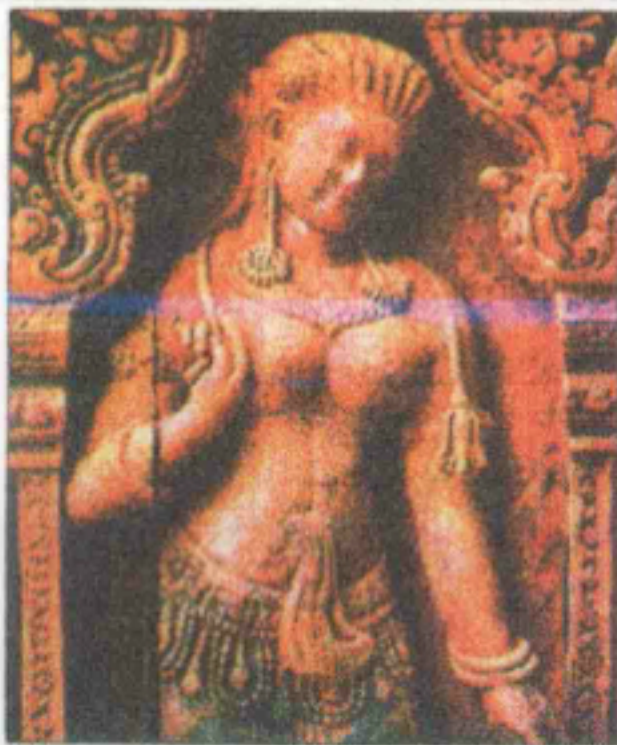

ក្បួន រោង និង លេង្វាណច័ន្ទ

និពន្ធដោយ: អេងផុន ពេជ្រឌីក្រវិល
២០០៦

វិទ្យាស្ថានជាតិកម្ពុជា ខ្សែ ឃ្លានលេខ ៧ នយោបាយ
សៀវភៅស្ថាប័ន elibrary of cambodia

១៧ កក្កដា ២០១៥

តម្រូវ រាយ និង ល្បែងខ្មែរ

ពេជ្រ ទុំក្រវីល

គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយសាស្ត្រា

នាយកបោះពុម្ពផ្សាយ : លោកខេង ពិទ្ធកេត្យា

និពន្ធដោយ : ព្រឹទ្ធាចារ្យ ពេជ្រ ទុំក្រវិល

បណ្ណាធិការអក្ខរាវិរុទ្ធ : លោកយឹម ច័ន្ទសុភហំ

អ្នករចនាទំព័រ : កញ្ញាយឹម ខេមចិត្តនា

ការបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅនេះចូលរួមឧបត្ថម្ភដោយមូលនិធិ មេកង្ក

The publication of this book was partially

funded by the Mekong Press Foundation

www.mekongpress.org

ISBN-13: 978-99950-961-4-4

បោះពុម្ពនៅភ្នំពេញ ដោយរោងពុម្ព ពន្លឺខ្មែរ

មាតិកា

បទឧទ្ទិស	០៧
សេចក្តីផ្តើមអំណរគុណ	១១
វាចាអ្នកស្រាវជ្រាវ	១៣
កថាមុខ	១៥
តន្ត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជា	១៧
១- តន្ត្រីខ្មែរ	១៧
២- តន្ត្រីខ្មែរលើ	៣៨
៣- តន្ត្រីពាក្យខ្មែរស្នាម	៥០
៤- តន្ត្រីសម័យ	៥១
របាំនៅប្រទេសកម្ពុជា	៥៧
១- របាំក្បាច់បុរាណ ឬរបាំព្រះរាជទ្រព្យ	៦២
២- របាំប្រពៃណី	៧៧
៣- របាំប្រជាប្រិយ	៨៦
ទម្រង់ល្ខោនខ្មែរ	៧៥
១- វិស្សកធំ	៧៨
២- វិស្សកតូច	១០៣
៣- វិស្សកតូច ឬអាយ័ត	១០៧
៤- ល្ខោនត្បូង	១១២
៥- ល្ខោនខោល ឬកាណី	១១៨
៦- ល្ខោនយីកេ	១៣៨
៧- ល្ខោនបាសាក់	១៤៤
៨- ល្ខោនអាកាស	..

៩-ល្ខោនកំណាព្យ	១៥៧
១០-ល្ខោនពោលស្រី	១៦៦
១១-ល្ខោនតែន	១៧០
១២-ល្ខោនបើកបទ	១៧៤
១៣-ល្ខោនបាមាជ្ជទ័យ	១៧៧
១៤-អាវៃយ	១៨១
១៥-ល្ខោនភ្លេងការ	១៨៥
១៦-ល្ខោននិយាយ	១៩០
១៧-ល្ខោនចម្រុះ	១៩៥
១៨-ការនិទានរឿង	២០០
១៩-ចម្រៀងខ្សែមួយ ឬចម្រៀងសារដៀវ	២០៧
២០-ចម្រៀងចាប៉ី	២១២
២១-សៀកខ្មែរ	២១៧
សៀវភៅបោះពុម្ពរួច	២២១
ស្នាដៃរឿងល្ខោន	២២២
ប្រវត្តិរូប	២២៤
ឯកសារពិគ្រោះ	២២៦

ព្រះមហាក្សត្រិយានី
ស៊ីសុវត្ថិ កូសុមៈនារីរតន៍ សិរីវង្សនា
ព្រះមហាវីរក្សត្រិ ជាទីសង្គារៈ

សម្តេចព្រះបរមាស្តវេណាធិបតី ជួន ណារត ចៅកញ្ញារណោ

ព្រះសច្ចុភាជន្តាភ័នី ១ គណៈបរមានិភាប្យ

ព.ស. ២៤២៧ - ២៥១៣

បទទិដ្ឋិស

ទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំ សូមលើកហត្ថប្រណាម្យអញ្ជាលី បង្គំផ្លូវកម្សង់ដាក់លើ
សិរសីឧទ្ទិសស្នាដៃ «តន្ត្រី រាជំ និងលោកខ្មែរ» ថ្វាយចំពោះដួងព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធ
ព្រះមហាវិរក្សត្រជាទីសក្ការៈ និងព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះមហាក្សត្រិយានី ស៊ីសុវត្ថិ
កេសុមៈធារីរតនសិរីរដ្ឋធា ព្រះមហាវិរក្សត្រីនៃមាតុភូមិ និងប្រជាជនជាទីសក្ការៈ
ពេញព្រះអង្គទ្រង់គង់ព្រះជន្មនៅឡើយ ព្រះអង្គទ្រង់បានបំពេញមហាពលិកម្មដ៏
បំពេញប្រុងបានចំណាយព្រះកាយពលគ្មានគិត ការនឿយហត់និងទ្រង់បានបរិច្ចាគ
ព្រះរាជទ្រព្យដ៏ច្រើនសន្ធិកសន្ធាប់ជំរុញ និងណែនាំការបង្កើតស្នាដៃការសិក្សា
ស្រាវជ្រាវចងក្រង និងកត់ត្រាទុកលើកកម្ពស់វប្បធម៌ជាតិកម្ពុជាទាំងវប្បធម៌
សិល្បៈ ដែលមានចរន្តចេញពីអ្នកប្រាជ្ញរាជបណ្ឌិត ទាំងសិល្បៈដែលមានចរន្ត
ចេញពីគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់ប្រជាជន មហាជនអ្នកស្រែចម្ការឲ្យមានកម្រិតខ្ពស់
សម្បូរវៃបប និងរីកចម្រើនឡើងគួរជាទីមោទនៈយ៉ាងក្រៃលែង។

ព្រះមហាវិរភាពរបស់ព្រះអង្គ ក្នុងការបង្កើតសាមគ្គីផ្នែកជាតិ តាមរយៈការ
កសាងវប្បធម៌សិល្បៈ ការលើកស្ទួយវប្បធម៌ជាតិឲ្យប៉ុះប៉ងរុងរឿងល្បីរន្ធិ ធ្វើឲ្យ
ខ្មែរមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះពីរោះក្នុងលោក និងជាពុទ្ធគំរូដ៏ថ្លៃថ្លាកាត់ថ្លៃពុំបាន ដែលកុល
បុត្រកុលធីតាខ្មែរគ្រប់ជំនាន់ សូមកត់ត្រាទុកក្នុងក្រអៅបេះដូងរបស់ខ្លួនជាទីចូរ

សូមឧទ្ទិសស្នាដៃសៀវភៅ «តន្ត្រី រាជំ និងលោកខ្មែរ» ដែលកើតឡើងដោយ
ព្រះប្រាជ្ញាបេះ ថ្វាយចំពោះដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្តេចព្រះមហាសុរេមណីបតី ជួន ណាត
រោតត្តារណោ ព្រះសង្ឃរាជថ្នាក់ទី ១ គណៈមហានិកាយ ព្រះមហាវិរបណ្ឌិតជាតិ
កម្ពុជា ដែលក្នុងបួយព្រះជន្មព្រះអង្គ ព្រះអង្គទ្រង់បានបំពេញមហាពលិកម្មដ៏ធំធេង

ដើម្បីជាតិមាតុភូមិកម្ពុជា ពិសេសក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនា វិស័យវប្បធម៌ សិល្បៈ
 អក្សរសាស្ត្រជាតិ និងលើកកម្ពស់សីលធម៌សង្គមឱ្យខ្ពស់ត្រង់ដតតាមរយៈព្រះ
 សកម្មភាព ព្រះរាជបន្ទូលទូន្មានប្រៀនប្រដៅ និងស្នាមព្រះហស្តដែលព្រះអង្គទ្រង់
 បានរៀបរៀងនិងទ្រង់ ដំប្រើនសន្លឹកសន្ធាប់ជាប្រទីបបំភ្លឺផ្លូវដល់កុលបុត្រកុល
 ធីតាកម្ពុជាគ្រប់ជំនាន់។

ព្រះរាជបន្ទូល ដែលជាព្រះបណ្តាំចងជាកំណាព្យថា ៖

វិរូបនៃលព្វលត្ត	តែងវិបត្តិចាស់ជរា
ឯនាមនិងគោត្តា	ឥតជរាដូចរូបឡើយ
សូន្យបាត់តែរូបទៅ	កេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅជិតបង្ហើយ
បើគេមិនតោះតើយ	គេរាចស្គាល់យូរអង្វែង។

គឺជាថាមពលដ៏ខ្លាំងក្លា ជំរុញដួងចិត្តខ្មែរគ្រប់រូបឱ្យរៀនចាកអំពើបាប អកុសល
 កសាងតែអំពើល្អ កេរ្តិ៍ល្អ ដំណែលល្អ ឈ្មោះល្អ គំរូល្អតកូនចៅនៅសន្តាន
 ដើម្បីបានជាផលប្រយោជន៍ដល់ជាតិមាតុភូមិ និងប្រជាជនកម្ពុជាព្រមទាំងមនុស្ស
 ជាតិទូទៅ ឱ្យបានរីកចម្រើនរុងរឿង និងសុខដុមរមនា។

សូមដួងព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះមហាវិរក្សត្រ ព្រះមហាវិរក្សត្រីជាទីសក្ការៈ និង
 សម្តេចព្រះមហាសុមេធាធិបតី ទ្រង់បានយាងទៅសោយសុខនៅសុគតិភពដោយ
 ស្ងប់រំលាប់ ហើយសូមព្រះអង្គទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសសន្តោសត្រាប្រណី ដួយឆាកបែរ
 ប្រែក្រោយប្រសិទ្ធពរជ័យដល់មាតុភូមិកម្ពុជា និងជនជាតិខ្មែរទាំងអស់ សូមឱ្យ
 បានរួចរំដោះផុតអស់គ្រោះភ័យ បានសុខសន្តិភាព និងស្ថិតស្ថេរគង់វង្សជាអមតៈ
 កុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ ។

ព័ទ្រ ជុំត្រីវិល

សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ

ខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណជាពន្លឹក ចំពោះគ្រូឧបដ្ឋកាយាចារ្យទាំងអស់ ទាំងគ្រូហស្ត ទាំងព្រះសង្ឃ ពិសេសចំពោះភរិយាខ្ញុំ និងបុត្រាបុត្រីទាំងអស់ ដែលបានធ្វើពលកម្មដ៏ធំធេងក្នុងការជួយជំរុញ និងបង្កការងាយស្រួលសព្វបែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានឱកាស និងលទ្ធភាពធ្វើការងារសិក្សាស្រាវជ្រាវក្នុងរយៈកាលច្រើនឆ្នាំ រហូតអាចចងក្រង និងបោះពុម្ពជាឯកសារទុកជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់កុល-បុត្រកុលធីតាខ្មែរជំនាន់ក្រោយៗ បានទៀតផង។

ក្នុងន័យនេះផងដែរ ខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុត ចំពោះគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយសាស្ត្រា ដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភបោះពុម្ពពីមូលនិធិមេគង្គ (Mekong Press Foundation) ក៏ដូចជាការចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យសៀវភៅ «តន្ត្រី រហាំ និងលោកខ្មែរ» នេះ អាចបោះពុម្ពផ្សាយជាប្រភេទឡើង។

សូមលោក លោកស្រី លោកគ្រូ អ្នកគ្រូដ៏មានគុណទាំងអស់ ភរិយាសំណាពូចិត្ត និងបុត្រាបុត្រីទាំងអស់ បានសមប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខ សេចក្តីចម្រើនគ្រប់ប្រការ។

ពេជ្រ ជុំក្រវិល

វារាងអង្គការស្រាវជ្រាវ

ក្នុងមនសិការក្លាករលឹកនឹកខ្មាសអៀន ខ្លាចក្រែងវិប្បដិសារី ដេរស្តីបន្ទោសថា «មានមាសហើយឥតក្រដាសខ្ទប់» ដោយមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ និងបណ្តែតបណ្តោយឱ្យមរតក ដែលជាគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់បុព្វបុរសដូនតាខ្លួន ដ៏សម្បូរ បែបត្រូវរលំរលាយ ឬវិនាសទៅដោយឆាយៗនោះ ដែលអាចបង្កើតឱ្យមានពាក្យ ដំណៀលថា ជាអ្នកមើលគុណចំពោះបុព្វបុរស ឬមាតុភូមិដ៏មានគុណនោះ ទើប ខ្ញុំបានជាអ្នកស្រាវជ្រាវដែល៖

- មានសមត្ថភាពតិចតួចស្តួចស្តើង
- ក្នុងលទ្ធភាពក្រីក្រលំបាកលំបិនខ្យល់ខ្សោយ
- ឯកសារយោងខ្លះខាតអត្តខាត ដូចសំពត់ខ្លីមុខយួរក្រោយព្យាយាម ចំណាយពេលអស់ច្រើនឆ្នាំ ដើម្បីកត់ត្រាទុកនូវមរតក វប្បធម៌សិល្បៈអរូបី ដែលជាចម្រៀកដ៏តូចមួយ នៃអត្តសញ្ញាណជាតិកម្ពុជា ជាដៃគូនឹងសិល្បៈ រូបិយមានសំណង់ប្រាសាទបុរាណ សិលាចារឹករាប់ពាន់ ដែលរាយស្ទើរ ពាសពេញដែនដីឥណ្ឌូចិនទាំងមូល ពោលគឺនៅប្រទេសសៀម (ថៃ) ក៏មាន ប្រាសាទខ្មែរនៅប្រទេសលាវក៏មាន ប្រាសាទខ្មែរនៅប្រទេសវៀតណាម ខាងត្បូងអតីតដែនដីកម្ពុជាក្រោម ក៏មានប្រាសាទខ្មែរ និងនៅលើទឹកដី កម្ពុជាដ៏តូច ដែលយើងកំពុងរស់រានមានជីវិតសព្វថ្ងៃនេះ ក៏មានប្រាសាទ យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ស្ទើរគ្រប់ខេត្តខណ្ឌដែរ។

យើងខ្ញុំក្រុមអ្នកកត់ត្រាទាំងអស់យល់ច្បាស់ណាស់ថា ការកត់ត្រារបស់យើង ខ្ញុំនេះមិនទាន់បានល្អគ្រប់សព្វនៅឡើយទេ ព្រោះវាជាបេក្ខារដែលសែនរកព្រឹត្តិ

បទពិសោធផ្ទាល់ខ្លួន និងការចេះចាំតៗគ្នា រួមផ្សំនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវប៉ុណ្ណោះ
ប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែ «គ្រាន់បើជាងគ្មាន» ប៉ុណ្ណោះ។ ហេតុនេះសូមអស់លោកអ្នកប្រាជ្ញ
រាជបណ្ឌិត អ្នកស្នេហាជាតិ ស្នេហាវប្បធម៌សិល្បៈជាតិ មេត្តាកុំមើលបំណាំ សូម
ជួយកែលម្អ ជួយលាបក្រែមផាត់ម្សៅបន្ថែម ធ្វើយ៉ាងណាឱ្យការកត់ត្រាទាំងនេះ
បានជាព័ត៌មានដ៏សង្ខេប និងមានប្រយោជន៍ដល់កុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរក្នុង
គ្រប់ជំនាន់ ដោយក្តីអនុគ្រោះផងចុះ។

ពេជ្រ ជុំត្រកុល
អ្នកនិពន្ធ និងដឹកនាំរឿងល្ខោន

តថាម្ភខ

ដំណើរដោះជំហាន ទៅក្នុងសហស្សវត្សរ៍ថ្មី នៃយុគសម័យសកលការ្យបន្ថែមកម្ម
និងទំនើបកម្មសង្គម ទោះចង់ ឬមិនចង់ ពិតជាជៀសមិនផុតពីការដោះស្រាយ ដល់
អតីតកាលដំរុនរឿងនៃវប្បធម៌ អរិយធម៌ និងអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរដ៏ចំណាស់ ក្នុង
តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឡើយ។

ភាពចំណាស់និងកិត្តិស័ព្ទដ៏ល្បីរន្ធិ នៃតម្លៃវប្បធម៌សិល្បៈខ្មែរ ពិតជាបាន
បង្ហាញឲ្យពិភពលោកទាំងមូលទទួលស្គាល់ និងកោតស្ងប់ស្ងែង នូវទេពកោសល្យ
ដ៏ប៉ិនប្រសប់ របស់ស្នាដៃបុព្វស្ថាបត្យករ និងសិល្បករខ្មែរ ដែលប្រកបដោយ
គំនិតសិល្បៈវិច្ឆ័យប្រឌិតកម្រិតខ្ពស់ តាមរយៈសំណង់ស្ថាបត្យកម្ម ចម្លាក់ ប្រាសាទ
តន្ត្រី រចនាជាដើម ដែលទាំងនេះ បាននាំមកនូវវិសាលភាពដ៏ធំធេង ចំពោះសង្គម
ជាតិ ដ៏ដូចជាមោទនភាពរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរយើងដែរ។ ប៉ុន្តែគួរឲ្យស្តាយ សំណល់
នៃតម្លៃសោភ័ណវប្បធម៌សិល្បៈខ្មែរនាអតីតកាល កំពុងប្រឈមទៅនឹងភាពស្រុត
ចុះ និងសាបរលាបបន្តិចម្តងៗ ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ ទាំងនេះ មកពីយើងម្នាក់ៗ
ភ្លេចខ្លួន ដោយកំពុងតែលង់លក់ ក្នុងសុបិននៃអតីតកាលដំរុនរឿង ដែលប្រាស
ចាកពីសច្ចភាព ក្នុងការទទួលខុសត្រូវ គោរព និងថែរក្សាខ្ពស់ នូវតម្លៃជាសកល
ចំពោះព្រលឹងវប្បធម៌ និងអត្តសញ្ញាណសិល្បៈជាតិដែលមានស្រាប់។

ភាពអំនួត និងមោទនភាពជ្រុលហួសហេតុនេះហើយ ដែលបណ្តាលឲ្យប្រជា
ជាតិខ្មែរមួយចំនួន មិនយល់ពីតម្លៃ និងព្រលឹងពិតនៃវប្បធម៌សិល្បៈជាតិ បន្ថែម
លើគំនិតដែលមិនយល់ច្បាស់ និងទស្សនៈស្រពិចស្រពិល ឬកាន់ច្រឡំ ដែលខ្លួន
បានស្រាប់ហើយនោះ ដែលជាហេតុមកបំផ្លាញលក្ខណៈពិត និងទម្រង់ដើមនៃ
វប្បធម៌សិល្បៈរបស់ជាតិស្ទើរស្តូរបង់។

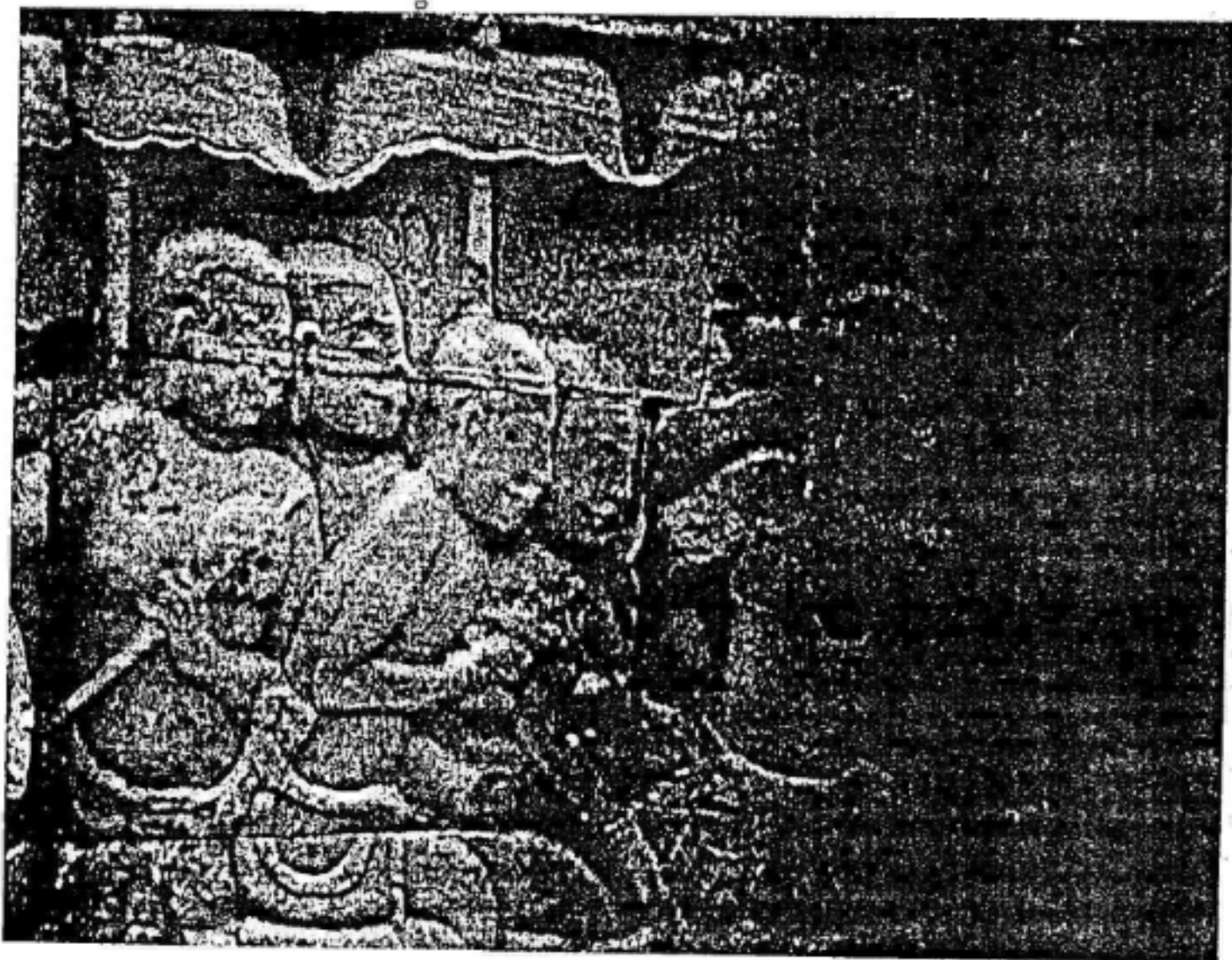
ក្នុងសព្វតនាទីនេះហើយ ទើបគ្រឹះស្ថានដោះស្រាយផ្សាយសារសា ដើម្បី

បោះពុម្ពចំពោះស្នាដៃ «តន្ត្រី រចនា និងល្ខោនខ្មែរ» ព្រោះដោយយើងមើលឃើញយ៉ាង
ច្បាស់នៃគុណសម្បត្តិ និងឧត្តមភាពនៃវប្បធម៌ សិល្បៈបុរាណខ្មែរ ដែលប្រកប
ដោយឧត្តមគតិជាតិនិយមពិតៗ និងចង់បង្ហាញឲ្យកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយ ស្គាល់ពី
កិត្យានុភាព នៃវប្បធម៌សិល្បៈជាតិ ក៏ដូចជាការរួមចំណែក ក្នុងការលើកស្ទួយនូវ
តម្លៃ នៃគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់បុព្វសិល្បករខ្មែរ និងបន្ថែមការយកចិត្តទុកដាក់មួយ
កម្រិតទៀត ក្នុងសម័យទំនើបនិយម នៃសកលភារូបនីយកម្ម ។

សូមឲ្យព្រលឹង នៃមរតកវប្បធម៌ សិល្បៈបុរាណជាតិខ្មែរ បិតក្នុងសព្វេតនា
របស់ជាតិខ្មែរគ្រប់រូប...!

គ្រឹះស្ថានចោះពុម្ពផ្សាយសាស្ត្រា

តន្ត្រីលោកប្រទេសកម្ពុជា

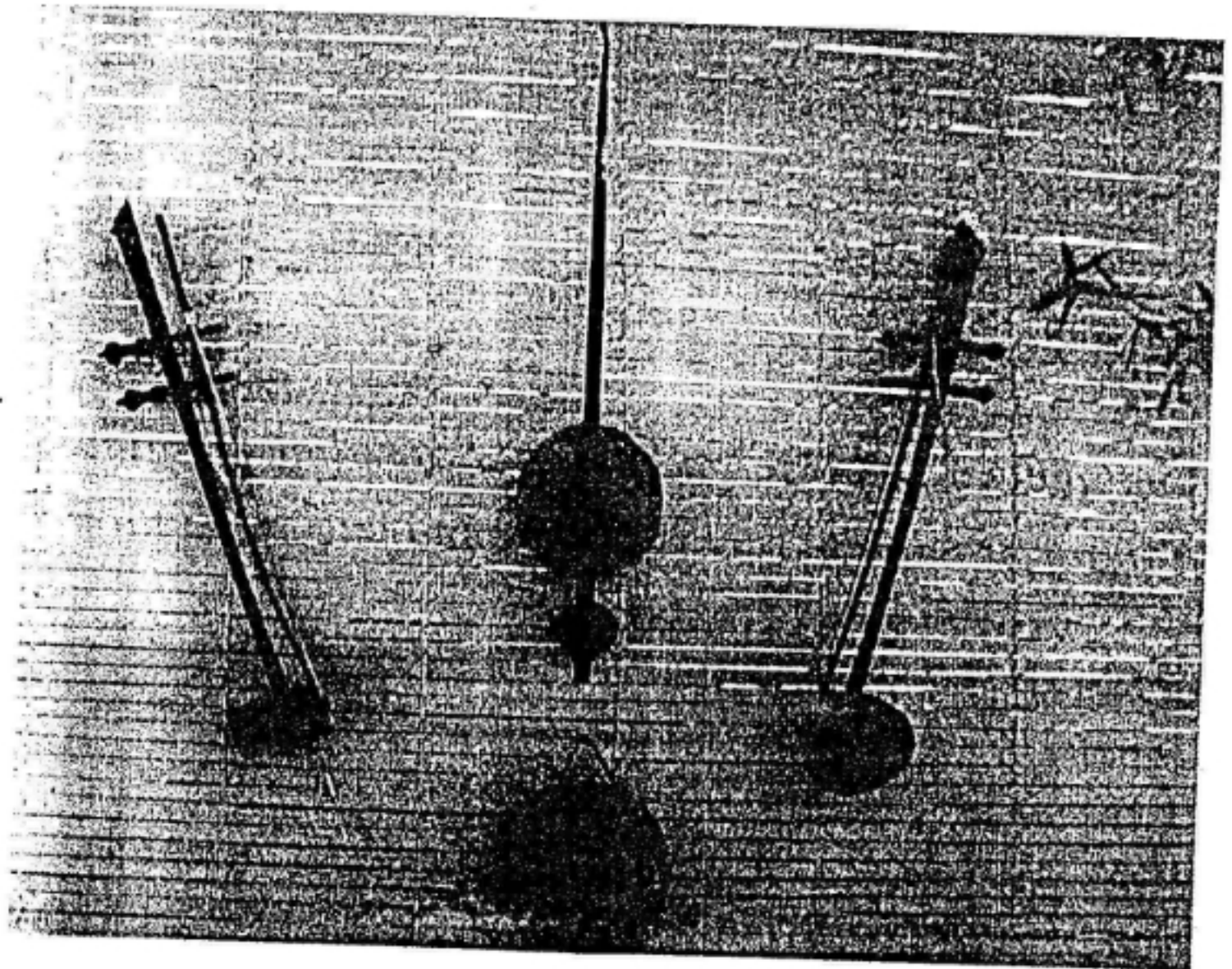
ជនជាតិខ្មែរ គឺជាជនជាតិមួយដែលមានចំណាស់ និងវត្តមានច្រើនពាន់ឆ្នាំ
ហើយនៅលើទឹកដីនៃមាតុភូមិរបស់ខ្លួនសព្វថ្ងៃ ហើយជនជាតិខ្មែរនេះធ្លាប់
រកស៊ីអាណាចក្រមួយឲ្យរីកចម្រើនរុងរឿងត្រចះត្រចង់ល្បីរន្ធិពុលពាសពេញ
ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិរបស់ខ្លួន ពិសេសនៅក្នុងសម័យអាណាចក្រ

ខ្មែរដ៏ធំធេងនៅចន្លោះសតវត្សរ៍ទី ៧ និងសតវត្សរ៍ទី ១៤ នៃគ.ស ម្យ៉ាងទៀតជន
 ជាតិខ្មែរជាជនជាតិដែលមានឈាមជ័រជាអ្នកច្នៃប្រឌិត ធ្លាប់បានកសាងដោយសទ្ធា
 ជ្រះថ្លានូវមហាប្រាសាទរាបពាន់ ដែលគេសង្កេតឃើញមានសេសសល់ជា
 សំណល់ ស្ទើរពាសពេញផ្ទៃប្រទេសទាំងឡាយនៃឥណ្ឌូចិនទាំងមូល ហើយមាន
 ប្រាសាទខ្លះដូចជាប្រាសាទអង្គរវត្តជាដើម បានត្រូវមនុស្សជាតិចាត់ទុកថា ជា
 អច្ឆរិយវត្ថុក្នុងលោកថែមទៀតផង។

ក្រៅពីប្រាសាទ និងផ្កាដំណើរចារឹកដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ ជនជាតិខ្មែរនេះ
 បានបន្សល់ទុកនូវបទភ្លេង និងចម្រៀងច្រើនពាន់បទ និងវង់តន្ត្រីជាច្រើនវង់
 ដែលមានតួនាទីខុសគ្នា ឯទស្សនីយភាពល្អានិរិញ ក៏មានច្រើនទម្រង់ដែលស្ថិត
 ក្នុងរូបភាពខុសគ្នាដូចជា ៖

១- តន្ត្រីខ្មែរ

- វង់ត្នោតអាណត្តិ (សម្រាប់ពិធីខាងជំនឿអារក្ខអ្នកតា) ៖

ដែលមានឧបករណ៍ដូចតទៅនេះ ៖

- ស្ករដៃ ពីពីរឡើងទៅ
- ប៉ុពក (ប្រគំដាច់តែឯងពីសេសបទប្រគំ) ១
- ប៉ុបបុស ឬប៉ុអ ១
- ទ្រង់ខ្មែរ ឬទ្រង់ខ្សឹប ១
- ចាប៉ុដងរែង ១
- សាដៀវ ឬខ្សែមួយ ១
- ឈើធំ - អ្នកច្រៀង

