

การสื่อสาร : การใช้ภาษาเพื่อสื่อความคิด

กฤษมา ถุไทร^๑

ความคิดและสติปัญญาได้แยกให้มันนุ่งย์แตกต่างไปจากสัตว์โลกชนิดอื่นโดยสิ้นเชิง มนุษย์จึงมีศักยภาพในการดำรงชีวิตให้อยู่รอด อีกทั้งยังสามารถสร้างสรรค์และพัฒนาตนเองให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อนำพาสังคมไปสู่ความเจริญงอกงาม คุณลักษณะพิเศษของความคิดมนุษย์นั้นไม่เพียงแต่จะทำให้มันนุ่งย์สามารถจดจำและระลึกได้เท่านั้น หากในกระบวนการคิดยังทำให้มนุษย์เกิดการเรียนรู้ ประเมินค่า และสามารถคาดการณ์สิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างยอดเยี่ยม “มนุษย์จึงเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทเดียวในโลก ที่สามารถนำอุดมคติและอนาคตเข้ามา ไว้ในอุ่นด้วยกัน ได้ในปัจจุบัน” (วนิด ยมภัย, ๒๕๒๖ : ๑๑)

กระบวนการคิดของมนุษย์ เริ่มต้นด้วยการรับรู้สิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบตัว ผ่านประสาทสัมผัส ทั้งห้ากีอ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส รวมทั้งการรับรู้ภายในคือทางใจ การรับรู้ดังกล่าวจะไม่มีประโยชน์น้อยนิดเลย หากมนุษย์ไม่ได้สร้างความหมายจากสิ่งที่รับรู้นั้น เพื่อบันทึกเป็นประสบการณ์และเชื่อมโยงกับสิ่งที่รับรู้ใหม่ หากการรับรู้นั้นเกิดขึ้นช้าๆ และ

ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ มนุษย์ก็จะเกิดการเรียนรู้ สามารถวิเคราะห์ และประเมินค่าจากประสบการณ์นั้น จนผลสุดท้ายก็จะเกิดมโนภาพ (image) ในสมอง มนุษย์อาจมองเห็น ประหลาดใจ พึงพอใจหรือคัดค้านข้อมูลใหม่ที่ได้รับ แล้วพยายามตอบข้อสงสัย หาสาเหตุ อธิบายที่มาของความรู้สึกเหล่านั้นจนเกิดอย่างเรียนรู้ใหม่ ต่อไป จากนั้นมนุษย์ก็จะเริ่มต้นแสวงหาข้อมูลและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ กายได้บินทใหม่อีกครั้ง การคิดจึงเป็นกระบวนการที่ดำเนินไปโดยไม่หยุดนิ่งและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

แล้วเห็นนั้นมนุษย์สามารถจะแปลงสิ่งที่รับรู้จากการสัมผัสทางกายจากภายนอก และการสัมผัสรับรู้จากภายในใจให่ง่ายต่อการจดจำเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ใหม่ต่อไปได้อย่างไร ในขณะเดียวกันการสื่อความคิด ความรู้สึกและมโนภาพไปสู่ผู้อื่นจะกระทำได้ด้วยวิธีไหน เพราะสิ่งเหล่านี้จับต้องไม่ได้ และมองไม่เห็นตัวตน

ข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับกระบวนการคิดของมนุษย์นั่นนำไปสู่การศึกษาของผู้รู้ในศาสตร์แขนงต่างๆ เพื่อต้องการคลี่คลายปมปัญหาดังกล่าวให้กระจ่าง

^๑ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ในแง่ของนักภาษาศาสตร์และนักการสื่อสารก็ได้พยายามให้คำตอบด้วยการอธิบายว่า มนุษย์ได้กำหนดรหัส (code) ขึ้นมาเพื่อแปลงความคิดที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้ตนเองและภูมิสื่อสารสามารถจัดได้ง่าย และรหัสที่มนุษย์ในแต่ละสังคมกำหนดขึ้นใช่วร่วมกันก็คือ “ภาษา” นั่นเอง

