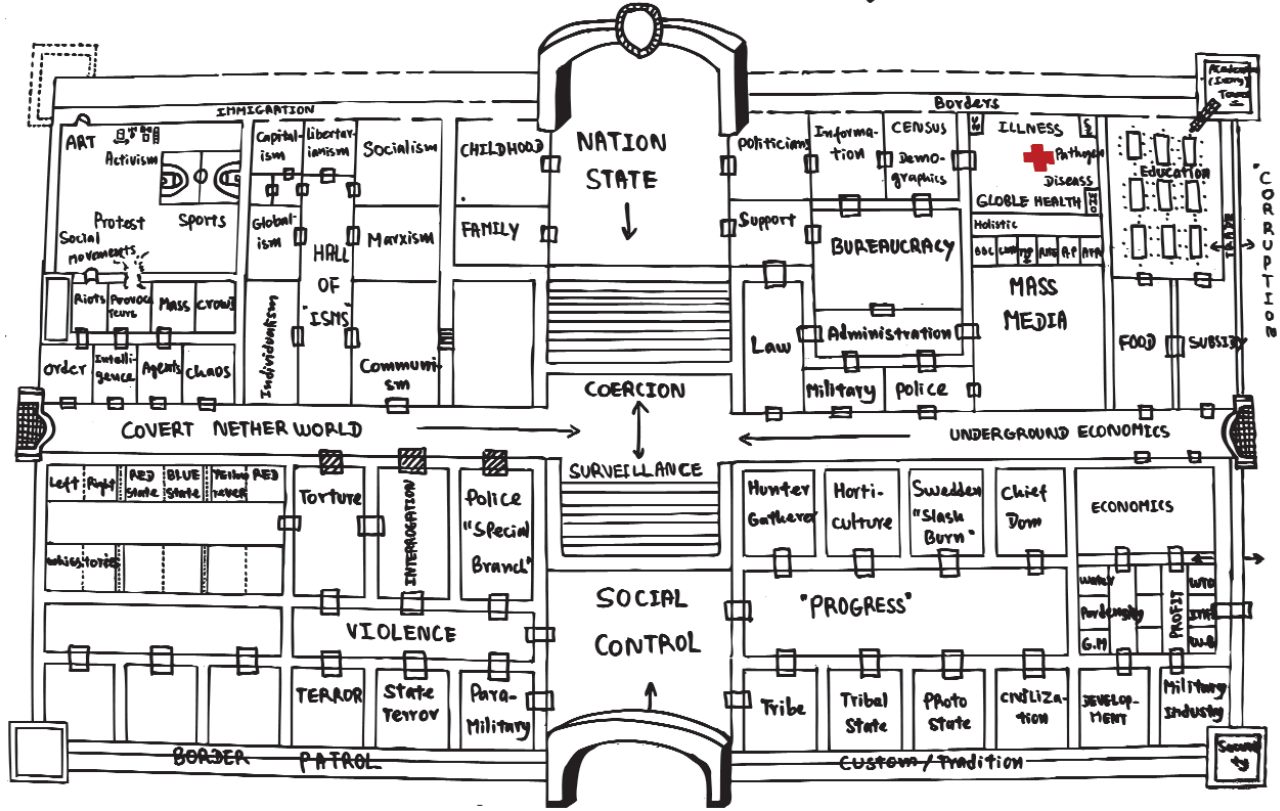

THE CULTURAL CONSTRUCTION OF POLITICS

POLITICS AS PRISON ?

កម្រងអត្ថបទជ្រើសរើស
សិក្សាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍
ភាគចែកព្រឹត្តិការណ៍ នយោបាយ

បកប្រែពីភាសាអង់គ្លេសដោយ
ថា លាងអាង ទូច សុពុទ្ធី ថុល ឌីណា

POLITICS AS PRISON

Translated from English by Tha Leang Ang, Touch Soputhy and Thol Dina

**ជំពូកទី ១ ៖ ស្ថានភាពអាសន្ន៖ ការគ្រប់គ្រងនៅលើការរីកសាយភាយនៃបទឧក្រិដ្ឋនៅក្នុងរបប
កំណែទម្រង់ថ្មីរបស់លោកស៊ូហាតូ**

អត្ថបទទាំងនេះដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ ៖ **ឥណ្ឌូណេស៊ី**

រក្សាសិទ្ធិ គ.ស. ២០០១ ដោយគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពសាកលវិទ្យាល័យកូណេល

Chapter 1: State of Fear: Controlling the Criminal Contagion Suharto's New Order

Seleted from: Violence and the state in Suharto's Indonesia

Copyright © 2001 by Cornell University Southeast Asia Program

ជំពូកទី ២ ៖ បញ្ហាជុំវិញការសិក្សាអំពីវប្បធម៌ប៉ូលីស

អត្ថបទទាំងនេះដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ ៖ **បញ្ហាជុំវិញការសិក្សាអំពីវប្បធម៌ប៉ូលីស**

រក្សាសិទ្ធិ គ.ស. ២០០៤ ដោយគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ព អែន ដឺស៊ីនឌូ...

Chapter 2: Issues in the Study of Police Culture

Seleted from: Understanding Police Culture

Copyright © 2004 Anderson Publishing Co..

ជំពូកទី ៣ ៖ ហិង្សា និងក្រឹត្យក្រមវប្បធម៌

អត្ថបទទាំងនេះដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ ៖ **និរន្តរភាពវប្បធម៌**

រក្សាសិទ្ធិ គ.ស. ២០០៧ ដោយគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពអាមេរិកកាំង អាកាដេមី អ្វីវ អាត អែន សាយអ៊ិន

Chapter 3: Violence and the Culture Order

Seleted from: Daedalus

Copyright © 2007 by American Academy of Arts & Sciences

រក្សាសិទ្ធិក្នុងការបកប្រែ និងចេញផ្សាយជាភាសាខ្មែរ © គ.ស. ២០១០ ដោយមជ្ឈមណ្ឌលខេមរសិក្សា ។

Copyright © 2010 Center for Khmer Studies for the Khmer translation.

រូបភាពក្របមុខដោយ ▲ Cover picture

គូរឡើងវិញដោយ គួង តានី (រូបភាពដើម៖ បណ្ឌិត អេរិក ជេមហាន់ស្តាត) (រក្សាសិទ្ធិ) គ.ស.២០១០

Copyright © 2010 ERIC JAMES HAANSTAD

ការបកប្រែ និងបោះពុម្ពសៀវភៅនេះ ទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីមូលនិធិ រ៉ុក្កែហ្វឺល័រ នៅញូយ៉ក ។

The publication of this book was supported by the Rockefeller Foundation (New York).

លេខអ ១៣ ៖ ៩៧៨-៩៩៩៥០-៥១-១៦-៧

ISBN-13: 978-99950-51-16-7

បោះពុម្ពនៅភ្នំពេញ ប្រទេស កម្ពុជា ។... Printed in Phnom Penh, Cambodia.

សារបណ្ណ

កថាប្បវគ្គ

០៥

ជំពូកទី ១ ៖ ស្ថានភាពអាសន្នៈ ការគ្រប់គ្រងទៅលើការទីតាំងសាយភាយនៃបទព្រហ្មទណ្ឌនៅក្នុងបទ
កំណែប្រែច្រើនបស់លោក ស្ទីហារតូ ១១

បទព្រហ្មទណ្ឌ ឬ បទល្មើសសន្តិសុខ និងអំណាចរដ្ឋនារដ្ឋមេមុនសវត្សរ៍ឆ្នាំ ១៩៨០ ១៣

យុទ្ធសាស្ត្រស៊ីសខាមលីង ១៥

របៀបស្រាវជ្រាវ ២១

ការតាមដានស៊ីបអេក្លិច ឬ សម្លាប់ៈ ការចុះបញ្ជីប្រតិបត្តិការរូបសាក ២១

ស្នាមសាក និង អត្តសញ្ញាណ ៣០

ឥទ្ធិពលស្នាមសាក ៣៤

ការធ្វើត្រាបតាម (បន្ទាមុតយកបន្ទាជួស) និង លទ្ធភាពក្នុងការសំលាប់ ៣៦

១. ជនល្មើស ឬ ឧក្រិដ្ឋជន និង រដ្ឋាភិបាល ៣៦

២. ដែនសហគមន៍ និង រដ្ឋាភិបាល ៣៩

៣. តំបន់ដែននៅចំណុះរដ្ឋាភិបាល ៖ ភាគភាព(ភាពជាបងប្អូន)និង ឯកជនភាព ៤០

៤. ការគំរាមកំហែងនៃការសងសឹក ៤៦

រូបសាក និង ប្រមេនបន្ទាប់ពីមានការធ្វើឱ្យដាច់ចេញពីគ្នារវាងវប្បធម៌ប្រពៃណី និង អ្នកស្រុកតាមមូលដ្ឋាន ៤៨

សន្តិសុខសុវត្ថិភាពតាមមូលដ្ឋាន និង រដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីយុទ្ធសាស្ត្រ របៀបស្រាវជ្រាវ និង ស៊ីសខាមលីង ៥០

ជំពូកទី ២ ៖ បញ្ហាជុំវិញការសិក្សាអំពីប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តិកម្ម ៥៤

៥៤

ការកម្រិតភាពខុសគ្នារួមរវាង«វប្បធម៌» និង«វប្បធម៌ក្រុមតូច» ៥៤

ប្រព័ន្ធជាទម្រង់វប្បធម៌ក្រុមតូចនៅក្នុងស្រុក ៥៧

សោភ័ណភាពវប្បធម៌ក្នុងស្រុក ៦១

ការធ្វើវប្បធម៌ក្នុងតំបន់ ៦៣

ប្រព័ន្ធនៅខណៈជាវប្បធម៌ក្រុមតូចមួយ ក្នុងបរិស្ថានស្ថាប័នមួយ ៦៤

ធាតុវប្បធម៌ប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ៦៥

ការដាក់បង្ខំនៃរចនាសម្ព័ន្ធអង្គភាព និងទង្វើ ៦៨

អំណាចមូលដ្ឋាននីយកម្មនៃរចនាសម្ព័ន្ធ និងការប្រព្រឹត្តរបស់អង្គភាព ៦៨

ការបញ្ចុះបញ្ចូលនៃរចនាសម្ព័ន្ធ និងការប្រព្រឹត្តរបស់អង្គភាព ៦៨

ការជ្រួតជ្រាបនៃរចនាសម្ព័ន្ធ ការប្រព្រឹត្ត និង ចំណេះដឹងរបស់អង្គភាព ៦៩

ការផ្ដិតជាប់នូវវេចនាសម្ព័ន្ធ ការប្រព្រឹត្តិ និងចំណេះដឹងនៃអង្គភាព ៦៩

ការបញ្ចូលគ្នានៃវេចនាសម្ព័ន្ធ ការប្រព្រឹត្តិ និងចំណេះដឹងបរិស្ថាន ៦៩

ការរៀនសូត្រនូវវេចនាសម្ព័ន្ធអង្គភាព ៧០

ស្ថាប័ននីយកម្មខាងសកម្មភាព៖ ចលនាការធារឫសីសហគមន៍ ៧១

ប្លូលីស និងពហុវប្បធម៌ក្រុមតូច នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គភាពមួយ ៧៣

សែកម៉ានី៖ ការលេចឡើងជាករណីនៃការដឹង ៧៥

ចំណេះដឹងពីវេចនានុក្រុម ៧៥

ចំណេះដឹងពីបណ្ដុំព័ត៌មានបុគ្គល ៧៥

ចំណេះដឹងពីការណែនាំបង្ហាញរូបមន្ត និងរបៀបធ្វើ ៧៥

ចំណេះដឹងពីកស្មតាសច្ចភាពរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ ៧៥

លោកស្រីចាន (Chan)៖ វប្បធម៌ និង កំណែទម្រង់ក្នុងអង្គភាពប្លូលីសអូស្ត្រាលី ៧៦

ចំណេះដឹងពីកស្មតាសច្ចភាពរបស់ប្លូលីសខ្លួនឯង ៧៧

ចំណេះដឹងពីវេចនានុក្រុមរបស់ប្លូលីស ៧៧

ចំណេះដឹងពីសៀវភៅបណ្ដុំព័ត៌មានបុគ្គលរបស់ប្លូលីស ៧៧

ចំណេះដឹងពីការណែនាំបង្ហាញរូបមន្ត និងរបៀបធ្វើរបស់ប្លូលីស ៧៧

បេរ៉ូលីន (Paoline)៖ វប្បធម៌ និង ប្រភេទប្លូលីស ៧៩

សន្និដ្ឋាន៖ តើគំនិតនៃវប្បធម៌ណាមួយដែលល្អបំផុតនោះ? ៨០

ជំពូកទី ៣ ៖ ហិច្វា និងគ្រឹក្សក្រមធម្មធម៌

ភំណត់ចំណាំ ៩៥

កថាប្បដ

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០៤ មក មជ្ឈមណ្ឌលខេមរសិក្សា បានដំណើរការកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលដ៏សំខាន់មួយដែលមានឈ្មោះថា «កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា» ជួយគ្រូថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាកម្ពុជាវ័យក្មេង ដែលចង់បន្តពង្រីកការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងការបង្រៀនរបស់ពួកគេនៅក្នុងមុខវិជ្ជា សង្គមសាស្ត្រ និងមនុស្សសាស្ត្រ។ កម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភទាំងស្រុងពីមូលនិធិ រ៉ុក្កីហ្វាល័រ។

យើងមានបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងស្រាវជ្រាវជាបន្តបន្ទាប់ ដឹកនាំដោយសាស្ត្រាចារ្យដែលទទួលបានការអញ្ជើញមួយរូបដែលមានកិត្តិយសល្អ ឲ្យមកជួយបង្រៀន ដោយផ្ដោតលើទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗមួយចំនួននៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាសម័យទំនើប។ យើងបានធ្វើការជាមួយអ្នកតំណាង មកពីសាកលវិទ្យាល័យនៅកម្ពុជាដើម្បីកំណត់ប្រធានបទសម្រាប់វគ្គនីមួយៗ ក្នុងគោលបំណងទាក់ទាញអ្នកចូលរួម ដែលមានជំនាញផ្សេងៗគ្នា និងដើម្បីប្រើទស្សនវិស័យប្រៀបធៀប ដែលក្នុងនោះ កម្ពុជាត្រូវបានសិក្សាជាមួយប្រទេសជិតខាងដទៃទៀត ដូចជាប្រទេសថៃ និងវៀតណាម។ វគ្គសិក្សានីមួយៗមានសកម្មភាពជាច្រើនដូចជា ការសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់ សិក្ខាសាលា ការចុះកម្មសិក្សានៅតាមបណ្តាប្រទេសជិតខាង និងការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកចូលរួមម្នាក់ៗ។ សកម្មភាពបន្តទៀតធ្វើឡើងជាទម្រង់សិក្ខាសាលាអន្តរជាតិដែលផ្ដោតលើមូលបទរបស់វគ្គសិក្សានីមួយៗ ហើយនិងការជ្រើសរើសអត្ថបទសិក្សាជាច្រើន ដោយសាស្ត្រាចារ្យ ដែលបង្រៀននៅក្នុងវគ្គនីមួយៗ និងត្រូវបកប្រែជាភាសាខ្មែរដោយអ្នកចូលរួមរៀននៅក្នុងវគ្គនោះ។ គោលបំណងនៃការងារបកប្រែ គឺដើម្បីបង្កើនចំនួនឯកសារសិក្សាភាសាខ្មែរ ដែលកំពុងតែខ្វះខាតនៅក្នុងវិស័យសង្គមសាស្ត្រ និងមនុស្សសាស្ត្រ ដែលជាតម្រូវការរបស់គ្រូបង្រៀននៅតាមសាកលវិទ្យាល័យ និងនិស្សិត។

វគ្គទី ៧ នេះទាក់ទងនឹងវប្បធម៌នយោបាយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដែលដឹកនាំការបង្រៀនដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត អេរិក ជេមហាន់ស្តាត (មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Wisconsin-Madison) ។ នៅក្នុងភាគនេះ មានអត្ថបទចំនួនបីដែលបានជ្រើសរើសដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យ បណ្ឌិត អេរិក ជេមហាន់ស្តាត អត្ថបទទីមួយនិយាយអំពី «រដ្ឋនៃភាពអាសន្ន : ការគ្រប់គ្រងទៅលើការរីកសាយភាយនៃបទឧក្រិដ្ឋនៅក្នុងរបបកំណែទម្រង់ថ្មីរបស់លោក ស៊ីហាតូ ដោយ ចូសេវ៉ា បាកគីរ» ហើយអត្ថបទទីពីរគឺ «បញ្ហាជុំវិញការសិក្សាអំពីវប្បធម៌ប៊ូលីស ដោយ ចន ក្រាង» និងអត្ថបទទីបី «ហិង្សា និងក្រិតក្រមវប្បធម៌ដោយនីល លរ វាយដំហេង» ។

ដោយព្យាយាមរក្សានូវគោលបំណងគរុកោសល្យរបស់កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលនេះ យើងសង្ឃឹមថាអត្ថបទបកប្រែទាំងនេះនឹងបម្រើដល់សាស្ត្រាចារ្យ និងនិស្សិតក្នុងមុខវិជ្ជាប្រវត្តិវិទ្យា សង្គមវិទ្យា សេដ្ឋកិច្ច នវវិទ្យា វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ និងមុខវិទ្យាដទៃទៀត។ យើងក៏សង្ឃឹមផងដែរថា អត្ថបទនេះនឹងជួយជម្រុញឲ្យអ្នកអានស្រាវជ្រាវបន្ថែម ហើយវិភាគវិគន់ដោយប្រើការសិក្សាប្រៀបធៀប និងរៀនសូត្រទៅវិញទៅមក។

ខ្ញុំសូមបញ្ចប់សេចក្តីដោយសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកបណ្ឌិត អេរិក ជេមហាន់ស្តាត ដែលបានចែករំលែកគំនិត

ប្រាជ្ញា និងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកឲ្យដល់បញ្ហាវ័ន្តវ័យក្មេងកម្ពុជា ចេះសិក្សាវិភាគពីវប្បធម៌នយោបាយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងក្នុងតំបន់ដែលជាមុខវិជ្ជាមួយស្មុគស្មាញ និងពិបាកយល់ ។

សូមថ្លែងអំណរគុណជាពិសេសចំពោះក្រុមការងារបកប្រែវ័យក្មេង ពិសេសលោក ថុល ឌីណា លោកថា លាងអាង និង លោក ទូច សុពុទ្ធី ចំពោះការងារដ៏ស្វាហាប់របស់ពួកគេ។ សូមថ្លែងអំណរគុណផងដែរចំពោះលោកសាស្ត្រាចារ្យ វង់ សុផារ៉ា នៃ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ និង លោក ស្រី ជា ប៊ុនណារី ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មមាញឹកជួយពិនិត្យមើលអត្ថបទ ពង្រាងបកប្រែចុងក្រោយ។ ខ្ញុំក៏សូមសំដែងការអរគុណចំពោះលោក យ៉ែម យឿន ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលការបោះពុម្ពផ្សាយ នៃមជ្ឈមណ្ឌលខេមរសិក្សាសម្រាប់ការងារដ៏ល្អក្នុងការចាត់ចែងរឿងបណ្តាធិការ និងការបោះពុម្ពផ្សាយ។

ម៉ែន ឈានវិទ្ធី
នាយកគម្រោង

PREFACE

Since 2004, the Center for Khmer Studies (CKS) has been conducting the Junior Faculty Training Program (JFTP). As the title of the program suggests, it is aimed at young aspiring Cambodian university faculty who wish to expand their knowledge of research and teaching training in the Humanities and Social Sciences. The program is generously funded by the Rockefeller Foundation.

It is structured around semester long research and training sessions led by suitably qualified scholars and instructors. Each session focuses on a particular aspect of contemporary Cambodian society. The themes and topics are defined in coordination with representatives of Cambodian universities to attract participants from multi-disciplinary backgrounds. The sessions adopt a comparative perspective where Cambodia is studied alongside its neighbors Thailand and Vietnam. The sessions include a combination of taught classes, interactive seminars, field visits to the two nearby countries, and an individual research project followed by an international conference to discuss the theme and issues covered during session. Furthermore, a selection of key reading texts used during the session is chosen by the lead scholar for translation from English into Khmer by the Cambodian participants. The translated texts are then put together and published as a volume to be used as a reader in Cambodian universities. The aim of this exercise is to increase the extremely limited corpus of academic reading materials available in Khmer.

CKS has now produced six of these readers. This seventh volume represents the session: *Researching the Cultural Construction of Politics in Mainland Southeast Asia* led by Eric J. Haanstad, Ph.D. from the University of Wisconsin-Madison. This volume consists of three readings selected by Dr. Eric Haanstad: the first article entitled "*State of Fear: Controlling the Criminal Contagion in Suharto's New Order*" by Barker Joshua, the second article entitled "*Issues in the Study of Police Culture*" by John Crank and the third article in entitled "*Violence and the Culture Order*" by Neil Whitehead.

In keeping with the pedagogical objectives of the JFTP, we sincerely hope that these translated texts will be of use to both professors and students in the fields of History, Sociology, Economics, Anthropology, Political Science, International Relations, and other fields. We also hope that they will encourage readers to critically investigate the relevant issues and themes using a comparative and interdisciplinary approach.

I would like to finish here by extending my utmost appreciation and thanks to Dr. Eric Haanstad for his contribution to this volume. His professional and personal experiences were invaluable in providing an intellectual framework that enabled the young Cambodian scholars to critically examine processes of analyzing political culture in the countries of the region, a subject that is complex and difficult to understand.

Finally, the publication of this volume would not have been possible without the diligence and dedication of the translation and publishing team. Thol Dina, Touch Soputhy and

Tha Leang Ang took on the bulk of the translation work. Despite their busy work schedules, Mr. Vong Sotheara, a history lecturer from Royal University of Phnom Penh and Ms Chea Bunnary took the time to meticulously review these texts. Also, I would like to thank Mr. Yem Yoeun, the CKS Communications and Publishing Coordinator ensured it was published in an accessible and timely manner. Special thanks go to all involved in what was once again a truly collaborative undertaking.

Chean Rithy Men
Project Director

ជំពូកទី ១

ស្ថានភាពអាសន្ន : ការត្រួតត្រាប្រុងប្រយ័ត្នលើការវិវត្តន៍សាមយានយន្តនៃបទឧក្រិដ្ឋ នៅក្នុងរបបកំណែទំនប់ថ្មីរបស់លោក ស៊ូហារតូ

ដោយ ចូសា បាកគីរ

ច្បាប់ដើមនៃអត្ថបទនេះសរសេរជាភាសាអង់គ្លេស ក្រោមចំណងជើងថា : “State of Fear: Controlling the Criminal Contagion Suharto’s New Order”

អត្ថបទនេះដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ : ឥណ្ឌូណេស៊ី

រក្សាសិទ្ធិ គ.ស. ២០០១ ដោយគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពសាកលវិទ្យាល័យកូរណែល ។

CHAPTER 1:

State of Fear: Controlling the Criminal Contagion Suharto’s New Order
(INDONEISIA)

Copyright © 2001 by Cornell University Southeast Asia Program

បកប្រែដោយ ទូច សុពុទ្ធី

ជំពូកទី ១

ស្ថានភាពអាសន្ន : ការគ្រប់គ្រងនៅលើការរីកសាយភាយ នៃបទឧក្រិដ្ឋនៅក្នុងរបបកំណែទម្រង់ថ្មីរបស់លោក ស៊ូហាតូ

ក្នុងការរក្សាឲ្យបាននូវនិមិត្តរូប ដែលសម្គាល់ពីបូជនីយដ្ឋាននយោបាយ នៅក្នុងរបបកំណែទម្រង់ថ្មីរបស់លោក ស៊ូហាតូ(Suharto)នាយកដ្ឋានមហាផ្ទៃ ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅជុំហ្វឹកហ្វឹនទីតាំងសំខាន់មួយនៃទីក្រុង បាកាតា ត្រូវបានគេតុបតែងលម្អជាមួយនឹង រកនគុជហ្គាន (kentongan) ដ៏ធំមួយ។ រកនគុជហ្គាន គឺជាឧបករណ៍មួយដែលធ្វើពីឈើមានប្រហោង សម្រាប់វាយឲ្យសម្លេង (គ្រឿងដាក់?) រកនគុជហ្គានត្រូវបានក្រុមអ្នកស្រុកល្បាតពេលយប់ (រ៉ូនដារonda) យកមកប្រើនៅតាមទីប្រជុំជន និងភូមិជាច្រើននៃកោះជាអស់ពេលរាប់សតវត្សរ៍មកហើយក្នុងគោលបំណងដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាដើម្បីប្រកួកប្រកាសដល់ប្រជាជនឲ្យការពារទឹកដីនិងដើម្បីក្រែនរំពួកដល់ប្រជាជនឲ្យចេះប្រយុទ្ធប្រយែងនិង ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងការគំរាមកំហែងផ្សេងៗដើម្បីធ្វើឲ្យស្រុកភូមិមានភាពសុខដុមរមនា។ ការព្យួរ រកនគុជហ្គាន នៅតាមវិហារសាសនា តូបយាមកាមប្តូរ នៅមុខផ្ទះមេភូមិបែបនេះបានបង្ហាញពីបច្ចេកទេសដ៏អស្ចារ្យនៃនយោបាយរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋាន។ ចំពោះ រកនគុជហ្គាន នៅឯនាយកដ្ឋានមហាផ្ទៃវិញ ដោយគិតទៅលើទំហំនិងទីតាំងរបស់វាមើលទៅហាក់ដូចជាសញ្ញាណនៃការឆ្លាតចេញពីនយោបាយនៃ រកនគុជហ្គាន របស់អ្នកស្រុកដោយគ្មានការសន្សំ រកនគុជហ្គាន ដ៏ធំនេះ ត្រូវបានគេកំណត់ន័យឲ្យថា ជាមជ្ឈមណ្ឌលថ្មីមួយសំរាប់បំពេញសម្លេងទៅដល់ រកនគុជហ្គាន ទាំងឡាយនៅតាមបណ្តាភូមិ និងទីប្រជុំជននានារបស់រដ្ឋ។ តាមរយៈនិមិត្តរូបបែបនេះមានន័យថាការបង្កើតឡើងនូវ រកនគុជហ្គាន គឺដើម្បីដាក់ឧបករណ៍ថែរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកស្រុកឲ្យនៅក្រោមប្តូរ ដើរតាមនូវគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខសុវត្ថិភាព ដែលដាក់ចេញដោយរដ្ឋាភិបាល។

រាល់អគារដែលមាននាយកដ្ឋានមហាផ្ទៃ គឺដោយឯកឯងជាតំណាងនូវចរិតលក្ខណៈមួយនៃរចនាបថស្ថាបត្យកម្មក្នុងរបបកំណែទម្រង់ថ្មី។ គ្រោងអគារធំដែលបង្ហាញនូវកំពូលដ៏រឹងមាំដោយសារជាន់ខាងលើទ្រង់ដោយសសរ បេតុងលយចេញផុតពីជាន់ក្រោម។ រចនាបថមួយនេះ ជារឿយៗ គេអាចឃើញមាននៅតាមធនាគាររាប់ពាន់ពាន់ពេញទីប្រជុំជននិងទីក្រុងនានា នៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងអំឡុងពេលចម្រើនលូតលាស់នាប៉ុន្មានសតវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ គឺបានបង្ហាញនូវរូបភាពពីរនៃអគារ : ច្រកចូល(Entranceway) និងជាន់ខាងលើ(Upper floor)។ ច្រកចូលមានទំហំធំជាមួយនឹងពិធានដែលមានពីរច្រកចូល ធ្វើឲ្យភ្ញៀវមានអារម្មណ៍ខុសប្លែកមួយ ដែលមើលទៅហាក់ដូចខ្លួនឯងជាប់ស្ថិតមួយនៅក្នុងបន្ទប់មួយនេះ។ ផ្ទុយមកវិញ នៅជាន់ខាងលើអាចឲ្យអ្នកម្ចាស់ស្រុកអង្គុយនៅពីលើរចនាសម្ព័ន្ធនៃអគារ និងអាចអង្កេតមើលសកម្មភាព ឬព្រឹត្តិការណ៍នៅខាងក្រោមដែលជារឿយៗគឺមើលពីក្រោយជញ្ជាំងកញ្ចក់ដែលមើលឃើញតែពីផ្នែកម្ខាង។ នារវាឆ្នាំ ១៩៧៥ ដល់ឆ្នាំ ១៩៧៧ ពេលដែលខ្ញុំត្រូវគេបង្ខំឲ្យទៅកាន់នាយកដ្ឋានមហាផ្ទៃ ដើម្បីបរិយាយពីគម្រោងស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំ ដល់ការិយាល័យកិច្ចការសង្គមនិងនយោបាយ ខ្ញុំមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេ តែខ្ញុំអង្កេតឃើញថាការតភ្ជាប់នៃរបៀបរៀបចំបន្ទប់ឃ្នាំមើលបែបនេះ ជាមួយនឹង រកនគុជហ្គាន គឺមិនមានដំណើរការឡើយ។ ទោះបីជា រកនគុជហ្គាន ត្រូវបានគេធ្វើឡើងដោយមានទំហំដ៏

និង មានធ្លាក់នូវគំនូរដ៏សំបាប់ដើម្បីធ្វើឲ្យវាលេចរក្សា ឬទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ភ្ញៀវ ឬ អ្នកមកទស្សនាក៏ដោយ គឺច្បាស់ណាស់ថាវាត្រូវគេធ្វើបន្ថែម ក្រោយការសាងសង់អគារដោយសារតែគេដាក់វានៅឆ្ងាយពីសសរនិងមិន- ត្រូវកន្លែងសមគួរ។ ដោយគ្មានកន្លែងច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវ ជាធម្មតាវាត្រូវបានគេដាក់ព្យួរនៅទីនោះដែលមើល ទៅហាក់ដូចជាមិនស្រួល និង ខុសកន្លែង។

អត្ថបទនេះ នឹងពិនិត្យទៅលើកំណែទម្រង់ថ្មីរបស់រដ្ឋដែលព្យាយាមសម្របសម្រួលជាមួយ តំបន់នានា ក៏ដូច ជាដែនអំណាច ហើយផ្តល់ឲ្យនូវកន្លែងមួយដែលកំណត់ដោយរដ្ឋ លម្អិតជាងនេះទៅទៀតនោះ ការសិក្សានេះ នឹងផ្តោតទៅលើផលប៉ះពាល់នៃគំនិតពីរ កើតចេញពីកំណែទម្រង់ថ្មីរបស់រដ្ឋ ក្នុងការប្រើប្រាស់ការឃ្នាំមើលដើម្បី បំបាត់ ឬ កំណត់នូវភាពដែលតំណាងឲ្យដែនអំណាចតាមរយៈ បេត្រូស (Petrus) និង ស៊ីសខាមលីង (Siskamling)។ បេត្រូសជាពាក្យកាត់ដែលគេយកតែអក្សរខាងដើមនីមួយៗនៃឃ្នាំមកផ្គុំគ្នា ហើយត្រូវបានយកមកប្រើនាដើម ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ១៩៨០ មានលំនាំជាប្រតិបត្តិការយោធាដែលគេហៅថាការសម្លាប់ដ៏អាថ៌កំបាំង (ជាភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី ថា Pembunuhan Misterius) ដោយមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលកំណត់ថាជាមុខសញ្ញាឧក្រិដ្ឋជន ត្រូវបានគេសម្លាប់ នៅតាមទីក្រុងជំរុំរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ចំណែកឯ ស៊ីសខាមលីង ដែលភាសាអ្នកស្រុកហៅថា ស៊ីស៊ីម តាមណាន់ លីងកុងហ្គាន (sistem keamanan lingkungan) មានន័យថា ប្រព័ន្ធបរិស្ថានសុវត្ថិភាព គឺជាបច្ចេកពាក្យមួយដែលត្រូវ បានយកមកប្រើដំបូងដោយអគ្គនាយកប៉ូលីសឥណ្ឌូនេស៊ី នាដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ១៩៨០ ដើម្បីពណ៌នាពីវិធីសាស្ត្រថ្មី មួយនៃការរៀបចំឧបករណ៍សន្តិសុខសុវត្ថិភាពនៅតាមភូមិស្រុក ដើម្បីផ្តល់ឲ្យប៉ូលីសនូវទំនួលខុសត្រូវក្នុងការ សហការ និង ត្រួតពិនិត្យគ្រប់គ្រងដល់ក្រុមអ្នកស្រុកយាមកាមពេលយប់ដោយស្ម័គ្រចិត្តគឺពួក រ៉ូនដា ហើយក៏ដើម្បីនឹង ធ្វើការហ្វឹកហ្វឺន និង ត្រួតពិនិត្យគ្រប់គ្រងដល់ពួកសន្តិសុខឯកជន ដែលហៅថា សាតដាម (Satpam) ដែលគេយក ទៅប្រើនៅតាមបណ្តាសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្ម និង ទីសាធារណៈនានា។ គំនិតទាំងពីរនេះ គឺសុទ្ធតែសំដៅទៅលើ ការដោះស្រាយចំពោះគ្រោះអាសន្ន ដែលកើតឡើងពីរលកនៃអំពើឧក្រិដ្ឋដ៏យោធាយោមួយ ដែលមានសន្ទុះខ្លាំងក្លាបំផុត នាដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ១៩៨០។ នៅក្នុងកំរិតនយោបាយ គំនិតទាំងពីរគឺដើរទៅរកទិសដៅពីរផ្សេងគ្នា ដោយគំនិត មួយសំដៅទៅរកការកំទេចចោលនូវធាតុ ឬ បុសគល់នៃអំពើឧក្រិដ្ឋ តាមរយៈអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលហៅថា «រូបមន្ត ព្យាបាលដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ Shock therapy» នៅពេលដែលគំនិតមួយទៀតសំដៅទៅរកការអភិវឌ្ឍនូវប្រព័ន្ធដ៏ប្រសើរថ្មីមួយ នៃការអនុវត្តច្បាប់តាមតំបន់ដែលមានប៉ូលីសទៅដល់ ឬ តំបន់ដែលប៉ូលីសឈរដើម។ ប៉េរយ៉ាធីតាមលោក ដាវីដបូ- ស៊ីយេ (David Bourchier) បានឲ្យដឹងថា បុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលត្រូវបានបែងចែកជាផ្នែកៗដើម្បីដើរតាមយុទ្ធសាស្ត្រ ៖ អ្នកខ្លះគាំទ្រដល់វិធីសាស្ត្រក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ដែលតំណាងដោយស៊ីសខាមលីង អ្នកខ្លះទៀតគាំទ្រដល់វិធីសាស្ត្រ ក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ដែលតំណាងដោយ បេត្រូស។ កំប៉ុន្ត ប្រសិនបើយើងក្រឡេកមើលទៅលើអតីតកាលវិញនោះ យើងនឹងបានឃើញយ៉ាងច្បាស់ថា ដំណោះស្រាយទាំងពីរ ទៅលើបញ្ហាឧក្រិដ្ឋកម្ម គឺមានប្រសិទ្ធភាពជាផ្នែកនៃ ដំណើរការតែមួយ។ ដំណើរការនេះមានវត្តបំណងក្នុងការ ធ្វើឲ្យចំណងរវាងវប្បធម៌ ឬ ទំនៀមទំលាប់ដែលមាន

និង ទឹកដីនៃដីដែលមនុស្សរស់នៅមានការចុះខ្សោយ ឬ ជាចំរើនព្រំដែន «Deterritorialization» ជាពិសេសដំណើរការសន្តិសុខសុវត្ថិភាពតាមភូមិសាស្ត្រ ក្នុងវិធីមួយ ដែលជាលទ្ធផលបានមកពីការគ្រប់គ្រងអំណាចកណ្តាលរបស់រដ្ឋ។ ចំពោះរឿង ស៊ីសខាមលីង គឺជាបញ្ហាដ៏ធំនៅទូទាំងស្ថាប័នទាំងមូល ដែលអាស្រ័យទៅលើការកំណត់មុខសញ្ញាក្រុមប្រឹក្សា ក្រុមអ្នកលេង ក៏ដូចជាក្រុមសន្តិសុខ និង ក្រុមឧក្រិដ្ឋជនដែលត្រូវតាមដានឃ្នាំមើល។ ចំណែកឯ បេឡូស វិញគឺជាបញ្ហានៃការកំណត់ ឬ វាស់ស្ទង់នូវអំណាច ឬ កំលាំងរបស់ឧក្រិដ្ឋជន និង ក្រុមប្រឹក្សាដែលជាដំណើរការមួយដ៏ស្មុគស្មាញដោយមានបញ្ចូលទាំងវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើត្រាប់តាម (mimicry យកពិសបន្សាបពិស ឬ បន្ទាមុតយកបន្ទាជាង) និង ការស្តាប់អង្កេតតាមដាន។

អត្ថបទនេះគឺផ្អែកលើការរួមបញ្ចូលគ្នាមួយនៃប្រភពឯកសារសរសេរ និង ការចុះស្រាវជ្រាវសំភាសន៍។ វាចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការពណ៌នាដោយសង្ខេបពីឧក្រិដ្ឋកម្ម ឬបទល្មើស ពីសន្តិសុខ និង អំណាចរបស់រដ្ឋនៅកំឡុងពេលដែលភ្លាមៗនោះឈានទៅរកយុទ្ធសាស្ត្រ បេឡូស និង ការបញ្ចូលនូវយុទ្ធសាស្ត្រ ស៊ីសខាមលីង ។ បន្ទាប់មកគឺរៀបរាប់ពី បំណាច់នូវប្រព័ន្ធសន្តិសុខតាមភូមិសាស្ត្រ ដែលនាំមកតាមរយៈការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រ ស៊ីសខាមលីង ជាការផ្លាស់ប្តូរមួយដែលគ្រាន់តែជាចំនុចចាប់ផ្តើម នៅពេលដែល បេឡូស បានធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចដល់គូបដិបក្ខ ឬ សម្លាប់ពួកគេនោះ។ មួយភាគធំនៃអត្ថបទនេះ នឹងផ្តោតការវិភាគពិចារណាទៅលើ បេឡូស : ពីការចុះបញ្ជី ពីយោបល់ផ្ទុយគ្នាទៅលើការកំណត់មុខសញ្ញាឧក្រិដ្ឋជន និងពីការព្យាយាមក្នុងការទាញយកមកវិញនូវអំណាចដែលក្រុមអ្នកលេង និងមេដឹកនាំរបស់ពួកគេធ្លាប់មាន។ ចំនុចចុងក្រោយ ខ្ញុំបរិយាយពីច្បាប់របស់ បេឡូស និង ស៊ីសខាមលីង ដើម្បីមើលទៅលើទំនាក់ទំនងរវាង សន្តិសុខសុវត្ថិភាពតាមភូមិសាស្ត្រទៅនឹងអំណាចរបស់រដ្ឋ។

បទឧក្រិដ្ឋ ឬ បទល្មើស សន្តិសុខ និង អំណាចរដ្ឋដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ១៩៨០

សន្តិសុខខ្លាំងក្លានៃបទឧក្រិដ្ឋនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ១៩៨០ ជាពិសេសការប្តូរប្រជាប្រជាធិបតេយ្យដោយផ្ទាល់ទៅលើម្ចាស់ហាងមាស និង បុគ្គលិកធនាគារ គឺជាបញ្ហាដ៏ក្តៅកកមួយដែលមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនាទីក្រុងបាណាឌូន។ មានមនុស្សម្នាជាច្រើនបានតាមដានព័ត៌មានតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ហើយធ្វើឲ្យរឿងនេះប្រៀបដូចជាខ្មោច (momok) ដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនមានការភ័យខ្លាច។ សកម្មភាពរបស់ឧក្រិដ្ឋជនគឺមិនត្រឹមតែមាននៅពេលយប់ ប៉ុណ្ណោះនោះទេ ហើយថែមទាំងមាននៅកណ្តាលថ្ងៃត្រង់ និង តាមបណ្តាទីប្រជុំជនជុំវិញផងដែរ។

សកម្មភាពឧក្រិដ្ឋជនដែលប្រៀបដូចជាខ្មោច ចេញពីទីជិតតមកទីភ្លឺដើម្បីលេងគេឯងនោះ គឺបានកើតមានឡើងនៅក្នុងពេលវេលាដ៏ជាក់លាក់មួយ គឺដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ១៩៨០ ។ ដំបូងរឿងនេះលេចឮឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ បន្ទាប់មកគឺលេចឮនៅក្នុងចំណោមមហាជន ហើយភ្លាមៗបន្ទាប់មកទៀតមាននៅក្នុងនិក្ខេបបទរបស់ប៊ូលីស ដូចដែលយើងបានដកស្រង់មកពីខាងដើម។ មានវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនក្នុងការពន្យល់អំពីមូលហេតុដែលថា អំពីឧក្រិដ្ឋគឺជាការគំរាមកំហែងមួយនៅពេលដែលមានសកម្មភាពលេចឡើង។ នៅក្នុងន័យដ៏ទូលំទូលាយបំផុតមួយ ដែលអាចចង្អុលបង្ហាញនូវរឿងពិតថា នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបកំណែទម្រង់ថ្មីកំឡុងពេលនៃដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ១៩៨០ គឺជាចំនុចចាប់ផ្តើមនៃផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និង នយោបាយ។ នៅក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ពីឆ្នាំ ១៩៧៣ ដល់ឆ្នាំ ១៩៨១ បានបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់នូវការរីកចម្រើនលូតលាស់យ៉ាងសម្បើម ទៅលើផ្នែកប្រតិបត្តិការ ដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលបាននូវចំណូលដ៏ច្រើន ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក ក៏ដូចជាសេវាភាពក្នុងការស្វែងរកនយោបាយ

សេដ្ឋកិច្ចជាតិនិយមមួយ^{១១} ក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ ១៩៨២ សញ្ញាណដំបូងនៃការដួលរលំលើវិស័យប្រេងឥន្ធនៈបានលេច
 ឡើង ធ្វើឱ្យរដ្ឋាភិបាលស្ថិតក្នុងភាពកំសាយក្នុងការទប់ទល់ទៅនឹងធនធាន ឬ ដើមទុនរបស់បរទេស។ ជាលទ្ធផល
 យើងឃើញមានការអនុវត្តនូវនយោបាយសេរីកម្ម ដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការកាត់បន្ថយប្រាក់ជំនួយសំរាប់
 ថាមពល និង អាហារ ហើយបានបញ្ចុះតម្លៃប្រាក់របស់ខ្លួនរហូតដល់ទៅ ២៧.៦ ភាគរយ^{១២} ក្នុងផ្នែកនយោបាយវិញ
 របបនេះក៏ចាប់ផ្ដើមបង្ហាញឱ្យឃើញនូវលទ្ធភាពនៃការបែកបាក់គ្នាផងដែរ^{១៣} មានបាតុកម្មរបស់សិស្សនិស្សិតជា
 ច្រើនប្រឆាំងទៅនឹងកំណែទម្រង់ថ្មីនៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ១៩៧០ ហើយក្រោយមកមានការប្រឆាំងបែបនេះធ្វើឡើង
 តាមរយៈញាតិ ដោយពួកអ្នកគាំទ្រលោក ស្វីហាតូ ជាច្រើននាក់ ដែលសំដែងនូវការដំទាស់របស់ពួកគេទៅនឹងរបប
 មួយនេះ។ ពួកអ្នកប្រឆាំងទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស និង កំណែទម្រង់ច្បាប់ថ្មី ក៏ដម្រុញឱ្យមានដំណើរការ
 អនុម័តច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មថ្មីមួយនេះ ដែលយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានសរសេរទុកនៅលើក្រដាស ឱ្យបន្ថយនូវអំណាច
 ខ្លះរបស់ប៉ូលីស។ ជាមួយគ្នានេះដែរ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៧៩មក ក្រុមពួកនយោបាយជំនាន់ថ្មីដែលមានការហ្វឹកហាត់យ៉ាង
 ស្មាតដំនាញ ត្រូវបានគេចាត់តាំងឱ្យមានតួនាទីជាមេបញ្ជាការ ដែលនេះជាការវិវឌ្ឍមួយមានសក្តានុពលទៅលើការបន្ថយ
 អំណាចគ្រប់គ្រងផ្តាច់មុខទៅលើកងទ័ពរបស់លោក ស្វីហាតូ^{១៤} ចំនុចចុងក្រោយគឺថា ពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់មួយ
 បានកន្លងផុតទៅ នៅកំឡុងពេលនៃការសម្លាប់នាឆ្នាំ ១៩៦៥ ដែលការចេញមកលងជាថ្មីមួយដល់គណបក្សកុំ-
 មុយនីស្តឥណ្ឌូនេស៊ី បានធ្វើឱ្យបាត់បង់នូវពេលវេលានេះ។ ការគំរាមកំហែងនានាទៅលើសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គម គឺ
 កាន់តែត្រូវបានគេពណ៌នាថាជា «អំពើឧក្រិដ្ឋដ៏ពិតប្រាកដ» ជាជាងរូបភាពនៃការធ្វើវិទ្ធផ្សនា«នយោបាយ»របស់
 ពួកប្រឆាំង។ ផ្ទុយទៅនឹងរំពឹងនិងក្រៅឆាកនៃដំណើរការវិវឌ្ឍជំរុញនេះ ពួកឧក្រិដ្ឋជនត្រូវបានគេមើលឃើញថា
 ជាវោសញ្ញាមួយដែលធ្វើឱ្យរដ្ឋាភិបាល(និងសង្គម) ចុះខ្សោយ ឬ អសមត្ថភាព និងអាចយកជាលេសមួយក្នុងការ
 អនុវត្តសកម្មភាពផ្សេងៗ ដើម្បីស្តារឡើងវិញនូវភាពកំសាយនេះ។

បទឧក្រិដ្ឋកើតមានឡើងដោយទម្រង់ជាក់លាក់ដូចជា ហ្គាលី-ហ្គាលី(gali-gali) និង ចារ៉ាវ៉ា(jawara) (ឬ ដេហ្គី
 (egger) ចារហ្គា(jago) ប្រូមូកូរាស៍(bromocorah) ។ល។)^{១៥} ។ ពីមុនមកពាក្យកាត់យកតែអក្សរខាងដើម ដែលមាន
 ន័យថា «ក្រុមបងឆ័នៃក្មេងៗព្រៃ (gangs of wild kids- gabungan anak-anak liar)» សំដៅទៅលើបណ្តុំនៃក្រុមបងឆ័
 ដែលរួមមាន ក្មេងៗយុវវ័យដែលបានរួមចំណែកក្នុងសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋ ហើយក្រោយមកទៀតពាក្យនេះត្រូវបាន
 ប្រើសម្រាប់សម្គាល់ពួកឧក្រិដ្ឋជនដែលមានជំនាញ ឬ មនុស្សកំណាច^{១៦} ។ ដោយបំបែកចេញពីគ្នានោះ យើងឃើញ
 ថាគ្មានអ្វីដែលថ្មីនោះទេចំពោះភាពភ័យខ្លាច និង វត្តបំណងរបស់វា។ ការសិក្សាជាច្រើនបានបង្ហាញថា ចារ៉ាវ៉ា និង
 របៀបរបស់វា បានក្លាយទៅជាប្រភពនៃភាពភ័យខ្លាចនៅក្នុងកោះជ្វា រាប់សិបជំនាន់មកហើយ^{១៧} ។ ស្រដៀងគ្នានេះ
 ដែរ យ៉ាងហោចណាស់នៅកំឡុងពេលនៃរបបកំណែទម្រង់ថ្មីវត្តមាននៃក្រុមយុវជនបងឆ័នៅតាមទីក្រុង ឬ ទីប្រជុំ
 ជននានាបានក្លាយជាពេលមួយដែលគួរឱ្យព្រួយបារម្ភណាស់^{១៨} ។ ក៏ប៉ុន្តែ ជាមួយនឹងការកើតឡើងនូវអំពើឧក្រិដ្ឋ
 ដ៏ហោរាហៅនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ១៩៨០^{១៩} នោះទាំងក្រុម ចារ៉ាវ៉ា និងក្រុម ហ្គាលី-ហ្គាលីស្ថិតនៅក្រោមការយកចិត្ត
 ទុកដាក់តាមដានកាន់តែខ្លាំងឡើងពីសំណាក់អ្នកសារព័ត៌មាន និង រដ្ឋាភិបាល។ អ្វីដែលទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍
 នាពេលនោះគឺថា ពួក ចារ៉ាវ៉ា និង ហ្គាលី-ហ្គាលីគឺសកម្មក្នុងរឿងជំនួញ ឬការដែលក្រុមបងឆ័ផ្តល់នូវ «សេវាសន្តិសុខ»
 ដូចជា ការទារបំណុលឱ្យគេ ការយាមកាមកាពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពតាមទីនានាឱ្យគេ ឬត្រូវគេជួលឱ្យធ្វើជា
 អង្គរក្ស ។ល។ ក្រុមទាំងនោះត្រូវបានគេគិតថា បានប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅក្នុងទម្រង់ថ្មីមួយ ដោយមានការប្រមូលផ្តុំ

បក្សពួក និង ត្រួតត្រានៅតាមតំបន់នានាទូទាំងប្រទេស។ ទាំង ស៊ីសខាមលីង និង បេឡូស បានយកក្រុមពួកនេះធ្វើជាមុខសញ្ញាក្នុងការតាមដានស៊ីបអង្កេត។

យុទ្ធសាស្ត្រ ស៊ីសខាមលីង^{២០} (Siskamling)

ស៊ីសខាមលីង ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ១៩៨០ ដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងការដំឡើងរបបសុវត្ថិភាពដែលហៅថា កូពកាមទិប (Kopkamtib: Komando Pemulihan Keanmanan dan Ketertiba, បញ្ជាដើម្បីស្តារឡើងវិញនូវសន្តិសុខសុវត្ថិភាព និង សណ្តាប់ធ្នាប់សង្គម)^{២១}។ យុទ្ធសាស្ត្រនេះបានបង្ហាញនូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងរបបកំណែទម្រង់ថ្មី ដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញនូវប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋទៅលើសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនៅតាមភូមិស្រុកនានា តាមរយៈការទប់ស្កាត់មិនឲ្យពួកគេប្រមូលផ្តុំគ្នាជាក្រុមបង្កជំងឺកង្វែង ដូចដែលលោកអគ្គស្នងការប៉ូលីសអារ៉ាវ៉ូឡូឌីន ដាមីន (Awaloedin Djamin) ជាអ្នកបង្កើតគម្រោងកម្មវិធីនេះ ពន្យល់នៅក្នុងសៀវភៅវិប្បវត្តិរបស់គាត់យ៉ាងដូច្នោះថា៖

យើងពិតជាមិនចង់ឲ្យរឿងដដែលដែលធ្លាប់កើតមាននៅប្រទេសនានាកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឡើយ។ ឧទាហរណ៍ នៅប្រទេស ជប៉ុន មានក្រុម យ៉ាកូហ្សាណុកុហា ដែលការពារពួកអ្នកជំនួញ ស្ថានការណ៍បែបនេះអាចធ្វើឲ្យកើតមានឡើងនូវចំនួនហួសកំរិតមួយដែលពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រង។ រឿងដូចគ្នានេះដែរគឺកើតមានពិតនាពេលមុន នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក គឺក្រុម ម៉ាហ្វៀ (Mafia)^{២២}។

ក្រុមកងរក្សាសន្តិសុខឥណ្ឌូនេស៊ីដែលលោក អារ៉ាវ៉ូឡូឌីន ចង់សំដៅលើនោះគឺមានពីរប្រភេទធំៗ ប្រភេទទីមួយគឺជាក្រុមបង្កជំងឺតាមតំបន់ដែលមានចែកដែនដីសំរាប់កាត់តាមក្រុមរៀងៗខ្លួននៅតាមសង្កាត់ ដែលជារៀងរាល់ថ្ងៃមាននៅពង្រាយពាសពេញក្បែរៗកន្លែងចំណតរថយន្តក្រុង ផ្សារ និង ផ្សារទំនើបនានា។ នៅតាមតំបន់ទីក្រុងធំៗ មានក្រុមបង្កជំងឺរាប់សិបក្រុម និង ជារៀងៗពួកនេះតែងតែប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីត្រួតត្រាលើតំបន់ ឬ ដែនដីទាំងនោះ។ មានក្រុមជាច្រើនក្នុងចំណោមក្រុមបង្កជំងឺទាំងនេះ ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅដើមដំបូងនៃរបបកំណែទម្រង់ថ្មី ហើយពួកគេធ្វើសកម្មភាពផ្តល់ការការពារតាមភូមិស្រុកនានាក្នុងបរិបទនៃគម្រោងកម្មវិធីប្រឆាំងនឹងរបបកុម្មុយនីស្ត^{២៣}។ ក្រុមមួយចំនួនមានអំណាចគ្រប់គ្រងត្រួតត្រា ឬ កាត់លើទីតាំងដែលពួកគេឈរជើង ដោយសារសមត្ថភាព និង ទេពកោសល្យរបស់ក្រុម ក្រុមខ្លះទៀតមានអំណាចក្នុងការគ្រប់គ្រង ឬ កាត់លើទីតាំងដែលពួកគេឈរជើង ដោយសារតែពួកគេមានសមាជិកក្រុមជាកូនអ្នកមានមុខមាត់នៅក្នុងសង្គម ឬ ជាកូនរបស់មន្ត្រីកងទ័ព ហើយក្រុមដទៃទៀតមានអំណាចគ្រប់គ្រងកាន់កាប់ ឬ កាត់លើទីតាំងដែលពួកគេឈរជើងដោយសារតែជាកម្មវិធីការកាប់ចាក់ដណ្តើមគ្នា^{២៤}។ ចាប់តាំងពីដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ១៩៨០ មក ក្រុមបង្កជំងឺមួយចំនួនដែលនៅតាមភូមិស្រុកទាំងនេះ បានក្លាយទៅជាក្រុមដ៏ធំ ហើយសមាជិករបស់ពួកគេក៏កាន់តែមានអាយុច្រើនឡើង ដូច្នេះពួកគេក៏បានក្លាយទៅជាអ្នកការពារដ៏មានជំនាញ ទៅលើរបបរកស៊ីជួញដូរនៅតាមភូមិស្រុកដែលគេឈរជើង^{២៥}។ ក្រុមបង្កជំងឺប្រភេទទី ២ ទាំងនោះ ស្ថិតក្នុងរូបភាពជា អង្គការស្របច្បាប់ ជាជាង ក្រុមបង្កជំងឺ ក្រុមមួយក្នុងចំណោមក្រុមដែលលេចធ្លោជាងគេនោះគឺ បេម៉ុដា ប៉ាន់កាស៊ីឡា (Pemuda Pancasila) មានន័យថា ក្រុមយុវជនទូទាំងប្រទេស ដែលបានលើកយកមកនិយាយនៅក្នុងភាគនេះដែរ។ ក្រុមដទៃទៀតរាប់បញ្ចូលទាំង ក្រុមស្ថាបនិក (Foundation) និង ក្រុមធ្វើជំនួញផ្សេងៗ ដែលបង្កើតឡើងដោយពួកអតីតទណ្ឌិត (ឧក្រិដ្ឋជនដែលបានកាត់ទោស និងបានទទួលទោសរួចរាល់) និង មនុស្ស

ស្របាលវគ្គមានឱកាសការងារតិចតួច។ ក្រុមទាំងនេះរួមមានក្រុម ប្រេម (Prams) ក្រុមម៉ាសា ៣៣ (Massa 33) ។ល។ ដែលបានផ្តល់នូវសេវាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនៅតាម ផ្សារ ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន និង អ្នកជំនួញដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិ ស្តុកស្តម្ភ ដោយការជួលអ្នកយាម ឬ អគ្គិសនីដើម្បីការពារតាមតំបន់ជាកលាក់ណាមួយ ដើម្បីការពារបុគ្គលម្នាក់ៗ ឬ រក្សាសន្តិសុខក្នុងពិធីផ្សេងៗ ក៏ដូចជានៅតាមផ្ទះធ្វើដំណើរនានា។ ក្រុមធំមួយចំនួនដូចជាក្រុម ម៉ាសា ៣៣ បាន ប្រកាសថាខ្លួនមានសមាជិកយ៉ាងច្រើនរហូតដល់ទៅប្រាំម៉ឺននាក់ ដែលពួកគេគាត់ច្រើនសុទ្ធតែជាអតីតទណ្ឌិត និង មនុស្សអនាថានៅតាមចិញ្ចឹមថ្នល់^{២៦} ។

កំណើនសេវាសន្តិសុខឯកជនបែបនេះ បានបង្កើតឱ្យមាននូវការកំរាមកំហែងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយចំពោះប៉ូលីស ដែលជាអាជ្ញាធរដែនដី ដោយសារតែពួកគេ(កងសន្តិសុខឯកជន)មិនត្រឹមតែការពារប៉ុណ្ណោះនោះទេ ហើយថែម ទាំងដេញតាម ចាប់ចង និង ដាក់ទោសទៅលើជនជាប់ចោទទៀតផង។ យុទ្ធសាស្ត្រ ស៊ីសខាមលីដ គឺមានគោល បំណងក្នុងការទប់ស្កាត់និន្ទាការនេះ តាមរយៈការបង្កើតឱ្យមានឡើងនូវការគ្រប់គ្រងមួយដ៏ច្បាស់លាស់ទៅលើបរ រកស៊ីផ្តល់សេវាកម្មសន្តិសុខ ដែលមិនមែនជាបរសេវាដូចជាទាំងនេះដោយរំពឹង ថាការគ្រប់គ្រងរបស់ប៉ូលីសអាច ទប់ស្កាត់ពួកគេកុំឱ្យក្លាយទៅជាក្រុម ម៉ាហ្វីយ៉ាគឺប្រៀបដូចជាការព្រួញការពារសុវត្ថិភាពពីការវាយប្រហារលើអាកាស អញ្ជើង (ឬយ៉ាងហោចណាស់ក៏ប៉ូលីសមានវត្តមាន ឬរួមចំណែកនៅក្នុងការព្រួញការពារទាំងនោះដែរ)។ ក៏ប៉ុន្តែ ស៊ីស ខាមលីដ មិនមែនកំណត់មុខសញ្ញាតែទៅលើបររកស៊ីផ្តល់សេវាការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពប៉ុណ្ណោះនោះទេ គឺរួម ទាំងការគ្រប់គ្រងត្រួតត្រាទៅលើក្រុមអ្នកស្រុកស្ម័គ្រចិត្តយាមកាមនៅតាមភូមិស្រុករបស់ពួកគេផងដែរ។ ធ្វើបែប នេះគឺក្នុងបំណងបង្កើតឱ្យមានឡើងនូវប្រព័ន្ធមួយដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធមួយច្បាស់លាស់ ដោយទទួលយកការ- គ្រប់គ្រង និង ត្រួតពិនិត្យតាមដានពីថ្នាក់លើ ដើម្បីសម្រេចបាននូវទិសដៅមួយក្នុងការកាត់បន្ថយការប្រើហិង្សាពី សំណាក់អ្នកភូមិទៅលើជនជាប់ចោទដែលជាចោរលួច ជាពួកចេះធ្លាប់អាប និង ជាអ្នកផិតក្បត់សហាយស្នូននឹងគ្នា (ហើយដោយគ្មានការសង្ស័យនោះ ពួកប៉ូលីសខ្លួនឯងគឺជាអ្នកប្រព្រឹត្តិអំពើហិង្សានេះតែម្តង)។ លើសពីនេះទៅ ទៀតនោះ យុទ្ធសាស្ត្រ ស៊ីសខាមលីដ មាននូវគោលបំណងដ៏ធំមួយនៅពីក្រោយគោលបំណងខាងលើ គឺការទទួល គ្រប់គ្រងផ្តាច់មុខលើបញ្ហាអំពើហិង្សានានា និង ការពង្រឹងឡើងវិញនូវអំណាចក្នុងការបង្ក្រាបរបស់ប៉ូលីស។ ទាំង ក្រុមដើរកាង និង ក្រុមអ្នកភូមិស្ម័គ្រចិត្តយាមកាមពេលយប់ សុទ្ធតែជាឧបករណ៍ដ៏មានប្រសិទ្ធិភាពបំផុតក្នុងការ តាមដានស៊ីបអង្កេត មនុស្សរាល់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃ ហើយ ស៊ីសខាមលីដ ក៏បានផ្តល់ឱ្យនូវបំណងដើរមួយ សម្រាប់ រួមបញ្ចូលពួកគេ(ក្រុមទាំងពីរខាងលើ)ឱ្យទៅក្នុងឧបករណ៍តាមដានស៊ីបអង្កេតមួយដែលមានឋានានុ ក្រុម ច្បាស់លាស់។ បើយោងតាមចំនុចទាំងអស់នេះយើងឃើញថា ស៊ីសខាមលីដ ត្រូវបានគេបកស្រាយ ប្រៀបដូចជា ទស្សនៈដ៏ងាយស្រួលមួយក្នុងការបង្កើតនូវអំណាចរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងសង្គម ជាមួយនឹងសមាមាត្រដ៏ទាបបំផុតមួយ រវាងចំនួនប៉ូលីសធៀបនឹងចំនួនប្រជាជន ហើយការធ្វើបែបនេះក៏រួមមានស្រប មិនចាំបាច់ចំណាយថវិកាច្រើនដែរ^{២៧} ។

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៃយុទ្ធសាស្ត្រ ស៊ីសខាមលីដមានដំណើរការដោយធ្វើការបែងចែកអ្នកការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាព តាមភូមិស្រុកជាបីប្រភេទ ៖ សេតផាម (Satpam-Satuan Pengamana កងសន្តិសុខ) កាមរ៉ា (Kamra ឬហានស៊ីព Han- sip)^{២៨} និង រ៉ូនដា។ ជាទូទៅ សេតផាម ទទួលបន្ទុកការពារសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្ម និង អគារសាធារណៈ និងទីសា- ធារណៈនានា ចំណែកឯ ហានស៊ីព និង រ៉ូនដា ទទួលបន្ទុក យាមល្បាតលំនៅអ្នកជិតខាងក្នុងភូមិ។ សេតផាម និង ហានស៊ីព មានប្រាក់ខែ និង ឯកសណ្ឋានកងសន្តិសុខ ចំណែកឯ រ៉ូនដា វិញ គឺជាស្ថាប័នដ៏បរមបុរាណមួយ ដែលនៅ

តែជាកាតព្វកិច្ចរបស់សហគមន៍ និង គ្មានឯកសណ្ឋាននោះទេ។ ប្រព័ន្ធមូលដ្ឋានសន្តិសុខទាំងបីគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងនៃផ្នែក«ការដឹកនាំសង្គម (Guidance of Society)(Bimbingan Masyarakat, ឬប៊ីមម៉ាស Bimmas)»របស់ប៊ូលីស^{២៤}។ ក៏ប៉ុន្តែ ដោយសារតែកងសន្តិសុខទាំងនោះ មិនមែនទទួលប្រាក់ខែពីប៊ូលីសនោះ មុខងារតែមួយគត់របស់ ប៊ីមម៉ាស គឺតាមដានស៊ើបអង្កេត និង ធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលហ្វឹកហ្វឺន។ ប្រព័ន្ធថ្មីនេះ ជាពិសេស សេតផាម គឺបញ្ជាឱ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថា ជាតំណាងឱ្យការដើរចេញយ៉ាងឆ្ងាយពីទម្រង់ការពារសន្តិសុខនៅតាមស្រុកភូមិពីបុរាណដូចជា រ៉ូនដា និង ចារ៉ាវ៉ា។ ដូចដែលលោកប្រធានក្រុម ប៊ីមម៉ាស នៅទីក្រុង ចាកាតា និយាយសង្ខេបយ៉ាងដូច្នោះថា៖

សមាជិក សេតផាម ម្នាក់មានមេពីរ ៖ ទីមួយគឺមេនៅកន្លែងដែលគេធ្វើការ និង មេមួយទៀតគឺប៊ូលីសដែលពួកគេបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាល...

ក្នុងនាមជាសមាជិក សេតផាម គឺជាបុគ្គលដែលមានជំនាញ។ សមាជិក សេតផាម មិនមែនជាពួក រ៉ូនដា ដែលជាក្រុមអ្នកល្បាតស្ម័គ្រចិត្តនៅតាមភូមិនោះទេ (tukang ronda malam) ហើយក៏មិនមែនដូចពួក សេនតេង (centeng) ដែលជាអ្នកយាមពេលយប់ (night-watchmen) នោះដែរ ។ ពួកគេមិនមែនជាអ្នកដែលត្រូវតែចាំយប់បើកទ្វារឱ្យភ្ញៀវនោះទេ...