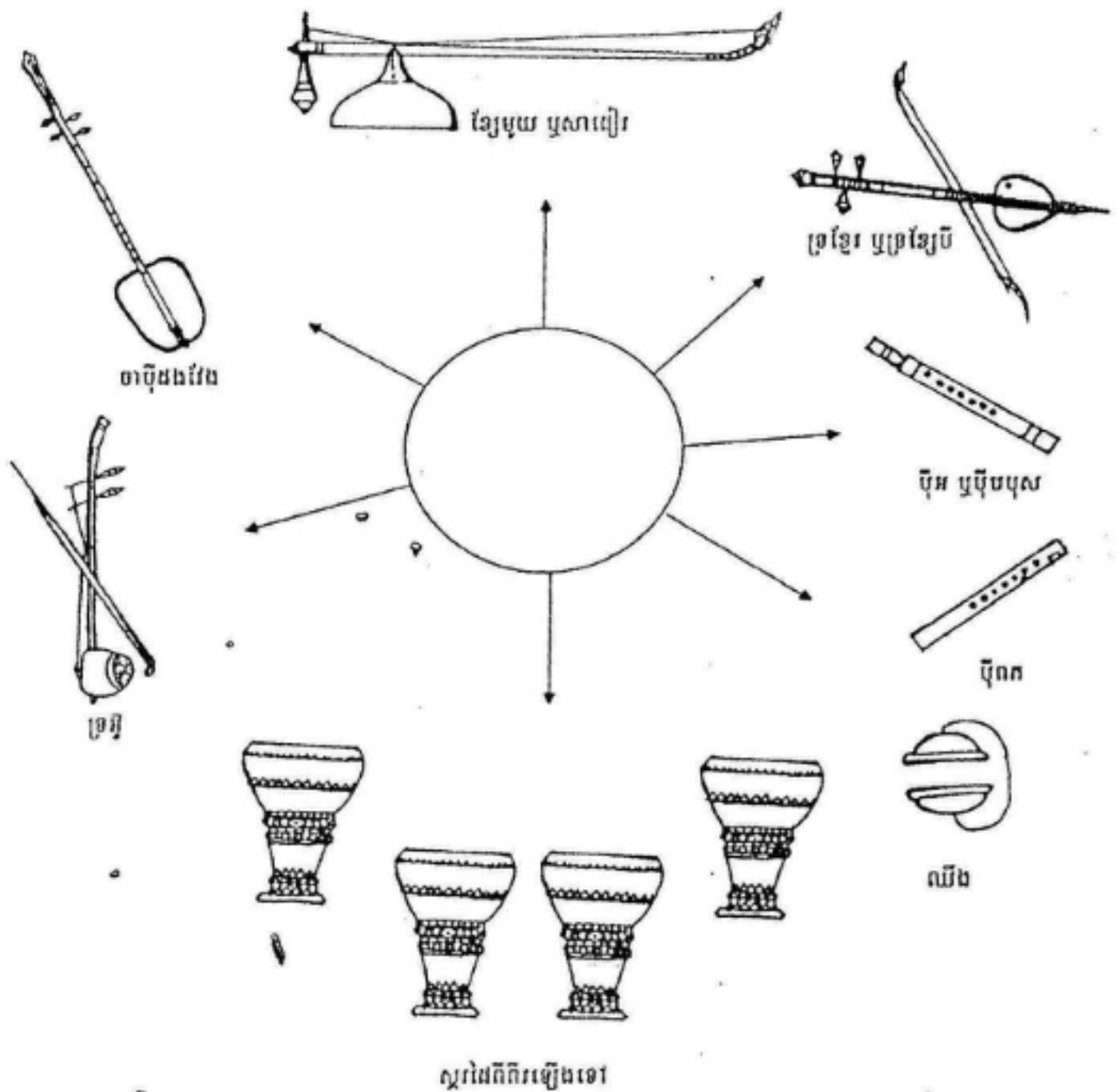
ហើយមានបទដែលបានរកឃើញហើយចំនួន ៥៦ បទសម្រាប់ប្រារព្ធពិធីខាងជំនឿអារក្ខ អ្នកតា ដូចជាពិធីលៀងអារក្ខ បញ្ជាន់អារក្ខ ឡើងអ្នកតា ដារលាន

ខ្សឹប បាត់បង់

។ល។ ដែលជាជំនឿដើមរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ដែលមានអាយុច្រើនពាន់ឆ្នាំមកហើយ ពោលគឺតាំងពីមុនពេលដែលព្រហ្មញ្ញសាសនា និងព្រះពុទ្ធសាសនា ហូរចូលមកក្នុងតំបន់ជ្រោយសុវណ្ណភូមិមកម៉្លោះ។

វង់ភ្លេងអាវក្ស

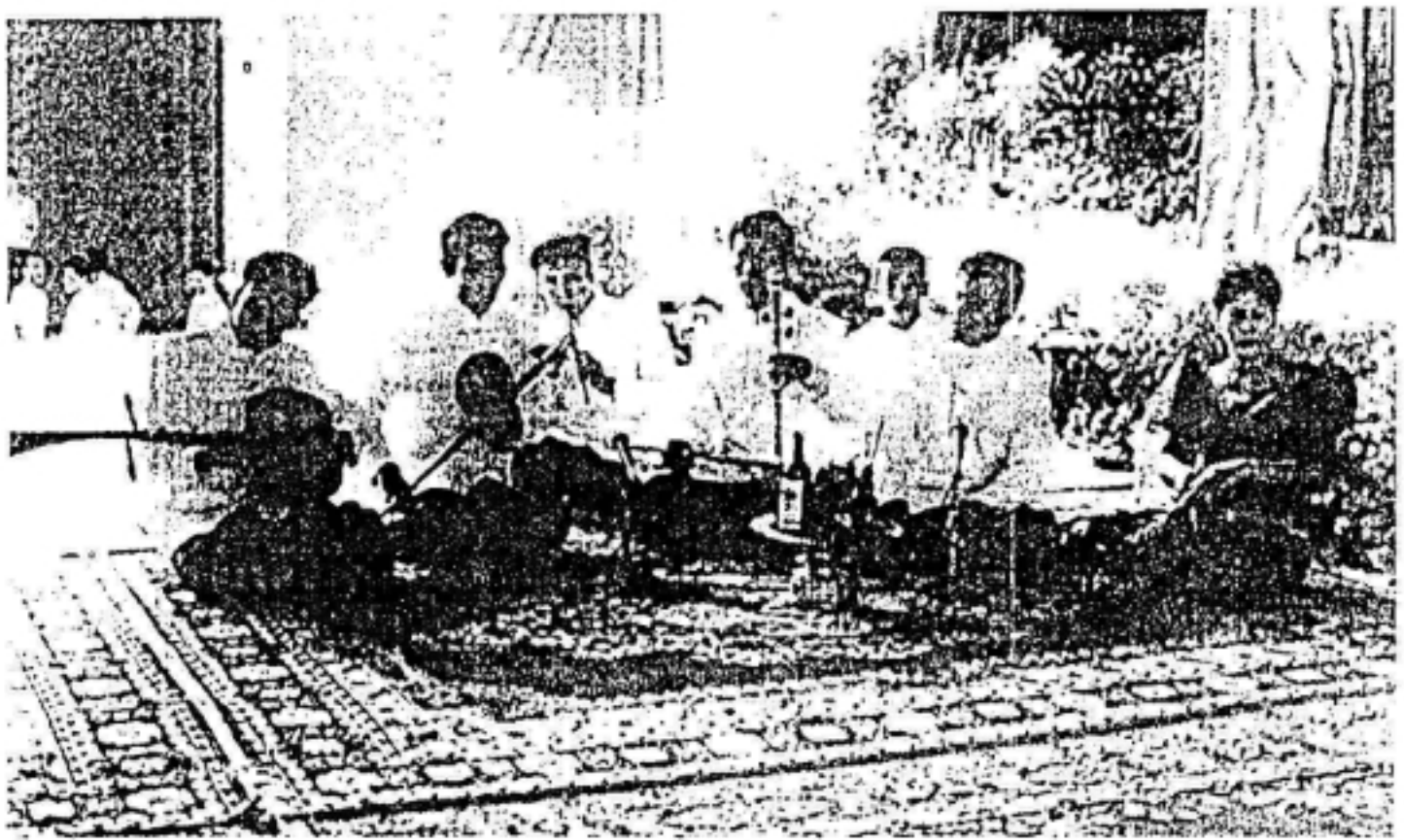

ខ-វត្ថុធាតុដើម ឬធាតុធាតុ (សម្រាប់ពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍)

ដែលមានឧបករណ៍ដូចគ្នា បេះបិទនឹងរង់ក្នុងអារក្ខតិ

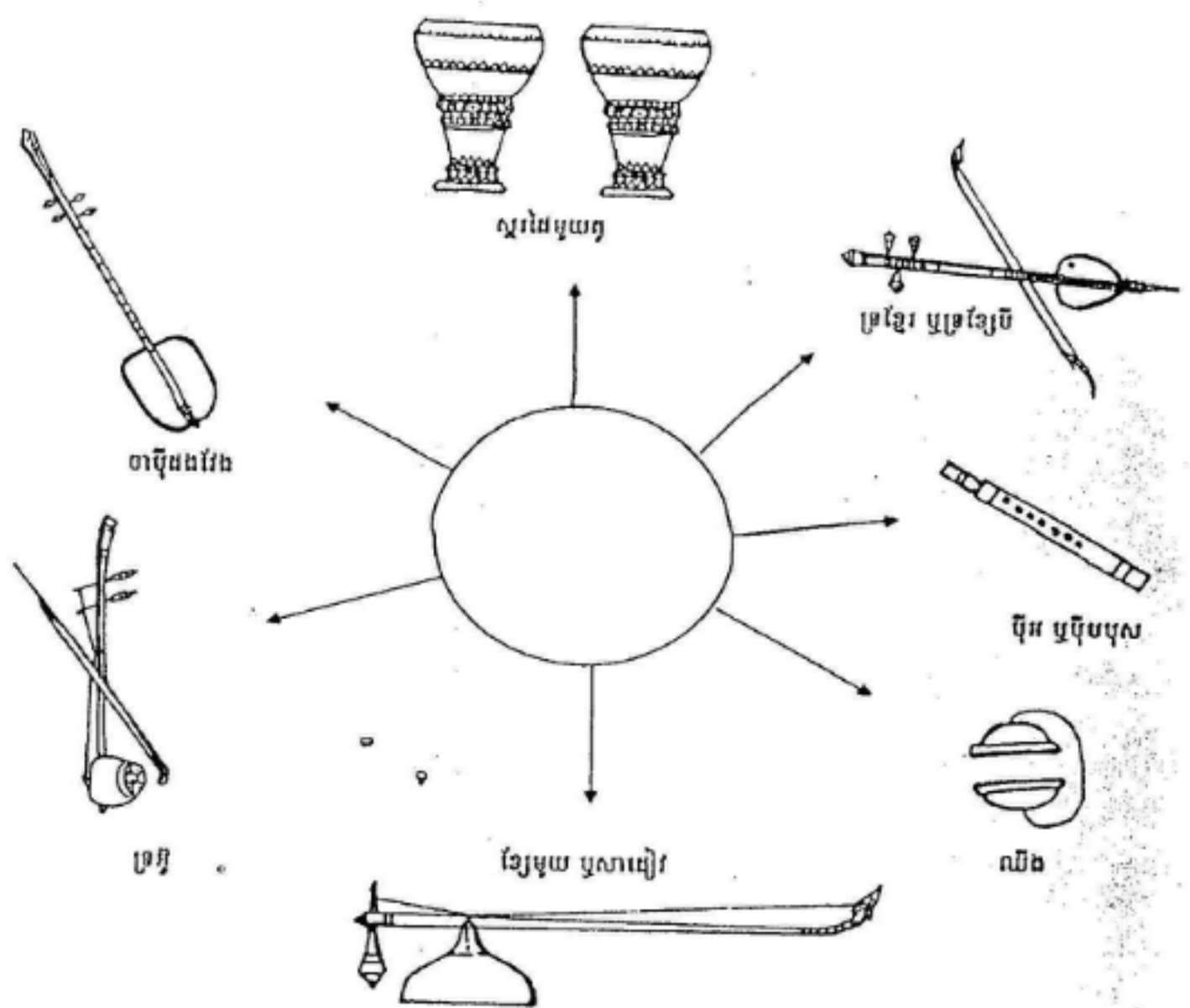
- ស្ករដៃ ២
- ទ្រព្យធាតុ ឬទ្រព្យធាតុ ១
- ចាប៊ុដឆវែង ១
- សារដៀវ ឬខ្សែមួយ ១
- ប៊ុបបុស ឬប៊ុអ ១
- ឈើ
- អ្នកច្រៀង

ហើយមានបទដែលបានរកឃើញហើយចំនួន ១៣៣ បទ សម្រាប់ប្រារព្ធពិធី អាពាហ៍ពិពាហ៍ ក្នុងប្រុស-ស្រី ដែលជាពិធីដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជីវិត កុលបុត្រ និងកុលធីតាខ្មែរ ។ គឺជាចំណងចិត្តភ្ជាប់គ្នារវាងគូស្វាមី និងភរិយាផង ចង

ភ្ជាប់គ្នារវាងញាតិសាលាហិតផង និងចំណងចងជនជាតិខ្មែរ ទៅនឹងទឹកដីនៃ
 មាតុភូមិរបស់ខ្លួនផង។ ប្រពៃណីអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះ ក៏មានអាយុយូរយ៉ាងណាស់មក
 ហើយ ដោយចម្លងយកតាមព្រះរាជពិធីអភិសេករវាងព្រះចៅផង និងនាងនាគព្រះ
 បឋមមហាក្សត្រខ្មែរ ដែលបានកើតមានឡើងតាំងពីកាលខាងដើមសតវត្សរ៍ទី ១
 នៃគ.ស នោះ។

វត្ថុឆ្កែងប្រពៃណី ឬឆ្កែងការ

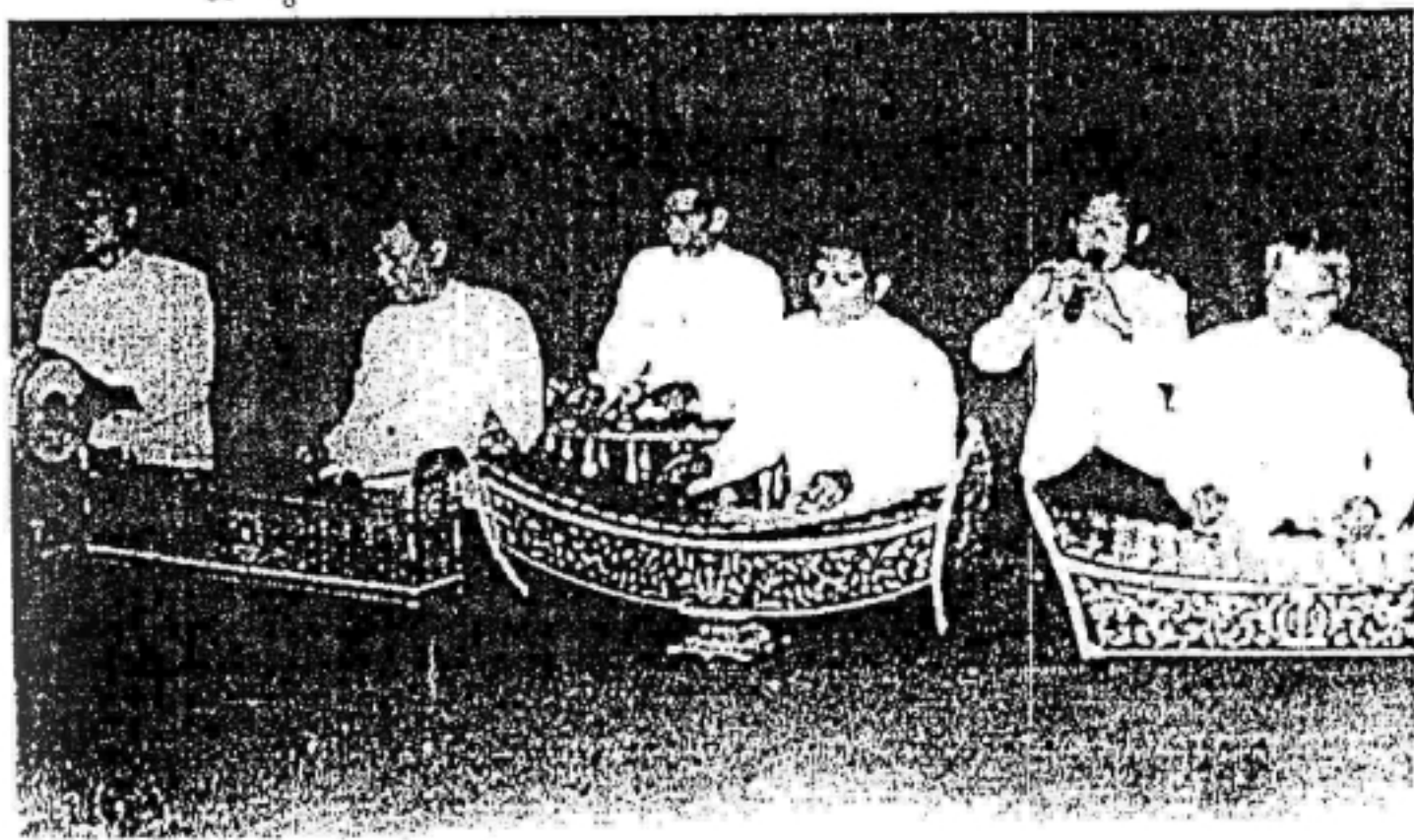

គ-វង់ត្រួតពិនិត្យ (សម្រាប់ពិធីខាងសាសនា)

ភ្នាក់ពិណពាទ្យ ជារង្វង់ភ្នាក់ដែលមានប្រជាប្រិយភាពធំធេង នៅប្រទេស កម្ពុជា ជាប្រភេទតន្ត្រីបម្រើខាងសាសនា ហើយជាទូទៅគេច្រើនចែករង្វង់ ពិណពាទ្យនេះជាពីរបែបគឺ ភ្នាក់ពិណពាទ្យរង្វង់ធំ និងភ្នាក់ពិណពាទ្យរង្វង់តូច ទៅ តាមចំនួនឧបករណ៍ ដែលមាន។

រង្វង់មានឧបករណ៍ច្រើនមុខ គឺ ៖

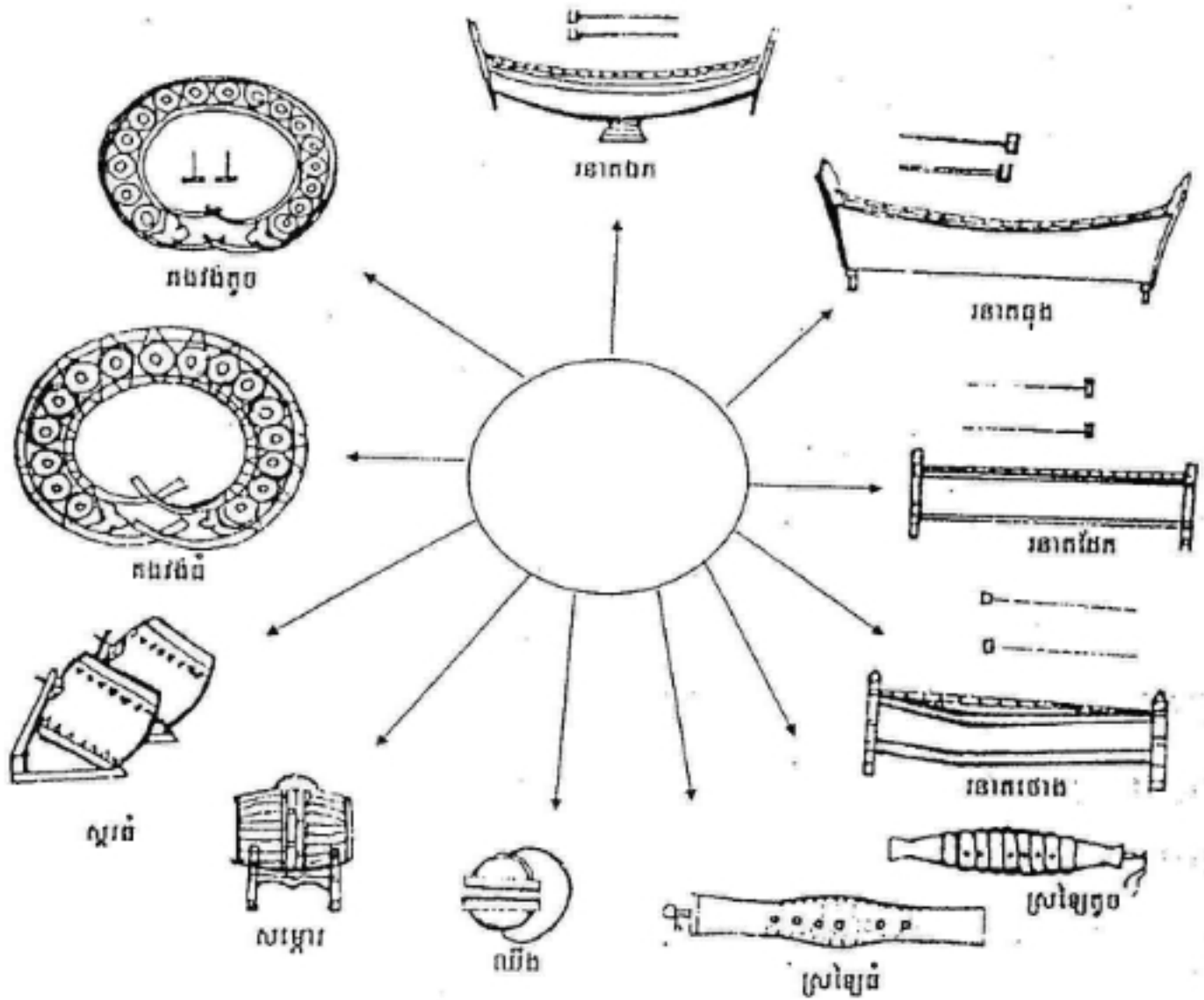
- រនាតឯក ១   - រនាតពុទ្ធី ១
- រនាតដែក ១ (សំឡេងស្រួយ)
- រនាតថាង ១ (រនាតដែកដែរ តែសំឡេងគ្រួលរធំ)
- ស្រឡៃតូច ១   - ស្រឡៃធំ ១
- គងរង្វង់តូច ១   - គងរង្វង់ធំ ១
- សម្ភារ ១   - ស្ពាន់មួយគូ
- ឈើ

វង់តូចមានឧបករណ៍ ៥ មុខគឺ

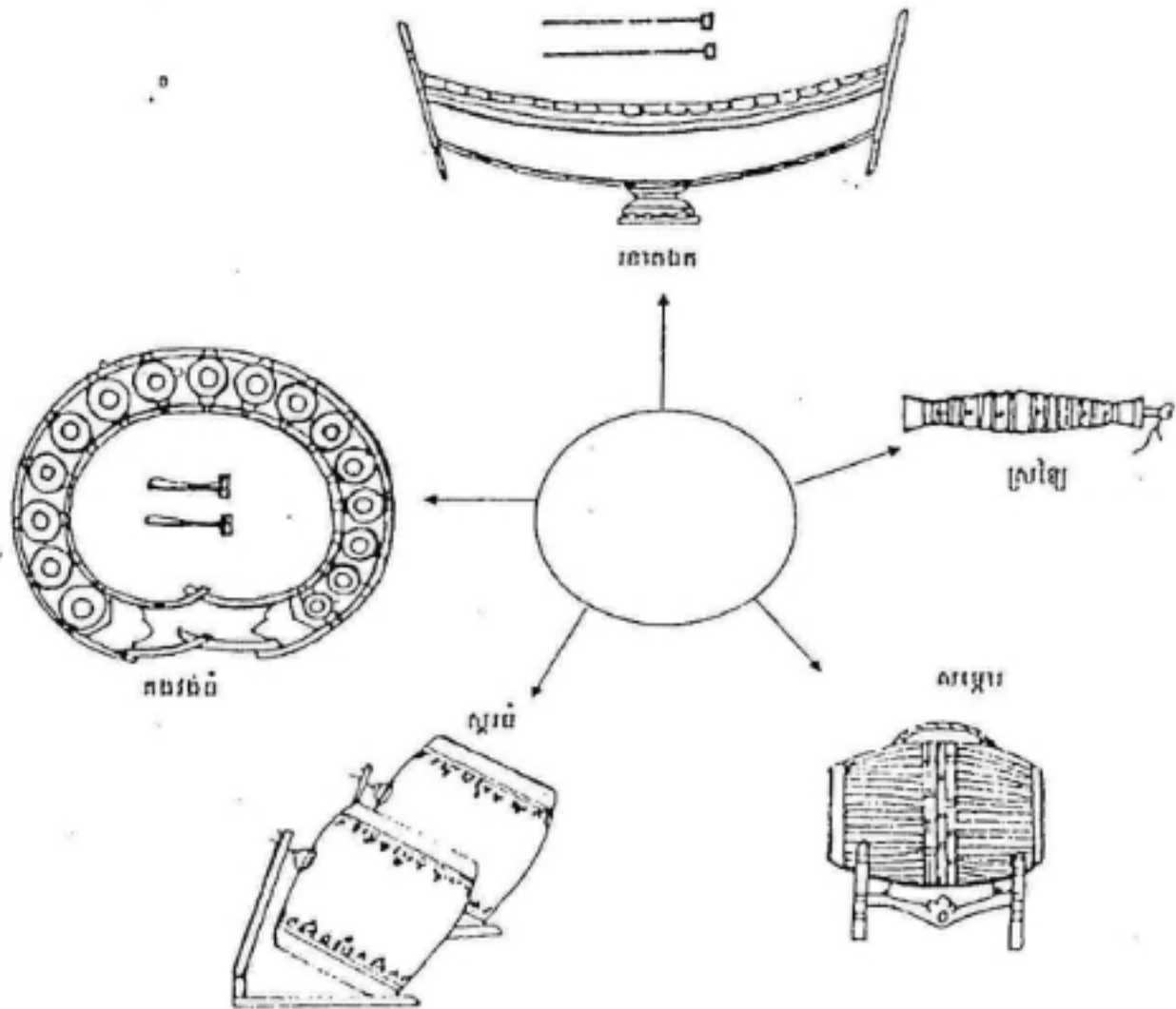
- រនាតឯក ១
- ស្រងៃឡ ១
- ស្ករជំមួយគូ ១
- គងរង់ជំមួយ ១
- សម្ពោរ ១

ភ្លេងពិណពាទ្យ
វង់ដំ

គ្លេងពិណពាទ្យ

វង់តូច

ដែលមានបទភ្លេងរកឃើញហើយមានចំនួន ២៥០ បទ សម្រាប់កំដរពិធី ផ្សេងៗខាងសាសនាផង សម្រាប់ជូនទម្រង់ល្ខោនក្បាច់បុរាណ ឬល្ខោនព្រះរាជ ទ្រព្យផង ជូនទម្រង់ល្ខោនពោលស្រីផង ជូនល្ខោនស្រមោលស្បែកធំផង ស្បែក តូចផង ល្ខោនបើកបទ និងល្ខោនភាណី ឬល្ខោនទោល ដែលសុទ្ធតែជាទម្រង់ ល្ខោនខ្មែរ ដែលមានអាយុច្រើនសតវត្សរ៍មកហើយផង។

ឃ. វង់ត្នោងមហោទី (សម្រាប់ប្រគំនាំដំបូងវិយាកាសសប្បាយរីករាយ)

ដែលរង់តូចមានឧបករណ៍ដូចតទៅនេះ ៖

- រនាតឯក ១
- រនាតគុជ ១
- ខ្យ ១
- តាខេ ឬក្រពើ ១
- ទ្រអ៊ូ ១
- ទ្រសោតូច ១
- ស្ករថ្ងៃនរមនា - ឈឹង
- អ្នកច្រៀង

ហើយបើជាវង់ធំ គេមានថែមឧបករណ៍ខ្លះបន្ថែមទៀតដូចជា ៖

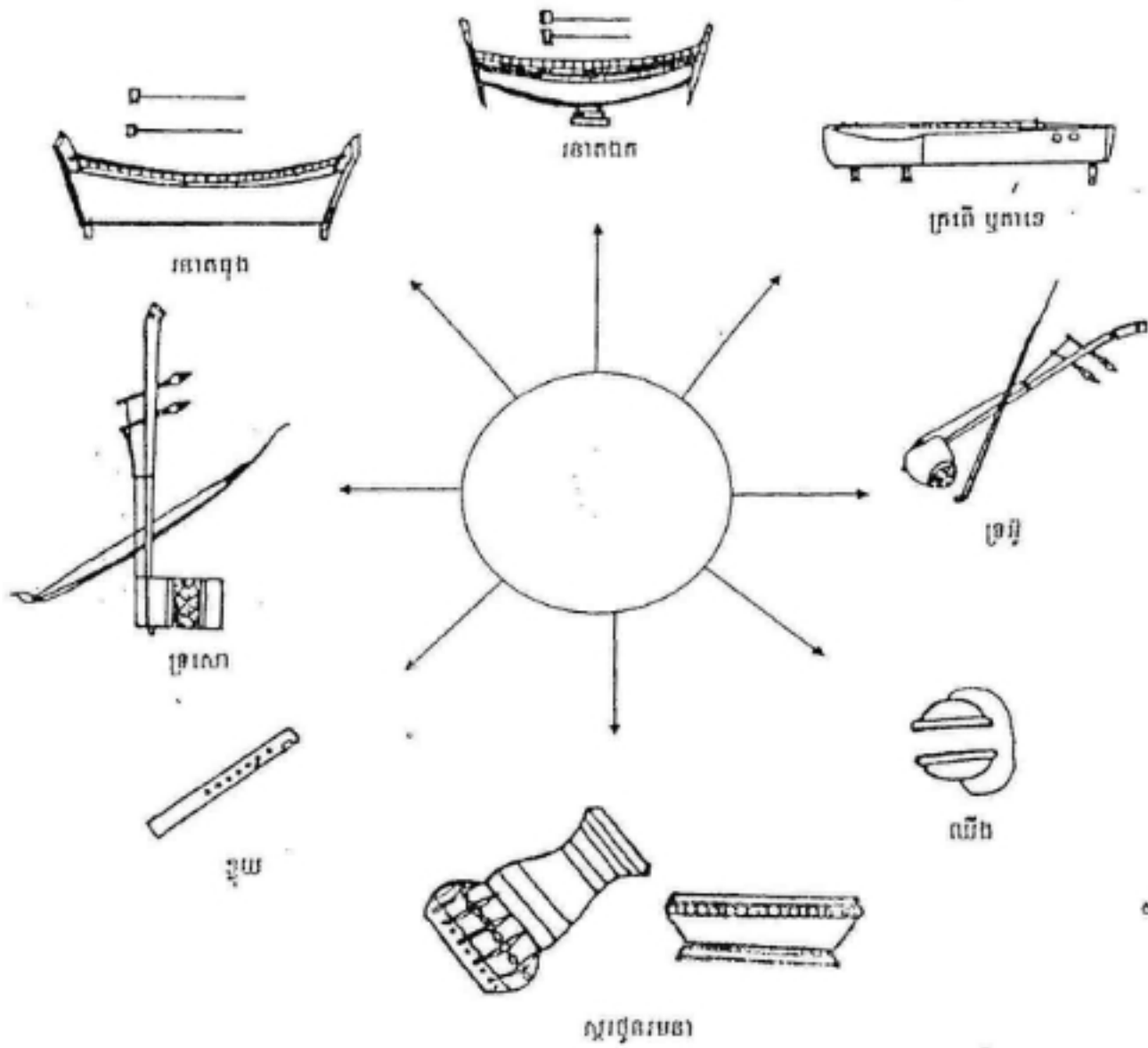
- ទ្រសោធំ ១
- ទ្រឆ-អ៊ូ ១ (ដើរផ្លូវទ្រអ៊ូ)
- ទ្រឆ-សោ ១ (ដើរផ្លូវទ្រសោតូច)

មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះឡើយ នៅពេលក្រោយមកទៀត គេបានច្នៃដោយបន្ថែមឧបករណ៍តន្ត្រីបស្ចឹមប្រទេសខ្លះដូចជាបង់ហ្សូ ម៉ង់ដូលីន អាម៉ូនីញ៉ូម ឬក៏អកដែលគេនិយមហៅថា «មហារីច្នៃ» ថែមទៀតផង។

វត្ថុឆ្នោតមហោរី ដែលអាចក្លាយមកពីពាក្យសំស្ក្រឹតថា មនោហារ (ប្រុស) មនោហារី (ស្រី) ដែលសុទ្ធតែជាអ្នកបម្រើដ៏តាប់ព្រះទ័យ ខាងប្រគំតន្ត្រី និង ចម្រៀងថ្វាយព្រះអាទិទេព នៅតាមប្រាសាទនានា ក្នុងសម័យបុរាណនោះ មានបទ ដែលយើងបានរកឃើញហើយចំនួន ៦៦៤ បទ សម្រាប់កំដរតាមការសប្បាយ រីករាយ ក្នុងពិធីបុណ្យគ្រួសារ ឬបុណ្យតាមភូមិ-ស្រុក ពិធីដប់លៀង និងសម្រាប់ ជូនល្ខោនមហោរីផង។

វត្ថុឆ្នោតមហោរី

ខ. វិធានការណ៍ស្តីពីការស្រាវជ្រាវ (សម្រាប់ពិធីបុណ្យសាសនា)

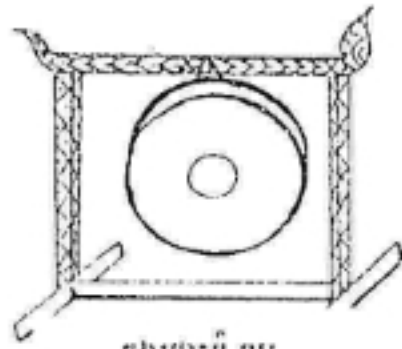
ដែលមានឧបករណ៍ ៖

- ស្ករធំ ១ ដាក់តម្កល់លើដើងស្ករយ៉ាងខ្ពស់
- គងដោះធំ ១ ព្យួរនឹងរន្ធដែលមានធ្លាក់ជាក្បាច់រូបនាគ
- ទ្រទ្រង់ ឬ ទ្រទ្រង់ ១
- ប៊ុំអ ឬ ប៊ុំបបួស ១
- ចាប៊ុំដងវែង ១
- ស្ករដៃ ២
- អ្នកចម្រៀម

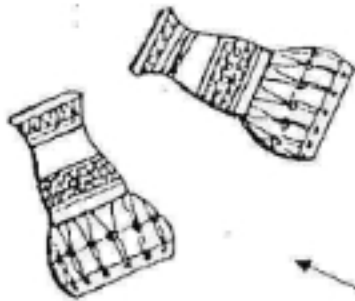
សព្វថ្ងៃនេះ គេសង្កេតឃើញរាងក្លែងក្លាមនៃការស្រាវជ្រាវនេះ មានសេសសល់នៅក្នុងខេត្តកំពត ខេត្តតាកែវ និងខេត្តកំពង់ចាម សម្រាប់ប្រគល់ជូនពិធីបុណ្យខាងព្រះពុទ្ធសាសនា និងពិធីបុណ្យផ្សេងៗទៀតផង។