ลักษณะสำคัญของภาษา

ภาษาเป็นรหัสที่ใช้ในการสื่อความคิดของมนุษย์ ดังนั้นจึงมีลักษณะที่แตกต่างจากการหัสรการสื่อสารของสัตว์ชนิดอื่น กล่าวก็คือ รหัสการสื่อสารของสัตว์นั้นเกิดขึ้นโดยสัญชาตญาณ ไม่มีลักษณะที่สมนูดี ขึ้น และมีขีดจำกัดในการสื่อสารได้เพียงเฉพาะบางเรื่อง แต่รหัสการสื่อสารของมนุษย์สามารถใช้เป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งต่างๆ ได้ทั้งรูปธรรมและนามธรรม รวมทั้งยังมีการกำหนดขึ้นอย่างเป็นกระบวนการและการและเป็นระบบ หรือที่เรียกว่า “กระบวนการสัญบัญญัติ” (symbolic process)

ปราณี คุณลักษณ์พิชัย และคณะ (2532: 7 -13) ได้อธิบายลักษณะของภาษาของมนุษย์ไว้ว่า เป็นสัญญาณซึ่งเป็นองค์รวมของสิ่งที่มีองค์เห็นด้วยตากหรือได้ยินด้วยหู รวมทั้งความหมายที่เราได้จากสิ่งที่เราเห็นหรือได้ยิน ลักษณะภาษาของมนุษย์ ทำให้สามารถสื่อสารกันได้อย่างไม่จำกัด เนื่องจาก

1. ภาษาใช้ระบบสัญญาณที่มีลักษณะเป็นทวิลักษณ์ (duality) คือประกอบด้วยรูปและความหมาย รูปในภาษาพูดก็คือเสียง ในภาษาเขียนก็คือตัวอักษร แล้วนำมาเชื่อมโยงกับความหมาย

2. ภาษาเป็นสิ่งที่มนุษย์สมนูดี (arbitrariness) หรือกำหนดขึ้น แล้วยอมรับความหมายตามสิ่งที่สมนูดีนั้นร่วมกันในสังคม

3. ภาษาไม่มีขีดจำกัด (productivity)

สามารถออกถึงเรื่องราวอะไรก็ได้ อาจเป็นเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบันหรืออนาคตได้ สามารถอธิบายความ หรือพรรณนาความให้เห็นภาพ ก่อให้เกิดจินตนาการได้

4. ภาษาไม่จำกัดในเรื่องของผู้ส่งสาร สามารถได้ตตอบแลกเปลี่ยนสารระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารได้ (interchangeability) รวมทั้งไม่จำกัดในเรื่องของเวลา และสถานที่ในการสื่อสาร (displacement)

5. ภาษาเป็นเครื่องมือที่ใช้ถ่ายทอดวัฒนธรรม และวิทยาการใหม่ๆ ได้

จากลักษณะสำคัญดังกล่าว ภาษาจึงเป็นสื่อกลางที่เชื่อมระหว่างโลกของความคิดกับโลกของวัตถุ เข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนากระบวนการคิดภาษาในตัวบุคคล และถ่ายทอดความคิดที่สำคัญของมาให้เข้าใจกันในกลุ่มสังคมของตน ภาษาช่วยให้เราเข้าใจโลกของความจริง และช่วยบันทึกความทรงจำต่อสิ่งที่เราประสบอยู่ อีกทั้งยังช่วยให้เราสามารถสะท้อนสิ่งที่เราประสบนั้นไปสู่ผู้อื่นด้วย (Wood, 1997 : 33) เช่น เมื่อเราเห็นดอกไม้ เราได้รับรู้ดอกไม้นั้นผ่านประสาทรับสัมผัสทางตา สมองได้เชื่อมโยงดอกไม้ (วัตถุ) นั้น กับรหัสที่เรากำหนดขึ้นด้วยคำว่า “ดอกไม้” หากดอกไม้มีน้ำมีสีสันແผลกตา และส่งกลิ่นหอมจูงใจด้วยการรับรู้ของเราก็จะก่อให้เกิดการจดจำรูปลักษณ์ของดอกไม้ (วัตถุ) นั้น และให้คุณค่า ว่าดอกไม้มีน้ำน้ำสีงามหรือไม่ฯลฯ เมื่อเราพบเห็นดอกไม้นั้นอีกในโอกาสต่อไป เราจะสามารถระลึกได้ว่านี่คือดอกไม้และสามารถถ่ายทอดประสบการณ์นี้ไปสู่บุคคลอื่นได้ ด้วยคำว่า “ดอกไม้” รวมไปถึงการถ่ายทอดความรู้สึกหรือทัศนคติที่เราได้ประเมินค่า朵กไม้มีน้ำน้ำด้วยภาษาพูด (วัจ檀ภาษา) หรือ สีหน้า อาการปักริยาท่าทาง หรือน้ำเสียง ฯลฯ (อวัจ檀ภาษา)