អ្វីដែលពួក សេតផាមធ្វើជាចម្បងនោះ គឺការងាររបស់ប៊ូលីស ដូច្នោះហើយបានជាយើងបណ្តុះបណ្តាលហ្វឹកហ្វឺនពួកគេ និង មានទំនួលខុសត្រូវសម្រាប់ពួកគេ^{២៥}។

សមាជិក សេតផាម ត្រូវបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់តាមរយៈអ្វីដែលពួកគេមិនមែនជា ៖ មនុស្សអនាចារមិនមែនជាពួកក្រុម អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត រ៉ូនដា ដែលជាក្រុមកងសន្តិសុខបែបប្រពៃណីបុរាណ ឬក៏ ប្រភេទមួយចំនួននៃអ្នកចាំបើកទ្វារឱ្យភ្ញៀវ។ ដូចនឹងប៊ូលីសដែរ ពួកគេ(សេតផាម)ត្រូវតែទទួលបាននូវការគោរព ហើយគួរចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាអ្នកជំនាញមួយរូប។

ជំហានដំបូងនៅក្នុងប្រព័ន្ធថ្មីនេះ ប៊ីមម៉ាស គួរតែធានាឱ្យបានថា នៅគ្រប់សាលាអង្គភាពនានានៅតាមសង្កាត់ ផ្សារលក់ដូរ កន្លែងរកស៊ីនានា រាល់ មានបុគ្គលណាម្នាក់ ឬ គណកម្មការណាមួយ ដែលទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងលើផ្នែកសន្តិសុខ ហើយទង្វើបែបនេះអាចជួយសម្រួលដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប៊ូលីស និង អ្នកដែលបានបង់ប្រាក់ខែទៅឱ្យអ្នកយាម។ ប៉ុន្តែប៊ូលីសក៏ត្រូវតាមដាន មើលក្រុមអ្នកយាមនោះដោយផ្ទាល់ផងដែរ។ ជាផ្នែកមួយក្នុងការតាមដានស៊ើបអង្កេត ក្រុមអ្នកយាម សេតផាម និង ហានស៊ីព ត្រូវបានគេរាប់បញ្ចូល និង ដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ជាត្រូវមា ទៅតាមកំរិតវប្បធម៌ និង វគ្គបណ្តុះបណ្តាលដែលពួកគេបានទទួល។ មានវគ្គបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេលមួយខែ និង បីខែសម្រាប់ពួក សេតផាម ដែលផ្តល់ឱ្យដោយពួកប៊ូលីស^{២៦}។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនីមួយៗ រួមមានការហ្វឹកហ្វឺនបែបកងទ័ព របៀបតម្រង់ជួរ និង ដើរទៅមុខរបស់កងទ័ព របៀបការពារខ្លួន និង របៀបក្នុងការយាមកាមរោងចក្រឧស្សាហកម្មដ៏ធំមួយ ដោយភ្ជាប់ជាមួយនិងមេរៀនមួយចំនួនស្តីអំពីរបៀបសរសេររបាយណ៍ការឱ្យប៊ូលីស របៀបចំណាំ ឬ សម្គាល់អត្តសញ្ញាណមនុស្សដែលចេញ-ចូល ការិយាល័យ រោងចក្រសហគ្រាស ឬ បរិវេណផ្ទះ និង និតិវិធីដែលត្រូវធ្វើនៅពេលចាប់បានឧក្រិដ្ឋជន។ អ្នកដែលបានប្រលងជាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាមូលដ្ឋាននេះ នឹង

អាចអនុញ្ញាតឱ្យមានសិទ្ធិកាន់កាប់បិត ហើយអ្នកដែលបានចូលរៀនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្ងាត់ពិសេស ថែមទាំងអាចមានសិទ្ធិកាន់កាប់ភ្នំឆៀតផង ចំណែកក្រុម ហានសុំពិដែលមិនតម្រូវឱ្យទទួលរៀនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលពិសេសនោះ ជាគោលការណ៍ពួកគេត្រូវចូលរួមជាមួយនឹងពួក សេតផាមនៅឯស្នាក់ការប៉ូលីសតាមភូមិស្រុកជារៀងរាល់សប្តាហ៍ដើម្បីទទួលការបណ្តុះបណ្តាល។ លើសពីនេះទៅទៀត ប្រភេទទាំងបីនៃអ្នកយាមនេះ រួមទាំង រ៉ុនដា ផង ត្រូវទទួលការត្រួតពិនិត្យមើលទៅលើការបំពេញមុខងាររបស់ពួកគេ លើមូលដ្ឋានដាក់លាក់មួយ ដោយសមាជិកក្រុមអ្នកល្បាត ប៊ីម៉ាស។ នៅលើស្ថានភាពក្រៅផ្លូវការ(កងសន្តិសុខឯកជន) បែបនេះ ប៉ូលីសត្រូវតែប្រាកដថា កងសន្តិសុខទាំងនោះគឺមានរបៀបរៀបរយអស់ហើយ ហើយពួកគេនឹងប្រមូលព័ត៌មានស្តីពីការគំរាមកំហែងផ្សេងៗនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ពួកគេ និងផ្តល់យោបល់ឬអនុសាសន៍ឱ្យ ចំនុចចុងក្រោយគឺថា ដើម្បីធ្វើឱ្យពួកគេខុសប្លែកពីប្រជាជនសាមញ្ញ និង ខុសប្លែកពីក្រុមផ្តល់សេវាសន្តិសុខដទៃទៀតនោះ ពួកសេតផាមនិងហានសុំពិត្រូវស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ឯកសណ្ឋានជាលក្ខណៈស្តង់ដារមួយ និង មានប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនដែលចេញដោយប៉ូលីស។ ឯកសណ្ឋានរបស់ពួក សេតផាមរួមមាន ខោខ្មៅ និង អាវពណ៌ស រឹបរាងទាន់សម័យ ជាមួយនឹងឡូហ្គោ(logo)នៅដៃអាវ និងមានសញ្ញានៅផ្ទៃខាងមុខដែលសរសេរថា «សេតផាម Satpam» ចំណែកក្រុម ហានសុំពិ វិញក៏ស្រដៀងគ្នាអញ្ចឹងដែរ តែប្រើពណ៌បៃតងដូចកងទ័ព។

មិនមែនតែពួកកងសន្តិសុខ(ដែលជាមនុស្ស)ទាំងនេះទេដែលត្រូវគេធ្វើកំណែទម្រង់ថ្មីនោះ សូម្បីតែមុខងារសន្តិសុខដែលគេធ្លាប់ស្គាល់ថា ហ្គារឌូ (gardu) ឬ ផូស រ៉ុនដា (pos runda) ក៏បានក្លាយទៅជា «ផូស ខាមលីង (pos kamling)»ដែរ។ ពួកគេត្រូវបានគេរាប់បញ្ចូល ត្រួតពិនិត្យ និង ត្រូវបានគេធ្វើចំណាត់ថ្នាក់បែបដាច់ដោយផ្អែកលើគ្រឿងបរិក្ខាររបស់ពួកគេ។ ឧទាហរណ៍យើងត្រូវមើលទៅលើប្រភេទនៃអគារដែល ផូស (pos) មាន (ថា គេអគារនោះធ្វើឡើងពីអ្វី) ហើយថា តើពួកគេមាន អាវុធ ផែនទី ពិល កែវ ល្បែង ដៃ ឬ ទេ? ដោយផ្អែកទៅលើព័ត៌មានទាំងនេះ ប៉ូលីស អាចធ្វើការជាមួយពួក ហានសុំពិ និង អ្នកយាមកាម រ៉ុនដា ដើម្បីពង្រឹងនូវបរិក្ខារសម្រាប់បំពាក់ដល់ពួកគេ ដោយការធ្វើជាអនុសាសន៍ ធ្វើទៅកាន់ប្រធានផ្នែកRT's និង RW's (ជាសមាគមអ្នកភូមិ ដែលមានកំរិតការិយាធិបតេយ្យខុសៗគ្នា) ពីរបស់ដែលត្រូវទិញ (គឺពួកគេត្រូវតែរកវិធីសាស្ត្រក្នុងការចំណាយសម្រាប់ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនេះ)។ តាមរយៈដំណើរការមួយរបស់ កេនតុងហ្គានីសាស៊ី (kentonganisasi) គឺថាមនុស្សរាល់គ្នាដែលជាសមាជិក ផូស ខាមលីង ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចកាន់ កេនតុងហ្គាន ម្នាក់មួយ ហើយត្រូវមានសញ្ញាក្នុងការវាយផ្តល់ដំណឹងពីគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ និងត្រូវមានបញ្ជីរាយនាមមនុស្ស និងពេលម៉ោងដែលត្រូវយាម។ ជាការល្អ សមាជិក ផូសខាមលីង ក៏ត្រូវតែមានខ្នោះដៃ អាវុធ និង ទូរស័ព្ទដៃ រួមទាំងផែនទីនានានៃតំបន់ដែលពួកគេល្បាត ក៏ដូចជាបញ្ជីរាយនាមតំបន់សំខាន់ៗ បញ្ជីរាយនាមជនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើស(residivis)^{៧២} និង ច្បាប់សម្រាប់អ្នកយាមល្បាត^{៧៣}។ របស់របរសម្រាប់មើល(ផែនទី) និង បញ្ជីទាំងនេះ គឺយកគំរូតាមសំភារៈដែលយើងអាចឃើញមាននៅក្នុងស្ថានីយប៉ូលីសនានានៅតាមស្រុកភូមិ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ ផូស តាម៉ានីន (ប៉ូស្តសន្តិសុខ) ដែលជាធម្មតា ឃើញមាននៅតាមចំណតរថយន្ត ឬ កន្លែងទទួលភ្ញៀវរបស់គ្រឹះស្ថានពាណិជ្ជកម្មនានា គឺជាភ្នែក ជាច្រមុះក្នុងការត្រួតពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់ដល់ អ្នកជួលពួក សេតផាម ប្រសិនបើមានបរិក្ខណាខ្លះខាត។

និយាយដោយសង្ខេបទៅ ប្រសិនបើគម្រោងការនេះទទួលបានជោគជ័យនោះ នៅគ្រប់ទីកន្លែងតាមភូមិស្រុកដូចជាតាមសង្កាត់ផ្សារ ផ្សារទំនើប ភោជនីយដ្ឋាន ចំណតរថយន្ត ក្រុង អគារ រដ្ឋាភិបាល ចំណតរថយន្ត

សាលារៀនគួរតែរៀបចំឲ្យមានយ៉ាងហោចណាស់ អ្នកយាមម្នាក់ និង រៀបចំឲ្យមានបុគ្គលិក ឬ គណៈកម្មការមួយ ដែលទទួលបន្ទុកសហការជាមួយនឹងប៉ូលីស ដើម្បីគ្រប់គ្រង និង រៀបចំការយាមកាយឃ្នាំមើល និងចាត់វិធានការសន្តិសុខសុវត្ថិភាពដទៃទៀត។ ដោយយោងទៅលើការបណ្តុះបណ្តាល និង វិធីក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់ប៉ូលីស អ្នកយាមទាំងនោះ នឹងត្រូវដើរតួនាទីតំណាងឲ្យអាជ្ញាធរប៉ូលីសនៅតាមភូមិស្រុក ឬ តំបន់ដែលពួកគេឈរដើរ។

បញ្ហាពិតប្រាកដតែមួយគត់នៅពេលដែលគម្រោងការនេះ ត្រូវបានអនុវត្តនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ១៩៨០ គឺជាប្រជាជនមិនបានជ្រើសរើសយក សេតដាម និង ហានសីព ពីសហគ្រាសផ្តល់សេវាសន្តិសុខដែលមាននោះឡើយ។ ពួកអតីតទណ្ឌិត និង ក្រុមបដិដំទាំងនោះមិនត្រឹមតែបង្កើតឲ្យមាននូវភាពភ័យខ្លាចក្នុងរឿងប្លន់ និង លួចប៉ុណ្ណោះនោះទេ ពួកគេថែមទាំងបង្កើននូវភាពភ័យខ្លាចកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងការរកស៊ី និង សហគមន៍នានាទៀតផង។ ពីដំបូងតាមរូបភាពខាងក្រៅយុទ្ធសាស្ត្រ ស៊ីសខាមលីដ មិនចង់ធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកទិញសេវាសន្តិសុខទេ តែចង់ធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងអគ្គភាពផ្តល់សេវានេះ ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងទៅលើពួកអ្នកលេងទាំងនោះ។ មានកិច្ចព្រមព្រៀងជាច្រើនបានធ្វើឡើងជាមួយនឹង របររកស៊ីផ្តល់សេវាសន្តិសុខ ដែលបង្កើតឡើងដោយពួកអតីតទណ្ឌិត និង អ្នកដទៃផ្សេងទៀត។ ការយល់ព្រមធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នា ដោយគ្មានការសង្ស័យបែបនេះ នោះគឺពួកគេចង់បាននូវការទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈស្របច្បាប់មួយពីរដ្ឋ និងទទួលបានមកវិញនូវការដែលអាចបញ្ជូនសមាជិករបស់ពួកគេ ឲ្យទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលហ្វឹកហ្វឺន និង ទទួលបានការណែនាំ។ នៅក្នុងរយៈពេលដំបូងមួយរវាងឆ្នាំ ១៩៨០ និង ឆ្នាំ ១៩៨១ ទាំង ប៉ូលីស ទាំង អជ្ញាធរដែនដី និង ក្រុមហ៊ុននានា ដែលបង្កើតឡើងដោយ ពួកអតីតទណ្ឌិត និងពួកក្រុមបដិដំ មានភាពសប្បាយរីករាយក្រៃលែងជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការដោយបើកចំហមួយនេះ ដែលប្រហែលជាបានផ្តល់នូវផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយ។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏ប្រហែលជាបានផ្តល់នូវផលប្រយោជន៍ផ្នែកនយោបាយចំពោះគណៈបក្សកាន់អំណាច ហ្វូលការ (Golkar) ដែលបើតាមដំណើរការគណៈបក្សនេះបានប្រើប្រាស់ក្រុមទាំងនេះប្រៀបដូចជាកណ្តាប់ដៃដំខ្នាំក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ ១៩៨២។ ក៏ប៉ុន្តែ ភាពផ្អែមល្អមនេះគឺមានអាយុខ្លីណាស់។ នៅខែ មិថុនា ឆ្នាំ ១៩៨២ អគ្គស្នងការប៉ូលីស ក្រោមផ្នែក ភូតកាមទីប (kopkamtib) បានដាក់ចេញនូវបញ្ជាក្នុងការហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលរកស៊ីផ្តល់សេវាសន្តិសុខទាំងនោះ។^{១៥} ក្នុងពេលដែលក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាទាំងនោះនៅមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការទទួលប្រឹក្សាយោបល់ពីបញ្ហាសន្តិសុខដល់ ក្រុមហ៊ុននានា សិទ្ធិក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកដែលនឹងត្រូវក្លាយទៅជាអ្នកយាមកាយ ក៏ដូចជាសិទ្ធិក្នុងការលក់ឧបករណ៍សុវត្ថិភាព នោះ ពួកគេត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យមានបុគ្គលិកជួលឲ្យធ្វើជាអ្នកយាមតទៅទៀតឡើយ។ លើសពីនេះទៅទៀត ចំពោះក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយណាដែលនៅបន្តប្រតិបត្តិការ រកស៊ីរបស់ខ្លួនតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានដាក់ឲ្យពីមុន ត្រូវបានគេដាក់បន្ថែមនូវច្បាប់ ឬលក្ខខណ្ឌថ្មីៗទៀតជាច្រើន។ ច្បាប់ថ្មីមួយនោះគឺវាលុបបំបាត់ទាំងអស់ត្រូវតែមាន «លិខិតបញ្ជាក់ពីការប្រព្រឹត្តល្អ»^{១៦} មានន័យថាគ្មានអតីតទណ្ឌិតណាម្នាក់អាចធ្វើការនៅតាមក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបានឡើយ។ ច្បាប់មួយចំនួនទៀតបានបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាសន្តិសុខទាំងនោះត្រូវមានលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យប្រកបរបររកស៊ីនេះពីសំណាក់មេបញ្ជាការប្រចាំខេត្ត ឬ តំបន់ ហើយប្រសិនបើពួកគេចង់ផ្តល់សេវានេះនៅក្រៅការគ្រប់គ្រងរបស់មេបញ្ជាការប្រចាំខេត្ត ឬ តំបន់នោះ ពួកគេត្រូវតែមានលិខិតអនុញ្ញាតពីអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ។

ជាលទ្ធផលនៃគោលនយោបាយថ្មីនេះមានក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាសន្តិសុខឯកជនដែលទើបនឹងបង្កើតឡើងថ្មីជាច្រើនបានបិទទ្វារ និង មួយចំនួនទៀតបានរកស៊ីដោយល្អចលាក់ៗ ឧទាហរណ៍ ក្រុម ប្រមនេនៅ សុរាបាយ៉ា (Premis Surabaya) បានជួបជាមួយសមាជិកតំណាងអ្នកច្បាប់ប្រចាំខេត្ត ឬ តំបន់ (DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) នៅខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ១៩៨២ ហើយបានថ្ងៃដោយសុទ្ធជំនិយមថា តាមការប្រមើលមើល មានសមាជិកអតីតទណ្ឌិតប្រហែលជា ប្រាំម៉ឺននាក់ ដែលប្រហាក់ប្រហែលនឹង ៦០ ភាគរយ នឹងត្រូវបញ្ឈប់ក្នុងរយៈពេលមិនដល់មួយខែទៀតផង^{៧៧}។ ចំណែកក្រុម ប្រមនេនៅ បាកាតារីញ បានកំណត់នូវសកម្មភាពផ្លូវការរបស់ខ្លួនក្នុងការ ផ្តល់ជំនួយនិង ការបណ្តុះបណ្តាលការងារ ដល់ពួកអតីតទណ្ឌិត ហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេនៅតែផ្តល់នូវសេវាស្របច្បាប់ក្នុងការ ដើរទារបំណុលឲ្យគេ និង សេវាសន្តិសុខដដែល^{៧៨}។ ទីក្រុង បាណាឌុន ជាកន្លែងដែលគេបានស្គាល់ជាផ្លូវការលើកដំបូងស្តីពីការហៅពួកសន្តិសុខយាមកាមថា សាតផាមសូស (Satpamsus: Satuan Pengamanan Khusus, កងសន្តិសុខពិសេស) ដែលជានយោបាយថ្មីមួយមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកាត់បន្ថយអំណាចរបស់ កាម៉ាត (camat)(ប្រធាន កេកាម៉ាតាន kecamatan ឬ អនុសន្តិកាត់)។ កាលពីមុន សាតផាមសូស ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ កាម៉ាត និង ប្រធាន RT/RW ជាមួយនឹងការត្រួតពិនិត្យមួយចំនួនពីសំណាក់ ប៉ូលីស និង កងទ័ព។ នៅក្រោមប្រព័ន្ធនេះ កាម៉ាត និង មន្ត្រី RT/RW បានទទួលផលប្រយោជន៍ពីក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាសន្តិសុខទាំងនោះ នៅពេលដែលបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនដើរមូលលុយពីបណ្តាល ហាង និង រោងចក្រនានានៅក្នុងតំបន់ដែលពួកគេកាន់កាប់ និង បានជួលមនុស្សកំណាចយោរយោនៅតាមតំបន់នោះឲ្យធ្វើជាសន្តិសុខ។ ក៏ប៉ុន្តែ ជាមួយនឹងច្បាប់ថ្មី កាម៉ាត និង RT/RW ត្រូវតម្រូវឲ្យចូលរួមនៅក្នុងផ្នែកសន្តិសុខតាមតំបន់ ហើយការគ្រប់គ្រងទៅលើក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខ ក្លាយជាបន្ទុកនៃការទាក់ទងគ្នា រវាងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន និង ប៉ូលីស។

ប៉ុន្តែក្រុម ម៉ាសា ៣៣ ប្រហែលជាករណីដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតមួយ ដែលបានចាប់ផ្តើមឡើងនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ១៩៧០ ដោយបងធីម្នាក់ឈ្មោះកាឡូ (calo)^{៧៩} ប៉ុន្តែបានរីកចម្រើនឡើងទៅជាអង្គការដ៏ធំមួយក្នុងចំណោមអង្គការពិបាកដែលមានសមាជិកជាអតីតទណ្ឌិតនានា និងមានសាខានៅពាសពេញភាគខាងកើតនៃកោះជ្វា។ ក្រុមនេះបានបន្តប្រព្រឹត្តិបទល្មើសខុសច្បាប់ដែល ប៉ុន្តែជាយថាហេតុក្រុមនេះគឺជាមុខសញ្ញាប្រតិបត្តិការមួយរបស់ប៉ូលីស។ ជាលទ្ធផលនៃប្រតិបត្តិការនេះ (ហើយដោយមានការអនុញ្ញាតពីកងទ័ព និង ចៅហ្វាយក្រុង សុរាបាយ៉ាផងនោះ) ប៉ូលីស បានសហការជាមួយនឹងម្ចាស់ចំណាត់ថយន្តក្រុង ដោយបានប្រមូលទិន្នន័យនៃអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនរបស់មនុស្សរាល់គ្នា ក្នុងបំណងស្វែងរកជនសង្ស័យថាជាឧក្រិដ្ឋជន និង រៀបចំមនុស្សមួយចំនួនឲ្យទទួលការបណ្តុះបណ្តាលឲ្យក្លាយទៅជាសមាជិករបស់ សេតផាម ។ នៅឯចំណាត់ថយន្តក្រុងនាទីក្រុង សុរាបាយ៉ា ជាកន្លែងដែលក្រុម ម៉ាសា ៣៣ ចាប់ផ្តើមធ្វើកំណែទម្រង់សមាជិកក្រុមបងធំ ត្រូវបានគេដាក់បញ្ចូលគ្នាដោយសមាមាត្រស្មើគ្នាមួយរវាង សមាជិកក្រុមនេះ និង សមាជិក សាតផាម ហើយពួកគេទាំងពីរក្រុមគឺសុទ្ធតែជាបុគ្គលិកធ្វើការនៅចំណាត់ថយន្តក្រុងទាំងអស់គ្នា^{៨០}។ យើងអាចនិយាយបានម្យ៉ាងទៀតថា អង្គការ ម៉ាសា ៣៣ ត្រូវបានបំផ្លាញប៉ុន្តែមូលដ្ឋាននៃការធ្វើកំណែទម្រង់របស់ក្រុមនេះត្រូវបានគេដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងអង្គការថ្មីមួយ ដោយផ្តោតលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប៉ូលីស និង ម្ចាស់ចំណាត់ថយន្តក្រុង។ ដើម្បីធានាឲ្យបានថាពួកក្រុមបងធំ ដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងកងអង្គការថ្មីនេះ គេត្រូវបន្តរូបដោយការដាក់បញ្ចូលនូវសមាជិកដែលមិនមែនជាពួកបងធំ។ លើសពីនេះទៅទៀត ក្នុងពេលដែលគេចង់បានសមាជិកក្រុមបងធំដែលនៅសសសល់ ឲ្យធ្វើជាបុគ្គលិកនៅតាមចំណាត

រថយន្តក្រុង ជាជាងអ្នកដែលមិនមែនជាសមាជិកនៃអង្គការនោះ ពួកគេត្រូវតែត្រូវបានគេដាក់ឱ្យនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ និង ក្រុមហ៊ុននានា។

និយាយជាសង្ខេបមក លទ្ធផលនៃយោបាយទាំងមូលរបស់រដ្ឋាភិបាល គឺដើម្បីបំបាត់ចោលនូវ ក្រុមបង្កំ និង ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាសន្តិសុខឯកជនជាពិសេសគឺ ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងភាពស្របច្បាប់របស់ពួកគេ និងដើម្បីមានលទ្ធភាពក្នុងការដាក់ពួកគេ និងលទ្ធភាពដែលពួកគេអាចធ្វើកំណែទម្រង់បាន ឱ្យនៅក្រោមការតាមដានស៊ីបអង្កេតរបស់ប្តូលីស។ នយោបាយនេះ (ដោយមានការបញ្ចូលនូវលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ និងបទបញ្ជានៃការអនុវត្តរបស់ក្រុមរ៉ូន ដែលមានស្រាប់នោះ) បានបង្កើតឡើងនូវដំណាក់កាលរីកចម្រើនឡើងយ៉ាងក្រាស់ក្រែមយនៃយុទ្ធសាស្ត្រស៊ីសខាម-លីង ទៅក្នុងតំបន់នានានៅតាមទីប្រជុំជនធំៗ ដែលជាដំណើរការមួយអាចបន្តរហូតដល់ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ១៩៨០ និង ១៩៩០ ។ នយោបាយនេះក៏បានបង្កើតឡើងនូវស្ថានភាពមួយផងដែរសម្រាប់ក្រុមបង្កំដែលនៅបន្តដំណើរប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន ហើយត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបទឧក្រិដ្ឋ (មានករណីលើកលែងដូចជាក្រុម បេម៉ូដា ជាន-កាស៊ីណូ Pemuda Pancasila) ពេលដែលក្រុមបានបែកខ្ញែកគ្នាអស់ពួកគេត្រូវបានគេបែងចែកទៅជាក្រុមពីរ គឺ ក្រុមដែលអាចកែបាន និង ក្រុមដែលមិនអាចកែបាន យើងអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតបានថា នយោបាយនេះបង្កើតឱ្យមានឡើងនូវដំណាក់កាលមួយសម្រាប់ បេម៉ូដា។

ប៉េត្រូស (Petrus)

បើតាមអ្នកដែលបានធ្វើការសិក្សាវិភាគទៅលើយុទ្ធនាការ ប៉េត្រូស បាននិយាយថាការសម្លាប់ឧក្រិដ្ឋជនដោយប្រជាជននៅកោះជាកីចាប់ផ្តើមឡើងយ៉ាងប្រាកដនៅក្នុងខែមីនា ឆ្នាំ ១៩៨៣ នៅផ្នែកកណ្តាលទីក្រុង យ៉ូគាយ៉ាការតា (Yogyakarta) ហើយការសម្លាប់នេះមានដំណើរការយ៉ាងហោចណាស់ពីរឆ្នាំក្រោយមកទៀត ក្នុងកំឡុងពេលនោះ យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស ប្រាំពាន់នាក់ និងប្រហែលជាជាងមួយម៉ឺននាក់ ដែលត្រូវគេចោទថាជាក្រុម ប្រមូលរ៉ូន ប្រមែន ឬ ហ្គាលី ហើយត្រូវបានគេសម្លាប់។ ការសម្លាប់នេះ គឺផ្តោតសំខាន់នៅតាមទីក្រុងធំៗ ដូចជា ចាការតា (Jakarta) ស៊ុរាបាយ៉ា (Surabaya) បាណុង (Bandung) មេដាន (Medan) និងសេម៉ារ៉ាង (Semarang) ។ ទោះបីជាអ្នកសម្លាប់ទាំងនោះត្រូវបានថ្កោលទោសដោយពួកក្រុមសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏មានបណ្តាញសារព័ត៌មានជាច្រើនគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុវត្តនូវយុទ្ធនាការនេះ។ ស្របពេលដែលទីក្រុងជាច្រើនរាំថា ការផ្តន្ទាទោសក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនឹងធ្វើឱ្យអន្តរាយដល់ច្បាប់រដ្ឋ ពួកអ្នកសារព័ត៌មានបានធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងប្រជាជននៅតាមដងរថី ហើយបានបញ្ជាក់ឱ្យឃើញពីការថយចុះ ដែលថាចំនួន ពួកឧក្រិដ្ឋជន ចាប់ផ្តើមមានការថយចុះនៅតាមចំណតរថយន្តក្រុង ផ្សារ ស្ថានីយរថភ្លើង និងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មនានា (ដប់ប្រាំបួននាប្រាំពីរការចាប់ផ្តើមសម្លាប់ដ៏សម្លៀក សកម្មភាពបែបនេះហាក់ដូចជាមានការប្រែប្រួលតិចតួចណាស់។

ការតាមដានស៊ីបអង្កេត ឬ សម្លាប់ : ការចុះបញ្ជី ប្រតិបត្តិការ រូបសាក

មុខងារជាចម្បងរបស់ ប៉េត្រូស គឺផ្តោតសំខាន់ទៅលើដំណើរនៃការតាមដានស៊ីបអង្កេតរថយន្តក្រុង ដែលដំណើរការកំណត់អត្តសញ្ញាណ ដែលបានផ្តល់នូវការបញ្ជាក់មុខសញ្ញារបស់ក្រុមឧក្រិដ្ឋជននៅក្នុងសង្គម ហើយដំហានទីពីរគឺផ្អែកលើ អូបេរ៉ាស៊ីមួយដែលបានកំណត់នូវមនុស្សជាមុខសញ្ញាជាកលាក់នៅ «ពិភពខាងក្រៅ» ដោយ

សំអាតលើសញ្ញាសម្គាល់ជាប់នៅនឹងខ្លួនពួកគេ។ បុគ្គលដែលសំខាន់បំផុតក្នុងការរៀបចំ និងដាក់ផែនការនៃកម្មវិធីនេះគឺ ឧត្តមសេនីយ៍បឺនីមួរដានី (Benny Murdani) ជាអ្នកដែលបានគ្រប់គ្រងទៅលើកងអាវុធហត្ថ ក្រុមប្រតិបត្តិការភូពកាមទិប (Kopkamtib) និង កងទ័ព នាពលបន្ទាប់មកទៀត ហើយគម្រោងការនេះគឺធ្វើឡើងដោយមានសំនួនរវាងស្រីប្រៀបធៀបខ្លីពី ប្រតិបត្តិការអនាម័យស្អាត បានលើកឡើងថា គោលបំណងរបស់ប្រតិបត្តិការនេះគឺដើម្បី «លាងសំអាត» ពួកឧក្រិដ្ឋជនដែលជាជម្លោះហារីក គំរាមកំហែងដល់ទីក្រុងនានាក្នុងប្រទេសជាតិ នោះឲ្យអស់^{៤៣} លោក បួរឆឺរ (Bourchier) បានពណ៌នាពីរបៀបនៃការសម្លាប់បានចាប់ផ្តើមដូចខាងក្រោម ៖

សន្សំយម្នាក់(ឬមួយក្រុម) ញាត់ចូលទៅក្នុងរថយន្ត ហ្សឺប (Jeep) ឬរថយន្ត តូយូតា (Toyota) ដែលមានដំបូលដែកគ្របជិត ហើយបើកចេញទៅបាត់ទាំងយប់ៗ ជនរងគ្រោះនឹងត្រូវបានគេដឹកយកទៅកន្លែងស្ងាត់ ហើយបាញ់ចំក្បាល និង ដើមទ្រូងដោយគ្រាប់កាំភ្លើងធំ ពួកឧក្រិដ្ឋជន សមាជិកក្រុមជនអន្តពាល ឬ អតីតទណ្ឌិត ជាទូទៅតែងតែមានរូបសាកនៅជាប់នឹងខ្លួន ហើយភាគច្រើនគឺជាក្មេងប្រុស ដែលយើងអាចជួបនៅតាមផ្ទះរបស់ពួកគេ ឬតាមផ្លូវដែលមានគ្នាមួយក្រុមប្រហែលពីបួនទៅប្រាំនាក់ ភាគច្រើនបំផុតគឺជាបុរស ក្នុងករណីជាច្រើនពួកគេ (ប្តីស្រី) នឹងបាញ់សម្លាប់ជន(សន្សំយ) រងគ្រោះ នៅពេលដែលពួកគេប្រទះឃើញនោះ។ ជារឿយៗពួកគេ (ប្តីស្រី) ចាប់ជន ៤៥ ឬ ៣៨។ សាកសពរបស់ពួកគេនឹងត្រូវបោះចូលទៅក្នុងទន្លេ ឬ ទុកចោលនៅទីសាធារណៈណាមួយដូចជា ក្បែររោងកុន សាលារៀន ឬ នៅចិញ្ចឹមផ្លូវដែលមានមនុស្សទៅមកកុះករ។ ជារឿយៗយើងឃើញសាកសពជនរងគ្រោះមានដៃជាប់ចំណង និង មានស្លាកស្នាមធ្វើទារុណកម្ម។ នៅថ្ងៃបន្ទាប់យើងនឹងឃើញមានព័ត៌មានខ្លីនិយាយពីម៉ាយ៉ាតបឺតាតូ (mayat bertato សាកសពដែលមានរូបសាក) នៅតាមបណ្តាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុក ដោយភ្ជាប់ជាមួយនូវរូបថតដែលត្រូវឲ្យខ្លីម^{៤៤} ។

លោក បួរឆឺរ ថែមទាំងបានកត់សម្គាល់ឃើញទៀតថា មានរណ្តៅសាកសពជាច្រើនសម្រាប់ដាក់ខ្នាចដែលត្រូវបានសម្លាប់ដ៏សន្លឹកសន្លាប់ៗ រឿងនេះធ្វើឡើងទៅតាមទម្លាប់ដ៏ទៀងទាត់ ១. ដូចជានៅរៀងរាល់ថ្ងៃ សុក្រ និងថ្ងៃអាទិត្យ។ នៅពេលដំបូងនៃយុទ្ធនាការនេះ អ្នកស្រុកដែលមានលំនៅដ្ឋាននៅក្បែរនឹងរណ្តៅសាកសព ត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យមើលការសម្លាប់មនុស្សនេះបាន។

ឆ្លងតាមរយៈការអធិប្បាយខាងលើ បានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថា ការសម្លាប់នេះគឺដើរតាមគំរូមួយស្រដៀងទៅនឹងប្រតិបត្តិការមួយដែលប្រើអំពើហិង្សាតិចតួចបំផុត ដែលបានកើតចេញជារូបរាងឡើងនៅក្នុងជីវិតនៃរបបកំណែទម្រង់ថ្មីមានដូចជា៖ ប្រតិបត្តិការប្រឆាំងទៅនឹងអ្នកបើកបរឡានតូចម្យ៉ាងជាក់ដោយដើង (pedicab driver) អ្នកចែកចាយថ្នាំញៀន ស្ត្រីពេស្យាចារ្យ មនុស្សអាវ៉ាស បញ្ហាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ women's fertility (ឧ. ផែនការគ្រួសារដែលមានការបង្ខិតបង្ខំ) និងរឿងស្រដៀងៗគ្នានេះ។ ឧទាហរណ៍ដូចជាថា គោលបំណងរបស់អូប៊ែរ៉ាស៊ី (operasi) ដែលផ្តោតទៅលើអ្នកលក់គ្រឿងញៀនដោយលួចលាក់ ក្រុមភ្នាក់ងារចុះទៅចាប់មុខសញ្ញារបស់ពួកគេហើយនាំពួកគេនោះចេញពីកន្លែងកើតហេតុ ដើម្បីរក្សាសណ្តាប់ធ្នាប់ និង របៀបរៀបរយល្អ។ ការនាំចេញពីកន្លែងកើតហេតុបែបនេះ គឺជាទង្វើដែលដើរទៅតាមលក្ខណៈមួយចង់បញ្ជាក់ឲ្យមហាជនបានឃើញថា មុខសញ្ញា ឬអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាំងនោះត្រូវបានគេកំចាត់ចោល ឬ បោសសំអាតលែងឲ្យមានតទៅទៀតហើយនៅក្នុងសង្គម (សាក-សពត្រូវបានគេដាក់បញ្ជាក់ឲ្យសាធារណៈជនមើល ហើយគ្រឿងញៀនត្រូវកំទេច ឬ ដុតចោល)^{៤៥} ។

លើសពីនេះទៅទៀត ដូចដែលថា អូប៊ែរ៉ាស៊ី ធ្វើតាមគំរូ ឬ ផ្អាកសញ្ញានៃ ការរៀបចំគ្រួសារនោះ ដំណោះស្រាយ ប្រើទ្រុស ដែលបានដាក់ចុះសម្រាប់ ការរីករាលដាលនៃឧក្រិដ្ឋជន គឺមិនមែនត្រឹមតែជាការកំចាត់ចោលនៅតាមភូមិ ស្រុកប៉ុណ្ណោះនោះទេ តែជាការបង្កើនឡើងនូវការតាមដានស៊ីបអង្កេត។ ការពណ៌នារបស់លោកប្លូធី ស្តីពីយន្តការរបស់ ប្រើទ្រុស នៅក្នុងទីក្រុង យូគយ៉ាកាតា បានបង្ហាញឲ្យឃើញនូវវត្ថុបំណងទាំងពីរនេះ៖

ដំណើរការនៅក្នុងទីក្រុង យូគយ៉ាកាតា បានបង្ហាញថាភ្នាក់ងារស៊ីបការរបស់ប្លូធី បានផ្តល់ឲ្យមេបញ្ជាការ ទ័ពប្រចាំភូមិភាគនូវបញ្ជីរាយនាមមួយ ដែលមានឈ្មោះមុខសញ្ញាឧក្រិដ្ឋជន និងឈ្មោះអតីតឧក្រិដ្ឋជន រាប់រយ នាក់នៅក្នុងតំបន់។ បន្ទាប់មកមេបញ្ជាការយោធាភូមិភាគបានចេញព្រមគ្នានូវបញ្ជីខ្មៅ និង ថ្ងៃឱសានវាទ ចំពោះ ក្រុមហ្គាលីទាំងអស់ (ប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះឲ្យច្បាស់នោះទេ) ឲ្យចុះចាញ់ស្នាក់ការកណ្តាលយោធាភូមិភាគជា បន្ទាន់។ អ្នកដែលព្រមធ្វើតាម ដែលមានចំនួនរាប់រយនាក់ ត្រូវតម្រូវឲ្យបំពេញទម្រង់បែបបទមួយដែលមាន និយាយរៀបរាប់លំអិតពីជីវប្រវត្តិរបស់ខ្លួន ក៏ដូចជាទិន្នន័យទាក់ទងទៅនឹងចំនួនសមាជិកគ្រួសារ និង ចំនួនមិត្ត ភ័ក្ត្ររបស់គេ។ ពួកគេក៏ត្រូវតម្រូវឲ្យចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាក្នុងការទប់ស្កាត់សកម្មភាពរបស់ឧក្រិដ្ឋជន ឬ ត្រូវប្រឈមមុខនឹងសកម្មភាពដ៏តិចរិះរបស់អជ្ញាធរដែនដី។ ពួក ហ្គាលី ម្នាក់ៗត្រូវមានកាតព្វកិច្ចសម្រេច និង ចាំ បាច់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចរាយការណ៍ទៅដល់យោធាភូមិភាគឲ្យបានទៀងទាត់។ អ្នកណាដែលមិនបានទៅចុះឈ្មោះ ឬមិនបានមកតាមការកំណត់របស់យោធាភូមិភាគ ត្រូវបានតាមចាប់ខ្លួន និង សម្លាប់ចោលដោយភ្នាក់ងារពិសេស របស់កងទ័ព។

ក្នុងការដាក់ឱសានវាទជាសាធារណៈ យោធាភូមិភាគបាននិយាយថា យើងបានបំពេញនូវដំណើរការកំណត់ អត្តសញ្ញាណចប់សព្វគ្រប់អស់ហើយ ហើយយើងមានបញ្ជីមួយដែលមានកត់ត្រាឈ្មោះឧក្រិដ្ឋជនទាំងអស់នៅក្នុង ដែន តើឧក្រិដ្ឋជនទាំងនេះត្រូវបានគេកំណត់អត្តសញ្ញាណយ៉ាងដូចម្តេចទៅ? លោក ប្លូធី Bouchier បានសម្គាល់ ឃើញថាប្រភពនៃបញ្ជីនេះគឺពួកប្លូធីស។ តាមការពិតទៅ វត្តមាននៃបញ្ជីនេះគឺមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេ ដោយ- សារតែប្លូធីស និង មេភូមិបានប្រមូលផ្តុំឯកសារក្រុងជាបញ្ជីនៃក្រុមមនុស្សដែលហៅថា «មេអំបៅ» ប្រមូលរៀននិង រៀនសូត្រនៅក្នុងតំបន់របស់ពួកគេតាំងពីដើមសតវត្សរ៍មកម៉្លោះ។ ក៏ប៉ុន្តែជាមួយនឹង ឱសានវាទរបស់ ប្រើទ្រុស នោះបញ្ជីរាយនាមនេះបានក្លាយទៅជារបស់មួយដែលមានសារៈសំខាន់។ កាលពីមុនពួក រៀនសូត្រ ដែលត្រូវ បានកំណត់ថាជាក្រុមដែលត្រូវតាមដាននិងស៊ីបអង្កេតខ្ពស់ នោះក៏ត្រូវបានគេចុះឈ្មោះយ៉ាងច្បាស់ទៅក្នុងបញ្ជី ដោយអាជ្ញាធរដែនដី និង ដោយច្បាប់ក្នុងការធ្វើរបាយការណ៍ដែលបានប្រកាសឡើង។ គ្មានអ្វីដែលអាថ៌កំបាំង ចំពោះបញ្ជីនេះទេ ហើយឲ្យមែនទែនទៅគឺមានលក្ខណៈបត់បែនដ៏ធំគួរសមមួយចំពោះអ្នកដែលត្រូវគេចុះឈ្មោះ ដូចជាថាចំពោះជនណាដែលធ្វើល្អនៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួន ត្រូវបានលុបចេញពីបញ្ជីវិញ ដោយសារការធ្វេស- ប្រហែសរបស់មន្ត្រីមូលដ្ឋាន។ លើសពីនេះទៅទៀត បញ្ជីនេះផ្ទាល់ មានតួនាទីជាវិធានសម្រាប់ប្រយោជន៍មួយ ជាមួយនឹងដំណើរការនៃការតាមដានពិតប្រាកដដែលបានចាប់ផ្តើមយកទៅអនុវត្តដោយក្រុមរ៉ូនដា និងពួកភ្នាក់ ងារសម្ងាត់។ រឿងនេះមានន័យថា បុគ្គលម្នាក់ៗដែលគេហៅថា «មេអំបៅ» ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាជនសង្ស័យតាម រយៈមុខសញ្ញាដែលត្រូវបានកំណត់ក្នុងការត្រួតពិនិត្យតាមដានម្តងហើយម្តងទៀត ដោយសមាជិកក្រុមដូចគ្នា។ ការដាក់ឱសានវាទរបស់ ប្រើទ្រុស ធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរនូវកិច្ចការរបស់រដ្ឋនេះ ជាបីផ្លូវ។ ចំនុចទីមួយគឺថា គេបាន និយាយថាបញ្ជីរាយនាមឈ្មោះឧក្រិដ្ឋជនគឺធ្វើរួចរាល់អស់ហើយ ដូច្នេះគ្មានការកែប្រែទៅទៀតឡើយនៅក្នុង

ដំណើរការកំណត់អត្តសញ្ញាណនេះ។ ចំនុចទីពីរ បញ្ជីនេះត្រូវបានគេលាក់ការណ៍យ៉ាងសម្ងាត់។ ចំនុចទីបី គេបានលើកឡើងនូវសមីការដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកគឺ ឧក្រិដ្ឋជនដែលមិនបានតាមដានស៊ីបអង្កេតម្នាក់ គឺត្រូវបានដាក់ឱ្យស្មើនឹងស្លាប់។ ចំនុចនីមួយៗទាំងនេះនឹងត្រូវយកមកពិភាក្សាជាបន្តបន្ទាប់ដូចខាងក្រោម។

នៅក្នុងប្រទេស ឥណ្ឌូនេស៊ី គំនិតដែលថាការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយ មិនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរបាននោះ ត្រូវបានសាទរដោយការចំអកឡកឡាយ ជាមួយនឹងសម្តីដែលនិយាយប៉ះពាល់ថា នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី គឺអាចធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងបានទាំងអស់ ឱ្យតែមានលុយ និង អំណាច។ ទន្ទឹមនឹងនេះ សំនួនពាក្យមួយដែលគេតែងតែយកមកនិយាយជាទូទៅតាំងពីពួកកម្មករ រហូតដល់ពួកមេដឹកនាំគឺ «នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ស្តីក៏ទិញបានដែរ»។ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលនិយាយដល់រឿងបញ្ជីខ្មៅវិញ ការនិយាយជាទូទៅដោយបើកចំហបែបនេះគឺលែងមានព្រឺតហើយ សូម្បីតែប្រជាជនធម្មតាដែលមិនរើសម្តាយពីសំណាក់កងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាល ក៏បញ្ជាក់នូវភាពភ័យរន្ធត់និង ញញើតយ៉ាងខ្លាំង នៅពេលដែលមានការលើកឡើងនូវប្រធានបទនេះ។ ឧទាហរណ៍ យើងនឹងពិចារណាទៅលើករណីរបស់ លោក យ៉ាន់តូ (yanto) ជាបុរសចំណាស់ម្នាក់រស់នៅក្នុងទីក្រុង បាណាឌុន ដែលត្រូវយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងការកំណត់មុខសញ្ញារបស់ បេហ្គ្រូស ។ កាលពីយូរវ័យគាត់ធ្លាប់ជាសមាជិករបស់ក្រុមជនអន្តរជាតិចិញ្ចឹមចូល ដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកកាប់ចាក់ បន្ទាប់មកគាត់បានចូលទៅក្នុងក្រុមចោរច្នៃប្រដាប់អាវុធមួយក្រុម។ បន្ទាប់ពីត្រូវក្រុមបេហ្គ្រូស ចាប់ខ្លួន ហើយគាត់បានជាប់គុកអស់ ១៧ ឆ្នាំពីបទសម្លាប់មនុស្ស និងច្នៃប្រដាប់អាវុធមកឥឡូវពេលដែលខ្ញុំបានជួបគាត់ គឺគាត់បានបំរើការជាអគ្គិសនីរក្សាឱ្យឱ្យឱ្យរកស៊ីជនជាតិចិនម្នាក់។ គាត់គឺមនុស្សគំរោះគំរើយ និង ឆាប់បញ្ចេញកំហឹងនៅពេលខឹងម្តងៗ ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់ក៏ឈានចូលដល់វ័យចំណាស់ដែរ រាងបាក់ចង្កូមបន្តិចហើយ ហើយគាត់ក៏មិនអាចបិទទាំងនូវចិត្តល្អដែលគាត់ធ្លាប់មានពីមុនមកបានដែរ។ លើសពីនេះទៅទៀត គាត់គឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលតែងតែមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងយ៉ាងខ្លាំង និង មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងអាចធ្វើការសម្របសម្រួលគ្រប់កាលៈទេសៈទាំងអស់ជាមួយនឹង ប៉ូលីស ចៅក្រម និង អ្នកដទៃទៀត។ នៅពេលដែលគាត់និយាយទៅដល់រឿងបញ្ជីខ្មៅលើកប្រធានបទស្តីពីបេហ្គ្រូសឡើងមក ហើយគាត់ចាប់ផ្តើមបញ្ជាក់នូវភាពភ័យខ្លាចនោះគឺ ដោយសារលទ្ធភាពគាត់ដែលអាចមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់ពួក បេហ្គ្រូស ដែលបានធ្វើរូចរាល់ហើយនោះ។ នៅពេលដែលខ្ញុំឱ្យយោបល់ថាគាត់ក្លែងតែធ្វើអ្វីៗដើម្បីឱ្យប្រាកដថាគាត់នឹងមិនមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនោះគាត់និយាយតបមកខ្លីវិញថា វាគឺប្រយោជន៍នោះទេ «ប្រសិនបើអ្នកមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីនោះហើយ គឺវាចប់ហើយ អ្នកមិនអាចធ្វើអ្វីបាន ដើម្បីកែកុនវិញឡើយ»។

អ្នកដែលនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនោះប្រហែលជាត្រូវបានចាត់ទុកថាជារបស់ដែលមិនចេះប្រែប្រួល ឬ កែកុនបាន (ដែលលក្ខណៈបែបនេះមាននៅក្នុងករណីជាច្រើន) ហើយចង់បញ្ជាក់ថាពួកគេនៅកៀកបំផុតទៅនឹងអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាល។ គោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់រដ្ឋាភិបាល ក្នុងការចុះបញ្ជីគឺមានលក្ខណៈស៊ីដេម្រាខ្លាំងជាងសំនួរដោតវាសនា ឬ ផលកម្មរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ និង ថែមទាំងជំនឿជានិច្ចប្រយោជន៍ដែលបានមកពីបំណុលដែលបុគ្គលម្នាក់ខ្ចីពីបុគ្គលម្នាក់ទៀតទៅទៀត^{៤៨} ។ នេះជាអ្វីម្យ៉ាងដែលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដែលថាការដកឈ្មោះមួយចេញពីបញ្ជី បង្កើនការគំរាមកំហែងមួយដល់អំណាចរបស់រដ្ឋក្នុងការដាក់បញ្ជាជាលើកដំបូង^{៤៩}។ ភស្តុតាងមួយដែលបញ្ជាក់ពីរឿងនេះ គឺទទួលបានតាមរយៈរឿងមួយ ដែលមិនមែនជារឿងបញ្ជីខ្មៅរបស់ បេហ្គ្រូស នោះទេ តែជារឿងដែលនិយាយអំពីអ្នកនយោបាយបក្សប្រឆាំង។ បុរសជំនួញក្នុងផ្នែកឯកជនម្នាក់បាននិយាយរឿងនេះប្រាប់ខ្ញុំ។ ក្នុង

នាមជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានឥទ្ធិពលខ្លះៗ គាត់បានប្រមូលពួកនាយទាហានថ្នាក់ខ្ពស់ៗមួយចំនួន ក្នុងក្តីសង្ឃឹមថានឹងអាចប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលផ្នែកនយោបាយដើម្បីវាយប្រហារទៅលើមិត្តចាស់របស់គាត់ម្នាក់ដែលមកពីស្រុកជាមួយគ្នាឱ្យអន្តរាយ។ ជាទម្ងាប់ក្នុងការដោះស្រាយលើបញ្ហារកស៊ីនោះ គាត់គិតយ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់ត្រូវតែច្បាស់ក្នុងចិត្តថា មិត្តរបស់គាត់មានឥទ្ធិពលផ្នែកនយោបាយតិចជាងគាត់ដែរ។ ប៉ុន្តែ នៅពេលដែលគាត់វាយរ៉ាប់ថា មិត្តរបស់គាត់មិនត្រូវបានគំរាម ហើយថាការខកចិត្តរបស់គាត់គឺជាកំហុសមួយនោះ ក្រៀមរបស់គាត់ទាំងនោះបានសួរគាត់ថា «តើអ្នកមានស្គាល់មិត្តរបស់អ្នកថាជានរណាឱ្យប្រាកដទេ?» បន្ទាប់មកពួកគេបានបន្តសួរគាត់អំពីសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់មិត្តគាត់ ដែលសុទ្ធតែជាសំនួរដែលគាត់មិនអាចឆ្លើយបាន។ ចុងក្រោយបង្អស់ពួកគេបដិសេធមិនធ្វើអ្វីទាំងអស់ក្នុងរឿងនេះ ដោយបាននិយាយថា «សូម្បីតែអ្នកឯងស្គាល់គាត់រាប់ឆ្នាំមកហើយ នៅតែមិនអាចស្គាល់ថាគាត់ជានរណាឱ្យប្រាកដផងហ្នឹង!»។ លើសពីនេះទៅទៀត នៅមានព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតដែលធ្វើឱ្យចងចាំបាននូវកាយវិការរបស់គាត់ក្នុងពេលដែលគាត់និយាយរឿងនេះប្រាប់ខ្ញុំលើសពីម្តងនោះ គឺថាវិធីដែលគាត់និយាយបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា សំនួរទាំងនោះពិតជាបានធ្វើឱ្យគាត់ធ្ងល់ថា តើគាត់ស្គាល់មិត្តរបស់គាត់ឬក៏អត់។

រឿងខាងលើនេះបញ្ជាក់ឱ្យឃើញថាអ្វីដែលជាគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់រដ្ឋាភិបាល ក្នុងការចុះបញ្ជីខ្មៅនោះ គឺគ្មានអ្វីក្រៅពីអំណាចនៃការទទួលស្គាល់។ រដ្ឋាភិបាលត្រូវផ្តល់ឯកសិទ្ធិទៅលើ ការពិតដែលខ្លួនបានកំណត់ អំពីអត្តសញ្ញាណរបស់មនុស្ស ជាជាងការទាមទារដែលថា តើមនុស្សនោះជានរណាឱ្យពិតប្រាកដនោះ។ ដើម្បីធ្វើឱ្យបញ្ជីនោះក្លាយទៅជារបស់មួយដែលមិនចេះប្រែប្រួលនោះ តំណាងរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតនូវការគ្រប់គ្រងមួយដែល មិនទទួលស្គាល់ ឬ មិនឱ្យតម្លៃទៅលើព័ត៌មានរបស់អ្នកស្រុក ហើយមានតែព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសតាមដានស៊ើបការរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណោះ ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថា ត្រឹមត្រូវ។ កាលពីមិនទាន់មាន ប៊េក្រូស យើងអាចប្រើទស្សនៈរបស់ខ្លួនឯង ឬ ទស្សនៈរបស់អ្នកដឹកខាងណាម្នាក់ចំពោះជនណាមួយ ដើម្បីជាអាស្រ័យទៅលើការកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់រដ្ឋទៅលើបុគ្គលណាមួយបាន(ឧ. បើរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថា បុគ្គលនោះជាមនុស្សមិនល្អហើយចុះឈ្មោះបុគ្គលនោះទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅ តែមានអ្នកស្រុកមកបញ្ជាក់ថាគាត់ជាមនុស្សល្អទេ នោះគេនឹងអាចលុបឈ្មោះគាត់ចេញពីបញ្ជីខ្មៅវិញបាន)។ ជាការពិតណាស់ថា គេអាចរក្សាបាននូវអត្តសញ្ញាណមូលដ្ឋានមួយ ដែលមិនត្រូវគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលរដ្ឋបានកំណត់។ ក្នុងន័យនេះគឺថា «ឧក្រិដ្ឋជន» ជាច្រើនត្រូវបានចាត់ទុកថាជា វីរៈបុរស នៅក្នុងសហគមន៍របស់គេ។ ប៉ុន្តែ ជាមួយនឹងភាពដែលមិនចេះប្រែប្រួលរបស់ ប៊េក្រូស វិញនោះ រាល់ប្រភពទិន្នន័យនានា ដែលផ្សព្វផ្សាយពីការតាមដានស៊ើបអង្កេតដោយប្រើបច្ចេកទេសរបស់រដ្ឋ ត្រូវគេបដិសេធចោលទាំងអស់។ ជាចុងក្រោយ ភាពមិនចេះប្រែប្រួលនេះ បានស្តែងឱ្យឃើញថា រដ្ឋាភិបាលស្គាល់មនុស្សគ្រប់គ្នាជាមិត្តកិត្តិយសរបស់ពួកគេទៅទៀត ហើយស្គាល់ពួកគេជាមិត្តកិត្តិយសស្គាល់ខ្លួនឯងទៅទៀត។ ហើយបើទោះជាមានកស្មតាដទៃទៀតជាច្រើនចេញដោយរដ្ឋាភិបាល ដែលប្រហែលជាផ្តោតលើការផ្តល់សិទ្ធិឱ្យអង្គការមូលដ្ឋាន និងរឿងសុំសំណុំក៏ដោយ ក៏ការគ្រប់គ្រងមួយនេះមិនអាចប៉ះពាល់បានដែរ។

បញ្ជីរបស់ ប៊េក្រូស មិនត្រឹមតែមិនអាចផ្លាស់ប្តូរបានប៉ុណ្ណោះនោះទេ ហើយថែមទាំងជាការសំនាត់ទៀតផង។ ការលាក់ការសម្ងាត់គឺជារឿងមួយដែលសំខាន់មិនមែនដោយសារតែ វាបានការពារនូវទិន្នន័យ ឬ ព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណោះទេ តែវាថែមទាំងជាការទាមទារឱ្យប្រជាជនគ្រប់រូប សួរខ្លួនឯងថា តើពួកគេអាចជា «ឧក្រិដ្ឋជន» ឬអត់ទៀតផង។ ជាគោលការណ៍ យ៉ាងហោចណាស់ ក៏ស្ថានភាពមិនមានអ្វីខុសប្លែកគ្នាពីកំឡុងពេលនៃការសម្ងាត់ជន

កុំមួយនិស្ត នាអំឡុងឆ្នាំ ១៩៦៥ និង ឆ្នាំ ១៩៦៦ នោះដែរ គឺនេះជាពេលដែលមនុស្សទាំងឡាយត្រូវបង្ខំឱ្យសួរថា «តើ ខ្ញុំជាពួកជនកុំមួយនិស្ត មែនឬមិនមែន» គ្រាន់តែឥឡូវនេះពួកគេត្រូវបានបង្ខំឱ្យសួរខ្លួនឯងពី «បទឧក្រិដ្ឋ» តែ ប៉ុណ្ណោះ^{៥០} ដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនេះពួកគេត្រូវដឹងថា តើរដ្ឋាភិបាលកំណត់ ឧក្រិដ្ឋកម្មយ៉ាងដូចម្តេច ហើយថា តើ រដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកគេជាអ្វី ហើយដោយសារតែឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីមិនត្រូវបានគេយកមកផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ នោះ ការទាមទារដោយគ្មានវាចានឹងថ្ងៃនោះគឺថា អ្នករាល់គ្នាដែលធ្លាប់ចោទប្រកាន់ដោយរដ្ឋាភិបាលតាំងពីយូរ- យារណាស់មកហើយក្តី អ្នកដែលធ្លាប់ជាប់គុកក្តី ឬ អ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋក្តី ត្រូវតែស្ម័គ្រចិត្តទទួលស្គាល់ខ្លួន ឯង ថាជាជនជាប់ចោទ បើទោះជាភ្លាមៗបុគ្គលនោះចាត់ទុកខ្លួនគេថាជាបុគ្គលគ្មានទោសព្រោះដោយ ។

ការដែលមិនបានទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងដូចដែលរដ្ឋបានកំណត់ទេនោះនឹងទទួលបានគ្រោះកម្មជាមិនខាន ៖ ប្រសិន បើនរណាម្នាក់មានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជី ហើយមិនព្រមចុះចូលដើម្បីឱ្យមានការតាមដានស៊ើបអង្កេតហួតចត់នោះ អ្នកនោះនឹងត្រូវគេសម្លាប់^{៥១} រឿងបែបនេះគឺកើតមានឡើងចំពោះអ្នកគ្រប់គ្នាដែលបានគេចរេះពីរដ្ឋាភិបាល ឬក៏អាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺអ្នកដែលប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណផ្សេងមួយទៀតពោលអះអាងប្រឆាំងទៅនឹង អត្តសញ្ញាណមួយពីមនុស្សដែលត្រូវសម្លាប់ដែលរដ្ឋបានកំណត់ឱ្យ លោកជាប្រធានយោធតក្កិយភាគរដ្ឋ អាច ទៅទីក្រុង យូតយ៉ាតា បានយករឿងនេះមកនិយាយយ៉ាងច្បាស់លាស់បំផុត នៅពេលដែលគាត់ធ្វើការពណ៌នាពីភាពចាំបាច់ ដែលត្រូវតែបាញ់សម្លាប់ ៖ «ហេតុអ្វីបានជាត្រូវបាញ់សម្លាប់? ជាគោលការណ៍យើងក៏ចង់ដើរតាមផ្លូវរបស់មនុស្ស ជាតិដែរ ប៉ុន្តែពួកគេតែងជាមួយយើង ពួកគេចង់បង្ហាញនូវអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួន ដោយខ្លួនឯង^{៥២}» គឺក្រុម បុគ្គលដែលបដិសេធមិនទទួលយកនូវការចុះឈ្មោះ និង ការតាមដានគ្រប់គ្រងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាល ដោយ ជ្រើសរើសយកនូវអត្តសញ្ញាណមួយដោយខ្លួនឯងទាំងនេះហើយដែលជាមុខសញ្ញារបស់យុទ្ធនាការតាមប្រមាញ់ ដូច្នេះ រដ្ឋាភិបាលបានរក្សាទុកនូវអំណាចដែលមិនចេះប្រែប្រួលនៃការកំណត់អត្តសញ្ញាណដើម្បីជាឧបករណ៍ក្នុងការ តាមដានស៊ើបអង្កេត ៖ ជាអំណាចលើការរស់ និង ស្លាប់ យ៉ាងហោចណាស់ ជាទ្រឹស្តីគឺថា ការសម្រេចចិត្តចោទ ប្រកាន់នរណាម្នាក់ពីបទឧក្រិដ្ឋនោះគឺមិនមែនជារឿងនយោបាយនោះ គឺជាលក្ខណៈមួយនៃភាពរស់រានមានជីវិត របស់ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋនៃរបបកំណែទម្រង់ថ្មីនេះ។

បើទ្រុស បានធ្វើការកំណត់អត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យថាជា ឧក្រិដ្ឋជន តាមរយៈបញ្ជីខ្មៅ ហើយកាលដែលថា យុទ្ធនាការនេះធ្វើឡើងដើម្បីបង្ហាញឱ្យឃើញនូវអំណាចដ៏លើសលុបក្នុងការតាមដានស៊ើបអង្កេតនោះគឺជាផ្នែក មួយនៃរឿងតែប៉ុណ្ណោះ។ ផ្នែកម្ខាងទៀតនៃរឿងគឺការតែចាប់អារម្មណ៍ និង ពិបាកយល់ទៅទៀត ហើយផ្តោតទៅ លើចំណាប់អារម្មណ៍មួយដែលមានលក្ខណៈដាច់ឆ្ងាយពីគេ ដែលកើតមានឡើងចំពោះមនុស្សជាច្រើន អាស្រ័យលើ របៀបដែលជនរងគ្រោះត្រូវបានគេកំណត់អត្តសញ្ញាណឱ្យ និងយាយយ៉ាងខ្លីគឺថា វាគឺជាចំណាប់អារម្មណ៍មួយដែល ថា មុខសញ្ញាដែលត្រូវសម្លាប់ មិនត្រូវបានគេកំណត់យកតាមបញ្ជីនោះទេ តែយកតាមសញ្ញាដែលមាននៅលើខ្លួន របស់ពួកគេគឺ ស្នាមសាក់។ ជាការពិត មានអតីតទណ្ឌិតជាច្រើនមានស្នាមសាក់ ប៉ុន្តែមានពាក្យចាមអាវ៉ាមថា មាន ស្នាមសាក់នៅនឹងខ្លួនគឺជាកសុតាង គ្រប់គ្រាន់មួយដែលបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនឯងថាជាឧក្រិដ្ឋជន ហើយ ថាជនអាថ៌កំបាំងដែលជាអ្នកបាញ់សម្លាប់នោះនឹងតាមចាប់អ្នកណាដែលមានសាក់។ ពាក្យចាមអាវ៉ាមជាច្រើនទាំង នោះប្រហែលជាមានប្រភពមកពីសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននៃបណ្តាញសារព័ត៌មានពីការរកឃើញសាកសព ដែលជារឿយៗគឺជាជនដែលមានស្នាមសាក់នៅជាប់នឹងខ្លួន។ ក្នុងករណីខ្លះទៀត មានមនុស្សជាច្រើនដែលមាន

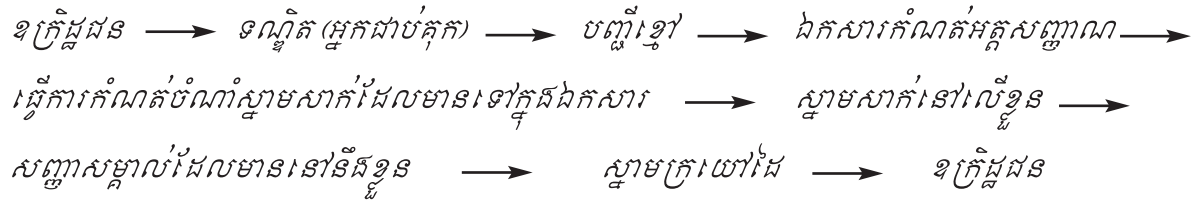
ស្នាមសាក់នៅជាប់នឹងខ្លួន មានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងពាក្យចាមអាវ៉ាមនេះ ហើយពួកគេបានលុបស្នាមសាក់ចោល។ ក្នុងកំឡុងតែពីរសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះ នៅក្នុងខែ មិថុនា ឆ្នាំ ១៩៨៣ មានមន្ទីរពេទ្យពីរក្នុងទីក្រុង បាណាឌុន បានរាយការណ៍ថា មានមនុស្ស ហុកសិបបីនាក់ បានបង់ប្រាក់ដើម្បីធ្វើការវះកាត់យកស្នាមសាក់ចេញ។ អ្នកផ្សេងទៀតព្យាយាម លុបស្នាមសាក់នោះដោយខ្លួនឯង មានទណ្ឌិតជាច្រើននៅក្នុងគុកនៃទីក្រុង បាណាឌុន បានយកឡាមមកវះស្បែករបស់ខ្លួន ឬ ព្យាយាមដុតស្នាមសាក់នោះដោយ ប្រើជាតិសូដាដែលអាចដុតឆេះ អ្នកផ្សេងទៀតដែលនៅក្រៅគុកបានប្រើឆ្នាំងអ៊ុតក្តៅ (សព្វថ្ងៃយើងអាចឃើញពួកគេច្រើនជាអ្នកបើករថយន្តក្រុង និង អ្នកស្រដៀងគ្នានេះដែលមានស្នាមស្នាមស្នាមនៅកន្លែងដែលធ្លាប់មានស្នាមសាក់) ។

តើយើងអាចយល់ពីការពន្យល់ពីជម្រើសនៃរបៀបកំណត់អត្តសញ្ញាណ មុខសញ្ញារបស់ ប៊ែរទ្រូស នេះបានយ៉ាងដូចម្តេចទៅ? តើមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងដូចម្តេចរវាង ស្នាមសាក់ដែលមើលឃើញ និង បញ្ជីសំគាល់នោះ? ទំនាក់ទំនងរវាងស្នាមសាក់ និង បញ្ជីដែលប្រៀបដូចជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណ «ឧក្រិដ្ឋជន» និង មុខសញ្ញាដែលត្រូវសម្រាប់ អាចកំណត់បានដោយគ្មានការសង្ស័យថា ជាទំនាក់ទំនងមួយដែលបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក យ៉ាងហោចណាស់ក៏កំណត់សម្គាល់ដូចខាងក្រោមនេះមានលក្ខណៈសំខាន់ ដែលបានធ្វើឡើងសម្រាប់ទីបញ្ចប់នៃយុទ្ធនាការ ប៊ែរទ្រូសក្នុងឆ្នាំ ១៩៨៣ ដោយសមាជិកម្នាក់របស់ផ្នែកអត្តសញ្ញាណកម្ម រ៉េស៊ីស (Reserse : អង្គភាពស៊ើបអង្កេតបទឧក្រិដ្ឋរបស់ប៊ូលីស) ក្នុងទីក្រុង ចាកាតា ៖

ច្បាស់ណាស់ថាមនុស្សដែលមានស្នាមសាក់នៅជាប់ខ្លួន មិនមែនសុទ្ធតែជាឧក្រិដ្ឋជននោះទេ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការដោះស្រាយសំណុំរឿងជាច្រើននៃឧក្រិដ្ឋជននោះខ្ញុំបាន (យ៉ាងហោចណាស់ក៏មានកើតឡើងនូវចំណាប់អារម្មណ៍ដែលមិនផ្ទាល់មួយ នៅពេលដែលខ្ញុំឃើញជនដែលមានស្នាមសាក់ម្នាក់) និយាយនៅក្នុងចិត្តថា «ហេតុអ្វីក៏វា(ស្នាមសាក់)អាចជាឧក្រិដ្ឋជនទៅបានហ្ន៎!» មួយចំនួនធំនៃអ្នកដែលមានស្នាមសាក់គឺពិតជាឧក្រិដ្ឋជនមែន យើងនិយាយសំដៅទៅលើអ្នកដែលធ្លាប់ចូលគុក និង ចេញពីគុកវិញ ឬ អ្នកដែលត្រូវបានប៊ូលីសកត់ត្រានៅក្នុងបញ្ជីខ្មោច ទាក់ទងទៅនឹងការងាររបស់ខ្ញុំវិញនោះគឺបញ្ហាព្យាយាមច្បាស់ថាស្នាមសាក់គឺជាសញ្ញាពិសេសមួយដែលត្រូវតែធ្វើការកត់ចំណាំទុកនៅក្នុងបញ្ជីអត្តសញ្ញាណរបស់មនុស្សរាល់គ្នា ជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលមានរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងប៊ូលីស។ ជាការពិត តាមប្រវត្តិសាស្ត្រ មុនពេលមានការរកឃើញនូវប្រព័ន្ធស្នាមក្រយៅដែនោះ ស្នាមសាក់ត្រូវបានគេយកមកប្រើជាសញ្ញាសំគាល់មួយសម្រាប់ការធ្វើអត្តសញ្ញាណកម្ម ដែលប្រៀបដូចជាផ្នែកយីហោដែលគេយកដៃកក្តៅទៅស្អិតពីលើដើម្បីឲ្យមានស្នាមអញ្ជឹងដែរ។

មន្ត្រីប៊ូលីសដែលធ្វើការនៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិសម្រាប់ការចុះបញ្ជីស្នាម និង កំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មរបស់ឧក្រិដ្ឋជនរូបនេះ បានពោលអះអាងពីជំនឿរបស់គាត់ចំពោះស្នាមសាក់ថាជាសញ្ញាមិនផ្ទាល់មួយនៃអត្តសញ្ញាណរបស់ឧក្រិដ្ឋជន។ គាត់បានលើកឡើងថាមនុស្សដូចគាត់ដែលមានឱកាសរាប់មិនអស់ក្នុងការពិនិត្យមើលសារចុះសារឡើងវិញរវាងបញ្ជីអ្នកទោស និងរូបរាងកាយដែលនៅនឹងមុខគាត់នោះ គាត់អាចនិយាយដោយមានទំនុកចិត្តបានថា គឺមានចំណងទាក់ទងមួយរវាងឧក្រិដ្ឋជន ដែលត្រូវបានកំណត់ដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានៃការតាមដានស៊ីអង្កេត និង រូបរាងកាយរបស់ពួកគេដែលមានស្នាមសាក់។ នៅក្នុងយោបល់ដំបូងនេះ យើងឃើញមានវិធីដែលអាចទៅរួចមួយ ដែលថាស្នាមសាក់អាចមានតួនាទីជាការគាំទ្ររដ្ឋាភិបាល ក្នុងការអះអាងថា បញ្ជី និង ប្រតិបត្តិការរបស់គេ

គឺមានភាពត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ ចំពោះចម្ងល់ដែលកើតឡើងភ្លាមៗទៅលើបញ្ហាសុក្រិតភាពនោះ គេអាចធ្វើការ-
 ធានាអះអាងឲ្យមនុស្សរាល់គ្នាជឿជាក់បាន តាមរយៈភស្តុតាងដែលថា សាកសពដែលគេបានទំលាក់ចោលនៅក្នុង
 ទន្លេ ឬបោះចោលនៅតាមផ្លូវនោះ គឺមិនមែនជាសាកសពមនុស្សធម្មតាទេ តែគឺជាសាកសពដែលមានស្នាមសាក់
 សម្រាប់រូបគាត់ការអះអាងនេះមិនមែនត្រឹមតែផ្អែកលើបទពិសោធន៍ប៉ុណ្ណោះនោះទេ តែថែមទាំងផ្អែកទៅលើ
 ខ្សែបណ្តាញដែលមានចំណងទាក់ទងគ្នាប្រៀបដូចជាច្រវាក់ ដែលអាចឲ្យគាត់អាចទទួលបានព័ត៌មានពី ឧក្រិដ្ឋជន ទៅ
 ស្នាមសាក់តាមរយៈបណ្តុំសម្គាល់ខ្លួន និង ត្រឡប់មក ឧក្រិដ្ឋជនម្តងទៀតតាមរយៈស្នាមក្រយៅដែ ខ្សែបណ្តាញដែល
 មានចំណងទាក់ទងគ្នាប្រៀបដូចជាច្រវាក់មួយខ្សែនេះ មានដំណើរការដូចខាងក្រោម ៖

ខ្សែបណ្តាញនេះធានាបានថា ចន្លោះរវាងខ្លួនប្រាណរបស់មនុស្សនៅក្នុងពិភពនៃសង្គមរបស់គេដែលមិន
 នៅក្នុងសង្គមមនុស្សធម្មតា និង អត្តសញ្ញាណដែលមាននៅក្នុងឯកសារ គឺត្រូវបានតភ្ជាប់គ្នាជាយកគ្នាអន្តរការី
 មួយ គឺ ស្នាមក្រយៅដែ ឬ ស្នាមសាក់ ប៉ុន្តែមានរឿងពីរស្តីពីសម្តីរបស់ប្តីលីស ដែលអាចបញ្ជាក់បាន ថាគាត់ចាត់ទុកស្នាម-
 សាក់ជាកត្តាសំខាន់ជាងឯកសារ។ ទីមួយគឺថា គាត់កត់សម្គាល់ទៅនឹងចំនុចខាងចុងនៃខ្សែបណ្តាញដែលប្រៀបដូច
 ជាច្រវាក់មួយខ្សែខាងលើ ថាតាំងពីដើមមក សញ្ញាសម្គាល់ និង ស្នាមសាក់ មានមុនឯកសារសម្គាល់អត្តសញ្ញាណ
 (ស្នាមក្រយៅដែ បញ្ជីល។) គឺជាមធ្យោបាយមួយក្នុងការកំណត់មុខសញ្ញាឧក្រិដ្ឋជន ដូច្នេះហើយគឺឲ្យតម្លៃវា(ឯកសារ
 កំណត់អត្តសញ្ញាណ)ជាចំនុចសំខាន់ទីពីរបន្ទាប់ពីដំណើរការដែលមានពីមុន។ ចំនុចទីពីរគឺ គាត់បាននិយាយថា
 នៅរាល់ពេលដែលគាត់បានឃើញ ស្នាមសាក់ នៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់និយាយថា «ហេតុអ្វីក៏វា(ស្នាមសាក់)ដូចជាឧក្រិដ្ឋ
 ជនទៅវិញហ្ន៎?» សំដីទាំងនេះមានដំណើរការប្រឆាំងទៅនឹងអ្វីដែលគាត់បាននិយាយពីខាងដើម ដែលថាស្នាមសាក់
 អាចបញ្ជាក់ពីឧក្រិដ្ឋភាពបានតែតាមរយៈចំណងទាក់ទងបែបស្ថិតិ(ក្រោយពីការវិភាគដោយប្រើវិធីសាស្ត្របែប
 គណិតវិទ្យា)មួយដែលអាចទុកចិត្តបានតែប៉ុណ្ណោះនោះ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ ការកើតមានឡើងនូវសញ្ញាពិសេស-
 របស់បុគ្គលទាំងនោះ សម្រាប់គាត់គឺគាត់បានលើកឡើងនូវសមីការមួយភ្លាមៗអំពីឧក្រិដ្ឋភាព ទោះបីជានៅពេល
 ដែលវាកើតមានឡើងទៅលើបុគ្គលដែលមិនត្រូវបានគេធ្វើការតាមដានស៊ើបអង្កេតឲ្យបានជាក់លាក់ក៏ដោយ។
 ប្រសិនបើមានរឿងដូច្នេះមែននោះ តើវានឹងមិនអាចទៅរួចដែរឬទេថា បញ្ជីដែលប្រើដោយប្រទេសមានប្រសិទ្ធភាព
 ភាពស្រដៀងគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកជាចម្ងល់ដ៏ចម្បងស្តីអំពីស្នាមសាក់នោះទៅ? សូមពិចារណាទៅ
 លើសម្តីរបស់អ្នកលក់ចំណីអាហារម្នាក់នៅក្នុងផ្សារមួយក្នុងទីក្រុង បាកាតា ៖

ជាការពិតណាស់ថា បុគ្គលដែលមានស្នាមសាក់គឺជាឧក្រិដ្ឋជនដែលហៅថា ផាក(Pak) ឬយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចិត្ត

ឬ បេះដូង និង សកម្មភាពមិនល្អ ពីមុនជារៀងរាល់ព្រឹកអ្នកលក់ដូរតូចតាចនៅទីនេះត្រូវបានគេទារលុយ
 ជាការពិត ពួកជាកនេះមិនមានច្រើនមែនពិតប្រាកដនៃលុយទាំងនេះវាច្រើនណាស់សម្រាប់ពួកយើង មួយរយៈ
 ក្រោយមកខ្ញុំចាប់ផ្តើមស្គាល់ជននោះ តែស្គាល់មិនច្បាស់នោះទេ គេមកទារតែលុយ ហើយត្រឡប់ទៅវិញបាត់
 ទៅ គេនឹងបក្សពួករបស់គេមានស្នាមសាក់ ជាសញ្ញាសម្គាល់ ដូច្នោះវាផ្តល់ជាអំណះអំណាងមួយបានថា មនុស្ស
 ដែលមានស្នាមសាក់គឺជា ឧក្រិដ្ឋជន គេមានអ្វីនឹងកើតឡើងនៅពេលដែលជួបពួកគេទាំងនោះ យ៉ាងហោច-
 ណាស់ក៏ខ្ញុំត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរ ព្រោះពួកគេអាចជាឧក្រិដ្ឋជន អំណះអំណាងរបស់ខ្ញុំនេះ កាន់តែ
 មានភាពជឿជាក់ឡើង បន្ទាប់ពីខ្ញុំបានអានកាសែតជាច្រើន ដែលបានសរសេរថា មានមនុស្សជាច្រើនដែល
 មានស្នាមសាក់ ត្រូវគេបាញ់សម្លាប់ ហើយក្នុងកាសែតនោះនិយាយថាអ្នកទាំងនោះសុទ្ធតែជាឧក្រិដ្ឋជន តែ
 ឥឡូវនេះ នៅទីនេះមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់វិញហើយ ដោយសារតែលែងមានពួកដើរទារលុយទាំងនោះទៀត
 ប្រហែលជាពួកគេរត់គេចខ្លួន ឬ ត្រូវគេបាញ់សម្លាប់^{៥៥} ។

គេបានឃើញនូវអ្វីដែលអាចជាការពណ៌នារបស់អ្នកស្រុកនៅស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ អំពីប្រមេន
 (preman) ឬ បេតហ្គើរ (jegger) ៖ ជាមនុស្សដែលគេស្គាល់ ប៉ុន្តែគមិនរាប់រកនោះទេ ជាជនដែលមានស្នាមសាក់
 និងជាអ្នកដែលចេញដើរទារលុយគេ ជាមួយនឹងការសម្គាល់ទៅលើស្នាមសាក់ ចម្លើយរបស់បុរសម្នាក់នេះ បង្ហាញ
 នូវអំណះអំណាងមួយអំពីរឿងមួយដែលស្ទើរតែពិតទៅហើយថា ស្នាមសាក់ដែលគាត់បានឃើញមានន័យថាជា
 ឧក្រិដ្ឋភាព ដូច្នោះអ្នកដែលស្ងប់ទាំងនោះ គឺសុទ្ធតែពួកឥតប្រយោជន៍ យើងរាល់គ្នាអាចមើលឃើញនៅក្នុង «jan-
 gan-jangan orang ini penjahat» អំពីការចាត់ថ្នាក់ថា គឺជនម្នាក់នេះគឺជាឧក្រិដ្ឋជនមែន ឬ អត់ប្រសើរជាជាងគ្រាន់តែ
 ចាត់ទុកថាជាបុគ្គលមិនល្អនោះ គឺជារឿងមួយដែលត្រូវតែមកពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅ (ឬ ប្រហែលជាថាប្រសិនបើវា
 កើតចេញពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្នុងវិញនោះ ជននោះប្រហែលជាត្រូវបានគេសម្លាប់បាត់ទៅហើយ) ការអះអាងអំពីភាព-
 ជាក់លាក់របស់គាត់នេះគឺ យកចេញមកពីព័ត៌មាន ឬ របាយការណ៍ដែលគាត់បានអានអំពីប្រទេស។

សន្ទុះបមកវិញ នៅពេលដែលមុខសញ្ញាជាផ្លូវការរបស់យុទ្ធនាការ ប័រទ្រូស គឺជាជនដែលមានជំនាញ និងជា
 ឧក្រិដ្ឋជនដ៏ឃោរឃៅនោះ វិធីសាស្ត្រដែលគេយកមកធ្វើការកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ពួកឧក្រិដ្ឋជនទាំងនេះគឺ
 ផ្តោតទៅលើការបកស្រាយពីរប្រភេទ ការបកស្រាយមួយបានលើកឡើងថា ការធ្វើអត្តសញ្ញាណកម្មផ្តោតជា
 ចម្បងទៅលើភាព ឡូស៊ិក (សមហេតុផល logic) នៃការតាមដានស៊ើបអង្កេត ដូច្នោះ ស្នាមសាក់(មានលើដងខ្លួន
 សាកសព)គ្រាន់តែជាទម្រង់កំណត់អត្តសញ្ញាណបន្ទាប់បន្សំមួយ ដែលអាចមានប្រសិទ្ធភាពធ្វើឲ្យពួកឧក្រិដ្ឋជនមាន
 ការភ័យខ្លាច អ្នកអាចឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នែកថា មិនមែនមនុស្សសាមញ្ញរាល់គ្នាទេ ដែលត្រូវគេសម្លាប់នោះ ការបក-
 ស្រាយមួយទៀតបានលើកឡើងថា មុខសញ្ញារបស់ ប័រទ្រូស មិនមែនជាអតីតទណ្ឌិត(អ្នកធ្លាប់ជាប់ទោស) ហើយបាន
 ប្រព្រឹត្តបទល្មើសសារជាថ្មី ដូចដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ និង តាមរយៈឧបករណ៍តាមដានស៊ើបអង្កេតនោះទេ
 តែជាមនុស្សដែលមានសញ្ញាពិសេសនៅលើខ្លួន នៅក្នុងការបកស្រាយនេះមានន័យថាស្នាមសាក់គឺជាកស្តុតាងមួយដ៏
 ជាក់លាក់រួចជាស្រេចទៅហើយ ទៅលើពិរុទ្ធភាពរបស់នរណាម្នាក់ ក៏ដូចជាបញ្ជីខ្មៅរបស់រដ្ឋាភិបាល និងទៅលើ
 ឧក្រិដ្ឋជនដែលត្រូវបានសម្លាប់ត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់នូវអ្វីដែលយ៉ាងហោចណាស់នៅក្នុងអតីតកាល
 មនុស្សរាល់គ្នាបានដឹងរួចហើយនោះ ហេតុការណ៍ដែលថាអ្នកដែលមានស្នាមសាក់ប្រហែលជាមុខសញ្ញាដ៏ពិត
 ប្រាកដរបស់ប័រទ្រូសនោះ បានធ្វើឲ្យអារីហ្វ សូម៉ារវូតូ (Arief Sumarwoto) ជាប៉ូលីសមួយរូបដែលបានសរសេរ

និរក្ខបបទដែលយើងបានដកស្រង់យកមកនិយាយខាងលើ មានការភ័ន្តគំនិតខ្លះៗ ចំពោះនិរក្ខបបទរបស់គាត់ គាត់បានសំភាសន៍ជាមួយនឹងទណ្ឌិត បូលីស និង អ្នកដទៃទៀត ហើយបានធ្វើការវិភាគបែបស្ថិតិ ដើម្បីកំណត់ថា តើក្រុមដែលយើងហៅថា រ៉េស៊ីឌីរ៉េស មានស្នាមសាក់មានប៉ុន្មានភាគរយ ហើយផ្ទុយទៅវិញក្នុងចំណោមពួកអ្នក ដែលមានស្នាមសាក់ទាំងឡាយ តើមានប៉ុន្មានភាគរយគឺជាក្រុម រ៉េស៊ីឌីរ៉េស ក្នុងការសរសេរព័ត៌មានពេលដែល មានយុទ្ធនាការ ប៉េទ្រូស គាត់ត្រូវបានរំខានដោយការពិតមួយដែលថា ការកំណត់មុខសញ្ញាតាមរយៈស្នាមសាក់ ដែលមាននៅនឹងខ្លួនមនុស្ស អាចនាំទៅរកការសម្លាប់មនុស្សខុសៗ ប្រហែលជាគាត់ត្រូវបានរំខានដោយការវិភាគ លេខ ហើយត្រូវសរសេរអំពីភាពអយុត្តិធម៌នេះ បើទោះជាករណីទាំងនោះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកំហុស បច្ចេកទេសមួយក្តី ឬ ប្រហែលជាគាត់មានស្នាមសាក់ខ្លួនឯងផងក៏មិនដឹង។