វត្ថុឆ្កែងកងស្នូរ

កងយ៉ាងដំ ឡូរ

ស្ការដៃមូលកូ

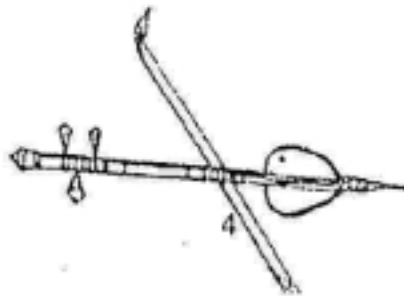
ស្ការធំកម្ពុជារំលើដើម

ចាប៉ូដងវែង

ប៉ុរ ឬប៉ុរមុស្ត

ទ្រខ្មែរ ឬទ្រខ្មែរបី

ច-វង្សនៃយូរ៉ា (សម្រាប់ពិធីដង្ហែកក្សននាណា)

មានឧបករណ៍ ៖

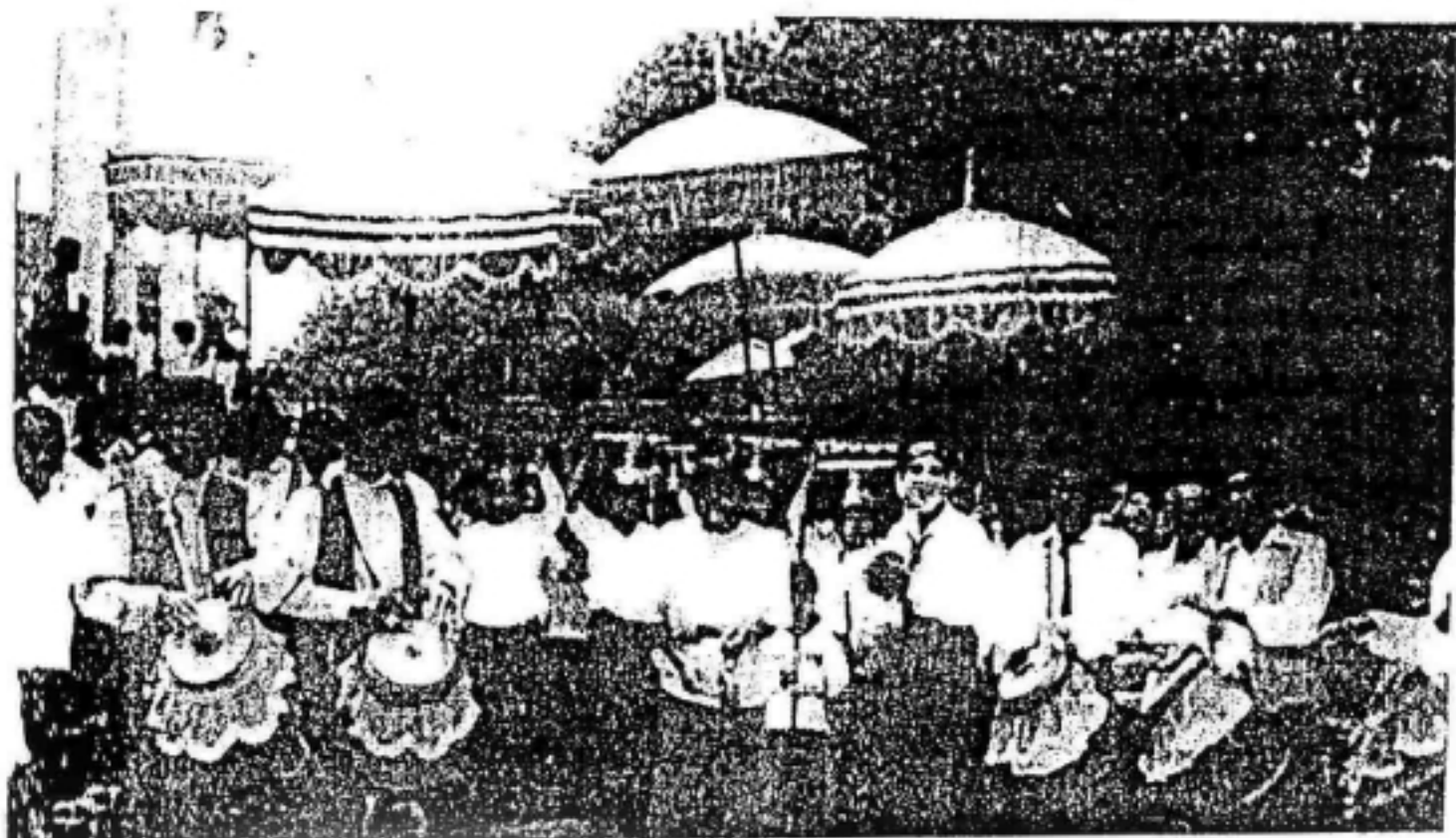
- ស្ករតែយ៉ាមួយចំនួន

- ឆាប ២

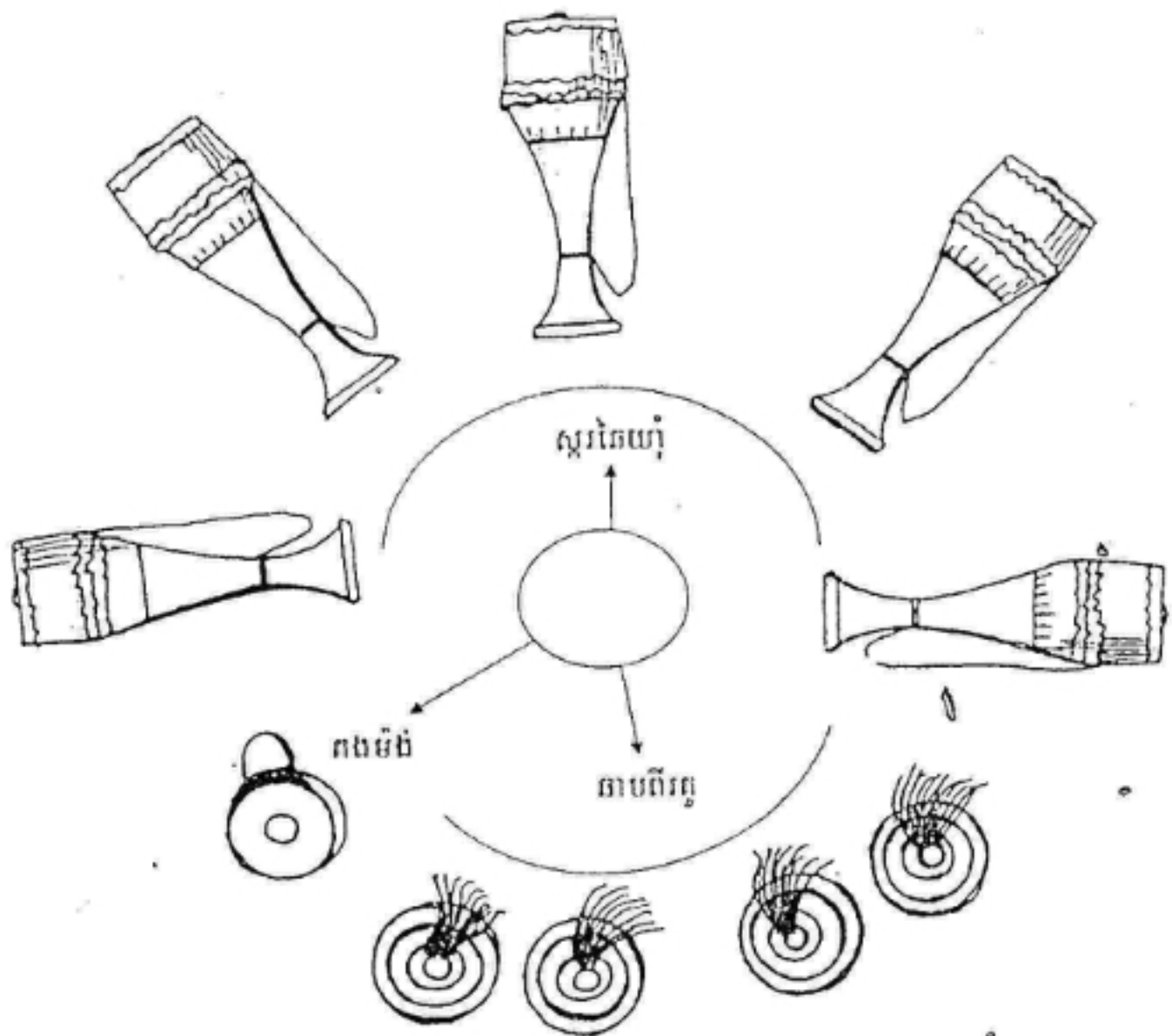
- គងមីធំ ១

- ពេលខ្លះមានឈើ និងទ្រព្យមទៀតផង ហើយនិងចម្រៀងច្រៀង

វង្សនៃយូរ៉ានេះសម្រាប់ពិធីដង្ហែកក្សននាណា ដែលសប្បាយរីករាយ និងខាងផ្នែកសាសនា ឬពិធីបុណ្យទានធម្មតាដូចជា ៖ ដង្ហែកផ្កា ដង្ហែកអង្កកប៊ិន ពិធីបំបួននាគ ឬពិធីសម្ពោធសមិទ្ធិថ្មីផ្សេងៗ

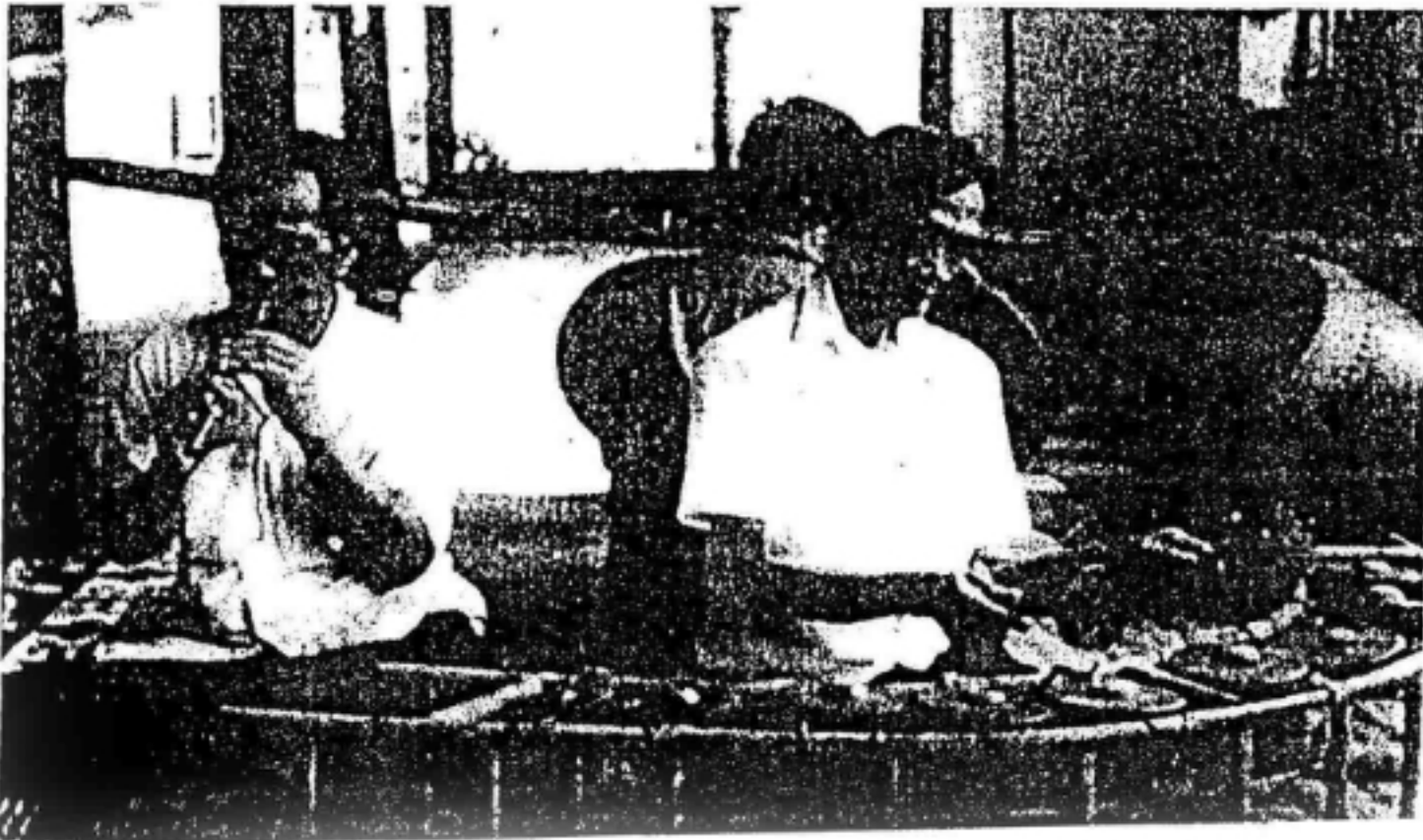
វង់ត្លេងស៊ែយ៉ូ

៣- វិធីសាស្ត្រសម្រាប់បង្កើន ឬបង្កើន ឬបង្កើន (សម្រាប់កំដរសព)

ជាវិធីសាស្ត្រដែលសង្កេតអនិច្ចាតិពីជីវិត «វាលវដ្តសង្សារ» មានតួនាទីសម្រាប់ កំដរសព ពិសេសក្នុងពេលតម្កល់សពមាតា បិតា ឬគ្រូបាណ្ឌវ គ្រូចៅអធិការ វត្តជាដើម ឯឧបករណ៍មាន ៖

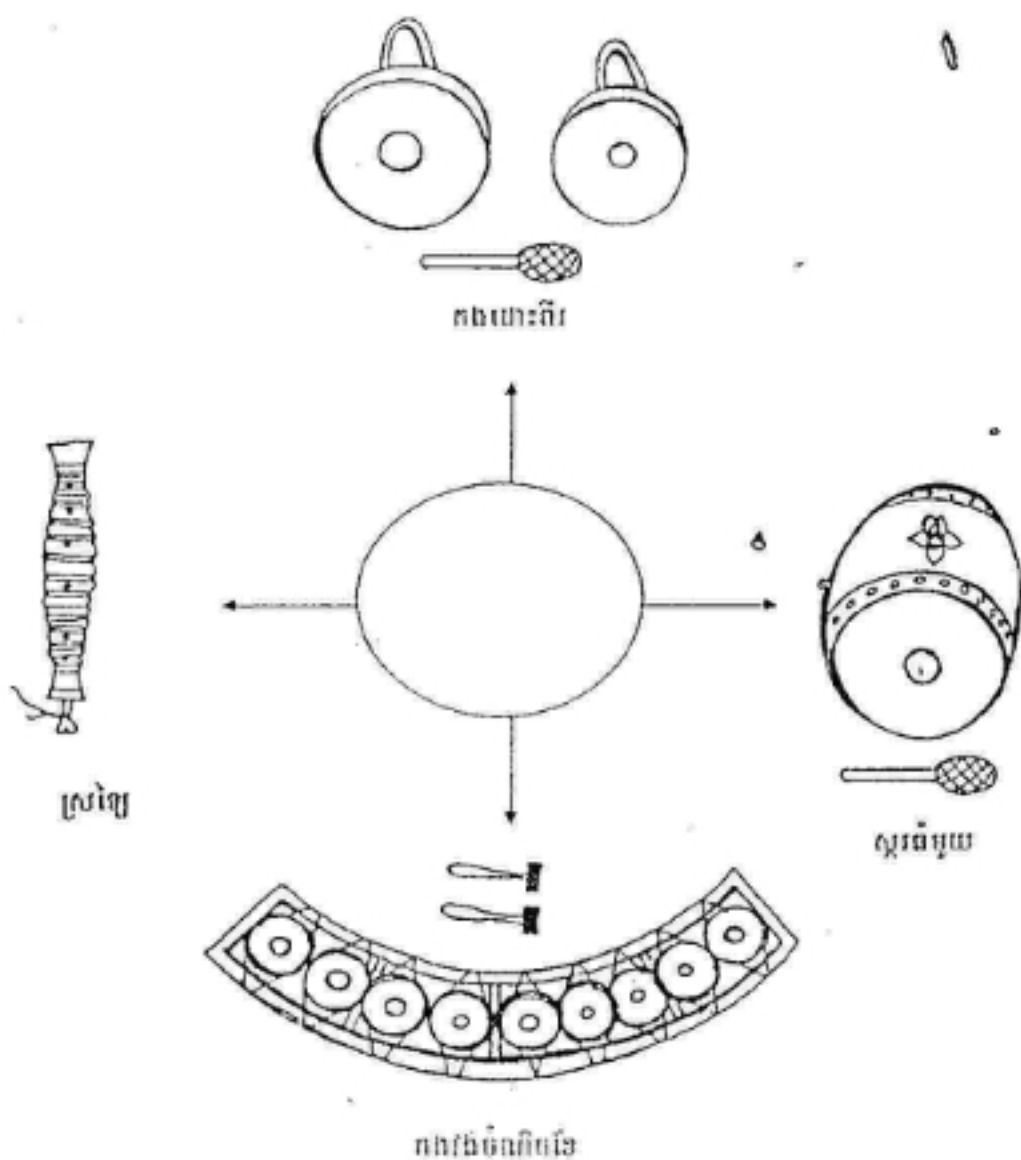
- គងវង់ចំណិតខែ ដែលមានផ្លែ ៨ ឬ ៩ (មានរួចចម្លាក់នៅអង្គរ) ជាតំណាង តំណក់ទឹកភ្លៀង
- ស្រឡៃតូចមួយ (ជាតំណាងខ្យល់ធម្មជាតិ)
- ស្ករធំមួយ និងគងដោះធំ២ (ជាតំណាងផ្លូវរទេះ)
- ក្រាប់ដើមឬស្រូវមួយកំណាត់
- ចម្រៀងយ៉ាងកម្រត់

វត្ថុតន្ត្រីទាំងមូល ជានិម្មិតនៃការវិលកើត វិលស្លាប់ ក្នុងវដ្តសន្យា ដូចទឹក
 សមុទ្រ និងទឹកទន្លេ ស្ទឹង ត្រូវកម្ដៅហួតជាពពកអណ្ដែតឡើងលើអាកាស
 រហោស្ស៍រួចត្រូវខ្យល់ត្រជាក់បក់បោកឱ្យបែកធ្លាក់ ជាតំណក់ទឹកភ្លៀងស្រក់ចុះមក
 លើផែនដីជ្រាបចូលក្នុងបឹង ស្ទឹង ទន្លេ សមុទ្រវិញ។

ក្នុងពេលប្រគំដើម្បីជានិម្មិតនៃការ «បែកកាយ វិលាយខន្ធ» នោះតាម
 ទំនៀមទម្លាប់ តន្ត្រីករទាំងអស់ត្រូវអង្គុយឆាកចេញពីគ្នា ឬក៏អង្គុយទល់ខ្នងគ្នា។

វត្ថុតន្ត្រី ប្រាមបីច ឬប៉ូងត្រី

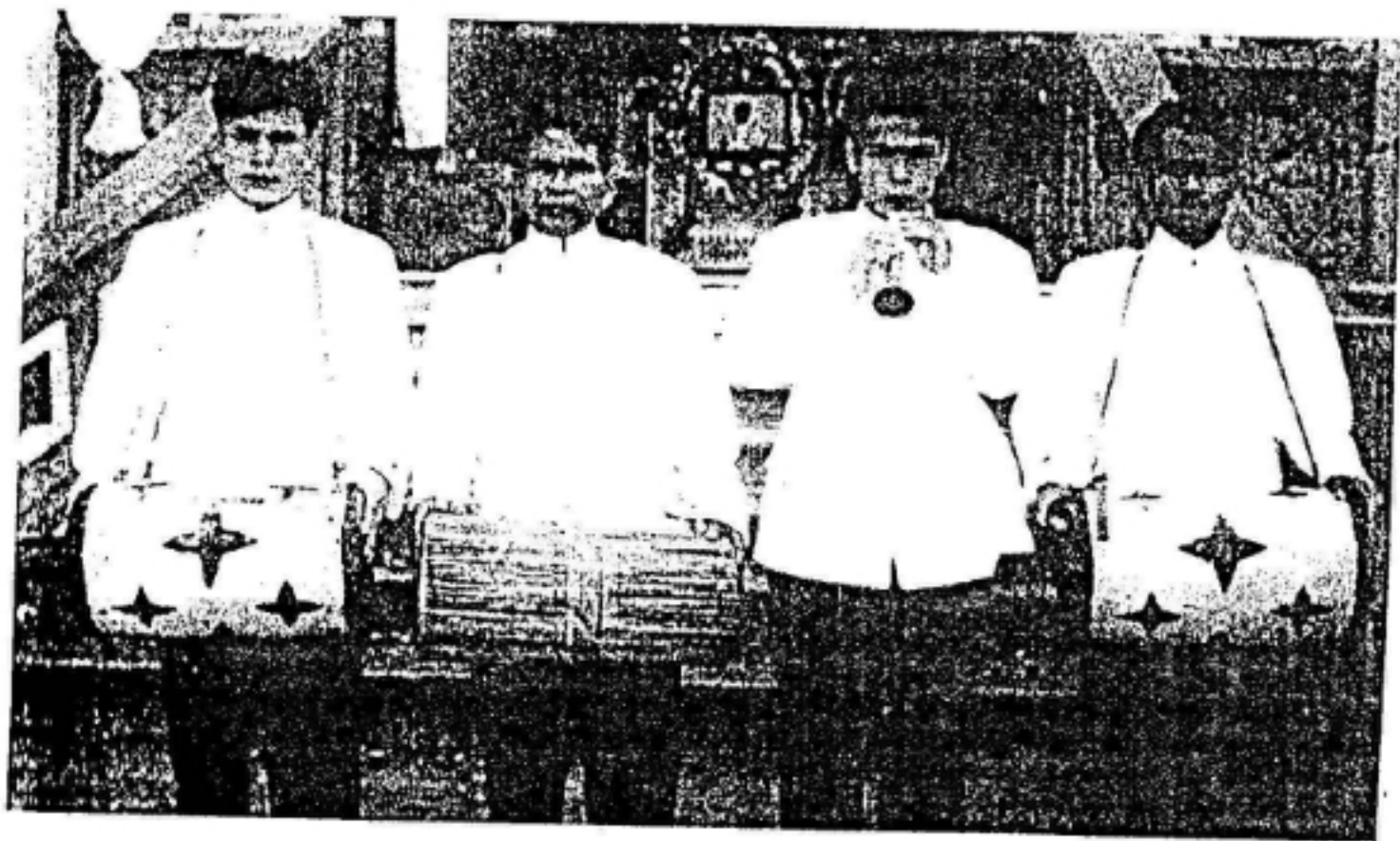

ជ-វង់តន្ត្រីស្ត្រីស្នេហៈ ឬស្ត្រីយោន (សម្រាប់ពីដំដៃត្រួសព)

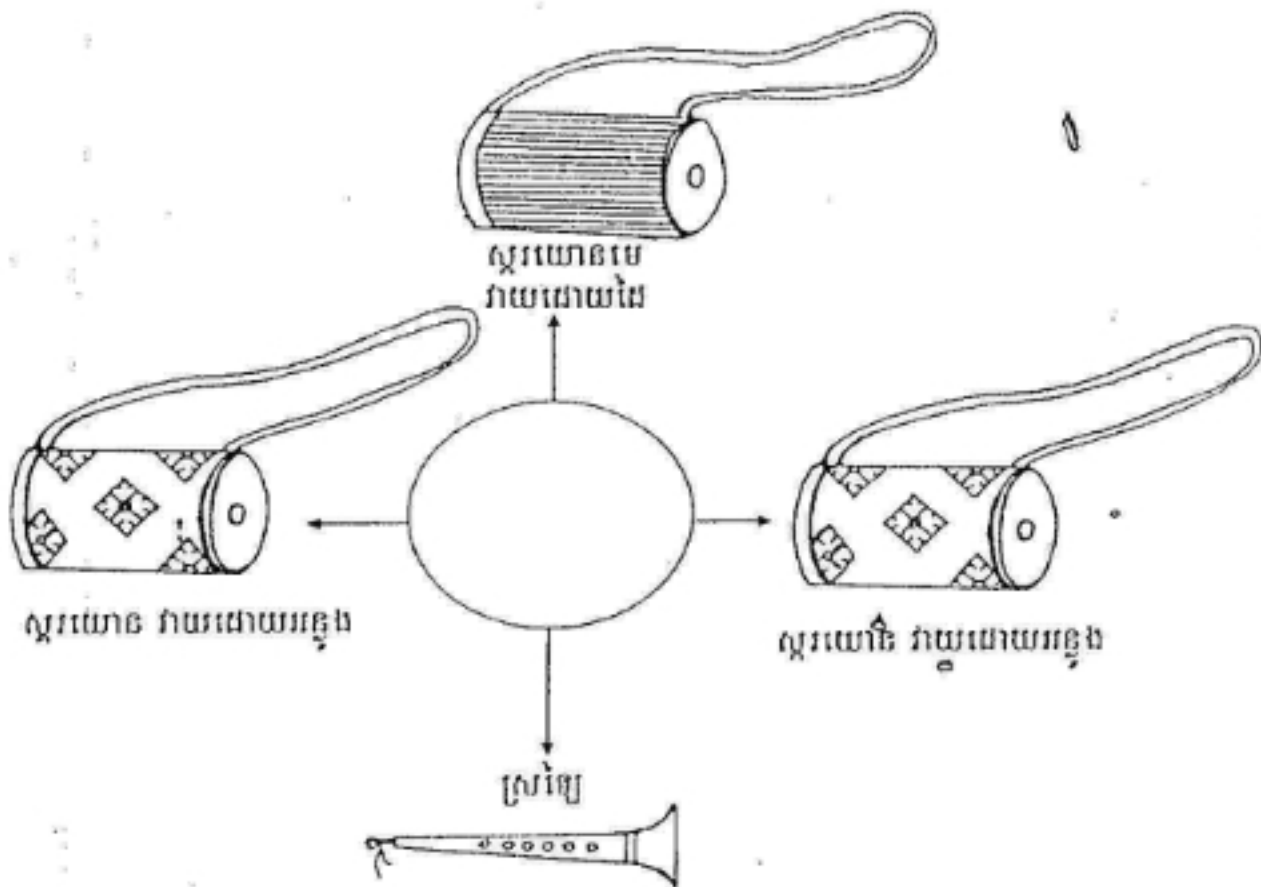
មានឧបករណ៍ ៖

- ស្ត្រីយោន ១ ជាមេ វាយដោយដៃទាំងសងខាង «ដើរសាច់បទ»
- ស្ត្រីយោន ២ វាយដោយអន្ទូង បញ្ចប់សត្វាក់នីមួយៗ ស្ត្រីនេះមានខ្សែពាក់ស្ពាយនឹងក ប្រគំបន្តោកស្ត្រីចំពីមុខ
- ស្រីខ្សែតូចមួយ

វង់តន្ត្រីស្ត្រីស្នេហៈ ឬស្ត្រីយោននេះ មានតួនាទីសម្រាប់ដៃត្រួសពទៅកប់ ឬបូជា ជាភារកិច្ចចុងក្រោយសម្រាប់ជីវិតមនុស្ស។

វត្ថុធាតុដើម ស្ថាប័នៈ ឬស្ថាប័នៈ

ក្រៅពីវង់តន្ត្រីដែលរៀបរាប់ដោយសង្ខេបខាងលើនេះ យើងនៅមាន
 វង់ភ្លេង ដែលស្ថិតនៅជាប់តាមទម្រង់ល្ខោននីមួយៗ ហើយជាសញ្ញាសម្គាល់
 លក្ខណៈពិសេសរបស់ទម្រង់ល្ខោនទាំងនោះផង ដូចជាវង់ភ្លេងសម្រាប់ទម្រង់
 «យីកេ» ដែលមានស្តរយីកេពី ២ ដល់ ១៣ ស្តរ និងទ្រង្គី ១ ព្រមទាំងស្រឡៃមួយ
 ផង ហើយមានបទភ្លេង និងចម្រៀងជាង ៨០ បទ។

ចំណែកឯតន្ត្រីសម្រាប់ «ល្ខោនបាសាក» វិញមានឧបករណ៍ជាច្រើន
 ដូចជា ៖

- ទ្រង្គីចំហៀង ១
- ទ្រង្គី ១
- យីមតូច ១
- យីមធំ ១
- ឈ្នង, ប៉ោ, ខ្សោ, តា (ឆាប, ប៉ាន់, ឃ្មោះគង)
- ស្តរឡុក ១ (ស្តរតូចវាយដោយកូនអន្ទង)
- ស្តរធំ ១
- ខ្យ ១

ហើយមានបទដែលបានរកឃើញហើយ រហូតដល់ ១៨៥ បទ ឯណោះ។

២-តន្ត្រីខ្មែរលើ

ត-វចនាសម្ព័ន្ធ ឬសំរិទ្ធ
 (ជនជាតិ ទំពួន-ត្រឹង-ពួង-ព្រៅ-ចារាយ)

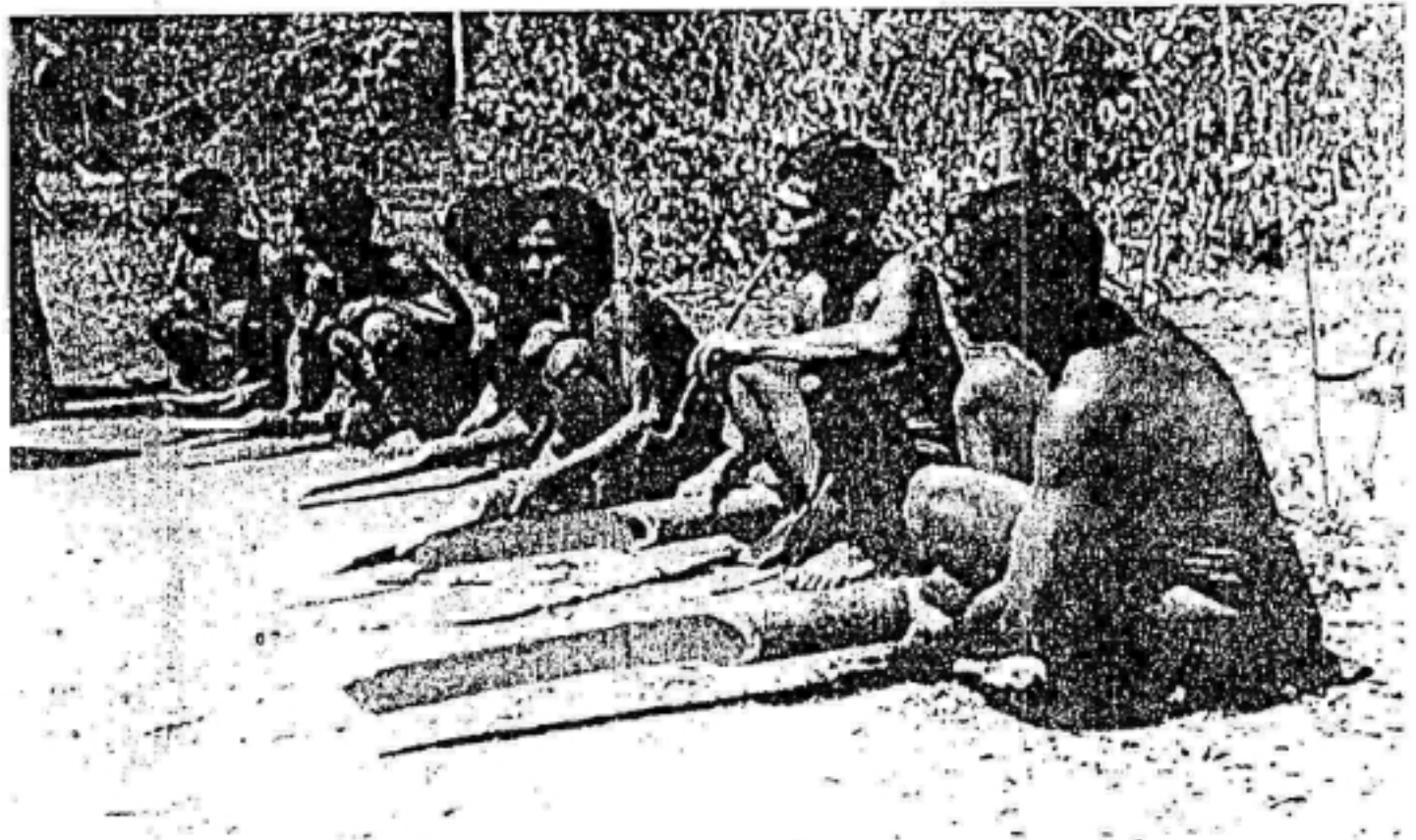
ដែលមានចំនួនគតិច ឬច្រើនទៅតាមពិធី៖

-គណៈ ១៣   -គណៈ ១២

-គណៈ ៨   -គណៈ ៦

-គណៈ២ (ផ្សំផ្គុំកូនចៅ)