ดังนั้น ภาษา กับความคิดจึงมีความสัมพันธ์

กันอย่างแยกไม่ออก เนื่องจาก “ความสามารถรับรู้สิ่งเร้าต่างๆ” ได้ เพราะภาษาช่วยให้ความหมายต่อสิ่งเร้านั้น ทำให้ความสามารถพัฒนากระบวนการคิดของเราต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง แต่หากไม่มีภาษาใช้สื่อแล้ว สิ่งเร้าเหล่านั้นก็จะไม่มีความหมายอะไรเลย”
(สวนิต ยมภัย, 2526 : 111)

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษา กับ ความคิด

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษา กับ ความคิด พิจารณาได้ใน 2 มุมมอง คือ

1. มุมมองจากการอนของผู้รับสาร

นักทฤษฎีโครงสร้างนิยม (structuralism) มองว่า ความคิดของมนุษย์ถูกจำกัดด้วยภาษา โดยเน้นศึกษาโครงสร้างทางภาษา โครงสร้างไวยากรณ์ หรือ โครงสร้างของคำนามหรือวรรณกรรม ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดความคิด ประสบการณ์และการมองโลกของมนุษย์

เอ็ดเวิร์ด ชาเพียร์ (Edward Sapir) และเบนจามิน ลี วอร์ฟ (Benjamin Lee Whorf) ได้เสนอสมมติฐานชาเพียร์และวอร์ฟ (The Sapir - Whorf Hypothesis) ที่เน้นความสำคัญของภาษาที่มีอิทธิพลต่อการนึกคิด โลกทัศน์ และการเข้าใจสิ่งแวดล้อมของผู้พูดภาษา ดังนั้น ภาพของปรากฏการณ์และเหตุการณ์ต่างๆ ในโลกจะปรากฏต่อคนทั้งหลายต่างกันมากหรือน้อยย่อมขึ้นอยู่กับการที่เขาเหล่านั้นพูดภาษาที่ต่างกันหรือคล้ายกัน (Thomas and Wareing, 1999 : 25-27) ในที่นี้จะยกตัวอย่างแนวทางการศึกษาอิทธิพลของภาษาที่มีต่อความคิดตามแนวคิดโครงสร้างนิยม เช่น หากเราเข้าใจความหมายของคำว่า “ผี” ในภาษาไทย ก็อาจก่อให้เกิดความคิด ความรู้สึกจากคำว่า “ผี” ขึ้นหากพูดถึง “ผี” ในบริบทภาษาที่เปลี่ยนแปลง มีดังนั้น ความหวังหรือในปัจจุบันด้วยแล้ว ก็อาจจะทำให้คนฟังเกิด

ความรู้สึกกลัวหรือขนลุกได้ ในขณะที่หากเราได้ยินคำว่า “ghost” ในภาษาอังกฤษ หรือคำว่า “fantome” ในภาษาฝรั่งเศส ซึ่งหมายถึงผีเช่นเดียวกัน ก็อาจไม่เกิดความรู้สึกใดๆ ตัวอย่างนี้แสดงว่าความคิดของเรารู้สึกกำหนดด้วย ความหมายของคำว่า “ผี” (ในภาษาไทย) โดยไม่ทันคิด ว่า “ผี” คือรหัสสัญญาที่เราสมมติขึ้นมาเท่านั้น