ដោយធ្វើការលើកឡើងថា បញ្ជីខ្មៅ មិនមែនជាវិធីតែមួយគត់ដែលគេយកមកអនុវត្តដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណ ឧក្រិដ្ឋជននោះ ខ្ញុំគ្មានបំណងព្យាយាមទាញទៅរកគំនិតមួយដែលថា ប៉េទ្រូស បានធ្វើការកំណត់មុខសញ្ញាទៅលើមនុស្សដែលមានស្នាមសាក់ ជាជាងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសដដែលៗម្តងហើយម្តងទៀតនោះទេ បើទោះជាវាអាចទៅរួចដែលថា ភាពភ័យខ្លាចរបស់អ្នកនិពន្ធនិរក្ខបបទខាងលើ (ភាពភ័យខ្លាចដែលយើងឃើញមាន ចំពោះអ្នកដែលមានស្នាមសាក់រាល់គ្នា) ត្រូវបានគេធ្វើការបកស្រាយ ហើយថាមនុស្សត្រូវបានគេសម្លាប់យ៉ាងផុយ ដោយសារតែមានស្នាមសាក់ក្តី ក៏អំណាចកណ្តាលនៃទម្រង់ការិយាធិបតេយ្យរបស់ ប៉េទ្រូស ដែលបាននិយាយដូច្នោះ ថា បញ្ជីឈ្មោះទាំងនោះ គឺជាអ្វីមួយដែលបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់អំពីបុគ្គលភាគច្រើនប្រភេទណាដែលត្រូវគេសម្លាប់ នោះ។ លើសពីនេះទៅទៀត ការផ្តោតជាចម្បងទៅលើ ស្នាមសាក់ ដែលដូចជាទម្រង់នៃការសន្មត់មួយទៅលើការ ធ្វើអត្តសញ្ញាណកម្មក្នុងកំឡុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការ មិនអាចត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលឡើយ។ ក្នុងពេលដែលគេមិន បានប្រាប់យើងពីឈ្មោះអ្នកដែលត្រូវសម្លាប់នោះ គឺបានបញ្ជាក់នូវគន្លឹះយ៉ាងសំខាន់មួយទៅនឹងអ្វីដែលមនុស្សបាន ជឿលើ យុទ្ធនាការ(ប៉េទ្រូស)កំណត់មុខសញ្ញា និង សញ្ញាសម្គាល់ដ៏សំខាន់របស់វា។ ផ្នែកពីរចុងក្រោយនៃអត្ថបទ នេះ នឹងធ្វើយតបទៅនឹងសំណួរទាំងនេះ ដំបូងតាមរយៈវិធីសាស្ត្រនិយាយពង្រីកបន្ថែមទៅលើនិយមន័យផ្សេងៗពីគ្នា ទាក់ទងទៅនឹងស្នាមសាក់នាកំឡុងពេល ប៉េទ្រូស ហើយបន្ទាប់មក តាមរយៈការបកស្រាយ រឿងមួយចំនួនដែល និយាយអំពីប៉េទ្រូស និងការសម្លាប់របស់ ប៉េទ្រូស តាមរយៈការចូលរួម និង អង្កេតមើលដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹង យុទ្ធនាការនៃតែម្តង។

ស្នាមសាក់ និង អត្តសញ្ញាណ

ក្នុងការរៀបរាប់ពីមូលហេតុដែលបណ្តាលឲ្យពួកគេ សាករូបនៅលើខ្លួនជាលើកដំបូង មានមនុស្សក្នុងក្រុម សុមារវូតូ(Sumarwoto) មួយចំនួនដែលមានស្នាមសាក់ បានធ្វើយតបដោយលើកឡើងពីរបៀបដែលថា រូបសាក់ លើខ្លួន មានជាប់ទាក់ទងទៅនឹងអត្តសញ្ញាណ និង ហេតុអ្វីបានជាស្នាមសាក់ទាំងនោះក្លាយជាកត្តាដែលចង្អុលប្រាប់ គេថាពួកគេជា អ្នកដែលប្រឆាំងនឹងសង្គម ឬ ជាអត្តសញ្ញាណរបស់ឧក្រិដ្ឋជន។

នៅពេលដែលខ្ញុំក្លាយជាអ្នកដើរទូកដំបូង គឺខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅដល់សមុទ្រជាច្រើន ដោយប្រើពេលរាប់ខែ នៅក្នុងប្រទេសនានា ខ្ញុំក៏កើតមាននូវគំនិតនឹកដល់ឪពុកម្តាយ និង មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំ... ដូច្នោះខ្ញុំព្យាយាមរកអ្វីមួយ មកធ្វើសម្រាប់កែកំសាន្ត ខ្ញុំអង្កេតឃើញថា ក្នុងចំណោម មិត្តខ្ញុំទាំងអស់គឺសុទ្ធតែមានស្នាមសាក់។ ខ្ញុំចាប់អារ-

មូលនិធិរឿងនេះហើយក៏សាកលើបន្តិចបន្តួច។ ហើយជាការពិតដែលថា ធ្វើបែបនេះអាចឲ្យយើងបំបាត់ចោល នូវអារម្មណ៍ឯកាបានហើយដើម្បីកុំវាទំនេរចោលឥតប្រយោជន៍ និងគិតស្រមៃតែរឿងឆ្គួតៗ^{៥៦}។

នៅក្នុងបរិបទនេះ ស្នាមសាក់ បានផ្តល់នូវការបំបែកចេញមួយពីបំណងដែលមិនអាចជាការពិតបាន តាមរយៈការផ្តោតទៅលើរឿងមួយដែលមាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន។ ស្នាមសាក់ទាំងនោះបានផ្តល់ជាទម្រង់មួយសម្រាប់ខ្លួនឯង ដោយ ការផ្អាកបំណងលើអ្នកដទៃ (គ្រួសារ មិត្តភក្តិ)^{៥៧} ក្រុមសុមារ្យត្រូវមួយចំនួនដែលផ្តល់បទសម្ភាសន៍បានពន្យល់ពីស្នាមសាក់នេះ ដោយភ្ជាប់ឥទ្ធិពលនៃការផ្តាច់ចេញ (ពីសន្តិមន្តទៅ) ទៅនឹងភាពឈឺចាប់ដែលបណ្តាលមកពីស្នាមសាក់។ ចំពោះអ្នកដើរសមុទ្រខាងលើ ស្នាមសាក់ក៏បានក្លាយទៅជាមូលដ្ឋាននៃការសាងអនុស្សាវរីយ៍ទាំងអស់ក្នុងក្រុមដែលនៅលើកបាលជាមួយគ្នា។ បន្ទាប់ពីវគ្គខាងលើ គាត់បានបន្តនិយាយរៀបរាប់ពីរបៀបដែលពួកគេធ្វើការផ្លាស់ប្តូរស្នាមសាក់គ្នាជា «អនុស្សាវរីយ៍» ដូច្នោះនៅពេលដែលពួកគេត្រឡប់ទៅផ្ទះរឿងៗខ្លួនវិញនោះ ពួកគេនឹងមិនអាចបំភ្លេចបាននូវពេលដែលវេលាធ្លាប់នៅជាមួយគ្នាបានឡើយ។

ស្នាមសាក់ទាំងនោះ គឺជាមធ្យោបាយមួយក្នុងការកំណត់ បុគ្គលម្នាក់ ឬ ក្រុមមួយដោយខ្លួនឯង តាមរយៈការកំណត់បំណងតែនៅក្នុងក្រុម ឬ កន្លែងជាក់លាក់ និង តាមរយៈការបង្កើតឲ្យមានការចងចាំ មានន័យថាស្នាមសាក់ទាំងនោះមានភាពដូចគ្នាទៅនឹងភាសាដែរ។ នៅក្នុងការលើកឡើងរបស់បុគ្គលម្នាក់ដែលរស់នៅជាមួយគ្នាខាងក្រោមនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថា ភាពដូចគ្នានេះគឺត្រូវបានវាស់វែងដោយកត្តាដែលថា ស្នាមសាក់ ជាការពិតអាចក្លាយទៅជានិមិត្តរូបនៃអ្វីមួយដែលជាចំណងរបស់មនុស្ស។

លើកទីមួយនៅពេលដែលខ្ញុំចូលទៅក្នុងគុកនាឆ្នាំ ១៩៧៩ ខ្ញុំឃើញថាមានអ្នកទោសជាច្រើនមានស្នាមសាក់ ដោយរូបប្លែកៗពីគ្នា។ ខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងនេះហើយបានសាករូបមួយចំនួនដោយខ្លួនឯង ដោយមានមិត្តខ្លះដែលចេះសាកជួយផង។ បន្ទាប់ពីខ្ញុំចេញពីគុកមកវិញជាលើកដំបូង ខ្ញុំដឹងថាឪពុកម្តាយរបស់ខ្ញុំមិនចូលចិត្តស្នាមសាក់ទាំងនេះទេ ហើយភ្លាមៗនោះពួកគាត់ចាត់ទុកខ្ញុំជាកូនចោលម្សៀត។ ដោយសាររឿងនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីនឹងធ្វើអំពើលួតទៅទៀតនោះឡើយ ហើយខ្ញុំក៏បានសាកបន្ថែមលើខ្លួនខ្ញុំទៀតទៅ។ ដើម្បីបានលុយខ្ញុំបានធ្វើអំពើឧក្រិដ្ឋបន្ថែមទៀត។ ទីបំផុតខ្ញុំតែងតែចេញចូលគុកជារៀងៗ ជាមួយនឹងស្នាមសាក់ទាំងអស់នេះ ខ្ញុំចង់បានតម្លៃដែលផ្តល់ឲ្យដោយមិត្តរបស់ខ្ញុំ។ បើទោះជាខ្លួនប្រាណរបស់ខ្ញុំតូចដូចអ្នកបានឃើញនេះក្តី ក៏ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដទៃមើលមកខ្ញុំក្នុងភាពយឺតយ៉ាវដែរ។ ខ្ញុំសាករូបទាំងនេះនៅពេលណាដែលខ្ញុំមានភាពស្រមៃស្រមៃ គឺការស្រមៃស្រមៃពីរឿងដែលមិនកើតឡើងនោះទេ។ ដូចជារូបដបនេះបញ្ជាក់ថាខ្ញុំគឺជាអ្នកដឹកស្រាម្នាក់ ហើយរូបស៊ីរ៉ុនមានមូលនេះបង្ហាញថាខ្ញុំគឺជាអ្នកញៀនថ្នាំម្នាក់ ហើយអ្នកអាចឃើញស្នាមសាក់នៅពាសពេញដៃ ដើង ទ្រូង និង ខ្នង ដែលរាប់មិនអស់។ ខ្ញុំ និងមិត្តរបស់ខ្ញុំ ដែលនៅក្នុងគុក បានគិតរួចហើយថា ជាមួយនឹងស្នាមសាក់នៅលើខ្លួនរបស់ពួកយើងនោះពួកយើងនឹងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមនុស្សដែលចេញ និង ចូលគុក។ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចជាខ្ញុំត្រូវបានគេបោះត្រាថាជាឧក្រិដ្ឋជនរួចទៅហើយ^{៥៨}។

ក្នុងន័យនេះ ស្នាមសាក់ មិនបានកំណត់ព្រំដែននៃចំណង់តាមរយៈការទប់ស្កាត់ចំណង់នេះឲ្យចេញផុតពីភាពស្រមៃស្រមៃដែលយើងមិនអាចទៅដល់នោះឡើយ តែវាពិតជាបានផ្តល់នូវនិមិត្តរូបមួយដែលជាតំណាងឲ្យនូវអ្វីដែលជាចំណង់ ឬ បំណងប្រាថ្នាទាំងនោះ។ (សម្រាប់បុរសម្នាក់នេះ គាត់មានចំណង់ ច្រើនរាប់មិនអស់)។ ខណៈ

ពេលដែលអ្នកនៅក្នុងគុកទាំងអស់ពេញចិត្តទៅលើរឿងស្នាមសាក់នេះតែគាត់ក៏បានយល់ផងដែរថាស្នាមសាក់ដែលនៅលើខ្លួនរបស់គាត់បានធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយទៅជាមនុស្សខុសគេឯងម្នាក់នៅក្នុងក្រសែភ្នែកគ្រួសាររបស់គាត់។ ពួកគេបានចាត់ទុកគាត់ដូចជា «កូនចោលម្យ៉ាង គ្មានតម្លៃ» ម្នាក់ ហើយមិនឲ្យលុយគាត់បាយ ដូច្នោះទើបដម្រើមឲ្យគាត់ប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋបន្ថែមទៀត។ ជាការសន្មត់កូនប្រុសដ៏ល្អម្នាក់គួរតែបញ្ជូនចំណង់ ឬ បំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនឲ្យគ្រួសារ ហើយតាមរយៈគុណធម៌នេះគួរតែត្រូវបានផ្តល់ត្រឡប់មកឲ្យវិញ ដោយការឲ្យលុយ (មេធាវីបាយរបស់មាតាបិតាក្នុងការបញ្ជាប្រាប់នូវចំណង់របស់កូនៗ)។ ក៏ប៉ុន្តែស្នាមសាក់បានបង្កប់នូវន័យអាថ៌កំបាំងនៃការបញ្ជូនចំណង់មួយដែលមានទាំង ការបញ្ឈប់ជាមួយនឹងខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ និង ភាពញៀនរបស់វា (ស្នាមសាក់) ផង និងខ្លះទៀតគឺនាំត្រឡប់ទៅរកស្នាមសាក់ដទៃទៀតដែលពួកអ្នករស់នៅជាមួយគ្នា និង ក្រុមជនអន្តពាលមាននៅនឹងខ្លួន។ ក្នុងផ្លូវទាំងពីរនេះ ភាសារបស់ស្នាមសាក់គឺជាភាសាខុសគ្នាមួយដែលគេប្រៀបទៅនឹងបណ្តាញភាសា^{៥៤} ហើយមិនមែនគ្រាន់តែជាបណ្តាញខ្សែស្រលាយញាតិសន្តាននោះទេ ប៉ុន្តែពេលខ្លះគឺជាលក្ខណៈសាសនាផងដែរ។ ប្រធានសភាជាតិ អ៊ីឡាម៉ា (Ulama អ្នកប្រាជ្ញអ៊ីស្លាម) បាននិយាយយ៉ាងដូច្នោះទៅកាន់ សុម៉ារ៉ូ^{៥៥} ៖

ព្រះ អាឡា បានបង្កើតខ្លួនប្រាណមនុស្សឡើងមកជាមួយនឹងភាពឥតខ្ចោះ ប្រសិនបើការសាករូបធ្វើឲ្យខ្លួនប្រាណមានការឈឺចាប់ ដោយការគូសចាក់ និង បញ្ចូលទឹកថ្នាំពណ៌ទៅលើស្នាម គឺជាសកម្មភាពដែលខុសឆ្គង ហើយវាកាន់តែខុសឆ្គងខ្លាំងថែមទៀតប្រសិនបើទង្វើនេះធ្វើឡើងដោយគ្មានបំណង ឬ ន័យអ្វីសោះនោះ។ រឿងទាំងនេះគឺជាពេលវេលាសំណេះសំណាលមួយមុនពេលដែលមនុស្សបានយល់ដឹងពីសាសនា។ ពួកគេសាករូបគឺប្រៀបដូចជាឧបករណ៍មួយនៃការគោរពបូជា ឬ ប្រៀបដូចជាហេតុផលមួយដើម្បីឲ្យខ្លួនប្រាណកាប់មិនមុត ដុតមិនឆេះ ក៏ដូចជា ខ្លួនប្រាណមានភាពស្រស់ស្អាត។ ហើយខ្ញុំពុំថាអ្នកដែលមានស្នាមសាក់គឺមិនទទឹកខ្លួន រឺ សើមខ្លួនដោយសារទឹកឡើយ។ ដូច្នោះការសាកបែបនេះ នឹងរំខានដល់ពិធីប្រេចទឹក វូដលូ (Wudlu) ដែលជាពិធីប្រេចទឹកបន្តិចមនុស្ស ឬ អាចធ្វើឲ្យខកខានដល់ពិធីជ្រមុជទឹក។ វាបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាករណីទាំងអស់នេះមិនអាចមានចំពោះអ្នកធ្វើការខ្ចីសបន់ស្រន់បានឡើយ^{៥៦}។

មានអ្នកខ្លះសន្មត់ថា គោលបំណងដ៏មានន័យមួយនៃការធ្វើឲ្យខ្លួនប្រាណឈឺចាប់ គួរតែរួមបញ្ចូលទាំងការកាត់ចុងកោត់ស្បែកលើអវយវៈ(ភេទ) ដែលធ្វើឡើងដោយដៃ និង ស្មិត ក្រោមការឃ្នាំមើលរបស់សមាជិកគ្រួសារដែលបានចាត់តាំងមកសមាជិកសាសនា និង អ្នកជិតខាងនៅក្នុងសហគមន៍។ ប៉ុន្តែ ស្នាមសាក់ មិនមាននូវអត្ថន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅបែបនេះទេ ដោយហេតុថាវាធ្វើឡើងដើម្បីជាការកែកំសាន្តប៉ុណ្ណោះ ឬ បើទោះជាស្នាមសាក់ទាំងនោះមានសារៈសំខាន់វិញ ក៏វាក៏ជារឿងមួយកើតមានមុនពេលមានសាសនា ហើយសម័យបុព្វកាលមនុស្សគួរតែមានមន្ទិលសង្ស័យ លើភាពសំខាន់នៃការគោរពជឿលើទេវៈ ដូចជាក្នុងករណីកូនប្រុសម្នាក់ និង ក្រុមគ្រួសាររបស់គេដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ ចំណង់គឺត្រូវបានបញ្ជូនទៅក្នុងផ្លូវខុស ក្នុងករណីនេះប្រធានសភា អ៊ីឡាម៉ា បានសំដែងថា ចំណង់នៃបុរសដែលមានស្នាមសាក់ម្នាក់ គឺត្រូវបានបញ្ជូនទៅក្នុងដំណើរការមួយដែលបែរចេញពីការពិតដោយគ្រាន់តែជាការកំសាន្តសប្បាយ និង ដើម្បីបូជាដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណជាជាងការធ្វើឡើងដើម្បីជាការបូជស្នូត និង ដើម្បីព្រះជាម្ចាស់។

និយាយសរុបមកមានលក្ខណៈពិតមួយដែលថា ស្នាមសាក់បានស្តែងចេញឲ្យឃើញនូវអត្តសញ្ញាណខ្លួនឯង

ដ៏ជាក់លាក់មួយៗ ទាំងផ្នែកអាណាព្យាបាល និង ផ្នែកសាសនាអាចមើលឃើញថា ស្នាមសាក់ទាំងនោះជាសញ្ញានៃ ការមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការគោរពចំពោះថ្នាក់លើ ក៏ដូចជាសញ្ញានៃការបញ្ជូនចំណង់ខុសផ្លូវ ដោយគ្មាន ការសន្សំ ការពាលអះអាងអត្តសញ្ញាណតាមរយៈ ស្នាមសាក់ គឺជាកំលាំងដ៏ខ្លាំងក្លាទាំងឡាយក្នុងការបែងចែក ដែនអំណាច ដោយផ្ដិតជាប់នៅនឹងខ្លួនក្នុងទម្រង់ជាប់លាប់មួយៗ ជាពិសេសនៅពេលដែលពួកវាលេចចេញ ជារូបរាងឡើងមក ស្នាមសាក់ទាំងនោះដើរតួជាអ្នកក្រើនរំពួកដ៏ខ្លាប្លែងមួយ ដល់អ្នកទាំងឡាយណាដែលចាត់ទុក ពួកវាថាជាការបញ្ជូនចំណង់មិនត្រូវផ្លូវមួយនោះ។

សម្រាប់រដ្ឋាភិបាល ក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ១៩៨០ ស្នាមសាក់គឺជាមុខសញ្ញាដែលត្រូវវាយប្រហារបន្ថែម ព្រោះពួក វាមើលទៅហាក់ដូចជាបង្ហាញនូវអត្តសញ្ញាណមួយដែលមិនអាចទាញត្រឡប់មកក្រោយទៅក្នុងការធ្វើអត្តសញ្ញាណ កម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលវិញបានឡើយ។ ឲ្យមែនទែនទៅ ពួកវា(ស្នាមសាក់)មិនមែនជាស្នាមក្រយៅដៃ ឬ ស្នាមសញ្ញា សម្គាល់ ដែលចំនុចទាំងពីរនេះត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយដៃប្លូលីស និង ស្ថិតក្រោមការតាមដានត្រួតពិនិត្យ យ៉ាងហ្មត់ចត់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាល។ ជាងនេះទៅទៀតស្នាមសាក់គឺជាការធ្វើឲ្យមានរបួសស្នាមដោយខ្លួនឯង ហើយ ភាគច្រើនធ្វើឡើងនៅក្នុងគុក ដោយលាក់កំបាំងពីភ្នែកអ្នកយាម ដោយសារតែការធ្វើបែបនេះវាប្រឆាំងទៅនឹង ច្បាប់។

ប៉ុន្តែជាមួយនឹងប្រទេស អ្វីៗទាំងអស់បានផ្លាស់ប្តូរ ដោយអាស្រ័យទៅលើបញ្ជីសម្ងាត់នៃឧក្រិដ្ឋជន សាកសព ជាច្រើនត្រូវបានគេបង្ហាញជាសាធារណៈ ហើយមានចំណងជើងកាសែតរាប់រយបានតាក់តែងឡើងជាមួយនឹង ពាក្យថា «សាកសពដែលមានស្នាមសាក់»។ ស្នាមសាក់ឡើងនេះគឺត្រូវបានចាត់ទុកថាទាំងជារឿងឧក្រិដ្ឋផង និង ជារឿងដែលលុបមិនជ្រះទាក់ទងទៅក្នុងផ្នត់គំនិតរបស់មនុស្សរាល់គ្នាជាមួយនឹងទម្រង់មួយនៃការស្លាប់ដែល បានអនុវត្តដោយរដ្ឋាភិបាលផង។ វាបានក្លាយទៅជា ស្នាមយីហោ (សញ្ញាសម្គាល់) ឬ ដូចដែលពួកអ្នករស់នៅក្នុង គុកជាមួយគ្នា ហៅវាថាជាត្រាម មនុស្សដែលមិនបានគិតថាខ្លួនត្រូវបានគេតាមដានត្រូវទទួលយកទាំង អំណាចផ្តាច់ការនៃការតាមដានស៊ីបអង្កេតដោយព្រមទទួលយកនូវការតាមដានស៊ីបអង្កេតជារៀងរហូត និង ទាំងការប្រថុយនឹងជីវិត។ មានមនុស្សមួយចំនួនទៀតបានព្យាយាមរកវិធីសាស្ត្រផ្សេងដូចជា លុបស្នាមសាក់ចេញ ឲ្យអស់។ ស្នាមស្នាម ដែលពួកគេបន្ទុល់ទុកក្រោយពេលធ្វើការលុបស្នាមសាក់គឺប្រហែលជាការរំពួកដ៏រស់រវើក មួយនូវអ្វីដែលជាសង្គ្រាមនៃការតម្រូវឲ្យមានអត្តសញ្ញាណ នៅពេលដែលវាត្រូវបានគេលុបចេញពីផ្ទៃស្បែក។ ហើយបើទោះជាស្នាមស្នាម ទាំងនេះចៀសមិនរួចពីភ្នែក ប្រទេស ក៏ដោយក៏ពួកគេធ្វើបែបនេះដើម្បីរស់រានមានជី វិត គឺមិនមែនដើម្បីស្លាប់នោះទេ ពួកគេចង្អុលបង្ហាញពីនរណាម្នាក់ដែលត្រូវបានប្រឈមមុខជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាល (យ៉ាងហោចណាស់នៅក្នុងការគិតរបស់ពួកគេ)ហើយបានរស់នៅជាមួយនឹងស្នាមស្នាម ដើម្បីនិយាយរឿងប្រាប់។

ឥទ្ធិពលស្នាមសាក់

ខណៈពេលដែលស្នាមសាក់ ប្រហែលជាបញ្ហានៃអត្តសញ្ញាណ(self-identity) ប្រឆាំងទៅនឹងសាច់ញាតិសាសនា និង រដ្ឋាភិបាលនោះ វាគ្រាន់តែបញ្ជាក់ពីអំណាចដែលមើលឃើញពីខាងក្រៅតែប៉ុណ្ណោះ។ ស្នាមសាក់ជារឿយៗតែងតែជាប់ទាក់ទងទៅនឹងអ្វីម្យ៉ាង ដែលអស្ចារ្យឆេះឆេះនេះឆ្ងាយណាស់ ដូចជាភាពកាប់មិនមុតដុតមិនឆេះជាដើម។ ក្នុងការវិនិច្ឆ័យបែបនេះ ពួកវាបានបង្កើតឲ្យមាននូវញាណដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅពេលដែលបារនៅលើខ្លួនរបស់ ចារ៉ាវ៉ា(jawara) ឬ ចារហ្គោ (jago) ដែលត្រូវបានស្គាល់ថាជាអ្នកក្លាហាន និង មានជំនាញខាងប្រយុទ្ធប្រយោជន៍របស់អ្នកផ្តល់បទសម្ភាសន៍ខាងលើ បានឲ្យដឹងថា លទ្ធភាពរបស់វា(ស្នាមសាក់) ក្នុងការធ្វើឲ្យគេឯងភ័យខ្លាច គឺសមយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងអ្វីដែលជា ចារ៉ាវ៉ា និង ចារហ្គោនោះ។ ក្នុងការធ្វើយតបចំពោះ សូម្បីតែឥទ្ធិពលស្នាមសាក់ដែលធ្វើឲ្យមានភាពភ័យខ្លាច នេះគឺជាសណ្ឋានដែលដាក់លាក់មួយៗ មានអ្នកខ្លះបារស្នាមសាក់ដើម្បីបញ្ជាក់អំណាចអ្នកជាប់គុកម្នាក់ផ្សេងទៀតនិយាយថា៖

អត្តចរិតរបស់ខ្ញុំគឺតែងតែថា ចង់ឲ្យគេចាត់ទុកខ្ញុំជា ចារហ្គោ(jagoan) ម្នាក់ ដូច្នេះភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបានចូលទៅក្នុងគុកនោះខ្ញុំតែងតែធ្វើអ្វីឲ្យលេចធ្លោជាងគេស្ទើរគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់ ហើយចំពោះរឿងរូបសាកក៏អញ្ជើញដែរ ខ្ញុំបង្កើតវាឲ្យកាន់តែច្រើនតាមតែអាចធ្វើទៅបាន។ ជាមួយនឹងរូបសាកដែលច្រើនរាប់មិនអស់នៅលើខ្លួនរបស់ខ្ញុំនេះ មានមនុស្សជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍នឹងខ្ញុំ។

ក្នុងករណីនេះរូបសាកគឺជាផ្នែកនៃអាកប្បកិរិយាដ៏ធំមួយនៃការសម្តែងឲ្យដូចជាល្បីដល់មាន់។ រូបសាកទាំងនេះធ្វើឲ្យម្ចាស់ខ្លួនលេចធ្លោដោយធ្វើឲ្យអ្នករាល់គ្នាចាប់អារម្មណ៍មកលើគាត់។ មិនមែនមនុស្សរាល់គ្នាសុទ្ធតែចង់បានការចាប់អារម្មណ៍បែបនេះនោះទេ។ អ្នកផ្តល់បទសម្ភាសន៍ម្នាក់នេះមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងថា គាត់ប្រហែលជាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមនុស្សដែលមានអំណាចជ្រុលពេក «ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ភ័យរន្ធត់ (នៅពេលចូលគុកដោយសារខ្លួនមានរូបសាកច្រើន) ដែលខ្ញុំប្រហែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាចារហ្គោ ដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយ»។ ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលចង់ឲ្យរូបសាកផ្តល់នូវកំលាំងឥទ្ធិពលឲ្យវិញនោះគឺពួកគេត្រូវរូបសាកច្រើនណាស់ ហើយត្រូវនៅកន្លែងដែលឆ្ងាយមើលឃើញទៀតផង។ ប៉ុន្តែជាលក្ខណៈមន្តអាគម រូបសាកទាំងនេះមិនមែនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការកំណត់អត្តចរិតរបស់ ចារហ្គោ (jago) នោះទេ តែជាអំណាចនៅក្នុងវា(រូបសាក)តែម្តង អ្នកជាប់គុកម្នាក់ទៀតនិយាយថា៖

អ្នករស់នៅក្នុងគុកទាំងនោះដែលពិតជា បេតុល-បេតុល (betul-betul) គឺមិនមែនសុទ្ធតែអាក្រក់ ឬជាឧក្រិដ្ឋជនឡើយ ជាធម្មតាពួកគេគ្រាន់តែត្រូវរូបសាកពីរបី ហើយរូបទាំងនេះសុទ្ធតែនៅកន្លែងដែលបំផុសមើលមិនឃើញទៀតផង។ គឺដូចជា បន្ទាប់ពីមានរូបសាកហើយ គឺក៏មាននូវអារម្មណ៍ពេញចិត្តមួយ ដូច្នេះវាចាកច្រាយពីអារម្មណ៍ត្រូវបានគេគោរពសរសើរ ដែលចំណុចទាំងនេះបានផ្តល់នូវការដម្រើមមួយឲ្យមនុស្សកាន់តែក្លាហាន ហ៊ានធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង។

ការមានរូបសាកដែលអាចឲ្យគេមើលឃើញបានផ្តល់នូវអារម្មណ៍មួយថាត្រូវបានគេកោតសរសើរ ហើយពិតជាបានដម្រើមមនុស្សម្នាក់ឲ្យក្លាយទៅជា ណេខដ (nekad) ឬ ក្លាហាន។ វាគឺដូចជាថា ប្រហែលជាវា (រូបសាក)

មានកម្លាំងដោយខ្លួនឯងដែលធ្វើឱ្យមាននូវសេចក្តីភ្ញាក់ហានគ្មានដែនកំណត់ ដូចដែលលោក ដេមស៍ ស៊ែហ្គល (James Siegel) ហៅថាជាអារម្មណ៍នៃអំណាចគ្មានដែនកំណត់មួយ កម្លាំងនេះកើតចេញពីលទ្ធភាពនៃរូបសាក្នុង ការទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកដទៃ ដើម្បីធ្វើឱ្យចំណង់របស់ពួកវាជំពាក់ជំពិនទៅនឹងមនុស្សម្នាក់ៗ ការទទួល យកនូវកំលាំងឥទ្ធិពលនេះគឺចាប់ផ្តើមដំបូងដោយការធ្វើត្រាប់តាមគ្នា ៖

ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អនៅពេលដែលមានរូបសាក៍នៅលើខ្លួន គឺជាអារម្មណ៍មួយទទួលបានការខ្លាចញញើត ជា- ពិសេសពីសំណាក់អ្នកដែលទើបនឹងចូលគុកថ្មីៗ ខ្ញុំចាំបានថា កាលពីខ្ញុំចូលគុកជាលើកដំបូង ប្រសិនបើខ្ញុំឃើញ នរណាម្នាក់មានរូបសាក៍ច្រើននោះ នៅក្នុងពោះរបស់ខ្ញុំក៏ភ័យដូចតែគ្នាហ្នឹង! ហើយកាន់តែភ័យថែមទៀតប្រសិន បើគាត់មានមាឌធំ បន្ទាប់ពីខ្ញុំចេញពីគុកជាលើកទី ២ ធនធានដែលខ្ញុំមានកាលពីនៅក្នុងគុកនោះ គឺចំនួនរូប សាក៍ដ៏ច្រើននៅលើខ្លួនខ្ញុំ និងបានជម្រុញឱ្យខ្ញុំកាន់តែមានទំនុកចិត្តឡើងក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើស^{៦៤} ។

ដោយមើលឃើញថាខ្លួនគាត់(និងអ្នកដទៃទៀត)មានការភ័យខ្លាច និង ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើស្នាមសាក៍នោះ បុរសជាប់គុកម្នាក់នេះចង់ទទួលបាននូវការចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ខ្លួនគាត់ គាត់បានធ្វើត្រាប់តាមពួកអ្នកជាប់គុក ទាំងនោះ ដូច្នោះគាត់ក៏នឹងមានអំណាចដែលគាត់បំផ្លាញដូចគេដែរ ៖ ភាពភ័យខ្លាច និង ញញើត នៃអ្នកដែលទើប នឹងចូលគុកថ្មីៗ ឥទ្ធិពលអំណាចដែលគាត់ទទួលបានពីការធ្វើត្រាប់តាមនេះ គឺជាទម្រង់នៃទ្រព្យធនមួយដែលធ្វើ ឱ្យគាត់ភ្ញាក់ហានក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសថែមទៀត ដែលធ្វើឱ្យមានមនុស្សកាន់តែច្រើនកោតសរសើរគាត់ ក៏ដូច ជាជម្រុញឱ្យគាត់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសកាន់តែច្រើន រលម យើងពិបាកនឹងយល់ពីកន្លែងដែលដំណើរការនេះនឹងត្រូវ ចប់ណាស់ (ប្រហែលជាលើកលែងតែរណី ប៉េទ្រូស មួយចេញ)។

ដូចដែលលោកស៊ែហ្គល^{៦៥} (Siegel) បានកត់សម្គាល់ឃើញថា ជាមួយនឹងបុរសម្នាក់នេះ វាមិនមែនត្រឹមតែ ថាគាត់ «ចង់បាននូវអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាចង់បាន» (លុយ ផ្ទះដ៏ស្រស់ស្អាតមួយខ្នងរលម) ប៉ុណ្ណោះនោះទេ ប៉ុន្តែគាត់ ប្រាថ្នាចង់បាននូវអ្វីដែលមនុស្សទូទៅមិនចង់បានទៀតផងដូចជា៖ ការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកដទៃៗ ការដែលធ្វើឱ្យ គេចាប់អារម្មណ៍មកលើគាត់ តាមរយៈសរណីរត់នៃរូបសាក៍របស់គាត់ គឺជាអ្វីដែលធ្វើឱ្យគាត់បាត់អត្តចរិតខ្លាចរអា នេះ និងធ្វើឱ្យអ្នកដទៃញញើតគាត់ អ្នករាល់គ្នាសម្លឹងមើលគាត់។ ដោយមានវា(ស្នាមសាក៍)បានចូលរួមចំណែក សម្រាប់បំណងប្រាថ្នារបស់គាត់ គាត់ក៏មានលក្ខណៈទាក់ទាញឱ្យអ្នកដទៃចូលចិត្តគាត់(charisma)។ យ៉ាងហោចណាស់ គាត់ធ្វើចំពោះមនុស្សដែលចូលគុកថ្មីៗទាំងអស់ ហើយគាត់នៅតែអាចទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកទាំងនោះ។

នៅពេលបទឧក្រិដ្ឋប្រៀបដូចជាខ្លាចដែលចេញមកលើពេលថ្ងៃក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ១៩៨០ នោះ ផលប៉ះពាល់ របស់វាមិនដូចជាផលប៉ះពាល់ពីរឿងរូបសាក៍ដែលមាននៅលើពួកអ្នកចូលគុកថ្មីៗនោះទេ បើមិនដូច្នោះទេ យ៉ាង- ហោចណាស់ថានោះគឺជារបៀបដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និង រដ្ឋាភិបាល បានលាបពណ៌ឱ្យវា។ ភាពភ្ញាក់ភ្ញាវនៃ បទល្មើសរបស់ ពួក ហ្គាលី-ហ្គាលី មើលទៅហាក់ដូចជា ណេកាដ (nekad) ហើយតាមរយៈបណ្តាញសារព័ត៌មាន

មនុស្សរាល់គ្នាបានមើលទៅពួកគេដោយស្របស្រួល និងខ្លាចញញឹមនូវឥទ្ធិពលអំណាចរបស់ពួកគេ។ លើសពីនេះទៅទៀត អង្គការនៃរបបរកស៊ីទុច្ចរិតព្រឹត្តិការពារ(ទារវិជ្ជាការពារ) ហាក់ដូចជាផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវអំណាចផ្នែកថវិកាដែលអាចឱ្យពួកគេយកទៅរកស៊ីដើម្បីផលចំណេញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ប្រសិនបើឋានានុក្រមមួយផ្នែកទៅលើរូបសាក ការប្រយុទ្ធគ្នាដណ្តើមយក និងសិទ្ធិអំណាចដៃជ្រៀមដូចជាទម្រង់មួយដែលស្រដៀងទៅនឹងការបង្កើតឋានានុក្រមដោយផ្អែកលើបណ្តាញស្រលាយការិយាល័យ និងតំណែងសក្តិយស។ រឿងនេះមិនមែនជាបញ្ហាអត្តសញ្ញាណ(self-identity)នោះទេ តែជាបញ្ហាអំណាចនយោបាយ។ ជាការពិតគឺវាពិបាកក្នុងការប្រមើលមើលថាអង្គការទាំងនេះពិតជាបង្កើតឱ្យមានបញ្ហានានាដល់អំណាចលោកប្រធានាធិបតីស៊ូហាតូនោះ។ អង្គការពិតជាប្រើនីតិវិធីលក្ខណៈដូចគ្នាទៅនឹងសហគមន៍មិនស្របច្បាប់មួយ ជាជាងក្រុមម៉ាហ្វីយ៉ា ដ៏ពិតប្រាកដ លើសពីនេះទៅទៀតសូម្បីតែថាអង្គការទាំងនោះមិនទាន់បានបង្កើតក្រាមការទំនុកបំរុងរបស់កងទ័ពក៏ដោយ ក៏តាមរយៈស៊ីសខាម-លីង ត្រូវបានគេដាក់ឱ្យនៅក្រោមបង្គាប់ប្តូរលីស និង អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលដែរ។ បើដូច្នោះហើយហេតុអ្វីក៏លោកប្រធានាធិបតីស៊ូហាតូ នៅតែជ្រើសយក ប្រើទ្រូស ទៀត? បើតាមលោក ប៊ូរធើរ ថាប្រហែលជាមកពីអង្គការទាំងនោះមានចំណងទាក់ទងជាសមាគមដែលមានសមាជិកសុទ្ធតែជាបុរស^{៦៦} ប្រៀបដូចជាកងទ័ព ហើយថា លោកស៊ូហាតូទទួលបានអំណាចបានទទួលការគំរាមកំហែងពីឥទ្ធិពលនៃអំណាចដ៏ច្រើនទាំងនេះ ឬថា ចំណងទាក់ទងរបស់ពួកគេ (អង្គការ)ជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន បានប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពរបស់ទីក្រុង បាកាតា ក្នុងការគ្រប់គ្រងតំបន់នានា^{៦៧}។ មិនថាហេតុផលនយោបាយបន្ទាន់នេះអ្វីក៏ដោយ ក៏យើងឃើញនៅខាងក្រោមថា ប្រើទ្រូស ពិតជាមានវិបាកទាំងចំពោះឥទ្ធិពលនៃក្រុមសមាគមដែលមានសមាជិកសុទ្ធតែជាបុរសទាំងនោះ និង ចំពោះសហគមន៍មូលដ្ឋាន។ នៅក្នុងមធ្យោបាយផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន វិបាកទាំងពីរគឺត្រូវបានធ្វើឱ្យជាប់ពាក់ព័ន្ធ (និងត្រូវបានបំប្លែង) តាមរយៈការសម្លាប់ ដែលប្រសិទ្ធភាពនៃនិមិត្តទាំងមូលគឺដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើឥទ្ធិពលអំណាចរបស់ឧក្រិដ្ឋជន ហើយ បន្ថយអំណាចនេះជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធតាមឋានានុក្រមរបស់រដ្ឋាភិបាល។

ការធ្វើត្រាប់តាម(បន្ទាត់យកបន្ទាត់) និង លទ្ធភាពក្នុងការសម្លាប់

១. ជនល្មើស ឬ ឧក្រិដ្ឋជន និង រដ្ឋាភិបាល

និន្នាការនៃការសម្លាប់របស់ ប្រើទ្រូស ក្នុងការធ្វើត្រាប់តាមនូវអំពើហោរ យោធាទាក់ទងទៅនឹងក្រុម ហ្គាលី (gali) ត្រូវបានធ្វើការសិក្សាវិភាគដោយលោក ដេមស៍ ស៊ែហ្គល (James Siegel)។ បើយោងតាមលោក ស៊ែហ្គល ការធ្វើត្រាប់តាមនេះ ជាពិសេសយើងឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងការប្រើអំពើហិង្សាហួសប្រមាណ(ជាអ្វីដែលបណ្តាញសារព័ត៌មានឥណ្ឌូនេស៊ីហៅថាសាឌីស (sadis ឬ សាឌីស្ទិច sadistic) គឺត្រូវបានប្រើក្នុងការកំទេចយុទ្ធនាការរបស់ជនរងគ្រោះអំពើហោរ យោធានេះ មានលក្ខណៈខុសប្លែកទៅនឹងអ្វីដែលជាការបញ្ជាញពីវត្តបំណងរបស់យុទ្ធនាការដែលគ្រាន់តែចង់បំបាត់សង្គម(បងជំរុំ)មួយគ្រា និងបំបាត់នូវរាល់ភាពហួសប្រមាណ(ការសម្លាប់យ៉ាងហោរ យោធា)ទាំងនោះ។ ប្រសិនបើនោះគឺជាវត្តបំណងមែន ហេតុអ្វីក៏រដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រជាច្រើនដែលគួរឱ្យអនិច្ចាឃ័យដូច្នោះទៅវិញ?

ដោយធ្វើការបូកបញ្ចូលគ្នានូវក្រុម ហ្គាលី ទាំងនេះ និង ធ្វើការចោទប្រកាន់ពួកគេទៅលើទង្វើហោរ យោធា បែបនោះ ទាំងរដ្ឋាភិបាល ក៏ដូចជាលោក ស៊ូហាតូ ផ្ទាល់ បានធ្វើការកំណត់ដោយខ្លួនឯង និង មិនបានគិត

ពីបារណា ទៅលើជនរងគ្រោះ បើទោះជាពួកគេទាំងនេះបានអះអាងនូវភាពខុសប្លែកគ្នារបស់គេទៅនឹងពួក
នោះ (ជនអន្តពាល) ក៏ដោយក្តី វាក៏ជាការបំផ្លើសដែលហួសហេតុមួយរបស់ឧក្រិដ្ឋជន ខណៈពេលដែលការ
ពេលអះអាងពីភាពខុសប្លែកគ្នានេះត្រូវបានចាត់ទុកថា គ្រាន់តែជាការបន្លំ ឬ បិទបាំង ឬ ជាលេសមួយនោះ។

...រដ្ឋាភិបាល...បានធ្វើឲ្យពួកហ្គាលី ក្លាយទៅជាសាកសពក្នុងបំណងបង្ហាញប្រាប់មិនត្រឹមតែពីគ្រោះថ្នាក់ចំពោះ
ជនទាំងឡាយណាដែលក្លាហានហ៊ានប្រព្រឹត្តអ្វីៗតាមតែអំពើចិត្តរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេ ហើយថែមទាំងចង់បង្ហាញ
ពីអំណាចគ្មានព្រំដែនរបស់ខ្លួនទៀតផង ជាមួយគ្នានេះដែរ រដ្ឋាភិបាលក៏ចង់បង្ហាញប្រាប់មិនត្រឹមតែទៅលើ
លក្ខណៈហោរាហៅនៃឧក្រិដ្ឋជនប៉ុណ្ណោះនោះទេ តែអ្វីមួយទៀតដែលនៅពីក្រោយរឿងនេះ ដែលធ្វើឲ្យមាន
ការចាំបាច់ត្រូវតែសម្លាប់ឧក្រិដ្ឋជនម្នាក់ៗជាច្រើនលើកច្រើនសារ។ នៅពេលដែលវាគ្មានព្រំដែនកំណត់អំណាច
របស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគេទាមទារដាក់ឲ្យស្ទើរទៅនឹងអំណាចរបស់គូបដឹកនាំរបស់ខ្លួន។ កម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាល
ត្រូវបានគេធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈសមមូលទៅនឹងអំណាចដែលកំណត់ដោយច្បាប់តាមរយៈសាកសពទាំងនេះ នៅ
ពេលដែលជនរងគ្រោះត្រូវគេសម្លាប់ច្រើនដង^{៦៨}។

ធាតុពិតនៃដំណើរការនេះទៅលើថ្នាក់មូលដ្ឋានគឺមាននៅក្នុងការសង្ខេបដូចខាងក្រោមដែលបង្ហាញពីអ្វីដែល
បានកើតមានឡើងសម័យកាលបច្ចុប្បន្ន នៅសង្គ្រាមយុទ្ធជ័យទីក្រុង បាណុន ខ្ញុំបានដឹងរឿងនេះតាមរយៈបុរស
វ័យក្មេងម្នាក់ ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងវប្បធម៌តាមចិញ្ចឹមថ្នល់នៅក្នុងសង្គ្រាមនោះ។

(កំណត់ហេតុពេលចុះសម្ភាសន៍)^{៦៩} នៅក្នុងតំបន់នេះវត្តមានមនុស្សបីនាក់ត្រូវគេសម្លាប់ (ក្នុងកំឡុងពេល
យុទ្ធនាការ បច្ចុប្បន្ន)។ អ្នករាល់គ្នាសុទ្ធតែដឹងថានរណាជា ប្រេមន (preman) ព្រោះពួកគេមាន ឡូកាស៊ី (lokasi)
(ទីតាំង) សម្រាប់ដើរច្រើនលុយរៀងៗខ្លួន។ ប្រសិនបើគេមិនបង់លុយឲ្យទេ ពួកគេនឹងចាក់មនុស្ស ដុតតូប
លក់ដូរ រល។ ពួកគេនឹងទារថ្លៃការពារជារៀងៗខ្លួន ប្រជាជនរាល់គ្នាមានការភ័យខ្លាចចំពោះ
ពួកគេ ហើយធ្វើតាមនូវអ្វីដែលពួកគេបាននិយាយ។ ដើម្បីស្វែងរក ប្រេមន ពួកគេទំព័របានប្រើប្រាស់បញ្ជី
របស់អតីតទណ្ឌិត(រេស៊ីឌីវិស residivis)។ មធ្យោបាយក្នុងការចាប់ខ្លួនពួកគេគឺប្រើប្រាស់រថយន្ត ឡេន្ស៊ីវើ (Land
Rover)។ ប្រសិនបើក្នុងរថយន្ត ឡេន្ស៊ីវើ ពណ៌បៃតង ជាមួយនឹងទូរពណ៌លឿង បរចូលមកក្នុងសង្កាត់
របស់ខ្លួននោះ ពួកគេនឹងរត់ក្នុងភាពភ័យខ្លាច។ បន្ទាប់មកពួកគេទំព័រនឹងចូលទៅដល់ផ្ទះរបស់ពួកគេប្រេមន និង
អូសគេចូលទៅក្នុងឡាន (គាត់និយាយដដែលៗពី ឡេន្ស៊ីវើដែលប្រៀបដូចជារបស់នេះបានលេចចេញយ៉ាង
ច្បាស់ក្រៅឡូតនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់គាត់អញ្ចឹង)។ វាមិនសំខាន់ទេដែលថា ប្រេមន នោះបានឈប់ប្រព្រឹត្តអំពើ
អាក្រក់ទៅទៀតហើយក្តី ឬ បានត្រឡប់មករស់នៅជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់គេវិញហើយក្តី ឬ បានធ្វើការអគ្គិ
ករ ឬ ធ្វើអ្វីៗហើយក្តី ក៏ពួកគេនៅតែត្រូវបានគេចាប់ដដែល។ បើទោះជាអ្នកនោះជា កេប៉ាឡា (Kepala ប្រធាន RT ក៏
ដោយ នៅពេលដែលពួកគេស្លាប់មនុស្សម្នាក់ៗដើមនិយាយគ្នាថា តើពួកគេស្លាប់ដោយរបៀបណា។ មានពួកគេ
ខ្លះត្រូវគេបាញ់ប៉ុន្តែមិនស្លាប់ដោយសារតែពួកគេមាន អ៊ីលមូ (ilmu ឥទ្ធិពលមន្តអាគម)។ ប្រសិនបើពួកគេត្រូវ
គេបាញ់នោះ គ្រាប់កាំភ្លើងនឹងចូលទៅក្នុងសាច់ ហើយពួកគេមិនអាចកំរើក ឬ ក្រោកឡើងបានឡើយ ប៉ុន្តែពួកគេ
ក៏មិនស្លាប់ដែរ។ វិធីវត្តមានគត់ដើម្បីនឹងសម្លាប់ពួកគេបានគឺចងដើរពួកគេនឹងខ្សែ ហើយចងកពួកគេនឹងខ្សែ

ហើយបន្ទាប់មកវិភាគទាញ (ប្រើចិត្តចុងខ្សែម្ខាងទៅនឹងដើមឈើ) ដូច្នោះពួកគេនឹងត្រូវចងព្យួរផុតពីដី។ គេនិយាយថាប្រសិនបើពួកគេប៉ះផ្ទៃដី ពួកគេនឹងមិនស្លាប់នោះទេ។ វាដូចជាខ្សែច្រវាក់អត្តសន្តិដែលមិនអាចដំណើរការបាននៅក្នុងលំហ។ ក្រោយមកយើងឃើញថាសាកសពត្រូវបានគេច្រកចូលទៅក្នុងបារាអគ្គ ហើយទម្លាក់ចូលទៅក្នុងទន្លេឬទម្លាក់ចោលនៅជាយក្រុង។

ការយល់ឃើញរបស់អ្នកស្រុកបែបនេះទៅលើប្រទេស បង្ហាញឲ្យឃើញនូវភាពគ្មានអំណាចក្នុងការប្រឈមទៅនឹងភ្នាក់ងារសម្លាប់ដែលមកពីក្រៅ។ យើងច្បាស់ជាត្រូវសន្មតថានៅពេលដែលគាត់និយាយថា «អ្នករាល់គ្នាសុទ្ធតែដឹងថានរណាគឺជា ប្រមេន» គឺគាត់មិនត្រឹមតែចង់សំដៅទៅលើព័ត៌មាននៅមូលដ្ឋានរបស់អ្នកស្រុកប៉ុណ្ណោះទេ នៅពេលដែលគាត់បរិយាយពីជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេចាប់ វាបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាពួកគេប្រហែលជាបុគ្គលល្អ ហើយជាអ្នកដែលគេគោរពនៅក្នុងសហគមន៍ទៀតផង។ បញ្ជីរបស់អំណាចកណ្តាលគឺត្រូវបានពណ៌នាថាប្រៀបដូចមានអំណាចមួយដែលមិនអាចប្រកែកបានចំពោះពួកគេ(អ្នកដែលត្រូវគេចាប់) ដែលអ្នកស្រុកមិនអាចធ្វើអ្វីបានទាល់តែសោះ។

ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចម្ងល់នេះមិនដើរតាមគន្លងនោះ រឿងបានប្តូរទៅជាដំណើរ ឬ របៀបដែលអ្នកដែលមានឥទ្ធិពល(មន្តអាគម)ទាំងនេះត្រូវគេសម្លាប់វិញ។ នៅទីនេះដូចដែលក្នុងរឿងដទៃទៀតដែលយើងអាចពិចារណានាពេលបន្ទាប់ថា ឃាតករបាននិយាយថាពួកគេជឿថាពួកគេបានប្រឈមនឹងអ្នកដែលចេះគន្លឹសំនុំ(កាប់មិនមុតដុតមិនឆេះ) «ប្រសិនបើពួកគេត្រូវគេបាញ់ នោះគ្រាប់កាំភ្លើងនឹងចូលទៅក្នុងសាច់របស់ពួកគេ ហើយពួកគេមិនអាចកំរើក ឬ ក្រោកឡើងបាន ប៉ុន្តែពួកគេក៏មិនស្លាប់ដែរ»។ ជនរងគ្រោះមិនបានស្លាប់ដូចមនុស្សសាមញ្ញធម្មតានោះទេ ជាងនេះទៅទៀត ការស្លាប់របស់ពួកគេគឺកើតឡើងមកពីរឿងដែលមកពីក្រៅសហគមន៍របស់ពួកគេ ហើយវាអាចសម្រេចបាននូវបំណងរបស់ខ្លួនដោយការស្វែងរកចំនុចខ្សោយ(យកលេស)លើមន្តអាគម។ (នៅក្នុងរឿងនេះ ចំនុចខ្សោយរបស់មនុស្សដែលចេះគន្លឹសំនុំគឺថាគាត់បានបាត់នូវសិល្ប៍មន្តអាគមរបស់ខ្លួននៅពេលដែលគាត់ត្រូវបានគេចងព្យួរផុតពីដីដើររបស់ខ្លួន។ មានករណីដែលថាជនរងគ្រោះស្លាប់ជាលក្ខណៈសាមញ្ញ តថភាពនេះតែម្យ៉ាងប្រហែលជាអាចយល់បានយ៉ាងងាយថាវានឹងក្លាយទៅជាមូលដ្ឋានចម្ងល់ចំពោះអត្តិភាពដ៏ខ្លាំងក្លានៃអំណាចរបស់ភាពកាប់មិនមុតដុតមិនឆេះ និងមន្តស្នេហា។ ប៉ុន្តែអ្វីដែលរឿងរ៉ាវបានបង្ហាញគឺថាជាការពិតមនុស្សដែលត្រូវគេសម្លាប់គឺចេះអភិវឌ្ឍន៍ទាក់ទងទៅនឹងការស្លាប់យ៉ាងសាមញ្ញ ប្រភេទនៃការស្លាប់ដែលពួកគេជួបប្រទះគឺជាអប្បបរមាដ៏នឿយ ឃាតករបានប្រឈមនឹងកំលាំងមន្តអាគមរបស់ជន ដែលត្រូវខ្លួនសម្លាប់។^{៧០}

វាគឺជាការដែលនៅតែបន្តដំនើរទៅលើឥទ្ធិពលអប្បបរមាដ៏នឿយ ដែលបានធ្វើឲ្យរឿងរ៉ាវកាន់តែមានតម្លៃ និងត្រូវបានគេយកមកនិយាយម្តងហើយម្តងទៀត ឯចំណែករឿងដែលថាការស្លាប់គឺជារឿងសាមញ្ញប្រហែលជាមានការចាប់អារម្មណ៍តិចតួច ឬ ស៊ីនីតិគ្មានសោះ អស់ពេលជាយូររបស់ពួកគេវិញ។ ប៉ុន្តែដូចដែលលោក ស៊ែហ្គែល (Siegel) បានបង្ហាញនៅក្នុងការវិភាគសាច់រឿងរបស់គាត់នៅជុំវិញការស្វែងរកសាកសព ប្រទេស ភាពឲ្យស៊ីចនៃរឿងទាំងនោះ(ហើយលើសពីនេះទៅទៀត វាក៏ប្រហែលជាហេតុផលមួយក្នុងការបង្កើតឲ្យមានការសម្លាប់ជាសាធារណៈ) គឺជារឿងរ៉ាវដែលបង្កើតការយកចិត្តទុកដាក់អំពី ប្រមេន(preman) ទៅរករដ្ឋាភិបាលវិញ^{៧១}។ ជាជាងការជាប់ចិត្តលើរឿងឧក្រិដ្ឋជនដែលប្រៀបដូចជាខ្មោចលងនោះ អ្នកស្រុកបានផ្តោតចិត្តទៅលើអំណាចឃាតករ ហើយជាជាង

ការដែលត្រូវឱ្យបំបែកតាមដានប្រភពអំណាចរបស់ក្រុមជនអន្តរជាតិ និងទម្រង់ដទៃទៀតដែលមានឋានានុក្រមនោះ អ្នកស្រុកបានត្រូវបំបែកតាមដានអំណាចរដ្ឋាភិបាលវិញ។ យ៉ាងហោចណាស់ក៏រឿងនេះជាករណីមួយដែលថា សាកសពឧក្រិដ្ឋជន ដូចជាស្នាមសាក់ដែលយើងបានឃើញខាងលើ មានអនុភាពសញ្ញាដ៏មានអំណាច។

២. ផែនសហគមន៍ និង រដ្ឋាភិបាល

ក្រៅពីធ្វើការកំណត់ដោយខ្លួនឯងជាមួយនឹងអំណាចដែលកំណត់ទៅលើឧក្រិដ្ឋជនដែលជាមុខសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ រដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសក្តិសិទ្ធិការកំណត់ដោយខ្លួនឯង ទៅលើដែនអំណាចសហគមន៍ (ឬហៅថា មេសា massa)។ រឿងនេះគឺជាអ្វីម្យ៉ាងដែលកាន់តែជាក់ស្តែងថែមទៀតថា ការកំណត់អត្តសញ្ញាណ គឺផ្អែកទៅលើ ការរំពឹងទុក ឬស្មានទុកនូវលក្ខណៈស្រដៀងគ្នា រវាងការសម្លាប់របស់ប្រព័ន្ធសក្តិសិទ្ធិ និង ករណីមេន ហាគីម សេនឌីរី (main hakim sendiri តុលាការប្រជាជនយកច្បាប់មកដាក់នៅក្នុងកណ្តាប់ដៃរបស់មនុស្សម្នាក់ៗ) ដែលប្រើប្រាស់ យកមកអនុវត្តទាំងមុន និងក្រោយយុទ្ធនាការ^{៧២}។ នៅក្នុងករណីតុលាការប្រជាជន ជារឿយៗសមាជិកសហគមន៍ វាយតប់ហើយសម្លាប់ទាំងអ្នកក្រៅដែលចាប់បានក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើស ដូចជាលួច ឬ ប្លន់ និងទាំងអ្នកនៅក្នុង សហគមន៍ផ្ទាល់ដែលគេគិតថាបុគ្គលនោះបានប្រព្រឹត្តខុស ដូចជារួមភេទដោយមិនបានរៀបការ ចេះអាបធ្មប់ ឬ ក៏ គ្រាន់តែមានអត្តចរិតមិនល្អ (ដូចជាក្រុមជនអន្តរជាតិ ប្រូម៉ូកូរ៉ា (bromocorah) ដេហ្គឺ (jegger) ហ្គាលី (galil) ។ល។ ក្នុង ករណីបែបនេះជាច្រើន ភាពយោធន៍គ្មានព្រំដែននោះទេ មុខសញ្ញាគឺទទួលបានដូចនឹងការអនុវត្ត របស់ប្រព័ន្ធសក្តិសិទ្ធិ អញ្ជឹងដែរ ហើយពេលខ្លះសូម្បីតែខ្លួនប្រាណក៏ត្រូវបានបោះដោយប្រើវិធីស្រដៀងទៅនឹងប្រព័ន្ធសក្តិសិទ្ធិដែរ។ ជាការ ពិតណាស់ថា ករណីតុលាការប្រជាជន និង ប្រព័ន្ធសក្តិសិទ្ធិ ត្រូវបានគេរាយការណ៍ក្នុងវិធីប្រហាក់ប្រហែលគ្នា។ ឧទាហរណ៍ សូមពិចារណាទៅលើឧបកថាខាងក្រោមនេះ ដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃយុទ្ធនាការ ប្រព័ន្ធសក្តិសិទ្ធិ ហើយត្រូវបានគេរាយការណ៍ក្រោមចំណងជើង(បកប្រែពីភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី)៖ «ឧក្រិដ្ឋជនជាមួយនឹងអនុស្សាវរីយ៍ ដែលមិនអាចបំភ្លេចបានអំពីការសម្លាប់ទៅលើអ្នកដែលមានស្នាមសាក់ បន្ទាប់ត្រូវឡោមព័ទ្ធយ៉ាងកុះករពីសំណាក់ ប្រជាជនម្ចាស់ស្រុក កំពង់ ក្រុងដង (Kampung Krendang) »។

ការនឹកឃើញជានិច្ចនូវឧក្រិដ្ឋជនមួយរូបដែលជាជនអន្តរជាតិនៅក្នុងតំបន់ កំពង់ ក្រុងដង ឈ្មោះ មីមីង (mim- ing) អាយុ ២៥ ឆ្នាំដែលទើបនឹងរួចពីគុក ស៊ីពីណាក (Cipinag) បានត្រូវគេសម្លាប់ដោយសារតែគេរកឃើញថា គាត់បានប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅក្នុងតំបន់ដែលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មុនៗ ជនជាប់ចោទដែលមានស្នាមសាក់ពេញ ខ្លួន បានដេកសន្លឹងនៅនឹងដីដោយមានឈាមដាក់ពេញខ្លួន នៅមុខ ហ្គង ចានដា (Gang Janda) ក្នុងតំបន់ ក្រុងដង ខាងកើត^{៧៣}។

ករណីតុលាការប្រជាជន គឺភ្ជាប់ស្ម័គ្រម្តងម្តាលក្នុងការចាប់មនុស្សឱ្យទាន់ពេលដែលគេកំពុងប្រព្រឹត្ត បទល្មើស។ ប៉ុន្តែ សម្រាប់ប្រព័ន្ធសក្តិសិទ្ធិធ្វើការកំណត់មុខសញ្ញាគ្រប់ពេល និង គ្រប់ទីកន្លែង។ ទោះបីយ៉ាងណាក៏ ដោយ ក៏លក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅនឹង ប្រព័ន្ធសក្តិសិទ្ធិការផ្តល់ព័ត៌មាននៃករណីទាំងនេះគឺច្បាស់លាស់ ឬ គ្មាន កំហុសឆ្គងឡើយ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ អត្ថបទរបស់លោក មេមប៊ូ (Tempo) អំពីលោក វេសនីយឯក ហាសប៊ី (Hasbi) បានធ្វើការពន្យល់ពីអ្នកដែលត្រូវពួក ប្រព័ន្ធសក្តិសិទ្ធិ យ៉ូហ្គីការតា (Yogykarta) កំណត់យកជាមុខ សញ្ញា ដែលត្រូវបានដាក់នៅទំព័រតែមួយជាមួយនឹងកិច្ចពិភាក្សាមួយស្តីពីករណីទាំងអស់នាពេលថ្មីៗនេះជា

កន្លែងដែលតំបន់កំពង់ (Kampung) នៅភាគកណ្តាលនៃកោះជ្វាបានធ្វើការដាក់ទោសដល់ «ជនល្មើស» ដោយការប្រហារជីវិត។ ហេតុផលដែលអ្នកវិភាគបានផ្តល់ឲ្យក្នុងករណីទាំងនេះគឺជា «របៀបធម៌នៃការប្រើហិង្សាក្នុងចំណោមអ្នកស្រុក» «បណ្តោយទៅតាមអារម្មណ៍ជាជាងការធ្វើឲ្យសមហេតុផល» និង «ភាពហួសហេតុនៃសាមគ្គីភាព»^{៧៤}។ វាគឺជាការកំណត់អត្តសញ្ញាណមួយដែលមិនអាចគេចផុតពីការតិះទៀនទៅលើនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាល។ លោក អាដណាន់ ប៊ូយ៉ុង ណាស៊ូសិន (Adnan Buyung Nasution) ដែលជាប្រធានវិទ្យាស្ថានជំនួយផ្នែកច្បាប់បានប្រើសំនួររវាងស៊ីស្តេមថា «ប្រសិនបើប្រជាជនអនុវត្តនូវវិធីសាស្ត្របែបបុរាណប្រជាជន គេចាត់ទុកថាវាមានលក្ខណៈអនាធិបតេយ្យ ប៉ុន្តែចំពោះទង្វើរបស់កងកំលាំងសន្តិសុខដែលបានអនុវត្តនោះ គេចាត់ទុកជាស្តីវិញទៅ?»^{៧៥}»

ខណៈពេលដែលរឿងរ៉ាវស្តីពី ប៉េទ្រូស នៅក្នុងទីក្រុង បាណាឌុន ផ្តល់នូវចម្ងល់ថា តើការកំណត់មុខសញ្ញាទទួលបានជោគជ័យដល់ពេលណានោះ គឺមានលេចឡើងនូវគំនិតមួយដែលថា ប៉េទ្រូស អាចនឹងត្រូវបានគេបកស្រាយប្រៀបធៀបដូចទៅនឹងការធ្វើសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាល តំណាងឲ្យដែនដីរបស់សហគមន៍ ដោយមិនគិតទៅលើច្បាប់ដែលពួកគេ(អ្នកស្រុក)ធ្លាប់បានធ្វើ និង បង្កើតឲ្យមាននូវភាព «ហួសប្រមាណនៃសាមគ្គីភាព» ជាមួយនឹងប្រជាជន។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរ ចំពោះប្រសិទ្ធភាពនៃនីតិវិធីបកស្រាយហោរ យោងលើរបស់រដ្ឋាភិបាល អាស្រ័យលើការចាប់ផ្តើមធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីរបៀបបែបបុរាណប្រជាជននៅក្នុងដែនដីតាមមូលដ្ឋាន បើមិនដូច្នោះទេ ភាគីណាមួយ(រដ្ឋាភិបាល ឬ ស្រុកមូលដ្ឋាន)នឹងពិតជាមាននូវភាពអនាធិបតេយ្យ ខណៈពេលដែលអំពើហិង្សាអាចលេចឡើង ប្រៀបដូចជា រោគកាលដាលមួយ ដែលគ្មានប្រកាសច្បាប់ស្របច្បាប់ ហើយរដ្ឋាភិបាលមិនអាចនឹងតំណាងឲ្យអំពើហិង្សានោះទេ ប៉ុន្តែគ្រាន់តែបានចូលរួមក្នុងរឿងនេះប៉ុណ្ណោះ។ រឿងនេះអាចពន្យល់បានថា ហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាល នៅក្នុងករណីជាច្រើន ទាមទារភាពចាំបាច់នូវអំណាចប្តូរសិទ្ធិក្នុងការសម្លាប់ និង ពន្យល់ទៅលើមូលហេតុនៃការសម្លាប់ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងលក្ខណៈមួយដែលមិនបានបន្សល់នូវចម្ងល់ដែលថា តើនរណានៅពីក្រោយខ្នងរឿងនេះនោះទេ។

ប៉ុន្តែ រហូតមកដល់ពេលនេះ ដូចដែលការសម្លាប់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់អត្តសញ្ញាណដោយអំពើហិង្សានៅតាមឃុំ ករណីទាំងនោះអាចនឹងយកទៅធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងដំណើរការរបស់ ស៊ីសខាមលីង(Siskamling) ដូចដែលយើងបានស្គាល់ថា ជា កេនតុងហ្គានីសាស៊ី (kentonganisasi) ដែលករណីនេះធ្វើឡើងដើម្បីនឹងប្រមូលនូវរាល់អធិបតេយ្យភាពតាមមូលដ្ឋានទាំងអស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធសន្តិសុខសុវត្ថិភាពដ៏ធំមួយ ដែលមានប្រកាសចេញពីរដ្ឋាភិបាល។ ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ប៉េទ្រូស មិនត្រឹមតែសាមគ្គីភាពរបស់សហគមន៍នោះទេ គឺរួមមានទាំងអំពើហិង្សា និងឥទ្ធិពលអំណាចរបស់វាទៀតផង។

៣. តំបន់ដែលនៅចំណុះរដ្ឋាភិបាល ៖ ភាគភាព (ភាពជាបងប្អូន) និង ឯកជនភាព

សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯង កំរិតអំណាចទាក់ទងទៅនឹងការសម្លាប់សម្រេចបានជាសាច់ប្រាក់ ហើយនិន្នាការដើម្បីតាមដានរកប្រកាសនៃអំណាចពីតូចទៅធំតាមឋានានុក្រមចំពោះអដ្ឋាធរ ឬ អំណាចថ្នាក់ខ្ពស់នោះ គឺមានច្រើនប្រភេទច្រើនសណ្ឋានណាស់។ រឿងរ៉ាវខាងក្រោមគឺពណ៌នាដោយ ប្រាសេត្យ (Prasetyo) ដែលជាមន្ត្រីប៉ូលីសថ្នាក់កណ្តាលម្នាក់នៅទីក្រុង បាណាឌុន^{៧៦}។ លោក ប្រាសេត្យ ខ្លួនឯងប្រហែលជាបុគ្គលដែលមានមហិច្ឆិតាខ្លាំងក្លា

បំផុត ហើយក៏ជាបុគ្គលម្នាក់ដែលទទួលបានជោគជ័យបំផុតដែរ ហើយគាត់គឺជាមន្ត្រីប៉ូលីសវ័យក្មេងម្នាក់ដែល ខ្ញុំបានជួបនៅក្នុងស្ថានីយប៉ូលីសនាទីក្រុង បាណខុន។ ជាឧទាហរណ៍ផ្ទុយគ្នាស្រឡះពីភ្នាក់ងារ រ៉េស៊ីស (Reserse) ប្រចាំការនៅតាមមូលដ្ឋាន ដែលមានសភាពទន់ខ្សោយរវៃខកខាននោះ គាត់មានរូបសម្បត្តិប្រិមប្រិយឡូយឆាយ ហើយបានសម្តែងនូវអារម្មណ៍របស់ខ្លួនថា គាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលសកម្មនឹងការងារ និងធ្វើអ្វីទៅតាមច្បាប់ដែល មានចែងនៅក្នុងសៀវភៅ បន្ទាប់មកគឺគួរឱ្យជឿជាក់ខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់និយាយរឿងនេះក្នុងសម្តែងដូច យុវវ័យដែលអង្គអាចក្លាហាន និង ប្រកបដោយមោទនភាពលើខ្លួនឯងហួសពេក។ រឿងនេះផ្តោតទៅលើការសម្លាប់ មួយដែលមិនមែននៅក្នុងយុទ្ធនាការ ប៉ុន្តែស្ទើរខ្លួនឯងនោះទេ តែជាជំនឿមួយក្នុងចំណោមរឿងជាច្រើនដែលបានដើរ តាមភាពរិលរលំរបស់វា។

(កំណត់ហេតុពេលចុះសម្ភាសន៍) ប្រាសេត្យូ (Prasetyo) និងខ្ញុំបានអង្គុយនៅលើសាឡុងមួយក្នុងបន្ទប់ការិយាល័យ កណ្តាល ហើយពួកយើងទាំងពីរនាក់ពិភាក្សាគ្នាថា តើនរណា ដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយជាមួយនៅក្នុងការិយាល័យនេះ សម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំទៅលើអ៊ីលមូ (ilmu) រំពេចនោះ ប្រាសេត្យូ បានចាំរឿងមួយពីករណីដែល គាត់ធ្លាប់ជួបប្រទះ កាលពីគាត់នៅយាមល្បាត។ នៅពេលដែលចាប់ផ្តើមនិយាយរឿងនេះប្រាប់ ពីជំនឿគាត់បាន មើលមកខ្ញុំចំប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់និយាយជាហូរហែមក គឺគាត់កាន់តែមើលទៅឃើញថាជាការមួយដែល ធ្វើតាមតែបញ្ហាមេប៉ុណ្ណោះ។ រឿងនេះនិយាយអំពីបុរសម្នាក់ដែលត្រូវបានគេចាប់ដាក់គុកដោយសារតែគាត់ បានប្រព្រឹត្តិបទល្មើសមួយចំនួន(តែគាត់មិននិយាយថាជាបទល្មើសអ្វីនោះទេ)។ អ្នកស្រុកបានស្គាល់បុរសម្នាក់ នោះថាជា អូរេង កិនតារ (orang pintar) «គឺមនុស្សដែលមានកម្លាំងពិសេស» ហើយលើសពីនេះទៅទៀតនោះ គេបាននិយាយថា គាត់អាចប្រើប្រាស់អ៊ីលមូ (ilmu) ទៀតផង ដូច្នេះគាត់មិនត្រឹមតែនិយាយថាជាមួយប៉ូលីស ឱ្យដោះលែងគាត់ប៉ុណ្ណោះនោះទេ ហើយគាត់ថែមទាំងឱ្យប៉ូលីស ហុចកាំភ្លើងឱ្យគាត់ និង អនុញ្ញាតឱ្យគាត់រត់ទៀត ផង។ នៅពេលដែលប៉ូលីសដឹងខ្លួនឡើងវិញនោះ ពួកគេបានស្រែកឱ្យគេជួយតាមរកបុរសនោះមកវិញ។ នេះ ជាអ្វីដែល ប្រាសេត្យូ បានចូលរួម ដោយហេតុថាគាត់គឺជាសមាជិកក្រុមមួយដែលគេបញ្ជូនឱ្យទៅតាមស្វែងរក ចាប់ខ្លួនបុរសនោះ។ ប៉ូលីស ឱ្យគេទៅប្រាប់ ប្រាសេត្យូ ឱ្យប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នចំពោះមន្តអាគមរបស់បុរសនោះ ហើយ ឱ្យប្រាប់ទៀតថា បុរសម្នាក់នេះល្បីថាមានលក្ខណ៍ ពួកគេចាប់គាត់នេះបាននៅក្នុងផ្ទះប្រពន្ធម្នាក់ ក្នុងចំណោម ប្រពន្ធគាត់ជាច្រើន។ ហើយវាជាការពិត ប្រដាប់របស់គាត់មានទំហំដដែលយើងស្មានមិនដល់(ដោយធ្វើការ បញ្ជាក់ជាមួយនឹងដៃទាំងពីររបស់គាត់)...វាស្ទើរតែជាការគិតជាក្រោយ (ក្រោយពេលនៃព្រឹត្តិការណ៍) ប៉ុន្តែអាច នាំទៅរកនិមិត្តមួយដែលថា នេះគឺជាអ្វីដែលពិតជាបានធ្វើឱ្យរឿងនេះសំខាន់ (មិនមែនជាមន្តអាគមទេ) បន្ទាប់មក ប្រាសេត្យូ មើលទៅហាក់ដូចជាយល់ចិត្តថាហាយគាត់ច្បាស់ ហើយនិយាយតិចៗ(ដែលខ្ញុំមិនអាចឮ) ពីរឿង ដែលពួកស្រីដៀងគ្នាថា «វាគឺជា ៤៨៦»។ មេរបស់គាត់ស្តាប់មិនច្បាស់ហើយសួរថា «ស្តី?» «៤៨៦ យើងបានទទួល បញ្ជា»។ ពេលដែលគាត់និយាយពីរឿងនេះ ប្រាសេត្យូ គាត់បានបន្ថយសម្តែងបំពង់ករបស់គាត់។ «ត្រូវតែ កំទេចចោល»គាត់និយាយ ដោយនៅតែស្ថិតក្នុងសម្តែងឱ្យប្រាប់។

នៅក្នុងរឿងរ៉ាវនេះ ឥទ្ធិពលរបស់ជនរងគ្រោះគឺត្រូវបានគេពណ៌នាស្តែងចេញតាមរយៈ លក្ខណ៍ គាត់មិនត្រឹម តែមាន លក្ខណ៍ប៉ុណ្ណោះនោះទេ ប៉ុន្តែគាត់អាចប្រើភាសាបញ្ជា ដកយកកាំភ្លើងពីប៉ូលីស ហើយគាត់គឺជាបុរសដែល

មានស្រ្តីចាមរោមជុំវិញ។ បញ្ហាដែលទទួលបានគឺត្រូវសម្លាប់បុរសនោះ ប៉ុន្តែការសម្លាប់ត្រូវតែធ្វើឡើងដោយមេធាវីបាយដាក់លាក់មួយ ដែលជាទូទៅជននោះត្រូវតែកាត់ក្បាល។ នេះជាជំនឿទូទៅមួយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាបុគ្គលដែលមានអំណាចមន្តអាគម និងមិនស្លាប់ឡើយ ល្អិតណាក្បាលរបស់គេដាច់ចេញពីដងខ្លួន ហើយបំណែកទាំងពីរត្រូវដុតចោលនៅកន្លែងពីរផ្សេងគ្នា^{៧៧}។ នៅក្នុងរឿងរបស់ប្រាសេត្យ ការកាត់ក្បាលនេះហាក់ដូចជាជំនឿដៅទៅលើការបន្ថយអំណាចដោយការក្រៀមក្រាម ដោយការភ័យខ្លាចបាត់បង់អំណាចរបស់ខ្លួន រដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើការតបតវិធីមិនត្រឹមតែតាមរយៈការសម្លាប់ប៉ុណ្ណោះទេ តែតាមរយៈការបន្ថយនូវឥទ្ធិពល(ក្រៀម)របស់បុរសម្នាក់នោះថែមទៀតផង។

