕๓.
- ณรงค์ชัย ปิฎกรัษต์. (๒๕๔๔). *มานุษยดนตรีวิทยา ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้*. นครปฐม: วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
- นฤมล อรุโณทัย และคณะ. (๒๕๔๙). *วิถีชีวิตมอแกน*. กรุงเทพฯ: โครงการนำร่องอันดามันสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- นิวัติ เกิดปากแพรก. (๒๕๔๔). *การวิเคราะห์องค์ประกอบที่สำคัญในบทเพลงชาวเลโดยใช้ทฤษฎีตะวันตก* (รายงานผลการวิจัย). ภูเก็ต: สถาบันราชภัฏภูเก็ต.
- ฉันทส ทองช่วย. (๒๕๒๘). *รายงานการสัมมนาประวัติศาสตร์กลาง*. กรุงเทพฯ: องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดภูเก็ต.
- ปัญญา รุ่งเรือง. (๒๕๔๖). *ระเบียบวิธีวิจัยทางมานุษยดุริยางควิทยา*. เอกสารประกอบการเรียนภาควิชาศิลปนิเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- พงษ์ธร ลำเนาครุฑ. (๒๕๔๘). *การศึกษาบทเพลงประกอบการเล่นร่องเงืงจังหวัดภูเก็ต: กรณีศึกษา ร่องเงืงคณะพรสวรรค์*. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ไม่ได้รับการตีพิมพ์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

พชรวรรณ รุ่งแสงอโณทัย. (๒๕๔๓). ปัจจัยที่มีผลสำคัญของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของชุมชน
ชาวเลกลุ่มอุรักลาไวย์ บริเวณแหลมตึกแก ตำบลรัชฎา อำเภอมือเกรง จังหวัดภูเก็ต.
วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ไม่ได้รับการตีพิมพ์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

มานพ วิสุทธิแพทย์. (๒๕๓๓). ดนตรีไทยวิเคราะห์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์.

มติชน. (๒๕๕๕). “ย่าม้อง” ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ นายกมล ปลื้มปรีชา. มติชน: ผู้แต่ง

เยาวลักษณ์ ศรีสุกใส. (๒๕๔๕). การเปลี่ยนแปลงทางสังคม-เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม: ศึกษากรณี
ชาวเลสังกาอู้อ. เกาะลันตา จ.กระบี่. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ไม่ได้รับการตีพิมพ์,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ราชบัณฑิตยสถาน. (๒๕๑๓). สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม ๒๑. กรุงเทพฯ:
ราชบัณฑิตยสถาน.

เรณู โกศินานนท์. (๒๕๓๔). รายงานการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องพัฒนาการทางวัฒนธรรม :กรณี
ทักษิณ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

เรวดี อึ้งโพธิ์. (๒๕๕๖). วัฒนธรรมทางดนตรีชาวเลอุรักลาไวย์ในหมู่เกาะบูโหลน จ.สตูล (รายงาน
ผลการวิจัย). สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

โลว์, จ. (๒๕๑๙). จดหมายเหตุเจมส์ โลว์ [Journal of public mission to Raja of Ligor]
(นันทา วรเนติวงศ์, ผู้แปล). กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร. (ไม่ทราบปีที่ต้นฉบับพิมพ์)

สถาพร ศรีสังข์. (๒๕๒๙). สารัตถะจากร่องเงืงต้นหยง: ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดตรัง (รายงาน
ผลการวิจัย). สงขลา: สถาบันทักษิณคดีศึกษา มศว. สงขลา.

สถาพร ศรีสังข์ และ เวียน ชนะกุล. (๒๕๒๙). หล่อแห่ง. สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ เล่ม ๑๐.
สงขลา: สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา.

เสฐียรโกเศศ. (๒๔๙๖). วิวัฒนาการแห่งวัฒนธรรม. ม.ป.ท.: พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ.

สมยศ โต๊ะหลัง. (๒๕๕๑). วิถีชาวเลแห่งอันดามันไทยหลังสิ้นามิ. เอกสารข้อมูลเสริม ส่วนที่ ๒ มูลนิธิ
ไชน่าริคเบิ้ล สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จ.เชียงใหม่.

สมหมาย ปันพุทธศิลป์. (๒๕๒๙). ประเพณีลอยเรือชาวเล. ม.ป.ท.

สัญญา เผ่าพืชพันธุ์. (๒๕๕๒). *ดนตรีในวิถีชีวิตชาวอุรักลาไวย์ ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่*. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ไม่ได้รับการตีพิมพ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สาวิตรี พงศ์วัชร. (๒๕๓๘). *รองเง็ง : นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคใต้*. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ไม่ได้รับการตีพิมพ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุกรี เจริญสุข. (๒๕๓๒). *จะฟังดนตรีอย่างไรให้ไพเราะ*. กรุงเทพฯ : ดร.แซก.

สุจิตร์ วงศ์เทศ. (๒๕๓๘). *ร้องรำทำเพลง: ดนตรีและนาฏศิลป์ของชาวสยาม*. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ พิมเนศ.

สุธวิงศ์ พงษ์ไพบูลย์. (๒๕๒๕). *วัฒนธรรมพื้นบ้านแนวปฏิบัติในภาคใต้*. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กรุงสยาม การพิมพ์.