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาในกรอบทฤษฎีการเล่าเรื่อง (narrative theory) ซึ่งเป็นการศึกษาโครงสร้างและกลไกในการสื่อความหมาย จะเห็นว่า การวางแผนเรื่อง กลไก การนำเสนอเรื่องราวหรือเนื้อหาของเรื่องได้ทำหน้าที่นำทางความคิดของผู้รับสารให้มุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางคือการสื่อแนวคิด บางประการของผู้ส่งสารโดยที่ผู้รับสารอาจไม่ทันรู้ตัว เช่น วรรณคดีพุทธศาสนาเรื่องไตรกูณิพระร่วงมีอิทธิพลต่อความคิด และความเชื่อของคนไทยเรื่องนาป-บุญ นรก-สวรรค์ กลไก การใช้ภาษาเน้นแสดงให้เห็นถึงความทุกข์ทรมาน ความสลดดายของ น่ากลัว จากการกระทำผิดคิดร้ายต่อผู้มีพระคุณ เพื่อที่ว่า คนเราจะได้เกิดความเกรงกลัวต่อนาป ดังปรากฏในบทวรรณนาถึงโทษของการเรนรุณผู้มีพระคุณ

“...ชื่อโอลิ庇ตบุพนรกนั้น กนผุ่งกระทำร้ายต่อพ่อแม่ และส่งชีวะ และคนเมือง และท่านผู้นี้ก็เกิด คณ ผุ่งนั้นตายไปเกิด ในนรกนั้น คณในนรกนั้นอยู่ในแม่น้ำใหญ่ อันหนึ่ง เพียงย่อมเต็มไปด้วยเลือดและหนองทั้งหลาย และเขานั้นหาอันจะกินไม่ได้ และร้อนใจเพื่ออยากกินหนอกหนา คณนรกนั้นจึงกินเลือดและหนองนั้น...” (ชัตสุณี สินธุสิงห์ (บรรณาธิการ), 2532 : 30)

ความคิดและค่านิยมของคนทั้งในระดับบุคคลและสังคมล้วนเกิดขึ้นมาจากภาษาทั้งสิ้น นั่นหมายความว่า ภาษา กำลังทำหน้าที่ในการสื่อความหมาย และกำหนดรูปแบบทางความคิดและ

ความเชื่อของคนในสังคมที่ใช้ภาษาชนัน และนำไปสู่กระบวนการเลือกรับรู้และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในเวลาต่อมา นั่นเอง

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าผลการศึกษาวิจัย หลายชิ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาษาภูมิ ความคิดจะไม่คัดค้านแนวคิดของสมเด็จฐานฯ เพียร์ และวอร์ฟแต่ก็มีได้สนับสนุนสมเด็จฐานนี้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากนักวิชาการบางกลุ่มนี้แนวคิดว่าเราไม่สามารถสรุปได้ว่าภาษาเป็นตัวกำหนดกิจกรรมทุกอย่างของมนุษย์ในทุกกรณี เพราะมนุษย์มีความสามารถในการคิด กำหนดภาษาและใช้ภาษาตามความต้องการของตนเอง ซึ่งเป็นแนวคิดของนักวิชาการอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งจะกล่าวต่อไป

2. มุมมองจากการของผู้ส่งสาร

มนุษย์สร้างสรรค์ภาษาขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของมาให้ผู้อื่นรับรู้ ภาษาจึงมีภาวะที่ไม่หยุดนิ่ง และสามารถปรับเปลี่ยนไปได้ตามบริบททางสังคม อีกทั้งภาษายังก่อให้เกิดความคิดและโลกทัศน์ใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา ดังที่นักวิชาการแนววัฒนธรรมนิยม (culturalism) เช่น เรย์มอนด์ วิลเลียมส์ (Raymond Williams) และ สจวร์ต ฮอลล์ (Stuart Hall) ได้กล่าวว่า “การที่มนุษย์จะนำภาษาหรือระบบสัญลักษณ์ที่มีอยู่ในสังคมมาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ หรือสื่อสารความคิดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนได้ก็ต้องเข้าใจโครงสร้างของภาษาหรือระบบสัญลักษณ์ที่มีอยู่เดิมเป็นเบื้องแรก แล้วหากกฎเกณฑ์เดิมไปสู่สิ่งใหม่หรือใช้วิธีการผสมผสานหรือประยุกต์กฎเกณฑ์ที่มีอยู่ให้สามารถนำเสนอความคิดใหม่ๆ ได้” (อวยพร พานิช และคณะ, 2539 : 59)