ការរួមចំណែកនៅក្នុងនិមិត្តរូបនៃការបន្ថយឥទ្ធិពល(ក្រៀម)របស់ ប្រាសេត្យ នោះ អាចក្លាយទៅជាប្រភពនៃមោទនភាពបុគ្គលដ៏ល្អ ដែលមួយផ្នែកបានមកពីការទទួលស្គាល់ពីមេរបស់គាត់។ ប៉ុន្តែវិធីដែល ប្រាសេត្យនិយាយរឿងរ៉ាវប្រាប់បានបញ្ហាញឲ្យឃើញថា គាត់ខ្លួនឯង មិនបាននិយាយផ្អែកទៅលើឥទ្ធិពលដ៏មហិមាដែលគ្រប់គ្រងមួយនោះ។ ការកិច្ចរបស់គាត់ គឺមិនមែនជាលទ្ធផលដែលសម្រេចបានដោយបុគ្គលតែម្នាក់នោះទេ ប៉ុន្តែជារឿងមួយដែលត្រូវតែសម្រេចបាន ព្រោះវាគឺជាបញ្ហា។ នោះគឺការសម្លាប់ដែលជាភាពអធិបតេយ្យនៃឥទ្ធិពលអំណាចដ៏មហិមា របស់រដ្ឋាភិបាល មិនមែនជាសក្តានុពលរបស់គាត់នោះទេ។ ក្នុងន័យនេះយើងមិនចង់ដៅថា ការសម្លាប់មិនបានផ្តល់នូវបំណងមួយសម្រាប់រូបគាត់ឡើយ។ មានចំណុចមួយដែលយើងអាចឃើញថា គាត់មានអារម្មណ៍មោទនៈយ៉ាងពិតប្រាកដ ប៉ុន្តែមោទនភាពនេះ គឺជាលទ្ធផលដែលទទួលបានមកពីបំពេញភារកិច្ចលើបេសកកម្មដ៏ពិសេសមួយ។ ប្រសិនបើដូចនឹងរឿងដែលបាននិយាយមកនេះ វាគឺជាប្រភេទអំណត់បញ្ញត្តិភាពជាគណៈយមួយរបស់គាត់ មិនមែនក្នុងន័យនៃការសម្លាប់តែមួយមុខនោះទេ ប៉ុន្តែក្នុងន័យថាជាការទទួលស្គាល់ដែលគាត់ចង់ទទួលបានការបញ្ជាក់ពីមេភីយរបស់គាត់។ ការអត់នេះមិនមែនជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្ញុំនោះទេ ប៉ុន្តែគឺសម្រាប់ចៅហ្វាយនាយរបស់គាត់ ដែលជាអ្នកចាំសម្របសម្រួលនៅពេលដែលគាត់និយាយរឿងតែម្តង។ នេះគឺជាការប្រើពាក្យសម្ងាត់កំរិតខ្ពស់មួយ «៤៨៦»សម្រាប់ការបញ្ជាដែលមានបំណងធ្វើសកម្មភាពឲ្យសម្លាប់ ហើយគេប្រើពាក្យនេះក្នុងន័យសម្រាលពាក្យផង និង ក្នុងន័យមួយក្នុងការបង្កើតឲ្យមានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងចៅហ្វាយនាយរបស់គាត់តាមរយៈការប្រើពាក្យសម្ងាត់ ដែលអាចដឹងបានតែក្នុងចំណោមពួកគេ (ហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំជាអ្នកក្រៅមិនអាចដឹងបាន)។ នៅក្នុងលក្ខណៈបែបនេះ រឿងរ៉ាវដែលបាននិយាយប្រាប់ហាក់ដូចជាប្រសិទ្ធភាពនៃការសម្ងាត់មួយដែលបានជួយដល់ការប្រមូលផ្តុំភាពនៅក្នុងស្ថាប័ន ដូចជា កងទ័ព និង ប៉ូលីស។ អ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺចៅហ្វាយនាយរបស់គាត់មិនបានផ្តល់នូវការទទួលស្គាល់ជារដ្ឋានដែល ប្រាសេត្យ ចង់បាននោះទេ ជាងនេះទៅទៀត គាត់មិនទាំងមើលមុខប្រាសេត្យ ចំផង ហើយថែមទាំងធ្វើមិនយល់ន័យលេខកូដសម្ងាត់ ដែលប្រាសេត្យបានប្រើទៀតផង។ ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺថា ការខកខានក្នុងការទទួលស្គាល់ស្នាដៃ ដែលសមនឹងទទួលបាននេះ មិនមែនបណ្តាលមកពីការនិយាយមិនចេះសំចៃមាត់(មិនចេះលាក់ការ)របស់ប្រាសេត្យ នៅមុខជនបរទេសនោះទេ ប៉ុន្តែពិតជាវិធីសាស្ត្រដ៏ស្ងប់ស្ងៀមមួយរបស់ចៅហ្វាយនាយគាត់ក្នុងការមិនប្រើទម្រង់នៃអាកប្បកិរិយាមួយនោះដើម្បីវាស់វែងទៅលើជាគណៈយម។ ដោយមិនចាំបាច់ប្រឆាំងជំទាស់ចំទៅនឹងការសម្លាប់ទាំងនោះ គាត់បានបញ្ជាក់ថា កូនចៅរបស់គាត់នឹងមិនកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្លួនតាមរយៈ «ស្នាដៃដែលសម្រេចបាន»ក្នុងពាក្យសម្ងាត់ ទាំងនោះឡើយ។ ជាការពិត ប្រហែលជាមានភ្នាក់ងារដទៃទៀតជាច្រើនមានគំនិតឆ្ងាយពីបំណងរបស់ ប្រាសេត្យដែលចង់បានការ

ទទួលស្គាល់ ហើយវាងាយស្រួលក្នុងការស្រមៃមើលថា តើ ការសម្លាប់ទាំងឡាយ ដែលផ្អែកទៅលើ ការលួចលាក់ និង ភាពប្រថុយប្រថានផ្សេងទៀតនោះអាចក្លាយទៅជាទុនដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការចងសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពដែលប្រកបដោយភាគរភាពបានយ៉ាងដូចម្តេច។

រឿងរ៉ាវទីពីរដែលនិយាយដោយលោក ចូនី (Jonv) ជាបុគ្គលម្នាក់ ខុសគ្នាឆ្ងាយពី ប្រាសាទ និង ត្រូវលើកយកមកនិយាយ ដែលរឿងនេះផ្តោតទៅលើការសម្លាប់ក្រោយយុទ្ធនាការ ប៉េទ្រូស្យ លោកចូនី មកពីកងអង្គភាពទ័ព ជាជាងមកពីអង្គភាពប៉ូលីស ហើយនៅពេលយប់គាត់គឺជាអ្នកដើរទារបំណុលគេម្នាក់ ដែលទទួលបានការដើរ ប្រមូលលុយពីអ្នកជំពាក់កងទ័ព។ ពេលនិយាយជាមួយ ចូនី គាត់មានអារម្មណ៍មួយដែលថាទិដ្ឋភាពដ៏រិតប្រចាំថ្ងៃគឺខុសគ្នាទាំងស្រុងពីសតិសម្បជញ្ញៈរបស់គាត់។ គាត់មើលទៅអ្នករាល់គ្នា ប្រៀបដូចជាមនុស្សចម្លែក សូម្បីតែប្រពន្ធនិងកូនគាត់ក្តី។ គាត់រស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាច និង ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពម្តេម៉ែមិនប្រាកដប្រជា ប៉ុន្តែមិនបញ្ចេញអ្នកដែលគាត់ជួបឃើញឡើយ។

(កំណត់ហេតុពេលចុះសម្ភាសន៍) ចូនី គឺជាកូនប្រុសរបស់ ឧតម្តុះសន្តិយកងទ័ពឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់ ជាមួយនឹងស្ត្រីជនជាតិ ហុល្លង់។ បងប្រុសរបស់គាត់គឺជា វេសេនីយ៍ត្រី មួយរូបដែលត្រូវត្រោះនៅតំបន់កងទ័ព ស៊ីរ៉ាបាយ៉ា ខាងកើត។ ចូនី កើតក្នុងឆ្នាំ ១៩៦៨ កាលគាត់នៅក្នុងឪពុករបស់គាត់ធ្លាប់ដាក់កំហិតឲ្យគាត់មកដល់ផ្ទះឲ្យទាន់ម៉ោង។ ប្រសិនបើគាត់មិនយឺតតែពីរបីនាទី គាត់ត្រូវតែ ពុយអារ៉ង់។ គេនិយាយថា ឪពុករបស់គាត់ចេះអំណាចមន្តអាគម (ilmu)។ ម្តាយរបស់គាត់បានរៀបរាប់ប្រាប់ពីការប្រយុទ្ធគ្នារវាងពួកគាត់ជាមួយនឹងជនជាតិហុល្លង់ គឺគាត់អាចរត់គាត់ទឹកបាន។ ហើយពេលដែលឪពុកគាត់ស្លាប់ទៅបានប៉ុន្មានឆ្នាំ ត្រូវមន្តអាគមរបស់ឪពុកគាត់បានមកកាន់ចូនី។ ចូនី និង សមាជិកគ្រួសារដទៃទៀតមកពី ស៊ីរ៉ាបាយ៉ា ប៉ុន្តែត្រូវបាននោះមកពី បានរេតន (Banten)។ សព្វថ្ងៃម្តាយរបស់គាត់រស់នៅទីក្រុង បាណុឌី។

ចូនី បានទៅរៀននៅសាលាយោធា។ នៅទីនោះពួកគេផ្តល់ការហ្វឹកហ្វឺកយ៉ាងលំបាក ដូចជាការដើរកាត់ប្រឡាយដែលពេញដោយលាមកដាមើម។ គាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលាយោធាក្នុងឆ្នាំ ១៩៨៧ ហើយភ្លាមបន្ទាប់មកគាត់បានទៅកាន់កោះ ទីម័រ (Timor) ខាងកើត បន្ទាប់មកត្រឡប់មកវិញដើម្បីបំពេញភារកិច្ចជាលើកទីពីរ។ នៅកោះ ទីម័រ គាត់មាននាទីជា កូម៉ង់ដូ (komando) ឬ ជាមេបញ្ជាការនៃកងវេសេនាតូចដែលពាក់សក់វែង និង ហែកសញ្ញាសម្គាល់អង្គសញ្ញាណក្រុមចោល ព្រោះពួកអ្នកស្រុក ទីម័រ និងសម្លាប់ពួកគេប្រសិនបើគេដឹងថាអ្នកទាំងនោះមកពីក្រុមអង្គភាពណានោះ។ គាត់បានដឹកនាំកងវេសេនាតូចចំនួនពីរដងចូលទៅក្នុងការព្រួនស្នាក់វាយប្រហារ ដោយមានមនុស្សជាច្រើនស្លាប់។ នៅក្នុងករណីមួយនៃករណីទាំងពីរនេះអ្នកស្រុក ទីម័រ បានចាំស្នាក់នៅលើដើមឈើនៅពេលយប់ ហើយបាញ់ពួកគេដោយប្រើស្នា និង ព្រួញ អ្នកខ្លះត្រូវបំប្លាញ អ្នកខ្លះត្រូវបំបំពង់ក។ បន្ទាប់មក ចូនី បានប្រាប់កូនក្រុមរបស់គាត់ឲ្យរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ និង កុំកំរើកខ្លួនធ្វើចលនាពួកគេរត់ចាំរហូតដល់ពួកគេអាចមើលឃើញទីតាំងរបស់អ្នកវាយប្រហារ បន្ទាប់មកបាញ់ពួកគេជាមួយនឹងអាវុធអាកា (AK)។ ចូនី ចាប់បានមេក្រុមរបស់ពួកនេះដែលជា កេប៉ាឡា ស៊ូតូ (kepala suku មេកុលសម្ព័ន្ធ) ហើយបានកាត់ក្បាលបុរសនោះ។ គាត់នៅមានសល់រូបថតដែលគាត់កាន់ក្បាលបុរសនោះទៀតផង។ គាត់បាននិយាយថា អ្នកស្រុក ទីម័រ មានមន្តអាគមពូកែស្តីសិទ្ធិណាស់ ហើយថាពួកគេអាចបាញ់ទំលុះម្នាក់ការពារគ្រាប់កាំភ្លើងទៀតផង។ ចូនី ទទួល

បាន អាល់ គូរ៉ាន (Al Quran) តូចមួយពីគ្រូរបស់ឪពុកគាត់ ដោយសារតែគាត់មានម្តាយជាជន-ជាតិ ហុល្លង់នោះ គាត់មិនដែលជឿទៅលើរឿងនេះទេ ប៉ុន្តែគាត់បានយកវាជាមួយទៅកាន់តំបន់ទីម័រ មានអ្នកដទៃទៀត-និយាយថា ពេលដែលគាត់ដក គេឃើញមានសត្វខ្លាពីរ នៅការពារគាត់ គាត់មិនដែលបានឃើញសត្វខ្លាទាំងនេះទេ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ធ្វើជាគេងលក់ គាត់អាចជំកូនពួកវា។

នៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់ទៅកាន់ ស៊ូរ៉ាបាយ៉ា វិញ គាត់ទទួលបានការ កូមេនដូ (komando) ហើយ គាត់ និង កូន ចៅគាត់ បានធ្វើរឿងលំបាកខ្លះ ដូចជាការ ហែលទឹកពី ម៉ាដូរ៉ា (Madura) ទៅកាន់ កោះជ្វាខាងកើត។ នេះជាតំបន់ ដែលល្បីថាមានត្រីឆ្មារ ដូច្នោះគាត់មានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង តាំងពីត្រឡប់មកពីទីម័រវិញ គាត់និយាយថា គាត់មិនបានដឹងអ្វីទាំងអស់ពី អមពុន (ampun ក្តីមេត្តា) ដោយនៅតែមានអារម្មណ៍ថាគាត់កំពុងតែស្ថិតនៅលើកោះ ទីម័រដែល (ជាកន្លែងដែលគាត់បានចាត់ទុកថាផ្តល់ស្នាមរបួសដល់គាត់)។ គ្លីយ៉ាដូចជា នៅយប់មួយ ពេល គាត់កំពុងដើរទៅមុខ ស្រាប់តែមានបុរសម្នាក់ដើរពីក្រោយគាត់ ហើយបានយកកូនកាំបិតមកក្នុងក្បាល ហើយ និយាយថា ប្រសិនបើគាត់រើ គាត់នឹងស្លាប់ បុរសនោះចង់បានលុយ ប៉ុន្តែគាត់មិនបានបញ្ជាឱ្យចូនីលើកដៃ ឡើយលើ ដូច្នោះ ចូនី អាចចាប់យកកាំភ្លើងរបស់គាត់ បន្ទាប់មកគាត់បានយកកាំភ្លើងក្នុងក្បាលបុរសម្នាក់នោះ វិញ ហើយប្រាប់គាត់ថាប្រសិនបើហ៊ានរើ គាត់នឹងបាញ់ បន្ទាប់មកទៀត ចូនី ធ្វើទារុណកម្មលើបុរសនោះ វាយ ដំគាត់ ហើយបន្ទាប់មកបាញ់បំបែកក្បាលដង្កឹង គាត់តែងតែមានគ្រាប់កាំភ្លើងបំរុងទុក សម្រាប់បញ្ចូលគ្រាប់ឱ្យ ពេញបង្កើតវិញ ដោយចាត់ទុកថាគាត់មិនបានបាញ់ឡើយ។

អំឡុងពេលដែលគាត់នៅស៊ូរ៉ាបាយ៉ា គាត់ក៏ធ្លាប់ទទួលបញ្ហាពីសេស យ៉ាងហោចណាស់ម្តង ឱ្យទៅសម្លាប់ឧក្រិដ្ឋ- ជនម្នាក់ ម្នាក់ក្នុងចំណោមឧក្រិដ្ឋជនទាំងនេះ គឺជាបុរសម្នាក់ដែលប្តីសមានការភ័យខ្លាច ដោយសារតែគាត់ ជា កេបាល (kebal គង់សន្តិ ឬ កាប់មិនមុតដុតមិនឆេះ) បាញ់មិនផ្ទុះ បញ្ជារបស់ ចូនី គឺបាញ់សម្លាប់បុរសនោះហើយ ញាត់ចូលក្នុងបារស្រ្តី បុរសនោះមានស្នាមសាក់នៅពេញខ្លួនទាំងអស់។ នៅពេលដែលគាត់ធ្វើរឿងនេះ ចូនី នៅមានសក់វែង និង ពុកចក្តានៅឡើយ ព្រោះគាត់ទើបតែមកពីកោះ ទីម័រ គាត់ពាក់អាវដំរែងដល់ក្រោម ពណ៌ប្រផេះ បងប្អូនរបស់គាត់បានប្រាប់គាត់ឱ្យធ្វើការប្តូរស្លៀកបំពាក់ស្រស់មុននឹងបាញ់សម្លាប់បុរសនោះ ធ្វើបែប នេះទើបគ្រាប់កាំភ្លើងបាញ់ផ្ទុះសាច់បុរសនោះ មុនចេញដំណើរគាត់ពិនិត្យមើលនិងបញ្ចូលគ្រាប់កាំភ្លើង ដោយនិយាយថាអាយ៉ាតករីស៊ី (ayatkorsi ជាការបន់ស្រន់បណ្តេញព្រាយបិសាច) បុរសនោះនៅក្នុងផ្សារមួយ កន្លែង នៅពេលដែល ចូនី រត់ដេញតាមយ៉ាងលឿន ហើយបាញ់គាត់ចំក្បាលដោយនិយាយថា «វីសមីលឡា... (wis- millah...)» ហើយគ្រាប់កាំភ្លើងក៏ផ្ទុះចូលទៅ។ អ្នករាល់គ្នាដែលនៅជុំវិញនោះបានរត់បាត់អស់ ហើយគាត់ច្រក សាកសពចូលទៅក្នុងបារមួយ និង យកទៅបោះចោល។

គាត់រីករាយណាស់ដែលឧទ្ធុរនេះមិនបាននៅ ស៊ូរ៉ាបាយ៉ា ព្រោះកំឡុងពេលនៃការកាត់ក្តីករណីនេះ ក្រុមគ្រួសារ របស់សាកសពបាននិយាយថា «អូ! បុរសម្នាក់នេះហើយដែលជាឃាតករសម្លាប់បងប្រុសរបស់ខ្ញុំ មិនថាគេទៅ ដល់ទីណានោះទេ យើងនឹងតាមរកគេ ហើយសម្លាប់គេ ហើយប្រសិនបើមិនមែនយើងទេ ក៏កូនចៅជំនាន់ ក្រោយរបស់យើងនឹងធ្វើរឿងនេះ» ហើយជាការពិតប្រុសរបស់បុរសនោះ បានលេចមុខមកម្តង ហើយ បានចាក់ចំពោះរបស់គាត់ ហើយបន្ទាប់មក ចូនី ដកកាំភ្លើងបាញ់វិញ ប្រសិនបើគាត់មិនត្រូវបានអ្នកនៅក្បែរ

កន្លែងកើតហេតុជួយទាន់ពេលនោះទេ គាត់ប្រហែលជាស្លាប់បាត់ទៅហើយ(គាត់លាត់អាវរបស់គាត់ហើយ បង្ហាញស្នាមសម្ងាត់)។(...)

សព្វថ្ងៃនេះ ចូនី ទទួលបញ្ហានៅទីក្រុង បាណាខុននេះ ឲ្យសម្លាប់ ប៉ែនចាហាត់ កេឡាស កាកាព(penjahat kelas kakap) (ឧក្រិដ្ឋជន ត្រី-ជំ) ឈ្មោះ រូឌី(Rudi)។ ដោយចោទប្រកាន់ថា រូឌី បានប្តឹងធនាគារមួយក្នុងតំបន់បូហ្គារ (Bogor) ហើយគេចខ្លួនបាត់ និងប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភសេពសន្ថវៈ។ ឥឡូវនេះគេរស់នៅក្នុងទីក្រុងបាណាខុន។ អ្នកដទៃទៀតដែលនៅក្នុងក្រុមរបស់ ចូនី គឺសុទ្ធជា បុរសចំណាស់ជាង ១៥ ឆ្នាំ ដូច្នោះពួកគេមិនចង់ធ្វើរឿងនេះទេ។ ពួកគេព្រមព្រៀងចូនី ចូនី ក៏មិនប្រាកដក្នុងចិត្តដែរ ថាគាត់ចង់ធ្វើរឿងនេះឬអត់នោះ ព្រោះឥឡូវនេះ គាត់មានប្រពន្ធកូនហើយ។ ជាងមួយសប្តាហ៍មកហើយបន្ទាប់ពីមានបញ្ហា គាត់មិនទាន់បានធ្វើអ្វីបន្តិចសោះ ប៉ុន្តែគាត់ប្រហែលជានឹងធ្វើវាក្នុងពេលឆាប់ៗ។ គាត់ខ្លាចមានការសងសឹកទៅលើប្រពន្ធកូនរបស់គាត់។ រឿងបែបនេះបានកើតឡើងរួចទៅហើយចំពោះបងប្រុសរបស់គាត់ បន្ទាប់ពីគាត់បានសម្លាប់ឧក្រិដ្ឋជនម្នាក់ៗពួកគេមកសម្លាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ ចិត្តព្រាងជើងរបស់ប្រពន្ធគាត់។ សព្វថ្ងៃនេះបងប្រុសរបស់គាត់ត្រូវបានគេស្គាល់តាមរយៈភាពសាហាវរបស់គាត់។ រាល់ជនល្មើសដែលចាប់បាននៅក្នុងតំបន់ដែលគាត់កាន់កាប់ត្រូវរែបំបាក់ជើង ចោល ឬធ្វើឲ្យពិការ។

ជាងរឿងរបស់ ប្រាសេត្យ ទៅទៀតនោះ រឿងរបស់ ចូនី បានបង្ហាញនូវឥទ្ធិពលអំណាចដែលមិនគួរឲ្យក្លែកសត្រូវរបស់គាត់ជឿ ដែលអ្នកទាំងនោះគឺជាក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីឯករាជ្យនៅ ទីម័រខាងកើត ឬ ពួកប្រមេននៅ ស៊ូហ្គាយ៉ា។ ការកំណត់ដល់ពួកគេទាំងនោះគឺ ឥទ្ធិពលមន្តអាគមដែលធ្វើឡើងនៅពេលប្រយុទ្ធជាមួយពួកគេដែលស្ទើរតែជារឿងអបិយជំនឿសុទ្ធសាធ។ ប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះ ចូនី គឺប្រកាន់យកចិត្តទុកដាក់ស្របច្បាប់របស់គាត់ ដើម្បីបង្ហាញនូវអំណាចរបស់ខ្លួនគាត់ ៖ មន្តអាគម (ilmu) ផ្លូវមកពីឪពុករបស់គាត់ដែលអាចឲ្យគាត់គេឃើញមានសុវត្ថិភាពនៅកោះ ទីម័រ និងដើម្បីសម្លាប់នរណាម្នាក់នៅតំបន់ ស៊ូហ្គាយ៉ា ដែលរហូតមកដល់ពេលនោះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអ្នកចេះគង់សំនុំ មិនដូច ប្រាសេត្យ ទេអំណាចដែលគាត់យកមកសំអាង មិនអាចធ្វើអ្វីបានជាមួយនឹងការទទួលស្គាល់ដែលគាត់ទទួលបានពីចៅហ្វាយនាយរបស់គាត់។ (ជាការពិតគាត់គឺជាបុគ្គលដែលយល់ខុសពីគម្លាក់ទៅលើរឿងឋានុក្រមកងទ័ព ខណៈដែលគាត់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការសឹក ដោយសារការប្រឆាំងជំទាស់ទៅនឹងថ្នាក់លើ ដូច្នោះហើយទើបធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់លទ្ធភាពក្នុងការឡើងបុណ្យសក្តិ)។ ជាងនេះទៅទៀត វាគឺជារឿងដែលត្រូវធ្វើជាមួយនឹង ការរស់រានមានជីវិត និង ជំនាញក្នុងការសម្លាប់របស់គាត់ និង មន្តអាគម (ilmu) ដែលគាត់ទទួលបានពីឪពុករបស់គាត់។ ជាពិសេសគឺចំនុចបន្ទាប់មកទៀត៖

ការប្រើ ខូតូន (dukun អ្នកចេះមន្តអាគមរបស់គាត់គាត់មានខ្លាចការពារ ការបញ្ចូលសិល្ប៍ទៅក្នុងគ្រាប់កាំភ្លើងរបស់គាត់ និង ការសូត្រ អាយ៉ាតករីស៊ី (ayatkorsiv) ធ្វើឲ្យគាត់មានឥទ្ធិពលមិនចេះស្លាប់។ ដោយសារតែរឿងទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់ខុសពីគេឯងនៅក្នុងប្រទេស (មិត្តភ្ញើនៅ ទីម័រខាងកើត ឬ ប៉ូលីសនៅ ស៊ូហ្គាយ៉ា) ដែលគ្មានឥទ្ធិពលទាំងនេះ។

សរុបសេចក្តីមក លទ្ធភាពនៃ លីផ្លី ឬ អំណាចមន្តអាគមរបស់ពួកប្រមេន គឺមិនសុទ្ធតែអាចបែងចែកតំបន់

ឲ្យដាច់ពីគ្នាបានមួយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាល រឺ រដ្ឋឡើយ ជាងនេះទៅទៀត បុគ្គលម្នាក់ៗ និង ការបង្រួបបង្រួមជាមួយនឹង រដ្ឋ តាមរយៈសកម្មភាព និង រឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេ ប្រហែលជាអាចស្វែងរកការគ្រប់គ្រងអំណាចនេះ សម្រាប់ពួកគេ។

៤. ការកំណត់ហេងនៃការសងសឹក

ប៉ុន្តែ រឿងរបស់ ចូនី ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាមានការទទួលមរតកគ្រោះថ្នាក់មួយក្នុងការធ្វើត្រាប់តាមឧក្រិដ្ឋជន ដែលអាចនាំទៅរកការសងសឹកគ្នាទៅវិញទៅមក។ បាតុកូតនៃការសងសឹកគ្នា ដែលសាច់សារលាហិត ឬ ដែន សហគមន៍ឧក្រិដ្ឋជនធ្វើដើម្បីទាមទារយកមកវិញនូវអំណាចដែលពួកគេបាត់បង់ទៅ នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាល ឬ បុគ្គលណាម្នាក់ ឬ អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធបានសម្រាប់ វាយដំ ឬ ចាប់មនុស្សដាក់គុក គឺជា រឿងទូទៅមួយនៅក្នុងប្រទេស ឥណ្ឌូនេស៊ី នាពេលក្រោយយុទ្ធនាការ ប៉េទ្រូស្យ ជាឧទាហរណ៍ មានកស្មតាឯករណីជាច្រើនដែលសហគមន៍ ទាំងនោះបានទាមទារយកមកវិញនូវអំណាចរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើឲ្យតុលាការប្រជាជនប្រឆាំងទៅនឹងអំណាចប៉ូលីស ក្នុងករណី អាចធ្លាប់ បោះកម្មវិធីទម្រង់រៀបការ និង ការកំហែងបោក ក្នុងករណីទាំងនេះប៉ូលីសជាធម្មតាមិនបាន ប្រថុយទៅចាប់ជនសង្ស័យដោយខ្លាចថាពួកគេនឹងក្លាយទៅជាមុខសញ្ញានៃកំហឹងរបស់សហគមន៍ទាំងនោះ។ នៅ ពេលដែលប៉ូលីសធ្វើហួសខ្សែបន្ទាត់នេះ ជាទូទៅការធ្វើយតបត គឺមិនមែនជាការសម្រាប់នោះទេ តែជាការបញ្ជាក់ ឲ្យឃើញតាមរយៈការបំផ្លាញបរិវេណប៉ូលីសដោយក្រុមមហាជនដែលមិនសប្បាយចិត្ត។ ករណីដែលលេចធ្លោជាង គេមួយ គឺកើតមានឡើងនៅពេលដែល ប៉ូលីស ត្រូវបានគេចោទថា បានដាក់ទោសប្រឆាំងទៅនឹងបុគ្គលដែលត្រូវ បានអ្នកភូមិគោរព ប៉ុន្តែសូម្បីតែក្នុងករណីទាំងនេះ គឺកម្រខ្លាំងណាស់ដែលសហគមន៍នឹងពិតជាសងសឹក បទល្មើសដោយផ្ទាល់ និង ដោយសមាមាត្រ (សមស្របនឹងទង្វើ) នឹង ពិតជាទាមទារនូវអំណាចរបស់ពួកគេមកវិញក្នុង ការសម្រាប់ ជាងនេះទៅទៀត ពួកគេនឹងកំណត់នូវអំពើឃោរឃៅរបស់ខ្លួនទៅជាកម្មសិទ្ធិ ធ្វើដូច្នោះមិនតទល់ ដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលខ្លាំងពេក។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សកម្មភាពរបស់ពួកគេគឺជាអ្នកត្រឡប់ រំពួកមួយដ៏មានឥទ្ធិពល ដល់អ្នកតំណាងរដ្ឋាភិបាលថា មានប្រភពអំណាចផ្សេងទៀតដែលត្រូវរាប់បញ្ចូល។

ក្នុងករណីផ្សេងទៀត ការសងសឹកប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលគឺកាន់តែផ្ទាល់ប៉ុន្តែស្ថិតនៅតែក្នុងចិត្តប៉ុណ្ណោះ។ ដូចដែលបុរសម្នាក់នៅក្នុងគុកក្នុងទីក្រុង បាណខុន ដែលបានទាមទារពេលវេលាសម្រាប់ធ្វើការពន្យល់បំភ្លឺថា ៖

(កំណត់ហេតុពេលសម្ភាសន៍ អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺទាក់ទងនឹងរឿងគិតលេខបន្តិច។ ក្នុងសម័យ PKI គឺមានមនុស្ស ប៉ុន្មាននាក់ត្រូវគេសម្រាប់? មួយលាននាក់? ឥឡូវប្រសិនបើមនុស្សទាំងនោះមានកូន តើពួកគេនឹងមានចំនួន សរុបប៉ុន្មាននាក់? ពីរលាននាក់? សូមចងចាំថា ក្នុងតួចៗទាំងនោះវាធំជាតំឡើងដោយគ្មានឪពុកម្តាយនៅជាមួយ ហើយមិនអាចរកការងារធ្វើបានដោយសារតែពួកគេត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជា PKI។ ឥឡូវ បូករួមទាំងមនុស្ស មួយរយពាន់នាក់ដែលត្រូវគេសម្រាប់ក្នុងយុទ្ធនាការ ប៉េទ្រូស្យ កូនរបស់ពួកគេទាំងនោះរស់ដោយគ្មានឪពុក ហើយពួកគេស្គាល់មុខអ្នកដែលសម្រាប់ឪពុករបស់ពួកគេ។ ពួកគេសួរថា ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំគ្មានឪពុកនឹងគេ? ហើយពួកគេនឹងបន្ទាសទៅលើរដ្ឋាភិបាល។ ហេតុនេះហើយបានជារដ្ឋាភិបាលនៅទីនេះមានការក័យខ្លាចជា ខ្លាំង។ ពួកគេដឹងថាមានមនុស្សរាប់លានអ្នកដែលស្វែងរកការសងសឹក។

បុរសម្នាក់ដែលបញ្ជាក់នូវគំនិតដ៏រវើរវាយនៃការសងសឹកនេះគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានចរិតលក្ខណៈមិន

ធម្មតា គាត់អាចសម្តែងមន្តអាគមបំបាំងលុយឱ្យបាត់ ហើយបាននិយាយរឿងរ៉ាវអភិវឌ្ឍន៍ហារពីប្រវត្តិនៃបទឧក្រិដ្ឋ របស់គាត់ ដែលធ្វើឱ្យគេជឿស្តង់ ក្នុងចំណោមរឿងជាច្រើនផ្សេងទៀត គាត់បានប្រកាសខ្លួនឯងថាជាមនុស្ស និយាយបោកប្រាស់ និង ក្លែងបន្លំគេ ប៉ុន្តែមានរឿងមួយដែលច្បាស់លាស់សម្រាប់គាត់ គឺនៅពេលដែលគាត់ និយាយ មានមនុស្សម្នាក់ជាច្រើនស្តាប់គាត់ ខណៈដែលអាហាររដ្ឋាននៅក្នុងគុកជាកន្លែងដែលអ្នកអធិកធិនោះ វានឹង ក្លាយទៅជាកន្លែងស្ងាត់ភ្លាមនៅពេលដែលមានវត្តមានរបស់គាត់ ហើយនៅពេលដែលគាត់និយាយពីរឿង សឺសឺកដែលមិនអាចជឿស្តង់នោះ មនុស្សម្នាក់ស្ទើរតែជឿទៅលើរឿងនេះទាំងស្រុង ប៉ុន្តែការសឺសឺកដែល មាននៅក្នុងខួរក្បាលរបស់គាត់ មិនមែនជាទម្រង់របស់បុគ្គល ឬអ្នកស្រុកដែលចូនី និង មន្ត្រីប៉ូលីសនៅតាមមូលដ្ឋាន ដទៃទៀតមានការភ័យខ្លាចនោះឡើយ វាក៏ជាបណ្តុំមួយដែលជាប់ទាក់ទងមិនត្រឹមតែ ប្រមែន នោះទេ តែថែម ទាំងរួមបញ្ចូលនូវមនុស្សទាំងឡាយដែលត្រូវគេចោទប្រកាន់ថាជាឧក្រិដ្ឋជន ដោយសារការបង្រៀមរបបកំណែ ទម្រង់ថ្មី។

សរុបសេចក្តីមក ដំណើរការនៃការធ្វើត្រាប់តាមគ្នាដែលយើងឃើញជាក់ស្តែងក្នុងចំណោមអ្នកជាប់គុកទាំង- ឡាយ ដែលរីករាយជាមួយនឹងអំណាចទាក់ទងទៅនឹង ស្នាមសាក់ ក៏ជាហេតុផលនៅក្នុងយុទ្ធនាការ ប៉េទ្រូស និង លទ្ធផលរបស់វាដែរ ដូចដែលលោក ស៊ែហ្គែល (Siegel) បានបញ្ជាក់ ក្នុងអំពីមុខងារទូទៅមួយនៃការត្រាប់តាមនេះ គឺធ្វើឱ្យដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយឥទ្ធិពលអំណាចដែលតំណាងឱ្យឧក្រិដ្ឋភាពទាំងឡាយ មានដូចជា អំណាចមន្តអាគម អំណាចនៃការប្រព្រឹត្តិការណ៍ដែលនាំគ្នា និង ភាពយោរយោយង្វែងហួសប្រមាណ តាមរយៈអត្តសញ្ញាណទាំងនេះ ប៉េទ្រូស ធានាឱ្យបានថា អ្នករាល់គ្នាដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើអំណាចណាមួយ ខាងលើ នឹងត្រូវជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋ យើងក៏បានស្នើឱ្យដឹងដែរថា ឧក្រិដ្ឋភាព ប្រហែលជាមិនមែនក្លាយជារឿង តែមួយដែលត្រូវបានគេយកមកធ្វើត្រាប់តាមនោះទេ សកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏អាចត្រូវបានកំណត់ជាមួយ ឬ ប្រហែលជាកំរូមួយ និងឱកាសដ៏មានសក្តានុពលបំផុតមួយក្នុងការសម្តែងចេញនូវដែនអំណាចរួម គឺ មែន ហាគីម សេនឌីរី (main hakim sendiri) ជាមួយនឹងវិបាកនៃទម្រង់ត្រាប់តាមទាំងនេះ យើងបានធ្វើការអង្កេតពីរប្រភេទ ទីមួយ អំណាចដែលបានសម្របតាមរដ្ឋាភិបាលប្រហែលជាត្រូវបានក្លាយជាមុខសញ្ញាក្នុងការទាមទារតាមរយៈបុគ្គល ម្នាក់ៗ ឬ ប្រហែលជាដើរតួជាតម្លៃនៃភាពរកាតមួយ(ភាពជាបងប្អូនប្អូនម្នាក់) ដូច្នោះ អំណាចរបស់រដ្ឋមិនសុទ្ធតែមាន នៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នោះទេ ចំនុចទីពីរ ទាំងឧក្រិដ្ឋជន និង ដែនអំណាចសហគមន៍ តាមរយៈការគំរាមកំហែង និងគំនិតនៃការសឺសឺកបានផ្តល់នូវការក្រើនរំពងជាច្រើនថា ពួកគេនៅតែបន្តឱ្យមានរឿងអំពល់ទុកៗ បើទោះ ជាយើងមិនតាមដានទៅលើការជាប់ពាក់ព័ន្ធដែលអាចកើតមានទាំងនេះក្តី ក៏វាមានសារៈសំខាន់ដែលយើងត្រូវតែ ចងចាំដែរ។

រូបសាក៍ និង ប្រមេន បញ្ចប់ពីមានការធ្វើឲ្យជាប់ចេញពីការវាងវាយប្រព័ន្ធនិង អ្នកស្រុកតាមមូលដ្ឋាន

នៅពេលដែលអំណាចកំណត់ទៅលើស្នាមសាក៍ និង ប្រមេន គឺអាចទទួលយកបានដោយរដ្ឋាភិបាលនោះ វាបង្កើតឲ្យមានជាទម្រង់ថ្មីមួយទាំងមូលនៃប្រមេន ហើយក៏បានបង្កើតឡើងផងដែរនូវទម្រង់ថ្មីមួយនៃស្នាមសាក៍។ សូមពិចារណាទៅលើអត្ថបទរឿងរបស់កាសែតមួយខាងក្រោមនេះ៖

តុលាការនៅម៉ាឡាឡា (Malang) កាលពីថ្ងៃអង្គារមុនបានកាត់ទោស អេស (S) (អាយុ២៧ឆ្នាំ)ឲ្យជាប់គុក ៧ ខែពីបទ និយាយបោកប្រាស់ដោយអ្នកអាងថាខ្លួនជាវរនារីកងទ័ពជើងទឹកម្នាក់ ដោយធ្វើការងារជា ប័ទ្រស (អ្នកធ្វើឃាត ដំអាច់កំបាំង) និង បានធ្វើការកំហែងទារ (លុយពីមនុស្សម្នាក់ដែលលក់ល្បែងលេង...ភស្តុតាងរួមមាន កាត សមាជិកកងនារី ជីអិនអាយ-អេអិល (TNI-AL) មួយសន្លឹក កាតសមាជិកកងទ័ព កូដា (Kodam 0802)មួយសន្លឹក និង សំបុត្រគំរាម និង បញ្ជីឈ្មោះមនុស្សដែលត្រូវសម្លាប់ដោយប័ទ្រស។

...

នៅថ្ងៃសុក្រទី ២៨ ខែ តុលា អេស (S) ជាបុគ្គលមិនដែលស្គាល់មុខម្នាក់ដែលបានប្រកាសខ្លួនថាជាវរនារីកងទ័ព ជើងទឹក និង ជាភ្នាក់ងារ ប័ទ្រសមួយរូប បានទៅជួប(ជនរងគ្រោះ) អេស (S) បានបង្ហាញបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែល ជាមុខសញ្ញារបស់ ប័ទ្រស ដែលក្នុងចំណោមឈ្មោះទាំងនោះមានពីរនាក់ជាប្អូនប្រុសរបស់ជនរងគ្រោះ។

ដោយសារតែគាត់មានការព្រួយបារម្ភនិងភ័យខ្លាចនោះ ជនរងគ្រោះបានធ្វើតាមនូវអ្វីដែល អេស (S) បានទាមទារ និង បានឲ្យលុយទៅ អេស (S) ចំនួន ១៧ ០០០ Rp. ។ នៅថ្ងៃទី ១ ខែ វិច្ឆិកា ជនរងគ្រោះទទួលបានសំបុត្រមួយ ពី អេស (S) ដោយត្រូវការលុយ ៣៥ ០០០ ទៀតដើម្បីលុបឈ្មោះប្អូនប្រុសរបស់គាត់ទាំងពីរចេញពីបញ្ជីជន ដែលត្រូវសម្លាប់ដោយ ប័ទ្រស។ (បន្ទាប់មកជនរងគ្រោះបានរាយការណ៍ទៅប៉ូលីសដែលបានចាប់ខ្លួន អេស (S)។^{៨២}

នៅក្នុងរឿងរ៉ាវនេះ ការគំរាមកំហែងបោកប្រាស់ បង្ហាញនូវអំណាចក្នុងការសំឡត់បំភ័យគេឯងមិនមែនតាម រយៈស្នាមសាក៍ទេ តែតាមរយៈការបង្ហាញនូវបញ្ជីឈ្មោះ និង អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ។ គាត់ធ្វើត្រាប់តាមដូចអ្វីដែល ប័ទ្រស បានធ្វើត្រាប់តាមពួកឧក្រិដ្ឋជន។ ជាការពិតភាពខុសគ្នាគឺនៅត្រង់ថាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ និង បញ្ជីឈ្មោះ ដែលបុរសនេះមាន បានបង្កើតអំណាចរបស់ពួកគេមិនមែនមកពីការកំណត់ដែលអំណាចតាមតំបន់នោះទេ តែចេញ មកពីភាសារបស់រដ្ឋាភិបាល និង អំណាចនៃការសម្លាប់របស់រដ្ឋ។ ភាសានេះមានប្រភពមួយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាល និង មួយទៀតមកពីអ្នកសំអាង ឬ ធានា លក្ខណៈសំខាន់នៃតថភាពនេះ បានចាប់ផ្តើមចេញជារូបរាងឡើងនៅក្នុង ការកាត់ក្តីរបស់បុរសម្នាក់នោះ នៅពេលដែលតុលាការ បានសួរគាត់ពីរឿងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណកងទ័ព ហើយគាត់បាន ប្រាប់ថាគាត់ឃើញវានៅតាមផ្លូវ។ ដោយជឿថាមិនដែលមាន Kodam ណាមានចំនួនលេខបួនខ្លួន «០៨០២» នៅក្នុង ពិភពខាងក្រៅនោះទេ ហើយជាងនេះទៅទៀតគឺថាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់បុរសនោះគឺជាវរបស់ក្លែងក្លាយ ហើយ ការសំអាងរបស់គេមិនពិត តុលាការអាចសើចចំអក ទៅនឹងការធានាអះអាងថាពិតរបស់ពួកគេ^{៨៣}។

ក៏ប៉ុន្តែ មិនមែនអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ និង បញ្ជីឈ្មោះទាំងអស់សុទ្ធតែត្រូវបានគេបោះបង់ចោលដោយឆ្ងាយ។ នោះទេ ជាក់ស្តែងនៅពាក់កណ្តាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ១៩៩០ នៅក្នុងបណ្តាញសារព័ត៌មាន និង នៅតាមផ្លូវមនុស្សម្នា តែងឮអំពី ស៊ីវ៉ាត សាក្រី (surat sakti អក្សរវេទមន្ត) ដែលអាចជួយឱ្យគម្រោងកម្មវិធីរកស៊ីដ្ឋង្ស្សនានាចុះផុតពី ការិយាធិបតេយ្យតាមហានុក្រមដ៏ច្រើននោះបាន មានដូចជាមនុស្សដែលជា កេបាល ហ្វិក្លុម (kebal hukum ចេះក្បួន ច្បាប់គង់សំនុំ) និងអ្នកដទៃទៀតដែលមិនមែនជាឧក្រិដ្ឋជនចិត្តធម៌ តែជាប្រមេន ប៊ីដាស៊ី (preman berdasar ប្រមេន ដែលមានក្រវ៉ាត់ក ឧទាហរណ៍អ្នកដែលក្លែងខ្លួនជាមន្ត្រីរាជការ ឬ ជាអ្នករកស៊ី) ជាងនេះទៅទៀត ប្រជាជនសាមញ្ញ តែងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងលំបាកលំបិនដើម្បីបញ្ជាញដល់នរណាដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើសញ្ញាសម្គាល់ពិសេស របស់ពួកគេ ហើយផ្តល់ត្រឡប់មកឱ្យពួកគេវិញនូវអំណាចទៅលើស្ថាប័នមួយដូចជាកងទ័ព និងទៅលើភាគរកាព្យ ក្រដាសបិទនៅលើឡានដែលសរសេរថា កូប៉ាសស៊ុស (Kopassus កងពិសេស) ឬ ប៉ូម (Pom កងប៉ូលីស) ប័ណ្ណទំនាក់- ទំនង (name card) របស់អ្នកធំ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ និង សញ្ញាសម្គាល់ចេញពីក្រុម Harley Davidson Club (ដែលគេ ដឹងថាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ ឧត្តមសេនីយ៍ និង មេដឹកនាំសមាគមបុរស) គឺសុទ្ធតែជាឧទាហរណ៍នៃប្រភេទស្នាម សាក់រ របស់ទាំងនេះអាចត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីសម្រុកកំហែងអ្នកក្នុង ចៀសផុតពីការផាកពិន័យ និង សម្រុក កំហែង នៅពេលដែលគេត្រូវប៉ូលីសចរាចរហៅឱ្យឈប់ ហើយអាចរាប់អានគ្នាបានដោយឆ្ងាយ។ នាអំឡុងពេល នោះ ស្ថាប័ន(ប៉ូលីស កងទ័ព) បានព្យាយាម និង ពង្រឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេទៅលើចរាចរដើម្បីធ្វើឱ្យមាន លក្ខណៈខុសប្លែកគ្នារវាង «ភាពសុទ្ធ» និង «ភាពក្លែងក្លាយ» ឧទាហរណ៍ដោយអនុវត្តនូវប្រតិបត្តិការនានាដើម្បី បកក្រដាស ABRI ចេញ បិទជាប់នឹងឡានបើកបរ ដោយប្រជាជនមិនមែនជាសមាជិក ABRI ។ ប៉ុន្តែខណៈដែលសញ្ញា ពិសេសទាំងនេះ ឬ សញ្ញាសម្គាល់ កំពុងចរាចររីករាលដាលនៅពីក្រោយក្រុមមនុស្ស ដែលមានសិទ្ធិកាន់កាប់ផ្អាក សញ្ញាទាំងនេះ នេះគឺគ្រាន់តែជាចំណុចតូចមួយចុងក្រោយបំផុត។ រឿងដែលសំខាន់គឺថា ពួកគេបង្កើតភាពភ័យ មុតដុតមិនឆេះ និង អំណាចមន្តអាគមរបស់ខ្លួន តាមរយៈទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងស្ថាប័នរដ្ឋ និង សមាគមបុរស ជាជាង តាមរយៈទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេទៅនឹងប្រភពអំណាចដទៃទៀត(ដូចជាក្រុមបងប្រុសប្រចាំតំបន់ គណបក្សនយោបាយ ខុសច្បាប់ ក្រុមនិកាយសាសនាខុសច្បាប់។។។ នៅក្នុងរូបភាពនេះ ប្រើទ្រុស ប្រហែលជាត្រូវបានគេហៅថាជា ប្រភព ទឹកហូរ ឬ ក្បាលទឹកដែលហូរចុះពីលើភ្នំ ដោយសារតែវាបានកំណត់នូវចំណុចដែលដែនអំណាចតាមតំបន់បាន ក្លាយទៅជាលក្ខណៈដាច់ចេញពីគ្នាមួយរវាងទំនៀមទំលាប់វប្បធម៌ប្រពៃណីតាមតំបន់នោះ ជាមួយនឹងដែនដីដែល គេរស់នៅ តាមរយៈ ចារ៉ាវ៉ា (jawara) និងការរៀបចំដែនដីនៃអំណាចឡើងវិញ (reteritorialized) ជាមួយនឹង រដ្ឋាភិបាល និង សមាគមបុរស។។ ដូច្នោះ វាបានកំណត់នូវចំណុចអំណាចដែលក្នុងពេលមួយនោះមានជាប់ទាក់ទង ទៅនឹង ស្នាមសាក់ បានក្លាយទៅជាមុខសញ្ញារបស់ទម្រង់យុទ្ធសាស្ត្រច្បាប់ថ្មីមួយទាំងមូល ដោយផ្អែកយ៉ាងសំខាន់ ទៅលើការតាមដានស៊ីបអេក្រិត និង ភាពជាបងប្អូន(ចេតិសម្ព័ន្ធ) ជាជាងទៅលើសាកសព(ការសម្លាប់) និង ទៅលើ តំបន់នានា។

សន្តិសុខសុវត្ថិភាពតាមមូលដ្ឋាន និង រដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ពីយុទ្ធសាស្ត្រ ប៉េទ្រូស និង ស៊ីសខាមលីដ

ដោយគិតត្រូវមតិទាំង ប៉េទ្រូស និង ស៊ីសខាមលីដ បានផ្លាស់ប្តូរមុខមាត់របស់សន្តិសុខសុវត្ថិភាពតាមមូលដ្ឋាន។ នៅក្នុងស្ថាប័នកំរិតតំរូវ និង ស្ថាប័នប្រជាសាស្ត្រ ការផ្លាស់ប្តូរនេះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងការផ្ទុះឡើងនូវ ចំនួននៃ សាតផាម (Satpam) និង ហានស៊ីព (Hansip)។ ជាមួយនឹងការសម្រាប់ ដាក់កំហិតទៅលើ ប្រេមន (preman) បណ្តាការកសិនៅតាមបេនឡានផ្សេងៗ ផ្សេងទៀតនេះ ។ល។ សុទ្ធតែមកដួល សេតផាម ហើយតាមបណ្តាសង្កាត់ជា ច្រើនបានដួលពួក ហានស៊ីព។ នៅចុងឆ្នាំ ២០១៥ មានសមាជិកសេតផាមសរុបប្រមាណ ២០០ ០០០ នាក់នៅទូទាំង ប្រទេស ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលចំនួននេះមានអត្រាច្រើនជាងចំនួនប្លូលីសទៅទៀត^{៤២}។ រាល់សមាជិកសេតផាម និង ហាន ស៊ីពគ្រប់រូបទាំងនោះមានអ្នកមើលខុសត្រូវដាក់លាក់មួយមកពីក្នុងចំណោមប្លូលីស (ហើយដែលថាប្លូលីសដែលធ្វើ កិច្ចសហការជាមួយនឹងអ្នកយាមទាំងនោះ) មិនមែនមានតែចៅហ្វាយរបស់ពួកគេនោះទេដែលត្រូវពិនិត្យលើពួកគេ នោះ។ មានន័យថាការរីកឡើងនៃសេតផាម នេះបានផ្តល់សញ្ញាអំណាចដ៏ខ្លាំងក្លាមួយក្នុងការរឹតបន្តឹងការអនុវត្ត សន្តិសុខសុវត្ថិភាពតាមមូលដ្ឋាន^{៤៣}។ ក្នុងរូបភាពបែបនេះ ស៊ីសខាមលីដ បានផ្តល់ការរឹតសាយភាយនៃការតាមដាន ស៊ីបអង្កេតរបស់ប្លូលីស នៅតាមមូលដ្ឋានក្នុងស្តីម។ ជារឿយៗ ការតាមដានស៊ីបអង្កេតបន្ថែមនេះ ក៏ដើរតួជា ផលដំបូងសម្រាប់ការចូលរួមដ៏អស្ចារ្យរវាងគ្នាយរបស់ប្លូលីស ក្នុងការការពារការជួញដូរកសិករតាមមូលដ្ឋាន ជាង កាលពីមុនដែលរបរកសិករជួញដូរ ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមជនអន្តោល ប្រធាន RT/RW ឬ កងទ័ព^{៤៤}។ ខណៈដែលតែងតែមាននូវនិន្នាការមួយសម្រាប់ប្រទេសឧក្រិដ្ឋជនកំប៉ុកកំប៉ុកដែល ប៉េទ្រូស បានកំណត់មុខសញ្ញា ឲ្យបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញនោះ ប្លូលីសបានដោះស្រាយរឿងនេះដោយដាក់ចេញនូវប្រតិបត្តិការដូចគ្នាយ៉ាងខ្លាំងទៅ នឹងអ្វីដែលប៉េទ្រូស បានអនុវត្ត។ នៅក្នុងប្រតិបត្តិការទាំងនេះ អ្នករាល់គ្នានៅតាមដងផ្លូវត្រូវបានគេប្រមូលឲ្យមក ជុំគ្នា និងផ្តិតមេដៃ មានអ្នកខ្លះត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ អ្នកខ្លះត្រូវបានកែប្រែដោយប្លូលីស ហើយអ្នកខ្លះទៀតត្រូវ បញ្ជូនទៅ ប៉េសានត្រេន (pesantren សាលាអ៊ីស្លាមអប់រំកែប្រែ) ឬ មូលនិធិសម្រាប់ការកែប្រែ^{៤៥}។ ក្នុងរឿងបែបនេះ ប្លូលីសការពារឥទ្ធិពលរបស់ពួកគេនៅតាមមូលដ្ឋាន (លើកលែងតែពួកក្រុមជនអន្តោលដែលមានខ្លួន^{៤៦} ជា កងទ័ព) បើទោះជាពួកគេមានចំនួនតិចក៏ដោយ។ គ្មានករណីណាមួយអាចកើតមានឡើងបានឡើយប្រសិនបើគ្មាន ប៉េទ្រូស នោះ។

ប៉ុន្តែប៉េទ្រូស គឺប្រហែលជាមានលក្ខណៈឆ្ងាយពីបែបប្រជាសាស្ត្រ និង ការផ្លាស់ប្តូរស្ថាប័ន វាប្រហែលជាការ ផ្តាច់ចេញអំណាចពីដៃរបស់មនុស្សតាមមូលដ្ឋានដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង «ឧក្រិដ្ឋជន» ចារហ្គា (jago) និង ដែនអំណាចសហគមន៍ និង ការកំណត់ដែនដីរបស់វាឡើងវិញ(ប៉េទ្រូស)ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាល។ ការផ្តាច់ចេញពី គ្នានេះបានដំណើរការតាមរយៈលក្ខណៈនៃការធ្វើត្រាប់តាម ឬក្នុងនឹងការតាមដានស៊ីបអង្កេត។ ការធ្វើត្រាប់តាម អាចអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងជាមួយនឹងអំណាច ដោយធ្វើការបញ្ចេញវា(អំណាច) ពីកន្លែងដែលវាមាននៅដូចជាក្នុង ឧក្រិដ្ឋជន ចារហ្គា និង ដែនអំណាចរបស់សហគមន៍។ ការតាមដានស៊ីបអង្កេត តាមរយៈការដាក់ឱសានវាទរបស់ខ្លួន បានបង្ខំឲ្យ ឧក្រិដ្ឋជនទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងដូចនឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុក ឬ ក៏ត្រូវស្លាប់ ហើយតាមរយៈការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនទៅលើអ្វីដែលហៅថាអត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដ(ដែលរដ្ឋបាន

កំណត់ បានធានាថាការបន្សាយនៃអំណាចនេះអាចនាំត្រូវទប់ទៅរកប្រភពដើមមួយគឺរដ្ឋាភិបាល។ ដំណើរការរបស់ វាគឺដូចទៅនឹងដំណើរការដែលប្រើសម្រាប់ កេនតុងហ្គានីសាស៊ី (kentonganisasi) ៖ ការចម្លងនៃ កេនតុងហ្គាន នៅ ក្នុងភូមិរដ្ឋាននានានៅទូទាំងប្រទេសត្រូវបានបង្កើតឡើងជាមជ្ឈមណ្ឌលកណ្តាល ដែលមានរូបតំណាងនៃកេនតុង- ហ្គានមួយធំជាង(កេនតុងហ្គាន)ដទៃទៀត ហើយបន្ទាប់មក កេនតុងហ្គាន ដទៃផ្សេងទៀតត្រូវបានគេរាប់បញ្ចូល និងត្រូវបានគេកំណត់ច្បាប់រឹតយ៉ ដែលដាក់កាតព្វកិច្ចពួកគេឱ្យទាញយកនូវលក្ខណៈសំខាន់របស់ពួកគេពីមជ្ឈម- ណ្ឌលកណ្តាល។ ប៉ុន្តែ លក្ខណៈខុសគ្នាគឺថា គ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់នោះទេនៅក្នុងយុទ្ធនាការ កេនតុងហ្គាន នីសាស៊ី ហើយកេនតុងហ្គាន ខ្លួនឯងមិនជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងប្រភេទអំណាចដែលឧក្រិដ្ឋជនដ៏គ្រោះថ្នាក់អន្តរ ហៅនោះទេ ដូច្នោះ កេនតុងហ្គានីសាស៊ី មិនបានទាក់ទាញឱ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ដូចជា ប៉េទ្រូស នោះទេ។ ជាមួយនឹង ប៉េទ្រូស អ្នកដែលត្រូវបានសម្លាប់គឺជាអ្នកដែលត្រូវបានឡាមព័ទ្ធដោយ «កម្លាំងផ្លូវជើង» ដែលអាចទប់ទល់នឹងសេ- ចក្តីស្លាប់បាន (មានដូចជាស្នាមសាក់របស់ពួកគេ គង់សំនុំកាប់មិនមុតដុតមិនឆេះ កម្លាំងមហិទ្ធិបូទ្វិ៍នៃការសម្តែង ដែលគេដឹងថាគ្មានព្រំដែន) ហើយសូម្បីតែយ៉ាងនេះក៏ដោយ ក៏រដ្ឋាភិបាលអាចគ្រប់គ្រងទៅលើកម្លាំងអំណាចទាំង នោះបានដែរ។

ជំពូកទី ២

បញ្ហាជុំវិញការសិក្សាអំពីវប្បធម៌ប៉ូលីស

ដោយ ចន ក្រាន

ច្បាប់ដើមនៃអត្ថបទនេះ សរសេរជាភាសាអង់គ្លេសក្រោមចំណងជើងថា៖ “Issues in the Study of Police Culture”
អត្ថបទនេះ ដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ៖ បញ្ហាជុំវិញការសិក្សាអំពីវប្បធម៌ប៉ូលីស
រក្សាសិទ្ធិ គ.ស. ២០០៤ ដោយគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ព អែន ដឺស៊ីនខូ..។

CHAPTER 2:

Issues in the Study of Police Culture
John Crank

Copyright © 2004 Anderson Publishing Co.

បកប្រែដោយ ថា លាងអាង

ជំពូកទី ២

បញ្ហាជំនាញការសិក្សាអំពីវប្បធម៌ប្លូលីស

តើយើងអាចធ្វើការកំណត់ក្របខ័ណ្ឌវប្បធម៌ប្លូលីសបានតាមរបៀបណា? តាមរយៈការកំណត់ក្របខ័ណ្ឌ ខ្ញុំចង់សំដៅលើការកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃប្រភពរបស់គុណតម្លៃនានា រចនាសម្ព័ន្ធសង្គម និងធាតុផ្សេងទៀតដែលបង្កើតបានជាអង្គ«វប្បធម៌»ឡើយ។ មានក្របខ័ណ្ឌរួមគ្នា ដែលគេនិយមប្រើក្នុងការសិក្សាពីវប្បធម៌ប្លូលីស។ ក្របខ័ណ្ឌទី១ គឺអ្នកអន្តរកម្មនិយម និងការកំណត់ទំនាក់ទំនង និងភាពគង់វង្សនៃវប្បធម៌ក្នុងអន្តរទំនាក់ទំនងរវាងមន្ត្រីប្លូលីសនៅក្នុងតំបន់កំណត់ទាំងឡាយ។ ទស្សនៈដែលថាស្ថាប័នប្លូលីស គឺជា«វប្បធម៌ក្នុងស្រុក»អាចឱ្យគេយល់បានថាទស្សនវិស័យ និងសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីប្លូលីសកើតចេញពីលក្ខខណ្ឌនិងបរិស្ថានការងាររបស់ពួកគេ។ ក្របខ័ណ្ឌទី២ ត្រូវសង្កេតមើលលើអង្គភាពនានារបស់ប្លូលីសក្នុងន័យជាវប្បធម៌ក្រុមតូចដោយគុណតម្លៃរបស់វា និងការធ្វើឱ្យមានជំនឿលើវប្បធម៌ត្រូវគេនាំចូលពីពិភពខាងក្រៅហើយប្រើប្រាស់ការរំពឹងទុកខាងស្ថាប័ន ដើម្បីកំណត់សមាសធាតុរួមរបស់វប្បធម៌ក្រុមតូចតែមួយ។ យោងតាមការរំពឹងទុកខាងស្ថាប័ន ខ្ញុំនឹងសង្កេតលើទម្រង់គំរូទាំងឡាយរបស់ស្ថាប័ន ឬរបស់ជាតិយ៉ាងទូលំទូលាយ ក៏ដូចជាឥទ្ធិពលរបស់វាទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធក្នុងស្រុក និងគុណតម្លៃនានាដែលគាំទ្រដោយអង្គទាំងឡាយនៅក្នុងស្រុក។ ក្របខ័ណ្ឌទី៣ គឺបង្កើតរូបរាងចេញពីពហុភាពនៃស្នាដៃស្រាវជ្រាវសហសម័យជាច្រើនដើម្បីជាអំណះអំណាងថាពហុវប្បធម៌កើតមានឡើងព្រមគ្នានៅក្នុងអង្គភាពប្លូលីសទាំងនោះ។ ស្នាដៃនិងពន្លឺនេះជំទាស់ទៅនឹងការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ប្រភេទយ៉ាងងាយ និងបុគ្គលភាពអ្នកនិពន្ធទាំងឡាយ ដែលយើងនឹងធ្វើការពិចារណានៅខាងមុខ។

ការកម្រិតភាពខុសគ្នារវាង«វប្បធម៌» និង«វប្បធម៌ក្រុមតូច»

ជាធម្មតាបច្ចេកពាក្យថា «វប្បធម៌» និង«វប្បធម៌ក្រុមតូច» ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជំនួសគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីបរិយាយអំពីក្រុមប្លូលីសថ្នាក់ក្រោមបន្តបន្ទាប់ ក៏ដូចជារៀបរាប់អំពីរបៀបដែលពួកគេគិតនិងប្រតិបត្តិការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេ។ យ៉ាងណាមិញ ដម្រើសបច្ចេកពាក្យណាមួយដែលយើងជ្រើសរើសយកមកប្រើប្រាស់នូវអត្ថន័យសំខាន់របស់វាចំពោះរបៀបដែលយើងគិតពីការងារ និងគុណតម្លៃ ព្រមទាំងសីលធម៌របស់ប្លូលីស។ ជាទូទៅ «វប្បធម៌»អាចត្រូវគេបរិយាយដូច «ជំនឿ និងគុណតម្លៃក្នុងការងារដែលមន្ត្រីប្លូលីសទូទាំងប្រទេសប្រកាន់ក្លាប់»(Roberg, Crank & Kuykendall, 2000:265)។ ចំណែកវប្បធម៌ក្រុមតូច គឺជា«គុណតម្លៃចម្លងមកពីសង្គមយ៉ាងជំនួលាយ ដែលមន្ត្រីប្លូលីសរស់នៅ» (Roberg, Crank & Kuykendall, 2000:265) ។

តាមការពន្យល់ខាងលើនេះ ការកំណត់ភាពខុសគ្នារវាងវប្បធម៌ និងវប្បធម៌ក្រុមតូចមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់បណ្តាជនមានវិជ្ជាជីវៈខាងប្រែប្រួលដ៏ទន់ភ្លន់ នេះក៏ដោយសារតែការកំណត់បែបនេះអាចធ្វើឱ្យយើងយល់ដឹងពីរបៀបដែលគេទទួលយកគុណតម្លៃពីសង្គមដ៏ជំនួលាយ(ប្លូលីសក្នុងនាមជាវប្បធម៌ក្រុមតូច)និងដឹងពី

របៀបនៃការជ្រើសរើសប៉ូលីសដែលរួមចំណែកធ្វើឱ្យសមស្របតាមបទដ្ឋានជំនួយ និងគំនិតទាក់ទងជាមួយការ-
ងារប៉ូលីស(ដូច្នោះវាគឺជាវប្បធម៌)។ បើសិនបញ្ហាទាំងឡាយមានលក្ខណៈវប្បធម៌ បញ្ហាទាំងនេះអាចត្រូវបានដោះស្រាយ
ដោយការផ្លាស់ប្តូរអង្គការឬ ដំណើរការសិក្សាសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គមទាំងផ្លូវការ និងក្រៅផ្លូវការ។ បើសិនបញ្ហានៅត្រឹម
កម្រិតវប្បធម៌ក្រុមតូច នោះគេអាចដោះស្រាយបានតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរប្រតិបត្តិការជ្រើសរើស។

យ៉ាងណាមិញ របៀបនៃការកំណត់ភាពខុសគ្នារវាងវប្បធម៌ និងវប្បធម៌ក្រុមតូចដូចខាងលើនៅមានភាព
ចន្លោះប្រហោងមួយចំនួននៅឡើយ។ ទីមួយ វាមិនបានទទួលស្គាល់ភាពសំបូរនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងវប្បធម៌ និង
វប្បធម៌ក្រុមតូច។ តួយ៉ាងអង្គការប៉ូលីសក្រុងទាំងឡាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានសម្គាល់ឃើញមានលក្ខណៈគំរូ
ស្រដៀងគ្នាច្រើន ខាងចនាសម្ព័ន្ធនៃឋានន្តរសក្តិការបែបចែកការងារ និងក្រុមវេនប្រតិបត្តិការយោឈ្លាត(Crank &
Langworthy, 1991) ដែលអាចឱ្យគេយល់បានថា រាល់ក្រុមតូចនៃអង្គការទាំងនោះអាចត្រូវបានបរិយាយដោយ
វប្បធម៌សម្ភារៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នា។ ដូចគ្នានេះដែរ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីប៉ូលីសក្នុងក្របខ័ណ្ឌវប្បធម៌ជាពិសេស
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្តោតលើគម្រោងប្រធានបទវប្បធម៌ ឬអាកប្បកិរិយា ដែលជារឿយៗតែងតែខកខានពុំបាន
កត់សម្គាល់ពីទម្រង់ផ្សេងៗគ្នានៃវប្បធម៌ក្រុមតូចទាំងនោះ (ស.ម. Fine & Kleinman, 1979:7)។ ជាឧទាហរណ៍
ត្រីស្តេនសិននិងក្រីត(២០០១)បានកត់សម្គាល់ថា ប៉ូលីសមានទំនោរអនុវត្តគំរូទូទៅមួយនៃគម្រោងដែលស្រដៀង
ទៅនឹងគំរូដែលលើកឡើងនៅក្នុងសៀវភៅនេះ។ ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយ គេបានកត់សម្គាល់ឃើញថា មាន
ការលំបាកនឹងព្រែកភាពខុសគ្នាទាំងឡាយនោះយ៉ាងខ្លាំង នៅពេលណាគេធ្វើការសង្កេតឱ្យបានដិតដល់។ ពួកគេ
អាចសន្និដ្ឋានថា ៖

អ្នកក្រៅណាម្នាក់ដែលចូលលេងអង្គការប៉ូលីសនៅក្នុងអង្គការយុត្តាធិការពីរអាចនឹងប្រទះឃើញនូវគំនិតគម្រោង
ដូចគ្នា។ ប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវរបស់យើងបង្ហាញឱ្យឃើញផងដែរថាការទាញសន្និដ្ឋានពីភាពដូចគ្នាបែបនេះ វាងាយ
ស្រួលពេក ហើយកន្លែងទស្សនាទាំងអស់នោះមិនបានដាក់ស្តង់ដារឡើយ ប៉ុន្តែភាពខុសពីគ្នាយ៉ាងសំខាន់គឺរបៀប
ដែលប៉ូលីសគិតអំពីការងាររបស់ពួកគេ (Christensen & Crank, 2001:94)។

ម្យ៉ាងទៀត វត្តមាននៃ«បញ្ហាប្រធានបទ»ស្តីពីប៉ូលីសស្រដៀងគ្នានេះ អាចបិទបាំងនូវភាពខុសគ្នាយ៉ាងសំខាន់
ផ្នែកខ្លឹមសារពាក្យពេចន៍របស់អ្នកស្រុកអាយ ដែលគេនិយមប្រើប្រាស់ទៅលើប្រធានបទទាំងនោះ។

ទីពីរ នៅពេលដែលយើងគិតត្រឹមតែសមាសធាតុទាំងឡាយនៅក្នុងលំនឹក ដូចជា គុណតម្លៃ ជំនឿនិងសីលធម៌
របស់អង្គការប៉ូលីសក្រុងយើងអាចសង្កេតឃើញថា ធាតុមួយចំនួនអាចកើតមាននៅក្នុងគ្រប់នាយកដ្ឋានទាំងនោះ
ដែលបញ្ជាក់ពីភាពវិជ្ជមាននៃ«វប្បធម៌»សកម្មភាពទូទៅមួយរបស់ប៉ូលីសនៅខណៈដែលវប្បធម៌ដទៃទៀតលេច
ឡើងតាមបែបស្រុកនីមួយៗ ដែលអាចចាត់ចូលជាពហុភាពផ្សេងគ្នានៃវប្បធម៌ក្រុមតូច។ ជាឧទាហរណ៍គេបាន
ស្នើថាមន្ត្រីប៉ូលីសជាច្រើនមានគំនិតអភិរក្សនិយមដែលជាឥរិយាបថរៀបរយកើតមានទូលំទូលាយក្នុងចំណោមមន្ត្រី
ប៉ូលីស។ ប៉ុន្តែឥរិយាបថទាក់ទងនឹងការអនុវត្តរបស់ក្រុមភាគតិចអាចមានភាពខុសគ្នាច្រើនពីក្រុមផ្សេងគ្នានៅក្នុង
អង្គការនាយកដ្ឋានតែមួយ។ ការនិយាយបែបផ្សេង ដោយពឹងផ្អែកលើការពិនិត្យមើលធាតុនីមួយៗ ធាតុអូប៊ីទាំង
ឡាយនោះនៅក្នុងពេលតែមួយអាចជាវប្បធម៌ផង និងជាវប្បធម៌ក្រុមតូចផង។

ទីបី ការបែងចែកទាំងអស់នេះកាន់តែស្មុគស្មាញថែមទៀត ដោយសារតែអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវមានភាពលំអៀង។ អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវម្នាក់អាចនឹងសិក្សាអំពីលក្ខណៈដូចគ្នាបុគ្គលិកស្ថាប័នការប្រព្រឹត្តិប្រកបដោយគុណធម៌និងសមាសធាតុអង្គភាពហើយអាចនឹងទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានថា សមាសធាតុទាំងអស់នោះមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ច្រើន ក្នុងពេលដែលអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្សេងរកឃើញថា សមាសធាតុដដែលនោះមានលក្ខណៈខុសគ្នាដាច់តែម្តង ដោយរំពូកថា គ្មានវិធីសាស្ត្រអព្យាក្រឹតសម្រាប់សិក្សាពីវប្បធម៌នោះទេ ហើយអ្នកស្រាវជ្រាវក៏តែងតែភ្ជាប់រឿងរ៉ាវរបស់ខ្លួនទៅនឹងវប្បធម៌ដែលពួកគេកំពុងសិក្សាដែរ។ តួយ៉ាងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវម្នាក់សិក្សាទៅលើវេនយាមរបស់ប៊ូលីស ហើយទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានថា ប៊ូលីសទាំងអស់នៅទីណាក៏មានលក្ខណៈដូចគ្នា ច្រើនដែរ។ ពួកគេបែងចែកវេនយាមចំនួនបីពេលវេនទី១ពេលព្រឹកព្រលឹមដល់ពេលរសៀល វេនទី២ពេលរសៀលដល់ពេលយប់ វេនទី៣ពេលយប់ដល់ពេលព្រឹកព្រលឹមវិញ។ ជាការពិត វាមានភាពខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចដោយអាស្រ័យទៅតាមតំបន់ ឬសហគមន៍នីមួយៗ។ ចំណែកអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្សេងទៀតអាចនឹងសិក្សាអំពីវេនយាមដូចខាងលើដែរ ហើយអាចនឹងកត់សម្គាល់ឃើញពីភាពខុសគ្នាជាច្រើន។ វេនយាមទាំងអស់មិនមានថិរវេលាដូចគ្នានោះទេ ដោយនៅតំបន់ខ្លះគេបែងចែកវេនយាម កន្លែងខ្លះទៀតជាន់វេនគ្នា ឬថា អង្គភាពខ្លះបែងចែកវេនយាមម្តងរយៈពេល១២ម៉ោង។ តាមពិតទៅ អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវទីពីរអះអាងថា វេនយាមនីមួយៗបង្ហាញពីចរិតផ្សេងៗគ្នារបស់អង្គភាពនីមួយៗនិងបង្ហាញពីវិធីដែលគេសម្របរបៀបរបបធ្វើការតាមលក្ខខណ្ឌភូមិសាស្ត្ររបស់ពួកគេផ្ទាល់។ និយាយម្យ៉ាងទៀតគឺថា វត្តមាននៃធាតុវប្បធម៌រួមស្ថិតនៅក្នុងគំនិតរបស់អ្នកកំណត់ ឬអ្នកសិក្សា ច្រើនជាងផលិតផលផ្ទាល់របស់អង្គភាព។

ទីបួន ដើម្បីកំណត់វប្បធម៌ក្រុមតូចសូមសួរសំណួរមួយថា តើអ្វីជាវប្បធម៌យ៉ាងជំនុំលាយ ដែលក្តាប់វប្បធម៌ក្រុមតូចមួយរបស់ប៊ូលីស? តើយើងគួរកំណត់វប្បធម៌តាមលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រ ដោយប្រើទ្រឹស្តីរដ្ឋប្រជាជាតិ ឬអង្គភាពនយោបាយជាគោលបានដែរឬទេ? គោលកំណត់ខ្លះហាក់មានទំហំធំរហូតដល់ថ្នាក់អន្តរជាតិ(Waddington, 1999) ។ ភាសាទំនងជាគោលគន្លឹះសម្រាប់កំណត់អង្គសញ្ញាណវប្បធម៌រួម ភាសាគឺជាគោលគន្លឹះសម្រាប់ការយល់ដឹងរួមនៅក្នុងចំណោមអ្នកប្រើភាសាដូចគ្នា។ ក្នុងន័យមួយទូលំទូលាយបំផុតបញ្ជាក់ថា វប្បធម៌កើតឡើងដោយសារមនុស្សនិយាយភាសារួមគ្នា។ ដូច្នោះតើយើងអាចនិយាយបានថាភាសាដែលមានបុសគល់ចេញពីភាសាឡាតាំងមានសមាសធាតុវប្បធម៌រួមគ្នាខ្លះដែរឬទេ? តើគេអាចចាត់ទុកថាភាសាបារាំង និងភាសាអេស្ប៉ាញជាវប្បធម៌ក្រុមតូចដើមរបស់ឡាតាំងបានដែរឬទេ?