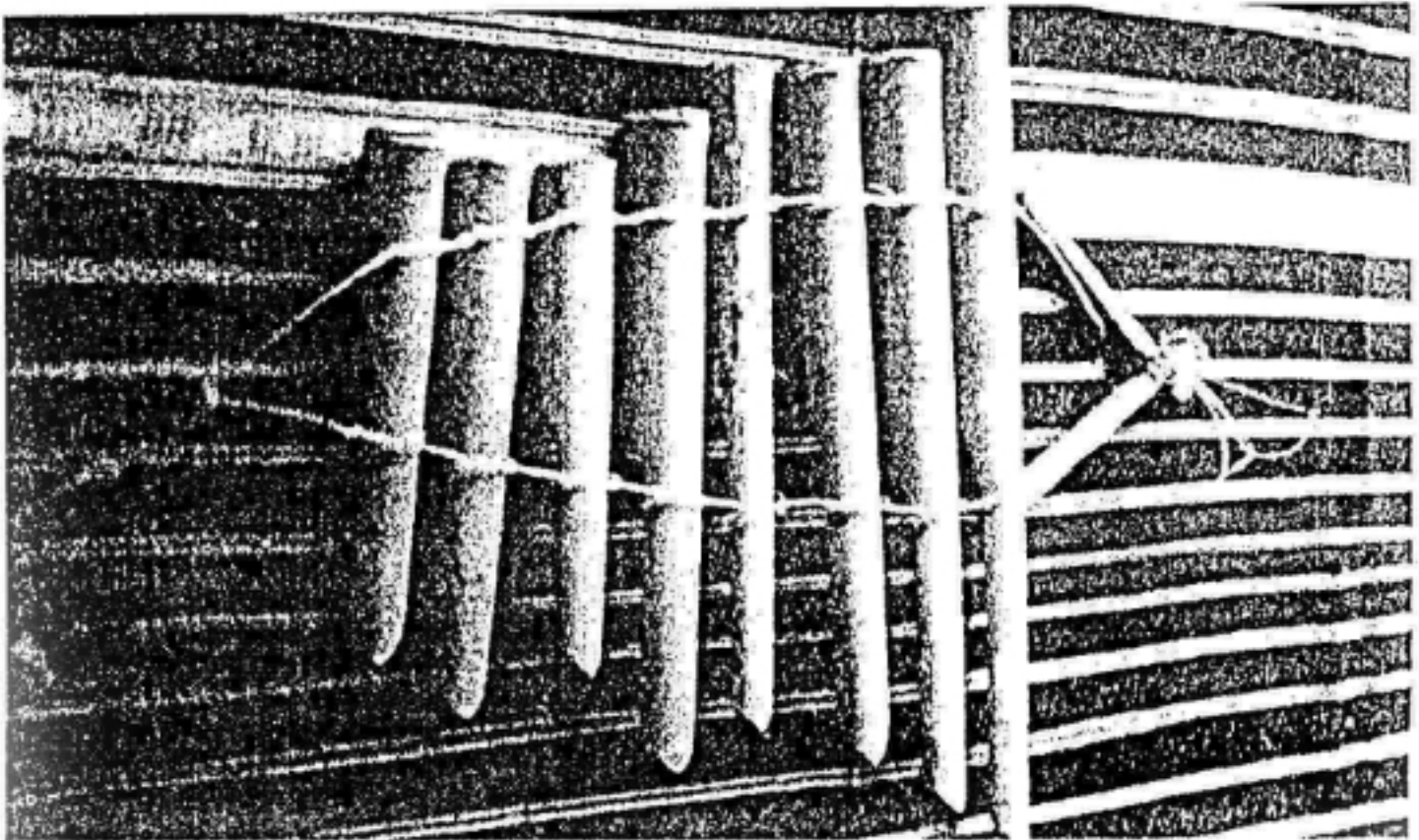
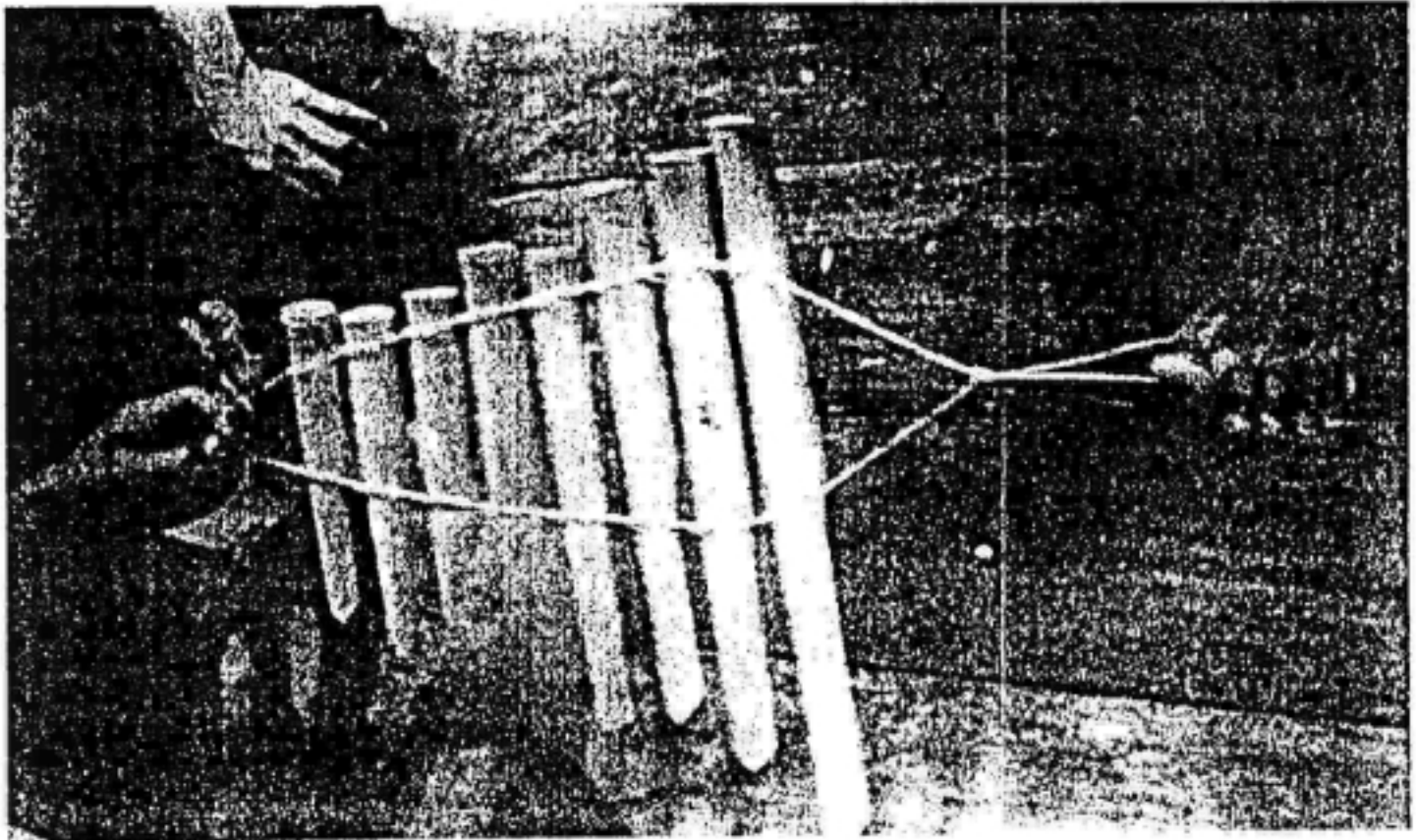
ខ. វង់ក្រវិញ ហ្លួង ប. ប្លុកប្លុកស្បែក

គ- ទី១ ប្តី ម្តាយ (ស្តេចបំពេញបូជនីយ៍)

ឃ-ហ្លួងណាត (សាតបំពង់បូស្សី)

ច. ម្លូប

ឧបករណ៍ត្រី ម្លូប
(រូបចម្លាក់ប្រាសាទបាយ័ន)

ការប្រគំឧបករណ៍ ម្លូប
(ខេត្តរតនគិរី)

ច-ហ្លួចរិច (គចរិច) និងស្រួម (ខ្លួយ)

ហ្លួចរិច (គចរិច)

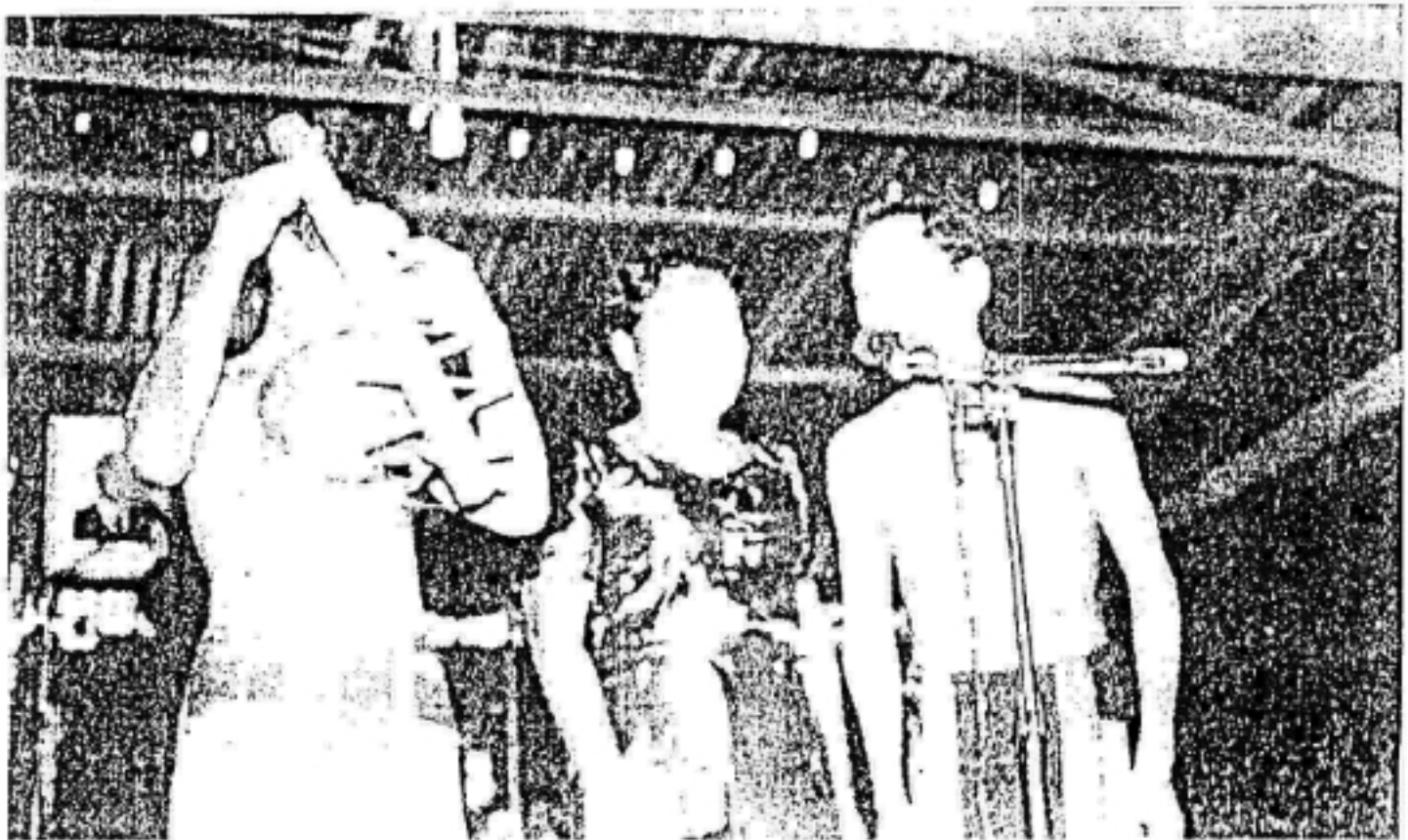
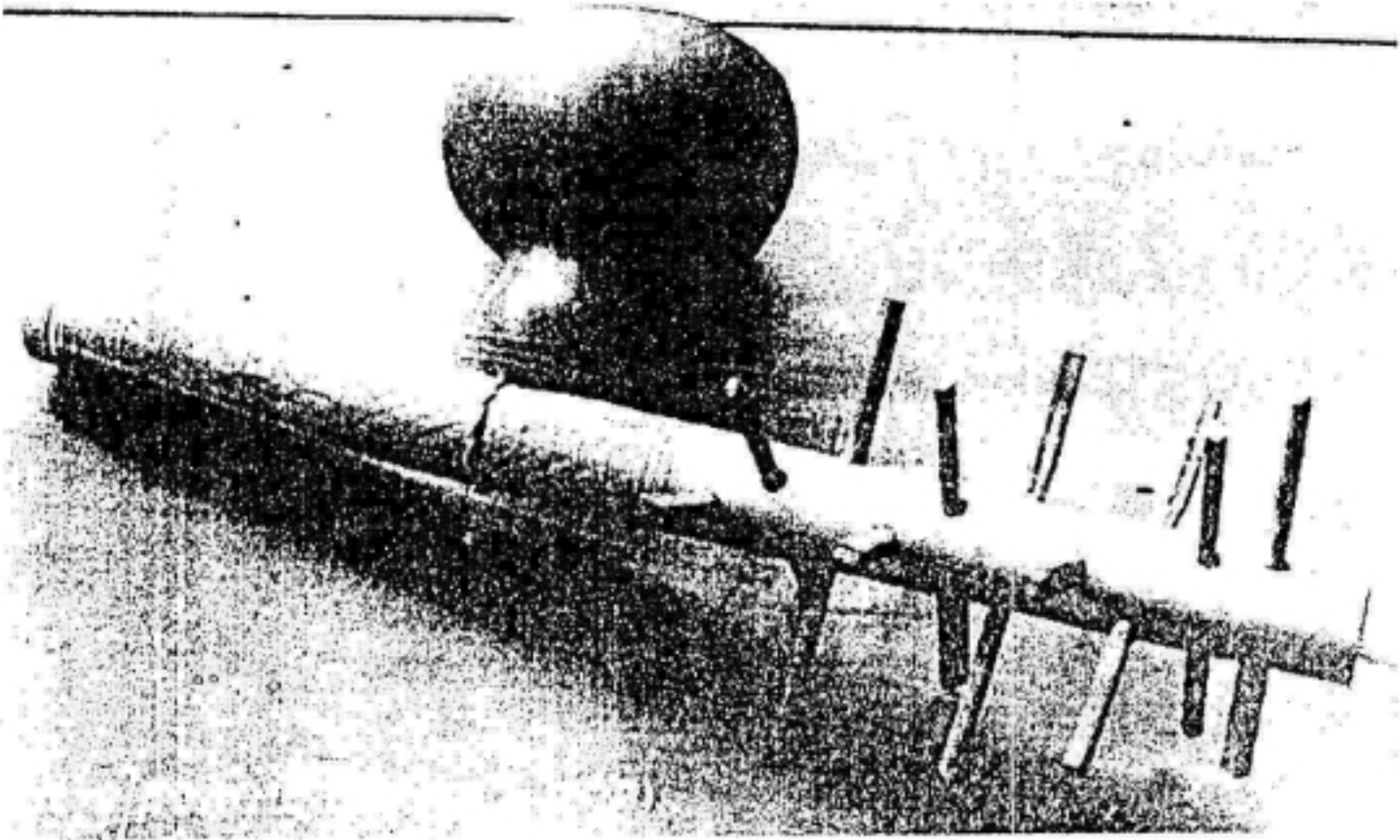
ស្រួម (ខ្លួយ)

ត.ហេតហួត

ឧបករណ៍ត្រូង ហេតហួត

ជ. ជីវភាព (បារម្ភឃ្មោត)

យ-កន្ត្រៃជនជាតិស្នួយ (ទំព័រស្តី)

ញាតិស្រុក្តយ ជនជាតិព័រ ភ្នំព្រះបាទ

(ខេត្តពោធិ៍សាត់)

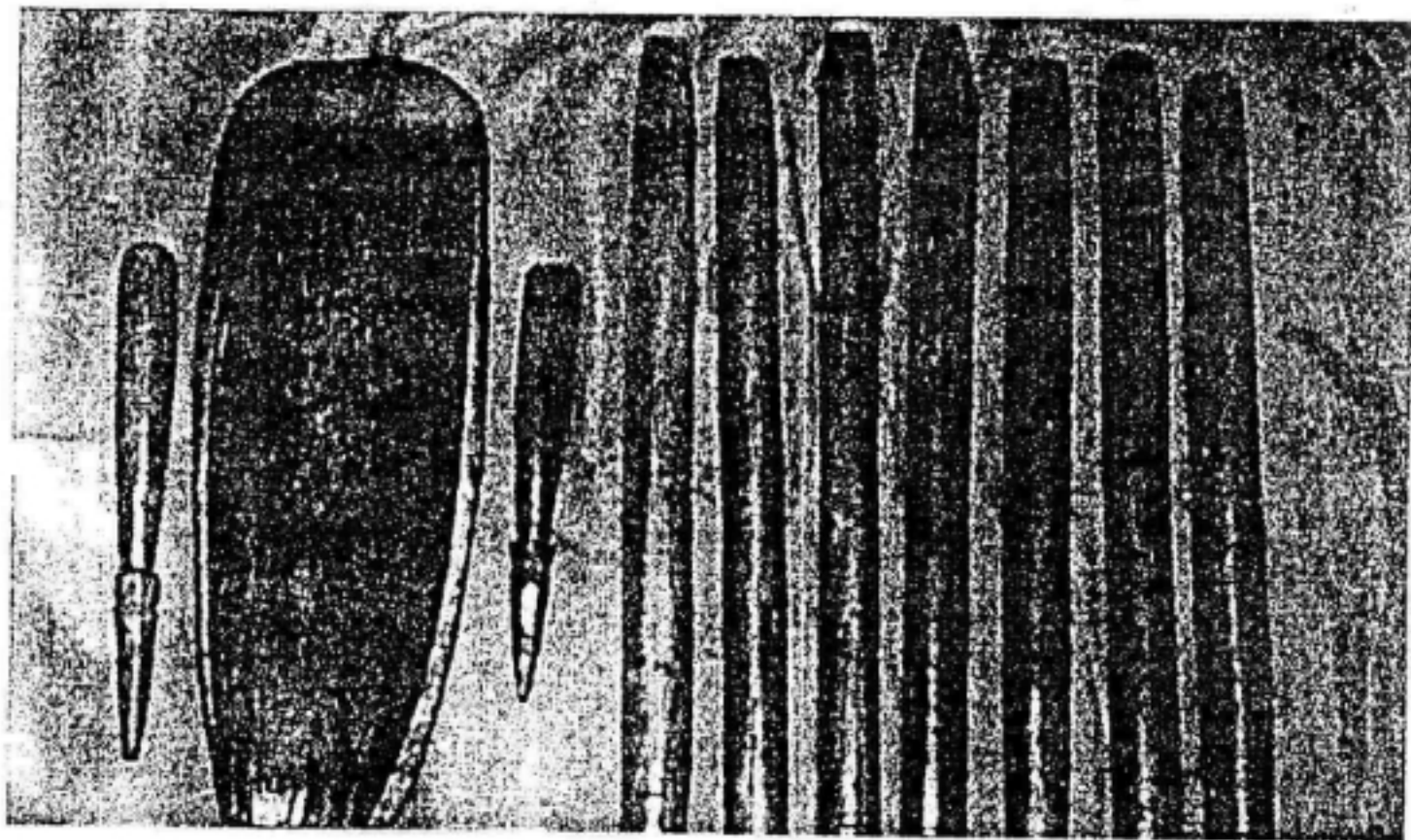

ជនជាតិស្រុក្តយលេចបស់ជនជាតិស្បែង

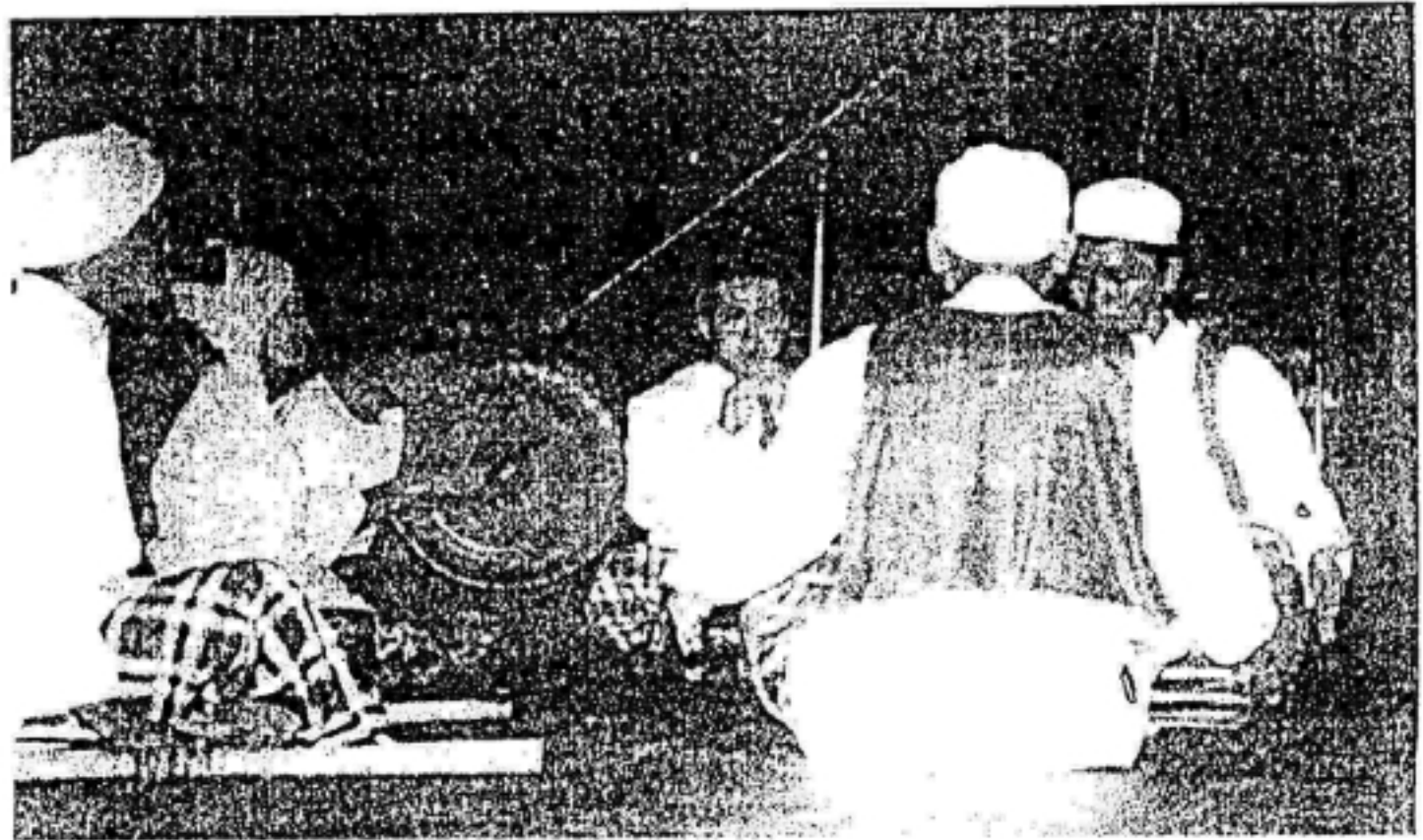

(ខេត្តក្រចេះ)

២-កន្ត្រៃជនជាតិភ្នំយ (ចង់ត្រូវចលនាប្រើប្រាស់)

៣-តន្ត្រីអារក្ស ខ្មែរឥស្លាម

៤ - តន្ត្រីសម័យ

អ្នករៀន
បណ្ណាល័យជាតិ

បទភ្លេង និង ទំនុកច្រៀង

ប៊ុន

១៦

AL
B-85-93

ដើម្បីព្រះរាជនិពន្ធ ដោយស្មារតីៈ ហង្ស
នៃ សម្តេចព្រះឧបាយុគរាជ
នរោត្តម - សីហនុ
ក្នុង ឆ្នាំ ១៩៥៥ - ១៩៥០

RECUEIL de CHANTS

RECUEIL de CHANTS

Pages

<i>Phnom-Penh</i>	4
<i>Monica</i>	6
<i>La Forêt Enchantée</i>	8
<i>Passion</i>	10
<i>Le soir où je t'ai rencontrée</i>	12
<i>Chérie</i>	14
<i>Brise de Novembre</i>	16
<i>Phnom Koulén</i>	18
<i>Séduction</i>	20
<i>Amour sans Espoir</i>	22
<i>Prière dans la Nuit</i>	24
<i>Nouvel An</i>	26
<i>Si je pouvais t'aimer</i>	28
<i>Complainte</i>	30
<i>Evanescence</i>	32
<i>Regret</i>	34
<i>Nuit Froide</i>	36
<i>Love Star</i>	38
<i>Ironie</i>	40
<i>Nostalgie</i>	42
<i>Beauté de Kep</i>	44
<i>Charmante</i>	46
<i>Rose de Phnom-Penh</i>	48
<i>Ne vous moquez pas de mon Amour</i>	50
<i>Sakrava</i>	52
<i>Luang Prabang</i>	54
<i>Fleur de Vientiane</i>	56
<i>Revoir Java</i>	58
<i>Good bye, Bogor</i>	60
<i>Nostalgie de la Chine</i>	62

ប្រវត្តិ ត្រៀមសម័យ

ប្រវត្តិ ត្រៀមសម័យនៅប្រទេសកម្ពុជា បើតាមឯកសារមហាបុរសខ្មែរបានឲ្យដឹងថា ត្រៀមសម័យនេះបានហូរចូលមកប្រទេសខ្មែរពីបស្ចឹមប្រទេស ពិសេសក្នុងរជ្ជកាល ព្រះបាទ នរោត្តម (១៨៥៧-១៩០៤?) ពេល គឺក្នុងពេលដែលមានវត្តមានអាណា

ព្យាបាលបារាំង

ក្នុងពេលដែលគេចូលមកត្រួតត្រាលើប្រទេសកម្ពុជានេះ ក្រៅពីអ្នកធ្វើការ
រដ្ឋបាល និងកម្លាំងទ័ព ពួកបារាំងបាននាំទាំងទាហានខាងក្នុងត្រែ សម្រាប់ពិធី
ផ្សេងៗ ខាងទ័ពរបស់គេមកជាមួយផង ប៉ុន្តែពេលនោះ ខ្មែរហាក់ដូចជាមិនទាន់
បានទទួលយកនូវឥទ្ធិពលនៃក្រុងនោះនៅឡើយ។

រហូតមកដល់ គ.ស ១៨៧២ ក្នុងព្រះរាជដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គទៅ
កាន់ក្រុងហុងកុង ក្រុងម៉ាការដែលកាន់កាប់ដោយកម្លាំងទ័ពចក្រភពអង់គ្លេស និង
ក្រុងម៉ានីលនៃប្រទេសហ្វីលីពីន ដែលកាន់កាប់ដោយអេស្បាញញ៉ុលនោះ ទើប
ខ្មែរបានចាប់ផ្តើមទទួលយកឥទ្ធិពលនៃត្រៀមស្និមប្រទេសនេះ។ ដោយមុនពេល
យាននិវត្តន៍មកកាន់មាតុភូមិកម្ពុជារិញ ព្រះបាទ នរោត្តមទ្រង់បានទទួលនូវតន្ត្រីយ
ជាកងទ័ពម៉ានីល ដែលក្នុងនោះ មានទាំងទ័ពក្នុងត្រែនោះផង ពីលោក Gou-
verneur អេស្បាញញ៉ុល ហើយនាំឲ្យមករស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេស
កម្ពុជា ដែលព្រះអង្គ សព្វព្រះរាជហឫទ័យផ្តុំផ្តួង និងប្រទានបណ្ណាសក្តិឲ្យបាន
គ្រប់ៗគ្នាផង ហើយចាត់ចែងលំនៅដ្ឋានក្នុងភូមិមួយដាក់ឈ្មោះថា ភូមិម៉ានីលស្ថិត
នៅជាប់នឹងរបងព្រះបរមរាជវាំង ប៉ែកខាងក្រោយ។ គឺចាប់ពីពេលនោះមកហើយ
ដែលខ្មែរបានទទួលយកដោយផ្ទាល់ នូវឥទ្ធិពលត្រៀមស្និមប្រទេសនេះ។

ក្រោយពីបានមករស់នៅប្រទេសកម្ពុជា ក្រោមព្រះរាជកិច្ចឧបត្ថម្ភរបស់ព្រះ
មហាក្សត្រខ្មែរពួកទ័ព និងត្រៀមម៉ានីល ក៏បានបំពេញភារកិច្ច ក្នុងរង្វង់ក្រុងត្រែ
សម្រាប់ព្រះរាជពិធីនានា និងបានកសាងគ្រួសារជាមួយជនជាតិខ្មែរ ហើយបាន
បង្រៀនបន្តនូវចំណេះដឹងត្រៀមខាងស្និមប្រទេសនេះ មកឲ្យកូនខ្មែរថែម
ទៀតផង។

នៅក្នុងប្រវត្តិដ៏យូរលង់ ពេលគឺតាំងពីរាជព្រះបាទនរោត្តម (១៨៥៩-១៩០៤)
រាជព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិ (១៩០៤-១៩២៧) រាជ ព្រះបាទ ស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្ស (១៩២៧-

១៩៤០) រាជព្រះបាទនរោត្តម សីហនុរ័ត្ន (១៩៤១-១៩៥៥) ព្រះបាទនរោត្តម សុរាម្រិត និងព្រះមហាក្សត្រិយានី កុសុមៈធារីរតន៍ (១៩៥៥-១៩៦០) និងសម័យសង្គមកម្រិតនិយម (១៩៥៥-១៩៧០) យើងឃើញថា តន្ត្រីសម័យដែលមានដើមកំណើតមកពីបស្ចឹមប្រទេសនេះ បានរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងនៅប្រទេសកម្ពុជា ព្រោះព័ត៌មានខ្លះបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថា នៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ ១៩៤០ មិនត្រឹមតែភ្លេងវ៉ែត្រូដែលខ្មែរនិយមឲ្យឈ្មោះថាភ្លេងម៉ានីលប៉ុណ្ណោះទេ យើងបង្កើតបានជាវង់តន្ត្រីសម័យសម្រាប់កែកម្សាន្ត ដែលខ្មែរនិយមហៅថា ភ្លេងអ័រកេស ហើយប្រគល់ក្នុងរង្គសាលាពិកម្សាន្តនានាដូចជា បារារីក (Bar Arc) ដែលមានទីតាំងនៅមាត់ទន្លេចំពីមុខ ព្រះសក្យមុនីចតិយក្រុងភ្នំពេញសព្វថ្ងៃ និងបារុចនិល ដែលមានទីតាំងនៅមុំរោងល្ខោនថ្ម ស្ថានកូនកាត់មុំវត្តលង្កាសព្វថ្ងៃ ដែលជារង្គសាលាដំបូងល្បីល្បាញ និងពេញនិយមនៅរាជធានីភ្នំពេញ ដែលមានក្រុមតន្ត្រីសម័យ លាយចម្រុះ និងឧបករណ៍តន្ត្រីបុរាណខ្មែរ (វង់មហោរីវិថ្ម) ប្រគល់ជូនការ៉ែរកេ និងកំដរការកម្សាន្តសប្បាយនានាផង ឯទម្រង់ល្ខោនខ្លះដូចជាល្ខោនបាសាក់ ក៏បានទទួលយកឥទ្ធិពលភ្លេងនេះទៅប្រើប្រាស់ក្នុងទម្រង់សិល្បៈរបស់ខ្លួនដែរ ពិសេសគឺសម្រាប់ «ឡកម៉ាដាម» ។ ចំណែកឯទម្រង់ល្ខោនបាមាជ្ជទ័យ ដែលបាន កើតមានឡើងក្នុងរយៈកាលនោះដែរ ក៏បានយកតន្ត្រីអកកេស "Orchestre" នេះ ធ្វើជាគ្រឹះឲ្យទម្រង់របស់ខ្លួនតែម្តង។

គឺចាប់ពីពេលនោះមកដែរ ដែលខ្មែរយើងចាប់ផ្តើមមានអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងនិងទំនុកច្រៀងខាងផ្នែក តន្ត្រីសម័យយ៉ាងល្បីល្បាញ ទាំងក្នុងព្រះញាតិវង្សានុវង្សក៏ដូចជាកម្រិតនិយមដែរ មានព្រះបាទសម្តេច ព្រះនរោត្តម សីហនុរ័ត្ន ដែលទ្រង់ជាកវីនិពន្ធដ៏ធ្វើមជាកស្មតាងស្រាប់។

មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះឡើយ មុខវិជ្ជាខាងតន្ត្រីបស្ចឹមប្រទេសនេះបានត្រូវពង្រីកឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនឡើង ពិសេសនៅក្នុងសម័យសង្គមកម្រិតនិយម។ រាជរដ្ឋា

ភិបាលក្នុងសម័យនោះ ក្រោមព្រះរាជកិច្ចដឹកនាំរបស់ ព្រះប្រមុខរដ្ឋ «ព្រះបិតា ឯករាជ្យជាតិ» បានបើកឱ្យមានសាលាតន្ត្រី (១៩៥៩) ដែលមានទីតាំងដំបូង នៅ ម្ដុំវិទ្យាល័យព្រះយុគន្ទរ (ពេទ្យចិន) រួចប្ដូរមកទទួលគោក ហើយទីបំផុតក៏ក្លាយទៅ ជាមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈតន្ត្រី ស្ថិតនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ ហើយបានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាល សិស្សនិស្សិតជាច្រើនក្នុងមុខជំនាញនេះរហូតដល់ អាចបង្កើតបានជាក្រុម តន្ត្រីសំឡេងស្រាល Orchestre de Chambre និងក្រុមតន្ត្រី សំឡេង "Orchestre Symphonie" ដ៏ធំសម្បើម ព្រមទាំងក្រុមចម្រៀងជាពួក "Choral" ដែលមានលក្ខណៈជាអន្តរជាតិថែមទៀតផង។