ความคิดของมนุษย์จึงมีได้เป็นฝ่ายที่ถูกดึงรอบด้วยภาษา ตรงกันข้ามความคิดยังสามารถสร้างภาษาเพื่อสื่อความคิดใหม่ต่อเนื่องไปไม่รู้จบ เช่น แต่

เดิมสังคมไทยมีระบบการปกครองแบบสมบูรณ์แบบ - สิทธิราชย์ พระมหากรุณาธิรัชย์ทรงมีพระราชอำนาจในการบริหารปกครองประเทศโดยสมบูรณ์ ต่อมามีอิสระภาพไทยได้ติดต่อกับต่างประเทศมากขึ้น ได้รับอิทธิพลทางความคิดในเรื่องการปกครองแบบประชาธิปไตยมาจากตะวันตก แนวความคิดนี้เป็นรูปแบบใหม่ที่ลดถอนอำนาจของกษัตริย์ลงแล้วปรับเปลี่ยนให้ประชาชนมีโอกาสคัดเลือกด้วยตนเองของตน เช้าไปบริหารประเทศ การสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนเพื่อให้มีการยอมรับความคิดใหม่ เช่นนี้จึงเป็นเรื่องยาก ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองภาษาได้เข้ามานึ่นบทบาทสำคัญในการสื่อแนวคิดใหม่ จากฝ่ายรัฐบาลไปสู่ประชาชน ทั้งที่เป็นวัฒนาการและอวัฒนาการ เช่น การใช้วัฒนาการบัญญัติศัพท์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ขึ้นมาใช้มากหมาย นางคำก์ใช้แทนคำเก่าที่เคยใช้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษ เช่น คำว่า ประชาธิปไตย แทนคำว่า democracy กัดฟันมัน แทนคำว่า government (ต่อมาก็มีศัพท์บัญญัติว่ารัฐบาล) และอวัฒนาการ เช่น อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่อสื่อความคิดเรื่องการยกย่องรัฐธรรมนูญในฐานะกฎหมายสูงสุดแห่งรัฐ และ wang rachan nuyai วันพานแวนฟ้า ซึ่งสื่อนัยว่าระบบการปกครองประเทศย่อมอยู่ภายใต้หลักนิติธรรม และดูเหมือนว่าความหมายที่สอดแทรกไว้ด้วยสัญลักษณ์ ต่างๆ เหล่านี้ส่งผลให้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์การต่อสู้ทางการเมืองของไทยมาหลายครั้งหลายสมัย ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2516 หรือเหตุการณ์เมื่อเดือนพฤษภาคม 2535 ประชาชนต่างมาร่วมตัวกันที่อนุสาวรีย์แห่งนี้เพื่อใช้มันเป็นที่ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตย

จะเห็นได้ว่า การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษา กับความคิดของแนวคิดทั้ง 2 กลุ่มที่กล่าวมา