មកដល់ចំណុចនេះអ្នកអានប្រហែលជាចង់លើកដៃ និងចោទសួរថា តើវប្បធម៌គឺជាបណ្តុំត្រៀមប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់ ជាយន្តការមួយរួមមានដូចជាកង់ពណ៌ស្រស់ រតុបន្តិចបន្តួច ដំបងឆក់ កន្ទាស់រំអិលចល័ត កណ្តឹង ការតែងបន្ទំតួនាទី ឧបករណ៍រោទ៍ កញ្ចែង ដោយវត្ថុទាំងអស់នេះ ត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងទិសដៅផ្សេងៗគ្នាក្នុងពេលតែមួយ វត្ថុទាំងអស់នេះមានជាមពលចេញពីប្រភពមិនច្បាស់លាស់ វាបង្កើតឲ្យមានដំណោះស្រាយដ៏អស្ចារ្យមួយ និងភាពរំភើបញាប់ញ័រ។ ប៉ុន្តែ ប្រហែលជាបញ្ហាជាលទ្ធផលក្នុងភាពច្បាស់លាស់យ៉ាងតិចតួចមែនទែនហើយមើលទៅ?

ទិដ្ឋភាពវប្បធម៌ប្រើដោយអ្នកនិពន្ធរួបនេះគឺជាវប្បធម៌ដែលកើតមាននៅក្នុងកម្រិតផ្សេងៗគ្នាគ្រប់លំដាប់

ថ្នាក់(វាគឺជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់បង្កើនលក្ខណៈ និងបំពេញសម្រេច) ហើយមានចលនាទៅត្រប់ទិសដៅពេលគឺចាប់ពី បុគ្គលទៅសង្គម និងពីសង្គមទៅបុគ្គលវិញ។ យើងជាជាតិមួយនៅក្នុងវប្បធម៌ ដូចការអះអាងរបស់លោកហ្វ្រែត (Geertz, 1973:5) ដែលត្រូវបានគេស្រង់សម្តីជាញឹកញាប់ថា «ក៏ដូចជារូបលោក ម៉ាកវែរវែដែរ ដោយជឿថា មនុស្ស គឺជាសត្វផ្ទៃខ្លួននៅក្នុងសំបុកសំណាញ់ដ៏សំខាន់មួយ ដែលគេបង្កើតឡើងដំដោយខ្លួនឯង ដែលខ្ញុំចាត់ទុកវប្បធម៌ ដូចជាសំបុកសំណាញ់ព័ត៌មាននោះអីចឹងដែរ»។ យើងគិតគូរពីបញ្ហាជាតិទាំងអស់គ្នា យើងមានគំនិតដូចគ្នាពីការហូ ពេលព្រឹកក្នុងពេលដែលយើងកំពុងមើលការសែតញ្ជ័យក៏ថាមតិយមអ៊ុនដឺណេត។ យើងទាំងអស់គ្នាអាចនឹងរិះគិត ថាតើនរណានឹងទៅធ្វើសង្គ្រាម ហើយថា តើនឹងមានគេធ្វើបទអត្តាធិប្បាយយ៉ាងដូចម្តេច? យើងទាំងអស់គ្នាគិតគូរ រៀបចំជូតសម្ពាធផ្ទះសម្បែងមុនពេលមានភ្ញៀវមកលេង ហើយយប់នេះ គឺជាយប់ដែលយើងត្រូវធ្វើស្បែកត្រី នេះ។ អ្វីៗទាំងអស់នេះបញ្ហាញពីវត្តមានរបស់យើងនៅគ្រប់ទិដ្ឋភាពសង្គម រាប់តាំងពីកិច្ចការផ្ទះរហូតដល់កិច្ចការរដ្ឋ ដែលទាក់ទងដល់ភាពយូរវែងបុគ្គលិករបស់មជ្ឈមណ្ឌលសមាជិក។ ដំណើរការទាំងអស់នេះប្រព្រឹត្តទៅតាម ក្របខ័ណ្ឌនៃវប្បធម៌ ពួកគេឆ្លើយតបទៅនឹងកិច្ចការរបស់អង្គការ ពួកគេរួមចំណែកបង្កើតជីវភាពវប្បធម៌ជាមួយគ្នា ហើយពួកគេទាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងកម្រិតផ្សេងៗ និងខុសៗគ្នា ដែលអាចបញ្ចូលពួកគេទៅក្នុងបរិយាកាស វប្បធម៌ផ្សេងៗគ្នា។

ជីវិតរបស់ពួកគេផ្សេងគ្នាទៅនឹងទិដ្ឋភាពនីមួយៗនៃក្របខ័ណ្ឌវប្បធម៌ ទោះស្ថិតក្នុងពេលស្របគ្នាក៏ដោយ។ ប៉ុន្តែទិដ្ឋភាពទាំងនោះមិននៅដាច់ឆ្ងាយពីពួកគេទេ វប្បធម៌ស្ថិតក្នុងជីវិត និងសកម្មភាពមនុស្ស ហើយចំណាប់អារម្មណ៍ផ្នែកសោភ័ណភាពបុគ្គលិករបស់ពួកគេអាចបង្កើតជាចំណេះដឹងវប្បធម៌ថ្មី។ ការរួមចំណែករបស់ពួកគេ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌផ្សេងៗគ្នា បញ្ហាញឱ្យយើងឃើញពីភាពសំបូរនៃជីវិតវប្បធម៌ក្នុងសង្គមដ៏ធំមួយ។ ក្របខ័ណ្ឌនីមួយៗ នឹងត្រូវពិភាក្សាជាបន្តបន្ទាប់ដូចខាងក្រោម៖

ប៉ូលីសជាទម្រង់វប្បធម៌ក្រុមតូចជេក្នុងស្រុក

បើយោងតាមទស្សនវិស័យរបស់អ្នកអន្តរកម្មនិយម វប្បធម៌កើតចេញពីក្នុងស្រុកអាយតាមរយៈអន្តរកម្មដ៏ ជាក់លាក់ក្នុងសង្គមណាមួយ ហើយបន្ទាប់មកទៀតវានឹងសាយភាយចេញទៅកាន់ក្រុមផ្សេងៗក្នុងទម្រង់មួយដែល កំណត់ដោយអន្តរកម្មសង្គមវាសមាជិកក្នុងក្រុមផ្សេងៗនោះ។ យើងមិនបានទទួលយកវប្បធម៌ដែលគេបន្ទូល ទុកឱ្យយើងដោយស្រួល និងឆឺតឆឺលនោះទេ។ អ្នកអន្តរកម្មនិយមយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងលើជាតិលេចធ្លោរបស់ វប្បធម៌។

ជាធម្មតាមនុស្សជាតិយើងតែងតែប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមក ហើយចំពោះយើង អត្ថន័យនៃទំនាក់ ទំនងទាំងនេះបានផុសឡើងក្នុងលក្ខណៈឆ្ងាយដែលយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងក្រុមអាចស្វែងយល់បាន។ យោងតាម ទស្សនៈនេះជារឿងរាល់ថ្ងៃយើងបង្កើតអត្ថន័យសម្រាប់អន្តរកម្មទាំងនោះនៅពេលដែលមានអន្តរកម្មវាសមនុស្ស និងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ អត្ថន័យទាំងនេះអាចផុសឡើងយ៉ាងសាមញ្ញដែលទាំងអស់គ្នា នៅក្នុងក្រុមអាចយល់បាន ឬអាចផុសឡើងតាមអ្វីដែលបុគ្គលម្នាក់ៗរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាជាប្រចាំ(Geertz, 1973)។ អត្ថន័យទាំងនេះទំនងជាអាចផុសចេញច្បាស់បាន ពេលសកម្មភាពនាពេលអនាគតត្រូវបានកំណត់លក្ខខណ្ឌ។

អ្នកសង្កេតការណ៍ខាងវប្បធម៌បានព្យាយាមបង្កើតពាក្យពេចន៍ផ្សេងៗសម្រាប់បរិយាយអំពីដំណើរការនៃអន្តរកម្មដូចជា៖ ការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់រួម(Berger & Luckmann, 1966) ចំណេះដឹងរួម(Geertz, 1973) សកម្មភាពអត្ថាបរិយាក (Shearing & Ericson, 1991) ការបកស្រាយឯកសារ(Garfinkle, 1967) ឧបករណ៍ជំនួយ (Swidler, 1986) ពហុគុណគំនិតមនុស្សជាតិនិយម (Znaniecki, 1936) ការបរិយាយទាំងនេះអាចមានអត្ថន័យខ្លីមសាររួមគ្នាមួយ។ វប្បធម៌គឺជាចំណែកមួយនៃចំណេះដឹងដែលកើតឡើងតាមរយៈការអនុវត្តជំនាញនយោបាយរួមគ្នាក៏ដូចជាសកម្មភាពនិងបញ្ហាដែលកើតមានក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ចំណេះដឹងបែបនេះរួមមានទាំងព័ត៌មានគុណធម៌ និងអាកប្បកិរិយាដែលហាក់ដូចជាមានចំណងទាក់ទងគ្នាតាមរយៈការអនុលោមដោយខ្លួនឯងដែលនាំឲ្យវប្បធម៌អាចលេចចេញជារូបរាងតាមរយៈការបញ្ជាក់បន្ថែម។

ចំណេះដឹងស្តីអំពីរបៀបប្រតិបត្តិការងារ និងការគិតអំពីការងារកើតចេញពីបទពិសោធន៍រួមរបស់សមាជិកទាំងឡាយនៅក្នុងពិភពការងារជាក់ស្តែង។ បើពិនិត្យតាមកញ្ជក់វប្បធម៌ ខ្លឹមសារនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃអាចមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅមានគុណតម្លៃនិងអាចត្រូវបានគេយល់បានតាមរយៈភាសារួម(Shearing & Ericson, 1991; Geertz, 1973)។ ការបង្កើតអត្ថន័យប្រព្រឹត្តទៅជារឿងរាល់ថ្ងៃហើយវាក្យសព្ទវប្បធម៌សម្រាប់រៀបរាប់ពីអត្ថន័យទាំងនោះត្រូវអាស្រ័យលើស្ថានភាពជាក់ស្តែងជាជាងអាស្រ័យលើទ្រឹស្តី (Willis, 1990) ។

ការដោះស្រាយបញ្ហាពុំមែនជាលំហាត់ទោលតែមួយនោះទេ ប៉ុន្តែវាអាចកើតឡើងនៅក្នុងបញ្ហាស្រដៀងគ្នាជាច្រើនទៀតដែលមនុស្សទាំងឡាយធ្លាប់ជួបប្រទះយ៉ាងជាក់ស្តែង(Berger & Luckmann, 1966)។ បញ្ហាមួយចំនួនមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នា ហើយត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ ពិភាក្សា និងចែករំលែកប្រភេទបទពិសោធន៍រួមគ្នានៃបញ្ហាតែមួយ ឬនិយាយតាមបែបភាសាបុរាណវិទ្យាគេហៅថា ការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់តាមភាពជាក់ស្តែង ឬការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ប្រភេទបទពិសោធន៍ ដែលគេយល់ថា មានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទាំងនោះជាសំណង់ឬក៏នៃវប្បធម៌។ នៅពេលដែលវាត្រូវបានគេរួមបញ្ចូលគ្នា បណ្តុំទាំងនោះត្រូវបានគេហៅថា«យ៉ាងចំណេះដឹងរួម» ស្តីពីដំណើរប្រព្រឹត្តទៅនៃអ្វីមួយ(Wuthnow et al. 1984:47) ។

តួយ៉ាង លោកស្នូលនឹកពិភាក្សាអំពី«អ្នកលេងបូកពា»អ្នកដែលស្ងៀកសម្លៀកបំពាក់ និងបញ្ចេញអាកប្បកិរិយាធ្វើឲ្យគេមើលទៅហាក់យល់ថា គេនឹងបង្កបញ្ហា និងទំនងជាមុខសញ្ញាដែលប៉ូលីសគួរយាត់ខ្លួនចែកចេញ មន្ត្រីបណ្តុះបណ្តាលតែងតែបង្ហាត់ឲ្យប៉ូលីសថ្មីដឹងពីអ្វីដែលគួរតែចែកចេញរកមុខសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ហើយពួកគេតែងតែចែករំលែកបទពិសោធន៍នៃករណីដែលពួកគេធ្លាប់បានជួបប្រទះហើយអាចប្រាប់ថាមុខសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់មានដូចជារូបសាក បំណែកសាច់ក្រណាត់ដែលសម្គាល់ជាសមាជិកក្រុមអន្តពាលឬសញ្ញាប្រហាក់ប្រហែលនេះ។ ដូច្នោះការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ដែលចង្អុលបញ្ជាក់អំពីមុខសញ្ញាបង្កបញ្ហានិងគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតឡើងក្នុងពេលដែលប៉ូលីសកំពុងបំពេញការងារត្រូវបានប៉ូលីសចែករំលែករវាងគ្នាដែលប្រយោគនេះអាចហៅបានថាជា «ការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់រួម» និងត្រូវក្លាយជាអង្គនៃវប្បធម៌ប៉ូលីសក្នុងស្រុក។

ជាបន្តបន្ទាប់មកការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់បែបនោះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាចំណេះដឹងរួមដែលត្រូវបានគេឲ្យតម្លៃមតិមួយនិយាយដោយឡែក ចំណេះដឹងរួមគឺជាផ្នែកនៃឧបករណ៍ជំនួយវប្បធម៌សម្រាប់ការប្រព្រឹត្តសកម្មភាព

ផ្សេងៗជាទៀងរាល់ថ្ងៃ (Swidler, 1986:275)។ លោកស្រី ស្ទីវេលីស ក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានបញ្ជាក់ថា ឧបករណ៍ជំនួយនេះត្រូវបានបង្ហាញ
 ដោយ «សកម្មភាព និងគុណតម្លៃ»... «ដែលត្រូវបានគេរៀបចំឡើងដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ពីសមត្ថភាពវប្បធម៌»។
 ចំណេះដឹងរួមដែលមានបុសគល់ចេញពីបទពិសោធន៍ប្រចាំថ្ងៃគឺជាយានសម្រាប់ស្វែងយល់ពីពិភពលោកសម្រាប់
 ធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ព័ត៌មានដែលអាចជួយសម្រួលឱ្យគ្នាអង្គុយណាម្នាក់អាចបំពេញការងាររបស់គេពោលពេញដោយ
 សមត្ថភាព ប្រយោជន៍ឱ្យដឹងថាតើព្រឹត្តិការណ៍ប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេច។ ក្នុងករណីវប្បធម៌ប្លូលីស អត្ថន័យវប្បធម៌
 រួមគំណាងឱ្យដំណើរការដែលក្រុមប្លូលីសគិតពីបរិស្ថានការងាររបស់គេ ហើយពេលខ្លះវាបញ្ជាក់ពីដំណើរដែល
 ក្រុមប្លូលីសគិតពីជីវិតឯកជនរបស់ពួកគេ។

ចូរសាកល្បងពិចារណាពីដំណោះស្រាយបញ្ហា និងពីដំណើរដែលវាអាចបង្កើតបានជាវប្បធម៌។ ក្នុងសហគមន៍
 ជនបទមួយមានលំនៅដ្ឋានមួយនៅជាប់គ្នាយពីគេ អ្នកផងទាំងពួងជឿជាក់ថាវាអាចជាកន្លែងផលិតចំព្រៀនចំណែកអ្នកកូ-
 មដទៃទៀតមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំង។ ពួកគេបានទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកស្រុកអាយម្នាក់ជាអនុប្រធានប្លូលីសក្រុង
 ទើបត្រូវតែឆន់ឆ្នើម និងមន្ត្រីទាំងអស់ដែលពួកគេបង្កើតជាអង្គការក្រៅរដ្ឋការដើម្បីរកមធ្យោបាយដោះស្រាយ
 បញ្ហានេះ។ ថ្ងៃមួយមានបុរសម្នាក់យួរកញ្ចប់មួយដើរសំដៅទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតកំពុងយាមលំនៅដ្ឋាន
 នោះ កញ្ចប់នោះមើលទៅហាក់ដូចជាមានគ្រឿងញៀន។ ប្រជាពលរដ្ឋពីរនាក់កំពុងប្រឈមមុខនឹងបុរសម្នាក់នោះ
 ភ្លាមនោះលោកស្រីនាយរងប្លូលីសខាងលើក៏បានមកដល់។ ដំបូងក៏បានផ្ទុះឡើងក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋទាំង
 នោះ លោកស្រីនាយរងប្លូលីស និងអ្នករស់នៅលើផ្ទះនោះ។ ប្រាកដណាស់អ្នករស់នៅក្នុងផ្ទះនោះត្រូវបានគេចាប់
 ខ្លួន។ ហេតុការណ៍នេះបានក្លាយទៅជាផ្នែកមួយនៃរឿងនិទានបទពិសោធន៍របស់អ្នកស្រុក ស្ទីវេលីស អង្គការប្លូលីស
 ក្រុង និងសហគមន៍មូលដ្ឋាន។ ព្រឹត្តិការណ៍ប្រយុទ្ធគ្នានោះឈានដល់ក្តីនាទីជាកត្តាទម្ងាប់ក្នុងស្ថាប័នប្លូលីស៖ «មុខ-
 ងារ»មួយ ឬ«គុណតម្លៃ»មួយដែលត្រូវផ្តល់ឱ្យដល់ការវាយតម្លៃ ឬថា «នោះគឺជាអ្វីមួយដែលគេត្រូវធ្វើចំពោះ
 មនុស្សអាក្រក់»។

តើមានការបកស្រាយផ្សេងៗទៀតអំពីទិដ្ឋភាពវប្បធម៌ដែរឬទេ? ជាចម្លើយគឺថា មានច្រើនណាស់។
 ឧទាហរណ៍ប្រជាពលរដ្ឋអាចនឹងឆ្ងល់ថា ហេតុអ្វីបានជាលោកស្រីនាយរងមន្ត្រីប្លូលីស និងមិត្តភក្តិមួយចំនួនរបស់នាង
 កំពុងនាំគ្នាវាយប្រហារយ៉ាងកំហែលបំពានទៅលើរាងកាយមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួននោះ? ឬមួយ ពួកគេអាច
 គិតថាគ្រឿងញៀនគឺជារឿងរបស់បុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួន និងអាចច្រើនពីសិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការជ្រៀតជ្រែកជីវិត
 ឯកជនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយឈរលើគោលការណ៍សីលធម៌? ឬមួយពួកគេអាចយល់ថា ប្រសិនបើគ្រឿងញៀន
 បង្កគ្រោះថ្នាក់នោះ គឺមានតែសមាជិកគ្រួសារដែលអាចប៉ះពាល់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់នោះប៉ុណ្ណោះទេ ដែលអាច
 ធ្វើអន្តរាគមន៍លើរឿងនោះបាន? ឬមួយពួកគេអាចយល់ថា មានតែប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានតែប៉ុណ្ណោះដែល
 មានសិទ្ធិធ្វើអន្តរាគមន៍ ហើយថារឿងនេះមិនមែនជារឿងរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេ? សមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ជន
 ដែលវាយតម្លៃជាមួយលោកស្រីនាយរងប្លូលីសរូបនោះ អាចនឹងគិតថា អ្វីដែលពួកគេអាចធ្វើបាន គឺគ្មានគោល
 បំណងអ្វីជំនាញការពារសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគេនោះទេ។ ហើយការទទួលខុសត្រូវរបស់នាយរងមន្ត្រីប្លូលីស
 នោះ គឺត្រូវតែសម្លាប់អ្នកវាយប្រហារមន្ត្រីប្លូលីស។ ចំណែកអ្នកជាតិពន្ធុរិទ្ធិវិញអាចនឹងគិតថា ទស្សន័យភាពខាង
 លើនេះ គឺជាការប្រតិបត្តិពីជីវិតសន្តិសុខដែលគោលបំណងរបស់វា គឺជាការបង្ហាញពីអំណាចរបស់អ្នកដឹកនាំក្នុង

សហគមន៍ និងជាការបន្ថយឥទ្ធិពលរបស់សមាជិកក្រុមនៅក្នុងវត្តដ៏តំបន់រណបរបស់ខ្លួន។

ពេលវេលាកន្លងទៅ ប្តីលីសចាប់ផ្តើមទទួលយកធាតុទាំងឡាយនៃការគ្រប់គ្រងសណ្តាប់ធ្នាប់សហគមន៍។ ដំបូងនោះបានបង្កើតឱ្យមានការកំណត់មុខងារថ្មីរបស់ស្ថាប័ន។ ពេលគឺថាគេឃើញគំរូនៃ(មុខងារ)ការគ្រប់គ្រងសណ្តាប់ធ្នាប់សហគមន៍ទៅតាមសកម្មភាព ដែលជួនកាលត្រូវគេហៅថា «ការរក្សាសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គមដោយកណ្តាប់ដៃដែក»។ ហើយប្តីលីសនៅតាមជនបទ បន្តរយោសនាពីគំនិត ឬវិន័យដែលពួកគេបានប្រកាន់ខ្ជាប់ក្នុងការរក្សាសណ្តាប់ធ្នាប់សហគមន៍។ អ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញនៅក្នុងឧទាហរណ៍ខាងលើគឺការពិតនៃស្ថាប័ន ឬអង្គភាពមួយ (ដូចជានាយកប្តីលីស អ្នកជំនួញ អំពីប្តីលីសនៅជួន និងរបស់ប្រហាក់ប្រហែលដទៃទៀត) ហើយក្រោយមកត្រូវគេបង្កើតឡើងវិញដោយប្រែប្រួលទៅតាមកាលៈទេសៈនៅក្នុងការបង្កើតមុខរបរ។

ធាតុមួយនៃឧបទ្វីបហេតុ គឺជាអ្វីដែលមិនអាចទាយទុកមុនបាន។ លោកស្រីនាយកមន្ត្រីប្តីលីសអាចត្រូវគេសម្លាប់ចោលក៏បាន។ ឬថាមន្ត្រីប្តីលីសរូបនោះអាចមិនសម្រេចចិត្តវាយប្រហារតបតក្លាម។ ប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញគាត់អាចនឹងកោះហៅប្តីលីសជាច្រើនមកឱ្យជួយ។ បើនិយាយម្យ៉ាងទៀតមន្ត្រីប្តីលីសនោះ និងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិដែលសង្កេតឃើញហេតុការណ៍ពិតជាច្រើននាពេលនោះ អាចនឹងនាំគ្នាពិភាក្សាថា តើគួរត្រូវធ្វើដូចម្តេច? កាលៈទេសៈ និងលទ្ធផលដែលកើតចេញពីហេតុការណ៍ខាងលើ បានប្រែផ្លាស់មកបន្ថែមលើប្រពៃណីវប្បធម៌ក្នុងស្រុក។ ភាពមិនអាចប៉ាន់ស្មានបានមួយទៀត នៅក្នុងទម្រង់ជាច្រើន គឺសមាសធាតុស្នូលនៅក្នុងវប្បធម៌ប្តីលីស (Manning, 1997) ។

ហេតុការណ៍ខាងលើមានចំណងទាក់ទងសម្រាប់ការសិក្សាពីវប្បធម៌ប្តីលីសក្នុងស្រុក។ ដោយសារតែវប្បធម៌ជាក់លាក់មួយតែមានការប្រែប្រួល ដូច្នោះហើយគ្រប់ការសិក្សាពីវប្បធម៌នឹងមិនអាចបញ្ចប់ដោយសព្វគ្រប់បានឡើយ។ ហើយម្យ៉ាងទៀតគេក៏មិនអាចស្វែងយល់ពីវាបានអស់ដែរ ដោយសារតែ«មិនអាចបង្កើយ»ឬបំពេញសាច់រឿងពេញបរិបូណ៌សម្រាប់ឱ្យគេស្វែងយល់បាន។ សម្រាប់អ្នកចូលរួមសិក្សាអំពីវប្បធម៌ និងអ្នកដែលធ្វើការសង្កេតអំពីវប្បធម៌ ការស្វែងយល់អំពីវប្បធម៌ គឺជាដំណើរការនៃការបកស្រាយបន្តមិនដាច់ មិនចេះចប់មិនចេះហើយ តែងប្រែប្រួល និងតែងតែអនុលោមទៅតាមកាលៈទេសៈប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មី។

ហេតុការណ៍ខាងលើ ក៏គូសបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃវប្បធម៌ និងការបង្កើតវប្បធម៌ជាថ្មី។ គ្រឿងញៀន គឺជាវត្ថុមិនល្អ ជនខ្វល់ខ្វះចង្អុលដូរ ឬប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ដូច្នោះហើយទើបប្តីលីសមានហេតុផលសម្រាប់ចាត់ការជនខ្វល់ខ្វះទាំងនោះយ៉ាងតក់ក្រហល់។ អ្វីៗទាំងអស់នោះ គឺប្តីលីសត្រូវតែធ្វើដើម្បីការពារសហគមន៍។ តាមមធ្យោបាយដូច្នោះ ការដាក់តាំងបង្ហាញ និងការសម្តែងខាងវប្បធម៌ ដែលបានថ្មីដំបូងហេតុផលនៃការប្រឈមមុខពីកំណើត បាននាំដល់សកម្មភាពយូរអង្វែង ដែលបញ្ជាក់អំពីទស្សនៈជាច្រើន។ គេបានបង្កើតវប្បធម៌ឡើងវិញនៅក្នុងទឹកដីនៃជាក់លាក់មួយ។ គោលការណ៍ស្នូលរបស់វប្បធម៌ត្រូវបានគេបង្កើតឡើង ដូចក្នុងឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែងនេះ វប្បធម៌គឺជាវត្ថុមួយនៃដំណើរបំពេញដោយខ្លួនឯង។

សោភ័ណភាពវប្បធម៌ក្នុងស្រុក

នៅក្នុងចំណុចនេះ ខ្ញុំនឹងពិនិត្យឡើងវិញពីទស្សនៈនៃដំណើរការបង្កើតវប្បធម៌ដែលខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈរបស់វប្បធម៌ប៉ូលីស។ ទស្សនៈបែបនេះចំពោះវប្បធម៌ត្រូវបានចងក្រងដោយលោកវីលីស (១៩៩០) ដើម្បីបរិយាយពីវប្បធម៌រួមរបស់យុវជនអង់គ្លេស ។ វប្បធម៌យុវជនបានផុសចេញពីអ្វីដែលលោកវីលីសហៅថា «សោភ័ណភាពបង្ការ»។ សោភ័ណភាពបង្ការក៏ដូចគ្នាទៅនឹងការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ដែលទ្រឹស្តីទាំងពីរនេះអាចពន្យល់ពីដំណើរដែលអត្ថន័យខ្លីខ្លាច (វប្បធម៌) និងការយល់ពីអត្ថន័យរបស់វាថាកើតចេញពីបទពិសោធន៍ប្រចាំថ្ងៃ ក៏ដូចជាទ្រឹស្តីឧបករណ៍របស់លោកស្រីស្ទីវលី (១៩៨៦) ទ្រឹស្តីសោភ័ណភាពបង្ការរបស់លោកវីលីសពន្យល់ថាសិល្បករម្នាក់ៗ ក៏ជាអ្នកបង្កើតវប្បធម៌ផងដែរ។ គំនិតសំខាន់នៃទ្រឹស្តីរបស់លោកវីលីសនេះ គឺថាវាបានបង្ហាញពីដំណើរការដែលវប្បធម៌ត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរយៈសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃ។ ផ្ទុយទៅវិញវាបានបង្ហាញផងដែរអំពីថាមពលរបស់ឧបករណ៍ផ្សាយនិងឥទ្ធិពលនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលជួយផ្សព្វផ្សាយធាតុផ្សេងៗរបស់វប្បធម៌មួយទៅកាន់វប្បធម៌មួយទៀត។ បើទោះបីជាក្រុមវប្បធម៌ទាំងនេះមិនមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់នឹងគ្នាក៏ដោយ។ ការប៉ាន់ស្មាននេះអាចជួយឲ្យយើងស្វែងយល់ពីដំណើរដែលវប្បធម៌ប៉ូលីសត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយទូទាំងប្រទេស ដែលរួមចំណែកដល់ «ការគ្រប់គ្រងសណ្តាប់ធ្នាប់វប្បធម៌របស់ប៉ូលីស» ជាទូទៅ បើទោះបីជាវាត្រូវអាស្រ័យដោយអង្គការនីមួយៗនៅក្នុងស្រុកក្តី។

លោកវីលីសសង្កេតឃើញថាគេមើលឃើញវប្បធម៌រួមតាមរយៈការដែលយុវវ័យចម្លងម្តងៗសម្លៀកបំពាក់ល្បីៗ របៀបនៃការនិយាយស្តី និងទម្រង់នៃអាកប្បកិរិយា ច្រើនបែបដែលអាចមើលឃើញបាន។ គាត់បរិយាយអំពីរបៀបដែលយុវវ័យជ្រើសរើសយកសម្ភារៈវប្បធម៌ណាមួយដូចជា «អត្ថន័យដំណើរការច្នៃប្រឌិតត្រូវតំណាងដោយនិមិត្តសញ្ញា និងការអនុវត្ត ហើយដែលនិមិត្តរូប និងការអនុវត្តនោះត្រូវបានគេជ្រើសយកយកមកប្រើប្រាស់ម្តងទៀត ត្រូវគេលើកជាសំខាន់ និងបង្កើតឡើងវិញ...» (Willis, 1990:24)។ សម្លៀកបំពាក់អាកប្បកិរិយា ពាក្យសព្ទ និងសម្ភារៈដែលបុគ្គលម្នាក់ៗប្រើប្រាស់សម្រាប់បង្ហាញពីខ្លួនគេ ហើយអត្ថន័យរបស់សម្ភារៈទាំងនោះចំពោះយុវវ័យបានក្លាយទៅជា «សោភ័ណភាពបង្ការ» របស់បុគ្គលនោះ។ យុវជនម្នាក់ដែលស្លៀកពាក់ទាន់សម័យទំនើប និងនិយាយភាសាក្រុមបានត្រឹមត្រូវល្អហើយគាត់ម្តងៗសក់ពេញនិយម បើយោងតាមទស្សនៈរបស់គាត់យុវជននោះកំពុងជ្រើសរើសម៉ាកបង្ហាញខ្លួនឯងពីសម្ភារៈវប្បធម៌ទូទៅដែលអាចជ្រើសរើសបានសម្រាប់យុវវ័យ។ នៅក្នុងបច្ចេកពាក្យរបស់ស្ទីវលី ថា ពួកគេកំពុងតែបង្កើតស្ទីល «ប្រកបដោយសមត្ថភាព» ដែលរួមផ្សំដោយសម្ភារៈ និងគុណតម្លៃវប្បធម៌ដែលមានស្រាប់នៅក្នុងបុគ្គលវប្បធម៌ប្លែកពីគេ។ ពាក្យថា «បានបង្កើត» បានចង្អុលបង្ហាញថា និមិត្តសញ្ញា និងការអនុវត្តទាំងឡាយដែលយុវវ័យយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់បង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេគឺកើតចេញពីជីវភាពរស់នៅជាក់ស្តែងណាមួយ គឺព្រឹត្តិការណ៍ជីវិតយ៉ាងសាមញ្ញ។ ពាក្យថា «សោភ័ណភាព» ត្រូវគេជ្រើសយកមកប្រើសម្រាប់បញ្ជាក់ពីដំណើរការច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ ប្រកបដោយការអនុវត្តជាក់លាក់នីមួយៗ ត្រូវបានពួកយុវវ័យឲ្យតម្លៃ។ ក្រុមយុវជននោះ ជ្រើសរើសដោយយកចិត្តទុកដាក់នូវសម្ភារៈវប្បធម៌រួមទាំងនោះ ដើម្បីបង្កើតអត្តសញ្ញាណមួយដែលពួកគេផ្ទាល់ខ្លួនយល់ថា ត្រូវតែទទួលធ្វើតាម និងថាមានផាសុកភាព។

លោកវីលីសបានរៀបរាប់ពីអ្វីដែលយុវវ័យអង់គ្លេសយល់ថា មានន័យចំពោះពួកគេហើយទិដ្ឋភាពដែលគាត់

មើលឃើញនោះគឺភាពត្រួតត្រាអាលនិងការកំសាន្តសប្បាយដែលជាធាតុរួមរបស់វប្បធម៌ដ៏មានប្រជាប្រិយ។ ឧទាហរណ៍ក្រុមតន្ត្រីប្រជាប្រិយដែលគេឃើញជារឿយៗនៅក្នុងទូរទស្សន៍អង្កេតស្នាដៃស្ថាប័នតាមស្ថានីយវិទ្យុផ្សេងៗ ទំនងក្លាយជាគោលដៅសម្រាប់ឲ្យគេចម្លងក្នុងវប្បធម៌ដូចគ្នានឹងម្ល៉ាងសម្លៀកបំពាក់ម៉ូដសក់ និងភាសាក្នុងក្រុម។ វប្បធម៌ប្រជាប្រិយត្រូវបានរំលេចតាមរូបភាពកាលែសតទូរទស្សន៍ និងវិទ្យុផ្សាយសម្លេងដែលជាមធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយ សម្ភារៈវប្បធម៌រួមក្នុងចំណោមយុវវ័យ។ អញ្ជឹងហើយ សម្ភារៈវប្បធម៌ត្រូវរីកសាយភាយក្នុងពេលតែមួយ និងត្រូវគេ ចាត់ទុកថាជាប្រភពតែមួយគត់ និងទូទៅនៃការរក្សាធម្មនុញ្ញអត្តសញ្ញាណសម្រាប់យុវវ័យអង្កេតស្នាដៃ ដូច្នោះហើយ វប្បធម៌ គឺជាសោភ័ណភាព ជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ និងត្រូវបង្កើតឡើងដោយរួមផ្សំតាមបទ ពិសោធន៍ទាំងនោះ តែម្តង។

វប្បធម៌យុវវ័យកើតឡើងដោយសារយុវវ័យម្នាក់ៗចែករំលែកសោភ័ណភាពរបស់ពួកគេ បង្កើតលទ្ធភាព តាមរយៈការបញ្ជូនសារតាមវិទ្យុអំពីសម្ភារៈវប្បធម៌ទាំងឡាយ។ សោភ័ណភាពជារឿយៗ អាច និងត្រូវគេបញ្ជាត ដោយប្រព័ន្ធផ្សាយព័ត៌មាន។ ថាសចម្រៀងជាច្រើនរបស់សិល្បករត្រូវគេដាក់លក់ ដោយក្នុងនោះសិល្បករ ពាក់ស្បែកដើម្បីស្រឡាត រលោងយ៉ាងពិសេស អញ្ជឹងហើយធាតុវប្បធម៌ទាំងឡាយក៏ត្រូវបានគេកំពុងផ្សព្វផ្សាយ ពាណិជ្ជកម្មពីការចែកចាយលក់។ ដូច្នោះការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម បានបង្កើនការពង្រីកកាលានុវត្តភាព សម្រាប់ការ ផ្សាយបញ្ជូនវប្បធម៌ទៅកាន់មនុស្សទាំងឡាយណា ដែលមិនមានទំនាក់ទំនងគ្នាដោយផ្ទាល់។ ដោយសារ តែសោភ័ណភាពត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយបណ្តាញយោសនា ដែលតាមទស្សនៈវប្បធម៌របស់លោក រឺលីស៍មាន កម្លាំងក្រោយសម័យទំនើប(សូម្បីតែខ្លួនលោកក៏បដិសេធយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសៀវភៅរបស់លោកដែរ) ដែលថា អន្តរកម្ម រវាងបុគ្គលម្នាក់ៗមិនសូវមានតួនាទីសំខាន់ខ្លាំងក្នុងការផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ហើយទម្រង់ទាំងឡាយនៃវប្បធម៌ បានប្រកាន់យកស្រដៀងគ្នា(ប្រព័ន្ធការផ្សាយដែលត្រូវទទួលបន្ទុក) នៅក្នុងតំបន់ភូមិសាស្ត្ររបស់ក្រុមទាំងឡាយ ដែលនៅដាច់ពីគ្នា។ ដូច្នោះហើយ «ធម្មនុញ្ញសោភ័ណភាព» ជាលក្ខណៈបុគ្គល។ បើតាមខ្នាតឃើញថាមានលក្ខណៈ សកល ដោយពួកវាចម្លងឲ្យសហគមន៍នានា ឬអ្នកស្រុកក្រុងទាំងឡាយយ៉ាងជាក់លាក់ ផ្តិតយក នៅពេលគេបាន ឃើញវាលេចឡើងនៅពីមុខ។

ទស្សនៈធម្មនុញ្ញសោភ័ណភាពអាចជួយឲ្យយើងស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីវប្បធម៌ត្រួតត្រារបស់ប្លូលីស។ បើសិនយើងគិតអំពីប្លូលីសក្នុងន័យ ធម្មនុញ្ញសោភ័ណភាព យើងអាចយកចិត្តទុកដាក់លើព្រឹត្តិការណ៍ជាក់ស្តែង មួយចំនួន របៀបស្ងៀកពាក់ឯកសណ្ឋាន របៀបរបបការយាមល្បាត របៀបរបបនិយាយស្តី របៀបរបបប្រដាប់អាវុធ ការប្រារព្ធពិធីផ្សេងៗ និងការត្រួតមើល។ និយាយរួមគឺរបៀបរបបអាកប្បកិរិយា ដែលពួកគេប្រកាន់ខ្ជាប់ដោយ សម្របតាមមនុស្សដែលពួកគេជួបប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយ។ យើងក៏អាចសង្កេតលើរឿងរ៉ាវដែលនាយប្លូលីស រាយការណ៍ឃើញថា រឿងទាំងនោះត្រូវគេរាយការណ៍ដដែលៗ ហើយបានក្លាយទៅជាផ្នែកនៃទម្លាប់វប្បធម៌របស់ ទីភ្នាក់ងារមួយទាំងសម្រាប់អត្តន័យដែលពួកគេប្រកាន់យកក្នុងដំណើរការប្រតិបត្តិការងាររបស់ប្លូលីស និងទាំង សម្រាប់វិចិត្រកម្ម ដែលបានក្លាយជាការបង្កើតរបស់ពួកគេ។

យើងក៏អាចគិតអំពីការប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នក្នុងការប្រើពាក្យសម្តីរបស់ប្លូលីសនៅខណៈឆ្លើយតបចំពោះកាត- ពូកិច្ចប្រតិបត្តិការងាររបស់ពួកគេ ដែលក្នុងនោះមន្ត្រីប្លូលីសទាំងឡាយបានសម្រេចជ្រើសរើសយកនៅក្នុងចំណោម

«សមត្ថភាព»វប្បធម៌ផ្សេងៗដើម្បីជាជំនួយស្មារតីក្នុងការសម្រេចចិត្ត និងពេលវេលាសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាព។ តាម «សមត្ថភាព»វប្បធម៌ ខ្ញុំចង់សំដៅទៅលើអាកប្បកិរិយា ឬការប្រាស្រ័យទាក់ទងដែលគេមានជំនឿថា បានស្គាល់ និងចង់បានលទ្ធផលរបស់វា។ ការមើលឃើញតាមរបៀបនេះ ការនិយាយដោយប្រុងប្រយ័ត្ន គឺជាសិល្បៈនៃការ ជ្រើសរើសចេញពីក្នុងចំណោមមាតិកាបដិបត្តិជាច្រើនផ្សេងៗគ្នា ពីទង្វើផ្ទាល់ខ្លួនរបស់មនុស្សម្នាក់ និងពីសមត្ថភាព ជំនាញជាច្រើនដែលគេពេញចិត្តជាងគេ។

ការស្នើសុំមតិកិច្ចត្រឹមត្រូវក្នុងទស្សនៈបង្កើតធម្មនុញ្ញសោភ័ណភាពនិយម បង្ហាញថាសមាជិកទាំងឡាយនៃវប្បធម៌ ប្លូលីសមិនមែនសុទ្ធតែជាមនុស្សឆោតល្អ (Garfinkle, 1967) ហើយគ្មានគំនិតក្នុងការធ្វើយឺតបកម្លាំងបរិស្ថានជុំវិញដ៏ មានឥទ្ធិពលនោះទេ ដូចជាអង្គការប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់តុលាការ ឬអង្គការរបស់ពួកគេផ្ទាល់។ នាយប្លូលីសអាច សម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកម្តងទាំងឡាយដែលជួនកាលពួកគេមិនចូលចិត្តប្រើពាក្យទូទៅក្នុងកម្រិតការសិក្សា ជាន់ខ្ពស់ ចំពោះមនុស្សទូទៅ។ បច្ចេកពាក្យថាសោភ័ណភាពបង្ហាញពីធាតុរដ្ឋលទ្ធផលមួយចំពោះរបៀប ឬវិធីសាស្ត្រ ដែលប្លូលីសទទួលធ្វើតាមក្រៀមរបស់ខ្លួនពោលគឺ៖ ពួកគេជាអ្នកសម្រេចចិត្តជ្រើសយកជម្រើសនោះ គឺជាអ្វីដែល ធ្វើឱ្យពួកគេពេញចិត្ត ដែលធ្វើឱ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ល្អ ឬក៏ថា នៅក្នុងពេលវេលាដ៏សមស្របដែលធ្វើឱ្យពួកគេ មានកំហឹងផងដែរ។

ការឆ្លងវប្បធម៌ក្នុងតំបន់

ប្រសិនបើវប្បធម៌គឺជាផលិតផលនៃអន្តរទំនាក់ទំនងនៅក្នុងតំបន់ណាមួយ ដូច្នោះហើយតើនាយកដ្ឋានប្លូលីស ជាច្រើនអាចមានធាតុដែលស្រដៀងគ្នាពីមួយទៅមួយទៀត បានតាមរបៀបណា? ដើម្បីពន្យល់រឿងនេះ គេត្រូវតែ រកអង្គការសញ្ញាណនៃយន្តការដែលធាតុវប្បធម៌ផ្សេងៗក្នុងស្រុកអាចសាយភាយដល់សាធារណជនទូទៅបាន។ លោក ហ្វីន និងក្រូមីន (១៩៧៧) បានរកឃើញរបៀបបួនយ៉ាងដែលធាតុវប្បធម៌មួយធ្លាក់ដល់ក្រុមមួយទៀត៖

«**ពហុសមាជិកភាពក្នុងក្រុម**»គឺជាមធ្យោបាយចម្បងសម្រាប់បញ្ជូនព័ត៌មាន។ ឧទាហរណ៍ មានមន្ត្រីប្លូលីសជាច្រើន ដែលជាសមាជិកនៅក្នុងភ្នាក់ងារផ្សេងៗដូចជាភ្នាក់ងារក្រហម ហើយជួនកាលពួកគេអាចនឹងធ្វើបទបង្ហាញពីការងារ របស់ខ្លួន។

«**ចំណងទំនាក់ទំនង**»គឺជាចំណងមិត្តភាព ឬទំនាក់ទំនងមិនផ្លូវការ នៅក្នុងពេលណាមួយនៃជីវិតរបស់បុគ្គល ម្នាក់ៗ។ ចំណងនេះអាចជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបាន។ សាស្ត្រាចារ្យម្នាក់អាចអញ្ជើញមេបញ្ជាការប្លូលីសម្នាក់មក ចូលរួមពិធីដប់លៀង និងពិភាក្សាជាមួយនិស្សិត ដែលជាមន្ត្រីប្លូលីស ឬជាប្លូលីសទើបតែងតាំងថ្មីផងដែរ។

«**តួនាទីជានិច្ច**»អាចចាត់បញ្ចូលមនុស្សទៅក្នុងក្រុមផ្សេងៗគ្នា។ ឧទាហរណ៍មេប្លូលីសថ្នាក់កណ្តាលម្នាក់ ជាញឹកញាប់អាចនឹងត្រូវគេអញ្ជើញឱ្យចូលរួមក្នុងសមាគមស្ម័គ្រចិត្ត និងបំពេញតួនាទីក្នុងសហគមន៍។ ក្រុមមន្ត្រីប្លូលីស ផ្សេងទៀត អាចនឹងចូលអង្គការការងារប្លូលីសតំបន់។

«**ការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញយោសនា**»អាចផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទៅកាន់សាធារណជនយ៉ាងទូលំទូលាយបាន យ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ខ្សែភាពយន្ត ក្រាហ្វិករបស់មន្ត្រីប្លូលីសដែលស្ទាបក្នុងពេលបំពេញភារកិច្ចបានជួយផ្សព្វ

ផ្សាយជាសាធារណៈថាជាទូទៅប៉ូលីសត្រូវខ្វល់ខ្វាយពីសុវត្ថិភាពរបស់មន្ត្រីពួកគេដែរ។

លោកវ៉ាន់ម៉ា នេននិងលោកបាលីយ៉ែកដ្យាក្រាម ប្រៀបធៀបរបស់លោកវ៉ាន មកប្រើដើម្បីបង្ហាញទិដ្ឋភាព ត្រួតស៊ីគ្នានៃវប្បធម៌ក្រុមតូចៗ ប្រសិនបើមានក្រុមកាន់តែច្រើនមានសមាសធាតុវប្បធម៌រួមគ្នា នោះវាកាន់តែមាន ចំណុចត្រួតស៊ីគ្នាកាន់តែច្រើនដែរ។ «ដូច្នោះអង្គការវប្បធម៌មួយត្រូវគេយល់ថាជាអង្គការស្រមោលដែលប្រកាន់យក ដោយវប្បធម៌ក្រុមតូច និងត្រូវកំណត់ន័យជាចំណុចប្រសព្វនៃប្រព័ន្ធបកស្រាយវប្បធម៌ក្រុមតូច»។ តាមរយៈការ វាយតម្លៃទិដ្ឋភាពដូចគ្នានៃគុណតម្លៃផ្សេងៗពីគ្នារបស់បុគ្គលិកអង្គការផ្សេងៗ គេអាចវាស់វែងបាននូវអ្វីដែល អង្គការនានាមានទិដ្ឋភាពដូចគ្នា ឬខុសគ្នាពីវប្បធម៌រួម។

ដំណើរការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញយោសនា ក៏អាចផ្តល់ចំណុចស្នូលរួមនៃនិមិត្តសញ្ញាវប្បធម៌របស់បណ្តា អង្គការផ្សេងៗ រីឯអ្នកសម្រាប់ហ្វឹកហ្វឺនប៉ូលីសដែលបង្ហាញពីគ្រោះថ្នាក់ និងមន្ត្រីប៉ូលីសដែលត្រូវគេសម្លាប់ក្នុង ពេលបំពេញការងារ អាចរួមចំណែកដល់ការត្រិះរិះពិចារណាអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតមានចំពោះប៉ូលីស។ ទស្សនាវដ្តីដែលផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផលជាច្រើនពិពណ៌នាអំពីប្រភេទសញ្ញាដែលប៉ូលីសអាចទិញមកប្រើប្រាស់ និងបង្កើនជម្រើសអាវុធសម្រាប់ការពារខ្លួន មានដូចជាស្រោមដៃ ដំបងឆក់ អាវុធដែ កាំភ្លើងខ្លី កូនកាំបិត និងប្រដាប់ ប្រដាប់ផ្សេងៗទៀត។ ហើយដូចគ្នានោះដែរ អនុលោមតាមការធ្លាប់សាកល្បង និងជំនាញផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប៉ូលីសម្នាក់ៗ កម្មវិធីទូរទស្សន៍បង្ហាញពី«មេប៉ូលីស» ដែលបុគ្គលិកប្រព័ន្ធយោសនាព័ត៌មានដឹកនាំមន្ត្រីប៉ូលីសទាំងឡាយដោយ សង្ឃឹមថា ប្រមូលយកព័ត៌មានបានខ្លះ ក្នុងខណៈពេលគួរជាទីរំភើបញ្ចាប់ញ្ញើក្នុងឱកាសល្បាតធម្មតាប្រកបដោយ ភាពស្ងប់ស្ងាត់ដោយគាត់អាចជាប្រធានបទពិភាក្សា និងជាវេទិកាអំពីអាកប្បកិរិយាប៉ូលីសល្អ (និង«ល្មើស») ដូចមាន មន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់បានរៀបរាប់អំពី«មន្ត្រីប៉ូលីសជាច្រើននាក់»ទៀតប្រាប់ខ្ញុំ។ ជារួម សមាសធាតុជាច្រើនរបស់វប្បធម៌ មេប៉ូលីសត្រូវគេបង្ហាញតាមកាលិកប័ត្រ និងទូរទស្សន៍ដែលផ្តល់ដំណឹងដល់ទីភ្នាក់ងារក្នុងស្រុកទាំងឡាយ ភ្ញៀវ ជាតិ និងផ្តល់នូវភាពងាយស្រួល និងភាពទូលំទូលាយក្នុងការចូលទាញយកនូវបណ្តឹងកសាវនៃសម្ភារៈវប្បធម៌ដែល មន្ត្រីប៉ូលីសជ្រើសរើសយក ដើម្បីបង្កើនមុខមាត់ផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងនាមជាអ្នកត្រួតពិនិត្យការគោរពច្បាប់ដ៏តឹងរ៉ឹង (Kap- peler, Blumberg & Potter, 1993) ។

ប៉ូលីសនៅខណៈជារប្បធម៌ក្រុមតូចមួយក្នុងបរិស្ថានស្ថាប័នមួយ

ធាតុមួយចំនួននៃវប្បធម៌ប៉ូលីសរួមមានអត្ថិភាពជារចនាសម្ព័ន្ធនៃគំនិត ការប្រព្រឹត្តិ សម្ភារៈ និងសង្គមនៅ កម្រិតមួយដែលមានសារៈសំខាន់ជាងនៅនាយកដ្ឋានរបស់ប៉ូលីសម្នាក់ៗ លក្ខណៈសម្បត្តិទាំងនេះឈានទៅដល់ អង្គរអង្គការតូចៗ មានលក្ខណៈជាច្រើនទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតនៃវិស័យអង្គរអង្គការនេះ ចំណុចទាំងនោះ ហាក់ដូចជា បានចង្អុលបង្ហាញឲ្យឃើញទៅលើភ្នាក់ងារប៉ូលីសទាំងអស់។ តាមរយៈវិស័យអង្គរអង្គការ គឺមានន័យ ថា ជា«វិស័យដែលបានកំណត់ដោយលក្ខណៈសម្បត្តិស្រដៀងគ្នានៃសេវាកម្ម ផលិតផល ឬ មុខងារ (Scott & Meyer, 1992:137)។ ចំណងទាក់ទងនៃវិស័យមួយគឺកើតឡើងតាមរយៈមុខនាទីមិនកើតឡើងតាមរយៈស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រ នោះទេ។ ធាតុសំខាន់ដទៃផ្សេងទៀតមានដូចជា ជំនឿយ៉ាងមុតមាំតាមរយៈមន្ត្រីប៉ូលីសជាច្រើននាក់ទៅលើការ- កិច្ចរៀងៗខ្លួន។ ជា ឧទាហរណ៍ការបង្កើតឡើង(ធម្មនុញ្ញ)ដែលត្រូវបានទទួលយកពីសង្គមដ៏ធំទូលាយ ដោយសារ

វាមានចំណងទាក់ទងអ្វីមួយដែលផ្អែកទៅលើប្រទេសជាតិ ឬរដ្ឋប្រជាជាតិ(Nation-state) ហើយវាមានលក្ខណៈ កាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយនឹងសមត្ថភាពនៃការរៀបចំទុកជាមុននូវនយោបាយដ៏ជាក់លាក់មួយ។ កម្រិតទាំងនេះ គឺ ស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទម្ងាប់ក្នុងស្ថាប័ន ហើយទ្រឹស្តីទម្ងាប់ក្នុងស្ថាប័ន(Institutional theory)ស្តីអំពីអង្គភាព គឺនិយាយអំពី របៀបដែលអង្គភាពមូលដ្ឋានទទួលយកនូវក្តីរំពឹងទុក និងគុណតម្លៃ ដែលមាននៅក្នុងទម្ងាប់ស្ថាប័នរបស់ពួកគេ។ ក្នុងផ្នែកនេះ ខ្ញុំនឹងមើលទៅលើអង្គភាពប៉ូលីសនីមួយៗផ្ទាល់ ក្នុងឋានៈជាសមាជិកដែលមានអង្គភាពនៅក្នុងទម្ងាប់ របស់បរិស្ថានស្ថាប័ន ហើយទម្ងាប់ទាំងនេះបានប្រកាន់យកនូវធាតុវប្បធម៌ទាំងឡាយដែលទទួលបានពីអង្គភាព នានា ឬ បានដាក់ភ្ជាប់បញ្ចូលគ្នាទៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធអង្គភាព និងការប្រព្រឹត្ត។

ធាតុវប្បធម៌ប្រហាក់ប្រហែលគ្នា

ដែលហៅថា លក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៅក្នុងការសម្តែងរបស់ប៉ូលីសទាក់ទងនឹងធាតុវប្បធម៌នានាមួយ ចំនួន លោក វេដឌីងថុន (Waddington) ធ្វើការកត់សម្គាល់ថា៖

ខ្ញុំអះអាងថា ពិតជាមានវប្បធម៌ក្រុមតូចមួយរបស់ពួកប៉ូលីស (Police subculture) ដែលធាតុស្នូលមួយចំនួនរបស់ វា ត្រូវបានរកឃើញនៅទូទាំងពិភពបុរិសាលគមរបស់ប៉ូលីស នៅពេលណានិយាយពីភាពសម្បូរបែបនៃ យុត្តាធិការ។ ទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក ធាតុស្នូលនៃវប្បធម៌ក្រុមតូចរបស់ប៉ូលីសត្រូវគេទទួលស្គាល់ថា មានដូចជា គ្នា ទោះបីមានធាតុសំខាន់ៗមួយចំនួននៅផ្នែកអង្គភាពផ្ទៃក្នុងរវាងយុត្តាធិការ និងពួកភ្នាក់ងារពង្រឹងអំណាចច្បាប់ ក៏ដោយ។ ធាតុទាំងនោះត្រូវបានផ្តល់ឱ្យតាមរយៈយុត្តាធិការនានាដែលបង្កើតចក្រភពអង្គរត្នូសដោយការរួម បញ្ចូលនូវប្រទេសសុតឡែន និងសូម្បីតែប្រទេស អៀរឡង់ ភាគខាងជើង...(Waddington, 1999:295-296)។

យោងទៅលើស្នាដៃនិពន្ធដ៏វែងមួយ លោក វេដឌីងថុន បានកត់សម្គាល់ឃើញថា លក្ខណៈស្រដៀងគ្នានៅក្នុង វប្បធម៌ប៉ូលីស គឺអាចទទួលស្គាល់បាននៅក្នុងប្រទេស កាណាដា អូស្ត្រាលី និង ឥណ្ឌា។ ធាតុរួមគ្នាមួយចំនួន គឺត្រូវ បានទទួលស្គាល់រវាងប្រទេសនិងប្រទេស៖ «នៅពេលដែលលោក ប៉ាញ (Punch, 1979) ពិពណ៌នាពីតួនាទីប៉ូលីស នៅក្នុងទីក្រុង អាំស្តេរដាំ (Amsterdam) គាត់ប្រហែលជាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការពិពណ៌នាអំពីទីក្រុងនៅ ប្រទេសអង់គ្លេស អាមេរិក ឬក៏អូស្ត្រាលី» (Waddington, 1999:296)។ លោក វេដឌីងថុន កត់សម្គាល់លក្ខណៈស្រដៀង គ្នាទាំងនេះ ទៅនឹងអំណាចផ្តាច់ការ និងការបង្កាប់បញ្ជា ដែលជារឿងទូទៅមួយនៃកិច្ចការរបស់ប៉ូលីស កើតមាន ជាមួយនឹងការបង្កាប់បញ្ជាទៅវិញទៅមក ក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិអំណាចរបស់ពួកគេនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ ហើយអ្នករាល់គ្នាដែលបានអានការវិភាគរបស់លោក ចាន (Chan) ទៅលើ វប្បធម៌ និង កំណែទម្រង់ នៅក្នុងតំបន់ ញូសាយវែល (New South Wales) អាចនឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលលើភាពស្រដៀងគ្នាទៅនឹង សហរដ្ឋអាមេរិក បើទោះ បីជាប្រទេសទាំងនេះនៅចុងម្ខាងម្នាក់នៃភពផែនដីក៏ដោយ។

សភាពលក្ខណៈជាក់ច្បាស់នៃរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមរបស់ប៉ូលីស ក៏ត្រូវបានបង្ហាញឱ្យឃើញយ៉ាងទូលំទូលាយផង ដែរ។ លោក មេននីង (Manning 1989:362) បានសម្គាល់ឃើញថា ប៉ូលីសមាន«លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អង្គភាព និង ជំនាញវិជ្ជាជីវៈ ៖ មានការជ្រើសតាំងយ៉ាងទូលំទូលាយ ជាអង្គភាពដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងដូចរាងពីរ៉ាមីត មានឋានានុក្រមបែបឯកជំនួលមួយ (Flat hierarchy) មានការផ្លាស់ប្តូរពីអង្គភាពមួយទៅអង្គភាពមួយតិចតួច

បំផុត ការចល័តតាមឋានានុក្រមលំដាប់ខ្ពស់ទាបមានកម្រិត(Limited vertical mobilities) និងតាមឋានានុក្រមខ្សែ ដេកមានទំហំកាន់តែធំទូលាយ មានចរិតលក្ខណៈជាឯកទេសកម្មទាំងផ្លូវការ និងក្រៅផ្លូវការ ហើយផ្អែកសំខាន់ទៅលើការងារដែលបានដាក់ឱ្យ ឬ ការប្តេជ្ញាចិត្ត។ រចនាសម្ព័ន្ធអង្គភាពនេះ រីកសាយភាយជ្រួតជ្រាបលើការកិច្ចប្រតិបត្តិ ហើយមិនអាចពន្យល់បានដោយឆាយៗ ទៅតាមន័យស្តីពីដំណើរនៃការផ្ទេរវប្បធម៌ពីបុគ្គលម្នាក់ៗទៅក្នុងសង្គមនោះឡើយ។

វត្តមានជាតុសំខាន់ៗមួយចំនួនក្នុងវប្បធម៌របស់ប្រទេសនៅទូទាំងក្របខ័ណ្ឌជាតិ និងអន្តរជាតិ បង្ហាញឱ្យឃើញថា រឿងទាំងនោះបានក្លាយទៅជាធម្មនុញ្ញភាព៖ ពួកវាគឺជាធាតុវប្បធម៌ ដែលមានការទទួលស្គាល់ជាទូទៅមួយ ហើយពួកយើងធ្វើនូវទង្វើទាំងនេះក៏ដោយសារតែយើងមានជំនឿមគ្គុយថាវាគឺជារឿងត្រឹមត្រូវដែលត្រូវធ្វើ ជាឧទាហរណ៍ សូមពិចារណាទៅលើ(ទម្លាប់)ស្ថាប័ននៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ អាពាហ៍ពិពាហ៍ គឺជាទម្រង់ធម្មនុញ្ញភាពដ៏ទូទៅបំផុតមួយសម្រាប់បង្កើតគ្រួសាររវាងមនុស្សពេញវ័យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក មានមនុស្សជាច្រើនមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំទៅលើអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមផ្លូវការ ហើយ(ជ្រួញចរ)ញឹមមិនយល់ស្របចំពោះដៃគូរួមរក្សាទាំងឡាយណាដែលមិនរួមរស់ជាមួយមនុស្សភេទផ្ទុយគ្នា ដែលរស់នៅជាមួយគ្នាដោយមិនមានកិច្ចសន្យាអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមផ្លូវការ ហើយដែលមានកូននៅក្រៅចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះ។ នៅមាននូវឥទ្ធិពលដ៏ខ្លាំងក្លា ដូចជាការប្រើពាក្យមិនពិរោះស្តាប់ទៅលើការល្មើសនឹងគុណតម្លៃទាំងនេះ ដូចជា ហៅកូនដែលបង្កើតដោយឪពុកម្តាយមិនបានរៀបការថាជា «កូនឥតខាន់ស្នាមមនុស្សមិនពេញច្បាប់» ប្តីប្រពន្ធដែលគ្មានអាពាហ៍ពិពាហ៍ គឺ«កំពុងរស់នៅក្នុងនរក» ហើយអ្នកដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគឺជា«សត្វចម្លែក»។ ឧទាហរណ៍នេះជាកំណត់យល់មួយ វាបង្ហាញឱ្យឃើញនូវអំណាចជាមួយ នឹងអ្វីដែលគុណតម្លៃមានការជាប់ជំពាក់ជាមួយ និងមានលក្ខណៈស្របច្បាប់ ឬ បង្កើតជាស្នាមទម្រង់ជាក់លាក់មួយនៃការប្រព្រឹត្ត វាជាការលំបាកណាស់ក្នុងការប្រឆាំងទៅនឹងគ្រាប់ពូជចរិយាធម៌។

ការគ្រប់គ្រងសង្គម ក៏ជាស្ថាប័នមួយដែរ។ គេយកវាមកអនុវត្តជាលក្ខណៈមិនផ្លូវការ តាមរយៈទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃដែលទប់ស្កាត់ទៅលើទង្វើពិស្តារមួយចំនួន។ ហើយគេយកវាមកអនុវត្តជាលក្ខណៈផ្លូវការតាមរយៈការអនុម័តនូវទណ្ឌកម្មច្បាប់ដែលដាក់ទោសទៅលើទង្វើពិសេសមួយចំនួន ហើយពេលខ្លះ ទាមទារឱ្យមាននូវផ្នែកផ្សេងៗទៀត។ ប្តីលីស គឺជាផ្នែកមួយនៃការគ្រប់គ្រងសង្គម មានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងចាប់ខ្លួនជនល្មើសច្បាប់។ ពួកគេក៏អនុវត្តជាលក្ខណៈមិនផ្លូវការ ដោយប្រើប្រាស់ច្បាប់ជាការគំរាមកំហែងមួយ ដើម្បីទទួលបាននូវឥរិយាបថផ្ទាល់ខ្លួនមួយ ជាជានិច្ចយកច្បាប់ជាសំអាងតាមលក្ខណៈផ្លូវការដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្ម។ ការដែលប្តីលីសមិនបានអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ឱ្យមានសុក្រិតភាពនោះ ត្រូវបានគេដកស្រង់យកមកនិយាយជាទូទៅ(ឧទាហរណ៍សូមមើល Willson, 1968)។ ក្នុងនាមជាធាតុមួយនៃស្ថាប័នគ្រប់គ្រងសង្គម ប្តីលីសប្រកាន់យកនូវគុណតម្លៃដ៏សម្បូរ បែបមួយដូចជា សមត្ថភាពព័កំណើត និងទង្វើទាំងឡាយ ដែលជាទូទៅមានឥទ្ធិពលពិសេសលើសពីឥទ្ធិពលអង្គភាពប្តីលីសទៅទៀត។

ឧទាហរណ៍មួយដែលបង្ហាញឱ្យឃើញពីរបៀបដែលអង្គភាពប្តីលីសសម្តែងជាទូទៅ ដោយប្រកាន់យកនូវគុណតម្លៃនោះ អាចឱ្យគេមើលឃើញគុណតម្លៃដែលយើងហៅថា «ទំនួលខុសត្រូវរៀងៗខ្លួន»។ សង្គមរបស់យើងមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំទៅលើសេរីភាពនៃឆន្ទៈរបស់មនុស្សម្នាក់ៗ ហើយវាត្រូវបានគេគិតជាទូទៅថា មនុស្សនឹង

ប្រើប្រាស់នូវការវិភាគទៅលើ ភាពរីករាយនិងទុក្ខទោស មុននឹងពួកគេធ្វើអ្វីមួយ៖ ពួកគេនឹងធ្វើនូវរឿងណាដែល ធ្វើឲ្យពួកគេសប្បាយចិត្ត ហើយជៀសវាងនូវរឿងទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យពួកគេឈឺចាប់។ ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ប្រឆាំង នឹងបទឧក្រិដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ប្រកាន់យកនូវជំនឿដ៏មានឥទ្ធិពលនេះ នៅក្នុងទម្រង់មួយដែលហៅថា ការធ្វើ ឲ្យព្រះញឹក ជាវិធីមួយនៃការគិតគូរទៅលើមនុស្ស ដោយរួមទាំង យុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រដាក់ទណ្ឌកម្ម ដែលព្យាយាមបង្កើននូវទម្រង់នៃការធ្វើទុក្ខទោសខ្លះៗ ទាក់ទងទៅនឹងការប្រព្រឹត្តិខុសៗ វាគឺជារឿងជាទូទៅមួយ ដែលជឿថា ការបង្កើននូវការធ្វើទុក្ខទោស នៅក្នុងរូបភាពផ្សេងៗអាចជាកំរ ដែលនឹងធ្វើឲ្យមានការថយចុះនូវ សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលមិនគួរនឹងកើតមាន។ ដំណើរការរបស់អង្គការប៊ូលីសគឺបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធស្រដៀង គ្នាទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្របន្ទាចមនុស្ស ក្នុងបំណងបង្កើននូវឱកាសនាំអំពល់ទុក្ខ។ តាមរយៈវគ្គមានរបស់មន្ត្រីប៊ូលីស ក្នុងរថយន្តល្បាតនៅតាមដងផ្លូវនៃសង្កាត់នានាក្នុងទីក្រុង ប៊ូលីសបានរារាំងការប្រព្រឹត្តិបទល្មើសនានា។

ការល្បាតការពារដោយព្រាវៗ និងលេខអន្តរាគមន៍ហ្វីលីប ៩១១ សម្រាប់ឲ្យប្រជាជនទូរស័ព្ទហៅ គឺជា ទម្រង់ដែលគេបង្កើតធម្មនុញ្ញភាពកម្រិតខ្ពស់មួយនៃប្រតិបត្តិការក្នុងការគ្រប់គ្រងបទឧក្រិដ្ឋកម្មនានា។ អ្នកបង្កើត ឲ្យមានប៊ូលីសយាមល្បាតសាសហសម័យថ្មីនេះ គឺលោក អកហ្គីស វ៉ូលម៉ែ (August Vollmer) មានជំនឿថា ការយាម ល្បាតការពារដោយព្រាវៗ អាចនឹងបញ្ឈប់លែងឲ្យមានបទឧក្រិដ្ឋកើតឡើងបាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក។ ទម្រង់នៃ ការល្បាតដែលគាត់បានស្នើឡើង និងបានធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍ថែមទៀតនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩២០ ដែលហៅថា ការ យាមល្បាតការពារដោយព្រាវៗ គឺជាទម្រង់មេដែលបានប្រើនៅក្នុងអង្គការប៊ូលីសនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនា ពេលសព្វថ្ងៃនេះ។ ប្រព័ន្ធអន្តរាគមន៍ប៊ូលីសហ្វីលីប ៩១១ ក៏បានធ្វើឲ្យមានការខ្ទាចញញឹក តាមរយៈការផ្តល់ នូវការធ្វើយតបភ្លាមៗទៅនឹងការទូរស័ព្ទសុំជំនួយពីសាធារណជន។ ប៊ូលីសកំណត់សវាកម្មអាទិភាពទៅលើការ ទូរស័ព្ទហៅ ហើយផ្តល់នូវអាទិភាពខ្ពស់បំផុតទៅលើការទូរស័ព្ទហៅក្នុងពេលហេតុការណ៍«កំពុងតែកើតមាន ឡើង» ដោយរំពឹងថា បទឧក្រិដ្ឋដែលកើតមាននឹងអាចទប់ស្កាត់បាន ប្រសិនបើយើងបញ្ឈប់ជនប្រព្រឹត្តិបទឧក្រិដ្ឋ កម្មទាន់ពេលវេលា។

ទាំងប្រព័ន្ធ ៩១១ និងការយាមល្បាតតាមផ្លូវដោយព្រាវៗក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើជំនឿអំពីរបៀបដែលសង្គម យើងបង្ហាញឲ្យឃើញនូវសារជាតិរបស់មនុស្ស ជាជាងគំនិតដែលសមហេតុផលអំពីប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់ប៊ូលីស។ ប្រព័ន្ធទាំងពីរគឺសុទ្ធតែផ្អែកសំខាន់ទៅលើការធ្វើឲ្យខ្ទាចរំអែង ដោយព្យាយាមបង្កើននូវសក្តានុពលនៃការធ្វើទុក្ខ ទោសទៅលើការប្រព្រឹត្តិខុស តាមរយៈការចាប់ខ្លួន។ ភាពគ្មានប្រសិទ្ធភាពរបស់ប្រព័ន្ធទាំងនេះ ដែលបង្ហាញនូវ កំហុសឆ្គងទាំងស្រុងនៃគំនិតជាទូទៅមួយ ទៅលើសារជាតិរបស់មនុស្សនោះ គឺមិនស្ថិតនៅក្នុងទំហំនៃការសិក្សា ក្នុងសៀវភៅនេះទេ។ ការសិក្សានៅទីនេះគឺថា អង្គការ ជាពិសេសអង្គការប៊ូលីស គឺជាអ្នកដែលមានធាតុវប្បធម៌ ដ៏មានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លារួមទាំងធ្វើ រឿងនៃការគិត និងយុទ្ធវិធីដែលប្រកបដោយសមត្ថភាពដទៃទៀតសម្រាប់រៀប ចំបរិស្ថានការងារ។

តើនាយកដ្ឋានប៊ូលីសនៅតាមមូលដ្ឋានទទួលបានធាតុវប្បធម៌ដែលមានជាទូទៅក្នុងអង្គការរបស់ពួកគេបាន ដោយរបៀបណា? ការស្រាវជ្រាវ«លើស្ថាប័នថ្មី» បានព្យាយាមផ្តោតសំខាន់ទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងបរិស្ថាននៃស្ថាប័ន និង អង្គការ (DiMaggio, 1991)។ ប្រធានបទខ្លីមួយនៅក្នុងស្នាដៃនៃពន្ធនេះ គឺ ការសិក្សាអំពីដំណើរការនៃស្ថាប័ន

នីមួយៗតាមរយៈព័ត៌មានដែលត្រូវបានផ្តល់ទៅដល់អង្គការនីមួយៗ លោក ស្កត (Scott, 1991) បានផ្តល់នូវការសន្និដ្ឋានមួយស្តីពីវិធីផ្សេងៗគ្នាដែលស្ថាប័ននានាត្រូវបានគេភ្ជាប់ទៅនឹងអង្គការស្រុកអាយ។ គាត់បានផ្តោតយ៉ាងលម្អិតទៅលើការផ្ទេរធនធានទៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាមូលដ្ឋាន ជាអ្វីដែលខ្ញុំកំណត់ពីដំបូងថាជារប្បធម៌រូបិយ យើងអាចពន្យល់ទៅមុខទៀតនូវគំនិតរបស់គាត់ស្តីពីធាតុដទៃទៀតនៃរប្បធម៌បានដូចខាងក្រោមនេះ៖

ការដាក់បង្ខំនៃរចនាសម្ព័ន្ធអង្គការ និងជំនឿ

លោក ស្កត (១៩៩១) បានសម្គាល់ថា បរិស្ថានមួយចំនួនមានឥទ្ធិពលដ៏ខ្លាំងក្លាដែលអាចចាប់បង្ខំនូវសញ្ញាណគំនិតរបស់ខ្លួនស្តីពីមធ្យោបាយសមស្របនានាក្នុងការធ្វើអ្វីៗ ក្នុងករណីនេះ ការដាក់កម្រិតមានមកជាមួយនូវគំនិតនៃការបង្ខិតបង្ខំ៖ ធាតុនៃរប្បធម៌អាចត្រូវបានបង្ខិតបង្ខំទៅលើអង្គការណាមួយ បើទោះបីជាត្រូវប្រឈមទៅនឹងការប្រឆាំងតបតរបស់អង្គការនោះក៏ដោយ។ នៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ជាឧទាហរណ៍យើងអាចមើលឃើញរចនាសម្ព័ន្ធនៃការដាក់កម្រិតតាមរយៈសាលក្រមរបស់តុលាការ ដែលបញ្ជាឱ្យផ្តល់ការងារដល់សមាជិកជនជាតិភាគតិចនិងស្ត្រី នាយកដ្ឋានប្តូរលីសជាមួយនឹងប្រវត្តិអំពីពុករលួយ ពេលខ្លះត្រូវបានដាក់ឱ្យនៅក្រោមត្រួតពិនិត្យអនុញ្ញាតជាឯកសារមកពីតុលាការសហព័ន្ធដែលតម្រូវឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរនីតិវិធី។ ការដាក់កម្រិតនេះត្រូវបានផ្តល់មកជាមួយតាមរយៈគុណតម្លៃនៃការដឹកនាំ ឧទាហរណ៍ បុគ្គលិកតំណាងនៅក្នុងអង្គការប្តូរលីស គួរតែចុះបញ្ជីពីប្រជាសាស្ត្ររបស់សហគមន៍មូលដ្ឋាន ឬ គួរតែបញ្ជាក់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកម្រិតទាបមួយ។

អំណាចមូលដ្ឋានយកម្តងនៃរចនាសម្ព័ន្ធ និងការប្រព្រឹត្តរបស់អង្គការ

នេះគឺជាដំណើរការដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យសង្គមទូទៅមួយ ឬត្រូវត្រួតពិនិត្យនៃផ្នែកដ៏ធំទូលាយមួយ ត្រូវបានកំណត់ និងដាក់ឱ្យប្រើ ការអភិវឌ្ឍ និងនីតិកម្មនៃសេចក្តីថ្លែងប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ ដោយអង្គការប្តូរលីសតំណាងឱ្យការទទួលស្គាល់នូវត្រួតពិនិត្យបែបនោះ។ គុណតម្លៃភ្ជាប់ជាមួយនឹងការទទួលយកនូវក្រមសីលធម៌ទាំងនេះ ត្រូវបានពន្យល់យ៉ាងលម្អិតនៅក្នុងប្រយោគថ្លែងការណ៍ដោយខ្លួនឯងស្រាប់។ ការទទួលស្គាល់ គឺជាទម្រង់មួយផ្សេងទៀតនៃត្រួតពិនិត្យដែលទទួលស្គាល់នៅទូទាំងផ្នែកនៃអង្គការប្តូរលីស។