_____. (๒๕๒๔). *เอกลักษณ์ของดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ เจ้าแห่งจังหวัดสงขลา*. สงขลา: สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

สุพัตรา สุภาพ. (๒๕๓๖). *สังคมและวัฒนธรรมไทย ค่านิยม ครอบครัว ศาสนา ประเพณี*. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิชย์.

สำเร็จ เขยขึ้นจิตร์ และคณะ. (๒๕๕๑). *การพัฒนาชุมชนอันดามันไทยและสีนามิ*. เอกสารข้อมูลเสริม มูลนิธิไฮนริก เบิลล์ สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จ.เชียงใหม่.

สำเร็จ เขยขึ้นจิตร์. (๒๕๕๑). *สีนามิกับผลกระทบต่อโลกของชาวเลอย่างมอแกน มอแกลน และอุรักลาไวย์*. เอกสารข้อมูลเสริม มูลนิธิไฮนริก เบิลล์ สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จ.เชียงใหม่.

อมรา พงศาพิชญ์. (๒๕๓๔). *วัฒนธรรม ศาสนาและชาติพันธุ์ : วิเคราะห์สังคมไทยแนวมานุษยวิทยา*. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อรรถน บัณฑิตย์. (๒๕๕๓). *เพลงไทยออกภาษาชาว: จากอิทธิพลของเครื่องดนตรีมาสู่ทำนองเพลงไทย*. *รู้ไปยาด ฉบับพิเศษ: ศรีวิชัยเครือข่ายการค้าและวีรบุรุษ อินโดนีเซียศึกษาในประเทศไทย*, ๑(พิเศษ), ๓๑-๔๓.

อดิพล อนุกุล. (๒๕๕๐). *บทเพลงรองเง็งคณะฮัลลีมาลา*. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้รับการตีพิมพ์, มหาวิทยาลัยมหิดล.

อาภรณ์ อุกฤษณ์. (๒๕๓๒). *พิธีลอยเรือ : ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมชาวเล*. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้รับการตีพิมพ์, มหาวิทยาลัยศิลปากร.

อิสมาแอณ เบ็ญสะอาด. (๒๕๓๗). *โครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสืบสานตำนาน "ตะลิงบิง"* (รายงานผลการวิจัย). ตรัง: ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดตรัง.

เอกรัฐ ศรีสว่าง. (๒๕๕๒). *ดนตรีรำนะนาในพิธีลอยเรือ: กรณีศึกษาชาวเลอุรักลาโว้ย เกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล*. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้รับการตีพิมพ์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

อเนก นาวิกมูล. (๒๕๒๑) *ดนตรีนอกศตวรรษ*. กรุงเทพฯ : การเวก.

เอกสารภาษาอังกฤษ

Andaya, L.Y. (2008). *Leaves of the Same Tree: Trade and Ethnicity in the Straits of Melaka*. Hawaii: University of Hawaii Press.

Bellwood, P., Fox, J.J., and Tryon, D. (2006). *The Austronesians: Historical and Comparative Perspectives*. Australia: Australian National University.

Choeychuenjit, S. (2008). *Tsunami impact - the world of Morgan, Morglan and Urak Lawoi sea gypsies after the waves*. Chiang Mai: Heinrich Böll Found.

Choeychuenjit, S., and Tolang, S. (2008). *Andaman communal development and the Tsunami: a Background Reader Origins and Culture of the Morgan Sea Gypsies Changing Coastal Ways of Life*. Chiang Mai: Heinrich Böll Found.

Ivanoff, Jacques. (1997). *Moken, Sea-Gypsies of the Andaman Sea ; Post-War Chronicles*. Bangkok: White Lotus Press.

Nawichai, Patcharin. (2008). *Ethnic Group Livelihood Strategies and State Integration: Moken and the Hill People in Negotiation with the State*. Unpublished doctoral dissertation, University of Passau, Germany.

Nettl, Bruno and R.M. Stone. (2000). *The Garland encyclopedia of world music*. New York, Garland Pub.

Hogan, D.W. (1972). Men of the Sea: Coastal Tribes of South Thailand's West Coast. *Journal of the Siam Society*, 60 (1), 205-235.

Hope, S. (2000). *Outcasts of the Islands: the Sea Gypsies of South East Asia*. London: Harper Collins Publishers.

Sachs, C. 1940. *The History of Musical Instruments*. New York: W.W. Norton & company, inc.

White, W. G. (1922). *The Sea Gypsies of Malaya: an Account of the Nomadic Mawken People of the Mergui Archipelago with a Description of Their Ways of Living, Customs, Habits, Boats, Occupations*. London: Seeley, Service & Co.

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

วิกิพีเดีย. (๒๕๕๕). อูรักลาโว้ย. ค้นเมื่อ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕, จาก <http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%A2>

บุคลากรกรม

จิว ประเมงกิจ. (๒๕๕๕, ๑๒ มีนาคม). สัมภาษณ์.

มะหวิ ทะเลลึก. (๒๕๕๔, ๑๔ พฤศจิกายน). สัมภาษณ์.

ราหมาน ทะเลลึก. (๒๕๕๕, ๗ มกราคม). สัมภาษณ์.

สน บางจาก. (๒๕๕๕, ๒๔ เมษายน). สัมภาษณ์.

สัสนา เกาะสิริระ. (๒๕๕๕, ๒๐ ตุลาคม). สัมภาษณ์.

หริ พองสายธาร. (๒๕๕๕, ๑๒ มีนาคม). สัมภาษณ์.

อิสมาแอณ เบ็ญสะอาด. (๒๕๕๕, ๒๘ เมษายน). สัมภาษณ์.