ບ້າງຕັນ ເປັນການອອກຄວາມສັນພັນໃນດ້ານຮູບແບບ (ໂຄງສ້າງຂອງພາຍາ) ກັນເນື້ອຫາ (ຄວາມຄິດ ຄວາມໝາຍ) ທີ່ສາມາດຄຳນຳໃຫ້ເປັນປະໂຍ່ນໃນການສື່ອສາր ຂອງມຸນຍົດ ດ້ານມຸນຍົດຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ພາຍາ ການເຮືອນຮູ້ແລະການພັດນາຄວາມຄິດຂອງມຸນຍົດຈະປະບັນ ປັ້ນຫາ ໃນຂະນະເດືອກກັນທາກເຮາດປະສິທິພາບ ໃນການຄິດແລະການພັດນາຄວາມຄິດ ປະສິທິພາບໃນການໃຊ້ພາຍາເພື່ອດ່າຍທອດຄວາມຄິດນີ້ຈະພດຍອນກພຣ່ອງ ໄປດ້ວຍເຫັນກັນ ດັ່ງເຫັນ ຫຼູ້ສູ່ (Saussurre) ແລະ ເລົວ ສເດරາສ (Levi Strauss) ໄດ້ມີຄວາມເຫັນວ່າ “ພາຍາເປັນກຣອນໄຫຫຼູ້ທີ່ເຂັ້ມກໍາທັນດວິທີຄິດຂອງສາມາຊີກ ໃນສັກນົມ ຖຸກພາຍາຍ່ອມນີ້ໂຄງສ້າງທີ່ທຳໃຫ້ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການ ຈະສື່ອສາຮັດວ່າພາຍານີ້ ຕ້ອງເຂົ້າໃຈ ແລະນຳໄປໃຫ້ອຍ່າງ ສອດຄລື້ອງກັນກູ້ເກອນທີ່ກໍາທັນໄວແລ້ວ ມີເຫັນນີ້ ການສື່ອສາຮະນີ້ສັນຖິທີ່ພຸດ” (ອວຍພຣ ພານິຈ ແລະ ຄະນະ, 2539 : 57)

กระบวนการຄິດ ອື່ອ กระบวนการສື່ອສາຮອງມຸນຍົດ

กระบวนการຄິດຂອງມຸນຍົດຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ຕ້ອງ ອາຍຸພາຍາເປັນເຄື່ອງນັບທີ່ຄວາມໝາຍ ແລ້ວດ່າຍທອດ ຄວາມໝາຍນີ້ກັບລັບໄປຢັງສົນ ກະບວນການດ່າຍທອດ ຄວາມໝາຍດັ່ງກ່າວກີ່ວິ້ວ່າ ອື່ອกระบวนการສື່ອສາຮນີ້ແອງ

ນີ້ຜູ້ກ່າວວ່າ ແມ່ແຕ່ການຄິດຄຳນິ້ງກັບດ້ານເອງກີ່ ຈັດວ່າເປັນການສື່ອສາຮ ເພົ່າໃນແນ່ຂອງການສື່ອສາຮນີ້ ກະບວນການຄິດຂອງມຸນຍົດຈັດເປັນຮູບແບບໜຶ່ງຂອງ ການສື່ອສາຮທີ່ເຮືອກວ່າ “ການສື່ອສາຮຢາຍໃນຕົວນຸ້າຄຸລ” (intrapersonal communication) ດ່າວວິ້ວ່າ ເປັນ ປົງສັນພັນ (interaction) ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢາຍໃນດ້ານເອງ ເນື້ອຄົນເຮົາໃຊ້ຄວາມຄິດກີ່ຈະກໍາທັນດສູ້ລັກຍົນທີ່ອ້ອຮ້ສ ຂຶ້ນນາເພື່ອແກນຄວາມໝາຍຫຼືອແກນຄວາມຄິດ ແລ້ວສື່ອ ຄວາມຄິດນີ້ກັບຕົນເອງ ເຫັນ ການພູດກັບດ້ານເອງ ອື່ອການ

ດ່າຍທອດຂ້ອມຸດ ຄວາມຮູ້ສຶກນິກຄິດທີ່ສົນອັກສິດ ໃຈໃຈ ເປັນຜູ້ປະເມີນຄ່າຂ້ອມຸດນັ້ນ ແລ້ວສັກລັບໄປຢັງສົນອັກສິດຂອງ ເຮົາອັກສິດ ໂດຍທີ່ດ້ວຍເອງເປັນທັງຜູ້ສັງສາຮແລະຜູ້ຮັບສາຮ ໃນເວລາເດືອກກັນ (ພັ້ນນີ້ ເສຍຈຣຍາ ແລະ ຄະນະ, 2538 : 59)