ការបញ្ចុះបញ្ចូលនៃរចនាសម្ព័ន្ធ និងការប្រព្រឹត្តរបស់អង្គការ

ការបញ្ចុះបញ្ចូលក៏មានឡើងនៅពេលដែលអនុវិស័យបរិស្ថានដ៏ធំទូលាយមិនអាចបង្ខំឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរបាន ប៉ុន្តែមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ចូលក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធ។ លោក ក្រង និង ឡងវឺរស៊ី (Crank and Langworthy, 1996) បានពិភាក្សាពីរបៀបដែលស្ថាប័នយុត្តិធម៌ជាតិអាច«បញ្ចុះបញ្ចូល»រចនាសម្ព័ន្ធអង្គការ តាមរយៈកម្មវិធីផ្តល់ជំនួយរបស់ខ្លួនដោយការផ្តល់ជំនួយដ៏សន្តិសុខដល់នាយកដ្ឋានប្តូរលីសនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាដែលពួកគេមានបទពិសោធន៍អនុវត្តស្រាប់ ឬយល់ព្រមទទួលយកនូវប្រភេទដាក់លាក់ណាមួយនៃរចនាសម្ព័ន្ធ ជាពិសេសគឺលក្ខខណ្ឌទាំងឡាយណាដែលនឹងត្រូវអនុវត្តជាមួយនឹងការងារប្តូរលីសនៅតាមសហគមន៍។

ការជ្រួតជ្រាបនៃរចនាសម្ព័ន្ធ ការប្រព្រឹត្ត និង ចំណេះដឹងរបស់អង្គភាព

នេះសំដៅទៅលើការជ្រើសរើសដែលបានគិតទុកជាមុននូវធាតុរបស់អង្គភាព ដោយអង្គភាពពិសេសៗ កំណើនយ៉ាងរហ័សនៃប្រជាប្រិយភាពសហសម័យរបស់ COMSTAT (ដែលជាអក្សរកាត់សម្រាប់កម្មវិធី«ប្រៀបធៀបស្ថិតិ»)គឺជាឧទាហរណ៍មួយនៃការជ្រួតជ្រាបនេះ។ អ្នកគ្រប់គ្រងចង់បានកម្មវិធី COMSTAT ព្រោះពួកគេជឿថា ពួកគេអាចប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងបទឧក្រិដ្ឋបានកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។

ការផ្តិតជាប់នូវរចនាសម្ព័ន្ធ ការប្រព្រឹត្ត និងចំណេះដឹងនៃអង្គភាព

នេះគឺជាដំណើរការដែលទម្រង់អង្គភាពថ្មីតម្រូវឱ្យមាននូវចរិតលក្ខណៈមួយ ខណៈពេលដែលបង្កើតពួកវាឡើង មក ហើយចង់បន្សល់ទុកទៅអនាគត។ បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមស៊ីវិល ការលេចឡើងដំបូងៗនៃភារកិច្ចប្តូរលីសគឺត្រូវបាន ផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងរចនាសម្ព័ន្ធនៃការបញ្ជាបែបយោធាមួយយ៉ាងធំ ដោយសារតែមន្ត្រីប្តូរលីសពីដំបូងៗត្រូវជ្រើស រើសចេញពីសង្គ្រាមស៊ីវិល។ ទម្រង់នៃការបញ្ជានេះ ត្រូវបានធ្វើឱ្យនៅមិនស្រួលដោយខ្លួនឯង ជំនួសឱ្យចំនួនដ៏ ច្រើននៃកស្មតាអំពីព្រំដែនកំណត់របស់វា(Guyot, 1979) ។

ការបញ្ចូលគ្នានៃរចនាសម្ព័ន្ធ ការប្រព្រឹត្ត និងចំណេះដឹងបរិស្ថាន

នេះមានន័យថា អង្គភាពនឹងកំណត់ទីតាំងផ្ទៃក្នុងនៃរចនាសម្ព័ន្ធដ៏សំបាប់ដែលមាននៅក្នុងបរិស្ថានរបស់ពួកគេ។ នេះមិនមែនជាដំណើរការនៃការបង្កើតបង្គំនោះទេ ប៉ុន្តែឆ្លុះបញ្ចាំងពី «ដំណើរការនៃការទទួលយកមួយដែល មានលំដាប់លំដោយដ៏ធំ...ដែលមានលំដាប់រាប់រាប់ពីការជ្រើសតាំងរួមគ្នា...ដល់ការវិវត្តនាទីនៃចំណងទាក់ ទងពិសេសក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រយថាភាព...»(១៩៧៩: ១៧៧)។ ដំណើរការនេះបញ្ជាក់ពី «លទ្ធផលដែលមិនបានគ្រោងទុក កត្តាកំណត់ប្រវត្តិហេតុបច្ច័យអាស្រ័យត្រួត និងសំណល់នៃរចនាសម្ព័ន្ធផ្ទៃក្នុង...» ដែលជាមធ្យោបាយដ៏ស្មុគស្មាញមួយក្នុងការនិយាយថា អង្គភាពមានទំនោរចំពោះជាមួយនឹងការពិតជាក់ស្តែង ក្នុងស្ថាប័នតែមួយដូចគ្នានឹងបរិស្ថានរបស់វា។ ពួកវាផ្ទុកទៅដោយកាកសំណល់ទាំងឡាយ ភាពរហ័សហ័យដែល សមហេតុផល និងភាពស្មុគស្មាញខាងក្រុមសីលធម៌ដែលបានកំណត់ប្រភេទនៃទម្រង់ដែលពួកវាមាន។

គំនិតនេះអាចយល់បានថា ប្រសិនបើយើងគិតអំពីវាតាមបទពិសោធន៍អនុវត្តន៍។ ចូរស្រមៃគិតលម្អិតនូវ ក្របខណ្ឌដូចខាងក្រោមនេះ។ មេបញ្ជាការម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងគណៈប្រឹក្សាស្នូរផ្ទាល់មាត់ កំពុងពិចារណាទៅលើ ការជួលឱ្យធ្វើការ។ នាងកំពុងត្រូវគេសម្ភាសន៍ ដោយមនុស្សប្រាំមួយនាក់រួមមានអយ្យការគុណការមួយរូប អ្នក ប្រឹក្សាច្បាប់ប្តូរលីសមួយរូប តំណាងសហជីពមួយរូប និង សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យមួយរូប។ នាងត្រូវបាន គេសួរអំពីបញ្ហាប្តូរលីស ការយល់ដឹងរបស់នាងទៅលើបញ្ហាច្បាប់ និង នីតិវិធីរបស់ប្តូរលីសតាមមូលដ្ឋាន។

យូរវាម្តងមានអ្នកដែលសួរនាងចុះឡើងៗ ក្នុងបំណងធ្វើឱ្យនាងភ្ញាក់ផ្អើល ឬ ដាក់សម្ពាធលើនាង ដូចជា«អ្នកត្រូវ តែធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតើអ្នកត្រូវធ្វើអ្វី?» ការធ្វើយតបរបស់នាងនឹងបង្ហាញពីចំណេះដឹងរបស់នាងចំពោះបញ្ហា ក៏ដូចជាលទ្ធភាពក្នុងការស្វែងរកមធ្យោបាយ និងការអនុវត្តផ្ទាល់តែម្តង។

ចំណេះដឹងរបស់នាងរួមមាន «កត្តាទម្លាប់ក្នុងស្ថាប័ន»(បទល្មើសមជ្ឈិម ឬ ច្បាប់នៃបទឧក្រិដ្ឋ របៀបដោះស្រាយ ចំពោះការរំខានក្នុងស្រុក ការបង្កើតសហគមន៍របស់ជនជាតិដើម របៀបផ្សព្វផ្សាយទៅក្នុងចំណោមមហាជន ។ល។) ហើយការសម្រេចចិត្តរបស់នាងក្នុងការអនុវត្ត គឺតែងតែមានគុណភាពក្នុងចំណោមកត្តាទម្លាប់ក្នុង ស្ថាប័នដែលកំពុងប្រើដង្ហាទាំងនេះ។ ប្រសិនបើនាងបញ្ជាក់នូវគំនិតដ៏ទូលាយមួយដែលចាំ(និងតែងតែប្រណាំង ប្រើដង) ទៅនឹងកត្តាទម្លាប់ក្នុងស្ថាប័ន ហើយអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងការអនុវត្ត នោះនឹងធ្វើឲ្យគាត់សម្តែងនូវ អារម្មណ៍រំភើបរីករាយមិនខាន។ គាត់នឹងជួលនរណាដែលអាចទស្សន៍ទាយនូវកាលៈទេសៈដែលអាចកើតមាន បាន។

ប្រសិនបើនាងមានការឈ្លាសវៃ ហើយយល់ដឹងពីរបៀបដែលធ្វើខ្លួនឲ្យក្លាយទៅជាមេប៉ូលីសដ៏ល្អមួយរូបនោះ នាងនឹងបានឡើងឋានៈនៅក្នុងអង្គភាព ហើយប្រើប្រាស់នូវចំណេះដឹងរបស់នាងដើម្បីធ្វើការសម្រាប់អង្គភាព ទាំងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋបាលការិយាល័យ ក៏ដូចជាក្របខ័ណ្ឌនៅតាមដងវិថី។ ហេតុនេះហើយអង្គភាពខ្លួនឯង នឹងក្លាយទៅជាផលិតផលមួយដែលនាង និងអ្នកផ្សេងទៀតក៏ដូចនាងដែរ គឺចង់បានឲ្យវាទៅជាបែបហ្នឹង។ ហើយ នេះមានន័យថាអង្គភាពបានក្លាយទៅជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងមួយសម្រាប់មើលភាពស្មុគស្មាញនៃបរិស្ថានស្ថាប័នរបស់ខ្លួន ដោយសារបានអនុវត្តច្បាប់តាមរយៈមនុស្សដូចជានាង (និងដូចជាមេបញ្ជាការ)។

ប្រសិនបើមេបញ្ជាការជួលនាង គឺគាត់កំពុងតែជួលមនុស្សម្នាក់ដែលប្រកាន់យកបរិយាកាសទម្លាប់នៅក្នុងមូល- ដ្ឋានរបស់ខ្លួន។ គាត់មិនត្រឹមតែជួលមនុស្សម្នាក់ដែលមានចំណេះដឹងប៉ុណ្ណោះនោះទេ គឺគាត់ថែមទាំងបានជួល មនុស្សម្នាក់ដែលពារពេញទៅដោយបណ្តុំវប្បធម៌ពិភពលោក ការយល់ឃើញរបស់នាងទៅលើអង្គភាព បញ្ហា គ្រួសារ និងរឿងផ្សេងៗទៀត។ នាងក៏នឹងមានវប្បធម៌ប្រកួតប្រជែងដែលមានលទ្ធភាព និងវិសាលភាពល្អ ក្រៅ ពីមុខងារអាជីព។ អញ្ជឹងហើយ ការជួលឲ្យធ្វើការនឹងតែងតែប្រកាន់ភ្ជាប់មកជាមួយនូវយថាភាពដែលមិនបាន គិតទុកជាមុន និងលទ្ធផលដែលមិនបានគិតទុក។ តាមមធ្យោបាយនេះ អង្គភាពនឹងប្រកាន់យកនូវទម្រង់ជាតុដូច គ្នាដែលមិនបានព្យាករណ៍ទុកជាមុនបាន និងដែលគេប្រកាន់យកនៅក្នុងសង្គមមនុស្សដ៏ធំៗ វប្បធម៌ប៉ូលីសមូល- ដ្ឋាននឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងវិញសារជាថ្មីនៅក្នុងដំណើរការនៃការជួល។ ហើយ តាមរយៈការងារ និងការចូល រួមរបស់មេប៉ូលីសទៅក្នុងជីវភាពសហគមន៍ ទម្លាប់នានាក្នុងស្ថាប័នដែលប្រកាន់យកនូវវប្បធម៌ទាំងនេះ គឺប្រៀបដូចទៅនឹងការបង្កើតឡើងវិញ និងការធ្វើឲ្យមានចីរភាព។

ការជៀសវាងនូវវេទនាសម្ព័ន្ធអង្គភាព

លោក មេយើរ ស្កុត និងខាល (Meyer, Scott, and Deal, 1992) បានសម្គាល់ឃើញថា ភាគច្រើននៃភាពមាន សណ្តាប់ធ្នាប់ និងភាពនៅជាប់គ្នា នៅក្នុងសាលាអាមេរិកកើតចេញពីទម្លាប់ដ៏រឿងរូមក្នុងស្ថាប័ន។ ការមាន គំនិតរួមនៅក្នុងវេលានេះ មានឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ទៅលើជំនឿ និងទង្វើរបស់អ្នកចូលរួមម្នាក់ៗ នេះគឺជាគំ និតមូលដ្ឋានរឹងមាំមួយ។ វាគឺជា គំនិត និងគុណតម្លៃជាមូលដ្ឋាន ដែលពួកគេនៅពីក្រោមអង្គភាពមួយ និងផ្តល់លទ្ធ ភាពឲ្យសមាជិករបស់ខ្លួនយល់ព្រមតាម និងប្រកាន់យកនូវភារកិច្ចរបស់ខ្លួន ដែលកើតចេញពីបរិស្ថាននិងជា សស្រុកភាពដ៏ធំទូលាយមួយនៃឥទ្ធិពលអង្គភាព។

ទស្សនវិស័យរបស់លោក ក្រង់ និងខាលឌើរ (Crank and Caldero, 2000) ទៅលើក្រុមសីលធម៌របស់ប្លូលីស តំណាងនូវទម្លាប់ក្នុងស្ថាប័នចំពោះទិដ្ឋភាពមូលដ្ឋាននៃការចម្លងវប្បធម៌។ ពួកគេបានស្នើថា មន្ត្រីប្លូលីសដែល ត្រូវបានគេជួលជាញឹកញាប់ គឺជាមនុស្សដែលមានការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះគោលដៅនៃការគ្រប់គ្រង បទឧក្រិដ្ឋ ដូចជា «ធ្វើអ្វីម្យ៉ាងចំពោះមនុស្សអាក្រក់» ហើយ «ធ្វើឲ្យពិភពលោកក្លាយជាកន្លែងកាន់តែមានសុវត្ថិ- ភាពឡើងចំពោះជីវភាពរស់នៅ»។ ពួកគេបានហៅរឿងនេះថាជាចុងបញ្ចប់នៃការតម្រង់ទិសគឺ «មូលហេតុនៃសេចក្តី ថ្លៃថ្នូរ»។ មូលហេតុនៃសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដែលពួកគេឲ្យតម្លៃនោះ គឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិសីលធម៌មួយរបស់ក្រុមទាំង- ឡាយណា ដែលមានប្លូលីសស៊ីណូល និង បន្តមានប្លូលីសធ្វើជាបង្កើន ជាការប្តេជ្ញាចិត្តមួយដែលមន្ត្រីប្លូលីស រាល់គ្នាបានរួមចំណែក។ ពាក្យថា «មូលហេតុនៃសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ» ដែលពួកគេបាននិយាយ គឺជាគុណតម្លៃមួយ ដែលបានលើកទឹកចិត្ត និងតម្រូវការប្រព្រឹត្តិរបស់ប្លូលីស ហើយបំពេញគុណសម្បត្តិការងាររបស់ប្លូលីស ជាមួយ នឹងគោលបំណងគំនិតឯករាជ្យភាពនៃ (ហើយពេលខ្លះផ្ទុយគ្នាទៅនឹង) គោលនយោបាយ និងគោលដៅផ្លូវការ របស់អង្គការ។

ស្ថាប័នជួយកម្មខាងសកម្មភាព៖ ចលនាការងារប្លូលីសសហគមន៍

លោក រិទ្ធី និង ម៉ាស្ត្រូហ្សូស្តី (២០០២) បានផ្តល់នូវទស្សនវិស័យនៃទម្លាប់ក្នុងស្ថាប័នមួយ ដើម្បីពន្យល់ពីវិធី ដែលប្លូលីសសហគមន៍ត្រូវបានទទួលយកដោយភ្នាក់ងារប្លូលីសអាមេរិក។ ពាក្យថា «ការងារប្លូលីសសហគមន៍» កើត ឡើងដំបូងនៅពាក់កណ្តាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ១៩៧០ ដំបូងឡើយ គេកំណត់ការងារប្លូលីសសហគមន៍ឲ្យមានតែភ្នាក់- ងារពីរបីនាក់ប៉ុណ្ណោះ ការធ្វើយតបទៅនឹងកំណើននៃភាពមិនពេញចិត្តចំពោះ «កំណែទម្រង់» ឬ «ជំនាញវិជ្ជាជីវៈ» ជាគំរូនៃការងារប្លូលីស។ អំពើពុករលួយ ការលេចឡើងនៃឧក្រិដ្ឋកម្ម និងការភ័យខ្លាចចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្ម និង ទស្សនទាននៃភាពគ្មានប្រសិទ្ធភាពរបស់ប្លូលីសបានធ្វើឲ្យមនុស្សអស់ជំនឿទុកចិត្តចំពោះភាពស្របច្បាប់ជាប្រពៃណី នៃគំនិតកែទម្រង់ខាងការងារប្លូលីស ដែល បានគ្របដណ្តប់លើការងារប្លូលីសអាមេរិកាំងអស់រយៈពេលពេញមួយ សតវត្សរ៍ទី២០ (Crank, 1996)។

លោក រិទ្ធី និង ម៉ាស្ត្រូហ្សូស្តី បានកត់សម្គាល់សករាជពីរស្តីពីចលនាការងារប្លូលីសសហគមន៍។ នៅក្នុងសករាជ ទីមួយ មនោគមវិជ្ជា និងយុត្តាធិការនៃការងារប្លូលីសសហគមន៍ គឺមានយ៉ាងប្រាកដ អ្នកគាំទ្របានសម្តែងការគាំទ្រ មតិសម្រាប់គុណធម៌ទាំងឡាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាពហុភាពផ្សេងៗគ្នារបស់អង្គការ និងរបស់សាជីវកម្មអាជីព ដែលគេបានស្គាល់ ជាពិសេសរឿងរ៉ាវទាំងនោះត្រូវតែធ្វើការដោះស្រាយជាមួយចំណងទាក់ទងមួយចំនួនតូច។

សករាជទីពីរនៃរបស់ការងារប្លូលីសសហគមន៍ចាប់ផ្តើមក្នុងឆ្នាំ១៩៨៩ និងបន្តរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃ។ នៅក្នុង សម័យនេះ អ្នកនិពន្ធទាំងឡាយបានសង្កេតឃើញថា ភាពស្របច្បាប់នៃការកិច្ចប្លូលីសសហគមន៍ គឺកាន់តែមានពិត ឡើងដើម្បីបានទទួលជំនួយ ជាជំនួសឲ្យការផ្តល់យុត្តិធម៌ចំពោះការកិច្ចប្លូលីសសហគមន៍ ភ្នាក់ងារប្លូលីសបានយក ចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើ ការប្រតិបត្តិរបស់មនុស្សឡប់សតិ និងមនុស្សប្រុងរត់គេចខ្លួន។ តាមរយៈទម្រង់នេះ អ្នក និពន្ធបានផ្តល់ជូននូវទ្រឹស្តីស្តីពីការផ្ទេរធាតុសំខាន់ៗនៃការកិច្ចប្លូលីសសហគមន៍នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក ដូច មានរាយក្នុងចំណុចខាងក្រោម៖

១. កំណើននៃការមិនពេញចិត្តចំពោះបញ្ហាមួយចំនួន៖ ក្នុងករណីការងាររបស់ប្តីលីសសហគមន៍ រឿងនេះហាក់ដូចជាបណ្តាលមកពីចំណងទាក់ទងរបស់ប្តីលីសភាគតិច ទន្ទឹមគ្នានឹងការយល់ដឹងយ៉ាងទូលំទូលាយស្តីអំពីកំណើនឧក្រិដ្ឋ-កម្មហិង្សា។ ដំណោះស្រាយជាវិជ្ជមាន គេឃើញមានច្រើនគោលការណ៍ មានការលេចឡើងនូវមធ្យោបាយថ្មីមួយក្នុងការគិតគូរអំពីបញ្ហាដែលហៅថា «មនោគមវិជ្ជា» ថ្មីអំពីការងារប្តីលីស។

២. កំណើននៃការយល់ស្របគ្នាអំពីបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយ។ ការយល់ស្របគ្នាបានលេចឡើងនៅជុំវិញតម្រូវការពាក់ព័ន្ធជាមួយប្តីលីសនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេ។ បច្ចេកពាក្យថា «ការងារប្តីលីសសហគមន៍» ប្រែក្លាយទៅជាបច្ចេកពាក្យចម្បងមួយ ដែលគេប្រើសម្រាប់សម្គាល់ បញ្ហាសាជីវកម្ម អង្គភាព និងអភិសមាចារ ជាមួយនឹងអ្វីដែលគំរូការងារប្តីលីសពីកាលមុន ត្រូវបានគេហៅថា គំរូវិជ្ជាជីវៈ ដែលមើលទៅហាក់ដូចជាមិនអាចដោះស្រាយបាន។

៣. «ការទទួលយកពីដំបូង ដោយអង្គភាពដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិជាច្រើនត្រូវគ្នាឥតខ្ចោះចំពោះបញ្ហា ដូចជារៀបចំបញ្ចូលជាច្បាប់ពីខាងដើម»(2002:26)។ នេះ គឺជាពេលមួយដែលមាននាយកដ្ឋានអំពីវិស័យ បានចាប់ផ្តើមដំណើរការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនូវការងារប្តីលីសសហគមន៍។ នេះជាពេលមួយនៃការធ្វើសាកល្បង និងវាយតម្លៃទៅលើការងារប្តីលីសសហគមន៍។ វាគឺជា «មនោគមវិជ្ជាដ៏ប្រាកដមួយ» ដែលមានការជាប់ជំពាក់ប្រភេទនានានៃការប្រព្រឹត្តិរបស់ប្តីលីសជាមួយនឹងចុងបញ្ចប់នៃចំណង។

៤. «ការទទួលយកនាពេលក្រោយៗមកទៀត នៅខណៈដែលមនោគមវិជ្ជាប្រែជា «ត្រូវប្រកាន់យកដើម្បីទទួលជំនួយ» ហើយដំណោះស្រាយខាងចនាសម្ព័ន្ធប្រែក្រាបការទទួលស្គាល់បែបពិធីដូចលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អង្គភាពដ៏ត្រឹមត្រូវមួយ» (២០០២:៧២៦)។ ភ្នាក់ងារចាប់ផ្តើមទទួលស្គាល់ការងារប្តីលីសសហគមន៍ ប្រៀបដូចជារឿងដ៏គួរឱ្យចូលចិត្តមួយ ដើម្បីដោះស្រាយពហុភាពផ្សេងៗគ្នានៃបញ្ហានានាដែលត្រូវធ្វើទាក់ទងទៅនឹងគ្រឿងញៀន ការបាត់សណ្តាប់ធ្នាប់តាមទិសាធារណៈ និងបទឧក្រិដ្ឋកម្ម។

លោកស្រីស្ទីវដលីវ (ស្ទីវដលីវ ១៩៨៦) បានផ្តល់នូវទស្សនវិស័យមួយហៅថា «វប្បធម៌តាមរយៈសកម្មភាព» ដែលផ្តល់នូវការយល់ដឹងច្បាស់លាស់ស្តីពីដំណើរការទទួលស្គាល់ការងារប្តីលីសសហគមន៍ខាងលើ។ លោកស្រីបានកត់សម្គាល់ថា នៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការប្រែប្រួលសង្គម «មនោគមវិជ្ជា ជាប្រព័ន្ធមានន័យតាមលំដាប់លំដោយពិតប្រាកដ មានទំនាក់ទំនងគ្នា ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់... បង្កើតជាបច្ចេកវិទ្យា និងយុទ្ធសាស្ត្រថ្មី សម្រាប់ធ្វើសកម្មភាព»។ លោកស្រីបានធ្វើការកត់សម្គាល់ថា ចំពោះគំរូវប្បធម៌អង្គភាពត្រូវគេ «ទាត់ចោលដោយឆាយយ៉ាងជាក់ស្តែង»។ រឿងនេះគឺមានដំណើរស្របគ្នាជាមួយការអង្កេតរបស់វិទូ និង ម៉ាស្ត្រូស្ត្រី ដែលថា ការងារប្តីលីសសហគមន៍ជួបនឹងការប្រឆាំងតិចតួចគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល នៅពេលដែលវាកំពុងដំណើរការទម្លាប់នីយកម្មក្នុងស្ថាប័ន។

គំរូទាំងឡាយនៃមនោគមវិជ្ជាកើតឡើងក្នុង «សង្ឃឹមប្រកួតប្រជែង» ខ្លះៗ ក្នុងករណីដូចបានវាយរាប់ដោយវិទូ និងម៉ាស្ត្រូស្ត្រី (២០០២) ខាងលើ មានកំណើននៃការប្រឆាំងគ្នារវាង កំណែទម្រង់ ឬ ការងារប្តីលីសអាជីព និងនិន្នាការដ៏ធំទូលាយក្នុងជីវភាពអង្គភាពមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ ក្នុងអំឡុងពេលមិនទាន់ស្ងប់បែបនេះ វប្បធម៌មានឥទ្ធិពលលើសកម្មភាព។ នេះមានន័យថា មានការខិតខំប្រឹងប្រែងជាច្រើនដោយអ្នកធ្វើកំណែទម្រង់ដើម្បីភ្ជាប់

ទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ជាមួយការអនុវត្តសមហេតុផលជាមូលដ្ឋាននៃការងារប៊ូលីសសហគមន៍។

ក្នុងកំឡុងពេលនៃការប្រតិបត្តិបានរឹងមាំ ប្រព័ន្ធនានាបានលេចឡើង ហើយមូលហេតុសមរម្យសម្រាប់ការប្រព្រឹត្តបានក្លាយទៅជាការប្រកាន់យកដើម្បីទទួលបានជំនួយ មនោគមវិជ្ជាដ៏ច្បាស់លាស់មួយ ក៏ដែលចាំបាច់ក្នុងការធ្វើយុត្តិកម្មតទៅទៀត។ ចំណុចនេះ ត្រូវគ្នានឹងការរកឃើញរបស់ រិទ្ធី និងម៉ាស្ត្រូស្តី តាមរយៈការសិក្សាទៅលើវេរវេចនសព្វកាសែត និងអត្ថបទទស្សនាវដ្តី យុត្តិកម្មសម្រាប់ការងារប៊ូលីសសហគមន៍បានបាត់បង់អស់មួយភាគធំនៅក្នុងសករាជ៍ទីពីរ គឺ«ភាពត្រឹមត្រូវ»ចាំបាច់របស់វា ឬ ភាពស្របច្បាប់ដែលមានគេចោទជាសំណួរតទៅទៀតហើយ ជាជំនួស នាយកដ្ឋានបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍វិញ។ នៅក្នុងដំណាក់កាលនេះ វប្បធម៌មិនបានរៀបចំសកម្មភាពដោយផ្ទាល់ឡើយ ជាជំនួស វាបានក្លាយទៅជា«សំណុំឧបករណ៍»វប្បធម៌មាន ៖

ពិធីការរចនាសម្ព័ន្ធអង្គភាព រឹតតែត្រូវគ្នានៃប្រតិបត្តិការភារកិច្ចប៊ូលីស អាជីពដែលគេទទួលស្គាល់ ពិធីបុណ្យប្តូរសន្តោស និងការប្រព្រឹត្ត ជាអ្វីដែលផ្តល់នូវសំណុំយុទ្ធសាស្ត្រ ឬជាអ្វីដែលអាចឲ្យគេហៅថា «វិចារណញ្ញាណ»ពីអ្វីដែលការងារប៊ូលីសសហគមន៍បានលើកឡើង។ ដោយសារទស្សនៈនេះ ការងារប៊ូលីសសហគមន៍ប្រហែលជាស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈកាលនៃភាពស្របច្បាប់ ដោយគ្មានពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ា។ រឿងនេះត្រូវបានស្នើឡើងនៅក្នុងទិន្នន័យរបស់ រិទ្ធី និងម៉ាស្ត្រូស្តី ដោយសារការធ្លាក់ចុះនៃបរិមាណអត្ថបទស្តីអំពីការងារប៊ូលីសសហគមន៍នៅក្នុងប្រកាសព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលបានធ្វើការតាមដានស៊ីបអង្កេត។ ការងារប៊ូលីសសហគមន៍កំពុងប្រែជាប្រកាន់យកដើម្បីទទួលបានជំនួយ គ្មានមធ្យោបាយណាមួយសម្រាប់ទស្សន៍ទាយថា តើរយៈកាលនៃភាពស្របច្បាប់នេះនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងចំរើរលាប៉ុន្មានឡើយបើទុកជាអ្នកនិពន្ធជាច្រើនបានស្នើថា វាអាចមានការទាក់ទិនគ្នាក្នុងពេលដ៏ខ្លី (Crank, 1995)។

ប៊ូលីស និងពហុវប្បធម៌ក្រុមតូច នៅក្នុងគ្របខ័ណ្ឌអង្គការពាណិជ្ជកម្ម

ភាគច្រើននៃការពិភាក្សាពីខាងដើមបានបង្ហាញពីវប្បធម៌ប៊ូលីស ឬវប្បធម៌ ក្រុមតូច ប្រៀបដូចជាពាក្យសទិសន័យជាមួយនឹងសមាជិកភាពរបស់អង្គការប៊ូលីសមួយ។ ដូច្នោះ សញ្ញាណនៃវប្បធម៌បែបនេះមិនបានទទួលស្គាល់ពេញលេញទៅលើចំណងទាក់ទងខុសគ្នាខាង មុខរបរ និង តួនាទីឡើយ។ មនុស្សទាំងអស់ត្រូវបានដាក់ចូលទៅក្នុងសំបុកអង្គការតែមួយ អ្នកទាំងឡាយណាស់នៅក្នុងសំបុកនៃការងារស្រដៀងគ្នា ហើយ ជួបប្រទះបញ្ហាស្រដៀងគ្នា តំណាងឲ្យក្រុមប្រជាជនបន្ទាប់បន្សំដែលអាចជាការបង្កើតឲ្យមាននូវវប្បធម៌ (Van Maanen & Barley, 1994)។ ដោយហេតុនេះ អង្គការពាណិជ្ជកម្មប្រហែលជាមានវប្បធម៌ក្រុមតូចជាច្រើន។ លោក វ៉ាន ម៉ាអាននេន និងបារលី (Van Maanen and Barley) ឲ្យនិយមន័យវប្បធម៌ក្រុមតូចរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មថា៖

តួនាទីតាមផ្នែករបស់សមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មដែលធ្វើទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងទៀងទាត់ពីម្នាក់ទៅម្នាក់ទៀត ដោយបានកំណត់អង្គការពាណិជ្ជកម្មនេះជាគ្រុមមួយដទៃពីគេនៅក្នុងអង្គការ ចែករំលែកនូវសំណុំបញ្ហានានា ដែលមនុស្សទូទៅកត់សម្គាល់ទុកជាបញ្ហារួមសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា ហើយតាមទម្លាប់ជាប្រចាំគេនាំគ្នាធ្វើសកម្មភាពដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានយល់ដឹងជាសមូហភាព ដែលមានការឯកភាពជាគ្រុមមួយ (Van Maanen &

Barley, 1984:38)។

វប្បធម៌ក្រុមតូចជាច្រើនបានរីកដុះដាលឡើងយ៉ាងរហ័សអាស្រ័យលើកម្រិតដែលក្រុមរងជាអ្នកតំណាងរបស់ពួកគេអភិវឌ្ឍបាននូវ «កាសា ក្របខ័ណ្ឌសីលធម៌ ទំហំពេលវេលា និងទស្សនវិស័យទៅលើបេសកកម្មរបស់អង្គការ»។ ដំណើរលេចឡើងនូវវប្បធម៌ត្រូវបានចង្អុលបញ្ជាក់ដោយ «សតិសម្បជញ្ញៈនៃភាពខុសគ្នា» នៅក្នុងអ្វីដែលផ្នែកនៃវប្បធម៌ក្រុមតូចជឿថា ពួកគេត្រូវបានដាក់នៅចំកន្លែងដ៏ល្អឥតខ្ចោះមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងលើកិច្ចការដែលពួកគេបានធ្វើ កម្លាំងចលករប្រមូលផ្តុំគ្នាបដិបត្តសមតុល្យមួយកើតមានឡើងនៅពេលនាយកគ្រប់គ្រងឆ្លើយតបដោយប្រើកម្លាំងចាប់បន្តិចឱ្យធ្វើដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ក្រុមតូចដែលកំពុងរីករាលដាល (Van Maanen & Barley, 1984:40)។

វត្តមាននៃវប្បធម៌ក្រុមតូចនៅក្នុងអង្គការព្រឹទ្ធសីលត្រូវបានកត់សម្គាល់ដោយអ្នកនិពន្ធមួយចំនួនជាឧទាហរណ៍ រ៉េស អ៊ាននី (Reuss-Ianni 1983) បានសង្កេតទៅលើវត្តមាននៃវប្បធម៌ក្រុមតូចពីរបស់ប្រឹក្សា មួយក្នុងចំណោមនេះ គាត់បានកំណត់ឈ្មោះហៅថា «វប្បធម៌ប្រពៃណី(Traditional Culture)»។ វប្បធម៌ក្រុមតូចនេះត្រូវបានប្រកាន់យកដោយពួកមន្ត្រីតាមខ្សែរយៈ និងមានទំនោរក្នុងការកំណត់និយមន័យតាមរយៈប្រពៃណីរបស់នាយកដ្ឋាន សមាជិករបស់វប្បធម៌ក្រុមតូចនេះជាញឹកញាប់ពិភាក្សាគ្នាពី «ទិវាល្អពីកាលមុន» នៅពេលដែលមន្ត្រីប្រឹក្សាអាចធ្វើការងារប្រឹក្សាដោយមិនចាំបាច់មានលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្នឡើយ។ វប្បធម៌ប្រពៃណីតែងតែផ្តុយគ្នានឹងវប្បធម៌នៃ «ការគ្រប់គ្រង» ដែលរួមមាននាយកថ្នាក់កណ្តាលនៅក្នុងអង្គការព្រឹទ្ធសីលមួយ។ វប្បធម៌នេះបានប្រកាន់យកនូវលក្ខណៈសម្បត្តិទាក់ទង នឹងវិជ្ជាជីវនិយកម្មនៃអាជីពនិយមរបស់ប្រឹក្សា។ វាមានទំនាក់ទំនងជាមួយការបញ្ជានិងត្រួតពិនិត្យបុព្វសិទ្ធិរបស់ពួកនាយក និងទម្លាប់និយកម្មរបស់នាយកដ្ឋាន។

នៅក្នុងស្នាដៃនិពន្ធដ៏មានន័យទូលំទូលាយមួយ លោក មែននីង (Manning) ក៏បានរុករកឃើញពីភាពខុសគ្នានៃវប្បធម៌ ឬ «បំណែក» នៅក្នុងនាយកដ្ឋានប្រឹក្សា។ នៅក្នុងស្នាដៃរបស់គាត់ស្តីអំពីការងារប្រឹក្សាចក្រភពអង់គ្លេស គាត់បានកត់សម្គាល់ថា មានទម្រង់ជាប់គ្នាពីរនៃបំណែកស្រដៀងគ្នាតាមការពិពណ៌នារបស់លោក រ៉េស អ៊ាននី (Reuss-Ianni) ដែរ។ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ (ហ៊ានន្តរសក្តិលើសពីព្រឹទ្ធសីល) បានកត់សម្គាល់សញ្ញាការិយាធិបតេយ្យយ៉ាងច្បាស់ក្រៅឡែតនៅខណៈពេលមន្ត្រីប្រឹក្សាទាបបំផុតឱ្យគេរៀបចំជាសក្តិមជ្ឈវិញ្ញាណការណ៍បុគ្គលនិយម និងសញ្ញាណជាប្រពៃណីនៃការងារប្រឹក្សា។ ទំនាក់ទំនងរវាងផ្នែកនីមួយៗតែងតែមានការប៉ះទង្គិចគ្នា ហើយគេសម្រុះសម្រួលគ្នាតាមរយៈទម្រង់នៃច្បាប់ និង ការពង្រឹងវិន័យ។ នៅក្នុងស្នាដៃនិពន្ធផ្សេងទៀត មែននីង (Manning, 1989) បានបែងចែកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ ជាពីរផ្នែកគឺ ក្រុមប្រធានថ្នាក់កណ្តាល និងក្រុមមេបញ្ជាការ។

រឿងរ៉ាវវប្បធម៌ប្រឹក្សាសម្រាប់ផ្នែកប្រឹក្សា បានបញ្ជាក់ដោយ រ៉េស អ៊ាននី និង វ៉ាន ម៉ានីន (Reuss Ianni and Van Maanen) នៅខាងលើ គឺជារូបភាពនៃបំណែកមុខរបរវប្បធម៌ប្រឹក្សា។ នោះគឺជាអ្វីដែលជាតំណាងឱ្យរូបភាពមួយនៃវប្បធម៌ប្រឹក្សាដែលគេបានបំបែកជាអង្គការពិភាក្សា ប៉ុន្តែគំរូនៃបំណែកគឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិនៃមុខការរបស់ប្រឹក្សាជាទូទៅ ដោយគ្រប់អង្គការពិភាក្សាតែងតែបានគំរូនៃការបែងចែកក្រុមដូច្នោះ (Paoline, 2001)។

សែកម៉ាន់ ៖ ការលេចឡើងដាក់រូបនៃការដឹង

គំនិតផ្សេងគ្នាមួយនៃភាពខុសគ្នាខាងវប្បធម៌ ត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាដោយលោក សែកម៉ាន់ (Sackmann, 1992)។ លោកសែកម៉ាន់ មិនបានរៀបរាប់ពីភាពខុសប្លែកគ្នានៅក្នុងន័យអត្ថសញ្ញាណប្រជាជនបន្ទាប់បន្សំទេ ប៉ុន្តែគាត់ពិពណ៌នានៅក្នុងន័យចំណេះដឹងវប្បធម៌របស់អង្គភាព។ លោកសែកម៉ាន់ កំណត់ន័យវប្បធម៌ថាជា «ការបង្កើតគំនិតរួម (Collective sense-making)»។ សកម្មភាពនៃការបង្កើតគំនិតត្រូវបានកំណត់ជា «សកម្មភាពមួយដែលបុគ្គលម្នាក់ៗ ប្រើប្រាស់រចនាសម្ព័ន្ធនៃការដឹងរបស់ខ្លួន និងឧបករណ៍បរិយាកាសជាច្រើនរបស់ពួកគេ ដើម្បីយល់ដឹងពីស្ថានភាព និងបកស្រាយនូវទស្សនទានរបស់ពួកគេ (Sanckman, 1992:141)»។ ការបង្កើតគំនិតរួម ជាវិធីដែលយើងចែករំលែកនូវទស្សនទាននៃពិភពនៅជុំវិញខ្លួនយើង វាក៏មានឡើងនៅពេលដែលការដឹងត្រូវបានទទួលជារួមដោយមនុស្សមួយក្រុមនៅក្នុងអង្គភាពនោះ។ ជារួម វាជាការចាប់បាននូវការយល់ដឹងរួមគ្នានៅក្នុងចំណេះដឹងវប្បធម៌។ ការយល់ដឹងត្រូវបានគេរៀបចំជា រចនាសម្ព័ន្ធតាមរយៈ «ឧបករណ៍យល់ដឹង» ចំនួនបួន។

ចំណេះដឹងពីរចនាគ្រឹម (Dictionary Knowledge)

វត្ថុនេះរួមមានជាបណ្តុំនៃនិមិត្តសញ្ញា ការពិពណ៌នា និងនិយមន័យដែលមានការប្រកាន់យករួមគ្នា។ ចំណុចនេះចង់សំដៅទៅលើស្ថានភាពនៃ «អ្វី» តាមន័យសេចក្តីរបស់វា។ «និយាយបែបនេះ ទាំងអត្ថន័យ ឬសារៈសំខាន់សុទ្ធតែទាមទារនូវដំណើរការសន្សឹមៗនៅក្នុងការប្រទាក់ចំណងស្ថានភាពសង្គម»។

ចំណេះដឹងពីបណ្តុំព័ត៌មាន បុគ្គល (Directory Knowledge)

វត្ថុនេះសំដៅលើការអនុវត្តដែលគេប្រកាន់យករួមគ្នា។ សៀវភៅព័ត៌មានចំណេះដឹងបញ្ជាក់បញ្ជាញអំពី «របៀប» នៃព្រឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយកើតឡើង និងចំណងទាក់ទងនៃហេតុ និងផល របស់វា។

ចំណេះដឹងពីការណែនាំបង្ហាញរូបមន្ត និងរបៀបធ្វើ (Recipe Knowledge)

ទាំងនេះគឺជាសេចក្តីបង្គាប់សម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការជួសជុល និងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើង។ «វាបញ្ជាក់ពីភាព «ត្រូវតែ» និង ផ្តល់យោបល់សម្រាប់សកម្មភាពជាក់លាក់មួយចំនួន។ វារួមមានរូបមន្ត និងវិធីដើម្បីរស់រានមានជីវិត និង ដោយឡែក ហើយ «មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹង ក្របខណ្ឌសីលធម៌»។ វាទំនងជាចង់សំដៅទៅលើចំណងទាក់ទងភ្លាមៗទៅនឹងមូលហេតុ។

ចំណេះដឹងពីកស្តុតាងសច្ចភាពរបស់ខ្លួនដឹងផ្ទាល់ (Axiomatic Knowledge)

ចំណុចនេះចង់សំដៅលើហេតុផល និងការបកស្រាយពន្យល់ដែលពន្យល់ពីវិជ្ជាធម្មជាតិនៃអត្ថភាព ឬចំណងទាក់ទងរវាងហេតុនិងផលនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយ។ «តថភាពចំណេះដឹង គឺនិយាយអំពី «មូលហេតុ» ដែលនាំឲ្យមានរឿងរ៉ាវឬព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើង...»។ វាមានទំនោរយោងទៅរកបុគ្គលមូលហេតុ និងអាចរួមបញ្ចូលទាំងការការសន្មតដែលប្រកាន់យកដើម្បីបានទទួលជំនួយអំពីរឿងរ៉ាវនានា (Sackmann, 1992:142)។

លោកសែកម៉ាន់ បានប្រើប្រាស់ការវិភាគខ្លឹមសារប្រធានបទមួយ ដើម្បីកំណត់ទ្រង់ទ្រាយនៃវប្បធម៌ ដែល វាជាអ្វីដែលលោកបានកំណត់ន័យថា វាមានអត្ថន័យស្មើគ្នា ចាត់ទុកជាស្ថានភាព ឬព្រឹត្តិការណ៍ខុសគ្នា។ គេបាន សម្ភាសន៍ដើម្បីដឹងអំពីទស្សនទានរបស់អ្នកផ្តល់ព័ត៌មានទៅលើប្រធានបទដែលគេប្រកាន់យករួមគ្នា។ ការវិភាគ ប្រធានបទ«មានសុពលភាព»ជាបន្ថែមត្រូវគេប្រកាន់យកដើម្បីអះអាងទៅលើការរកឃើញទាំងឡាយដោយប្រើ យុទ្ធសាស្ត្រនៃការវិភាគនេះ លោកសែកម៉ាន់ បានកត់សម្គាល់ទៅលើវត្តមាននៃការប្រមូលផ្តុំវប្បធម៌ប្រាំបួនក្រុម ដែលធ្វើយតបទៅនឹងចំណេះដឹងវប្បធម៌ទាំងបួនប្រភេទខាងដើម។

ទម្រង់គំរូនៃការចូលរួមរបស់វប្បធម៌ មិនស្មើគ្នាទេ បើធៀបទៅនឹងប្រភេទខុសគ្នានៃចំណេះដឹងវប្បធម៌។ នេះ មានន័យថា វប្បធម៌ក្រុមតូចខុសគ្នានោះ កើតឡើងបានអាស្រ័យលើប្រភេទនីមួយៗនៃចំណេះដឹងវប្បធម៌ ដែល ត្រូវគេយកមកប្រើវាយតម្លៃ។ លោកសែកម៉ាន់ ក៏បានរកឃើញទៀតដែរថា អង្គភាព(domain)បំពេញមុខងារដូច គ្នារបស់ផែន(division)ខុសគ្នា គឺមានភាពស្រដៀងគ្នា ច្រើនជាងអង្គភាពបំពេញមុខងារផ្សេងៗគ្នា នៅក្នុងផែន តែមួយជាមួយគ្នា។ នេះមានន័យថា ភាពខុសគ្នារវាងផ្នែក(Units) បំពេញមុខងារផ្សេងគ្នានៅក្នុងអង្គភាពតែមួយ គឺ អស្ចារ្យជាងភាពខុសគ្នារវាងផ្នែកបំពេញមុខងារស្រដៀងគ្នានៅទូទាំងអង្គភាពខុសគ្នា។ នៅក្នុងបច្ចេកពាក្យ របស់ ប៉ោលីន (Paoline, 2001) និយាយថា វប្បធម៌ត្រូវគេបែងចែកជាបំណែកក្រុមនៅក្នុងអង្គភាពនានា ប៉ុន្តែមិន មានការចងសម្ព័ន្ធភាពមុខនាទីឡើយ។ រឿងនេះត្រូវគ្នានឹងការសិក្សាទាំងអស់របស់លោក មែននីង និង រ៉េសម៉ាននី ដែលបានពិពណ៌នាខាងលើដែរ ថាវប្បធម៌ក្រុមតូចរបស់ប៉ូលីស ទំនងជាកើតឡើងវាងជាបន្ទាត់វង់ និងតួនាទីជា អ្នកគ្រប់គ្រង ហើយទម្រង់គំរូមួយនៃភាពខុសគ្នានៃវប្បធម៌ក្រុមតូចនេះ គឺស្រដៀងគ្នានៅគ្រប់ទីក្នុងការងារទាំង អស់។

លោកស្រីចាន (Chan)៖ វប្បធម៌ និង កំណែទម្រង់ ក្នុងអង្គភាពប៉ូលីសអូស្ត្រាលី

លោកស្រី ចាន (Chan 1997:3) បានពង្រីកខ្លឹមសារការសិក្សារបស់ សែកម៉ាន់ ទៅលើអង្គភាពប៉ូលីស។ ដោយ ការសោកស្តាយចំពោះ «បរាជ័យនៃនិយមន័យដែលមានស្រាប់របស់វប្បធម៌ប៉ូលីសដើម្បីកត់ត្រាអំពីភាពខុសគ្នា នៅផ្នែក និង ភាពខុសគ្នាខាងយុត្តាធិការ» លោកស្រីចានបានប្រើវិធីសាស្ត្របែងចែកជាបួនផ្នែក(Four-fold ty- pology)នៃប្រភេទចំណេះដឹង ដើម្បីសិក្សាវាយតម្លៃអង្គភាពប៉ូលីសនៃរដ្ឋ ញូសាយវែវ (New South Wales)។ ដោយ ប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ គាត់ បានប៉ាន់ប្រមាណថា តើចំណេះដឹងវប្បធម៌ក្នុងអង្គភាពទទួលបានឥទ្ធិពល តាមរយៈកម្មវិធីដ៏ទូលាយមួយនៃកំណែទម្រង់ការងារប៉ូលីសនៅតាមមូលដ្ឋានសហគមន៍តាមរបៀបណា? កញ្ចប់ធំ មួយនៃសំណើកំណែទម្រង់បានលេចឡើងដើម្បីធ្វើយតបទៅនឹងកត្តាស្តីពីទំនាក់ទំនងរវាង ប៉ូលីស និង ប្រជាជន ម្ចាស់ស្រុក។ កំណែទម្រង់រួមបញ្ចូលនូវការតំឡើងឋានន្តរសក្តិដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានបំពេញការងារបានល្អ ការ ធ្វើតំបន់ការូបនីយកម្ម ការបង្កើតសារឡើងវិញនូវការហ្វឹកហ្វឺន និងអប់រំ និងការអភិវឌ្ឍន៍នូវកម្មវិធីផ្អែកលើមូល- ដ្ឋានសហគមន៍ជាច្រើនប្រភេទផ្សេងៗគ្នា។ ចាន បានប្រើបំណងចែកប្រភេទរបស់ សែកម៉ាន់ ដើម្បីយល់ដឹងទៅ លើគំនិតប្រតិកម្មតបរបស់ប៉ូលីសចំពោះកម្មវិធីកំណែទម្រង់។ បណ្តុំរចនាសម្ព័ន្ធនៃគំនិតរបស់គាត់ត្រូវបានបង្ហាញ ដូចខាងក្រោម៖

ចំណេះដឹងពីកស្មតាសច្ចុភាពរបស់ប៉ូលីសខ្លួនឯង (Police axiomatic knowledge)

ជាប្រពៃណីចំណេះដឹងផ្នែកនេះត្រូវបានគេរៀបចំឡើងនៅជុំវិញ «ការធ្វើសង្រ្គាមប្រឆាំងនឹងបទឧក្រិដ្ឋ»។ ការសន្មតទាំងឡាយបានរួមជាមួយនឹងកិច្ចការប៉ូលីសសហគមន៍ ទើបទទួលបានជាគោលដៅយ៉ាងរហ័ស។ «កម្មវត្ថុប្តូរផ្តល់អាទិភាពដល់ការទប់ស្កាត់បទឧក្រិដ្ឋ ជាសេវាកម្មដែលធ្វើយតបទៅនឹងតម្រូវការ និងអារម្មណ៍របស់សហគមន៍ ការចូលរួមពាក់ព័ន្ធរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការងារប៉ូលីស និងការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយ...ម្យ៉ាងទៀតជាជំនួស ការសន្មតទាំងនេះ បាននាំមុខយុទ្ធសាស្ត្រទាំងឡាយ និងដំណើរការនៃកំណែទម្រង់»(១៩៩៧:១៧)

ចំណេះដឹងពីវចនានុក្រមរបស់ប៉ូលីស (Police dictionary knowledge)

ការងាររបស់ប៉ូលីសបង្កើតសហគមន៍ ត្រូវបានគេបង្ហាញ និងមើលឃើញស្ទើរដូចជាលំហាត់នៃទំនាក់ទំនងសាធារណៈមួយ។ និយមន័យបែបប្រពៃណីជាច្រើន បានទទួលបានជាគោលដៅ ហើយការប្រកាន់យកគំនិតជនជាតិនិយមតែម្នាក់នៅតែរក្សាជារឿងទូទៅមួយដដែល។

ចំណេះដឹងពីសៀវភៅបណ្តុំព័ត៌មានបុគ្គលរបស់ប៉ូលីស (Police directory knowledge)

ជារឿយៗមន្ត្រីប៉ូលីសទាំងនេះរកឃើញថា ពួកគេអាចសម្តែងតួនាទីការងាររបស់ខ្លួនតាមរបៀបចាស់ហើយការផ្លាស់ប្តូរពិតប្រាកដនៅក្នុងការអនុវត្តរបស់ប៉ូលីសជារឿយៗ មិនបានលេចចេញជាការពិតឡើយ។ នៅកន្លែងណាដែលយុទ្ធសាស្ត្រត្រូវបានគេយកមកអនុវត្តទាំងបំពានដោយសារមានបញ្ហា នោះពិតជាមានការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានពីចំណេះដឹងរបស់ប៉ូលីសកើតមានឡើង។

ចំណេះដឹងពីការណែនាំបង្ហាញរូបមន្ត និងរបៀបធ្វើរបស់ប៉ូលីស (Police recipe knowledge)

ដោយសារតែការផ្លាស់ប្តូរតាមសំណើជាច្រើននៅក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗគ្នានៃចំណេះដឹងមិនបានកើតឡើង ចំណេះដឹងពីការណែនាំឱ្យធ្វើ ជាវិធីដែលបញ្ហានានាក៏ប្តូរធ្វើឱ្យសម្រេចបាននៅក្នុងស្ថានភាពពិសេសដែលជាទូទៅស្ថានភាពនោះគ្មាននរណាអាចផ្លាស់ប្តូរបានឡើយ។

លោកស្រី បានពិពណ៌នាពីអន្តរាគមន៍ការងារប៉ូលីសសហគមន៍ថា ជាទូទៅគឺគ្មានប្រសិទ្ធភាព។ ការផ្លាស់ប្តូរជាសំខាន់ ត្រូវបានកត់សម្គាល់ត្រឹមតែជាមួយនឹងចំណេះដឹងពីកស្មតាសច្ចុភាពផ្ទាល់ខ្លួន។ គាត់ចាត់ទុកបរាជ័យនៃកំណែទម្រង់ ថាជាបរាជ័យទទួលស្គាល់នូវចំណុចសំខាន់នៃ «វិស័យ(Field)»មួយ ជាបច្ចេកពាក្យដែលគេយកមកពីលោក ប្តូរឡើ (Bourdieu & Wacquant, 1992)។ វិស័យត្រូវបានកំណត់ន័យថាជា :

ដម្លោះក្នុងលំហសង្គម និង ការប្រណាំងប្រជែង ជាកន្លែងដែលអ្នកចូលរួមតស៊ូពុះពារដើម្បីបង្កើតការត្រួតពិនិត្យពីលើអំណាចជាក់លាក់ និងអាជ្ញាធរ ហើយនៅក្នុងខ្លឹមសារមេរៀននៃការតស៊ូពុះពារ បានតែតម្រូវរចនាសម្ព័ន្ធនៃវិស័យនោះដោយឯកឯង (Chan, 1997:71)។

សារៈសំខាន់នៃវិស័យនោះគឺថា វាបានផ្តល់នូវរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមមួយដែលវប្បធម៌ប៉ូលីសមានការប្រតិបត្តិ។

ដោយសារការផ្លាស់ប្តូរកំណែទម្រង់ គេបែរជាបានបញ្ជាក់ប្បធម៌ជាជាន់ជាន់បានវិស័យខ្លួនឯង។ ជាទូទៅកំណែទម្រង់គឺតែងតែមានការខកចិត្ត។ បរាជ័យក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់បានធ្វើឲ្យលោកស្រីបានសន្និដ្ឋានថា កំណែទម្រង់គេត្រូវតែបានបរិស្ថានរចនាសម្ព័ន្ធសក្តីមយ៉ាងជំនួយមួយ ដែលការងាររបស់ប្តីលីសមិនមែនជួបប្រទះត្រឹមតែចំពោះប្តីលីសនោះទេ។

ការផ្លាស់ប្តូរដែលបានទទួលយកដោយ នាយកដ្ឋានប្តីលីសនៅ ញូសៅ ដែលមានបំណង កែលម្អទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមជនភាគតិច ជាពិសេសប្រជាជនម្ចាស់ស្រុក ក៏ប៉ុន្តែគួរនាំទៅប្រជាជនម្ចាស់ស្រុកនៅក្នុងសង្គមវិស័យអូស្ត្រាលីជាទូទៅ មិនបានទទួលរងឥទ្ធិពលដោយសារកំណែទម្រង់ឡើយ។ លើសពីនេះទៅទៀត ការផ្លាស់ប្តូរផ្នែកខាងក្រៅភាគច្រើនបានចាប់បង្ខំអង្គការដែលមិនបានពង្រឹងការអនុវត្ត តែគេបែរជាទុកឲ្យមានការប្រើប្រាស់របស់ពួកមន្ត្រី និងធ្វើការបកស្រាយប្រពៃណីវប្បធម៌ដែលមិនប្រែប្រួល។ បើគ្មានការប្រែប្រួលវិស័យទូលាយនោះទេ លោកស្រី បានសន្និដ្ឋានថា កិច្ចខំប្រឹងប្រែងធ្វើកំណែទម្រង់ ប្រហែលជាត្រូវតែធ្វើឲ្យមានការនឿយណាយ និងគ្មានប្រសិទ្ធភាព។

នៅក្នុងស្នាដៃស្រាវជ្រាវមួយដែលបោះពុម្ពក្នុងឆ្នាំ ២០០១ លោកស្រីបាន បានពង្រីកទស្សនៈរបស់គាត់ស្តីពីវប្បធម៌ប្តីលីសចំពោះមុខភ្នាក់ងារដំណើរការសង្គមបន្ថែមទាំងឡាយ។ គាត់បានលើកឡើងថា ទ្រឹស្តីវប្បធម៌ប្តីលីសគួរតែរាយការណ៍អំពីភាពប្រែប្រួលខុសពីគ្នានៅក្នុងដំណើរការសង្គមបន្ថែមកម្ម ហើយទទួលស្គាល់ផ្នែកសកម្មដែលសម្តែងដោយភ្នាក់ងារថ្មីដោយទុកដាក់សង្គមបន្ថែមកម្មនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌសង្គមនយោបាយនៃកិច្ចការប្តីលីស ហើយត្រូវចងចាំនូវការប្រែប្រួលសង្គមយ៉ាងទូលាយនៅក្នុងវិស័យនេះ។

ជាមួយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះភាពប្រែប្រួលខុសពីគ្នានៅក្នុងដំណើរការសង្គមបន្ថែមកម្ម លោកស្រីបានកត់សម្គាល់ថា ដំណើរការគឺជាបញ្ហាមានធាតុផ្សំពិបាក។

មិនមែនត្រឹមតែភ្នាក់ងារថ្មីមកពីគ្រប់គំរូគួរនាំដែលប្រែប្រួលខុសពីគ្នានៅក្នុងមេរៀននៃវគ្គហ្វឹកហ្វឺន នោះទេ ភាគច្រើនលើសលប់នៃក្រុមមនុស្សស្របាលគ្នាបានគិតថា បទពិសោធន៍នៃការរៀនសូត្ររបស់ពួកគេខុសពីគ្នាទៅតាមវប្បធម៌និង លទ្ធផលការងារក្រោមការបញ្ជាតាមតំបន់មូលដ្ឋាន ព្រមទាំង បុគ្គលិកលក្ខណៈ និងរចនាបថរបស់មេបញ្ជាការតាមមូលដ្ឋាន ដែលជាអ្នកត្រួតពិនិត្យការងារដ៏សំខាន់ និងដៃគូដ៏សំខាន់ដែរ (Chan, 2001:126)។

ភ្នាក់ងារថ្មីបានដើរតួនាទីជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងដំណើរការ ដែលពួកគេបានធ្វើយតបថា តើនរណាដែលពួកគេបាននិយាយជាមួយ និងប្រមាណមើលទៅលើគុណធម៌ទំនាក់ទំនងព័ត៌មានដែលគេទទួលបានពីថ្នាក់លើរបស់ខ្លួន។ នៅពេលសួរនាំអំពីការចូលរួមនៅក្នុងវប្បធម៌ប្តីលីស ភ្នាក់ងារថ្មីបានផ្តល់ឲ្យនូវចម្លើយខុសពីគ្នានាំឲ្យស្នើឡើងបាននូវរបៀបខុសគ្នាពីការទទួលយកនូវបម្រែបម្រួលមូលដ្ឋានវប្បធម៌ដ៏ឆាប់រហ័ស។ លោកស្រីក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថា «វិស័យ» ខ្លួនឯងបានស្ថិតក្រោមការប្រែប្រួលដ៏ធំនេះ។ ការប្រែប្រួលនេះបានបែកមែកសាខាពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកែទម្រង់របស់រាជគណៈកម្មការដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអំពើពុករលួយក្នុងអង្គការប្តីលីស។ ដោយសារតែការប្រែប្រួល អំណាចរបស់ក្រុមមន្ត្រីប្រពៃណីជាច្រើនរូបត្រូវបានកាត់បន្ថយ ដោយពួកគេ

គ្មាន«ដើមទុន»សេដ្ឋកិច្ច និងភាពជានិមិត្តរូប ទើបពួកគេអាចមានពេលវេលាកាន់តែស្ថិរភាពបាន។ លក្ខខណ្ឌវិស័យ មានការប្រែប្រួលទាំងនេះ បានបង្កើតឱ្យមាននូវដំណើរការសង្គមមួយយកម្តងផ្សេងពីគ្នាមួយ នៅខណៈទាំងមន្ត្រីថ្មី និងទាំងមន្ត្រីចាស់មានបទពិសោធន៍បានតស៊ូពុះពារទទួលយកនូវលក្ខខណ្ឌផ្លាស់ប្តូរទាំងឡាយ។ វាក្តីឱ្យកត់សម្គាល់ ដែរថា លោកស្រីបាន មិនបានពិភាក្សាលម្អិតទៅលើវិធានបទទាំងឡាយនៅក្នុងការប៉ាន់ប្រមាណផ្នែកដ៏សកម្ម- មួយដែលសម្តែងដោយមន្ត្រីថ្មី ប៉ុន្តែបានផ្តោតទៅលើធាតុនៃការស្រមៃស្រមៃទាំងឡាយសម្រាប់អនាគតជាជំនួស វិញ។

ហៅលីន (Paoline): វប្បធម៌ និង ប្រភេទប៉ូលីស

ហៅលីន (២០០១) បានប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រខុសពីគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការសិក្សាអំពីវប្បធម៌ប៉ូលីស។ គាត់បាន ប្រើវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវដោយផ្តោតលើបទពិសោធន៍អនុវត្តផ្ទាល់(empirical methodology) ហើយអនុញ្ញាតឱ្យ និយមន័យពីភាពខុសគ្នាខាងវប្បធម៌ដែលត្រូវគេកំណត់ន័យតាមរយៈលទ្ធផលទម្រង់ស្ថិតិ ភាពខុសគ្នារវាងឥរិយា- បថ«វប្បធម៌» និង«វប្បធម៌ក្រុមតូច» ត្រូវបានកំណត់ន័យដោយយោងតាមលទ្ធផលបំណែងចែកស្ថិតិនៃពិន្ទុខាង អាកប្បកិរិយា អាកប្បកិរិយាដែលបញ្ជាក់ពីបម្រែបម្រួលស្ថិតិខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចក្នុងចំណោមមន្ត្រីប៉ូលីស ត្រូវបាន បង្កើតជា«វប្បធម៌» តែផ្ទុយទៅវិញវាមិនមានលក្ខណៈគ្មានបញ្ហាផ្ទាល់ឡើយ។ អាកប្បកិរិយា«វប្បធម៌ក្រុមតូច» គឺជា ធាតុដែលបញ្ជាក់ពីភាពប្រែប្រួលខុសគ្នាពីគ្នាដ៏សំខាន់នៅក្នុងចំណោមក្រុមជាច្រើន។

ហៅលីន បានប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសដែលហៅថា ការវិភាគជាបាច់ ដែលជាបច្ចេកទេសកាត់បន្ថយទិន្នន័យ មួយ ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណការបង្កើតជាគ្រុមនានា នៅក្នុងការសិក្សាទៅលើអាកប្បកិរិយាពិសេស។ ការចងជា បាច់ ឬក្រុមបានបង្កើតឡើងដោយការវិភាគ គឺជាមូលដ្ឋានពិសោធន៍អនុវត្តសម្រាប់ធ្វើអត្តសញ្ញាណកម្ម«វប្បធម៌ ក្រុមតូច» ឬ គំរូភាពខុសប្លែកពីគ្នានៃអាកប្បកិរិយា ចំពោះការបរិយាយថា បច្ចេកទេសចងជាបាច់បានកំណត់ចម្លើយ អត្តសញ្ញាណខុសគ្នា ដែលក្នុងនោះពួកមន្ត្រីទាំងអស់បានចូលរួមជាមួយការចងជាបាច់ទាំងនោះ ត្រូវបានគេពិពណ៌នា ថាជា «វប្បធម៌ក្រុមតូច»មួយ។

ការវិភាគបានបង្ហាញនូវវត្តមានចម្លើយចំនួនប្រាំពីរ ដែលបានស្នើដល់ភាពខុសគ្នានៃវប្បធម៌ក្រុមតូច។ ការ បកស្រាយមួយរបស់ក្រុមមួយចំនួនបានស្នើឡើងនូវសញ្ញាណដូចតទៅ៖ ក្រាបទាប(lay-lows) ចាស់នៅមុខ(old- pros)ប្រពៃណីនិយម(traditionalist) មន្ត្រីប៉ូលីសល្បីលាតតាមផ្លូវប្រឆាំងអង្គភាព(anti-organization street cops) «អ្នក ដម្រុញការគោរពច្បាប់ឈ្មោះដីត្រីហារី» អ្នករក្សាសន្តិភាព (peace keepers) និង អ្នកបង្ខំឱ្យគោរពច្បាប់ (law enfor- cers)។ ហៅលីនបានកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃចម្លើយដែលខុសគ្នាពីក្រុមមួយទៅក្រុមមួយ ដោយរួមបញ្ចូល ទាំងភាពខុសគ្នានៃវប្បធម៌ក្រុមតូច និងកំណត់អត្តសញ្ញាណដែលបញ្ជាក់ពីភាពប្រែប្រួលខុសគ្នាតិចតួចរវាង ក្រុមជាច្រើន ហើយបានលើកសំណើចំពោះវត្តមានវប្បធម៌ដ៏ទូលំទូលាយមួយថែមទៀត។ អត្តសញ្ញាណ និង អត្តន័យ នៃ«ប្រភេទនានា»បានកើតមានឡើងពីវិញ្ញាសាមួយស្តីពីភាពខុសគ្នាយ៉ាងល្អិតល្អន់មួយចំនួននៅក្នុងនិទ្ទាភារកណ្តាលនៃ ក្រុម«វប្បធម៌» ឬ ក្រុម«វប្បធម៌ក្រុមតូច»។

ទិដ្ឋភាពការវិភាគត្រូវបានបង្ហាញដោយ គឺការបែងចែកវិធីវិភាគលើផែនប្រជាពលរដ្ឋបន្ទាប់បន្សំចេញ

ពីរប្បដមក្រុមតូចនានា អាស្រ័យលើគំរូនៃការចងចក្តើមដែលនាង ឬគាត់បានចុះសម្រេចក្នុងមន្ត្រីម្នាក់អាចជាសមា-
ជិកក្រុមផ្សេងគ្នា នេះគឺជាលទ្ធផលនៃការរកឃើញមួយពីព្រោះវាអាចនាំអ្នកស្រាវជ្រាវទៅចារណាថា អត្តសញ្ញាណ
របស់មន្ត្រីមួយរូប គឺមិនមែនជាវប្បដមក្រុមតូចសម្រាប់ខ្លួនឯងនោះទេ ប៉ុន្តែវាគឺជាអត្តសមាសនៃសង្គមមួយដែល
បានបង្កើតឡើងពីធាតុវប្បដមក្រុមតូចនានា និងដែលទទួលបានដោយជម្រើសពីការចូលរួមនៃក្រុមរដ្ឋកិច្ចភាព
ផ្សេងៗពីគ្នាជាច្រើន។

ការខ្វែងគំនិតគ្នាពីរបៀបវិភាគវប្បដម គឺជារបៀបវាស់វែងតាមបទពិសោធន៍អនុវត្តដែលប្រើប្រាស់ក្នុង
ការបង្កើតអត្តសញ្ញាណវប្បដម គ្រប់ការបកស្រាយអំពីអត្តសញ្ញាណវប្បដម និងវប្បដមក្រុមតូចត្រូវផ្អែកទៅលើ
ការវាយតម្លៃពីភាពខុសគ្នាខាងស្ថិតិ ដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រវិភាគមួយខាងអញ្ញត្តិកម្មដ៏ញឹកញាប់ជាមួយនឹងវិធីប្រពៃណី
ជាតិពន្ធសាស្ត្រក្នុងការវិភាគវប្បដម។ តើការវិភាគចក្តើមមួយអាចធ្វើឱ្យខុសគ្នាក្រោមរចនាសម្ព័ន្ធអាកប្បកិរិយា
តាមរបៀបមួយដែលកត់សម្គាល់យ៉ាងសមហេតុផលវាធាតុ«វប្បដម» និង«វប្បដមក្រុមតូច»ទាំងឡាយដែរឬ
ទេ? ការវិភាគរបស់ប៊េលីន បានផ្លាស់ការសិក្សាសង្កេតអំពីវប្បដមដាក់ទៅក្នុងរង្វង់បទពិសោធន៍អនុវត្តវិធីសាស្ត្រ
បែបគុណវិស័យក្នុងការសិក្សាយុត្តិធម៌ ប៉ុន្តែការខ្វែងគំនិតមិនអាចបញ្ចៀសបាននៅតែសំខាន់សម្រាប់ការពង្រីក
សង្ខេបនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវវប្បដមប៉ុលីស។

សន្និដ្ឋាន: តើគំនិតនៃវប្បដមណាមួយដែលល្អបំផុតនោះ?