សូមបញ្ជាក់ថា ក្នុងរយៈពេលនោះ ការហូរចូលនូវប្រភេទតន្ត្រីសម័យពី បរទេសមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក៏មានច្រើនទាំងស្រុងចម្រៀង ទាំងក្រុមតន្ត្រីដែល ជាកត្តាគូបផ្សំ និងជួយជំរុញឱ្យតន្ត្រីកាន់តែរីកចម្រើនឡើង ទាំងក្នុងអង្គការរដ្ឋ ទាំងក្រុមឯកជនជាច្រើននៅរាជធានីភ្នំពេញ ក៏ដូចជានៅគ្រប់ខេត្ត-ខណ្ឌផង។

ម្យ៉ាងទៀត គឺក្នុងរយៈពេលនេះផងដែរ ដែលអ្នកចម្រៀងមាននិស្ស័យខ្ពស់ និងទេពកោសល្យល្អៗ បានផុសឡើងព្រោងព្រាតដូចជាអ្នកស្រី ម៉ៅ សារ៉េត, អ្នកស្រី តែវ មន្ទា, អ្នកស្រី ហួយ មាស, អ្នកស្រី ប៉ែន រ៉េន, អ្នកស្រី ប៉ែន រីម, លោក សុស ម៉ាត់, លោក មាស សាម៉ែន, លោក មាស ហុកសេង, លោក អ៊ុន យ៉េង ព្រមទាំងអ្នកស្រី រស់ សិរីសុទ្ធា និងលោក ស៊ុន ស៊ីសាមុតដែលមានឈ្មោះ ល្បីល្បាញ ជាងគេបំផុតក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃ ថ្វីដ្បិតតែលោកស្រី និងអស់លោកជាអ្នកចម្រៀងទាំង អស់នេះបានលាចាកលោកភ្នំ ក៏សំឡេងដ៏ពីរោះរណ្ដំរបស់លោកស្រី អស់លោក នៅតែលាន់រំលឹកនៅក្នុងសោតនៃយារម្ដុំណាមួយ និងបេះដូងខ្មែរជារៀងរហូត តាំងពី មុនរហូតពេលបច្ចុប្បន្ន ទាំងនៅក្នុងមាតុភូមិកម្ពុជាទាំងនៅឯបរទេស ពិសេសនៅ ប្រទេសទាំងឡាយ ក្នុងពិភពលោកដែលមានប្រជាជនខ្មែររស់នៅ។

ចំណុចមួយដ៏សំខាន់ទៀត ទាក់ទងទៅនឹងដំណើរវិវឌ្ឍន៍នៃតន្ត្រីសម័យនៅ
 ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះ យើងសង្កេតឃើញថា ចាប់ពីពេល
 ដែលប្រទេសយើងដើរមកដល់របបគំរោងយោបាយមួយថ្មី គឺបង្រួបបង្រួមផ្សះផ្សា
 ជាតិ ហើយប្រទេសកម្ពុជាបានបើកទ្វារធំទូលាយក្នុងយុគសម័យសកលភារូប-
 នីយកម្ម និងសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរី ការហូរចូលនៃវប្បធម៌បរទេសពីគ្រប់ទិសទី
 នៃពិភពលោកតាមមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាព គឺទូរទស្សន៍ធម្មតា ទូរទស្សន៍
 ខ្សែកាប និងមធ្យោបាយទំនើបផ្សេងៗទៀតជាច្រើន បានធ្វើឲ្យវប្បធម៌ខ្មែរជួប
 នូវផលពិបាកយ៉ាងខ្លាំងពីគ្រាដំបូង ពិសេសគឺផ្នែកសិល្បៈទស្សនីយ៍ភាព ដែលមាន
 ទ្រង់ទ្រាយបុរាណៗ ផ្ទុយទៅវិញក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ តន្ត្រីសម័យនៅប្រទេស
 កម្ពុជាហាក់ហាក់ទៅមុខយ៉ាងខ្លាំង ដែលពីដំបូង យើងមើលឃើញហាក់ដូចជាច្រើន
 តែចម្លងរបស់បរទេសមកធ្វើជារបស់ខ្លួន? ទាំងរូបភាព ទាំងខ្លឹមសារក៏ពិតមែន
 ប៉ុន្តែពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ យើងឃើញមានការវិវឌ្ឍមករកពណ៌សម្បុរជាតិរបស់
 ខ្លួន ហើយមានការរីកចម្រើនទាំងបរិមាណ និងគុណភាពផង ម៉្យាងទៀត ដោយ
 មធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយទំនើប និងសម្បុរវៃបបមានទូរទស្សន៍ ខាត់អូខេ កាសែត
 សំឡេងស៊ីឌី (CD) វីស៊ីឌី (VCD) ឌីវីឌី (DVD) រួមផ្សំនឹងតន្ត្រីសម័យក្នុងពេល
 សព្វថ្ងៃនេះ បានក្លាយជាទំពេញនិយមរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងនៅទូទាំងប្រទេស
 ផង យើងសង្ឃឹមថា បទពិសោធនានាក្នុងការងារអាជីព និងក្លាយជាមេរៀនដ៏ធំ
 ជំរុញសមត្ថភាពអ្នកនិពន្ធបទភ្លេង និងទំនុកច្រៀងខ្មែរយើង ក៏ដូចជាតន្ត្រីករនិង
 អ្នកចម្រៀង យុវវ័យដ៏ច្រើន ក្នុងសម័យដើមសតវត្សរ៍ទី ២១ នេះ ឲ្យកាន់តែមាន
 កម្រិតខ្ពស់ឡើង និងជំរុញមុខជំនាញរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរក្នុងកាល
 អនាគតមិនខាន។

លោក ស៊ិន ស៊ីសាមុត

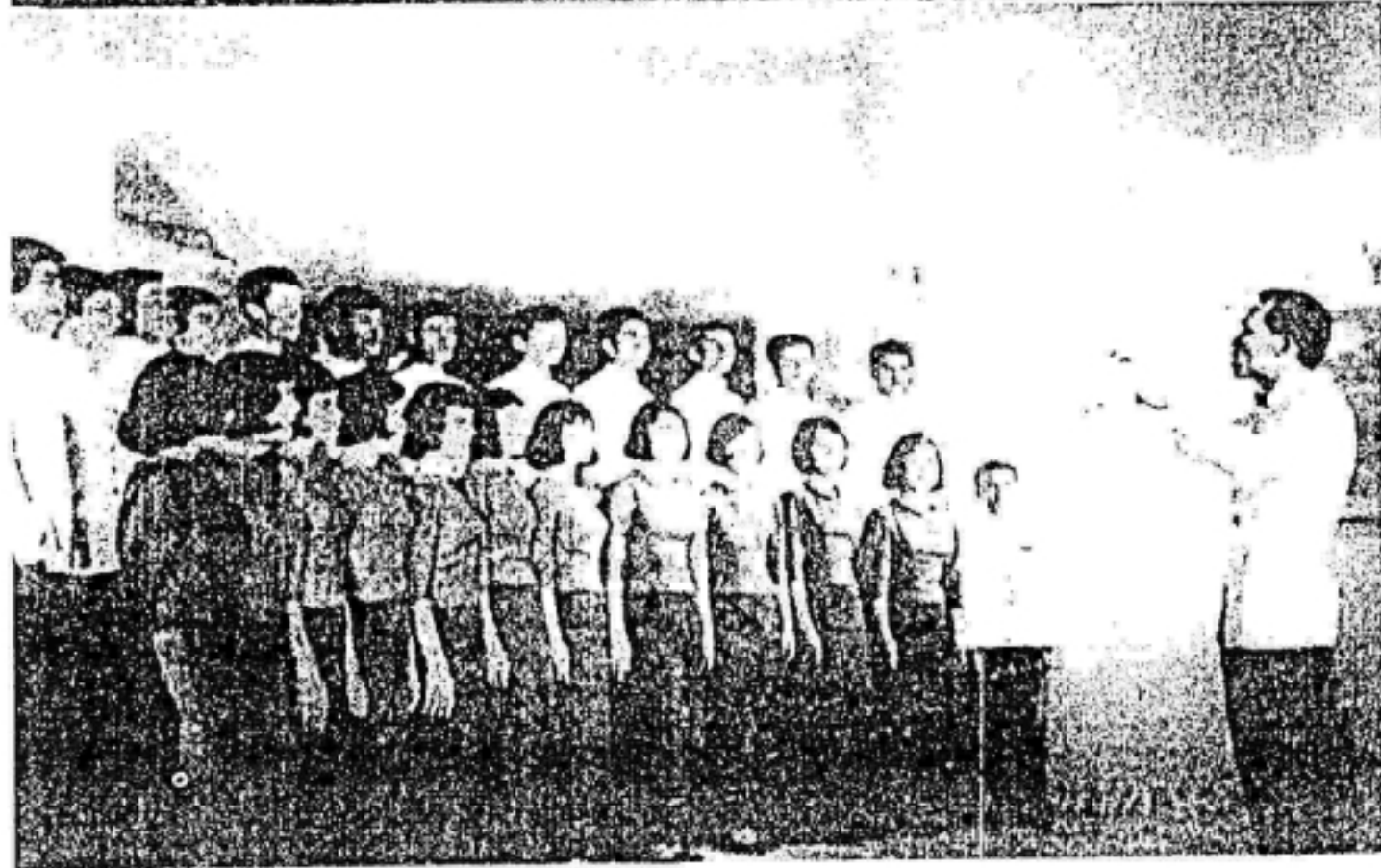
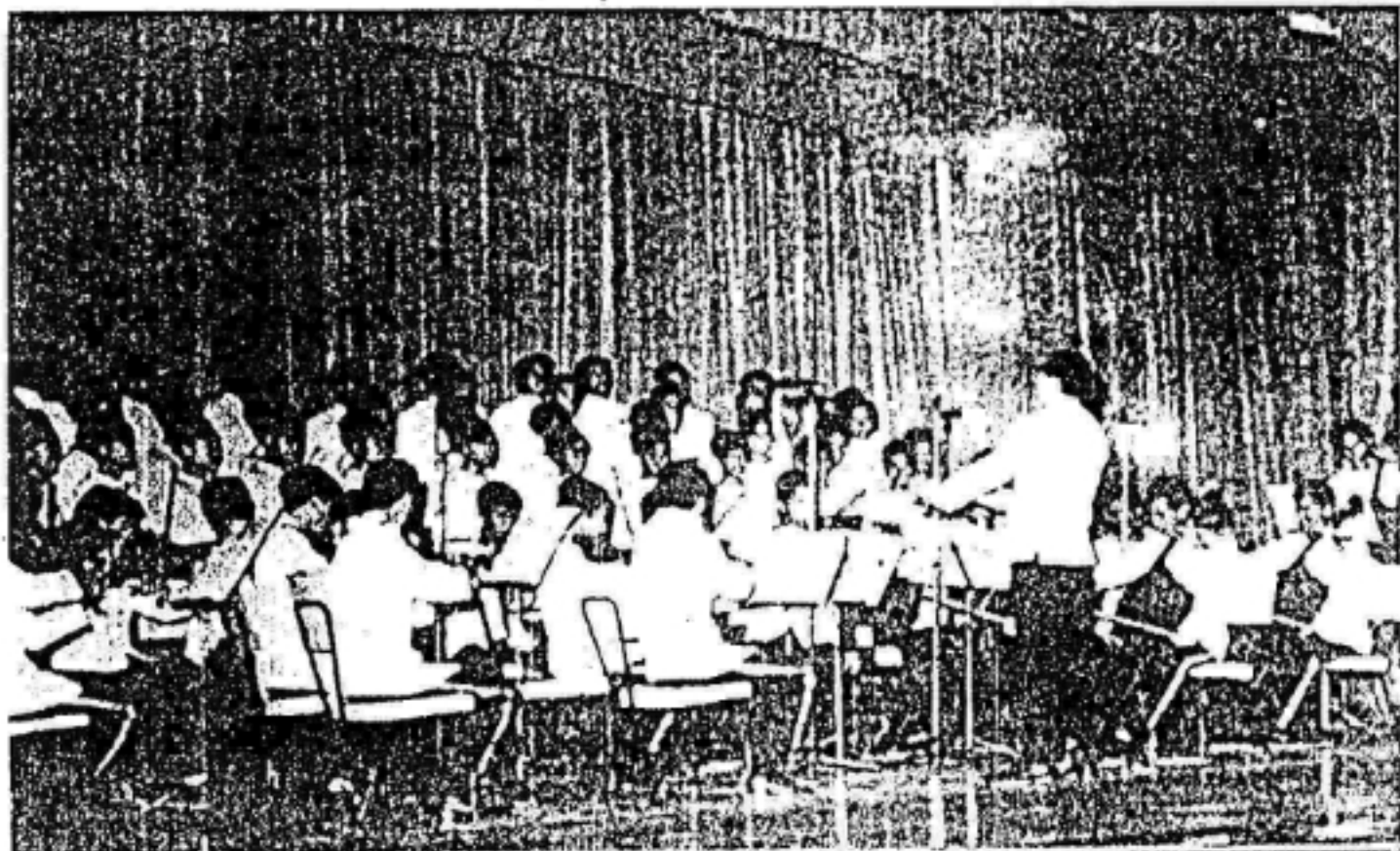

អ្នកស្រី រស់ សិរីសុទ្ធា

អ្នកចម្រៀងល្បីល្បាញក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ៦០

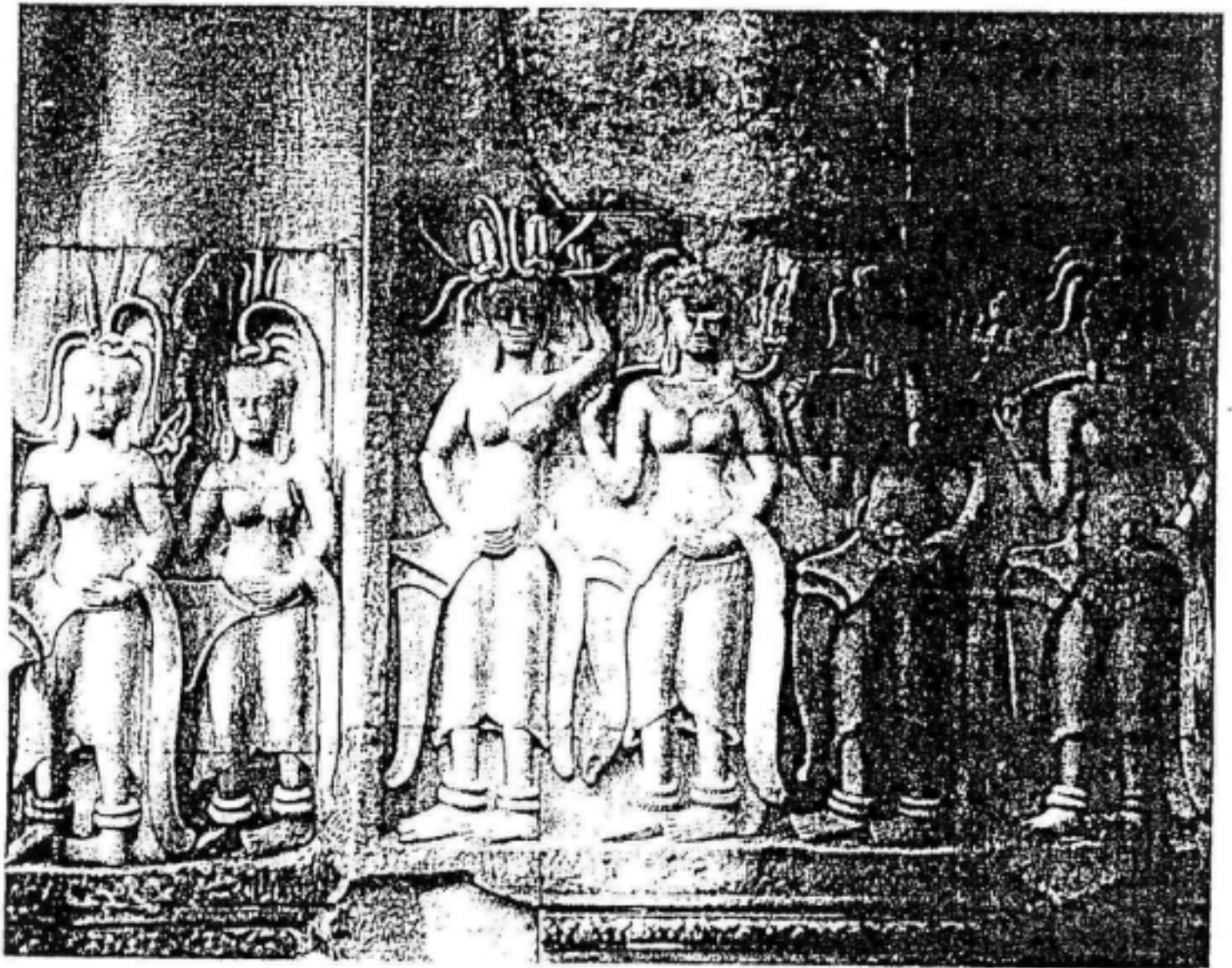
ព្រះមហាក្សត្រម្រុះទេវ

ក្រុមចម្រៀងជាតិ

រចាំលោកប្រទេសកម្ពុជា

រចាំក៏ដូចជាល្ខោន តន្ត្រី ចម្រៀង កំណាព្យ ចម្លាក់ និងទម្រង់សិល្បៈដទៃ
ទៀតទាំងអស់ដែរ គឺសុទ្ធតែជាតម្រូវការរបស់ជីវិតខ្មែរទាំងអស់។ ដោយហេតុ
ហ្នឹងហើយ ទើបខ្មែរកើតទម្លាប់ប្រើពាក្យថា «ជីវិតគឺសិល្បៈ ហើយសិល្បៈគឺជាជីវិត»
ពេលវេលា។

តាំងពីថ្ងៃកើតដល់ថ្ងៃស្លាប់ ជីវិតខ្មែរត្រូវការសិល្បៈជាចាំបាច់ ម្តាយបំពេញ
កូនតាំងពីនៅជាទារក... រហូតដល់ពេលស្លាប់ សំឡេងសូត្រព្រះធម៌មកជំនួសវិញ។

- ពេលរស់ធ្លាក់តាំងពីក្បាលដណ្តើរ ស៊ឹមតែ ក្បាក់តែ វែក ត្រលោក ហិប-
ស្វា អកកំបោរ... ដល់ពេលស្លាប់ ធ្លាក់ក្តារមឈូសបិទ ត្រដាស់ពណ៌ មេរុ
លម្អចាក់ចេក។

- តន្ត្រីកំដរជីវិត តន្ត្រីព្យាបាលរោគ (លៀងអារក្ខ បញ្ជាន់អារក្ខ) ភ្លេង
សម្រាប់ពិធីការផុត ទុកកំបោយ... ភ្លេងសម្រាប់ពិធីបំបួសនាគ ភ្លេង
សម្រាប់ពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍... រហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ មានតន្ត្រីកំដរសព ពេល
តម្កល់សព (រង់តន្ត្រីទ្រោមមីង ឬធម្មីង) និងតន្ត្រីដង្ហែសព យកទៅកប់ ឬបូជា
ជាគ្រាចុងក្រោយ) រង់តន្ត្រីស្តុរជ័យ ឬស្តុរយោន)។

ចំណែកខាងរចនាមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានពីទម្រង់សិល្បៈទាំងអស់ដូចបានរៀបរាប់
ខាងលើនេះដែរ ព្រោះរចនាគឺជាតម្រូវការរបស់ជីវិតខ្មែរដូចគ្នាដែរ។ យ៉ាងណាមិញ
ខ្មែរត្រូវការរចនាដើម្បីរាំថ្វាយអារក្ខ អ្នកតា សុំសេចក្តីសុខ រាំបួងសួងសុំទឹកភ្លៀង
សម្រាប់ធ្វើស្រែចម្ការ រាំបន់ស្រន់សុំឲ្យរត្នុសក្តិសិទ្ធិជួយបំបាត់ឧបទ្រពចង្រៃ
រាំដើម្បីសុំសុខសប្បាយក្នុងពេលប្តូរកូមិមករស់នៅក្នុងកូមិថ្មី រហូតដល់រាំដើម្បីកែ
កម្សាន្ត ឬបំបាត់ការនឿយហត់ក្រោយពេលធ្វើពលកម្មនានា ក្នុងជីវិតថែមទៀត
ផង។ ជាទូទៅនៅប្រទេសកម្ពុជា យើងសង្កេតឃើញមានរចនាជាច្រើនដែលមាន
លក្ខណៈខុសគ្នាទាំងប្រភពកំណើត ទាំងរូបភាព ពណ៌សម្បុរ ទាំងតួនាទីក្នុងសង្គម
ផងដូចជា៖

- រចនាខ្លះមានប្រភពចេញមកពីសាសនាព្រាហ្មណ៍ រួចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់
ដំណាក់កាលជាច្រើនមកដល់សម័យពុទ្ធសាសនាមហាយាន រួមថែរវាង ជា
ប្រភេទសិល្បៈទេវៈ ដែលគេប៉ាន់ស្មានថា ជាស្នាដៃថ្ងៃប្រឌិតរបស់អ្នកប្រាជ្ញ

- រាជបណ្ឌិតរួចក្រោយមកដិតជាប់ក្នុងពិធីនានា នៃព្រះបរមរាជវាំង
- ឯរាជខ្លះទៀត មានប្រភពចេញមកពីជំនឿអារក្ខអ្នកតា (ជំនឿខ្មែរដើម) ហើយជារាជវាំងដែលត្រូវបានថែបន្តគ្នាពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ដែលគេ រាប់ថាជាមរតក «បន្តត្រកូល» របស់ជនជាតិខ្មែរ និងរបស់គ្រប់ជនជាតិភាគ តិចដែលរស់នៅលើទឹកដី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមតំបន់ខុសៗគ្នា និង មានទម្លាប់ខុសៗគ្នាខ្លះផង ដែលអ្នកស្រាវជ្រាវច្រើនយល់ថា គឺជាស្នាដៃថ្លៃ ប្រឌិតដែលចេញមកពីប្រភពមហាជន ប្រជាជន អ្នកស្រែចម្ការ។
  - និងមានរាជមួយប្រភេទទៀត ជារាជវាំងដែលមានប្រជាប្រិយជំរេងនៅក្នុង ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូល ពោលគឺនៅទីណាកន្លែងណា ក៏មានរាជវាំងនេះដូចគ្នា ទាំងអស់ ទោះជានៅទីក្រុង ឬជនបទតំបន់ភ្នំ តំបន់វាលទំនាប ឬក៏តំបន់មាត់ សមុទ្រក្តី ហើយលក្ខណៈពិសេសមួយទៀត គឺប្រជាជនទូទាំងប្រទេសទាំង ក្មេងទាំងចាស់ ទាំងប្រុស ទាំងស្រី ចេះរាំរាំនេះទាំងអស់គ្នា។ ចំណែកឯតួ- នាទីរាំនេះនៅក្នុងសង្គមវិញ គឺសម្រាប់កែកម្រាន្ត ឬប្រភេទរាំសម្រាប់ លំហែកាយ និងធ្វើឲ្យសប្បាយចិត្តបំបាត់ការនឿយហត់ពីពលកម្មនានា។

អាស្រ័យដោយប្រទេសកម្ពុជា ជាប្រទេសដែលសម្បូរទៅដោយរាជវាំងដែលមាន ប្រភេទខុសៗគ្នា ដូចបានរៀបរាប់ជូនខាងលើ ទើបរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ខ្មែរ មានការនិយមចែករាជវាំងនោះជាបីក្រុម ហើយឈ្មោះខុសៗគ្នា ទៅតាមលក្ខណៈ ពិសេសរបស់ក្រុមរាំនីមួយៗនោះផងគឺ ៖

- រាំក្បាច់បុរាណខ្មែរ ឬរាំព្រះរាជទ្រព្យ
- រាំប្រពៃណី
- រាំប្រជាប្រិយ

១-រចាំក្បាច់បុរាណ ឬរចាំព្រះរាជទ្រព្យ

ខ្មែរយើងមានពាក្យពីរម៉ាត់ សម្រាប់សម្គាល់ទម្រង់សិល្បៈ ទស្សនីយភាព ក្បាច់បុរាណនេះគឺ ១-រចាំ ឬល្ខោនក្បាច់បុរាណខ្មែរ និង ២-រចាំ ឬល្ខោនព្រះ រាជទ្រព្យ។ ឯពាក្យថា រចាំ និងល្ខោនក្នុងទីនេះ ក៏សម្រាប់គូសបញ្ជាក់ពីភាពខុសគ្នា ខ្លះៗ នៃទម្រង់សិល្បៈនេះ ក្នុងឱកាសសម្តែង ម្តងៗផងដែរ។ ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែង កាលណាទម្រង់ក្បាច់បុរាណនេះ សម្តែងជាទ្រង់ទ្រាយរចាំដាច់ៗតែឯង ដូចជារចាំ ដូនពរ រចាំអប្សរា រចាំទេពមនោរម្យជាដើមនោះ គេច្រើននិយមប្រើពាក្យថា រចាំក្បាច់បុរាណខ្មែរ ឬរចាំព្រះរាជទ្រព្យ។ ប៉ុន្តែបើទម្រង់ដដែលនេះ សម្តែងជា សាច់រឿងផ្សេងៗដូចជារឿងរាមកេរ្តិ៍ រឿងព្រះជិនរាជ្យ រឿងព្រះកេតុមាលា ឬ រឿងព្រះចៅធនាធនាគជាដើមនោះ គេច្រើននិយមហៅថា ល្ខោនព្រះរាជទ្រព្យ ឬល្ខោនក្បាច់បុរាណខ្មែរទៅវិញ។

ចំពោះប្រភព និងកាលបរិច្ឆេទកំណើតនៃទម្រង់សិល្បៈរចាំ ឬល្ខោននេះនៅ លើទឹកដីកម្ពុជារវិញ មិនមានឯកសារណានិយាយច្រាប់យើង ឲ្យបានច្បាស់ប្រាកដ ប្រជាថា កើតនៅខែណា ឬឆ្នាំណាទេ? ប៉ុន្តែតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយពិនិត្យ ផ្អែកទៅលើការគាស់កាយរកវត្ថុបុរាណ សិក្សាពីរូបចម្លាក់តាមប្រាសាទបុរាណ នានា ការសិក្សាសិលាចារឹក និងការសិក្សាអំពីទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីផ្សេងៗ នាំឲ្យយើងមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង ហើយសាកល្បងសន្និដ្ឋានថាទម្រង់ សិល្បៈក្បាច់បុរាណនេះ ប្រហែលជាយោនយកកំណើត នៅលើទឹកដីនៃប្រទេស កម្ពុជាតាំងពីសម័យនគរភ្នំ (ស.វ ទី ១ ដល់ទី ៦ នៃគ.ស) មកម៉្លេះពីព្រោះ៖

ក-នៅចន្លោះឆ្នាំ ១៨៧៩-១៨៩០ ពិតមែនតែបរិយាកាសក្នុងប្រទេស បាន ប្រសើរជាងមុនខ្លះ ដោយរបបស្រ្តីសាសន៍ ខ្មែរក្រហម ប៉ុល ពត, អៀង សារី បានដួលរលំទៅហើយ ប៉ុន្តែសង្គ្រាមរវាងខ្មែរ នៅតាមតំបន់ផ្សេងៗ ពិសេសគឺតាមព្រំដែនខ្មែរ-ថៃនៅបន្តនៅឡើយ។ ឆ្លៀតឱកាសដែលមាតុភូមិ និង ប្រជាពលរដ្ឋយើងកំពុងតែជួបការលំបាកនេះ ឈ្មួញទុច្ចរិតទាំងខ្មែរ ទាំងបរទេស

ដែលមានគំនិតខ្មែរខ្លះ ពិសេសគឺចង់បំផ្លាញឲ្យអស់នូវសម្បត្តិវប្បធម៌ខ្មែរនោះ បានបំផុសចលនាដោយអាចកំណត់គឺទិញយកវត្ថុបុរាណ ដែលលួចបានពីកម្ពុជាក្នុង តម្លៃថ្លៃបន្តិក។ តាប់ដួនពេលនោះ ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅត្រីក្រ លំបាកតោកយ៉ាក រួមផ្សំនឹងការយល់ដឹងនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយ ជនជាតិ ខ្មែរមួយចំនួន ទាំងជនសាមញ្ញទាំងអ្នកមានអំណាច ក៏បានធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់នៃ ការបំផ្លាញវប្បធម៌ជាតិរបស់ខ្លួនដោយមិនដឹងខ្លួន ឬក៏ដោយបំពាន។ នៅគ្រប់ទី កន្លែងដែលមានប្រាសាទបុរាណ ឬក៏តំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រទោះនៅក្នុងព្រៃជ្រៅ ឬក៏ ក្នុងស្រុកភូមិទីប្រជុំជនក្តី គេឃើញមានការលួចតាស់កាយយកបដិមា រូបចម្លាក់ ឬវត្ថុបុរាណផ្សេងៗយ៉ាងសកម្មបំផុតនៅទូទាំងផ្ទៃប្រទេស ដូចជានៅខេត្តសៀមរាប បាត់ដំបង បន្ទាយមានជ័យ ព្រះវិហារ កំពង់ធំ កំពង់ចាម កំពង់ស្ពឺ កណ្តាល តាកែវ ។ល។ ក្នុងនោះ អង្គរបុរី ដែលមានទីតាំងនៅស្រុកព្រៃកប្បាសខេត្តតាកែវ ដែលជាករណីដ៏ចាស់មួយ របស់រាជាណាចក្រ នគរភ្នំ ពីចន្លោះស.វទី ១ ដល់ ស.វទី ៦ នៃគ.ស ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋយើងដឹកតាស់កាយរកវត្ថុបុរាណយ៉ាង អនាធិបតេយ្យនិងគ្រឿងគ្រឿងផងដែរ។

ក្នុងការតាស់កាយនេះ វត្ថុបុរាណដែលមានអាយុរាប់ពាន់ឆ្នាំមក ហើយរាប់ សិបមុខបានក្លាយទៅជាមុខទំនិញ ដែលត្រូវបញ្ជូនបន្តគ្នាពីដៃអ្នកតាស់ទៅដៃ ឈ្មួញកណ្តាល ហើយទីបំផុតក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្តាប់ដៃឈ្មួញធំ ដែលភាគច្រើនវត្ថុ ទាំងនោះ ត្រូវដឹកចេញដោយលួចលាក់ទៅលក់ឯបរទេស។ ក្រៅពីនេះ មានវត្ថុ បុរាណតិចតួចប៉ុណ្ណោះ ដែលក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ទុក ក្នុងនោះក៏សុទ្ធតែ ជាវត្ថុបុរាណដែលមានអាយុរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយដែរ ដូចជាចម្លាក់លើមាសសន្លឹក សំរិទ្ធ ក្រឡ ពួច រូបបដិមាផ្សេងៗ គ្រឿងតុបតែងលម្អកាយ ការពាក់ត្រចៀក ត្រវីល ទុំហូ អង្ករាជីវ កងដៃ កងជើង ចិញ្ចៀន ប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ ក្នុងសម័យនគរភ្នំ ក្នុងនោះយើងបានជួបប្រទះនឹងរូបស្រីរចាំ ដែលជាចម្លាក់ដ៏ដុត

ហើយនិងរូបស្នាដៃដល់ទំនងជារូប (ហានុមាន) កាន់ដំបងយ៉ាងវែងផងដែរ ។

បើតាមព័ត៌មានរូបស្រីរចាំ និងរូបហានុមានកាន់ដំបងនេះ ត្រូវគេតាមយក បានពីក្នុងបរិវេណវត្ថុ «តំនូរ» ដែលស្ថិតនៅចំកណ្តាលទីតាំង នៃរាជធានីរាជាណា ចក្រនគរភ្នំនោះឯង។ ដោយសារតែកតាងនេះហើយ ដែលនាំឲ្យយើងមានការ សង្ស័យថា រចាំក្បាច់បុរាណ ឬរចាំព្រះរាជទ្រព្យប្រហែលជាបានចាប់កំណើត លើទឹកដីកម្ពុជាតាំងពីសម័យនគរភ្នំមកម្ល៉េះ ពោលគឺការចម្លងតាមបែបផែន រចាំឥណ្ឌា ដែលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធនឹងលទ្ធិព្រាហ្មណ៍ ហើយទំនងជា ហូរចូលមកតាមរយៈពួកព្រាហ្មណ៍នោះឯង ដូចជារឿងរាមកេរ្តិ៍ដូច្នោះដែរ។

ម៉្ល៉ៃ ន្ត បើយើងសាកល្បងពិនិត្យពីរូបភាព ស្រីរចាំនៃរូបចម្លាក់ដីដុតនោះ យើងឃើញហាក់ឃ្នាតឆ្ងាយគ្នាណាស់ពីរចាំបុរាណខ្មែរសព្វថ្ងៃ ព្រោះថាទ្រង់ទ្រាយ ឬកាយវិការនៃស្រីរចាំនោះ មានលក្ខណៈដូចគ្នារប៉ះប៉ះទង្គិចរចាំឥណ្ឌាខ្លះ ដែល យើងធ្លាប់ឃើញគេរាំរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ ពិសេស គឺកាយវិការដើរកន្ត្រែក ហាក់ស្តង់ត់ទម្ងន់លើដើរទាំងពីរ ក្នុងលក្ខណៈបន្ទាត់កាច់ ហើយចុងដើរទាំងពីរ កន្ត្រែកចេញក្រៅ។ ឯដៃទាំងពីរលើកឡើងលើខ្ពស់ អមសន្ធាងក្បាលបញ្ចុចកែង ដៃ កន្ត្រែកម្រាមដៃខាងឆ្វេងចេញក្រៅ ឯម្រាមដៃខាងស្តាំចូលក្នុង ក្នុងកាយវិការ ប្រើបន្ទាត់ កាច់ដូចគ្នាដែរ។