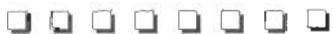
ອຽວຮັນ ປຶກ 1 ໂອວາທ (2542 : 85-99) “ໄດ້ສຶກຍາຄວາມສັນພັນຮະຫວ່າງການສື່ອສາຮກັບດ້ານເອງ (ການສື່ອສາຮຢາຍໃນຕົວນຸ້າຄຸລ) ກັບກະບວນການຄິດຂອງ ມຸນຍົດຈາກການປົງປັດສາມາຊີ ເພື່ອລັດຄວາມເກີຍດອັນ ເກີດຈາກກາວະວິກດູດເຫຼັກຮູ້ຈົງຂອງຄົນໄທຢູ່ໃນປັ້ງຈຸບັນ ອຽວຮັນ ໄດ້ອື່ນບາຍວ່າ ການສື່ອສາຮກັບດ້ານເອງ (intrapersonal communication) ມາຍຄື່ງ ການຄິດຫຼື ການພູດກັບດ້ານເອງ ການທີ່ເຮົາຄິດ ຜັນກາງວັນ (daydream) ສ້າງສຽງທີ່ອວັດພາບໃນສົນອັກສິດ (create visualize) ໄຈຈດຈ່ອຍ່າງກັບສິ່ງທີ່ສິ່ງໄດ້ (contemplate) ໄກ່ຮ່ວມມືນ ໄດ້ຕ່ອງ ຮົບຮັບແນ່ວັນ ແລ້ວນີ້ຄືວ່າເປັນການສື່ອສາຮ ກັບດ້ານເອງທັງສັນ ເຮົາສື່ອສາຮກັບຕົນເອງກາຍໃນປົກປິດ ປົກປິດທີ່ເສັນອັກສິດ ເພົ່າໃຊ້ກິດເປັນພາຍາ ດັ່ງນີ້ ການຄິດຈຶ່ງເປັນການສື່ອສາຮ ແລະໂດຍປົກປິດເຮົາຈິດດ້ວຍ ພາຍາແມ່ຂອງເວົາເອງ ຍື່ງຄ້າທັກພູດໄດ້ນາກກວ່າຫຸ່ນໆພາຍ ກີ່ຈະຍື່ງທຳໄໝ້ນຸ້ມອອນໃນການຄິດຂອງເຮາຫລາກຫລາຍ ນາກຂຶ້ນເທົ່ານີ້

ຈາກທີ່ກ່າວມາບ້າງຕັນ ເປັນເພື່ອການເຊື່ອມໂຍງ ໄກ້ເຫັນຄື່ງຄວາມສັນພັນຮະຫວ່າງການກັບຄວາມຄິດທີ່ອູ້ ໃນຮູບອອກການສື່ອສາຮຢາຍໃນຕົວນຸ້າຄຸລ ຜົ່ງເປັນຫນ່ວຍ ຍ່ອຍທີ່ສຸດຂອງຮູບແບບການສື່ອສາຮເທົ່ານີ້ ເມື່ອພິຈາລາດ ອົງຄົປະໂກນແລະກະບວນການສື່ອສາຮຢາຍໃນນຸ້າຄຸລແລ້ວ ຈະເຫັນວ່າ ດ້ວຍເວົາເອງກຳລັງສົມບທນາທເປັນທັງຜູ້ສັງສາຮ ແລະຜູ້ຮັບສາຮໃນຕົວນີ້ເດືອກກັນນີ້ເອງ ໂດຍທີ່ຄວາມຄິດ ກີ່ອື່ອດ້ວຍສາຮ (message) ທີ່ສື່ອດ້ວຍພາຍາເພື່ອໄໝເກີດ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະອົກນັຍຫຸ່ນໆກີ່ອື່ອໃນຂະນະທີ່ເວົາກຳລັງເຫັນ ຄວາມຄິດອູ້ນີ້ ເຮົາກີ່ກຳລັງອູ້ໃນກະບວນການສື່ອສາຮ