នៅក្នុងជំពូកនេះ ខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីការពិបាកទ្រឹស្តីនៃស្នាដៃនិងពន្ធនិងការស្រាវជ្រាវដែលបានស្នើជាគ្របខ័ណ្ឌ
បីសម្រាប់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យអំពីវប្បដម។ ដើម្បីឱ្យមានភាពសមហេតុផលនោះ អ្នកអានអាចសួរបានថា តើក្នុងចំណោម
គ្របខ័ណ្ឌទាំងនេះ តើគ្របខ័ណ្ឌណាមួយច្បាស់ត្រូវល្អគ្រប់គ្រាន់ជាងគេអំពីធាតុវប្បដមទាំងឡាយរបស់ប៉ុលីស?
ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយ វាគ្មានគោលការណ៍សមហេតុផលស្មើគ្នា តាមរយៈវិធីសាស្ត្រណាមួយក្នុងចំណោមវិធី-
សាស្ត្រទាំងនេះ ត្រូវបានគេជ្រើសរើសយកដោយសារថា ល្អជាងគេនោះទេ។

នៅទីនេះគឺជាបញ្ហា មិនមានចំណុចលេចធ្លោលើសគេណាមួយនៃវប្បដម ដែលខ្ញុំអាចវាយតម្លៃ«ជាកម្មវត្ថុ»
ចំពោះទស្សនវិស័យខុសគ្នាទាំងនេះ ហើយនិយាយថា៖

នៅទីនោះ គឺមួយហ្នឹងហើយ មួយហ្នឹងហើយដែលល្អជាងគេបំផុត លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យខ្លះ ដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ក្នុង
ការជ្រើសរើស ចំណុចដែល«ល្អជាងគេបំផុត» គឺទស្សនៈវប្បដមមួយរបស់ខ្លួនឯងទៅវិញទេសម្រាប់ខ្ញុំ ដើម្បី
ជ្រើសរើសនូវចំណុច«ល្អជាងគេ» គឺត្រូវតែបោះបង់ចោលនូវហេតុផលពិតជាក៏មានបាននៃហេតុផលផ្ទាល់
ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ ដែលវាវប្បដម គឺជាខ្សែសង្វាក់ទំនាក់ទំនងនៃកត្តាទម្រាប់ក្នុងស្ថាប័ននានា ហើយកត្តាទម្រាប់ក្នុងស្ថាប័ន
ទាំងនោះ គឺជា អ្នកសង្កេតមើលដែលអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមក។

ឧទាហរណ៍ ខ្ញុំអាចថាតាមស្នាដៃរបស់ប៊េលីន(២០០១) ដែលដឹកនាំមុខ និងបង្កើតយុត្តិកម្មសម្រាប់បច្ចេកទេស
ពិសេសមួយស្តីពីការប្រើប្រាស់ស្ថិតិជាមូលដ្ឋានក្នុងការវិភាគពិចារណា (Inferential statistics) ដែលគេបានធ្វើឱ្យ
ស្របច្បាប់ជាទូទៅនៅក្នុងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម។ ខ្ញុំអាចជ្រើសរើសយកបច្ចេកទេសជាតិពន្ធសាស្ត្រ ដើម្បីអភិវឌ្ឍ
រូបភាពអត្តសញ្ញាណរបស់ក្រុមមួយ ដូចមើលឃើញដោយខ្លួនឯង ហើយបែបនេះគឺដូចគ្នានឹងវិធីសាស្ត្ររបស់ស៊ុក

ម៉ាន់ (Sackmann, 1992) ដែរ។ ទាក់ទិនទៅនឹងការឈានដល់លំដាប់នៃព័ត៌មានប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នានៃវប្បធម៌ដ៏ពេញលេញបំផុត ខ្ញុំប្រហែលជាអាចជ្រើសរើសយកយុទ្ធសាស្ត្រសិក្សាលើសញ្ញាសម្គាល់បុគ្គលិកនិមិត្តរូប របស់ម៉ាន់ (1997)។ ប្តីក៏ខ្ញុំអាចអភិវឌ្ឍទ្រឹស្តីទស្សនវិស័យមួយដើម្បីជួយខ្លួនឯងឱ្យធ្វើការស្វែងយល់ពីទីដៅកំណត់នៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើកំណែទម្រង់ ដូចលោកស្រីបាន (1996) បានធ្វើ។ គំនិតមួយក្នុងចំណោមគំនិតសំណួរទាំងនេះ គឺសុទ្ធតែអាចមានយុត្តិកម្ម និងអាចទទួលបាននូវផ្លូវផ្សេងទៀតផងដែរ ប៉ុន្តែវាក្មេងទស្សនៈខាងក្រៅណាមួយសម្រាប់ជ្រើសរើស រឺ រឺ ដែល«ល្អជាងគេ»បាននោះទេ។ ការកាត់សេចក្តីទៅលើ«វិធីណាមួយថាល្អជាងគេ»នោះ គឺតែងតែយកតាមចំណុចលេចធ្លោខ្លះៗ ហើយសម្រាប់ហេតុផលនោះ វាតែងតែមាននៅក្នុងវប្បធម៌។

ពិតណាស់ ខ្ញុំអាចយកតួនាទីមួយនៅក្នុងវប្បធម៌ នោះជាការទទួលស្គាល់ថា ខ្ញុំកំពុងកាត់សេចក្តីមួយចេញមកពីចំណុចចម្បងនៃបុរេវិនិច្ឆ័យមួយ តួនាទីដែលខ្ញុំចង់បានជាងគេមានពីរផ្នែក។ ផ្នែកទីមួយ ការសម្រេចអំពីយុទ្ធសាស្ត្រមួយ ឬយុទ្ធសាស្ត្រដទៃទៀតនៃសំណួរស្រាវជ្រាវដោយអាស្រ័យ នឹងហូរចេញពីចំណង់ចំណូលចិត្ត ជំនាញ និងចេតនាមូលដ្ឋានរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវ ឬអ្នកនិពន្ធ អ្នកស្រាវជ្រាវអាចជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រប្លូលីសពិពណ៌នា ដែលល្អបំផុតគឺអាចកំណត់នូវបញ្ហា ដែលនាងខ្លួនខ្លាច ឬដែលផ្តល់នូវវិធីសាស្ត្រយ៉ាងសង្ហារជាងគេ ក្នុងការវាយតម្លៃអំពីគំនិតខាងវប្បធម៌របស់នាង។ អ្នកអានប្រហែលជាកំណត់កម្មវត្ថុថា ដោយប្រើប្រាស់នូវភាពឡូស៊ិកនេះ ខ្សែភាពយន្តហូលីវូដមួយ ស្តីអំពីប្លូលីសគឺមានតម្លៃស្មើគ្នាក្នុងការពិពណ៌នាអំពីវប្បធម៌ប្លូលីស ប្រៀបដូចជាវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមដែលប្រើប្រៀងខាងវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវអញ្ជឹង។ អ្នកអានប្រហែលជាគិតត្រូវ។

ចំណុចទីពីរ គឺថាទម្រង់នៃការស្រាវជ្រាវមួយដែលអ្នកស្រាវជ្រាវជ្រើសរើស គឺមិនមែនជាមធ្យោបាយសម្រាប់សិក្សាស្តីពីសច្ចភាពនោះទេ ប៉ុន្តែវាជាការបកស្រាយយ៉ាងសាមញ្ញផ្សេងមួយទៀត។ ការបកស្រាយវប្បធម៌គឺជាប្រភេទនៃអត្ថបទរឿងត្រឹមត្រូវនៃអ្វីដែលយើងបានធ្វើការអង្កេត នៅក្នុងអ្វីដែលអត្ថបទ គឺជាវប្បធម៌ ដែលគេបាន អង្កេត និងបានសរសេរពីរឿងវប្បធម៌។ ម្យ៉ាងទៀត យើងមើលវាក្នុងនាមជាការបកស្រាយមួយ ផ្ទុយទៅវិញ យើងកំពុងថ្លែងអំណរគុណអស់ពីចិត្តចំពោះភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៃទស្សនៈផ្សេងពីគ្នា។ លោក វ៉ាន់យ៉ែ (Warnke) ផ្តល់យោបល់ដល់យើងថា៖

អត្ថបទមួយនឹងយោងដល់ បទពិសោធន៍ខុសៗគ្នា និងផ្សាយចេញសម្រាប់អ្នកបកស្រាយជំនាន់ខុសៗគ្នាហើយអាចមានអត្ថន័យផ្សេងគ្នាសម្រាប់សមាជិកផ្សេងគ្នានៃជំនាន់តែមួយ។ ដូច្នេះយើងមិនអាចទាមទារឱ្យមានសច្ចភាពជានិរន្តសម្រាប់ការបកស្រាយរបស់ពួកយើងបានឡើយ។ ប៉ុន្តែត្រូវតែរក្សាទុកការបកស្រាយទាំងនោះឱ្យនៅចំហរជាជាងដើម្បីឱ្យវាប្រែប្រួលទៅតាមកាលៈទេសៈប្រវត្តិសាស្ត្រ នៅក្នុងកម្ពុជារបស់យើង និងនៅក្នុងបញ្ហាដែលកើតមានឡើង (Warnke, 1993:30)។

តាមរយៈការទទួលស្គាល់នេះ មានលេចឡើងនូវអ្វីដែលលោក វ៉ាន់យ៉ែហៅថា កិច្ចសន្ទនាទាក់ទងការបកស្រាយ។ គោលបំណងរបស់យើង គឺមិនមែនកំណត់ថាមួយណាត្រូវនោះទេ ប៉ុន្តែដើម្បីមើលទៅលើអ្វីដែលយើងអាចរៀនពីការបកស្រាយនីមួយៗ កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងក្នុងការរៀនពីការចុះកិច្ចសន្យាភ្ជាប់ជាមួយ «អត្ថបទ»នៃវប្បធម៌ប្លូលីស គឺមានភាពដូចគ្នាទៅនឹងការតស៊ូប្រឆាំងជាតិពន្ធុររបស់យើងនៅក្នុងជំពូកទីមួយដែរ។ យើងរៀនតាមរយៈការព្យាយាមមើលពិភពលោកដូចដែលវាត្រូវបានគេធ្វើឱ្យយល់យ៉ាងច្បាស់តាមរយៈអង្ក

សមាជិកនានានៃសារៈប្រយោជន៍របស់វប្បធម៌។ នៅក្នុងដំណើរការដែលយើងក្លាយមក«កាន់តែ»ដូចមនុស្ស ក្នុង អំឡុងពេលនោះយើងរៀនកាន់តែច្រើននូវគុណសម្បត្តិវប្បធម៌ពិសេសនោះ ដែលធ្វើឲ្យយើងទៅជាមនុស្ស ដោយសារសមត្ថភាពយើងក្នុងការស្វែងរកអត្ថន័យក្នុងពិភពនៅជុំវិញខ្លួនយើង។ អមមកជាមួយនឹងទស្សនៈនេះ គឺជារៀនដែលយើងមិនអាចបញ្ចប់នៅក្នុងដំណើរប្រមូលព្រៀងគ្នាទៅទៀត។ ការព្រមព្រៀងគ្នា គឺជាគំនិតដែលនៅ ទើបញ្ចប់យើងអាចអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីយល់ស្របគ្នាទៅទៀត។ ស្តីពីមធ្យោបាយពិសេសមួយនៃការ ក្រេឡកមើលវប្បធម៌ ដែលមិនមានទំនាស់ជាមួយអ្នកដទៃ។ លោក វ៉ាន់យ៉ា ផ្តល់មតិម្តងទៀតដល់យើងថា ចក្ខុវិស័យ នៃការសន្ទនារបស់យើងមានព្រំដែន។ ការសន្ទនាគ្នាតែឆ្លងតែបើកចំហរចំពោះការបកស្រាយបន្ថែមទាំងឡាយអំពី វប្បធម៌ និងទទួលស្គាល់ថា ទំនាស់គឺជាសារធាតុសំខាន់មួយនៅក្នុងការវិភាគវប្បធម៌។

កាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវ ក៏ដូចជាអ្នកជាតិពន្ធសាស្ត្រមុនៗដែរ គឺត្រូវតែចុះកិច្ចសន្យាភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយ អត្ថបទស្តីពីតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វា។ ការស្រាវជ្រាវស្តីពីវប្បធម៌ គប្បីជាអ្វីមួយដែលច្រើនជាធាតុសាស្ត្រកំណត់ការ បង្ខិតបង្ខំទៅលើក្រុមដែលបានសិក្សា។ ដោយសារការភ្ជាប់កិច្ចសន្យាជាមួយ គឺជាអត្ថបទនៅក្នុងតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួន របស់វា (in its own terms) មិនមែនជាការបង្ខិតបង្ខំឲ្យមានជំនឿជាក់លើវប្បធម៌ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងនោះទេ គឺថា យើងរៀន យើងទទួលយក ហើយជាលំដាប់វេន យើងជួយរួមចំណែកចំពោះ«សារៈសំខាន់នៃបណ្តាញដូចសំណាញ់ (webs of significance)» ពីអ្វីដែលយើងមាន។

ជំពូកទី ៣

ហិង្សា និងគ្រឹះការបច្ចុប្បន្ន

ដោយ នីល ល វ៉ាយដ៍ហេដ

ច្បាប់ដើមនៃអត្ថបទនេះ សរសេរជាភាសាអង់គ្លេស ក្រោមចំណងជើងថា៖ “Violence and the Culture Order”
អត្ថបទនេះ ដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ៖ ហិង្សា និងគ្រឹះការបច្ចុប្បន្ន
រក្សាសិទ្ធិ គ.ស. ២០០៧ ដោយគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពអាមេរិកកាំភ្លើង អាកាដាមិ អូស៊ីណត អែន សាយអ៊ិន ។

CHAPTER 3:

Violence and the Culture Order
Neil L. Whitehead

Copyright © 2007 by American Academy of Arts & Sciences

បកប្រែដោយ ថុល ឌីណា

ជំពូកទី ៣

ហិរញ្ញ និងក្រិតក្រមវប្បធម៌

ស្តីពីតំណាងប្រតិភូ និងវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវទាំងអស់ដែលទាក់ទងទៅនឹងអំពើហិង្សាបានចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងសម្មតិកម្មថា នៅចំណុចស្នូល អំពើហិង្សាគំណាងឲ្យការរងគ្រោះស្មារតី ការមកដល់នៃភាពមិនមានវិចារណញ្ញាណ និងការប្រព្រឹត្តសកម្មភាពមានទុក្ខទោសដល់រាងកាយ។ ជាក់ស្តែង ភាសាអសុរោះ ការស្តីបរទោស និងរចនាសម្ព័ន្ធនៃការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាឧទាហរណ៍បង្ហាញពីអំពើដែលបង្កទុក្ខទោសទាំងនោះ។ ប៉ុន្តែ ទាំងនេះគឺជាបាតុភូតខាងក្រៅហើយដែលវាពឹងផ្អែកទៅលើភាពជាក់ស្តែងនៃការប៉ះពាល់រាងកាយ និងភាពកាចសាហាវដែលប្រៀបបាននឹងការគណនាឧទាហរណ៍នាយកបន្ថែមទាក់ទងនឹងអំពើហិង្សា។ ភាពមិនប្រាកដស្រដៀងគ្នានេះមួយទៀតក៏មានឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងរបៀបដែលដំណើរការធម្មជាតិ ឬក៏ជាឥរិយាបថបែបជាសត្វបង្ហាញពីការខូចខាតនៃប្រភេទដ៏ធំមួយ ប៉ុន្តែនៅទីនេះការស្មានទុកជាមុនពីសភាវគតិ និងការរស់នៅមិនត្រឹមតែបង្ហាញពីការស្តាប់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏បង្ហាញពីអវត្តមាននៃការគិតពិចារណាប្រកបដោយគុណធម៌ផងដែរ។

ការគូសផែនទីមិនផ្តល់ការណ៍ស្តីពីគំនិតទាក់ទងនឹងហិង្សានៅក្នុងបរិបទនៃការគិតទំនើបរបស់លោកខាងលើ ចង្អុលបង្ហាញថា វិធាន ឬការរង្វើយតបធម្មតាចំពោះបញ្ហាអំពើហិង្សាអាចត្រឹមតែដោះស្រាយជាមួយនឹងបញ្ហាតូចតាច ដូចជាការប្រព្រឹត្តិមិនសមរម្យមួយ ឬជាការវាយតម្លៃខុសនូវលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់វា។ ប៉ុន្តែ តើនឹងមានអ្វីកើតឡើង ប្រសិនបើអំពើហិង្សាត្រូវបានគេចាត់ទុកជារឿងល្អ ជាសកម្មភាពសំរាប់បន្ថយកំហុសនិងវាចាំបាច់សម្រាប់បន្តការរស់នៅ? ក្នុងការបកស្រាយមួយបែបផ្សេងទៀតភាពស្របច្បាប់នៃអំពើហិង្សាគឺជាផ្នែកមួយនៃរបៀបដែលសកម្មភាពទាំងនេះត្រូវបានគេបានរៀបចំជាស្រេចនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកចាំអង្កេត ជនរងគ្រោះ និងជនឧក្រិដ្ឋដែលប្រព្រឹត្តសកម្មភាពទាំងនោះហើយបញ្ហានៃភាពស្របច្បាប់មិនបានញែកឲ្យដាច់ស្រឡះពីរបៀបដែលសកម្មភាពនិងការប្រព្រឹត្តទាំងនោះត្រូវបានចាត់ទុកដោយឯងថាជាហិង្សាតាំងពីដំបូងនោះឡើយ។

ស្របនឹងការទទួលស្គាល់ថា ភាពហិង្សា មិនមែនជាធាតុពិតមួយពីធម្មជាតិ ប៉ុន្តែវាជាគុណធម៌មួយនោះ ការគិតបែបនេះវិទ្ធក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ បានប្តូរទិសដៅយ៉ាងរហ័សចេញឆ្ងាយពីការគិតដែលថា វា(ហិង្សា) ជាប្រភេទឥរិយាបថដែលមនុស្សមានដែលអាចកំណត់បានយ៉ាងងាយតាមរយៈការកត់សម្គាល់លទ្ធផលរូបរាងខាងក្រៅរបស់វា និងអាចយល់បានថា កើតឡើងពីការខ្វះគុណធម៌របស់បុគ្គល ឬការបង្ខំដោយប្រព័ន្ធនយោបាយសង្គម ឬមកពីនិន្នាការពីកំណើត។ ស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាសដែល មិនត្រឹមតែប្រទះនូវភាពហិង្សាជាញឹកញាប់ក្នុងផ្នែកមួយនៃការចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវបែបជាតិពន្ធុរិទ្ធិប៉ុណ្ណោះទេ តែវាក៏អាចយល់បានកាន់តែទូលំទូលាយតាមរយៈប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពួកអាណានិគមនិយមចាស់ និងពួកអាណានិគមនិយមថ្មី នៅក្នុងការបង្កើតក្រិតក្រមនៃការអនុវត្ត ហិង្សា។ នរវិទ្យាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានផ្តល់ទៅរកគំនិតដែលសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើភាពពេញលេញនៃក្រិតក្រមនៃរាងកាយ និងបទពិសោធន៍ហិង្សា

ផ្លូវចិត្តចំពោះតួនាទីជាធម្មតានៃច្បាប់វប្បធម៌ជាក់លាក់ណាមួយ ដោយរួមទាំងនៅលោកខាងលិចផងដែរ ។ ឥឡូវនេះ បញ្ហាវាមិនមែនស្ថិតនៅត្រង់ថាត្រូវបញ្ឈប់ហិង្សាដោយវិធីណាមួយនោះទេ ប៉ុន្តែត្រូវស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាវា កើតឡើងនៅក្នុងរូបភាពដែលវាកើតឡើងរបៀបនេះ។ រឿងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការស្គាល់ថា ហិង្សា ប្រៀបបានទៅ នឹងផ្នែកមួយដ៏មានន័យ និងមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ការរស់នៅរបស់មនុស្ស ដោយសារតែវាគឺជាការរំពឹង- ទុកមួយនៃអវត្តមាន និងការធ្វើឱ្យខូចខាតនូវរាល់ច្បាប់វប្បធម៌ និងសង្គម។

អត្ថបទនេះមានបំណងបង្ហាញពីតួនាទី ដែលអំពើហិង្សា អាចដើរតួនាទីក្នុងការសំដែងចេញនូវវប្បធម៌ដ៏មាន អត្ថន័យ មិនថាអ្វីដែលលេចឡើងទោះជាមិនសមហេតុផល និងសក្តានុពលភាពនៃវិនាសកម្មរបស់វាក៏ដោយ។ កិច្ចការនេះនាំមកនូវការចោទសួរសមត្ថកម្មមួយចំពោះភស្តុតាងដែលកើតឯងទាក់ទងទៅនឹង ភាពហិង្សា។ វាក៏មានការ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទឡើងដែលថា តើរឿងរាវទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់មាន ឥទ្ធិពលយ៉ាងដូចម្តេចទៅលើការយល់ដឹងអំពីអំពើហិង្សាហើយថាតើសកម្មភាពទាំងនោះ ជារឿយៗវាតែងតែ បង្កភាពស្មុគស្មាញដោយខ្លួនឯងយ៉ាងណាទៅលើការសម្តែងឡើងរបស់សង្គមក្នុងផ្ទះប្តូរតម្លៃជាគន្លឹះនៃវប្បធម៌។ វាក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរនូវការវិភាគរិះគន់ដែលលើកឡើងអំពីលក្ខណៈដ៏វស្សាពិសេសជាប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការ ផ្លាស់ប្តូរនៃភាពស្រដៀងគ្នានៅក្នុងភាពហិង្សារបស់មនុស្ស ដូចគ្នានឹងការវិភាគរបស់ហាបHobbes ដែលបានគូស បញ្ជាក់អំពីភាពយោរយៅនៅក្នុងពេលអតីតកាល និងពីកុលសម្ព័ន្ធសហសម័យ និងរករកមន្ទិយម។

នៅក្នុងមុខវិជ្ជាបុរាណវិទ្យា ភាពមិនចុះសម្រុងអំពីប្រភព និងហេតុផល ដែលនាំឱ្យមនុស្សមានអំពើហិង្សា និងការច្បាំងគ្នា មានសភាពខ្លាំងក្លា។ មានអ្នកខ្លះលើកឡើងថា ឯកសារបែបបុរាណវិទ្យាបង្ហាញពីសង្គ្រាមនៅតាម តំបន់ផ្សេងៗ ដែលត្រូវប្រឈមទៅក្រោយក្នុងពេលវេលាដែលមានភាពមិនច្បាស់លាស់ ។ តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ទិន្នន័យបែបបុរាណវិទ្យាដែលគាំទ្រការលើកឡើងខាងលើ បានលេចឡើងដោយការប្រមូលផ្តុំចងក្រងដើម្បីស្រាយ បំភ្លឺអំពីអំពើហិង្សាក្នុងសម័យបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រ ជាមួយនឹងករណីអាត្រក់ដែលត្រូវបានផ្តល់ការបកស្រាយប្រកប ដោយការចាប់អារម្មណ៍។ តាមការពិត រឿងដ៏គួរឱ្យក្លាករណីនោះគឺថាវិភាគទានទិន្នន័យបុរាណវិទ្យាដែលទទួលបានការ រំខានជាបន្តបន្ទាប់ បង្ហាញឱ្យឃើញនូវដំណើរការសម្លាប់និងហិង្សាតិចតួចដែលខុសពីទិន្នន័យប្រវត្តិសាស្ត្រនិងជាតិ ពន្ធដែលដិតជាមេទៅដោយឈាម ក្នុងពេលប៉ុន្មានសតវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ។

មិនមាននរណាម្នាក់លើកឡើងថាមនុស្សយើងប្រកាន់ខ្ជាប់ចំពោះទស្សនៈរបស់រូស្ស៊ីពីភាពសាហាវដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ របស់ពួកអភិជននោះទេ ប៉ុន្តែមានមនុស្សដទៃ ជាច្រើនទៀតដែលយកចិត្តទុកដាក់សិក្សាយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើ ព័ត៌មានដែលបានពីការសិក្សាបែបបុរាណវិទ្យាបានធ្វើការសន្និដ្ឋានផ្សេងៗគ្នាអំពីឧប្បត្តិហេតុនៃភាពហិង្សានិង សង្គ្រាម។ ជាមូលដ្ឋានពួកគេបានធ្វើការសន្និដ្ឋានថា សង្គ្រាមបានបន្តលំទុកនូវស្លាកស្នាមដែលធ្វើឱ្យគេអាចធ្វើកំណាយ រកឃើញ ជាមួយនឹងករណីលើកលែងមួយចំនួន ភស្តុតាងទាំងឡាយមានលក្ខណៈស្របទៅនឹងការវិវឌ្ឍនៃសង្គ្រាម នាពេលក្រោយៗមកទៀត ដែលវាតែងកើតឡើងជាធម្មតាក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ បន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្តូរទៅធ្វើ កសិកម្មអចិន្ត្រៃយ៍ទោះជាមិនចាំបាច់ធ្វើកសិកម្មក៏ដោយ ឬក៏មានការដាក់កាលបរិច្ឆេទនៅវាជិត្នាំ ៦០០០មុនគ្រិស្ត សករាជនៅតំបន់ អាណាតូលី របស់ ទួរគី។ ចាប់តាំងពីពេលនោះ សង្គ្រាមបានវិវឌ្ឍ និងរីករាលដាលទៅកាន់តំបន់ ផ្សេងៗទៀត ហើយដោយសភាពបែបនេះទើបមកដល់ឆ្នាំ១៥០០ នៃគ្រិស្តសករាជ សង្គ្រាមបានក្លាយទៅជារឿងសាម- ញាទៅទូទាំងពិភពលោក និងកើតឡើងនៅក្នុងគ្រប់សង្គមរស់នៅរបស់មនុស្ស។ ប៉ុន្តែជាមួយនឹងមរតកយ៉ាងសំខាន់

នេះ កម្លាំង និងគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់របស់សង្គ្រាមដែលក្រោយមកបានរីករាលដាលយ៉ាងខ្លាំងក្លា ចេញពីលទ្ធផលផ្ទាល់របស់ចក្រពត្តិនិយមអឺរ៉ុប។^{៧៧}

ជាក់ស្តែងណាស់ នៅពេលបន្ទាប់មក បុរាណវិទ្យាអាចដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់តាមរយៈការផ្តោតទៅលើស្ថិតិ-នាករនៃហិរញ្ញក្នុងពេលអតីតកាល។ ក៏ប៉ុន្តែ វាមិនមានអាទិភាពគ្រប់គ្រាន់ទេ ក្នុងការស្វែងយល់ពីអំពើហិង្សា និងសង្គ្រាម ដោយសារតែទីតាំងដើមនៃទម្រង់វប្បធម៌ទាំងនោះមិនបានពន្យល់ពីស្ថិរភាពរបស់វាឡើយ។ តាមពិតមានអត្ថន័យវប្បធម៌ដ៏ធំធេងនៅក្នុងការពិភាក្សាដេញដោលគ្នានេះ នៅពេលដែលរឿងដែលគួរឱ្យស្រឡាញ់ត្រចៀកគាំទ្រ សេណារីយ៉ូរបស់ Hobbes ដែលបានផ្តោតទៅលើការបំផុសចេញនូវគំនិតបែបយោធា ហៅប្រកបដោយភាពថ្លៃថ្នូរ ហើយរស់នៅបានសុខសាន្តក្នុងពិភពធម្មជាតិ។ របៀបវារៈរបស់ពួកគេមានការពាក់ព័ន្ធជាខ្លាំងទៅនឹងតម្រូវការឱ្យមានការស្វែងយល់ពីរឿងរ៉ាវរបស់យើងផ្ទាល់នៅក្នុងអតីតកាល ដើម្បីជាមធ្យោបាយមួយក្នុងការចៀសវាងសំនួរលំបាកទាក់ទងនឹងស្ថិរភាព និងការកើនឡើងនូវភាពតានតឹងនៃហិង្សា និងដោះស្រាយរបស់ខ្លួនយើងផ្ទាល់ ច្រើនជាងការជួយផ្តល់នូវព័ត៌មានបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលបានប្រកបបុរាណវិទ្យា។^{៧៨} ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការដេញដោលនេះ វាមិនមានទីបញ្ចប់នោះទេ និងស្ថិតនៅឆ្ងាយផុតពីការរកដំណោះស្រាយផ្អែកទៅលើកស្មានបុរាណវិទ្យា ព្រោះវាជាគោលបំណងក្នុងការកំរិតនូវអត្ថន័យភាពហិង្សាក្នុងពេលអតីតកាលទៅនឹងរបៀបវារៈនយោបាយពេលបច្ចុប្បន្ន។

នៅក្នុងរបៀបស្រដៀងគ្នានេះដែរ ការពិចារណាថ្មីៗទាក់ទងនឹងធម្មជាតិ នៃការចូលចិត្តធ្វើសង្គ្រាមរបស់មនុស្ស បានផ្តល់នូវពន្លឺបន្ថែមទៀតតាមរយៈការធ្វើអង្កេតទៅលើ ការវាយតម្លៃរបស់សត្វស្វាឌី និងអំបូរស្វាផ្សេងៗទៀត។^{៧៩} សកម្មភាពទាំងនេះគឺពិតជាទស្សនៈដែលមានឥទ្ធិពលជាខ្លាំង ហើយរបាយការណ៍នេះក៏ត្រូវបានសាយភាយទៅដល់សេតរិមាន (White House) ផងដែរ។^{៨០} តែតាមពិតទៅ ការធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសត្វស្វាឌី និងកិច្ចការជាច្រើនទៀតទាក់ទងនឹងការប្រៀបធៀបប្រដូចហ្សែន និងការវិវត្តនៃអំពើហិង្សា ផ្អែកជាសំខាន់ទៅលើការសន្មតដែលមានភាពចន្លោះប្រហោងពីរ ចំណុចទីមួយដែលខ្ញុំបានលើកយកមកពិភាក្សាចមកហើយ នោះគឺសង្គ្រាមបាននឹងកំពុងបន្តវត្តមាននៅរាល់ការវិវត្តរបស់មនុស្សនិងរាល់ទីតាំងបុរាណដ្ឋាន។ ចំណុចទីពីរនោះគឺថារបាយការណ៍ដែលបានពិភាក្សាបែបជាតិពិន្ទុ នាពេលបច្ចុប្បន្ន គឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងរឹងមាំមួយពីកំរិតនៃអំពើហិង្សានៅក្នុងអតីតកាល។ ការសន្មតក្រោយមកមិនបានធ្វើឡើងទេ នៅពេលដែលមានការកត់សម្គាល់ជាការពិតមួយថា ការវាតទីរបស់រដ្ឋក្នុងតំបន់ និងឥទ្ធិពលចក្រពត្តិនិយម ជាពិសេសក្នុងរយៈពេលប្រាំរយឆ្នាំចុងក្រោយដែលមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការជម្រុញដោះស្រាយសម្ព័ន្ធដែលមានភាពត្រឹមត្រូវច្រើនតាមរយៈរីកសាយភាយសព្វរុករានទើបទៅក្នុងដោះស្រាយតំបន់នាពេលថ្មីៗនេះ រួមនឹងសមាសភាពនៃជាតិពិន្ទុដូចជានៅក្នុងកុលសម្ព័ន្ធ ហន (Horn) នៅអាហ្វ្រិច ជាដើម។

មួយវិញទៀត ប្រសិនបើពួកអ្នកសិក្សាអំពីក្រុមនៃអំបូរស្វា ទទួលបានការបញ្ចូលការស្វែងយល់របស់ពួកគេទៅលើមនុស្សជាតិ ពួកគេត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាវាគឺជាផ្លូវពីរដែលផ្តុយមកវិញពួកគេត្រូវពិចារណាអំពីទ្រឹស្តីបែបនរវិទ្យាទាក់ទងទៅនឹងហិង្សាជាសមូហភាពនៅពេលដែលធ្វើការបកស្រាយអំពីភាពហិង្សារបស់សត្វស្វាឌី។ ដោយគ្រាន់តែលើកឡើងបែបនេះ ក្រុមអ្នកសិក្សាអំពីស្វាឌី ជាច្រើនបានអះអាងថា ទាំងការតាមដានអំពីអំពើហិង្សាជាក្រុម និងឥរិយាបថដែលមានរបៀបរបបខ្ពស់នៅក្នុងចំណោមស្វាឌី គឺជាការបញ្ជាក់អោយឃើញការវិវត្ត ដែលមាននៅ

ក្នុងលក្ខណៈរបស់មនុស្ស ។ ជាការកត់សម្គាល់ អ្នកសិក្សាអំពីស្វាឌីដែលបានអះអាងថាហិដ្យាដ៏ឃោរឃៅរបស់ស្វាឌីលេចឡើងដោយសារអវត្តមាននៃការរំខានធំៗរបស់មនុស្ស បានចោទសួរចំពោះថវិកាធានារ៉ាប់រងនៃបែបនេះដែលត្រូវបានគេស្របតាមប្រកបដោយជំនឿជាក់ៗ ក៏ប៉ុន្តែ ប្រសិនបើការអះអាងនេះត្រូវបានគេធ្វើឡើងដោយប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការច្បាំងគ្នារបស់កុលសម្ព័ន្ធ និងភាពហិដ្យានៃជាតិពិន្ទុមានលក្ខណៈទូលំទូលាយនោះ ពួកអ្នកជឿតាមគំនិតនេះនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយការបកស្រាយទាក់ទងទៅនឹងបរិបទជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីអវត្តមាននៃទំនាក់ទំនងដែលបង្កឱ្យមានភាពហិដ្យាបែបនេះ។

វាជាគំនិតដែលបានលើកឡើងពីមុនរួចមកហើយ និងត្រូវបានពង្រីកបន្ថែមតាមរយៈការអះអាងរបស់ក្រុមអ្នកឯកទេសអំពីស្វាឌី(primatologists) សន្តិសុខវិទ្យាសាស្ត្រ និង អ្នកជំនាញខាងការវិវត្តចិត្តសាស្ត្រហើយពួកសន្តិសុខវិទ្យាបែបដារីន(Social Darwinist) ដែលមុនពេលពួកគេមានបានអះអាងថា កេរ្តិ៍ដំណែលវិវត្តនៃរបស់មនុស្សយើងបានផ្តល់ឱ្យ និងដាក់បណ្តាសសារយើងទាំងអស់គ្នានូវនិន្នាការនៃការស្រុះស្រួលមិត្តភាពគ្នានៅក្នុងក្រុម និងការប្រទូស្តរាយជាមួយអ្នកនៅក្រៅក្រុម។ និន្នាការទាំងនេះ ដែលភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដែលដិតស្និទ្ធជាមួយយើងហើយនឹងប្រតិកម្មតបបែបប្រទូស្តរាយដោយគ្មានហេតុផល ចំពោះអ្នកទាំងឡាយណាដែលខុសពីយើង ត្រូវបានគេយកមកពន្យល់អំពីភាពហិដ្យារបស់ជាតិពិន្ទុនៅក្នុងពិភពលោកសម័យទំនើប។ នៅក្នុងតថភាពជាក់ស្តែងទស្សនៈទាំងនេះ ជាញឹកញាប់ត្រូវបានគេយកមកបកស្រាយខុសនៅក្នុងជម្លោះដែលកើតមាននៅក្នុងសហសម័យដូចការលើកឡើងរបស់ម៉ៃខល ហ្គីកខ្លីយេរី (Michael Ghiglieri) ពីទំនាក់ទំនងប័យ៉ាងបញ្ចូលគ្នាក្នុងចំណោមវប្បធម៌ផ្សេងគ្នា មានដូចជាការនៅដាច់ពីគ្នានៃជាតិពិន្ទុ ហ្សែនខុសគ្នា និងសម្បទានហិដ្យាពិតៗណាស់។

ផ្ទុយពីការលើកឡើងទាំងអស់ខាងលើ ការធារថ្មីៗរបស់អ្នកជំនាញខាងនវវិទ្យាវប្បធម៌ អាចផ្តល់ឱ្យការបកស្រាយល្អប្រសើរជាងនេះដែលគេអាចយល់ពី អត្តសញ្ញាណហើយនិងភាពហិដ្យាបានថាជាមូលដ្ឋាននៃប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌ ដែលត្រូវបានគេបង្កើតឡើង។ បើទោះជាវាមានភាពបើកចំហរ រហូតដល់ពួកអ្នកសង្កេតធម្មតាក៏ដោយ ជម្លោះជាតិសាសន៍កើតចេញពីដំណាក់កាលសុគតស្នាញ និងច្រើនដំណាក់កាល ហើយវាក៏ជាអ្វីគ្រប់យ៉ាង ប៉ុន្តែ គឺជាការលេចឡើងនូវក្រុមមនុស្សដើម និងក្រុមមនុស្សចំរុះមួយចំនួន ដែលមានកត្តិភាពចំពោះអ្នកគាំទ្ររបស់សន្តិសុខវិទ្យានិងបុរាណវិទូ។

នៅបន្ទាប់ពីការរំលោភបំពានទៅលើអ្នកទោសនៅអាថ្នី ហ្គ្រៃប (Abu Ghraib) ត្រូវបានលាតត្រដាង មនុស្សជាច្រើនបានដាក់ការសង្ស័យថា តើវាជាកំហុសរបស់មនុស្សរិកលចរិត ឬក៏ជាកំហុសប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់ពួកទាហាន។ មានមនុស្សមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះដែលបានយល់ថាការបង្ហាញឱ្យដឹងក៏បានបំផ្លាញពីសារៈសំខាន់នៃការយល់ឃើញថា តើ អំពើហិដ្យាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងច្បាប់វប្បធម៌របស់យើង។ ចាប់តាំងពីទម្រង់នៃការរំលោភបំពានដែលអនុវត្តដោយទាហានអាមេរិកមក វាហាក់ដូចជាសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការបៀតបៀនផ្លូវភេទ និងការប្រមាថខាងសាសនា ជាជាងរូបភាពអាក្រក់នៃការធ្វើឱ្យរងរបួសលើរាងកាយហើយនិងចាប់តាំងពីរឿងអាស្រូវនេះត្រូវបានគេដឹងយ៉ាងទូលំទូលាយ រួមបញ្ចូលទាំងអ្នកសួរខ្លួនឯងផងដែរថាទារុណកម្មមិនមែនជាមធ្យោបាយនៃការស៊ើបអង្កេតដែលមានប្រសិទ្ធភាពនោះ គោលបំណងនៃការរំលោភបំពានបែបនេះ ទាមទារអោយមានការពិចារណាបន្ថែមទៀត។ ជាពិសេស យើងត្រូវពិនិត្យអំពីទំនាក់ទំនងនៃការរំលោភបំពាននោះ ភ្ជាប់ទៅនឹងអត្ថន័យវប្បធម៌នៃសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ និងនៅក្នុងមូលដ្ឋាននយោបាយក្នុងសង្គមអាមេរិក។ នៅក្នុងការយល់ដឹងនេះ សន្តិសុខប្រ

បទសកំណើត (homeland security) ហើយនិងការត្រៀមខ្លួនសំរាប់វាយប្រហារជីវសាស្ត្រ (biological attack) ដែលជាផ្នែកមួយនៃទំលាប់ដែលស្តង់ឡើងនៅក្នុងភាពហិង្សាសង្គមវប្បធម៌របស់យើង ជាជាងការប្រើប្រាស់រថគ្រោះការ៉ូតីន និងគ្រាប់បែកទៀតហើយ។

តែវាជាអកុសល នៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកខាងលិច តែងតែបញ្ហាទ្វេតំរូវហិង្សា និងការរកម្ហូបរបស់ពួកអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយម និងមនោគមនិយមនយោបាយមិនប្រក្រតីផ្សេងៗ បានលាក់កំបាំងតម្រូវការនេះដើម្បីស្វែងយល់ពីតួនាទីនៃហិង្សានៅក្នុងវប្បធម៌ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើង។ ភាពលើសលប់នៃការអធិប្បាយបែបនេះ គឺជាផ្នែកនៃមូលហេតុដែលយើងពិចារណាតែទៅលើអំពើហិង្សាដែលបានប្រព្រឹត្តដោយអ្នកសេរីប្រជាធិបតេយ្យថាជាការស្របច្បាប់។ ប៉ុន្តែការលាតត្រដាងរឿង អាថ៌កំបាំង បានធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរនូវការសន្មត់ទាំងនេះនៅក្នុងកំរិតណាមួយនាំទៅរកសំណួរយ៉ាងធំថា តើសង្គមរបស់យើងចាត់ទុកអំពើហិង្សា ឬយ៉ាងហោចណាស់ការទារុណកម្ម និងការរំលោភបំពានទៅលើអ្នកទោសថាជារឿងត្រឹមត្រូវយ៉ាងដូចម្តេច និងតាំងពីពេលណាមក? ១១

នរវិទ្យាបានផ្តល់នូវវិធីសាស្ត្រយ៉ាងល្អបំផុតក្នុងការស្រាយបំភ្លឺសំនួរទាំងនេះ។ ក៏ប៉ុន្តែ ការស្វែងយល់ពីហិង្សាតាមរយៈស្តង់ដារស្រាវជ្រាវបែបនរវិទ្យាទៅលើការសិក្សាពីមនុស្ស (ជាតិពន្ធុវិទ្យា) គឺប្រកបទៅដោយភាពប្រថុយប្រថានទាំងផ្នែកបញ្ហា និងបុគ្គលខ្លួនឯង។ ការជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងសកម្មភាពហិង្សា គឺជាបញ្ហាដោយមិនបាននិយាយអ្វីពីការលំបាកដែលបញ្ហាដោយភស្តុតាង ដែលថា ពន្ធុវិទ្យា គឺជាវិធីសាស្ត្រចូលរួមអង្កេត។ ១២ នៅពេលដែលវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗចំពោះការសិក្សាពីសង្គ្រាមបែបនរវិទ្យាបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើទំនាក់ទំនងនៃការប្រែប្រួលស្ថានភាពសកលលោក រហូតដល់ហិង្សាជាតិនិយម ជាតិសាសន៍ និងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋ សំណួរសួរថាហេតុអ្វីបានជាអំពើហិង្សាបែបនេះអាចចាប់យកទម្រង់វប្បធម៌ពិសេសមួយ ដូចជាប្រភេទសកម្មភាពកាត់អវយវៈ «ការបោសសំអាតជាតិសាសន៍មួយ» ឬសកម្មភាពដ៏គួរឱ្យខ្លាចផ្សេងទៀត មិនត្រូវបានគេបញ្ចូលឱ្យបានសមស្របទៅក្នុងទ្រឹស្តីនរវិទ្យាប៉េនទោះជាមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវបញ្ហាផ្លូវរបស់អ្នកនិពន្ធមួយចំនួនហើយក៏ដោយ។

ជាលទ្ធផល នរវិទ្យាមិនមានលទ្ធភាពតបទៅនឹងការអធិប្បាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម័យទំនើបដែលសង្កត់ធ្ងន់លើធម្មជាតិដើមរបស់មនុស្សបុរាណ រីកកុលសម្ព័ន្ធ នៃដង្ហែម្លោះយ៉ាងច្រើននេះ តាមរយៈការសំអាតដដែលៗពីការអនុវត្តវប្បធម៌ហិង្សាយ៉ាងក្រាស់ឃ្នកនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នានេះឡើយ។ ការព្យាយាមមិនត្រឹមត្រូវខាងនរវិទ្យាក្នុងការពន្យល់សរុបតែគំនិតអាណានិគម អំពីការទាក់ទងនៃអំពើហិង្សានៅក្រៅពិភពលោកខាងលិច បែបនេះមិនបានផ្តល់ក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ការយល់ឱ្យកាន់តែប្រសើរនោះទេ។ នៅក្នុងន័យនយោបាយ បរាជ័យក្នុងការឱ្យតម្លៃទំនាក់ទំនងរវាងការបញ្ជាក់ខាងវប្បធម៌ និងអំពើហិង្សា តែងតែនាំទៅរកបញ្ហាវិជ្ជាស ដូចជាបញ្ហានៅអ៊ីរ៉ាក់ ឬអាហ្គានីស្ថាន អៀរឡង់ ឬអ៊ីស្រាអែល ជាកន្លែងដែលការបញ្ចូលហិង្សាពីសំណាក់ដំណោះស្រាយនយោបាយពីខាងក្រៅ បានត្រឹមតែធ្វើឱ្យមានការប្រឆាំងកាន់តែខ្លាំងឡើង។ ជាការពិត ការតស៊ូបែបនោះ បន្ទាប់មកត្រូវបានភ្ជាប់ជាថ្មីដោយការយកសាសនាមកធ្វើជាសំអាត (ឬប្រឆាំងនឹងទំនើបកម្ម) ពីសំណាក់ពួកអ្នកតស៊ូ។

ការយល់ឃើញអំពីហិង្សាថាជាការអនុវត្តបែបវិចារ ដែលនិមិត្តសញ្ញា និងពិធីនានាមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងការអនុម័តរបស់ពួកគេ គឺជាទិដ្ឋភាពចៀសមិនរួចនៃលទ្ធភាពក្នុងការបកស្រាយ សកម្មភាពហិង្សា និងមិនចាំគ្រាន់តែបន្ទាសនោះទេ។ ដើម្បីឱ្យសកម្មភាពហិង្សាត្រូវគេពិចារណាថាមានភាពស្របច្បាប់ វាមិនមែនត្រូវការត្រឹមតែលទ្ធផលដែលមានការរំពឹងទុកជាមុននោះទេ ប៉ុន្តែ ក៏ត្រូវតែមានលក្ខណៈមួយដែលគេចាត់ទុកថាសមស្របផងដែរ។

ដូច្នោះ នៅក្នុងចំណោមសំណួរសំខាន់ៗដែលយើងត្រូវលើកឡើង គឺថា តើអំពើហិង្សា មានភាពសមស្របតាមបែប វប្បធម៌ដោយរបៀបណា និងពីពេលណាមក ។ ហេតុអ្វីបានជាវាសមស្របតែសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួន និងសារៈ សំខាន់នៃអ្នកដែលជួយសម្រួលគំនិតនេះចំពោះប្រពៃណីវប្បធម៌មួយទាំងមូល ។ បន្ថែមលើសទៅទៀត វាមាន សារៈសំខាន់ក្នុងការចោទសំណួរថា តើការវាយតម្លៃជាថ្មីពីការបញ្ជាក់វប្បធម៌ហិង្សា មានឥទ្ធិពលលើគំនិត «វប្បធម៌» យ៉ាងដូចម្តេច និងត្រូវពិចារណាថា តើ «ហិង្សា» គឺជាប្រភេទអន្តរវប្បធម៌ដែររឺទេ ។^{១៧}

ដូច្នោះ យើងត្រូវផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនបន្ថែមទៀតចំពោះទម្រង់នៃឥរិយាបថវប្បធម៌សមរម្យ ព្រម ទាំងប្រវត្តិម៉ាទ្រីសនៃទម្រង់និមិត្តសញ្ញា និងការបង្កើតគំនិតទៅលើតំណាងវប្បធម៌ ការស្តង់ឱ្យឃើញ និងការ សំដែងជាមូលដ្ឋាន។ ការវិភាគបែបនេះមិនសូវត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ឡើយ ។ ជាលទ្ធផល មានការប្រឹងប្រែង មួយចំនួន ដើម្បីបញ្ជាក់ឱ្យឃើញថា តើគំនិតវប្បធម៌ស្តីពីហិង្សា ត្រូវបានប្រើប្រកបដោយវិចារ ដើម្បីអធិប្បាយពី ទម្រង់វប្បធម៌នៃសកម្មភាពហិង្សាយ៉ាងដូចម្តេច ឬក៏ថា តើសកម្មភាពទាំងនោះ អាចបង្កើតឱ្យមានការចែករំលែកគំ- និតសម្រាប់មរណភាពនៃអំពើហិង្សា ដោយរបៀបណា ។ (ការអធិប្បាយប្រកបដោយវិចារនេះគឺជាអ្វីដែលមានន័យថា «កំណាព្យ» នៃការអនុវត្តហិង្សា ។)^{១៨}

ជំនួសមកវិញ ការសិក្សាអំពើហិង្សា មានបំណងផ្តោតទៅលើស្ថានភាពនយោបាយ និងសេដ្ឋកិច្ចដែលបាន បង្កើតឱ្យមានអំពើហិង្សា ភាពវេទនារបស់ជនរងគ្រោះ និងចិត្តសាស្ត្រនៃការវិវត្តអន្តរបុគ្គលរបស់វា ។ ការ- សិក្សាបែបនេះបានជួយបង្កើនការចងជាគំនិតស្តីពីហិង្សារបស់យើងយ៉ាងច្រើន ប៉ុន្តែបានបំភ្លេចពីគ្នាទៅខ្លួន ក្រិដ្ឋជន ការជម្រុញរបស់ពួកគេ និងស្ថានភាពសង្គម ដែលពួកគេអាចប្រតិបត្តិការបាន។ ប៉ុន្តែអតុល្យភាពនៅក្នុងការបង្កើត ទ្រឹស្តីពីជនរងគ្រោះ ជាជាងឧក្រិដ្ឋជនទើបតែទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែច្រើនពីសំណាក់នរវិទូ និងអ្នក ផ្សេងទៀត ដែលធ្វើការសិក្សាអំពើហិង្សា ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រសិក្សាពីមនុស្ស។^{១៩}

រហូតមកដល់ពេលថ្មីៗនេះ ការសិក្សាហិង្សាតាមបែបនរវិទ្យា ក៏ផ្តោតជាចម្បងទៅលើប្រភពដើម្បីទ្រាយ តូចនៃសង្គ្រាមនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ជាមួយនឹងបរិបទទូទៅនៃការប្រឈមប្រពៃណីយោធាបែបកុលសម្ព័ន្ធ និង ប្រពៃណីយោធាអាណានិគម ។ វិធីសាស្ត្របែបនេះពិតជាបានផ្តល់នូវបរិបទសម្ភារៈដ៏សំខាន់សម្រាប់ ស្វែងយល់ពីការអភិវឌ្ឍទម្រង់វប្បធម៌របស់អំពើហិង្សា ។ ប៉ុន្តែ សក្ខីកម្មថ្មីៗនៃការវិភាគបែបនរវិទ្យា អំពើហិង្សា របស់រដ្ឋ និងក្រុមមរណៈ ដើម្បីជាតិសាសន៍ក្រោយសម័យអាណានិគម ការសម្លាប់បន្តបន្ទាប់ និងការបង្កើតឡើងវិញ នូវទម្រង់នៃការសម្លាប់បែបប្រពៃណី ដូចជាការសម្លាប់អាប ធ្មប់ តម្រូវឱ្យមានការពិចារណាច្រើនពីនិមិត្តសញ្ញា ពីធី នានា និងគុណភាពសម្តែងសកម្មភាពហិង្សា ដើម្បីចងក្រងគំនិតវប្បធម៌ផ្សេងៗ នៅក្នុងការអនុវត្តរបៀបរបបអំពើ- ហិង្សាឱ្យកាន់តែពេញលេញ ។

នៅក្នុងករណីណាក៏ដោយ អំពើហិង្សាកំពុងក្លាយទៅជារឿងពិត ដែលមិនអាចចៀសបានពីការសិក្សាបែប នរវិទ្យា ។ យើងប្រឈមនឹងពន្ធកជាតិសាសន៍ និងអំពើហិង្សាសហគមន៍ នៅក្នុងកន្លែងសិក្សាបែបប្រពៃណីជាច្រើន សម្រាប់ការវិភាគនរវិទ្យា បើទោះជា នៅកន្លែងទាំងនោះមានការចរចាប្រកបដោយសន្តិភាពពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយក្រោយសម័យអាណានិគមក៏ដោយ ។ ការស្រាវជ្រាវស្តីពីអំពើហិង្សាក៏បានក្លាយជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ នៃការយល់ដឹងរបស់នរវិទ្យាទៅលើសាកលក្បាលពាណិជ្ជកម្ម ។ ប្រសិនបើមិនអាចចៀសវាងបាននៅក្នុងទំហំវិភាគ នៃទិដ្ឋភាពជាតិសាសន៍សាកល ទាំងខាងសេដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយ អំពើហិង្សាបានក្លាយទៅជាកម្លាំងទម្រង់នៃការ

បញ្ហាព្រឹត្តិប្បវេណីដ៏ខ្លាំងក្លាមួយ នៅក្នុងស្ថានភាពនៃការបាត់បង់ប្រពៃណី និងការផ្លាស់កន្លែងរបស់ជាតិសាសន៍ ។ អំពើហិង្សានៅទីនេះ មិនត្រឹមតែតែបណ្តាលឱ្យកើតមានតាមរយៈការភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងមនោគមវិជ្ជាសាកល ដែលមានដូចជាកុំម្មុយនីស្ត ឬអ៊ីស្លាម ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែ ក៏កើតឡើងតាមរយៈភាពស្មុគស្មាញនៃប្រវត្តិនយោបាយនៅ ក្នុងតំបន់ និងការអនុវត្តវប្បធម៌ ។ នេះគឺជាការពិត ថែមទាំងនៅកន្លែងដែលមនោគមវិជ្ជាសាកលចេញជាសកម្មភាព ជាក់ស្តែង បើទោះជាអត្ថន័យនៃមនោគមវិជ្ជាបែបនោះដែលជាអ្នកបង្កឱ្យមានជម្លោះក៏ដោយ ។

ស្របនឹងបំរែបំរួលបរិបទបែបនេះ ការស្រាវជ្រាវបែបជាតិពន្ធុវិទ្យាគឺជាការពិភាក្សាលេចចេញជាថ្មីជាមួយ នឹងនរវិទ្យា ស្របពេលនឹងការលេចឡើង និងអត្ថន័យនៃ «អំពើហិង្សាប្រពៃណី» ដែលមិនងាយនឹងកំណត់បានថា ជា «ការត្រលប់មកវិញនៃភាពសាហាវយង់ឃ្នង» ។ ការរីកធំឡើងនៃកិច្ចការជាតិពន្ធុ និងប្រវត្តិសាស្ត្រ កំពុងតែស្វែង រកការអភិវឌ្ឍទិដ្ឋភាពទ្រឹស្តីវប្បធម៌ នៅក្នុងវិធីមួយ ដែលជំនះបញ្ហាបែបនេះ មានដូចជាការពិនិត្យមើលអំពើ ប្រល័យពូជសាសន៍នៅរ៉ាន់ដា និងបុរេនឌីការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅប្រទេសលីប៊ី ការសិក្សាពីការលេចឡើងជាថ្មីនៃអំពើ អាបធ្មប់ ប្រពៃណី ក្នុងកម្លាំងនយោបាយនៅក្នុងបរិបទសាកលនានា ការសិក្សាពីការអនុវត្តអំពើហិង្សានៅក្នុង បរិបទប្រទេសអាស៊ីខាងត្បូង និងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ឬក៏សម្រុះពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើសាហាវរបស់រដ្ឋនៅអាមេរិកកណ្តាល និងអាមេរិកខាងត្បូង ។ ការសិក្សាបែបនេះ និងការសិក្សាផ្សេងទៀត បានលើកឡើងយ៉ាងច្បាស់ថា នាពេលឥឡូវ នេះគឺជាកាលៈទេសៈសមស្របដើម្បីប្រៀបធៀបការបកស្រាយតាមបែបជាតិពន្ធុវិទ្យា និងស្វែងរកគោលការណ៍ ថ្មីសម្រាប់តំណាង និងសិក្សាពីអំពើហិង្សាដូចការអនុវត្តវប្បធម៌ ។

សកម្មភាពហិង្សាតំណាងឱ្យនិមិត្តសញ្ញាទិដ្ឋភាពសាំញ៉ាំ ដែលទាក់ទងទៅនឹងភាពមានសណ្តាប់ធ្នាប់ និង គ្មានសណ្តាប់ធ្នាប់ នៅក្នុងបរិបទសង្គមដែលគេផ្តល់ឱ្យ ។ ដោយសារតែទិដ្ឋភាពនៃនិមិត្តសញ្ញានេះ អំពើហិង្សាមាន អត្ថន័យវប្បធម៌ដ៏មានសក្តានុពលភាពជាច្រើន ។ នេះជារឿងសំខាន់ដែលគួរតែចងចាំ នៅពេលយើងពិចារណាពី សកម្មភាពហិង្សា ធ្វើឡើងនៅក្រោមឈ្មោះសាសនាពិសេសណាមួយ ឬក៏នៅក្នុងជំនឿ ដែលសកម្មភាពទាំងនេះ ស្របទៅតាមការបង្រៀន «សីលធម៌» ឬក៏ «ការស្នេហាជាតិ» ដែលមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ទៅនឹងមនោគមវិជ្ជា ។

នៅពេលដែលភាពកាចសាហាវ ឬក៏ឃាតកម្មកើតឡើង វាបង្កើតឱ្យមានពិភពរូបតំណាងស្រមើស្រមៃ ការស្រមើស្រមៃចេញទៅឆ្ងាយហួសតថភាព និងសារៈសំខាន់នៃការបញ្ចូលគ្នារបស់វា ប៉ុន្តែ ការធ្វើបែបនេះ វា អាចនាំតថភាពហិង្សាឱ្យក្លាយទៅជាសកម្មភាពពិតកាន់តែច្រើនឡើង ។ យើងមិនគួរបានពីសារៈសំខាន់នៃ សម្មតិកម្មបែបនេះទេ ។ នៅក្រោមរបបដឹកនាំអ៊ីប៊ូដំបូងៗ តាមធម្មតា ការបញ្ជាឱ្យខុបករណ៍ធ្វើទារុណកម្មដល់អ្នកទោស តែងតែទទួលបានជោគជ័យក្នុងការយកចម្លើយសារភាពពីសកម្មភាពអាត្រក ឬក៏ពីសកម្មភាពបោះបង់សាសនា របស់ពួកគេ ។ ដូច្នោះ នាពេលសព្វថ្ងៃ ការមើលឃើញអំពើកេរកម្មគឺគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអន្តរាគមន៍ពលរដ្ឋឱ្យអនុវត្តការ តាំងចិត្តនយោបាយដ៏រឹងមាំ ដើម្បី «សេរីភាព» និង «លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ» ។ ត្រលប់មកវិញ ការសន្យាបែបនេះជួយ គាំទ្ររបបនយោបាយទាំងនោះ ដែលយកការគំរាមកំហែងជាក់នៅមាត់ទ្វារសង្គមរបស់ពួកគេ ។

នៅក្នុងការបញ្ជាក់ដ៏មានប្រជាប្រិយជាច្រើនពីរបៀបរបស់របស់ជនជាតិដើម និងក្រុមកុលសម្ព័ន្ធ សារទាំង នោះគឺថា ជីវិតដែលគេរៀបរាប់ តែងតែជាគោលដៅនៃអំពើហិង្សារំលោភបំពាន ដែលទម្រង់បែបនេះត្រូវបាន សង្គមប្រជាធិបតេយ្យសេរីស្មើប្រទេសបានបំបាត់ចោលអស់ទៅហើយ ។ ដូច្នោះ យើងបានអធិប្បាយដដែលៗពីសញ្ញាណ ដែលសង្គមទាំងនេះ ប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងជ្រួតជ្រាបនៃស្ថានភាព ហាប គឺស្ថានភាពសង្គ្រាមមនុស្សប្រឆាំងនឹង

មនុស្ស ជាមួយនឹងលទ្ធផលដែលមិនអាចចៀសវាងបាន ដែលជីវិតមនុស្សភាគច្រើនមិនល្អ ហោរហៅ និងមាន អាយុខ្លីៗ របៀបតំណាងនេះ និងការស្រមៃស្រមៃពីគោលដៅផ្សេងទៀត មានបញ្ហាញឲ្យឃើញនៅក្នុងប្រធានបទ មួយចំនួនមានដូចជា រឿងអាបធ្មប់ និងនៅក្នុងឈុតឆាកបញ្ហាញតាមរយៈទូរទស្សន៍ស្តីពី «ពិធីប្រពៃណីមានហិង្សា» ដែលមានដូចជា ពិធីបញ្ចូលសមាជិកថ្មីនៅក្នុងសហគមន៍ ឬក៏ការអនុវត្តកាយវិកលកម្ម និងការទ្រាំនឹងការឈឺចាប់ ដោយអាចកំបាំង និងការអនុវត្តន៍ផ្សេងៗទៀត។^៦

អ្វីដែលការបញ្ហាញទាំងនោះមិនបានគិតដល់កង្វល់ភ្លាមៗរបស់ពួកគេដើម្បីផ្តាច់ចិត្តទស្សនិកជននៅក្នុងកំរិត ដែលការរស់នៅបែបនោះត្រូវបានបិទទុកនៅក្នុងអប្បិយជំនឿ និងភាពភ័យខ្លាចនោះទេ គឺថា យើងទាំងអស់គ្នាក៏ កំពុងតែរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចឥតស្រាកស្រាន្ត រក្សាភាពសកម្មនៅក្នុងការយល់ដឹងជាសាធារណៈតាមរយៈឧប- ករណ៍ទាំងនោះដូចជាកម្រិតនៃការគំរាមកំហែងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាល នៅក្នុងការទប់ស្កាត់គ្រោះមហន្តរាយរបស់ ប្រជាជន ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានពេលវាត្រី និងល្ខោនបញ្ចាំងតាមទូរទស្សន៍។ រឿងទាំងនេះបញ្ហាញឲ្យឃើញថា បើទោះ ជាយើងប្រឆាំងនឹងរក្សាកម្មកាលពីម្សិលមិញក៏ដោយ ក៏លទ្ធភាពនៃការកើតមានអំពើហិង្សាស្រដៀងគ្នានេះនឹង អាចកើតមានឡើងជាថ្មីទៀត។^៧

តំណាងទាំងនេះមិនត្រឹមតែមើលរំលងរបៀបដែលស្ថានភាពភ័យខ្លាច និងសកម្មភាពហិង្សា ជាប់ជំពាក់នឹង សណ្តាប់ធ្នាប់សង្គម និងនយោបាយប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏មើលរំលងថា តើសកម្មភាពដែលកើតឡើងដោយគ្មានឆន្ទៈទាំង នោះត្រូវបានផ្តល់តម្លៃជាបរិបទសម្រាប់ការបញ្ហាញពីតម្លៃវប្បធម៌ដែលគេចង់បាន ថា តើពួកគេជា វីរបុរស ជាវីរនារី និងមានការបូជាផ្ទាល់ខ្លួន ឬក៏ការអត់ទ្រាំផ្លូវកាយ និងភាពព្រៃងឺយករណ្តើយចំពោះការឈឺចាប់ ដែរឬអត់។

លើសពីនេះទៅទៀត ការបញ្ហាញផ្សេងគ្នារវាងទិដ្ឋភាពនៅក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ និងភាពសាហាវរបស់ក្រុម មនុស្សផ្សេងគ្នា និងក្រុមមនុស្សអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក និងការធ្វើឲ្យខ្លួនឯងជឿនលឿន មិនមែនគ្រាន់តែជាការយល់ស្រប ដោយគ្មានភាពជាក់ច្បាស់របស់ «វប្បធម៌បស្ចិមប្រទេស» ឡើយ។ ពួកគេបានលុបចោលសមត្ថភាពរបស់យើង ក្នុងការប្រឈមមុខនឹងអំពើហិង្សា ព្រមទាំងលទ្ធភាពទន់ខ្សោយរបស់មនុស្ស និងស្ថាប័នមួយក្នុងការអនុវត្តហិង្សា។ យើងអង្គុយដោយមានរូបទស្សន៍យកភាព និងសម្លេងហិង្សារបស់រក្សារក្ស គំនរដែក និងកំទេចថ្ម សម្លេងយំរបស់ស្ត្រី សម្លេងស្រែករបស់បុរស និងថ្នកឈាម ដែលបញ្ជាក់ពីប្រភេទហិង្សានេះថាជាកស្មុគស្មាញនៃភាពយោរហៅរបស់ ឧក្រិដ្ឋជន និងក៏ជាឱកាសស្តីបន្ទាសពួកយើងផងដែរ។ ដោយមិនមានបញ្ហាញច្បាស់លាស់ ពួកយើងត្រូវបានគេ អញ្ជើញឲ្យពិចារណាពីសារៈសំខាន់នៃការប្រឆាំងនឹងហិង្សារបស់យើង ដែលកម្រត្រូវបានគេបញ្ហាញក្នុងការកំចាត់ សកម្មភាពដ៏គួរឲ្យខ្លាចរបស់ឧក្រិដ្ឋជន។ យើងក៏បានដឹងផងដែរថា យើងពឹងលើភាពប៉ិនប្រសប់ក្នុងការប្រើហិង្សា ដើម្បីសម្រេចបានការបញ្ចប់បែបនោះ។

មួយផ្នែកតូច និងដែលមិនអាចវិនិច្ឆ័យបាននេះគឺជាមូលហេតុដែលសម្ភារៈសោតទស្សន៍កាយចេញពីគុក អាហ្វិប្រែប្រា គឺជារឿងដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ចំពោះការយល់របស់ពួកយើងស្តីពីហិង្សា។ បើទោះជាតម្លៃវប្បធម៌របស់អាមេរិកមាន ឥទ្ធិពលច្រើនលើទម្រង់ហិង្សាដែលអ្នកធ្វើទារុណកម្មទាំងអស់សុទ្ធតែពាក់ស្រោមដៃប្លាស្ទិក ផ្តោតលើការបំពានផ្លូវភេទ ហើយដែលជាទូទៅបានបញ្ហាញថា គឺជាការធ្វើបាប។ ការធ្វើយតបដោយស្វ័យប្រវត្តិរបស់អ្នកវិភាគគឺថា ជនល្មើសមានជម្ងឺ ផ្លូវចិត្ត ឬក៏ថា ថ្នាក់ខ្ពស់មានការភ្ញាក់ភ្ញាត់ (មានការយល់ឃើញបែបនេះដោយសារតែគោលបំណងនៃការបំបាក់ រក្សារក្ស មានសារៈសំខាន់ជាង)។ សូម្បីតែបទវិចារណកថាសេរីបានព្យាយាមធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកំរើកំរើមាន-

សុពលភាព នឹងនយោបាយប្រលាក់ដោយឈាមរបស់ប្រទេសជាតិ តាមរយៈការលើកឡើងថា សេរីភាពសារព័ត៌មាន និងសេរីភាពទទួលព័ត៌មាន ដែលនឹងជួយឱ្យអ្នកសារព័ត៌មានស្វែងរកសច្ចភាពពីការរំលោភបែបនោះ ដើម្បីធ្វើឱ្យមានគុណភាពចំពោះកំហុសនៅអាហ្វីហ្គេប បន្ទាប់មក ដោយអាចសន្មតបាន អ្នកទោសនៅកូក ហ្គង់តាណាមូប (Guantanamo Bay) ត្រូវបានគេប្រព្រឹត្តជាមួយយ៉ាងសមរម្យ។^{១៨}

ជាការពិត របបទុច្ចរិតភេរវកម្មថ្មីគឺគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្តើមឡើងវិញនៃការគំរាមកំហែងដែលធ្លាប់កើតមានកំឡុងសង្គ្រាមលោកត្រជាក់ប៉ុណ្ណោះ។ «អាវុធប្រល័យលោក» ត្រូវបានគេពេញនិយមឡើងវិញ ដែលបានបង្ហាញឱ្យឃើញពីលទ្ធភាពជិតមកដល់នៃគ្រោះភេរវកម្មអាក្រក់ផ្សេងទៀត បន្ទាប់ពីការវាយប្រហារថ្ងៃ ១១ កញ្ញា ប្រសិនបើមិនមានលេចឡើងសង្គ្រាមត្រជាក់ទេ ក៏មានលេចឡើងរបៀបដឹកនាំបែបកូរ៉េខាងជើង និង អ៊ីរ៉ង់ ជាដើម។^{១៩}

នៅក្នុងការគិតពីភេរវកម្ម និងហិង្សា មិនមានការកំណត់ថា តើការនិយាយបែបនោះអាចដំណើរការ ឬក៏យ៉ាងហោចណាស់ស្ថិតនៅលើការបង្ហាញតាមរូបអារក្សបានប៉ុណ្ណោះនោះទេ។^{២០} ប៉ុន្តែ ការរៀបរាប់បែបនេះតែងតែសាយភាយក្នុងតំបន់តាមរយៈពាក្យចោមអាវ៉ាម ដើម្បីបង្កើតការស្រមៃស្រមៃវប្បធម៌ ដែលស្នើឱ្យមានការប្រៀបធៀបដ៏មានប្រយោជន៍នៅជុំវិញរឿងអាបធូប និងគំនិតថ្មីរបស់យើងស្តីពីភេរវកម្ម។^{២១}

នៅបស្ចឹមប្រទេសសហសម័យ រូបភាពអ្នកធ្វើអត្តឃាតអាចគ្រាប់បែក បានជំនួសរឿងអាបធូបនៅក្នុងការគិតរបស់យើង។ ជនអត្តឃាតបំផ្ទុះគ្រាប់បែកបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពហិង្សាដ៏គួរឱ្យស្តប់ខ្ពើម ដែលការជម្រុញរបស់ពួកគេត្រូវកប់នៅក្នុងភាពងងឹតនៃជំនឿសាសនា។ សំខាន់ត្រូវកត់សម្គាល់ថា «ជនអត្តឃាតបំផ្ទុះគ្រាប់បែក» គឺជាបុគ្គលរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបស្ចឹមប្រទេស។ សម្រាប់ជនឧក្រិដ្ឋ ទុក្ខរជន និងអ្នកប្រឆាំង ឬក៏អ្នកស្ម័គ្រស្ងប់មានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនឹងគំនិតដែលជម្រុញឱ្យពួកគេធ្វើបែបនេះ។ លើសពីនេះទៅទៀត ការសិក្សាថ្មី ចាប់ផ្តើមបង្ហាញឱ្យឃើញពីការស្រមៃស្រមៃពហុវប្បធម៌ ដែលកើតចេញពីសកម្មភាពបែបនោះ។^{២២} នៅជប៉ុន អ៊ីរ៉ាក់ ឆេកឡែ ស្រីលង្កា និងបាលីស្ទីន សកម្មភាពបែបនោះត្រូវការអត្ថន័យពីការអនុវត្តហិង្សាក្នុងប្រព័ន្ធវប្បធម៌ផ្សេងៗ ដូចករណីសម្រាប់គំនិតមនុស្សចាស់ស្តីពីភេរវកម្មចម្លែក ការស៊ីសាច់មនុស្ស និងឥរិយាបថខាងក្រៅដែលស្រដៀងគ្នានឹងសកម្មភាពបែបនេះ បានទទួលបរាជ័យក្នុងការផ្តល់អត្ថន័យវប្បធម៌ផ្ទាល់ ដល់គន្លងរបស់ពួកគេ។^{២៣}

រូបភាពជនអត្តឃាតបំផ្ទុះគ្រាប់បែក ក៏បានបញ្ចេញឱ្យឃើញពីអត្តសញ្ញាណរាងកាយមនុស្ស ជាមួយនឹងតួអង្គនយោបាយ តាមរយៈច្បាប់សង្គមដែលមានឥទ្ធិពលលើរាងកាយរបស់យើង។ រាងកាយក៏បានចូលរួមជាមួយនឹងទីតាំង និងទេសភាព ដែលការបំផ្លាញទីតាំងអត្តសញ្ញាណស៊ីវិល ត្រូវមើលឃើញថាជាការឈ្លានពានរាងកាយដែលអ្នកឈ្លានពានត្រូវតែត្រូវបានវាយប្រានចេញ របោសសំអាត ឬក៏លាងសំអាត។ ដូច្នោះនៅពេលអវត្តមានតួអង្គជាក់លាក់ណាមួយមានដូចជា ជនសង្ស័យ អ្នកប្រព្រឹត្ត និងភេរវករ ឬតួអង្គដែលមានរាងកាយច្បាស់លាស់សម្រាប់ប្រភេទបែបនោះ ទីតាំងនៃសង្គ្រាមប្រឆាំងភេរវកម្ម ឬក៏ប្រភេទសត្រូវផ្សេងទៀត ត្រូវតែក្លាយទៅជារឿងផ្ទុកក្នុងក្នុងចិត្ត និងឥរិយាបថ។ ឥឡូវនេះ វាច្បាស់ណាស់ថា សកម្មភាពហិង្សាត្រូវធ្វើឡើងជាចាំបាច់ ហើយពេលខ្លះមានតែនៅក្នុងការគិតប៉ុណ្ណោះ។

អ្នកអត្តឃាតប្រយោជន៍អាណានិគមដំបូងៗស្តីពីរឿងអាបធូប មិនបានដឹងពីសារៈសំខាន់នៃរបៀបរបបការគិតដើម្បីយល់ពីឥទ្ធិពលវប្បធម៌ក្នុងរឿងអាបធូបឡើយ។^{២៤} ដូចការវាតទីសម័យទំនើបនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសកលដែលអាចបំពេញគំនិតភាគច្រើនទៀត ជាមួយការផ្តន្ទាទោសលើសច្ចភាពនៃពួកភេរវករវប្បធម៌ទស្សន៍យកភាព

ដែលមានការពិនិត្យពិច័យលើការកាត់ទោសជាសាធារណៈ និងការកាត់ទោសប្រហារជីវិតធ្វើឱ្យមនុស្សសម័យ
អាណានិគមជ្រួតជ្រាបជាមួយនឹងជំនឿថា ការបំផ្លាញរាងកាយអ្នកដែលត្រូវបានផ្តន្ទា មានសារៈសំខាន់ដល់សង្គម
ដែលទទួលបានការចូលរួមសង្គមពីសំណាក់ជនរងគ្រោះ។

បន្ទាប់មក វាសំខាន់ណាស់ថា ការអធិប្បាយរបស់អាណានិគមពីពិធីសម្លាប់ជាសាធារណៈ ពិសេសការបូជា
មនុស្សរស់ បានដាក់ទម្ងន់ខ្លាំងលើទិដ្ឋភាពនៃការចូលរួមជាសមូហភាពស្តីពីការសម្លាប់ជនរងគ្រោះ។ ទាំងអ្នកធ្វើអត្ថា
ធិប្បាយ និងអ្នកបញ្ជាអាចនិយាយបញ្ចិតបញ្ចៀងពីការចូលរួមរបស់ស្ត្រី និងកុមារនៅក្នុងរបៀបនៃការសង្កត់ធ្ងន់
ពីការអនុវត្តភាពយោធន៍។ វាបញ្ជាក់ឱ្យយើងឃើញថា ការចូលរួមរបស់សហគមន៍នៅក្នុងពេលធ្វើពិធីយោធន៍នេះ
និងការធ្វើទារុណកម្ម បានធ្វើឱ្យពួកអ្នករុបសម័យទំនើបដំបូងៗមានក្តីរន្ធត់។

ផ្ទុយមកវិញ ការមិនបញ្ចូល ជនរងគ្រោះទៅក្នុងភាពយោធន៍ត្រូវបានគេពិចារណានៅក្នុងប្រពៃណីអ្នករុប
ស្តីពីការធ្វើទារុណកម្ម និងការសម្លាប់បន្ថែមលើដំណើរការកាត់ទោស។ ឥឡូវនេះ វាសនារបស់អ្នករុបទោសនៅគុក
ហ្គុនតាណាម៉ូ បេ ដែលរាងកាយមានស្នាមធ្វើទារុណកម្ម និងអារម្មណ៍ទទួលទារុណកម្ម បានទុកឱ្យពួកគេរស់នៅក្នុង
គុកដែលគ្មានមនុស្សធម៌ នៅដាច់ឆ្ងាយពីសង្គមសិទ្ធិមនុស្ស និងច្បាប់។ នរវិទូអង់គ្លេស ស៊ីអេដមុន លេច (Sir Ed-
mund Leach) បានកត់សម្គាល់ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងយុទ្ធនាការប្រឆាំងភេរវកររបស់ IRA កាលពីឆ្នាំ ៣០ ឆ្នាំមុនថា៖

យើងមើលឃើញខ្លួនឯងថាកំពុងទទួលរងការគំរាមកំហែង... ដោយភេរវករគ្មានច្បាប់ទម្លាប់គ្រប់ប្រភេទ...។
យើងមានអារម្មណ៍ថា កំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពរបស់ប្រជាជនគ្រិស្តអឺរ៉ុប ក្រោយពីការដកថយ
របស់ពួកម៉ុងហ្គោល ជាជាងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអកុសលរបស់ការីប...ដែលស្ថិតនៅក្នុងដែររបស់ក្រុមអ្នកឈ្លាន-
ពានអេស្ប៉ាញ...។ ឥឡូវយើងដឹងថា បីសាចប្រឆាំងស៊ីសាចមនុស្សក្បាលក្តែដែលស្តេច ប៉ាប ហ្គ្រែកវីទី ៩ បាន
លើកឡើងនៅក្នុងបូជនីយកិច្ចរបស់ព្រះអង្គគឺតំណាងឱ្យអ្នកមានអរិយធម៌ល្អជាងអរិយធម៌ដែលកើតមាន
នៅអឺរ៉ុបនៅពេលនោះទៅទៀត...។ ប៉ុន្តែមិនថាសកម្មភាពភេរវកម្មនោះវាបែបណានោះទេ ចៅក្រមរបស់យើង
ប៉ូលីស និងអ្នកនយោបាយរបស់យើងមិនត្រូវបំភ្លេចទេថា ភេរវកម្មនោះគឺជាសកម្មភាពរបស់មនុស្សជាតិ និង
មិនមែនជាសកម្មភាពរបស់បីសាចក្បាលក្តែស៊ីសាចមនុស្សឡើយ។^{២៥}

ការគ្រប់គ្រងលើរាងកាយ ទាំងមានជីវិត និងស្លាប់ ទាំងការស្រមៃស្រមៃ និងជាក់ស្តែង គឺជាមធ្យោបាយ
បង្កើតអំណាចនយោបាយ។ ហើយក្នុងរបៀបគ្រប់គ្រងរាងកាយ ហិដ្ឋាននៃការប្រើអំណាចរំលោភលើរាងកាយគឺ
ជាវិធីជាក់ស្តែងដែលមិនអាចទ្រាំទ្របាន។ ប៉ុន្តែ សូម្បីតែយើងគិតពីការរន្ធត់ និងការសរសើរពីការវាយប្រហារ
លើជម្រកលាក់ខ្លួនរបស់ភេរវករ ឬក៏ប្រព័ន្ធតុកសម្ងាត់របស់ស៊ីអេអេ ឬក៏ជំរុំធ្វើទារុណកម្មដែលមានបញ្ហានៅក្នុង
ព័ត៌មានពេលវេលាត្រីនាពេលថ្មីៗនេះក៏ដោយ ក៏យើងត្រូវបានគេរំលឹកថា សង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មគ្រប់ប្រភេទក៏
អាចប្រឆាំងនឹងវប្បធម៌របស់យើងស្តីពីហិដ្ឋាន ដែលលេចចេញជាផ្នែកមួយនៃរឿងអាថ៌កំបាំង និងការស្វែងរកគំនិត
ដើម្បីទទួលបានជាគង្វល់ចុងក្រោយនៃការរីកចម្រើនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅលើពួកភេរវករ ហិដ្ឋាន និងភាព
យោធន៍របស់អ្នកដទៃទៀត។

ជំពូកទី ១

^១ សំរាប់មុខងារផ្សេងៗ និងអត្ថន័យនៃ រកនគុយហ្គាន (kentongan) និង រ៉ូនដា (ronda) សូមមើល Joshua Barker, "Surveillance and Territoriality in Bandung" ក្នុងផ្នែកនៃឧក្រិដ្ឋកម្មនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ប្រទេសហ្វីលីពីន និង ប្រទេសវៀតណាមសូមមើល Vicente L. Rafael (Ithaca: Cornell Southeast Asia Program, 1999)

^២ ទំរង់ដែលនៃអំណាចនៅទីនេះគឺតំណាងដោយ រកនគុយហ្គាន (kentongan) រ៉ូនដា (ronda) រូបសាក្តីនៅលើដងខ្លួន និង ទម្រង់ដូចជា ចារវ៉ាវ៉ា (jawara) និង ប្រេមន (preman) ចំពោះរបៀបដែលដែលនៃអំណាច កើតឡើងដោយសារ រ៉ូនដា និង រកនគុយហ្គាន សូមមើលអត្ថបទដដែលរបស់ខ្ញុំ។

^៣ ហើយក៏មានន័យថាការបាញ់សម្លាប់ដ៏អាថ៌កំបាំង (Mysterious Shooting: Penembakan Misterius) ឬ អ្នកបាញ់សម្លាប់ដ៏អាថ៌កំបាំង (Mysterious Shooter: Penembak Misterius)

^៤ ក្នុងចំណោមប្លូលីស វាជារឿយៗត្រូវបានហៅថា ស៊ីសស៊ីម ស្វាការសា (sistem swakarsa) ដែលមានន័យថា ប្រព័ន្ធស្វ័យយ័ត (spontaneous system)។ ប្លូលីសបានកំណត់វាថាជា «សាមគ្គីភាព និង ភាពដូចគ្នារបស់ប្រជាជន ទៅលើការយល់ដឹងអាកប្បកិរិយា និង សកម្មភាព ជាមួយនឹងបរិដ្ឋានរស់នៅដ៏សម្បូរបែបរបស់ពួកគេ ដែលកើតមានឡើងក្នុងរូបភាពនៃការយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីការពារ ទប់ស្កាត់ តស៊ូពុះពារ និងទប់ទល់ តាមវិធីសាស្ត្រមួយដ៏សមរម្យ និង លឿនចំពោះនិន្នាការ ឬ បញ្ហាដែលប៉ះពាល់ដល់សណ្តាប់ធ្នាប់ ក៏ដូចជាបទឧក្រិដ្ឋ និង ភាពលំបាកភ័យព្រួយទាំងឡាយ ដែលអាចកើត ឬ កំពុងកើតមានហើយប៉ះពាល់ដល់សណ្តាប់ធ្នាប់របស់ពួកគេ ប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនពួកគេផ្ទាល់ ឬក៏មានចំពោះអ្នកនៅជុំវិញពួកគេ ជាមួយនឹងលទ្ធភាពដែលអាចមើលថែដោយខ្លួនពួកគេផ្ទាល់ក្នុងស្ថានការផ្លាស់ប្តូរនានា» Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian, Laporan Akhir Penelitian Industrial Security dan Permasalahannya (របាយការណ៍ចុងក្រោយនៃការសិក្សាពីសន្តិសុខសុវត្ថិភាពឧស្សាហកម្ម និង បញ្ហារបស់វា។ Jakarta ឆ្នាំ ១៩៩៤ ទំ.៤)

^៥ សូមមើល David Bourchier, "Crime, Law and State Authority in Indonesia" in State and Civil Society in Indonesia, ed. Arief Budinam (Clayton, Victoria: Monash University, Asia Institute, 1990).P 183

^៦ ចំពោះនិយមន័យនៃពាក្យ deterritorialization សូមមើល Gilles Deleuze and Felix Guatarri, A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1991), ជាពិសេសទំ. ៦១ ១៤១-១៤៤ ១៥៧-១៥៦ ការប្រើប្រាស់ពាក្យនេះរបស់ខ្ញុំគឺស្រដៀងទៅនឹងពាក្យដែលលោក វេបឺ (Weber) ប្រើថា «ការផ្លាស់ប្តូរពីមួយទៅមួយ Transpose » ដោយគាត់បានលើកឡើងថា «រចនាសម្ព័ន្ធការិយាធិបតេយ្យ និង បេត្តយ្យការ (របបដែលបិទមានសិទ្ធិជាគរនៅក្នុងគ្រួសារ) គឺជាតួបក្ខន្តិកនឹងគ្នា ប៉ុន្តែវាមានចំណុចរួមដែលមានលក្ខណៈពិសេសបំផុតមួយគឺ និច្ចភាព។ នៅក្នុងន័យនេះគឺថា របបទាំងពីរគឺសុទ្ធតែជាស្ថាប័នដើរតាមទម្លាប់ដែលមានដដែលៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ... បេត្តយ្យការគឺជាបឋមដឹកនាំមួយដែលមានមកពីធម្មជាតិនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្ស។ ហើយចំណែកឯរចនាសម្ព័ន្ធការិយាធិ-

បេតយុវិញ គឺគ្រាន់តែជាប្រភពបញ្ជាក់មួយរបស់របបបេតយុវកានិយម ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរទៅរកភាពសមហេតុសមផល ឬ ភាពប្រសើរឡើងមួយ ក្នុងភាពជាវេទនាសម្ព័ន្ធអចិន្ត្រៃយ៍មួយ ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធច្បាប់ដែលត្រឹមត្រូវសមហេតុផលនោះ របបការិយាធិបេតយុវគឺត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីបំពេញនូវតម្រូវការដែលអាចគណនាបាន និង ដែលកើតមានឡើងជា រឿយៗតាមរយៈសកម្មភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលកើតមានដដែលៗ» Max Weber, S. N. Eisenstadt, ed., On Charisma and Institution Building. (Chicago: University of Chicago Press, 1968) P. 18

^៧ ពីមុនការធាររក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពរបស់ភូមិស្រុកគឺ មានការជាប់ពាក់ព័ន្ធយ៉ាងជិតស្និទ្ធបំផុតទៅនឹងអ្នកភូមិខ្លួនឯងដែល រស់នៅទីនោះតែម្តងដោយមិនមានការលូកលាន់ជ្រៀតជ្រែកពីនរណាឡើយ តែក្រោយមករដ្ឋាភិបាលតម្រូវឱ្យអនុវត្តទៅ តាមគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់គេ ដែលខុសពីវិធីសាស្ត្រដែលមានពីមុន ដូច្នេះទម្លាប់ដែលពួកគេធ្លាប់អនុវត្ត ស្របទៅនឹងទីតាំងដែលពួកគេរស់នៅ នៅតាមភូមិស្រុកនានា ទាក់ទងទៅនឹងការរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាព ត្រូវប្តូរមកអនុ- វត្តទៅតាមអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ឱ្យវិញ ទង្វើបែបនេះនឹងធ្វើឱ្យចំណងទាក់ទងរវាងវប្បធម៌ ឬ ទំនៀមទម្លាប់របស់ គេ ជាមួយនឹងភូមិសាស្ត្រដែលពួកគេរស់នៅជាយូរណាស់មកហើយនោះត្រូវដាច់ចេញពីគ្នា ព្រោះជាលក្ខណៈទូទៅមួយ វប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នា គឺកើតឡើងដោយសារក្រុមមនុស្ស និងទង្វើប្រចាំថ្ងៃដើម្បីរស់នៅហើយស្របទៅនឹង ស្ថានភាពទីតាំងភូមិសាស្ត្រដែលពួកគេរស់នៅ។ ហេតុនេះហើយ ប្រសិនបើមានឥទ្ធិពលខាងក្រៅចូលមកជ្រៀតជ្រែក ឬ ដាក់សម្ពាធដល់ក្រុមពួកគេ នោះចំណងទាក់ទងរវាងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ និង កន្លែងដែលគេរស់នៅនឹងត្រូវឃ្នាតចេញពីគ្នា ឬ លែងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងដូចមុន ធ្វើបែបនេះឥទ្ធិពលប្រពៃណីនៅតាមស្រុកភូមិគឺចុះខ្សោយ ហើយមនុស្សគ្រប់គ្នានឹង មើលឃើញថា អំណាចរបស់រដ្ឋគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាបំផុត ដូច្នេះពួកគេត្រូវតែខ្លាច និងស្តាប់តាមអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាល បាន បញ្ជា ហើយរដ្ឋាភិបាលក៏នឹងយល់ស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងដែរ(ការពន្យល់របស់អ្នកបកប្រែ)

^៨ ការស្រង់សម្តីចេញពីកំណត់ត្រាស្រាវជ្រាវគឺសរសេរដោយមាន ដកឃ្លានៅដើមបន្ទាត់ និង មានដាក់ជាសញ្ញាដោយឃ្លា នៅចំណុចចាប់ផ្តើមនៃផ្នែកនីមួយៗ សម្តីរបស់អ្នកផ្តល់បទសម្ភាសន៍មិនត្រូវបានកត់ត្រាដោយន័យត្រង់ រឺកត់ត្រាទាំង ស្រុងនោះទេ (លើកលែងតែនៅក្នុងចន្លោះសញ្ញាឃ្លៀប ឬ រដ្ឋញកណ្តុរពីរ) ប៉ុន្តែត្រូវបានរៀបចំសារជាថ្មីឡើងវិញឱ្យខ្លី នា ពេលបន្ទាប់ ចេញពីសៀវភៅកំណត់ត្រា។ ឈ្មោះរបស់អ្នកផ្តល់បទសម្ភាសន៍ត្រូវបានប្តូរដោយសារហេតុផលផ្សេងៗ

^៩ W. P. Nainggolan, "Penggunaan Lokasi Pertokoan yang . Dilaksanakan Oleh Satpam dalam Rangka Menunjang Tugas Poltabes Bandung" (ការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើហាងលក់ទំនិញនានា គឺជាប្រតិបត្តិការមួយរបស់អង្គភាពរក្សាសន្តិសុខសុ- វត្ថិភាព នៅក្នុងគម្រោងការជួយគាំទ្រដល់របបសកម្មប្តូរលីសនាទីក្រុង បាណាឌុន) (BA thesis, Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, 1984. P. 44)

^{១០} អំពីវិធីមួយដែលគេយកសូរ្យត្រាសនាឆ្នាំ ១៩៨៣ មកប្រើដើម្បីបញ្ជាក់ស្តុកស្តានពីការសម្លាប់ដ៏អាថ៌កំបាំង (mysterious killings សូមមើល John Pemberton, On the Subject of "Java".(Ithaca: Cornell University Press, 1994. P. 314-316)។ អំពីស្រែ- មាល

ពិភពលោកនៃឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងកំឡុងពេលដែលប្រទេសស្ថិតក្រោមនឹមអាណានិគម សូមមើល Henk Schulte-Nordholt,

“The Jago in the Shadow: Crime and ‘Order’ in the Colonial State in Java,” *Review of Indonesian and Malaysian Affairs* 25: 1 (Winter 1991): 74-92។

^{១១} បើតាមលោក ជេហ្វ្រី វិនធី (Jeffrey Winters) បានឱ្យដឹងថាឆ្នាំ ១៩៨១ បណ្តាញឱ្យយើងឃើញនូវចំណុចកំពូលនៃលទ្ធភាពរបស់ រដ្ឋស្តីពីកិច្ចប្រកាសដែលសល់ពីការចំណាយ សូមមើលអត្ថបទរបស់គាត់ដែលមានចំណងជើងថា *Power in Motion* .(Ithaca: Cornell University Press, 1996) p. 122

^{១២} សូមមើល Recharad Robison, *Indonesia: The Rise of Capital* (Sydney: Allen & Unwin, 1986) pp. 125, 382-384

^{១៣} សម្រាប់រឿងលំអិតស្តីពីភាពតានតឹងក្នុងចំណោមពួកអ្នកនយោបាយដែលជាពួកអភិជន និងរបៀបដែល ពួកគេបានដើរតួនៅក្នុងយុទ្ធនាការ របៀបសូមមើលស្នាដៃវិភាគល្អបំផុតមួយដោយលោក Bourchier, “Crime, Law and State Authority.”