លក្ខណៈខុសប្លែកគ្នារវាងរូបចម្លាក់ «ស្រីរចាំ» ធ្វើពីដីដុត ដែលយើងបានស្មាន ថា ជាស្នាដៃដែលកើតឡើងក្នុងសម័យនគរភ្នំ ស.វទី១ ដល់ ស.វទី៦ នៃគ.ស និង រូបភាពរចាំក្បាច់បុរាណខ្មែរ ឬរចាំព្រះរាជទ្រព្យដែលមានបច្ចុប្បន្ននេះ ហើយ ដែលភាគច្រើនប្រើកាយវិការដោយបន្ទាត់កោង នាំឲ្យយើងនឹកឃើញដល់ការ រៀនសាងប្រាសាទរបស់ជនជាតិខ្មែរ ដែលទទួលមេរៀនជាដំបូងមកពីឥណ្ឌា ហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃច្រើនសតវត្សរ៍ទៅ ខ្មែរបានស្វែងរកបុគ្គលិកលក្ខណៈ ពិសេសរបស់ខ្លួន រហូតដល់អាចសាងប្រាសាទអង្គរវត្ត ដែលអកជំនាញខាង

បុរាណវិទ្យាសាស្ត្រពោលថា ប្រហែលជាប្រាសាទខាងព្រហ្មញ្ញសាសនា ដែលធំ
ជាងគេក្នុងពិភពលោកបានថែមទៀតផង ឯទំនាក់ទំនងរបស់ទម្រង់ល្ខោនក្បាច់
បុរាណខ្មែរ ឬរាំព្រះរាជទ្រព្យ ដែលបានយកកំណើតដោយចម្លងតាមគំរូនៃរាំ
ខាងព្រហ្មញ្ញសាសនាសណ្ឋា ក៏គង់មានលម្អានវិវឌ្ឍន៍រីកចម្រើនមិនខុសអ្វីពីដំណើរ
វិវឌ្ឍន៍ នៃប្រាសាទបុរាណខ្មែរដូច្នោះឡើយ។

១-ចំណុចមួយយ៉ាងសំខាន់ទៀត គឺការសិក្សាសិលាចារឹករបស់អ្នកឯកទេស
ខាងភាសាសំស្ក្រឹត និងខ្មែរបុរាណ ដែលបានរកឃើញឯកសារ ដ៏មានសារៈ
សំខាន់ជាច្រើនទាក់ទងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រ ជំនឿ សាសនា ទំនៀមទម្លាប់ ប្រពៃណី
វប្បធម៌ សិល្បៈ ល្ខោន រាំ តន្ត្រី សព្វបែបយ៉ាង ដែលមានអាយុពីយូរលង់ច្រើន
សតវត្សរ៍មកហើយ ហើយសុទ្ធតែជាស្នាដៃរបស់បុព្វបុរសដូនតាខ្មែរបានបន្សល់
ទុក ជាក់ស្តែងនៅក្នុងអត្ថបទសិក្សាដែលមានចំណងជើងថា *Music and Dance in
Ancient Cambodia as Evidenced by old Khmer Epigraphy* របស់
អ្នកស្រី ញ៉េ ស្ការស៍ បានដកស្រង់នូវភស្តុតាងជាក់លាក់ជាពាក្យសម្តី ឬឈ្មោះជា
សំស្ក្រឹត និងខ្មែរបុរាណ ដែលមានចារទុកក្នុងផ្ទាំងសិលាចារឹក មានកាលបរិច្ឆេទ
ត្រឹមត្រូវ ទៅតាមរជ្ជកាលសោយរាជ្យនៃព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនានា ច្បាស់លាស់
ស្តីអំពីល្ខោនភាណីដែលប្រហែលជាទម្រង់ល្ខោន «ខោល» សព្វថ្ងៃ។ គ្មានភាណី
តន្ត្រីករ ប្រគំគ្រឿងដំ សម្រាប់កំដរល្ខោនភាណី ដែលមានសុទ្ធតែប្រុសៗ រង
ភ្លេងមហោរី ដែលប្រហែលក្លាយមកពីពាក្យថា **មនោហារា មនោហារី** ។ សិល្បៈការិនី
សម្តែង សិល្បៈតុក្កតា តូតុក្កតា ។ល។ ហើយក្នុងនោះក៏មានសិលាចារឹកលេខ K-
៥៥៧, K-៦០០ និង សិលាចារឹក លេខ K-១៣៧ រកឃើញក្នុងវត្តគំនូរអង្គរឬរី ជា
សិលាចារឹកក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី ១ ដែលបានរៀបរាប់នូវតន្ត្រីយាយ ជាអ្នក
ចម្រៀង ឧបករណ៍ភ្លេង និងរាំចំពោះទេវស្ថាននៅទីនោះ។ ប្រហែលជាព្រះបាទ
ជ័យវរ្ម័ន ទី ១ ព្រះអង្គឯងទ្រង់បានឧទ្ទិសក្រុមសិល្បៈស្រីថ្វាយចំពោះអាទិទេព

ថែមទៀតផង

ចំណុចនេះយើងជឿថា បើព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី១ (៦៥៥-៦៨១) ជាព្រះរាជា ឥសូរនិយមបានខ្លួន «ក្រុមសិល្បៈស្រី» ដល់អាទិទេព ពិសេសគឺព្រះឥសូរក្នុងរាជ ព្រះអង្គនោះ នោះទម្រង់សិល្បៈរាជស្រីនេះ គង់មានកំណើតយ៉ាងយូរតាំងពីមុន ពេលនោះមិនខាន មុននឹងក្លាយជាតង្វាយដ៏តាប់ព្រះទ័យរបស់ព្រះអាទិទេពនោះ។

គ-រឿងរ៉ាវមួយទៀត ដែលកើតឡើងក្នុងសម័យអាណាចក្រចេនឡា គឺការ កកើតជាខ្សែសូរ្យវង្ស ឬអាទិចូរវង្សគឺវង្សស្រីកម្ពុ ដោយមានការចងសម្ព័ន្ធរបស់ ឥសីកម្ពុសូយម្លូ និងនាងអប្សរាមេរា ដូចមានភស្តុតាងត្រាទុក ក្នុងសិលាចារឹកបក្សីចាំ ក្រុង (ស.វ ទី ១០) ដែលបាននិទានថាស្តេចខ្មែរ យើងមានកំណើតមកពីឥសីកម្ពុ សូយម្លូ និងនាងអប្សរាមេរា ដែលព្រះឥសូរបានប្រទានឲ្យជាមហេសី។

ព្រឹត្តិការណ៍វាយលុកយកនគរហូណាន (នគរភ្នំ) ឆ្នាំ ៥០០ ដើម្បីបង្កើតជាអាណាចក្រខ្មែរ រហូតដល់មានព្រឹត្តិការណ៍ចងក្លាប់គ្នា រវាងកូនចៅឥសីកម្ពុ ខ្សែសូរ្យ វង្ស ខាងផ្នែកចេនឡាព្រះនាមព្រះបាទកវរ្ម័ន ទៅនឹងខាងសោមវង្ស ផ្នែកខាង នគរភ្នំ គឺព្រះនាងកម្ពុរាជលក្ស្មីថែមទៀតនោះ តើមានទាក់ទងអ្វីនឹងកំណើតនៃ រាជស្រីនេះទេ? តើអប្សរាមេរា ដែលព្រះ ឥសូរ ប្រទានជាមហេសីដល់ឥសី កម្ពុសូយម្លូ ក្នុងទីនេះ មានទាក់ទងអ្វីនឹងដើមកំណើតទម្រង់សិល្បៈល្ខោនក្បាច់ បុរាណខ្មែរ ឬរាជព្រះរាជទ្រព្យ ដែលមានសេសសល់រហូតដល់ថ្ងៃនេះឬទេ? បរិយាក្សនៃយើងក៏បានជួបប្រទះផងដែរ នូវគំនិតរបស់អ្នកប្រាជ្ញ អ្នកស្រាវជ្រាវ ដែលបានពន្យល់ថា ពាក្យថាកម្ពុជា ឬខ្មែរដែលយើងប្រើសព្វថ្ងៃនេះ ក៏គឺជា លទ្ធផលដែលបានមកពីការចងសម្ព័ន្ធរវាងឥសីកម្ពុ និងអប្សរាមេរានេះដែរព្រោះ បើយើងអានប្រមាណពាក្យកម្ពុមេរានេះបន្តិចម្តងៗ ក៏នឹងបានទៅជាពាក្យខ្មែរ ប្រូច៖ កម្ពុ + មេរា --> កម្ពុ + មេរ --> កម្ម + មេរ --> កមេរ --> ក្មេរ --> ខ្មែរនេះឯង។

ការដែលយើងលើកយកចំណុច៖

១- ចម្លាក់រូបស្រីរាំ និងហនុមានកាន់ដំបង ធ្វើអំពីដីឥដ្ឋដុតរកឃើញនៅក្នុង
បរិវេណវត្តគំនូរអង្គរចុវ៉ែរ

២- ការសិក្សាអំពីសិលាចារឹក លេខ K-៥៥៧ និង K-៦០០ ជា សិលាចារឹកអង្គរ
ចុវ៉ែរ និងសិលាចារឹក K-១៣៧ ដែលបានចែងថា ប្រហែលជាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី១
(៦៥៥-៦៨១) បានឧទ្ទិសរាជស្រីថ្វាយព្រះឥសូរ។

៣- ត្រឹមត្រូវការណ៍ចងក្លាប់គ្នារវាងខ្សែសូរ្យវង្សខាងចេនឡា និងខ្សែសោមវង្ស
ខាងនគរភ្នំ ដែលយើងយល់ថា ជាត្រឹមត្រូវការណ៍ដែលមានទាក់ទងទៅនឹងការ
កកើតទម្រង់សិល្បៈរាជក្សាច័បុរាណ ឬរាជព្រះរាជទ្រព្យខ្មែរនេះ ព្រោះយើងមាន
ការសង្ស័យផង និងមានជំនឿផងថា ទម្រង់សិល្បៈនេះប្រហែលជាបានយោនយក
កំណើតនៅលើទឹកដីកម្ពុជា ដោយចម្លងតាមរាជានៃព្រហ្មញ្ញសាសនាឥណ្ឌានៅក្នុង
សម័យហ្គណាន ឬនគរភ្នំ (ស.វទី ១ ដល់ ស.វទី ៦) ឬយ៉ាងហោចណាស់ក៏ប្រហែល
ជាកើតនៅសម័យចេនឡា (ស.វទី ៧-ទី ៨ នៃគ.ស) ពោលគឺមុនសម័យ
អង្គរជាក់ជាមិនខាន។ ម្យ៉ាងទៀតយើងមានជំនឿផងដែរថា ក្រោយពីកំណើតនៃ
ទម្រង់សិល្បៈរាជ ឬល្ខោនស្រីនេះ ក៏ដូចជាទម្រង់សិល្បៈដទៃទៀតដែរ បាន
វិវឌ្ឍន៍រីកចម្រើនរុងរឿងឧត្តុង្គឧត្តម ឬក៏ទ្រុឌទ្រោមរហូតដល់ពេលខ្លះអាចឱន
ស្ទើររលាយបាត់រូប ស្របគ្នាតាមដំណើរវិវឌ្ឍន៍នៃប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិកម្ពុជាថែម
ទៀតផង។ ជាក់ស្តែងមកដល់សម័យអង្គរ ដែលចាប់ផ្តើមឡើងពីរាជព្រះបាទជ័យ
វរ្ម័នទី ២ (៨០២-៨៥០) ព្រះមហាក្សត្រដែលទ្រង់បានរំដោះកម្ពុជទេស គឺប្រទេស
ខ្មែរឲ្យរួចផុតពីចំណុះរាជវង្សសែលទ្រូននៃកោះជ្វា ដោយបានប្រារព្ធពិធី
«ទេវរាជ» លើភ្នំមហេន្ទ្របព័ត (ភ្នំគូលែន)។ ព្រះអង្គបានសាងប្រាសាទភ្នំ ជាដំបូង
បង្កើតនៅទីនោះគឺ «ព្រះអារាមរោងចិនសព្វថ្ងៃ»។ ដោយព្រះអង្គមានជំនឿមុតមាំលើ
ព្រះឥសូរ ដល់ពេលព្រះអង្គទ្រង់សោយទិវង្គតទៅនៅ ហរិហរាល័យ (រលួស) ព្រះ
អង្គទ្រង់ទទួលព្រះមរណនាមថា បរមេសូរៈ។ រហូតដល់ព្រះមហាក្សត្រក្រោយ។

ព្រះអង្គជាច្រើនអង្គ ដែលមានជំនឿដូចគ្នាក្តី ឬខុសគ្នាក្តីតែងសាងប្រាសាទជា
 ច្រើន សាងទំនប់ ប្រឡាយ និងអាងទឹកជំនឿមៗ កសាងសង្គម និងសាង
 វប្បធម៌ ពោលគឺកសាងអារ្យធម៌ខ្មែរឲ្យរីកសុះសាយល្បីរន្ទំលើពិភពលោកនោះ
 យើងជឿថា ទម្រង់សិល្បៈរចាំស្រី «រតនក្បាច់បុរាណ ឬរតនព្រះរាជទ្រព្យ» របស់ជន
 ជាតិខ្មែរនេះក៏បានរីកចម្រើនលូតលាស់ស្របគ្នា និងដំណើររីករុងរឿងនៃអារ្យធម៌
 អង្គទាំងមូលនេះដែរ ព្រោះបើយើងពិនិត្យមើលរូបចម្លាក់ទាំងឡាយនៅជញ្ជាំង
 ប្រាសាទខ្លះ ដូចជាប្រាសាទបន្ទាយស្រី (ត្រីកូរនមហេស្វរៈ) ដែលកសាងឡើង
 ដោយព្រាហ្មណ៍ព្រះគ្រូយជនវរាហៈ (Yajñavaraha) ក្នុង គ.ស ៧៦៧ ឬក៏ជញ្ជាំង
 ប្រាសាទ «អង្គរវត្ត» ស្នាព្រះ ហស្ត របស់ព្រះបាទសុរិយាវរ្ម័នទី២ (១១១៣-១១៥២)
 ដែលគេជឿថាព្រះអង្គទ្រង់សព្វព្រះរាជហឫទ័យ គោរពសាសនាព្រាហ្មណ៍
 គណៈវិស្ណុ ហើយទ្រង់បានលើកតម្កើងសាសនាព្រាហ្មណ៍នេះ ឲ្យមានឋានៈជា
 សាសនាសម្រាប់រដ្ឋ ។ ក្នុងពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់សោយទិវង្គតទៅ ព្រះអង្គទ្រង់
 ទទួលព្រះមរណនាមថា បរមវិស្ណុលោក នោះគេឃើញមានរូបចម្លាក់ទេពអប្សរ
 គឺស្រីរចាំនៃឋានសួគ៌តាំងពីអគារប្រាង្គកំផែងទិសទាំងបួនខាងក្រៅ រហូតដល់
 បណ្ណាល័យខាងក្នុងបរិវេណកំផែង រហូតដល់តួប្រាសាទ ដែលមានរូបចម្លាក់ទេព
 អប្សរនេះ តាំងពីផ្នែកខាងក្រោមរហូតដល់ផ្នែកកំពូលនៃប្រាសាទ ហើយមាន
 ចំនួនច្រើនស្ទើររាប់មិនអស់ ដែលអាចបញ្ជាក់ថា សិល្បៈរចាំស្រី ជាប្រភេទសិល្បៈ
 ទេវៈ ឬរចាំនៃព្រះវិហារនេះមានការរីកចម្រើនរុងរឿងអស្ចារ្យណាស់ ក្នុងកាល
 រលោកនោះ។

មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេ រហូតមកដល់ពេលដែលព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយាន
 រោងឡើងជាសាសនាជំនឿក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ពិសេសរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី ៧
 (១១៨១-១២១៨) ដែលជាព្រះមហាក្សត្រដ៏មានមហិទ្ធិបូជិបំផុត ក្នុងរាជពន្យាវតារ
 ប្រទេសកម្ពុជា ហើយក៏ជាព្រះមហាក្សត្រ ដែលបានសាងសាលាសំណាក់មន្ទីរ

ព្យាបាលរោគ និងប្រាសាទជាច្រើនមានប្រាសាទបាយ័ន តាព្រហ្ម ព្រះខ័ន បន្ទាយក្តី នាគព័ន្ធ តាសោម បន្ទាយឆ្មារ (បាត់ដំបង) វត្តនគរ (កំពង់ចាម) តាព្រហ្ម បាទី (តាកែវ) ប្រាសាទបានប្តី ប្រាសាទកុដិមហាបូសី (ខេត្តប៉ៃលិន) ប្រាសាទត្រកែវ (ខេត្តឧត្តរដំនី) ប្រាសាទវត្តមហាធាតុ (ខេត្តលព្វបុរី) ប្រាសាទតាមន្ត (ខេត្តសុរិន្ទ) ប្រាសាទពិមាយ (ខេត្តនគររាជសីមា) ប្រាសាទកំផែងតូច (ខេត្តស៊ីសាកេត) ប្រាសាទកំផែងលែង (ខេត្តពេជ្របុរី) ។ល។ ជាដើមនោះ រចាំក្បាច់បុរាណ ឬ ទម្រង់ល្ខោនស្រីនេះ ទំនងជាកាន់តែរុញរឿង និងរីកចម្រើនថែមទៀតផង ព្រោះ ថ្មីផ្សិតតែមានការដោះដូរជំនឿសាសនានៅក្នុងព្រះនគរមែន ឬនៃរចាំក្បាច់ បុរាណដែលជាគេរដំណាលរបស់បុព្វបុរសដូនតាខ្មែរត្រូវបានគេថែរក្សាទុកយ៉ាង ល្អប្រពៃហើយប្រហែលជាបានបន្ថែម ឬបន្ថែមតួនាទីឲ្យទម្រង់សិល្បៈនេះពីអ្នក បម្រើដ៏តាប់ព្រះទ័យ «ទេវទាមី» របស់អាទិទេពខាងព្រាហ្មញ្ញសាសនា «ទេវរាជ» មកជាអ្នកបម្រើខាងវិហារ ព្រះពុទ្ធសាសនា «ពុទ្ធរាជ» ថែមទៀតផង? ជាក់ស្តែង ដូចមានសិលាចារឹក នៅប្រាសាទតាព្រហ្ម ឬរាជវិហារដែលព្រះអង្គចាត់ចែងកសាងឡើងនៅឆ្នាំ ១១៨៣ ដើម្បីឧទ្ទិសចំពោះព្រះមាតា និងព្រះរាជគ្រូឈ្មោះ «ជ័យមង្គលាធិ» នោះបានបញ្ជាក់ថា ក្នុងប្រាសាទនេះមានស្រីរចាំចំនួន៦១៥ នាក់។ ចំណែកខាងប្រាសាទព្រះខ័ន ឬជ័យស្រីកសាងឡើងក្នុងឆ្នាំ ១១៩១ ដើម្បីឧទ្ទិស ចំពោះព្រះបិតាព្រះអង្គវិញ មានអ្នករចាំរហូតដល់ ១.០០០ នាក់ ឯណោះ សម្រាប់ រៀបចំកំប្លោងក្នុងពិធីសក្ការៈបូជាផ្សេងៗ នៅក្នុងប្រាសាទនេះ។

មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេ ព្រះនាងឥន្ទ្រទេវីដែលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី ៧ ទ្រង់បាន អភិសេកជាមហេសី បន្ទាប់ពីព្រះនាងជ័យរាជទេវីព្រះអនុជរបស់ព្រះនាង និងជា អគ្គមហេសីទ្រង់សោយវិលាល័យទៅ ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី ៧ តែងតាំងជាបន្តបន្ទាប់ កាចារ្យនៅមហាវិទ្យាល័យជ័យស្រីនេះ ហើយទ្រង់ថែមទាំងបាននាំពួកស្រី ដែល ជាព្រះរាជបរិពាររបស់ព្រះនាង ឲ្យសម្តែងរឿងជាតករផ្សេងៗថែមទៀតផង។

ក្រោយពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី ៧ សោយទិវង្គត់ទៅ ព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី ២ ជា
 ព្រះរាជបុត្រទ្រង់ បានឡើងសោយរាជ្យបន្តពីព្រះបិតា (១២១០ ឬ ១២១៨? ដល់
 ១២៤៣) ព្រឹត្តិការណ៍ចម្លែកៗ ក៏ត្រូវបានឡើងនៅក្នុងរាជនេះដូចជា ប្រគល់
 ឯករាជ្យឱ្យនគរចម្ប៉ា ដោយលើកព្រះអង្សារាជ ស្តេចចាម ឱ្យឡើងសោយរាជ្យ
 នៅចម្ប៉ានោះ និងព្រឹត្តិការណ៍វាយលុកទឹកដីខ្មែររបស់ជនជាតិសៀម «ថៃ» ដំបូង
 នៅវាលទំនាបទន្លេមេណាមត្រង់តំបន់សុខោទ័យ។

ប៉ុន្តែដែលជាអកុសលបំផុតនោះ ថៃមលើការវាយលុករបស់បរទេស គឺវិបត្តិ
 សាសនា ស្នាមបែកបាក់ផ្ទៃក្នុង ដែលអូសបន្ទាយយូរអង្វែងនៅសម័យអង្គរតាំង
 ពីរាជជ័យវរ្ម័នទី ៨ (១២៤៣-១២៧៥) ព្រះបាទស្រីឥន្ទ្រវរ្ម័នទី៣ (១២៧៥-១៣០៧)
 ព្រះបាទស្រីន្ទ្រជ័យវរ្ម័ន ឬឥន្ទ្រជ័យវរ្ម័ន (១៣០៨-១៣២៧) និងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី
 ៩ (១៣២៧-១៣៣៦) ដែលមានប្រតិកម្ម ជះកំសួលជាអំពើអាក្រក់ទៅលើគ្នាទៅវិញ
 ទៅមក។ ជួនកាលព្រះពុទ្ធសាសនា ប៉ះពាល់ទៅលើព្រហ្មញ្ញសាសនា ហើយភាគ
 ច្រើនខាងព្រហ្មញ្ញសាសនា បានបំផ្លាញព្រះពុទ្ធសាសនា ដែលមានអ្នកគោរពបូជា
 កាន់តែច្រើនលើសលប់ណាស់ទៅហើយនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសនោះ ដែលបាន
 ជំរុញប្រទេសកម្ពុជា ឱ្យធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិមួយយ៉ាងធំ ដោយប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេស
 កម្ពុជាត្រូវកាត់ផ្តាច់មួយរយៈកាល ហើយភ្ជាប់មកវិញដោយព្រឹត្តិការណ៍ប្តូររាជវង្ស
 ពីវង្សវរ្ម័ន មកវង្សត្រសក់ផ្អែម (ជាកសិករកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាថេរវាទ) ដែល
 ប្រវត្តិវិទូ និងអ្នកស្រាវជ្រាវភាគច្រើនយល់ថា នេះជាបដិវត្តន៍ខាងនយោបាយ និង
 សាសនារបស់នាយត្រសក់ផ្អែម។ ហើយចំណុចមួយសំខាន់ទៀត ដែលត្រូវកត់
 សម្គាល់នោះគឺថា តាំងពីការប្តូររាជវង្សពីវង្សវរ្ម័នមកវង្សត្រសក់ផ្អែម ហើយចាប់
 ពីរាជត្រសក់ផ្អែមមករាជព្រះនិព្វានបាទជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គនេះហើយ
 ដែលប្រទេសខ្មែរហាក់បាត់បង់ភាពជាម្ចាស់ទាំងស្រុង លើទឹកដីភាគខាងលិច
 របស់ខ្លួនដែលត្រូវជនជាតិសៀម «ថៃ» ចូលមកលុកលុយរុករានទន្រ្ទានយកនោះ។

ជនជាតិសៀម «ថៃ» ជាកុសសម្ព័ន្ធមួយនៅប្រទេសចិនភាគខាងត្បូង បាន
 ប្រាលចុះមកក្រោមកាន់តែច្រើនឡើងៗ ហើយទីបំផុតក៏បានវាយខ្មែរម្ចាស់ស្រុក
 នៅសុខោទ័យ រួចប្រកាសជារដ្ឋសៀមដំបូងនៅអំឡុងឆ្នាំ ១២២០។ បន្ទាប់មក ពួក
 នេះបានបន្តរុករានទម្រានយកទឹកដីខ្មែររហូតដល់តំបន់អយុធ្យា ចុងក្រោយបាន
 វាយបែកអង្គរក្នុងអំឡុងឆ្នាំ ១៣៥៣? ក្នុងរាជស្តេចខ្មែរមួយអង្គនាម លំពង់រាជា
 ដែលមានជំនោរអំនួតអូតអាង ដោយសារឃើញសៀមដែលពីដំបូងចូលមកវាយ
 ក្រុងអង្គរមិនបាន ហើយទទួលបរាជ័យយ៉ាងដំណំ។ ព្រះអង្គទ្រង់គិតថា គ្មានសត្រូវ
 ណាអាចឈ្នានពានរាជធានីនៃមហានគរបានឡើយ ក៏ទ្រង់រំសាយទ័ពឲ្យវិល
 ត្រឡប់ទៅស្រុកភូមិវិញអស់ៗ ចុងបញ្ចប់ មហានគរក៏ត្រូវរលំដោយសារមហិច្ឆិតា
 នៃសត្រូវដ៏ក្លែងខ្លីដែលខ្មែរមាក់ងាយនេះ។

នៅក្នុងជោគជ័យរបស់គេ ជាបន្តបន្ទាប់សៀមបានឆក់បួន និងរឹបអូសយក
 សម្បត្តិដ៏មានតម្លៃ ឯកសារសព្វបែបយ៉ាង ទាំងធនធានមនុស្សថែមទៀតផង។ ចុះ
 ចំណែករបាំបុរាណ ដែលយើងឃើញមាននៅប្រទេសសៀមសព្វថ្ងៃដែលមាន
 លំនាំប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងរបាំខ្មែរ ដែលមានប្រភពជាសិល្បៈទេវៈនៅគ្រប់
 ប្រាសាទទេវស្ថានរបស់ខ្មែរ ពិសេសនៅក្នុងប្រាសាទទាំងឡាយទៅលើទឹកដីដែល
 សៀមវាយដណ្តើមបានយកទៅកាន់តាប់នោះ តើពួកសៀមមានបានបង្ខំតបង្ខំរឹប
 អូសយក ឬចម្លងយកឬទេ? ពិសេសក្នុងពេលដែលពួកសៀមវាយបែកក្រុងអង្គរ
 អំឡុងឆ្នាំ ១៣៥៣? ដែលឯកសារជាច្រើនបានរៀបរាប់ប្រាប់យើង ពីការដឹក
 ជញ្ជូនបួនយកសម្បត្តិធម្មជាតិ និងសម្បត្តិវប្បធម៌របស់ខ្មែរដ៏ច្រើនសន្ធឹក និងកៀរ
 គ្រុំខ្មែររាល់សែនគ្រូនោះ តើអ្នកប្រាជ្ញរាជបណ្ឌិតខ្មែរលើគ្រប់វិស័យត្រូវសៀម
 កៀរយកទៅឬទេ? តើត្រូវប៉ាន់សិល្បកាវីនី (ទេវទាសី) គ្រូតន្ត្រី និងសិល្បករដ៏
 ចំណាញា លើគ្រប់វិស័យត្រូវសៀមបង្ខំចាប់យកទៅស្រុកគេដែរឬក៏អត់?។

ចំណែកខាងប្រទេសលាវវិញ ឯកសារមួយចំនួនបានរៀបរាប់ប្រាប់យើងថា

ដោយសារចំណងមិត្តភាពផង និងជាសាច់សារលោហិតផង សំណល់វប្បធម៌នៃ
 ប្រទេសទាំងពីរគឺលាវ និងកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាតាំងពីយូរលង់មកហើយ
 ពោលគឺតាំងពីសម័យមហានគរមកម្ល៉េះ។ យ៉ាងណាមិញព្រះចៅហ្វាស្វិម ដែលជា
 ព្រះរាជាដំបូងហើយឈ្លីឈ្លាញជាងគេក្នុងប្រវត្តិនៃអាណាចក្រឡានសាង គឺជា
 បុត្រជីតុបតី (កូនប្រសារប្រុស) របស់ព្រះចៅក្រុងកម្ពុជានាសម័យអង្គរ ដោយកាល
 នៅពីកុមារ ព្រះអង្គត្រូវបានគេបណ្តេញពីពោលពាយតាមដងទន្លេមេគង្គ មកទើរ
 នៅត្រង់តំបន់ចម្ប៉ាសាក់ ហើយត្រូវបានព្រះចៅអធិការវត្តមួយនៅចម្ប៉ាសាក់
 រើសយកមកបីបាច់ថែរក្សា រួចនាំទៅថ្វាយព្រះរាជានាទីក្រុងអង្គរ។ ព្រះរាជាខ្មែរ
 នៅអង្គរទ្រង់សព្វព្រះរាជហឫទ័យយ៉ាងខ្លាំង ក៏ផ្គត់ផ្គង់ទំនុកបម្រុងហើយផ្គុំផ្គុំម
 ឲ្យចៅហ្វាស្វិមសាងផ្នួស ឬសរៀននូវវិជ្ជាសព្វសារពើ រហូតមានការចេះដឹងកម្រិត
 ខ្ពស់។ លុះលាចាកសិក្ខាបទ ព្រះរាជាខ្មែរនាសម័យអង្គរនេះរៀបអភិសេកបុត្រី
 សំណប់ព្រះទ័យរបស់ព្រះអង្គព្រះនាមកែវឡតហ្វា និងបានជួយផ្តល់កម្លាំងទ័ពយ៉ាង
 ច្រើន ដើម្បីឲ្យចៅហ្វាស្វិមយាងទៅរំដោះទឹកដីកំណើត (ទំនងជាសាមន្តរដ្ឋ) ដែល
 សត្រូវឈ្លានពានយកទៅនោះមកវិញ។ ក្នុងដំណើរវិលត្រឡប់នេះ ចៅហ្វាស្វិម
 បាននាំទៅជាមួយនូវទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីសិល្បៈមួយចំនួន និងទាំងផ្នែកសាសនា
 ផង។ ទីបំផុតព្រះអង្គទ្រង់បានទទួលជោគជ័យ និងឡើងសោយរាជនៅហ្វូងព្រះ
 រោង (ហ្វូងព្រះបង) ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ១៣៥៣? គឺដំណាលគ្នា និងកាលបរិច្ឆេទនៃការ
 បែកក្រុងអង្គរនេះឯង។ តាមរយៈឯកសារទាំងនេះគួបផ្សំដោយការពិនិត្យជាក់
 វែស្តងផង យើងអាចយល់បានថាវប្បធម៌លាវ និងកម្ពុជាមួយកាល ដែល
 សេសសល់ដល់សព្វថ្ងៃ ជាបងប្អូននឹងគ្នាយ៉ាងពិតប្រាកដ។ ម្យ៉ាងទៀត យើង
 ពិនិត្យមើលរចាំក្បាច់បុរាណដែលសព្វថ្ងៃលាវក៏មាន ខ្មែរក៏មានក្នុងរូបភាព
 បុរាណប្រវែហលគ្នាទាំងតន្ត្រី ដួនសិល្បៈរចាំនេះក៏ដូចគ្នាទៀតផង ហើយដែល
 រវាងប្រទេសឡាវគេមានការនិយមឲ្យឈ្មោះថា «ណាងកែវ» គឺ «ពាងកែវ» ។

ដល់សព្វថ្ងៃនេះ ឈ្មោះនាងកែវនេះ ក៏ប្រហែលអាចជាភស្តុតាងបញ្ជាក់បន្ថែមពី
ទំនាក់ទំនងរវាងទម្រង់សិល្បៈរចាំ ឬល្ខោនក្បាច់បុរាណលាវទៅនឹងសិល្បៈទេវ
របស់មហានគរដែរ? ឯក្បួនត្រីកែវឡូតហ្វា ឬត្រីព្រះចៅក្រុងកម្ពុជានាសម័យ
អាណាចក្រអង្គរ ដែលបានក្លាយទៅជាមហេសីរបស់ព្រះចៅហ្វាស្តូម ក៏ប្រហែល
អាចជាសិល្បការិនីនៃទម្រង់សិល្បៈរចាំបុរាណខ្មែរជំនាញ «Star» ថែមទៀតផង។

ចំណែកនៅឯកម្ពុជាឯណោះវិញ ក្រោយពីបែកអង្គរ ឬក៏ចាប់តាំងពីមានវិបត្តិ
សាសនាពោលគឺពីរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី ៨ មកម៉្លោះ ដែលរចាំស្រី (ទេវទាសី) នៃ
ប្រាសាទនានា ហាក់ត្រូវខ្ទេចខ្ទាំបោះបង់ចោលព្រះវិហារ (ប្រាសាទ)? វិលត្រឡប់
មករស់ក្បែរព្រះរាជវហូតមកដល់ ព្រះបាទពញាយ៉ាត (១៣៧៣-១៤៦៣) ទ្រង់ប្តូរ
រាជធានីពីក្រុងអង្គរមកនៅទួលបាសាន (១៤៣១)? រួចមកភ្នំពេញចតុមុខ (១៤៣២)?
ប្រហែលពីពេលនោះមកហើយ ដែលខ្មែរនិយមហៅរចាំស្រី ដែលជាប្រភេទ
សិល្បៈទេវនេះថាជារចាំ ឬល្ខោនព្រះរាជទ្រព្យជារៀងរហូតមក។