ກາຍໃນບຸຄຄລດ້ວຍເຫັນກັນ

ເຮົາໄມ່ຈາງປົງເສັບທາຫະອງກາຍາໃນ
ກະບວນກາຮື່ອສາຮອງມຸນຍືໄດ້ແນ້ວ່າຮະນນກາຮື່ກາຍາ
ສັນຍິ່ນຈະນີກາຮແນ່ງສາຂາວິຊາທີ່ແຕກແບນງອອກໄປ
ເໜີພະດັນ ໄນວ່າຈະເປັນສາຂາວິຊາຈິຕິວິທາກາຍາຄາສົດ
ຫຼືອນິເທສຄາສົດ ແຕ່ຜູ້ເຂົ້າເໝີນເໜີວ່າ ເຮົາກວ່າຫັນມາທຳ
ການເຂົ້າໃຈຄາສົດຕ່າງໆ ແລະເຂົ້າມໂຍງກວ່າມສັນພັນນີ້

ຮະກວ່າງຄາສົດຮ່ານັ້ນໄຟເປັນອົງຄ່ວາມ ອາກເຮາທານ
ວ່າກາຮສື່ອສາຮເປັນກະບວນກາຮໃນກາຮດ້າຍທອດບັນຫຼຸດ
ຂ່າວສາຮ ຄວາມຄິດ ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ເປັນນາມຮຽນຈາກບຸຄຄລດ
ໜີ່ໄປສູ່ອົກບຸຄຄລດໜີ່ກາຍາກີ່ຈະທຳຫັນທີ່ເປັນຕົວກາງ
ໃນກາຮແປງສົ່ງທີ່ເປັນນາມຮຽນເຫັນັ້ນໄຟເປັນຮູ້ປະຮຽນ
ດັ່ງນັ້ນ ກາຮພັດນາກວາມຄິດແລະປະສິທິກາພ ໃນກາຮໃຊ້
ກາຍາກີ່ກີ່ກາຮພັດນາກາຮສື່ອສາຮໃຫ້ປະສົມກວາມສຳເນົາ

ເອກສາຮອ້າງອີງ

- ກິດຕິ ກັນກັຍ (ບຣັນາທິກາຮ). (2542). ສື່ອກັນຄາສານາ ທຸດໂລກຂອງສື່ອ ລຳດັບທີ່ 3. ກຽງເທິພາ: ທີ.ພິ.ພຣິນທີ.
- ຫັດສຸວິ ສິນຫຼຸສິງທີ່ (ບຣັນາທິກາຮ). (2532). ວຣຄົດທີ່ກັນາ. ກຽງເທິພາ: ຈຸພາລົງກຣົນໜ້າວິທາລ້າຍ.
- ພ້ອນີ ເໝຍຈະຣາ, ເມຕດາ ວິວັດນານຸ້ມ ແລະ ດິຮນັນທີ່ ອນວັນຈີຣິວົງສີ. (2538). ແນວຄິດຫລັກນີ້ທັກຄາສົດ
(ພິນພົກສັນຕິພົງທີ່ 4). ກຽງເທິພາ: ເຢລໂລກກາຮພິມພົງ.
- ສວັນດີ ຍາກັກຍີ. (2526). ກາຮສື່ອສາຮອງມຸນຍື່. ກຽງເທິພາ: 68 ກາຮພິມພົງ.
- ອາຍພຣ ພານີ້, ອຸນລວງຮັນ ປິດພັດນະໂໂມຍິດ, ອຸນລວດນີ້ ຕີຣູວັກດີ, ດິຮນັນທີ່ ອນວັນຈີຣິວົງສີ
ແລະໄສດທິພຍ໌ ຈາຮູກນີ້. (2539). ຕໍາຮາປະກອບກາຮສອນວິຊາກາຍາທີ່ກາຮສື່ອສາຮ
(ພິນພົກສັນຕິພົງທີ່ 4). ນ.ປ.ທ.: ນ.ປ.ພ.

Thomas, Linda, and Wareing, Shân. (1999). **Language, society and power**. London: Routledge.

Wood, Julia T. (1997). **Communication theories in action**. California: Wadsworth Publishing.