^{១៤} សូមមើល Harold Crouch, *The Army and Politics in Indonesia*, rev. ed. (Ithaca: Cornell University Press, 1988), p. 357

^{១៥} នៅកោះជ្វាភាគខាងកើតពួកគេត្រូវបានគេស្គាល់ថា *ប្រូមូកូរ៉ាស៍ (bromocorah)* នៅឯ *សាន់ដានីស (Sundanese)* ត្រូវបាន គេស្គាល់ថាជា *ជេហ្គើ (jegger)*។ ជេហ្គើ មិនសូវជាខុសគ្នាប៉ុន្មានពី *ហាវ៉ាវ៉ា* ទេ លើកលែងតែថាពាក្យនេះវាស្តាប់មើលទៅ មានន័យធ្ងន់ជាង ប្រូមូកូរ៉ាស៍ មានន័យស្រដៀងនឹងមន្តអាគមអាក្រក់។

^{១៦} បើតាមលោក James Siegel បានឱ្យដឹងថា ការសែតនានាដែលយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រ របៀបស្រួល បានពណ៌នាថា ហ្គាលី-ហ្គាលីមានចរិតលក្ខណៈមួយចំនួនដូចជា ពួកគេប្រើអំពើហិង្សាហួសប្រមាណ (sadis) ពួកគេប្រមូលផ្តុំគ្នាជាក្រុម ពួក គេយកលុយបានជាច្រើនពួកគេសម្តែង ឬធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗដែលគ្មាននរណាគេអាចបង្រ្កាប ឬ ទប់ទល់បាន ហើយ ពួកគេចង់បាននូវអ្វីដែលអ្នកដទៃចង់បាន។ James T. Siegel, *A New Criminal Type in Jakarta: Counter-revolution Today* (Durham: Duke University Press, 1998) សំរាប់ការពណ៌នាពី ប្រមាណ preman សូមមើលអត្ថបទរបស់ Loren Rytter នៅ ក្នុងខ្សែនៃសៀវភៅនេះ។

^{១៧} សូមមើល Onghokham, “The Inscrutable and the Paranoid: An Investigation into the Sources of the Brotodiningrat Affair”, in *Southeast Asian Transitions: Approaches Through Social History*, ed. Ruth T. Mc Vey .(New Haven: Yale University Press, 1978)pp.112-157; John Smail, “Bandung in the Early Twentieth Centuries (London: Oxford University Press, 1973); Schulte-Nordholt, “The Jago in the Shadow”; Robert Cribb, *Gansters and Revolutionaries: The Jakarta People’s Militia and the Indonesian Revolution 1945-1949*(Honolulu: University of Hawaii Press, 1991).

^{១៨} ប៉ុន្តែនៅតំបន់ជាច្រើន ប៉ូលីសបានចាត់ទុកពួកក្រុមបងធិបតីជាបញ្ហានៃបទល្មើសរបស់ពួកគេឆ្លងប៉ុណ្ណោះវាមិនមែនជាការ គំរាមកំហែងដ៏ខ្លាំងក្លាមួយនោះទេ។

^{១៩} ចំពោះស្ថិតិស្តីពីចរន្តនៃបទឧក្រិដ្ឋសូមមើល Bourchier, “Crime, Law, and State Authority.”

^{២០} ចំណុចខ្លះនៃផ្នែកនេះមាននៅក្នុងស្នាដៃរបស់ខ្ញុំ «ការតាមដានស៊ីបអេក្រង់ និង ដែនដីក្នុងទីក្រុង បាណាខុន.Surveillance and Territoriality in Bandung»

^{២១} ភូពកាមទិប ត្រូវបានគេដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងខែ តុលា ឆ្នាំ ១៩៦៥ យកមកអនុវត្តដំបូងដោយលោក ស៊ីហាតូ និង បន្ទាប់មកទៀតដោយលោក ឧត្តមសេនីយ៍ ស៊ូមីត្រូ (Sumitro) និង ឧត្តមនារីឯក ស៊ូដូម៉ូ (Sudomo) ។ គោលបំណងនៃយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺដើម្បី «ស្តារឡើងវិញនូវសន្តិសុខសុវត្ថិភាព និង សណ្តាប់ធ្នាប់» ដោយការបង្កើតឡើងនូវក្រុមកងទ័ពមួយក្រុមដែលមានអំណាចមិនធម្មតា ហើយមិនចាំបាច់ការពង្សាប្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មនោះទេ។ នៅកំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ១៩៦០ និង ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ១៩៧០ ភូពកាមទិប ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាចម្បងដើម្បីបង្ក្រាប លទ្ធិកុម្មុយនីស្ត និង នយោបាយប្រឆាំង ស៊ីសខាមលីនី និង បេត្រូស បានផ្តល់ជាសញ្ញានៃការផ្លាស់ប្តូរមួយនៅក្នុងសកម្មភាពរបស់ ភូពកាមទិប ពីរឿងនយោបាយ ទៅជាការគំរាមកំហែង បែបឧក្រិដ្ឋកម្ម។

^{២២} សូមមើលAwaloeding Djamin, Pengalaman Seorang Perwira Polri (បទពិសោធន៍របស់មន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់) (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995) p. 240

^{២៣} ក្នុងឆ្នាំ ១៩៧០ ប៉ូលីសបានចុះបញ្ជីក្រុមបង្កើតដែលមានរហូតទៅដល់ ៣៩ ក្រុមឯណោះនេះយើងរាប់តែនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុង បាកាតាប៉ូណ្តោះ។ ឈ្មោះក្រុមបង្កើតដែលជាស្ត្រីមួយចំនួនដូចជា The Fu Man Chu, The Single Girl, The Pretty Doll, Monalisa, The Hunter Boys, Amigos. ក្រុមបង្កើតតាមតំបន់មាន Banten Boy, Batak Boy, AMS (Ambon-Maluku-Seram). ក្រុមបង្កើត ABRI (Armed Forces of the Republic of Indonesia កងទ័ពនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី) មាន ÷ Gang Siliwangi, Gang Beerland, Gang Panser. ក្រុមដែលនៅច្របូកច្របល់លាយឡំគ្នា ÷ Santana, The Trouble, SBC (Santa Barisan Setan), MBC (Manggarai Boy's Club), Sarlala (Sarang Laba Laba), Kasko (Kami Selalu Kompak), Kobel, Tjablack, Scarlet BCD, Motor Scarlet, Flamboyant, Devil Kids, The Casanova Sk 700, Provost, Chabreek, 9 AK, Mr. Lonely Heart, The Bat Boy MDC, The Flaming Gos, Leo Parta, The Legos. នៅក្នុងទីក្រុង បាណខុន ÷ Maxis, AMX, BBC (Buah Batu Boy's Club), Melos (Menak Lodaya Sadis), Megas (Menak Galunggung Sadis), Amek (Anak Muda Emong Karapitan), Hippies Dago, Dollar, Patorados, Bexis, TXC. សូមមើលស្នាដៃរបស់លោក Soenarjo, "Suatu Analisa Tentang Tumbuhnya Gang Anak-Anak/Pemuda di Djakarta" (ការវិភាគមួយទៅលើការកើនឡើងនៃក្រុមបង្កើតយុវវ័យនៅក្នុងទីក្រុង បាកាតា) (BA thesis, PTIK: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, 1970) ទំព័រទី ៥៩-៦៣។

^{២៤} ចំពោះការសិក្សាទៅលើក្រុមបង្កើត បារ៉ាវ៉ា សូមមើល Ayip Muflich, "Mardy Pelindung Gang.(Suatu studi kasus)".(Mardy, Gang Protector-A Case Study)(BA thesis, Criminology Department, Universitas Indonesia, 1979)

^{២៥} ឧទាហរណ៍សូមមើលការសិក្សានៃក្រុមបង្កើត "X" ជាក្រុមមួយដែលមាននិន្នាការរង្គោះទៅរករចនាសម្ព័ន្ធការិយាធិបតេយ្យនៅក្នុងស្នាដៃរបស់លោក Leonard Tomaso, "Kepemimpinana dalam Gang X (Suatu Studi terhadap Kehidupan Gang di Daerah Kebayoran Baru)" (BA thesis, Criminology Department, Universitas Indonesia, 1981).

^{២៦} ចំពោះក្រុម ម៉ាសា ៣៣ សូមមើល Farid Mappalahere, "Organisasi Massa 33 (studi kasus organisasi pengamanan swasta di Surabaya)" (អង្គការ ម៉ាសា ៣៣- ការសិក្សាមួយនៃអង្គការសន្តិសុខឯកជននៅតំបន់ សុរ៉ាបាយ៉ា (Surabaya)" (Surabaya: Airlangga University, PLPIIS, 1981/1982); ក៏សូមមើលផងដែរនូវការសិក្សា Surabaya Post, March 18, 1995,

p.2

^{២៧} នៅឆ្នាំ ១៩៧៤ អគ្រាសមាមាត្ររបស់ភ្នាក់ងារប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនគឺ៖ ហុកកុដ ១:២២០ ថែ ១:២២៨ ម៉ារឡេស៊ី ១:២៤៩

សិក្ខាប្រតិបត្តិ ១:២៤៥ ញូហ្សេឡែន ១:២១៦ ដប៊ុន ១:៥៦៣ ហ្វីលីពីន ១:៦៦៥ ឥណ្ឌូនេស៊ី ១:១.១១៧ Asia Week , April 20, 1994.

^{២៨} នៅពេលដែលពាក្យបច្ចេកទេសប្រើថា កាមរា (kamra ដែលមានន័យជាភាសាជាតិថា Keamanan Rakyat, ឬ ក្រុមប្រជាជនដែលជាអ្នករក្សាសន្តិសុខ) ឆ្នាំទាំងនេះជាទូទៅគឺសំដៅទៅលើពួក Hansip ។

^{២៩} ក្នុងដំណើរការជាមួយ ស៊ីសខាមលីដ ប៊ីមម៉ាស ក៏បានចូលរួមក្នុងការ ហ្វឹកហ្វឺន និង ធ្វើការងារជាមួយនឹងក្រុមយុវជនដែរ។
^{៣០} សូមមើល Jakarta Post, October 13, 1996.

^{៣១} នៅក្នុងទីក្រុង បាណាឌុន នាឆ្នាំ ១៩៧៦ ជាតិពាក់កណ្តាលនៃក្រុមធ្វើការជាអ្នកយាមនៅក្នុងក្រុម សេតដាម បានចូលរៀនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ។

^{៣២} ពាក្យ residivis គឺមានអត្ថន័យទូលំទូលាយជាងពាក្យក្នុងភាសាអង់គ្លេសថា recidivist ដោយពាក្យនេះសំដៅទៅលើមិនត្រឹមតែអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសម្តងហើយម្តងទៀតនោះទេ ប៉ុន្តែជារឿយៗវាថែមទាំងសំដៅទៅលើអតីតទណ្ឌិត(អ្នកដែលធ្លាប់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសពីមុន ដោយបានទទួលទោសរួចអស់ហើយ) ទូទៅទាំងអស់តែម្តង។

^{៣៣} ចំណុចទាំងនេះភាគច្រើន បញ្ជាក់ពីប្រភេទមួយនៃរចនាសម្ព័ន្ធដែលបានបង្កើតឡើងនៅ កោះទីម៉រ ខាងកើត។ ជាឧទាហរណ៍ យើងអាចធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងលទ្ធផលនៅក្នុងស្នាដៃរបស់លោក Richard Tanter, "The Totalitarian Ambition: Intelligence Organisations in the Indonesian State" in State and Civil Society in Indonesia, PP. 244-245

^{៣៤} សូមមើល Surat Keputusan Kapolri No. Pol. SKEP/220/VI/1982. June 14, 1982

^{៣៥} ប៉ូលីសជាអ្នកចេញនូវ «លិខិតបញ្ជាក់ពីការប្រព្រឹត្តល្មើស» លិខិតនេះជាឯសារមួយដែលតម្រូវឱ្យមាននៅស្ទើរតែគ្រប់កន្លែងធ្វើការនានា ក្រៅពីផ្នែកធម្មតា (លើកលែងចំពោះ មូលនិធិ និង ក្រុមហ៊ុនដែលទទួលយក និង ធ្វើកំណែទម្រង់ ពួកអតីតទណ្ឌិតចេញ)។ ច្បាប់នេះបានបិទផ្លូវមួយក្នុងចំណោមផ្លូវដ៏តិចតួចមួយចំនួន ដោយសារតែការដែលតម្រូវឱ្យពួកអតីតទណ្ឌិតទាំងនោះស្វែងរកឱ្យបានមកវិញនូវសិទ្ធិជាប្រជាជនសាមញ្ញ(ដែលមិនធ្លាប់មានទោស) ហាក់ដូចជាបានដាក់ទណ្ឌកម្មពួកគេទៅក្នុងជីវិតមួយដែលនៅដាច់ចេញឆ្ងាយពីសង្គម និងសង្គមអញ្ជើង។^{៣៦} សូមមើល Surabaya Post, February 22, 1982, p. 2 ; Surabaya Post, March 8, 1982, p.2

^{៣៧} សូមមើល Teuku Ashikin Husein, "Jasa-Jasa Keamanan oleh Yayasan Prems di Wilayah Pertokoan Blok M" (ការទទួលបាននូវសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនៃមូលនិធិ ប្រម នៅសង្កាត់ដែលប្រជុំដោយផ្សារទំនើប ក្នុងប្លុក B) (BA thesis, PTIK, 1983)

^{៣៨} កាឡូ គឺជាបច្ចេកពាក្យមួយដែលមានន័យថា ឬ អ្នកហៅមួយឱ្យទិញផលិតផល។ ពួក កាឡូ នៅឯចំណតរថយន្តក្រុង យកសំបុត្រលក់ឱ្យដល់ដៃអតិថិជន ដោយមិនចាំបាច់តម្រង់ជួរ និង ក្នុងតម្លៃធម្មតា។ ជាធម្មតាពួកគេយកភាគរយពីតែកុដឡាន ឬ

ក្រុមហ៊ុនរថយន្តក្រុង

^{៣៧} ហេតុផលមួយដែល ABRI មានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ រសតដាម នោះគឺថា ពួកគេអាចផ្តល់នូវឱកាសការងារសម្រាប់អ្នកចូលនិវត្តិដែលមានមុខនាទីតូចតាច ជាអ្នកដែលទទួលបានប្រាក់សោធននិវត្តិចត្តិបំផុត(ដែលប្រហែលជាអាចឱ្យពួកគេគេចផុតពីការលំបាកលំបិន)

^{៤០} អ្នកយាមដែលមិនមែនជាក្រុមបដិវត្តដែលគេបានជួលមក គឺព័ងបូងឡើយភាគច្រើនសុទ្ធតែជាអ្នកចូលនិវត្តិដែលមានឋានៈតូចតាចពី ABRI ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគម្រោងកម្មវិធីនេះកាន់តែទូលំទូលាយឡើងនោះ ក្រុមនេះក៏មានបញ្ចូលទាំងបុរស និងស្ត្រីដែលមិនទាន់ចូលនិវត្តិ ដែលពួកគេភាគច្រើនជាអ្នកភូមិ និងអ្នកមកពីតំបន់ក្រីក្រនានា

^{៤១} ក្នុងអត្ថបទរបស់លោក Bourchier, "Crime, Law and State Authority", p.185 បានឱ្យដឹងថានៅខែកក្កដាខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៨២ មុនយុទ្ធនាការ របៀបចាប់ផ្តើមនោះ ក្រុមគ្រួសារមួយរបស់មេបញ្ជាការកងទ័ពដែលរស់នៅភាគខាងកើតនៃកោះជ្វា ត្រូវបានសម្លាប់ដោយក្រុមជនអន្តោល។ ការធ្វើយតបរបស់កងទ័ព គឺការសងសឹកទៅនឹងការសម្លាប់នេះដោយធ្វើការសម្លាប់ជនជាប់ចោទ ហើយបោះខ្នាចពួកគេចូលទៅក្នុងទន្លេ ចំណែកនៅក្នុងស្នាក់នៅរបស់លោក Nico Schulte-Nordholt, "Violence and the Anarchy of the New Order State" (ឯកសារមិនទាន់បោះពុម្ពផ្សាយ យើងហាក់ដូចជាមើលឃើញថា ព្រឹត្តិការណ៍នេះ(ការសងសឹករបស់កងទ័ព និងការសម្លាប់ស្រដៀងគ្នា នៅតំបន់ ដេមប៊ី-បូនដូរ៉ូសូ (Dember-Bondowoso) កាលពីប៉ុន្មានខែមុន គឺជាកំរិតមួយយ៉ាងពិតប្រាកដ នៃយុទ្ធសាស្ត្រសម្លាប់ របៀបចាប់ផ្តើម ប៉ុន្តែយើងមានចម្ងល់មួយថា តើមេបញ្ជាការនៅភាគខាងកើតនៅកោះជ្វាពិតជាទទួលបានគំនិតសម្លាប់មួយដែលកើតមាននៅតំបន់ ដេមប៊ី ក្នុងឆ្នាំ ១៩៨១ មែនឬអត់ មានជនរងគ្រោះប្រហែល ២៧នាក់ក្នុងការសម្លាប់ទាំងនេះ ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកចេះអាបធ្មប់ និង ជា ក្រុម ប្រមូលភ្នំ (bromocorah) ហើយត្រូវបានសម្លាប់ដោយហ្វូងមហាជននៅក្នុងភូមិដែលពួកគេរស់នៅ។ ពួកគេក៏ត្រូវបានគេចង ឬ ដាក់នៅក្នុងបាវ ហើយបោះចោលទៅក្នុងទន្លេ សូមមើល Surabaya Post, March 2, 1981។

^{៤២} សូមមើល Bourchier, " Crime, Law and State Authority", p.184

^{៤៣} អត្ថបទដូចគ្នា ទំ.១៨៦

^{៤៤} លោក Pemberton ជាអ្នកដែលបានធ្វើការពណ៌នាទៅលើការសម្លាប់នៅ សូឡូ (Solo) បានកត់សម្គាល់ឃើញថា កន្លែងដាក់សពរបស់អ្នកស្រុកសូឡូក្នុងកំឡុងពេលនេះ ដែលជនរងគ្រោះដោយសាកសព មាននូវនយោបាយមួយគឺបើកទ្វារឱ្យប្រជាជនទៅចូលមើល។ សូមមើល Pemberton, On the Subject of "Java" , p. 312 ចំពោះការពណ៌នាលម្អិតពី អូប៊ែរ៉ាស៊ី សូមមើលស្នាក់នៅរបស់ខ្ញុំដែលមានចំណងជើងថា " Territoriality and Surveillance in Bandung "

^{៤៥} សូមមើល Bourchier, "Crime, Law and State Authority", pp. 185-186

^{៤៦} ចំពោះការពណ៌នាពីការចុះបញ្ជីឈ្មោះ នៅរដៀមសតវត្សរ៍ សូមមើលស្នាក់នៅរបស់ខ្ញុំ ក្រោមចំណងជើងថា "The Tattoo and the Fingerprint: Crime and Security in an Indonesian City"(PhD dissertation, Cornell University, 1999), Chapter 3.

^{៤៧} មានន័យថាការចុះបញ្ជីជនណាមួយគឺមិនមែនជារឿងចែងឱ្យ ឬ ជាព្រះវាសនារបស់បុគ្គលនោះឡើយ ហើយក៏មិនមែនជារឿងគុកគួនគ្នា ឬ គ្រាន់តែជាការជំពាក់បំណុលគ្នា ហើយអាចយកឈ្មោះបុគ្គលនោះទៅចុះក្នុងបញ្ជីខ្លះនោះឡើយ។ រាល់ការចុះបញ្ជីសុទ្ធតែមានការតាមដាននិង ពិនិត្យពិច្ច័យយ៉ាងហ្មត់ចត់។

^{៤៨} ការបន្ថែមឈ្មោះ ព្រោះនយោបាយតាមមូលដ្ឋាន និង នយោបាយផ្ទាល់ខ្លួន មានលក្ខណៈងាយស្រួលជាង។

^{៤៩} សូមមើលស្នាដៃដ៏ល្បីមួយរបស់លោក Pipit Rochijat, "Am I PKI or non-PKI?" in Indonesia 40 (October 1985): 37-56

^{៥០} ជាការពិតគឺគ្មានការធានាណាមួយដែលថា អ្នកដែលបានរាយការណ៍ដល់អាជ្ញាធរដែនដីហើយនោះមិនត្រូវបានគេសម្លាប់ (ក្នុងករណីនៅទីក្រុង យូគយ៉ាការតា សូមមើល Tempo, April 16/ 1983, p. 54) ។ ហើយយើងនឹងមិនដឹងដែរថា តើមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់ដែលមិនបានទៅរាយការណ៍ ឬ បញ្ជីខ្លួន ដោយសារពួកគេមានការភ័យខ្លាចត្រូវគេសម្លាប់ខ្លាំងពេក និងថា តើមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់ដែលមិនបានទៅរាយការណ៍ ឬ បញ្ជីខ្លួន ដោយសារតែពួកគេមិនគិតថាពួកគេក្លាយជាជនជាប់ចោទ ហើយគ្មានការភ័យខ្លាចអ្វីទាំងអស់នោះ។

^{៥១} សូមមើល Tempo, May 14m 1983, p.55

^{៥២} សូមមើល Surabaya Post , June 18, 1983, p.1.

^{៥៣} ដកស្រង់ចេញពី Arief Sumarwoto, "Latar Belakang Kebiasaan Pelaku Kejahatan Tertentu Memakai Tatto Sebagai Salah Satu Ciri Penampilannya" (ជាទម្លាប់ក្នុងចំណោមឧក្រិដ្ឋជនពិតប្រាកដដែលប្រើប្រាស់ស្នាមសាក់គឺជាការបញ្ជាក់ពីប្រវត្តិបុគ្គលឯងមួយ) (BA thesis, PTIK, 1984, p.77) ។ សារណានេះ បានបង្កើតឡើងនូវសំណួរមួយគឺ តើបុគ្គលម្នាក់ដែលមានស្នាមសាក់ប្រាកដជាឧក្រិដ្ឋជនមែនឬទេ ។ វាបានកំណត់ថាទំនាក់ទំនងរវាង ចំណុចពីរ (បញ្ជី និង ស្នាមសាក់) ក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងនៃការស្លាប់រស់របស់ពួកគេ មិនដែលនៅបានល្អជាមួយនឹងប្លុកស៊ីសឡើយ។

^{៥៤} អត្ថបទដដែលទំ ៧៥។

^{៥៥} អត្ថបទដដែលទំ. ៦៨

^{៥៦} ត្រង់នេះមិនចង់សំដៅថាពាក្យ ខ្លួនឯង គឺចាំបាច់ត្រូវតែសំដៅទៅលើបុគ្គលម្នាក់ៗនោះទេ វាអាចសំដៅទៅលើក្រុមទាំងមូលដែរ ឧទាហរណ៍ដូចជា «ដំបូងខ្ញុំចាប់ផ្តើម សាក្សីបរនៅលើខ្លួនដោយសារតែឃើញមិត្តខ្ញុំជាច្រើនធ្វើដូច្នោះដែរ។ បើទោះជា ក្រុមរបស់ខ្ញុំគ្មានឈ្មោះពិតប្រាកដក៏ដោយ ក៏នៅក្នុងចំណោមពួកយើងទាំងអស់គ្នា យើងមានទំនៀមទម្លាប់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានយកមកអនុវត្ត។ ដោយសារតែមិត្តខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានស្នាមសាក់ ដូច្នោះខ្ញុំក៏ត្រូវចូលរួមសាក់ដូចពួកគេដែរ»។ អត្ថបទដដែលទំ. ៧០។ ក្នុងន័យនេះក្រុមទាំងមូលបានចែករំលែកនូវចំណងរបស់ខ្លួន ប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្លូវមួយដែលមិនចាំបាច់រកឈ្មោះដាក់ឱ្យក្រុមឡើយ។ នេះជាក្រុមមួយដែលមិនមែនព្យាយាមស្វែងរកឈ្មោះ (ដូចដែលមនុស្សតែងតែនិយាយពី

ក្រុមជនអន្តរជាតិពលនានានៅក្នុងប្រទេស ឥណ្ឌូនេស៊ីមួយ តាមរយៈ ការវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមដទៃ ឬ តាមរយៈការបញ្ជាញ
នូវអំណាចរបស់ខ្លួននោះឡើយ។

^{៥៧} អត្ថបទដដែល ទំ.៦២

^{៥៨} ជាការដាក់ស្តង់ដារនៃមិនមែនជាករណីនៅពេលដែលស្នាមសាកគឺជាពិធីត្រូវវ័យមួយនៃបណ្តាញខ្សែស្រលាយជាតិ
ពន្ធុ ប៉ុន្តែគឺសំដៅលើស្នាមសាកដែលផ្តល់ឲ្យដោយសហគមន៍ផ្ទាល់ មិនមែនជាការធ្វើឲ្យមានស្នាមសាកដោយខ្លួនឯង ឬ ការ
ធ្វើឲ្យមានស្នាមសាករបស់ក្រុមជនអន្តរជាតិឡើយ។

^{៥៩} អត្ថបទដដែល ទំ. ៧៤

^{៦០} អត្ថបទដដែល ទំ.៦៥

^{៦១} អត្ថបទដដែល ទំ. ៦៦។ អ្នកផ្តល់បទសម្ភាសន៍ម្នាក់នេះក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថា គាត់មិនបានគ្រូបសាកទាំងអស់ក្នុង
ពេលវែងមួយនោះទេ ព្រោះគាត់មិនអាចទ្រាំនឹងការឈឺចាប់បានឡើយ។

^{៦២} អត្ថបទដដែល ទំ. ៦៦

^{៦៣} អត្ថបទដដែល ទំ. ៦៧

^{៦៤} សូមមើលលេខយោងទី ១៥ ខាងលើ។

^{៦៥} ការប្រើនិយមន័យរបស់ខ្ញុំគឺមិនដូចគាត់នោះទេ។ ខ្ញុំប្រើបច្ចេកពាក្យ« កាតរកាត » ដើម្បីពណ៌នាពី លក្ខណៈខាងក្នុងរបស់
ពួកក្រុមជើងកាង ដោយសារថាមួយផ្នែកគឺពួកគេដ៏ច្រើនលើសលុបគឺជាបុរស និង ដោយផ្នែកមួយទៀត(ជាពិសេសជាមួយ
នឹងពួក ABRU)គឺជាពួកគេជារឿយៗតែងតែត្រឡប់ទៅតាមដានសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកគេ (និងគូបក្ខិបក្ខ) របស់ពួកគេនៅ
បណ្ឌិតសភាទី៧។

^{៦៦} សូមមើលលោក Bourchier, “Crime, Law, and State Authority”, p.195

^{៦៧} សូមមើល Siegel, A New Criminal Type in Jakarta, pp.108-109

^{៦៨} មានការសរសេរថែមមួយបន្ថែមជាមួយនឹងកំណត់ហេតុពេលចុះសម្ភាសន៍គឺមាននៅក្នុងរង្វង់ក្រចក ពាក្យទាំងឡាយ
ដែលនៅក្នុងរង្វង់ក្រចកគឺជាការថែមមួយ។

^{៦៩} និយាយឲ្យស្រួលស្តាប់ទៅគឺថា ប្រសិនបើយើងយកវិធីបែបដំនើមន្តអាគម ឬ ដាក់ខ្លួនឯងទៅក្នុងពិភពនៃអ្នកមានជំនឿ
វិញនោះគឺថា ការស្ទាបរបស់ពួកមានលក្ខណៈសាមញ្ញ ព្រោះបើយើងសម្លាប់អ្នកចេះមន្តអាគមគឺត្រូវប្រើវិធី ឬ ជំនឿបែបមន្ត-
អាគមមកបង្ក្រាប តែបើយើងនិយាយពីមនុស្សធម៌វិញគឺថា ការសម្លាប់បែបនេះមានលក្ខណៈសាហាវគួរឲ្យញញើត។

^{៧០} អត្ថបទដដែល ទំ.១២០-១២៤

^{៧០} ចំពោះការចុះផ្សាយយ៉ាងច្រើនទៅលើករណីនានាមុនពេលមានយុទ្ធនាការ ប៉ែទ្រូស និង លទ្ធភាពដែលប៉ែទ្រូស បាន-
 ធ្វើត្រាប់តាមករណីទាំងនេះ សូមមើលកំណត់ចំណាំលេខ៤០នៅចុងទំព័រ សម្រាប់ករណីនានា បន្ទាប់ពីមានយុទ្ធនាការ
 ប៉ែទ្រូស សូមមើលដូចជា «dua mayat dalam tarung ternyata recidivis yang dibantai warga (សាកសពពីរក្នុងហេតុផលជា
 អ្នកប្រព្រឹត្តិឧស ត្រូវបានសម្លាប់ដោយអ្នកភូមិ)» Media Indonesia ថ្ងៃទី ២០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៩៦ និងសូមមើល «dituduh
 curi celengan Jegger desa dewas dahikimi massa (ការប្រកែកមិនបានល្អចរណាការជ្រុក ពួក ដេហ្សឺ (jegger) ក្នុងភូមិត្រូវ
 បានសម្លាប់ដោយការដាក់ទោសរបស់មហាជន)» Suara Karya ថ្ងៃទី ១៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៩៥ និង សូមមើល «preman dilempar
 ke sungai (ប្រមេន ត្រូវគេទំលាក់ចូលទៅក្នុងទន្លេ)» Suara Karya ថ្ងៃទី ២០ ខែ សីហា ឆ្នាំ ១៩៩៦

^{៧១} សូមមើល Harian Berita Buana ថ្ងៃទី ២៥ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ១៩៨៣ ទំ. ៧

^{៧២} សូមមើល Tempo ថ្ងៃទី ១៤ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ១៩៨៣ ទំ. ៥៥

^{៧៣} សូមមើល Tempo ថ្ងៃទី ២១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ១៩៨៣ ទំ. ១២

^{៧៤} ដោយសារលក្ខណៈធម្មជាតិនៃ ប៉ែទ្រូស នោះ វាមានការលំបាកក្នុងការប្រមូលនូវទិន្នន័យដំបូង គន្លឹះអ្វីដែលអ្នកធ្លាប់
 សម្លាប់គេទាំងនោះបានគិត មួយភាគធំ ប៉ូលីសដែលខ្ញុំបានសួរតែធម៌សេដ្ឋកិច្ចផ្តល់ព័ត៌មានអំពីយុទ្ធនាការ ឬបញ្ជាក់ថាវា
 មិនមែនជារឿងដែលត្រូវយកមកពិភាក្សានោះទេ ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏ខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានមួយចំនួនទាក់ទងទៅ
 នឹងព្រឹត្តិការណ៍ស្រដៀងគ្នានេះ។

^{៧៥} ចំណាប់អារម្មណ៍ដែលខ្ញុំទទួលបានគឺថាយុទ្ធនាការ ប៉ែទ្រូស ដូចជាការសម្លាប់ បានក្លាយទៅជាឧបករណ៍ស្តង់ដារមួយ
 របស់ប៉ូលីសក្នុងការតទល់ទៅនឹងបទល្មើសរយោង។

^{៧៦} ខ្ញុំមិនច្បាស់នោះទេ ថាខ្ញុំស្តាប់បានច្បាស់នូវលេខពិតនោះទេ ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតវាប្រហែលជា ៤៨៦។

^{៧៧} ខ្ញុំប្រើសព្វនាមប៉ូលីស(គេទប្រុស)នៅទីនេះព្រោះជាការដាក់ស្តង់ដារសញ្ញាទាំងអស់នៃគោលការណ៍របស់ប៉ូលីសនៅ
 ក្នុងករណីជាច្រើនសុទ្ធតែជាបុរស។

^{៧៨} ដូចដែល ចូនី និយាយអំពីបញ្ហារបស់គាត់ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា គាត់មិនបានដឹងច្បាស់ទេថាពួកគេមកពីណាឱ្យប្រាកដនោះ
 ដោយគ្រាន់តែថាគាត់ត្រូវគេរកពួកគេ ហើយដោយគ្មានពេលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការពិភាក្សារបស់យើង គាត់បាននិយាយពី
 គំនិតមួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹងហេតុផលដែលនៅពីក្រោយសង្គ្រាមក្នុងកោះទីម័រខាងកើត ឬ ប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹង ២
 បមេន។ សម្រាប់រូបគាត់ «មូលហេតុ»សម្រាប់សង្គ្រាមទាំងនេះគឺមិនដែលយកមកពណ៌នាឡើយ គាត់ចាប់អារម្មណ៍សំខាន់តែ
 ជាមួយនឹងកម្លាំងអំណាច និង គ្រោះថ្នាក់ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតួនាទីរបស់គាត់នៅក្នុងរឿងទាំងនោះតែប៉ុណ្ណោះ។

^{៧៩} ករណីនេះនឹងធ្វើឱ្យផ្ទុះឡើងនូវកុបកម្មយ៉ាងពេញលេញ ដូចដែលធ្លាប់កើតមាននៅក្នុងតំបន់ តាស៊ីកម៉ាឡាយ៉ា(Tasikma-

laya) ក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៦ ក្នុងករណីនោះ ដោយផ្អែកលើពាក្យចោមអាវ៉ាមមួយដែលចរចរពាសពេញបន្ទាប់ពីមាន ព្រឹត្តិការណ៍ កើតឡើង ថា មេបញ្ជាការប្លូលីសបានបញ្ជូនកូនប្រុសរបស់គាត់ទៅសាលាអ៊ីស្លាមមួយកន្លែងសម្រាប់ធ្វើការអប់រំ ែកែប្រែ ដោយសារតែគាត់ធ្លាប់លួច។ នៅសាលានោះ គាត់បានលួចជាថ្មីម្តងទៀត ហើយទទួលការដាក់ទោសពីនាយកសាលា។ ក្នុង ប្រុសនោះខ្លាំង ហើយរាយការណ៍ទៅឲ្យឪពុករបស់ខ្លួនថាខ្លួនត្រូវបានគេធ្វើទារុណកម្ម។ បន្ទាប់ពីព្រឿងនេះ មេបញ្ជាការបាន បញ្ជូន ក្មេងប្រុសមួយចំនួន ដើម្បីចាប់អ្នកដែលត្រូវបានចោទថាបានវាយធ្វើបាបកូនគាត់ ហើយសន្សំការវាយធ្វើបាប ដោយ វាយធ្វើបាបពួកគេវិញ (មានពាក្យចោមអាវ៉ាមមួយខ្លះថាវាយហូតដល់ស្លាប់) ពាក្យទាំងនេះបានលេចពេញដល់សិស្សដែលនៅ ក្នុងសាលា ហើយជាលទ្ធផលនៃកុប្បកម្មនោះ ប្លូលីសស្ទើរតែទាំងអស់ នៅក្នុងទីក្រុង ក៏ដូចជាហាងលក់ទំនិញ ព្រះវិហារ សាសនាគ្រិស្ត ៗលៗ ត្រូវគេដុត និង បំផ្លាញចោល។

ការបកស្រាយមួយទៀតពីព្រឹត្តិការណ៍ដូចគ្នានេះ បានលើកឡើងថា កុប្បកម្ម ជាការពិតគឺជាដើមហេតុ ដែលធ្វើ ទៅហាក់ដូចជាបញ្ហាឲ្យឃើញថាអ្នកស្រុកខ្លាំងសម្បូរជាមួយនឹងប្លូលីស។ ការវិភាគទាំងនេះ បានលើកឡើងថាក្រុមមួយនៅ ក្នុងជួរកងទ័ពគឺជាអ្នកញុះញង់ ដោយធ្វើការបញ្ជាក់ប្រកាសពិតនៃអំពើហិង្សានេះគឺ ក្រុមមនុស្សមួយក្តាប់តូច ជាជាងមហាជន ទាំងមូល។

^{៨១} សូមមើល Surabaya Post ថ្ងៃទី ២៥ ខែ មករា ឆ្នាំ ១៩៨៤ ទំ.៥

^{៨២} ករណីផ្សេងទៀតនៃអ្នកដែលក្លែងធ្វើជា បេឡូសសូមមើល «Wanita Pemerias yang Mengaku Penembak Misterius Ditangkap (ស្ត្រីជំនាញខាងឆរបានសំអាងថាខ្លួនជាអ្នកសម្លាប់ដ៏អាថ៌កំបាំង ត្រូវចាប់ខ្លួន)» Surabaya Post ថ្ងៃទី ១២ ខែ មករា ឆ្នាំ ១៩៨៤ ទំ.៣១ និងសូមមើល «Memeras dengann Dali Petrus (ការក្លែងបន្លំដោយពាក់ស្បែក បេឡូស)» Su- rabaya Post ថ្ងៃទី ២ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ១៩៨៤។

^{៨៣} សូមមើល Media Indonesia ថ្ងៃ ២៧ ឆ្នាំ ១៩៧៥។ រឿងនេះគឺប្រហាក់ប្រហែលថាសមាមាត្រនៃសមាជិក សេតផាម និង ប្រជាជនសាមញ្ញ គឺមួយភាគប្រាំបួនរយខណៈពេលដែលសមាមាត្ររវាងប្លូលីសនិងអ្នកស្រុកគឺ មួយភាគ មួយពាន់ពីររយ នាក់។ នៅតំបន់ទីប្រជុំជន

អត្រាសមាមាត្រគឺកាន់តែខុសគ្នាឆ្ងាយជាងនេះទៅទៀត។ បើយោងទៅតាមទិន្នន័យរបស់ប្លូលីសក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៦ នៅទីក្រុង បាណុយ

មានសមាមាត្ររវាង សេតផាម ឬ ហានស៊ីព ជាមួយនឹងប្រជាជនគឺមួយភាគពីររយ ហើយសមាមាត្ររបស់ប្លូលីសវិញគឺត្រឹម តែ មួយភាគ

ប្រាំពីររយសាមសិបបីប៉ុណ្ណោះ។ ចំនួនពួកសាតផាមសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៦ គឺ ៦ ៣៤៥ នាក់ ឡើងពី ៣៣៦ នាក់ក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៤ ហើយមុនឆ្នាំ ១៩៧០ គឺគ្មានពួកនេះទេ។

^{៤៤} នៅពេលដំណាលគ្នានេះ ប៊ីមម៉ាស (Bimmas) បានផ្តល់នូវចំណងជើងមួយសម្រាប់ការដែលបានពង្រីកការត្រួតត្រារបស់ ប៉ូលីស មិនត្រឹមតែទៅលើក្រុមសន្តិសុខយាមល្បាតប៉ុណ្ណោះទេ តែថែមទាំងគ្រប់គ្រងទៅលើក្រុមយុវជនទាំងមូល ប៉េសាន- ត្រិន (pesantrén) អូចក (ojék អ្នករត់ម៉ូតូខុប) និង មេដឹកនាំក្រៅផ្លូវការនៅតាមមូលដ្ឋាន។ ពួកគេទាំងនេះជាច្រើនបាន ទទួលការហ្វឹកហ្វឺន និង ធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីសំណាក់ប៉ូលីស ហើយបានក្លាយទៅជាអ្វីដែលប៉ូលីសចាត់ទុកថាជា ដៃជើង ដ៏វែងរបស់គេ (perpanjangan tangan)។

^{៤៥} មានក្រុមជនអន្តពាលខ្លះនៅតែបន្តដំណើរការរបស់ខ្លួនដោយមានអ្នកនៅក្នុងជួរកងទ័ព ឬ ប៉ូលីសនៅពីក្រោយខ្នង ជា ដែក្លុយ។

^{៤៦} អ្នកទាំងឡាយដែលបានបញ្ជូនទៅធ្វើការកែប្រែនៅកន្លែងផ្សេងៗគ្នា ក្រៅច្បាប់ គឺត្រូវបានបញ្ជូនទៅធ្វើកិច្ច សហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹង ប៉េសានត្រិន (pesantrén) ឬ អង្គការពត៌តទណ្ឌិត ដែលបានបញ្ជ្រាសឱ្យផុតពី ប៉េទ្រូស តាម រយៈទំនាក់ទំនងទៅនឹងអំណាចពិតប្រាកដក្នុងទីក្រុងបាកាតា។ ក្រុមក្រោយទាំងនេះ ដែលពេលខ្លះបានហ្វឹកហាត់ដោយ កងទ័ព គឺមានប្រយោជន៍សម្រាប់រឿងនយោបាយ ដូចជាការញុះញង់ឱ្យមានកុប្បកម្ម ខណៈដែលសមាជិករបស់ពួកគេអាច ទទួលបាននូវការគំរាមកំហែងតាមសម្លាប់ ឬ ចាប់ដាក់គុកគ្រប់ពេល ប្រសិនបើពួកគេមិនសហការនោះទេ។ ឧទាហរណ៍ មាន ក្រុមមួយត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ក្នុងការដណ្តើមកាន់កាប់ដោយបង្ខំរយាមគ្នានៅស្នាក់ការកណ្តាលរបស់ PDI (Indonesian De- mocratic Party គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យឥណ្ឌូនេស៊ី) ក្នុងខែកក្កដា ឆ្នាំ ១៩៧៦។

^{៤៧} ពាក្យ Bekking មានន័យថាពួកក្រុមជនអន្តពាលមានអ្នកនៅក្នុងជួរកងទ័ពចាំជួយពីក្រោយ ខ្នងទាំងនោះការពារក្រុមជន អន្តពាលពីសំណាញ់ច្បាប់ និង អនុញ្ញាតឱ្យពួកកងទ័ពចូលរួមក្នុងការការពារអ្នកលក់ដូរដោយមិនចេញមុខ។

^{៤៨} ខ្ញុំខ្ចីឃ្លា «កម្លាំងផ្លូវជីវិត Suprabiological force» ចេញពីស្នាដៃស្រាវជ្រាវរបស់ James T. Siegel ។ សូមមើល Siegel, "A New Criminal Type in Jakarta: Counter Revolution Today." អត្ថបទដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងសន្និសីទស្តីអំពី បទឧក្រិដ្ឋនិងការ ដាក់ទណ្ឌកម្ម: ឧក្រិដ្ឋភាពនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ឧបត្ថម្ភដោយ មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអាស៊ី អាមស្តែរដាម (Amsterdam) ខែមីនា ឆ្នាំ ១៩៧៧ ។

ជំពូកទី ៣

^១ សូមមើល ឡូរីន អេច យីលី (Lawrence H. Keeley) *សង្គ្រាមមុនការកើតអរិយធម៌* (ញ៉ូយ៉ក: រោងពុម្ពសាកលវិទ្យាល័យ អកស៊ីឌី ឆ្នាំ ១៩៧៧) ។ ស្តេវិន អេ ឡេប្លង់ស៍ និង ខាស៊ីន អ៊ី រេហ្គីស្ត្រី (Steven A. LeBlance and Katherine E. Register) *ជម្លោះឥតឈប់ឈរ: រឿងនិទានសន្តិភាព និងភាពព្រៃផ្សៃរបស់ពួកអភិជន* (ញ៉ូយ៉ក: រោងពុម្ព ស៊ែន ម៉ា ទ្រីម ឆ្នាំ ២០០៣) ។

^២ សូមមើល ដេប្រា ម៉ាទីន និង ដេវីឌ ហ្វ្រាយ (See, for example, Debra Martin ad David Frayer) *ពេលចលាចល: ហិរញ្ញវត្ថុ និងសង្គ្រាមកាលពីអតីតកាល* (អាំស្តេរដាំ: ហ្គុដុន និង ប្រិច (Amsterdam : Gordon and Breach, 1997) ។ រាយម៉ុន ស៊ី ខេលី (Raymond C. Kelly) *សង្គមគ្មានសង្គ្រាម និងប្រភពសង្គ្រាម* (អាន់អាប៊ែរ: រោងពុម្ពសាកលវិទ្យាល័យ មីលីវ៉ៃហ្គុន ឆ្នាំ ២០០០) ។

^៣ សូមមើល អ ប្រាយអ៊ិន ហ្គុតសុន និង ណេល វាយតឺហេដ (See R. Brian Ferguson and Neil L. Whitehead) *សង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់កុលសម្ព័ន្ធ និងសង្គ្រាមជនជាតិដើម* (សាន់តារហ្វ: រោងពុម្ពសាលាស្រាវជ្រាវអារមេរិក ឆ្នាំ ១៩៧៧) ។

^៤ ការបញ្ជាក់បែបនោះក៏នៅខ្លះចន្លោះចំណុចដែលថា វត្តមានរបស់អំពើហិង្សានៅក្នុងកំណត់ត្រាបុរាណវិទ្យា គឺមិនដូចនឹងវត្តមានរបស់សង្គ្រាមឡើយ។ ឧទាហរណ៍ ការព្យាយាមថ្មីៗដើម្បីបញ្ជាក់ពី ការស៊ីសាច់មនុស្ស នៅតំបន់ភាគនិរតី ដូចនៅក្នុងស្នាដៃរបស់លោក គ្រីស្ទី ជី ធីនី ទី២ និងហ្សាក់កេលីន ធីនី (Christy G. Turner II and Jacqueline Turner) *សាច់មនុស្សប្រលាក់: ការស៊ីសាច់មនុស្ស និងអំពើហិង្សានៅក្នុងសង្គមជនជាតិដើមអារមេរិកសម័យមុនប្រវត្តិសាស្ត្រ* នៅតំបន់ភាគនិរតី (ទីក្រុងសាលលេក: រោងពុម្ពសាកលវិទ្យាល័យ អ៊ុយតាស ឆ្នាំ ១៩៧៧) ដែលហាក់ដូចជាមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ពីលទ្ធភាពនៃឥរិយាបថហិង្សាច្រើនប្រភេទទៀត ដើម្បីបង្កើតកសុតាងគ្រោងផ្តិត និងសាកសព ដើម្បីបញ្ជាក់ពីការស៊ីសាច់មនុស្ស។ ជំនួសមកវិញ ពួកគេបានសន្មតយ៉ាងរឹករាយពីទំនាក់ទំនងពង្រីកសង្គ្រាម ដូចគ្នានេះដែរ ការអះអាងចំពោះសំណល់គ្រោងផ្តិតកាកាសៀ កាលពីជាង ៧ ពាន់ឆ្នាំមុន ដែលគេរកឃើញនៅតំបន់និរតី ក៏ត្រូវការតម្រូវការវប្បធម៌ចំពោះភាពព្រៃផ្សៃ និងសំណួរពីស្ថានភាពវប្បធម៌របស់ជនជាតិដើមអារមេរិក។ សូមមើល ដេវីឌ ហ្គីស ថូម៉ាស (David Hurst Thomas) *សង្គ្រាមលលាដ៍ក្បាល: មនុស្សកេរេវិច បុរាណវិទ្យា និងជម្លោះសម្រាប់អត្តសញ្ញាណដើមអារមេរិក* (ញ៉ូយ៉ក: បេស៊ីកបុក ឆ្នាំ ២០០១) ។

^៥ សូមមើល មីខឺល ហ្គីហ្គីយឺរី (Michael Ghiglieri) *ផ្នែកអាក្រក់របស់មនុស្ស: ការពិនិត្យតាមដានប្រភពអំពើហិង្សារបស់បុរស* (រីឌីឌី ម៉ាស: ពែស៊ីស បុក ឆ្នាំ ១៩៧៧) ។ រីធាឌ វន ហ្គេម និង ដេល រេធីសុន (Recharl Warngham and Dele Peterson) *ចិសាចបុរស: ស្នាដៃនិងប្រភពនៃហិង្សារបស់មនុស្ស* (បុស្កុន: ហាសតុន មីហ្គីន ឆ្នាំ ១៩៧៦) ។

^៦ សូមមើល ហ្វ្រាន់ស៊ីស ហុគុយ៉ាម៉ា (Francis Fukuyama) *ចុងបញ្ចប់នៃប្រវត្តិសាស្ត្រ និងមនុស្សចុងក្រោយ* (ញ៉ូយ៉ក: រោងពុម្ព ហ្គី ឆ្នាំ ១៩៧២) ។

^៧ សូមមើល ម៉ារហ្គារែត ប៊ែរី (Margaret Power) *សមភាព-មនុស្ស និងសត្វស្វាឌ៍: ទស្សនៈបែបនវវិទ្យាចំពោះស្ថាប័នសង្គម*

(ខេមប្រឹកៈ រោងពុម្ពសាកលវិទ្យាល័យខេមប្រឹកៈ ឆ្នាំ ១៩៩១) ។ ហ្វ្រាន បេ អ៊ីម ឌី វ៉ាល់ (Frans B. M. de Waal) ការបង្កើតសន្តិភាពនៅក្នុងជីវិតសត្វ ។ (ខេមប្រឹកៈ ម៉ាសៈ រោងពុម្ពសាកលវិទ្យាល័យ ហារីដ ឆ្នាំ ១៩៩០) ។ និងស្នាដៃថ្មីរបស់លោកគ្រីស្តូហ្វ ប្លូអេម (Christopher Boehm) ហានុក្រមនៅក្នុងព្រៃ: ការវិវត្តន៍នៃការប្រព្រឹត្តិមានសមធម៌ (ខេមប្រឹកៈ ម៉ាសៈ រោងពុម្ពសាកលវិទ្យាល័យ ហារីដ ឆ្នាំ ១៩៩៧) ។

^៨ រ៉ាំងហេម និង ភេតធីសុន (Wrangham and Peterson) បុរសសាហារ៉ា ឬស្នាដៃរបស់ ហ្គីហ្គីយ៉េរី ផ្នែកអាក្រក់របស់មនុស្ស ^៩ សូមមើល រីនុន រេណូលដ៍ (Vernon Reynold) រីនសុន ហ្វាលហ្គើ (Vincent Falger) និង រឿន រីន (Ian Vine) សង្គមវិទ្យានៃជាតិវិជ្ជាជ្រុល: ការវិវត្តវគ្គស្នាដៃនៃការស្តាប់ជនបរទេស ការរើសអើង ការប្រកាន់ជាតិសាសន៍ និងជាតិវិជ្ជាជ្រុល (ក្រុងឡុងដ៍: គ្រូមហេម ឆ្នាំ ១៩៨៧) ។ អប៊ូល សរ និងយុវ៉ា វ៉ូង (R. Paul Shaw and Yuwa Wong) គ្រាប់ហ្សូននៃសង្គ្រាម: ការវិវត្តជាតិវិជ្ជាជ្រុល និងការស្នេហាជាតិ (ប្រស្នុន: អានរីន ហ៊ីម៉ន ឆ្នាំ ១៩៨៧) ។

^{១០} សូមមើល ចន ខុនរ៉ាយ (John Conroy) សកម្មភាពដែលមិនអាចនិយាយបាន មនុស្សធម្មតា (ញ៉ូយ៉ក: ណូផេរ ឆ្នាំ ២០០០) ។

^{១១} សូមមើល ម៉ាក ដាននី (Mark Danner) ទារុណកម្ម និងសច្ចភាព: អារម្មក អាហ្វិហ្គ្រូប និងសង្គ្រាមករវកម្ម (ញ៉ូយ៉ក: New York Review of Books ឆ្នាំ ២០០២) ។

^{១២} សូមមើល រឿងរ៉ាវដែលប្រទាក់ប្រទងគ្នារបបនេះជាមួយនឹងរឿងអាប ធូប និងពន្ធដោយលោក ប៊ូល ស្តូលី (Paul Stoller) ដែលមានចំណងជើងថា ស្រមោលអាប ធូប: កំណត់ហេតុស្តីពីការហាត់រៀននៅក្នុងចំណោមពួក សុងហាយ (Songhay) របស់នីហ្សេរ (Niger) (ឈីកាហ្គោ (Chicago) រោងពុម្ពសាកលវិទ្យាល័យ ឈីកាហ្គោ ឆ្នាំ ១៩៨៧) រីកមើលស្នាដៃរបស់លោក ណេល-អិល វាយត់ហេដ (Neil L. Whitehead) ចំណងជើងថា គ្រូមន្តអាគមផ្លូវជីវិត: ការណែនាំ និងកំណាព្យហិរិណ្ឌូដល់ស្នាដៃឌីហាម អេន ស៊ី Durham, N.C រោងពុម្ពសាកលវិទ្យាល័យឌុក ឆ្នាំ ២០០២ ។ សូមមើលស្នាដៃរបស់ ខារ៉ូលីន ណតស្ត្រូម (Carolyn Nordstrom) និងអាន់ដ្រីស ស៊ី ដី អេមរ៉ូបេន (Antonius C. G. M Roben) ក្រោមចំណងជើងថា កន្លែងសិក្សាដែលស្ថិតនៅក្នុងសភាពគ្រោះថ្នាក់ ការសិក្សាថ្មីពីហិរិណ្ឌូ និងការរស់រាន (ប៊ិកលី: រោងពុម្ពសាកលវិទ្យាល័យ កាលីហ្វ័រនៀ ឆ្នាំ ១៩៩៥) ។ ក្នុងន័យទូលំទូលាយ ប្រធានបទបែបនេះគឺជាមុខវិជ្ជាដ៏លំបាក និងអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតសម្រាប់ការសិក្សាជ្រាវជ្រាវបែបជាតិពន្ធុវិទ្យា ។ លើសពីនេះទៅទៀត នូវទូរវប្បធម៌ មានភាពឈ្លាសវៃក្នុងការជ្រើសរើសយកប្រធានបទវិជ្ជាមានសម្រាប់ស្រាវជ្រាវ ដោយបារម្ភថា ការពិភាក្សាពីការអនុវត្តនវប្បធម៌ហិរិណ្ឌូជាមួយអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានអាចនាំឱ្យមានការយល់ឃើញអវិជ្ជមាន ដូចដែលមានបញ្ហាព្យាយាមច្បាស់តាមរយៈការមិនចុះសម្រុងគ្នាថ្មីៗទៅលើការអនុវត្តជាតិពន្ធុវិទ្យានៅតំបន់ អាម៉ាហ្សូន ។ សូមមើល ប៉ាទ្រីក រឿនី (Patrick Tierny) ភាពខ្មៅជិតនៅអេលដូរ៉េដូ: តើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ និងអ្នកសារព័ត៌មាន បានបំផ្លាញអាម៉ាហ្សូន ដោយរបៀបណា (ញ៉ូយ៉ក: ណូតុន ឆ្នាំ ២០០០) ។ រូបឺត ប្រូស្តី និង ប្រូសអាល់ប៊ីត (Robert Borosky and Bruce Albert) យ៉ាណូម៉ា: ការមិនយល់ស្របទាំងស្រុង នឹងអ្វីដែលយើងអាចរៀនពីវា (ប៊ិកលី: រោងពុម្ពសាកលវិទ្យាល័យ កាលីហ្វ័រនៀ ឆ្នាំ ២០០៥) ។

^{១៣} ដូច គ្រីស្តូហ្វឺ ថាយលី (Christopher Taylor) បានបង្ហាញនៅក្នុងការសិក្សារបស់លោក កាលពីឆ្នាំ ១៩៩៧ ស្តីពីអំពើប្រល័យ ពូជសាសន៍ រ៉ានីដា ការប្រយោជន៍ប្រើប្រាស់ដោយគ្រីស្តូហ្វឺ ថាយលី ពូជសាសន៍ រ៉ានីដា ឆ្នាំ ១៩៩៤ (ញយកៈ ប៊ុក ឆ្នាំ ១៩៩៧) ។ នេះមិនមែនមានន័យថា នៅក្នុងរបៀបសាមញ្ញមួយ «វប្បធម៌» ដូចនឹងការវិភាគរបស់បែបចម្រុះចម្រាស់របស់លោក ដានី ហ្គែល ហាចិន (Daniel Goldhagen) ស្តីពីប្រល័យពូជសាសន៍របស់ពួក ណាហ្ស៊ី ឆន្ទៈសម្រាប់របស់ ហ្វីវ៉ែត (ញយកៈ រ៉ានី ធាក ប៊ុក ឆ្នាំ ១៩៩៧) ដែលអាចឲ្យគេយកធ្វើឯកសារយោងសម្រាប់ជាបុព្វហេតុនៃ ហិដ្សា ។ លើសពីនេះទៅទៀត បើ ទោះជាទម្រង់នៃការវិភាគយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នរបស់ពួកបស្ចឹមប្រទេស មានដូចជាស្នាដៃស្តីពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ណាហ្ស៊ី ក៏ដោយ គឺគ្មានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងការយល់ពីអំពើហិដ្សាពូជសាសន៍ ក្រោយសម័យអាណានិគមឡើយ គួយយ៉ាងមានដូចជាអំពើ ហិដ្សានៅកម្ពុជា ដោយសារតែនៅទីនេះអំពើហិដ្សាស្តង់ដារយ៉ាងច្បាស់តាមរយៈទម្រង់វប្បធម៌ ដែលយើងតែងតែមិនសូវ ស្គាល់ ។ សូមមើល អាឡិចសាន់ដឺ ឡាបាណ (Alexander Laban Hinton) ហេតុអ្វីបានជាពួកគេសម្លាប់? កម្ពុជានៅក្នុង ស្រុកមាលនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ (ប៊ុកលី: រោងពុម្ពសាកលវិទ្យាល័យ កាលីហ្វ័រនៀ ឆ្នាំ ២០០៥) ។

^{១៤} សូមមើល វ៉ាយតឺហេដ (Whitehead) គ្រូមន្តអាគមផ្លូវជីវិត និង ណេល អេល វ៉ាយតឺហេដ (Neil L. Whitehead) អំពីហិដ្សា (សាន់តាហ្វី: រោងពុម្ពសាលាស្រាវជ្រាវអាមេរិក ឆ្នាំ ២០០៤) ។

^{១៥} គេហទំព័រសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវពី មរតកនៃអំពើហិដ្សា នៅសាកលវិទ្យាល័យ រ៉ានីដា ឆន្ទៈសុន បង្ហាញពីវិធីសាស្ត្រទាំងនេះ <http://www.internationalresearch.wisc.edu/LOV/>.

^{១៦} កម្មវិធីថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទបែបនេះ ដែលផលិតឡើងសម្រាប់កម្មវិធី «បុស្តីបកគំហើញអាមេរិក» ត្រូវបាន គេដាក់ចំណងជើងថា «កម្មវិធីវប្បធម៌រន្ធត់ប្រចាំសប្តាហ៍» ។

^{១៧} ខារូលីន ណតស្ត្រូម (Carolyn Nordstrom) បានហៅរឿងទាំងនេះដោយឆ្លាតថា «ហិដ្សាថ្ងៃស្អែក» ។ សូមមើលជំពូក ដែលគាត់សរសេរនៅក្នុង សៀវភៅ ហិដ្សា របស់អ្នកនិពន្ធ វ៉ាយហេដ ជាមួយនឹងអ្នកនិពន្ធផ្សេងទៀត ។

^{១៨} សូមមើលការសង្ខេបអត្ថបទរបស់លោក ម៉ាកដាណី (Mark Danner) ការរឿងទារុណកម្ម និងសច្ចភាព ដោយលោក អាន់ឌ្រូ ស៊ុលីរ៉ាន់ នៅក្នុង ការសង្ខេបសៀវភៅ ញយកសាន់ដេ ប៊ុក ថ្ងៃទី ២៣ ខែមករា ឆ្នាំ ២០០៥ ។

^{១៩} ច្បាស់ណាស់ សកម្មភាពហិដ្សាករវេកម្ម មិនអាចបម្រើគោលបំណងវប្បធម៌នេះ ដូចមានបង្ហាញនៅក្នុងរបៀបឆ្លើយតប ទៅនឹងការកត់សម្គាល់ការបំផ្ទុះអគារសហព័ន្ធរបស់លោក ជីម្លី ម៉ាកវែដ (Timothy McVeigh) នៅ អូក្រូហាម៉ា ប៉ុន្តែមិនបាន បង្ហាញជាសាធារណៈពី «សង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងកេរវេកម្មឡើយ» ។ នេះពិតជាបានសង្ខេបភាពខុសគ្នារវាងសន្តិសុខបុគ្គលនិង សន្តិសុខជាតិ ដែលទាក់ទងទៅនឹងវិស័យផ្សេងៗនៃការគិត និងអាទិភាព ។ សន្តិសុខគឺជាបុព្វសិទ្ធិនយោបាយទាហាន ផ្តាច់មុខ របស់រដ្ឋាភិបាល ក្នុងពេលដែលសុវត្ថិភាពនៅតែជាភាពខុសគ្នាខាងវប្បធម៌ និងគំនិតបុគ្គល ។ នៅក្នុងគំនិតបែបនេះ «សុ- វត្ថិភាព» អាចឲ្យជីវិតបានតែតាមរយៈប្រភេទការងារផ្សេងៗ ចំពោះការគំរាមកំហែង និងកេរវេកម្ម ។ ប្រហែលវាគឺជាការដក- ថយដ៏អាក្រក់ណាស់ ដូចជាការល្បីល្បាញក្លាមរបស់ត្រីសម័យអាមេរិក និងខ្សែភាពយន្ត O Brother Where Art Thou?

ក្លាយក្រោយពីការងើបពីព្រឹត្តិការណ៍ ១១ កញ្ញាបុគ្គលពញនិយមថ្មីក្នុងការផលិតខ្សែភាពយន្ត កម្មវិធីទូរទស្សន៍ កំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ១៩៥០ ១៩៦០ និង ១៩៧០ ។

^{៤០} ការពិភាក្សារបស់ខ្ញុំនៅក្នុង *គ្រូមន្តអាគមពិភពនិយម* របស់ទម្រង់ភេរវកម្មក្នុងតំបន់ ។ ចាប់តាំងពី *ការណែនាំ* គូសបញ្ជាក់ការផ្លាស់ទីនេះ បើទោះជាមានការប្រើប្រាស់គំនិតនៅក្នុងខ្សែភាពយន្ត និងអក្សរសាស្ត្រ ប្រេស៊ីល និងវេណេហ្សុយអេឡាក៏វាមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងការប្រើពាក្យភេរវកម្មអន្តរជាតិ នៅក្នុងរបៀបដែលការគិតក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀត ដូចជារឿងខ្មោចឆៅ ខ្មោចមន្តអាគម ឬបិសាចចចក ។ សូមមើល លូស រ៉ាយត (Luise White) *និយាយជាមួយខ្មោចឆៅ: ពាក្យចោមអាវាមនិងប្រវត្តិអាហ្វ្រិកខាងកើត និងអាហ្វ្រិកកណ្តាល* (ប៉េកលី: រោងពុម្ពសកលវិទ្យាល័យការលីហ្វរេនៀ ឆ្នាំ ២០០០) ។

^{៤១} សូមមើល អាន់ដ្រូ ឆ្រូឆាធីន (Andrew Strathern) ប៉ាមេឡា ស្តេវ៉ាត (Pamela Stewart) និង ណេល. ឡូ រ៉ាយត ហេត (Neil L. Whitehead) និងអ្នកនិពន្ធផ្សេងទៀត *ភេរវកម្ម និងហិរញ្ញវិស័យ: ការគិត និងវិស័យមិនអាចស្រមៃស្រមៃ* (អាន់ អាប៊ែរ Ann Arbor មិច Mich: ក្លុយតូ Pluto, 2005) និង ភីធី ហ្គេស៊ីយ៉េ (Peter Geschier) *ភាពទំនើបរបស់រឿងអាបធូបៈ នយោបាយនិងអាម៉ែរិកា* ប្រើនៅអាហ្វ្រិកសម័យក្រោយអាណានិគម (ឆាឡូតេស្វីល Charlottesville: រោងពុម្ពសកលវិទ្យាល័យ រ៉ឺដឡើ ឆ្នាំ ១៩៩៧) ។

^{៤២} សូមមើល គ្រីស្តូប រូតឺ (Christoph Reuter) *ជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺជាអារុយ: ប្រវត្តិសាស្ត្រទំនើបនៃការធ្វើអត្តឃាតបំផុតគ្រាប់បែក* ។ ហេឡេណា រ៉េក កីកប៊ី (Helena Ragg-Kirkby) *ព្រឹត្តិគុន អេន ដេ Princeton, N.J រោងពុម្ពសកលវិទ្យាល័យព្រឹត្តិគុន ឆ្នាំ ២០០៤* ។ ណាស៊ីវ អាហ្វិហ្វារហា (Nasser Abufarha) *ការធ្វើគ្រាប់បែកមនុស្ស* (និរុត្តបទថ្នាក់បណ្ឌិត សកលវិទ្យាល័យ វ៉ិស្កនស៊ីន-ម៉ាឌីសុន) ។

^{៤៣} វាកើតឡើងពីការសិក្សារបស់ អេមីកូ អូណិគី ធានី (Emiko Ohnuki-Tierney) នៅជប៉ុន *ភាសាការហ្សូ (ព្រង) ដែលការដម្រុញភាគច្រើនកើតពីការសរសើរការត្រិះរិះលើភាពទំនើបស្និមប្រទេសច្រើនជាងសីលធម៌ ប្រពៃណីនៅសល់ខុសកាលសម័យរបស់ពួកសាម៉ូរ៉ៃ* ។ សូមមើល អេមីកូ អូណិគី ធានី *ភាសាការហ្សូ ផ្ការីក និងជាតិនិយម: ការធ្វើយោធានីយកម្មនៃសោកណ្តៅនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ ជប៉ុន* (ស៊ីកាហ្គូ: រោងពុម្ពសកលវិទ្យាល័យ ស៊ីកាហ្គូ ឆ្នាំ ២០០២) ។

^{៤៤} សូមមើល រ៉ាយត ហេត *គ្រូមន្តអាគមពិភពនិយម*

^{៤៥} នៅក្នុងស្នាដៃរបស់ អេដមុន រូណាល លេច (Edmund Ronald Leach) *ប្រពៃណី ច្បាប់ និងសកម្មភាពភេរវករ* (រោងពុម្ពសកលវិទ្យាល័យអេឌីនប៊ិក ឆ្នាំ ១៩៧៧ ទំព័រ ៣៦) ។