យើងមិនបានដឹងពិតប្រាកដទេ អំពីការវិវឌ្ឍរីកចម្រើន ឬស្រុតចុះរបស់
ទម្រង់ល្ខោនក្បាច់បុរាណនេះ នៅក្នុងសម័យក្រោយរាជព្រះបាទពញាយ៉ាត តែ
បើតាមឯកសារមហាបុរសខ្មែរ យើងអាចដឹងបានថា ទម្រង់សិល្បៈរចាំស្រី ឬ
ល្ខោនព្រះរាជទ្រព្យនេះ ត្រូវបានរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទ
អង្គច័ន្ទរាជា ឬអង្គច័ន្ទទី ១ (គ.ស ១៥១៦-១៥៦៦) ដែលជាព្រះរាជដំខ្លាំងពូកែមួយ
អង្គក្រោយសម័យអង្គរ។ ព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅព្រះរាជវាំងបន្ទាយលង្វែក។ ទ្រង់បាន
ខិតខំការពារមាតុភូមិឲ្យបានសុខសន្តិភាពយ៉ាងយូរ សត្រូវទាំងឡាយស្តាំមិនហ៊ាន
ឈ្លានពានឡើយ ហើយទ្រង់បានរៀបចំប្រទេសជាតិឲ្យរីកចម្រើនលើគ្រប់
វិស័យ ទាំងវិស័យវប្បធម៌សាសនា និងសេដ្ឋកិច្ច ក្នុងនោះសិល្បៈគ្រប់ផ្នែកក៏បាន
រីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្លាណាស់ដែរ។ ឯកសារបានរៀបរាប់ថា ព្រះអង្គទ្រង់យកព្រះ
ទ័យទុកដាក់សម្អិតសម្អាតសិល្បៈមហាស្រព រចាំតន្ត្រី ទម្រង់ល្ខោនប្រុសល្ខោន

ស្រី ដើម្បីទុកជូនគ្រូស្រីសម្តែងក្នុងពិធីការ ជូនជាភិក្ខុយសចំពោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ ទាំងឡាយ ដែលបានទទួលរដ្ឋតំណែង ក្នុងការបម្រើជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួន។ ឯកសារក៏បានកត់ត្រាទុកយ៉ាងច្រើនផងដែរ ពីទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្និទ្ធស្នាល សន្តោសប្រណីរវាងព្រះរាជា និងសិល្បករសំណប់ព្រះទ័យរបស់ព្រះអង្គ។

ប៉ុន្តែជាអកុសលមិនបានយូរប៉ុន្មាន ក្រោយពីរាជ្យព្រះអង្គច័ន្ទរាជា រាជធានី លង្វែកដែលជាបន្ទាយដំរីនាំចុងក្រោយរបស់កម្ពុជា ក៏ត្រូវរលំរលាយដោយ សៀមប្រើល្បិច យកប្រាក់ដួងធ្វើជាគ្រាប់កាំភ្លើងបាញ់ចូលក្នុងកម្ពុជា ជំរុញចិត្ត ខ្មែរដែលលោភលន់ និងល្ងង់ខ្លៅមួយចំនួន ឲ្យកាប់គ្រាអស់កំពែងបូស្សីដីក្រាស់ របស់បន្ទាយលង្វែក ហើយទីបំផុត រាជធានីនេះក៏ត្រូវរលាយជាផេះផងដោយ ស្នាដៃសត្រូវសៀមសារជាថ្មី នៅឆ្នាំ ១៥៧៣ នៃគ.ស។

ក្រោយសម័យលង្វែក សិល្បៈព្រះរាជទ្រព្យនេះ ក៏នៅតែមានវត្តមានជានិច្ច នៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំង។ រហូតមកដល់រជ្ជកាល ព្រះរាជសម្តេច «ពញាតូ» ដែលជា ព្រះមហាក្សត្រ និងជាកវីនិពន្ធដ៏ធ្វើម (១៦២៧-១៦៣២) ដែលទ្រង់គង់នៅឧត្តុង្គ ហើយមានវិបត្តិជាមួយ នឹងព្រះឧទ័យជាមា (ចិតុលា) ពីរឿងស្នេហារលីស្រីតែម្នាក់ ហើយព្រះអង្គទ្រង់ផ្លាស់មកគង់នៅវាំងកោះឃ្មោក ដោយប្រហែលជានាំមកនូវ ក្រុមសិល្បៈព្រះរាជទ្រព្យមួយក្រុមមកជាមួយផង។ ព្រោះក្រោយពីការសិក្សាស្រាវ ជ្រាវអំពីទម្រង់ល្ខោនខ្មែរ យើងឃើញទំនងដូចជាមានត្រូវដែលសេសសល់ពីកោះ ឃ្មោក បានទៅបង្រៀនល្ខោនស្រីនៅម្តុំកៀនស្វាយកោះស្វាយកុត? ស្ថិតនៅខាង ត្បូងឈៀងខាងកើតរាជធានីភ្នំពេញ ដែលល្ខោនពោលស្រីនេះ នៅមានវត្តមាន រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ។ បើយើងគិតពីបែកលង្វែករហូតមក ដល់រាជព្រះឧទ័យ អង្គច័ន្ទរាជា ឬអង្គច័ន្ទទី ២ (១៨០៦-១៨៣២) រាជ្យក្សត្រីអង្គម៉ី (១៨៣២-១៨៤០) ប្រទេសជាតិខ្មែរត្រូវចុះដុនជាបស្ចឹមរលាយបាត់រូបដោយសារទំនាស់រាជវង្ស រោងទាស់ផ្នែក និងសម្រាមឈានពានពីខាងកោះផង។ "ខែសីហា ១៩៩៩"

ល្អមហាជ័យជម្នះដ៏ត្រចះត្រចង់ របស់ព្រះហរិរក្សរាមាធិបតីព្រះអង្គដួង (១៨៤០-១៨៥៧) ក្នុងសង្គ្រាមសង្គ្រោះប្រទេសជាតិ ដោយមានប្រជាកស្រែទូទាំងនគរបានស្ម័គ្រចិត្តក្រោកឈរដៃគូព្រះអង្គផងនោះ ហើយដែលធ្វើឲ្យសៀម និងយួនព្រមទទួលស្គាល់ព្រះអង្គ ជាព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាព្រមគ្នា និងបានបង្ហាញមហិច្ឆិតាលោកលន់ នៃសត្រូវទាំងសងខាងមិនឲ្យយកទន្ធមេតង្គ ធ្វើជាព្រំប្រទល់នៃប្រទេសទាំងពីរបាន។ ប៉ុន្តែ គឺចាប់តាំងពីពេលមុននោះមកម៉្លោះ ដែលខ្មែរបានទទួលឥទ្ធិពលពីសៀមខាងផ្នែកវប្បធម៌ ដោយខ្មែរបានចម្លងយកមរកតកេរដូនតាខ្លួន ដែលសៀមបានធានាឲ្យយកទៅមកវិញ។ ហើយភាគច្រើនគឺប្រើពាក្យប្តូរឈ្មោះជាសៀមដែលបានបកប្រែ ពីឈ្មោះដើមរបស់ខ្មែរទៅដូចជា ឈ្មោះបទភ្លេងដ៏ច្រើន ដែលយើងបានរៀបរាប់ក្នុងសៀវភៅល្ខោនខោល (បោះពុម្ពឆ្នាំ ២០០០ ដោយជំនួយមូលនិធិតូយូតា Toyota Foundation ជប៉ុន) ជាកសុតាន ឃ្លាតដល់មានខ្មែរខ្លះយល់ច្រឡំហៅភ្លេងពិណពាទ្យរបស់ខ្លួនថា ជាភ្លេងសៀមថែមទៀតផង?? ប៉ុន្តែ ក្រោយពីការកាត់បន្ថយបាននូវការឈ្លានពានរបស់សត្រូវទាំងសងខាង ឥទ្ធិពលនេះក៏ត្រូវសាបរលាបទៅវាជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដោយប្រជាជនខ្មែរមានឱកាសស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់ អំពីវប្បធម៌ជាតិរបស់ខ្លួនឡើងវិញ ហើយខិតសាងវប្បធម៌សិល្បៈ ជាតិរបស់ខ្លួនបន្តពីដូនតាឲ្យបានរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្លាពិសេសគឺការរីកចម្រើននៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទនរោត្តម សីហនុរ័្ន (១៩៥១-១៩៥៥) និងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយម (១៩៥៦-១៩៧០) ដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកចាប់អារម្មណ៍ និងស្នើសុំសរសើរវប្បធម៌សិល្បៈជាតិកម្ពុជាយ៉ាងខ្លាំង។ ក្នុងរយៈកាលនេះ ក្រោមព្រះរាជកិច្ចដឹកនាំរបស់ព្រះមហាក្សត្រិយានី កុសុមៈធារីរតន៍សិរីរៀងជាព្រះមាតាព្រះបាទសម្តេច នរោត្តម សីហនុរ័្ន មិនថាឡើយតែសិល្បៈរបាំប្តូរល្ខោនព្រះរាជទ្រព្យ ដែលជាប្រភេទសិល្បៈសក្តារៈ សិល្បៈនៃប្រាសាទទេវស្ថានដែលមានប្រភពចេញពីអ្នកប្រាជ្ញរាជបណ្ឌិត ដែលបានរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្លា

ទាំងបច្ចេកទេសសិល្បៈ ទាំងប្រណីតភាព និងសោភណភាពទាំងអស់គ្នារក្សាតែង
 លម្អដូចជាមកុដធ្វើអំពីមាសសុទ្ធជាំត្បូងពេជ្រដ៏មានតម្លៃ (ពីសេស គឺមកុដសម្រាប់
 គ្លីនាង និងនាយរោង) ទម្រង់សិល្បៈដទៃទៀតទាំងអស់ដែលជាសិល្បៈប្រពៃណី
 សិល្បៈប្រជាប្រិយ សិល្បៈជនជាតិ ដែលមានប្រភពចេញមកពីប្រជាជន មហាជន
 ក៏ត្រូវបានព្រះអង្គជំរុញលើកស្ទួយធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវចងក្រង ឲ្យបានរីក
 ចម្រើនខ្លាំងក្លាដូចគ្នាផងដែរ នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាគួរជាទីមោទនៈយ៉ាង
 ក្រៃលែង។

ប៉ុន្តែជាអកុសល មោទនភាពនេះបានក្លាយទៅជាសុបិនរបស់ខ្មែរ គ្រប់រូប
 យ៉ាងឆាប់រហ័សទៅវិញ ដោយសារសង្គ្រាមបំផ្លាញជាតិដ៏សាហាវបានចាប់ផ្តើម
 នៅឆ្នាំ ១៩៧០។

គ្រាន់តែមួយរយៈពេលខ្លីល្មមប៉ុណ្ណោះ ការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្មែរបាន
 ជំរុញប្រទេសកម្ពុជា ឲ្យប្តូររបបនយោបាយច្រើនលើកច្រើនសាររហូតដល់ខ្មែរ
 ម្នាក់ៗ ស្ទើរតែចាំបំបែកបាននូវរូបភាពទង់ជាតិ និងភ្លេងជាតិក្នុងរបបនីមួយៗដែលខ្លួន
 ធ្លាប់បានធ្លាក់កាន់នោះផង។ ឯវប្បធម៌សិល្បៈ ដែលជាអត្តសញ្ញាណជាតិវិញបានត្រូវ
 ទ្រុឌទ្រោមរលាយរលត់បត់បែន ទៅតាមដំណាក់កាលនីមួយៗនោះដែរ យ៉ាង
 ណាមិញនៅចន្លោះឆ្នាំ ១៩៧០-១៩៧៥ ក្នុងរបបសាធារណៈរដ្ឋខ្មែររបស់លន់ នល់
 ដែលបានផ្តួលរំលំរបបរាជានិយម រោងព្រះរាជទ្រព្យដែលធ្លាប់ហៅពីមុន និង
 ដែលស្ថិតជាប់នឹងព្រះរាជាត្រូវបានគេប្តូរមកហៅថា រោង ឬល្ខោនក្បាច់បុរាណវិញ
 ហើយបង្ខំការទទួលខុសត្រូវឲ្យមកនៅក្រោមសាកលវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈ
 ប៉ុន្តែទីតាំងហាត់រៀនផ្នែកបច្ចេកទេសរក្សាទុកនៅដដែល គឺហាត់នៅប្រាសាទ
 ក្រុងយាយក្នុងព្រះបរមរាជវាំង។

ពីឆ្នាំ ១៩៧៥ ដល់ឆ្នាំ ១៩៧៩ ពេលដែលរបបសាធារណៈខ្មែរផ្តួលរំលំទៅ
 ៣៣ ប្រល័យពូជសាសន៍ «កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ» ក៏ឡើងមកកាន់អំណាច ។ ពេល

នោះរាជាក្សាត់បុរាណក៏ដូចជាទម្រង់សិល្បៈដទៃទៀត ត្រូវគេលុបបំបាត់ចោល ទាំងស្រុងដោយយកលេសថា ជាមរតកសិល្បៈសក្តិភូមិ។ សិល្បករ សិល្បការិនី ភាគច្រើនត្រូវកាប់សម្លាប់ អ្នកខ្លះត្រូវគេធ្វើទារុណកម្មសម្លាប់នៅគុកទួលវៃស្ទួន មានឯកសារនៅជាកសុតានផង។ ឆ្នាំ ១៩៧៩-១៩៧៧ ក្រោយពីរបបប្រល័យពូជ សាសន៍ដួលរលំទៅ ប្រទេសជាតិ និងប្រជាជនកម្ពុជា ត្រូវបានសង្គ្រោះដោយ រណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជា។ ក្នុងរយៈកាលនេះសិល្បៈករ និងគ្រូចាស់ៗ បន្តិចបន្តួចលើគ្រប់មុខជំនាញដែលសេសសល់ពីស្លាប់ បានខិតខំបំបាត់ដៃទីទេ ដោយក្តីលំបាកលំបិនជាទីបំផុត ដោយប្រឹងធ្វើឲ្យរស់ឡើងវិញ នូវសិល្បៈគ្រប់ ប្រភេទ ក្នុងនោះក៏មានរាជាក្សាត់បុរាណខ្មែរ ឬរាជព្រះរាជទ្រព្យផងដែរ ដែលគេ និយមហៅឈ្មោះថារាជ ឬល្ខោនក្សាត់បុរាណខ្មែរ។

ក្រោយឆ្នាំ ១៩៧៧ ពេលគឺពេលដែលសង្គ្រាមស៊ីវិលត្រូវបានបញ្ចប់ ដោយ មានការបោះឆ្នោតគាំទ្រ ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិ ហើយប្រទេសជាតិត្រូវ សម្រេចឲ្យស្ថិតក្នុងរបបរាជានិយម «ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា» ជាលើកទីពីរឡើងវិញ នោះរាជាក្សាត់បុរាណនេះ ក៏ត្រូវបានគេនិយមហៅឈ្មោះទាំងពីរ គឺល្ខោន ឬរាជ ក្សាត់បុរាណខ្មែរ និងល្ខោន ឬរាជព្រះរាជទ្រព្យ រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ។

២- រចនាប្រពៃណី

ពាក្យប្រពៃណី ឬប្រវេណី ឬបវេណីមានន័យថា ទំនៀមពូជពង្ស តំណវង្ស ត្រកូល ដូចជាការខិតខំថែរក្សាបវេណីនៃត្រកូលរបស់ខ្លួន ឬការនិយមធ្វើមុណ្យ ទានតាមប្រពៃណីជាដើម ឯរបៀបពៃណីវិញ គឺសម្គាល់របៀបទាំងឡាយដែលស្ថិត ជាប់នឹងពិធីប្រពៃណី ឬពិធីតំណត្រកូលដ៏យូរលង់មកហើយរបស់ជនជាតិខ្មែរ ឬ ក៏ជនជាតិដទៃទៀតទាំងអស់ ដែលរស់នៅលើទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងតំបន់ខុសៗគ្នា ទាំងមានការនិយមដូចគ្នាក្តី ឬការនិយមខុសគ្នាក្តី នៅតំបន់ភ្នំ ខ្ពង់រាបតំបន់វាលទំនាបទន្លេមេគង្គ និងតំបន់មាត់សមុទ្រ ដូចជារបៀបក្របីជីក ស្រារបស់បងប្អូនជនជាតិខ្មែរព្នង ខ្មែរត្រឹង ខ្មែរទំពួន ដែលជឿលើជំនឿអារក្ខ អ្នកតា របៀបនេះនៅភូមិភាគឦសាន បានស្ថិតនៅជាប់ជាមួយនឹងពិធីប្រពៃណីកាប់ ក្របីសែនអ្នកតា ក្នុងពេលដែលអ្នកភូមិជួបគ្រោះអាសន្ន និងដើម្បីបំបាត់ឧបទ្វេត ចង្រៃ សុំសេចក្តីសុខសប្បាយឲ្យកើតមានដល់ស្រុកភូមិ ហើយពេលខ្លះគេក៏សុំ ទឹកភ្លៀងផងដែរ របៀបស្នូងទន្សោង របៀបសែនពូយ និងរបៀបក្រោក ពោធិ៍សាត់ របស់បងប្អូនជនជាតិខ្មែរព័រ នៅតំបន់ភ្នំក្រវាញ ដែលគេតែងតែរាំថ្វាយអ្នកតា ម្ចាស់ទឹក ម្ចាស់ដី ម្ចាស់ព្រៃភ្នំ សុំឲ្យបានសុខសប្បាយ ក្នុងពេលទៅប្រកបរបរ ផ្សេងៗ ដូចជាបេះក្រវាញ រកដំរី ឬមុខរបរប្រមាញ់ជាដើម ហើយសូមឲ្យប្រមូល ផលបានច្រើនថែមទៀត របៀបអារក្ខ របស់បងប្អូនជនជាតិខ្មែរឥស្លាមនៅខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងសម្រាប់កំក្នុងពិធីលៀងអារក្ខលាបំណន់ ក្រោយពីការបន់ស្រន់ឲ្យអ្នកជំងឺ ដែលគេជឿថាឈឺដោយបានប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងចំពោះពូជពង្សវង្សត្រកូលបានសះ ស្បើយ ហើយចាត់ទុកពិធីនោះជាការលាមាត់ លា ក សុំខមាទោស ចំពោះកំហុស ឆ្គង ដែលបានប្រព្រឹត្តរួចមកហើយចំពោះដួនតានោះផង។

របៀបក្រោករបស់បងប្អូនជនជាតិកូឡា ដែលច្រើនមានមុខរបរ ជាអ្នករកត្បូង ពេជ្រ ។ របៀបនេះ ច្រើនកំក្នុងថ្ងៃសីល ឬក៏ក្នុងពិធីបុណ្យផ្សេងៗខាងព្រះពុទ្ធសាសនា ដើម្បីសុំសេចក្តីសុខ និងរកទទួលទានមានបានផង។

រចាំគោរពត្រឡោក និងរចាំកណ្តូបសេះនៅខេត្តស្វាយរៀង ដែលជាប់នឹងពិធី
 អាពាហ៍ពិពាហ៍កូនប្រុសស្រី ពិសេសក្នុងពិធីហែកូនកម្លោះ។ ឯរចាំបុកលក្កវិញក៏
 បានដកស្រង់ចេញពីទំនៀមទម្លាប់ អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ជនជាតិខ្មែរ ដែលជា
 មរតករបស់ព្រះបាទនរោត្តម ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ នៅសតវត្សរ៍ទី ១ នៃគ.ស។
 រចាំខែល ឬរចាំវាយក្លាយ របស់បងប្អូនជនជាតិក្លាយ នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលជារចាំ
 មានប្រភពមកពីកីឡាដែលជាទំនៀមទម្លាប់សប្បាយរីករាយរបស់ជនជាតិនេះ ក្នុង
 ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិ។ រចាំព័ទ្ធរ័ង នៅខេត្តកោះកុងដែលទាក់ទងនឹង
 ទំនៀមទម្លាប់បួនស្នូលបន់ស្រន់ កំប្លោងអ្នកតាមុនពេលចេញទៅរកជីវរដ្ឋ ដើម្បីសុំ
 សេចក្តីសុខ និងបានជោគជ័យក្នុងការរកជីវរដ្ឋនេះ។

រចាំព្វយស្នូល និងរចាំជាច្រើនទៀតរបស់ជនជាតិស្នូល នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ
 ដែលមានជំនឿលើអារក្ខអ្នកតាដែរ។ រចាំត្រងីនៅខេត្តសៀមរាប និងនៅម្តុំតំបន់
 ដូរភ្នំដងរែកក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ដើម្បីបំបាត់ឧបទ្រពចង្រៃនៃឆ្នាំចាស់និង
 សុំឲ្យមានមង្គលសិរីសួស្តី សុភមង្គលក្នុងឆ្នាំថ្មីថែមទៀតផង។ រចាំនាងមើរ ឬរចាំ
 ត្រងីនាងមើរ ដែលសិល្បករ នាំគ្នាសែនឆ្មារដើរកាត់ស្រុកភូមិជាច្រើន ដើម្បីសុំ
 ទឹកភ្លៀង ពិសេសក្នុងពេលដែលស្រុកទេសជួបគ្រោះរាំងស្ងួតនោះ។

ក្រៅពីនេះ នៅមានរចាំប្រពៃណីជាច្រើនទៀត ដែលនៅរាយប៉ាយពេញ
 ទាំងផ្ទៃប្រទេសកម្ពុជា។ តាមការស្រាវជ្រាវរួចមកហើយ យើងសន្តេតឃើញថា
 ភាគច្រើនលើសលប់នៃរចាំប្រពៃណីនៅប្រទេសកម្ពុជា គឺសុទ្ធតែទាក់ទងទៅនឹង
 ជំនឿអារក្ខអ្នកតា ដែលជាជំនឿរបស់ខ្មែរដើម។ ប៉ុន្តែក៏មានរចាំខ្លះទាក់ទងនឹងព្រះ
 ពុទ្ធសាសនាផងដែរ ដូចជារចាំក្លោកប៉ែលិន ឬរចាំត្រងីជាដើម។

ម្យ៉ាងទៀតដោយសន្តេតឃើញថាមានរចាំ និងពិធីប្រពៃណីខ្លះមានលក្ខណៈ
 រួចគ្នាទាំងនៅកម្ពុជា និងនៅប្រទេសដទៃទៀត ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ជាមួយគ្នាដូច
 ជារចាំគោរពត្រឡោក រចាំគោរពអង្រែ ល្បែងប្រពៃណី ចាប់កូនខ្មែង បុលាកកនៃរុន

ជាដើមនោះ ទើបអស់លោកអ្នកប្រាជ្ញ អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយយល់ថា រចាំប្រពៃណី ឬព័ត៌មានប្រពៃណីទាំងនេះ ជាមរតកវប្បធម៌រួមគ្នា រស់ជនជាតិទាំងឡាយដែលស្ថិតក្នុងអម្បូរអូស្រ្ត្រាលី (វប្បធម៌អាស៊ីភាគខាងត្បូង) ដែលបានយោងយកកំណើត ច្រើនពាន់ឆ្នាំមកហើយនៅអាស៊ីភាគខាងត្បូង ពិសេសនៅតាមជួរភ្នំនានា ឬតាម រោះនានាដែលស្ថិតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះតែម្តង។

ចំពោះការសិក្សាស្រាវជ្រាវ រចាំប្រពៃណីនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ យើងទើប តែបានចាប់ផ្តើមធ្វើឡើង នៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ ១៩៦០ ប៉ុណ្ណោះ ក្រោមព្រះតម្រិះ និង ព្រះរាជកិច្ចឧបត្ថម្ភរបស់ព្រះមហាក្សត្រិយានី កុសុមៈនារីរតន៍ សិរីរដ្ឋនា ដែលទ្រង់ សព្វព្រះរាជហឫទ័យ ថែរក្សាការពារ និងលើកតម្កើងវប្បធម៌ អត្តសញ្ញាណជាតិ ឲ្យខ្ពស់ត្រដែតឡើង។

ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនេះ ដឹកនាំដោយលោកព្រឹទ្ធាចារ្យ ឆេង ដុន ដែលកាល ណោះលោកបាននាំក្រុមស្រាវជ្រាវ ទៅធ្វើការសិក្សារចាំប្រពៃណីជាតិ និងជន ជាតិជាច្រើនទឹកដីនៃ ដូចជាកូមិភាគពាយ័ព្យ កូមិភាគនិរតី និងភ្នំសាននៃ ប្រទេសដែលមានជនជាតិរស់នៅច្រើន។

លទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនោះ គឺបានលទ្ធផលល្អប្រសើរដោយយើងអាច ហាត់រៀនចម្លង ពីប្រជាជនបាននូវរចាំប្រពៃណីជាច្រើន ដូចដែលយើងបាន ថែរក្សាទុកនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទ វិចិត្រសិល្បៈ និងនាយកដ្ឋានសិល្បៈនៃ ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ និងមន្ទីរវប្បធម៌តាមខេត្តនានាផង។ ម្យ៉ាងទៀត គឺចេញពីការចាប់ផ្តើមស្រាវជ្រាវដំបូងនោះហើយ ដែលបង្កើត ឬប្រមូលបាននូវ បទពិសោធន៍សម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវជំនាន់បន្តមកទៀត ដែលពេលខ្លះបានធ្វើការ សិក្សាចងក្រង និងដំឡើងរចាំប្រពៃណីថ្មីៗ ខ្លះទៀតផងដែរ។

ឯរចាំប្រពៃណីដែលយើងបានទៅរៀនសូត្រ ហើយចម្លងមកពីប្រជាជន បានមានដូចតទៅនេះ ៖

- ០១- រាជគ្រូដំ ខេត្តសៀមរាប និងជួរភ្នំដងរែក
- ០២- រាជគ្រូដំនាងម៉ៅ ខេត្តសៀមរាប និងជួរភ្នំដងរែក
- ០៣- រាជគ្រូកងប៉ែលីន ក្រុងប៉ែលីន
- ០៤- រាជបក់ស្រូវ ខេត្តបាត់ដំបង
- ០៥- រាជគ្រូពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់
- ០៦- រាជបេះក្រវាញ ខេត្តពោធិ៍សាត់
- ០៧- រាជសែនភូម ខេត្តពោធិ៍សាត់
- ០៨- រាជស្នែងទន្សោង ខេត្តពោធិ៍សាត់ និងកំពង់ឆ្នាំង
- ០៩- រាជព័ទ្ធរង្គ ខេត្តកោះកុង
- ១០- រាជភូមស្នួល ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
- ១១- រាជកន្តែវី ខេត្តកំពង់ស្ពឺ និងកំពង់ធំ
- ១២- រាជច្រម ខេត្តតាកែវ
- ១៣- រាជវាយក្រាប ខេត្តតាកែវ-កណ្តាល
- ១៤- រាជអន្ទង់ហែន ខេត្តកណ្តាល
- ១៥- រាជគ្រូឡោក និងកណ្តូបសេះ ខេត្តស្វាយរៀង
- ១៦- រាជគ្រូអរ្រៃ ខេត្តកំពង់ចាម កណ្តាល និងជួរភ្នំដងរែក
- ១៧- រាជតូណែន ខេត្តរតនគិរី មណ្ឌលគិរី
- ១៨- រាជកាប់ក្របីដឹកស្រា ខេត្តរតនគិរី មណ្ឌលគិរី
- ១៩- រាជកំរង់ភូមិថ្មី(កំរង់ស្រែកហាន់ទើម) ខេត្តរតនគិរី
- ២០- រាជតែន ខេត្តស្ទឹងត្រែង
- ២១- រាជវាយភូម ខេត្តស្ទឹងត្រែង
- ២២- រាជចាក់ត្រើល ខេត្តកំពង់ធំ
- ២៣- រាជត្បាល់កាប់ ឬត្បាល់ភ្លើង ខេត្តកំពង់ធំ

២២- រាជាការក្នុងចាម

ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

២៣- រាជាក្នុង

២៤- រាជានេសាទ

២៥- រាជាកន្លែង

២៦- រាជាការព្រឹត្តិការណ៍បក្ស

២៧- រាជាក្នុងរាជ្យ

២៨- រាជាក្នុង

ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

២៩- រាជាក្នុង

ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

៣០- រាជាក្នុងស្រុក

៣១- រាជាក្នុងស្រុក

៣២- រាជាកន្លែងស្នេហា

៣៣- រាជាក្នុងស្រុក

ខេត្តសៀមរាប

៣៤- រាជាកន្លែង

៣៥- រាជាក្នុងស្រុក

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

៣៦- រាជាក្នុង

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

៣៧- រាជាកន្លែង

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

៣៨- រាជាក្នុងស្រុក

៣៩- រាជាក្នុងស្រុក

(ជនជាតិសៀម)

៤០- រាជាក្នុងស្រុក

ហើយនៅមានរាជប្រវត្តិជាច្រើនទៀត ដែលស្ថិតនៅក្នុងដៃប្រជាជន ដែលយើងមិនទាន់បានរៀនសូត្រកត់ត្រាទុក ប៉ុន្តែឡើយជាផ្ទាំងទស្សន៍យកាពដើម្បី ផ្សព្វផ្សាយជាទូលាយនៅឡើយ ពិសេសគឺរាជ ដែលជាប់នឹងពិធីទំនៀមទម្លាប់

ប្រពៃណីរបស់ខ្មែរ និងជនជាតិនានា ដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលទាំង
 តំបន់ព្រៃភ្នំ ទាំងតំបន់ទំនាប និងទាំងតំបន់មាត់សមុទ្រផង ដែលយើងត្រូវតែមាន
 ទិសដៅធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវចងក្រង កត់ត្រាទុក និងដំឡើងជាបន្តទៅទៀត។

៣-រាជប្រជាប្រិយ

មិនខុសអ្វីពីល្បែងប្រជាប្រិយចោលឈូង លាក់កន្សែង ចាប់កូនខ្លួន បោះអង្គញ់ ស្តេចចង់ ឬល្បែងឯទៀតដែលខ្មែរនិយមនាំគ្នាលេងកម្សាន្ត ក្នុងពិធីបុណ្យនានា ពិសេសគឺបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិនោះឡើយ។ រាជប្រជាប្រិយ រាំរង រាំក្បាច់ គឺជាប្រភេទរាជប្រិយដែលមានការនិយមជាទូទៅ នៅក្នុងទូទាំងប្រទេសទោះនៅទីក្រុងក៏ដូចជាជនបទ នៅតំបន់ភ្នំ ក៏ដូចនៅវាលទំនាប ឬក៏តំបន់មាត់សមុទ្រ។ រាជប្រជាប្រិយខ្មែរនេះជាប្រភេទរាជប្រិយដែលងាយចាំងាយចេះ ហើយងាយក្នុងការរៀបចំសម្តែងទៀតផង។ អាស្រ័យហេតុនេះទើបគេសង្កេតឃើញប្រជាជនខ្មែរតាំងពីព្រះរាជា នាម៉ែនសព្វមុខមន្ត្រីរហូតដល់ប្រជារាស្ត្រ ទាំងក្មេង ទាំងចាស់ ប្រុសស្រីចេះរាំរាជប្រិយនេះគ្រប់ៗគ្នា។

ឯពាក្យថារាំរង គឺជាលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់សម្គាល់រូបភាពនៃរាជប្រិយនេះពោល គឺពេលរាំគេនាំគ្នារាំបន្តគ្នាជារង្វង់មូល។ ហើយជារាជប្រិយសម្រាប់រាំលេងកម្សាន្ត ឬក៏រាំដើម្បីបំបាត់ការនឿយហត់ ក្រោយពីការបំពេញពលកម្មនានារួច។

ចំពោះប្រវត្តិកំណើតនៃរាំរាំវង់នេះវិញ បើយើងពិនិត្យផ្អែកលើឯកសារ
 សរសេរដែលមានបន្តិចបន្តួច និងផ្អែកលើភាពជាក់ស្តែងក្នុងជីវិត ដែលបាន
 ប្រព្រឹត្តដល់យើងសព្វថ្ងៃនេះយើងជឿថា សិល្បៈរាំរាំវង់នេះមានអាយុច្រើន
 សតវត្សរ៍ណាស់មកហើយនៅលើមាតុភូមិកម្ពុជានេះ។

ព្រោះតាំងពីបុព្វដ៏យូរលង់ ទាំងជនជាតិខ្មែរ និងជនជាតិដទៃទៀត ដែលស្ថិត
 ក្នុងអម្បូរជាមួយគ្នាដូចជាពួង គ្រឿង ទំពួន ព្រៅ មានការទាក់ទង និងការរាំរាំវង់ ឬ
 ជារួមផ្សំមូលនេះជាច្រើន។

-បងប្អូនជនជាតិខ្មែរលើភូមិភាគឦសាននៃប្រទេស ប្តូរបន់ព្រៃភ្នំនៃភូមិភាគ
 ដទៃទៀត និយមរាំលេងកម្សាន្តនៅជុំវិញភ្នំភ្លើងនាពេលរាត្រី។ ទម្លាប់
 រាំរាំវង់ជុំវិញភ្នំភ្លើងនេះ មានអាយុច្រើនពាន់ឆ្នាំមកហើយ ហើយក៏នៅមាន
 សេសសល់រហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះ។

-ក្នុងពិធីលៀងអារក្ខ ឬឡើងអ្នកតា (ជំនឿខ្មែរដើមមានតាំងពីយូរលង់មុន

សម័យដែលព្រាហ្មញ្ញសាសនា និងព្រះពុទ្ធសាសនា ហូរចូលមកក្នុងតំបន់ ជ្រោយសុវណ្ណក្រមិ ពោលគឺតាំងពីមុន ៣០៧ ឆ្នាំមុន គ.ស (ព្រះតេជព្រះគុណ ប៉ាង ខាត) ជនជាតិខ្មែរតែងតែនាំគ្នាសង់រោងតូចមួយដោយធ្វើរាជវត្តពុទ្ធជុំវិញ ហើយរូបមេមត់ (អ្នកចូលរូប) តែងតែរាំជាន់មូលជុំវិញរោងនោះក្នុង ពេលប្រារព្ធពិធីលៀងអារក្ខនេះ។

- ឯពិធីកាប់ក្របីថ្វាយអ្នកតារបស់បងប្អូនជនជាតិព្នង គ្រីង ទំពូន ដែលមាន អាយុច្រើនពាន់ឆ្នាំមកហើយ ហើយដែលគេឃើញមានរូបចម្លាក់នៅលើ ជញ្ជាំងប្រាសាទបាយ័ន ដែលកសាងក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី ៧ (១១៨១-១២១៨) ដែលបងប្អូនយើងថែរក្សាឱ្យគង់វង្សរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃ នេះផងនោះ ក៏មានទម្លាប់រាំជាន់ ឬជាន់មូលផងដែរ។

លើសពីនេះទៅទៀត បងប្អូនជនជាតិព្រៅ ព្នង គ្រីង ទំពូននៅប្រកាន់ភ្ជាប់ ទំនៀម «រាំជំកូមិថ្មី» ដែលភាសាជនជាតិនិយមថា «រាំរង់ ស្រុកហាន់ទើម»។ រាំ រាំជំកូមិថ្មី គេមានទម្លាប់ធ្វើនៅក្នុងពេលប្តូរកូមិ ពីកូមិចាស់ទៅរស់នៅក្នុងកូមិថ្មី តាមធម្មតា ក្នុងរយៈពេលពីបីទៅប្រាំពីរឆ្នាំ មុននឹងប្តូរកូមិ ឬចាកចេញពីកូមិចាស់ មេកន្រ្តាញ និងចាស់ទុំកូមិ តែងនាំគ្នាធ្វើពិធីផ្សេងទៅតាមជំនឿរបស់ខ្លួនដើម្បី រកកន្លែងដីថ្មី ដែលមានលក្ខណៈកូមិសាស្ត្រល្អ មានទឹកគ្រប់គ្រាន់ និងជាកន្លែង ដែលអាចការពារសន្តិសុខជូនញាតិមិត្ត ក្នុងស្រុកកូមិបានល្អ។ ពេលផ្សេងទៀតសរកដី ថ្មីបានហើយ ទើបគេនាំគ្នាធ្វើពិធីកំណត់ឆ្នាំសម្រាប់រស់នៅ គឺឱ្យដឹងថាតើពួកគេ អាចរស់នៅបានប៉ុន្មានឆ្នាំ នៅនឹងកូមិថ្មីនោះ?? ពិធីកំណត់ឆ្នាំសម្រាប់រស់នៅនេះ ប្រព្រឹត្តទៅដោយមេកន្រ្តាញ និងចាស់ទុំកូមិធ្វើពិធីផ្សេង ដោយយកប្រទាល បកចិត្តទម្លាក់មកលើដីចំនួនប្រាំពីរចំណិត។ បើប្រទាលនោះក្រឡាប់ប៉ុន្មានចំណិត នោះគេជឿថា គេអាចរស់នៅក្នុងកូមិថ្មីនោះបានប៉ុណ្ណឹងឆ្នាំដែរ ពោលគឺតាមចំនួន ចំណិតប្រទាលដែលក្រឡាប់នោះ។ ដូចជាបើប្រទាលក្រឡាប់បី ឬប្រាំចំណិតនោះ

គេអាចរស់នៅទីនោះបានបី ឬប្រាំឆ្នាំដែរ ហើយជំនឿនេះមានរឿងរហូតតាំងពី បុព្វយូរលង់ណាស់មកហើយ រហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះ។ ពេលធ្វើពិធីផ្សេងៗក៏ដូច្នោះ ហើយ មេកន្រ្តាញក៏ប្រកាសឱ្យអ្នកស្រុក អ្នកភូមិរុះរើពីភូមិចាស់ទៅរៀបចំផ្ទះ សំបែងនៅភូមិថ្មី។ ពេលនាំគ្នាចូលទៅភូមិថ្មីជាដំបូង គេនាំគ្នាប្រារព្ធពិធីសម្តែង រាំ រាំរង់ភូមិថ្មីនេះមុនគេបង្កើត។ អ្នកស្រុក អ្នកភូមិមានស្រី មានប្រុសនាំគ្នារាំជាគូ (តាមប្រពៃណីដូនតា) តាគ្នារហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ដែលមានជំនឿថា នឹងនាំឱ្យ គេគ្រប់គ្នាបានសេចក្តីសុខចម្រើន។

ការរៀបរាប់ខាងលើនេះបញ្ជាក់ថា រាំរាំរង់នៅប្រទេសកម្ពុជា មានតាំងពី យូរយារណាស់មកហើយ ជារាំដែលជាប់នឹងពិធីប្រពៃណី តែលុះចំណេះក្រោយ មកទើបក្លាយជារាំប្រជាប្រិយដែលមានការនិយមចូលចិត្ត ពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន ក្នុងសង្គមជាតិកម្ពុជាទាំងមូល។ ហើយក្រោយមកទៀត ក្នុងពេលដែលប្រទេស ដ៏តខាងមាន សៀម និងលាវ បានចាប់កំណើតឡើង រាំរាំរង់នេះក៏ដូចទម្រង់ សិល្បៈឯទៀតដែរ បានហូរចុះហូរឡើង ឬក៏ជះឥទ្ធិពលឆ្លងគ្នាទៅវិញទៅមក រវាងខ្មែរ និងលាវ ខ្មែរ និងសៀម ពិសេសគ្រប់តំបន់ដោយដែន និងតំបន់ដែល មានប្រជាជនខ្មែរ លាវ ឬខ្មែរសៀមរស់នៅលាយឡំគ្នាច្រើននោះ។

បើតាមឯកសារខ្លះៗដែលនៅសល់ និងតាមព័ត៌មានដែលយើង ទទួលបានពី ចាស់ទុំជាច្រើនបានបញ្ជាក់ថា នៅប្រទេសកម្ពុជា រាំប្រជាប្រិយ រាំរង់ រាំក្បាច់ នេះបានរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងនៅសតវត្សរ៍ទី ២០ ពិសេសគឺតាំងពីពេលដែលខ្មែរ ឥស្សរៈក៏តមាននៅគ្រប់តំបន់ក្នុងប្រទេស និងជីវពលនារីក្លាហានក្រោកឡើង បណ្តេញអាណានិគមបារាំង ដើម្បីទាមទារឯករាជ្យដូនជាតិមាតុភូមិនោះមកហើយ ដែលគេអាចឃើញមាន សល់នៅបច្ចុប្បន្ននេះ ដែលអាចជា តិកតាដ ឬជាអនុស្សាវរីយ៍នៃសម័យកាលនោះផង។ ហើយក៏ប្រហែលនៅក្នុង ពេលនោះដែរ ដែលឥទ្ធិពលនៃពាក្យបរទេសដូចជាពាក្យថា រាំ «ឡាំបូន» ឬឡូក

«ឡាវូន» (ថ្ងៃនគីស្តរ) ត្រូវខ្មែរយកមកប្រើ ព្រោះពេលនោះកងទ័ពខ្មែរឥស្សរៈ ដែលបោះទីតាំងក្នុងព្រៃជ្រៅវត្តបន់ភ្នំដងរែក តំបន់ជ្រាវឱវាល ភ្នំក្រវាញ តំបន់ ភាគឦសាននៃប្រទេស (ដែលអាចចងសម្ព័ន្ធជាមួយឥស្សរៈលាវ) ឬតំបន់មាត់ សមុទ្រក្តី ច្រើននាំគ្នាលេងរាំវង់ដោយប្រើស្ករដៃមួយប៉ុណ្ណោះ និងចម្រៀងដែល មានលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការកម្សាន្តទៅតាមកាលៈទេសៈនៃការតស៊ូ និងការ រស់នៅដោយយកព្រៃជ្រៅជាមូលដ្ឋានបង្កើត សូមបញ្ជាក់ថា ស្ករដៃនេះជាស្ករ នៃវង់ភ្នំអារក្ខ ឬវង់ភ្នំប្រពៃណី ភ្នំអារក្ខរបស់ជនជាតិខ្មែរដែលមានកំណើត រាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយ។

ចាប់តាំងពីពេលស្រុកខ្មែរបានឯករាជ្យ ក្រោមព្រះរាជកិច្ចដឹកនាំនៃព្រះ ករុណាព្រះបាទ នរោត្តមសីហនុរ្យ័ន ៩ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៥៣ មក ប្រទេសជាតិ និង ប្រជាពលរដ្ឋមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ រាំប្រជាប្រិយរាំវង់ រាំក្បាច់ក៏បានរីកចម្រើន យ៉ាងខ្លាំងក្លាពោលគឺនៅកន្លែងខ្លះ គេរាំជាមួយស្ករដៃ ពេលខ្លះគេរាំជាមួយវង់

ភ្លេងខ្មែរដែលមានឧបករណ៍ស្ករ ទ្រូ រនាត និងឧបករណ៍ច្រើនផ្សេងៗទៀត
រហូតដល់វត្តភ្នំសម័យយ៉ាងទំនើប ដែលយើងឃើញរហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះផង។

របៀបសម្តែង

ដូចបានជម្រាបខាងលើមកហើយថា រាំវង់ រាំក្បាច់ ជាប្រភេទប្រយោជន៍ខ្មែរនេះ មាន
លក្ខណៈងាយស្រួលចាំ ងាយចេះ ទាំងក្បួនក្បាច់ ប្រើដៃ ដើន ក ចង្កេះទៀតសោត
ក៏សាមញ្ញណាស់ដែរ។ ចង្កាក់វិញ មិនយឺតពេក ក៏មិនញាប់ពេកដែរ គឺបើស្តាប់
សំឡេងស្ករដៃ ឬ «ប៉ាក់ពឹងប៉ាក់ (១)» ឬក៏ «តាក់ទឹងតាក់(១)» យ៉ាងនេះ។ ក្នុងពេលរាំ
ទាំងស្រី ទាំងប្រុស ត្រូវបោះជំហានឆ្លងស្តាំទៅមុខ ដោយស្រីរាំទៅខាងមុខប្រុស
រាំពីក្រោយបន្តគ្នា ឬពេលខ្លះរាំកៀងគ្នា ឬជុំវិញឱ្យប្តូរតួក៏មាន។ ឯដៃត្រូវ «ជីប»
ពីក្រោម ហើយលើកចំពីមុខទៅ «លា» ខាងលើ បញ្ជូនស្នាមឆ្លងម្តងស្តាំម្តងហើយ
លៃដៃ និងដើននោះ ក៏ឱ្យបញ្ជូនស្នាមផងដែរ គឺបើឈានដើនស្តាំទៅមុខត្រូវ
លើកដៃឆ្លង ហើយបើឈានដើនឆ្លងទៅមុខវិញ ត្រូវលើកដៃស្តាំ។ រួចជួន
កាលគេរាំធ្វើដំណើរទៅមុខបីជំហានរួចគោះដើនមកខាងក្រោយ «មួយ» ក៏មាន
ហើយចេះតែបន្តយ៉ាងនេះ ជារួងមូលរហូតទៅ។

ឯចង្កាក់ភ្លេងរាំវង់វិញ ជាទូទៅពេលចាប់ផ្តើម ច្រើនតែស្ថិតនៅក្នុងចង្កាក់
នឹង ឬស្នើធម្មតា លុះជិតចប់បទនីមួយៗ ក្រុមតន្ត្រីច្រើនតែប្រគំរន្ថើនឡើងៗ
«ញាប់ឡើងៗ» រហូតដល់ចប់។

ចំណែកខាងរាំក្បាច់វិញ ក៏មានលំនាំប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងក្បាច់រាំវង់ដែរ គឺ
ដៃត្រូវ «ជីប» ពីក្រោម ហើយលើកខ្ពស់ឡើងលើរួចទៅ «លា» នៅខាងលើ ខាង
ឆ្លងម្តង ខាងស្តាំម្តង ប្តូរវេនគ្នាដោយលៃឱ្យបញ្ជូនស្នាមនឹងដើន ដែលបោះខ្លួន
គ្នាឈានទៅមុខនោះផង។ ពេលគឺបើបោះដើនស្តាំឈានទៅមុខ ខ្លួនដើនឆ្លង
ដែលទ្រទម្ងន់ដងខ្លួន ដៃឆ្លងដែល «ជីប» ពីក្រោម ត្រូវវាសលើកខ្ពស់ឡើងលើ

ត្រឹមចុងចិត្តមី ហើយ «លា» នៅខាងឆ្វេង។ លុះដល់ឈានជើងឆ្វេងទៅមុខខ្លួន
នឹងជើងស្តាំដែលទ្រទម្ងន់ដងខ្លួនវិញនោះ ដៃស្តាំដែល «ដឹប» នៅខាងក្រោមត្រូវ
លើកខ្ពស់ឡើងរួច «លា» នៅខាងស្តាំវិញម្តង។ ធ្វើចលនាយ៉ាងនេះ ក្នុងដំណើរកំ
ឈានទៅមុខជារង្វង់មូលដូចជាការដៃដែរ ខុសតែចង្វាក់នោះយឺតជាង គឺបើស្តាប់
ជើងស្តាំឃើញ «តាក់តាក់ទឹងទឹង(១)» ឬ «ប៉ាក់ប៉ាក់ពឹងពឹង(១)» យ៉ាងនេះ។ ឯការតុប
តែងលម្អទីសម្រាប់កំរើញ មានលក្ខណៈសាមញ្ញបំផុត គឺមានតែទីលានស្អាត និង
តុដាក់ផ្កាមួយថ្នូ ឬមួយជើងដែលគេចាត់ទុកជាស្នូលកណ្តាលប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្តែសម័យ
ថ្មីនេះ គេឃើញមានតុបតែងលម្អភ្លើង ឬអ្វីផ្សេងៗទៀត ទៅតាមភាពសម្បូរបែប
របស់កន្លែងនីមួយៗទៀតផង។

សូមជម្រាបថា នៅក្នុងប្រភេទសិល្បៈរាំប្រជាប្រិយ នៅប្រទេសកម្ពុជាយើង
នេះក្រៅពីកំរង និងកំក្យាច់ដែលជារាំមូលដ្ឋានរបស់ជនជាតិខ្មែរមានចម្រៀង
និងរាំប្រើន និងកន្លឹមដែលមានប្រជាប្រិយភាពដ៏ធំធេងនៅតំបន់ចំនៀវភ្នំដង
រែកនោះ និងនៅមានរាំ «ឡាំលាវ» និង «សារ៉ាវ៉ាន់» ថែមទៀត ដែលមានប្រជា
ប្រិយភាពធំធេង ហើយមានការនិយមកម្រិតខ្ពស់ជាមួយកំរង និងកំក្យាច់ជុំនិច្ចនោះ
ផង។ ចំពោះរាំឡាំលាវដែលមានចង្វាក់ញាប់រន្ថើន និងរាំក្យាច់សារ៉ាវ៉ាន់នេះ
យើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថា នេះគឺពិតជាឥទ្ធិពលរបស់សិល្បៈលាវដែលបានហូរ
ចូលមកប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងឋានៈជាមិត្តភក្តិ និងជាបងប្អូន និងជាអ្នកភូមិផងរបង
ជាមួយ ហើយត្រូវបានជនជាតិកម្ពុជានិយមរាប់អានយ៉ាងក្រៃលែង។ ដូច្នេះគួរ
ជ្រាបថា ខ្មែររាំឡាំលាវនោះគឺមានសេចក្តីថា ខ្មែររាំបែបលាវ ឬចម្លងរបៀបរាំ
តាមជនជាតិលាវថ្មីជ្រៀតតែមិនបានចម្លងឲ្យដូចគ្នាបេះបិទ ឬក៏ដូចលាវសុទ្ធសាធ្នឹម
ឯសារ៉ាវ៉ាន់វិញ គឺជាឈ្មោះខេត្តមួយរបស់ប្រទេសលាវ ជាប់នឹងខេត្តអាត់តៈរ៉េពី
ហើយដែលស្ថិតមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីខេត្តស្ទឹងត្រែងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះ
ឡើយ។ ក្យាច់សារ៉ាវ៉ាន់ នេះក៏ជាកស្ថតាងគុសបញ្ជាក់ថា មានបេក្ខពង្សមេចពាមក

ពីខេត្តសាក្រីនេះយ៉ាងឯងពិតប្រាកដ។

អាស្រ័យដោយហេតុផល និងតិកតាងដូចបានជម្រាបខាងលើតាមយោបល់បូសណូមពររបស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់ថា ខ្មែរយើងគួរតែកុំប្រើពាក្យថា ឡាវលាវ សាក្រីនេះប្រពៃណីខ្មែរ? ទើបជាការប្រសើរ។

ចំណែកខាងពេលវេលា បុព្វជីវិតដែលរាំប្រជាប្រិយសម្តែងវិញ គឺមានលក្ខណៈទូលំទូលាយណាស់ ជាទូទៅគេច្រើនរាំក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរ នៅទូទាំងប្រទេស ហើយមានកន្លែងខ្លះ ឬស្រុកខ្លះរាំលេងសប្បាយរាប់ខែមុនពេលចូលឆ្នាំ និងរាំលេងរាប់ខែក្រោយពេលចូលឆ្នាំទៀតផង ដូចជានៅភូមិអន្ទង់រមៀត ក្នុងខេត្តកណ្តាល ស្ថិតមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីរាជធានីភ្នំពេញនេះជាដើម។ គេរាំលេងកម្សាន្តក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍មង្គលការកូនប្រុសស្រី ពិធីជប់លៀង ពិធីបុណ្យតាមគ្រួសារ ឬក៏រាំកម្សាន្តពេលជួបជុំញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយ ឬរាំដើម្បីបំបាត់ការនឿយហត់ ក្រោយពេលបំពេញពលកម្មនានាថែមទៀតផង។ រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះគេសង្កេតឃើញរាំប្រជាប្រិយរាំរង រាំក្បាច់ ឡាវលាវ សាក្រីនេះត្រូវបានគេនិយមរាំលេងនៅតាមរង្គសាលានានា លាយចម្រុះ និងក្បាច់រាំបរទេសនានាជាប់រាត្រីផង។

រីឯទស្សនៈយល់ដឹងអំពីសិល្បៈរាំប្រជាប្រិយខ្មែរ ដែលរាំជារួមផ្ទុយមូល ហើយប្រើតាយវិការ និងក្បាច់ដៃ «ដំប» ពីក្រោមហើយលើកឡើង «លា» នោះវិញមានមតិភាគច្រើនយល់ថា នោះជាការបង្កើតសាមគ្គីភាពរវាងគ្នានឹងគ្នាផង ការបង្ហាញពីសុភមង្គលក្នុងជីវិតខ្មែរផង និងជានិមិត្តរង្វង់នៃជីវិត ដែលត្រូវតែមានពលកម្មដាំដុះផលដំណាំ សារចុះសារឡើងបន្តជានិរន្តរ៍មិនចេះចប់ ដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវិត និងការចាំបាច់ នៃការបន្តពូជពង្សវង្សត្រកូល (បន្តវេន) នៃធម្មជាតិ និងមនុស្សពិសេស គឺពូជពង្សវង្សត្រកូលខ្មែរនេះតែម្តង។

ទម្រង់ល្ខោនខ្មែរ

ចំណែកខាងទម្រង់ល្ខោននៅប្រទេសកម្ពុជា ក៏មានច្រើនណាស់ (ជាងម្ភៃ
 ទម្រង់) ក្នុងនោះល្ខោនខ្លះនៅរស់រានមានជីវិតនៅឡើយ។ ទម្រង់ខ្លះកំពុងត្រូវបាន
 ទ្រុឌទ្រោមឈានទៅបាត់បង់រួចទៅហើយ នៅសល់តែឈ្មោះ និងព័ត៌មានដែល
 ទាក់ទងនឹងទម្រង់នេះតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះ។ ទម្រង់ល្ខោនទាំងនោះមាន ៖

- ល្ខោនស្រមោល «ស្បែកធំ»
- ល្ខោនស្រមោល «ស្បែកតូច»
- ស្បែកពណ៌ (ជាស្បែកសម្តែងពេលថ្ងៃ)
- ល្ខោនខោល (ល្ខោនប្រុស ល្ខោនពាក់មុខ)
- ល្ខោនព្រះរាជទ្រព្យ
- ល្ខោនមហោរី
- ល្ខោនបាសាក់
- យីកេ
- ល្ខោនពោលស្រី
- ល្ខោនបាមោជ្ជទ័យ ឬប្រាមោទ្រ
- ល្ខោនអាមេ
- ល្ខោនតែន
- ល្ខោនបើកបទ
- ល្ខោនភ្នែងការ
- ល្ខោនតុក្កតា
- ល្ខោននិយាយ
- ល្ខោនចម្រុះ
- ល្ខោនកំណាព្យ
- ចាប៉ូរឿង, និទានរឿង, ខ្សែរដៀវរឿង

- អាវ៉ែរឿង
- សៀកសម្តែង

បន្ទាប់ទៅទៀតនេះ ខ្ញុំសូមជូនប្រវត្តិសង្ខេប និងលក្ខណៈពិសេសខ្លះ នៃ
ទម្រង់ល្ខោននីមួយៗរបស់ខ្មែរ យើងមានដូចតទៅ ៖

១-ស្បែកដំ

ប្រដក្តិសិល្បៈស្បែកធំ

ស្បែកធំ ជាទស្សនីយភាពប្រភេទស្រមោល ដែលបានមកពី ការយកចម្លាក់លើ
 ស្បែកគោដែលដាច់ទម្ងន់មានទំហំធំ ជាប្រភេទបង្កើតឡើងមិនអាចកម្រើកបាន (1) យក
 ទៅដើតដូចនឹងផ្កាសំពត់សយ៉ាងធំ ដែលធ្លុះបញ្ចាំងដោយពន្លឺភ្លឺ គំនរឱស
 ភ្លឺចន្ទៈ ឬភ្លឺលលាដ៏ដូង ដែលត្រូវគេដុតឲ្យឆេះសន្ទ្រានៅលើរានដោយមាន
 ក្រាលដើមចេកពីខាងក្រោយសំពត់ស ដើម្បីធ្លុះយកស្រមោលរូបចម្លាក់ទាំងឡាយ
 នោះ ស្រព្វថ្ងៃគេប្រើចង្កៀង បញ្ចាំងអគ្គិសនីជំនួសវិញ) (Projecteur)។ ជាទូទៅ
 គេសង្កេតឃើញសិល្បៈលោកស្រមោលនេះទាំងតូចទាំងធំមាននៅច្រើនប្រទេស
 ដូចជា អ៊ីរ៉ង់ ទួរគី ឥណ្ឌា ឥណ្ឌូនេស៊ី ម៉ាឡេស៊ី កម្ពុជា ថៃ ។ល។

សិល្បៈស្បែកធំ នៅប្រទេសកម្ពុជាជាប្រភេទសិល្បៈសក្តារៈ ព្រោះទម្រង់នេះ
 សម្តែងតែរឿងរាមកេរ្តិ៍មួយប៉ុណ្ណោះ ដែលជាទេវកថា បន្តាញពីមហិទ្ធិបុទ្ធិព្រះ
 រាមជាអវតាររបស់ព្រះនារាយណ៍ ហើយមិនមានសម្តែងរឿងអ្វីក្រៅពីនេះឡើយ
 នេះបើរាប់មកដល់ឆ្នាំ ២០០២ នេះ។ ឯកាលវេលាសម្តែងវិញ គឺច្រើនសម្តែងក្នុង
 ពិធីបូជាព្រះសពព្រះមហាក្សត្រ ត្រូវបានរាយ ឬសពមាតាបិតា ឬពេលខ្លះសម្តែង
 ដើម្បីសុំទឹកភ្លៀង ក្នុងពេលដែលស្រុកទេសជួបប្រទះគ្រោះរាំងស្ងួត។

ក្នុងការសម្តែង អ្នកដើត ឬអ្នកកំច្រូលលើក្បូបដើតវិលជុំវិញផ្កាសំពត់ស
 យ៉ាងធំតាមក្រុមខុសៗគ្នា គឺដំណើរយក្ស ដំណើរមនុស្ស និងស្វាហោះ លើ
 អាសាសអណ្តូតទឹក ឬក៏ចលនាចម្បាំង ទៅតាមចង្វាក់ភ្លេងខុសៗគ្នា ដែលអ្នកប្រគំ
 ត្រូវប្រគំទៅតាម «ការហៅ» របស់អ្នកពោលដែលភាគច្រើន ច្រើនតែជាគ្រូជំនៃ
 វង់សិល្បៈស្បែកធំនេះ។

ពិតមែនតែសិល្បៈស្បែកធំ សម្តែងតែរឿងរាមកេរ្តិ៍មែន ប៉ុន្តែគេមិនបាន
 សម្តែងរឿងនេះពីដើមដល់ចប់ទេ ភាគច្រើនគឺសម្តែងតែអន្លើចម្បាំង ឥន្ទជិត(កូន
 ប្រុស រាពណ៍) ជាមួយនិងព្រះលក្សណ៍ (ប្អូនព្រះរាម) តែប៉ុណ្ណោះ។ ម៉្យាងទៀតនៅ

ក្នុងអង្គ ចម្បាំងឥន្ទជិតនេះ គេច្រើនចែកជាឈុតតូចៗទៅតាមឈ្មោះសាគី គឺ «អារុជដ៏មានបុទ្ធិ» របស់គូសត្រូវទាំងសង ខាងដូចតទៅ ៖

-ឈុតសរនាគបាស គឺជាសរមួយរបស់អសុរឥន្ទជិត ផ្ទៃធំទៅក្លាយជាសត្វ នាគជាច្រើន ហើយត្រូវព្រះលក្ស្មណ៍ និងពលសេនារបួសគ្រប់គ្នា តែគេន ក្រុងសិម្ពលីគ្រុឌជាព្រះធម្មបិតារបស់ព្រះរាម ទៅជួយឆាបឆក់សម្លាប់អស់ពួក នាគរំដោះព្រះលក្ស្មណ៍ និងពួកពលសេនាឲ្យបានរស់មកវិញ។

-ឈុតសរព្រហ្មាស្ត្រ គឺជាសរមួយរបស់ឥន្ទជិតដែរ ដែលផ្ទៃធំទៅត្រូវព្រះ លក្ស្មណ៍ ហើយក្លាយជាដើមឈើដុះមែកបែកសាខា ប៉ុន្តែ សរនេះត្រូវ បង្កាត់ (ដកបាន) មុនពេលព្រះអាទិត្យរះ ដោយការខំប្រឹងប្រែងផ្សំឱសថរបស់ ពិភេកហោរា និងដែលមានហានុមានជាអ្នកខំស្វែងរកថ្នាំនោះបាន មក ពីភ្នំនន្ទចក្រយកទឹកម្លូត្រគោឧសភរាជ ពីព្រៃហេមពាន្ត យកថ្មដុសពីឋាន ព្រះព្រហ្មមិធុតា និងឃាត់ដំណើរព្រះអាទិត្យតាមបញ្ជាព្រះរាម។

-ឈុតសរពាន់ គឺជាសរមួយរបស់ព្រះលក្ស្មណ៍ដែលផ្ទៃធំចេញទៅកើតជា ព្រួញរាប់ពាន់ត្រូវអសុរឥន្ទជិត ធ្វើឲ្យឥន្ទជិតឈឺចុកចាប់ក្រៃលែង។ ឥន្ទជិត ខិតខំដកសរ ប៉ុន្តែសល់សរមួយដកមិនរួចសោះ ឥន្ទជិតក៏ហោះទៅសុំទឹក ដោះនាងមណ្ឌាគីរី ជាព្រះមាតាទៅបង្កាត់សរនេះបាន ដូចក្តីប្រាថ្នា។ ប៉ុន្តែទី បំផុតឥន្ទជិតត្រូវស្លាប់ ដោយការផ្ទៃធំសរព្រហ្មាស្ត្ររបស់ព្រះរាម ដើម្បីផ្តាច់ ក្បាលឥន្ទជិត។ ក្បាលនេះត្រូវស្លាអង្គទទ្រដាក់លើតោក ដែលខ្លឹមកពីឋាន ព្រហ្ម ហើយត្រូវព្រះរាមផ្ទៃធំសរពពួនទៅស្ថានតុសិត នៅទីបញ្ចប់នៃ សង្គ្រាមនោះ។

ចំណែករជ័តទ្រី ដែលប្រគំដូនសិល្បៈល្ខោនស្រមោលស្បែកជំនះវិញ ក៏ជា ប្រភេទតទ្រីដែលជាប់នឹងពិធីខាងសាសនាផងដែរ គឺរជ័តភ្នំពិណពាទ្យដែលក្នុង

វង់តូចមានឧបករណ៍ ៥ មុខគឺ ៖

- រនាតឯក
- គងវង់ធំ
- ស្រឡៃ
- សម្តោរ
- ស្តុរធំមួយគូ

ហើយបើវង់ធំវិញ មានឧបករណ៍ជាច្រើនគឺ ៖

- រនាតឯក
- រនាតពុទ្ធ
- គងវង់តូច
- គងវង់ធំ
- ស្រឡៃតូច
- ស្រឡៃធំ
- រនាតដែក
- រនាតថាង
- សម្តោរ
- ស្តុរធំមួយគូ
- ឈើ

ហើយបទភ្លេងទៀតសោត ត្រង់អង្វើចម្បាំងឥន្ទជិត ដូចបានរៀបរាប់ខាងលើនេះមានចំនួនប្រមាណតែជាងម្ភៃបទប៉ុណ្ណោះ ហើយបទនីមួយៗហាក់គួសបញ្ជាក់នូវដំណើរមួយ ឬមនោសញ្ចេតនាមួយយ៉ាងច្បាស់លាស់ ទៅតាមក្រុម

ត្រូវផ្សេងគ្នា សម្គាល់ដាច់ស្រឡះពីគ្នា ពុំលាយឡំគ្នាឡើយដូចជា ៖

បទសាធុការ	សម្រាប់ពិធីហោមរោង
បទជើត	សម្រាប់ដំណើរ ឬច្បាំង ឬហោះ
បទជើតឈឹង	សម្រាប់ផ្លែឆ្លើសរ ។
បទជើតចាប់	សម្រាប់ច្បាំង ឬស្វាប្រចាប់
បទដំណើរក្នុង	សម្រាប់ដំណើរកងទ័ពយក្ស
បទដំណើរក្រៅ	សម្រាប់ដំណើរកងទ័ពមនុស្ស-ស្វា (ព្រះរាម) ។
បទផ្លុំ	សម្រាប់ដំណើរសត្វគ្រុឌ
បទលោ	សម្រាប់អង្វើបុញ្ញកាយអណ្តែតទឹក
បទត្រាក់	សម្រាប់ប្រកាឡា
បទរោទ៍មួយជាន់	ដំណើរចូលច្បាំង
បទរោទ៍បីជាន់	សម្រាប់ផ្លែឆ្លើសរសម្តែងបុទ្ធិ
បទអូតតូច និងអូតធំ	សម្រាប់អង្វើកម្សត់-យំសោក
បទនាងលោត	សម្រាប់អង្វើកំបុកកំបែង
បទភ្នំ	សម្រាប់ពិធីតាំងសីល ឬដំណើរ
ពួកទេវតាជាដើម ។ល។	

២ - ស្បែកតណ្ហ

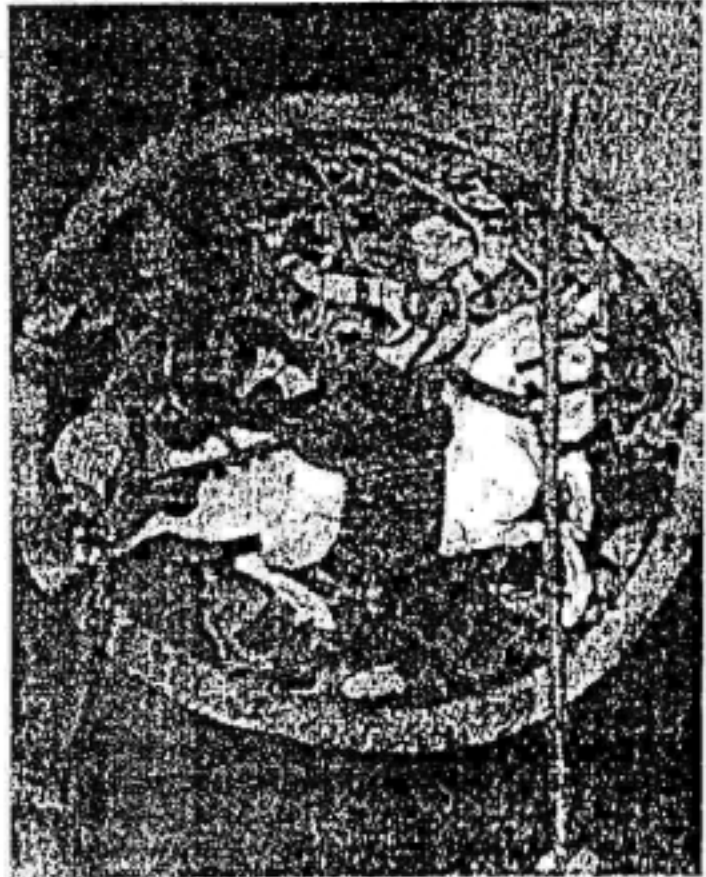

ប្រវត្តិសិល្បៈស្បែកពណ៌

សិល្បៈស្បែកពណ៌ គឺជាប្រភេទសិល្បៈចម្លាក់ដាច់ទម្ងន់លើស្បែកគោដែរ ប៉ុន្តែ មិនមែនជាសិល្បៈល្ខោនស្រមោលដូចស្បែកធំ និងស្បែកតូច ឬអាយ័នឡើយ គឺ ជារូបចម្លាក់ស្បែកលាបពណ៌ ដូចគំនូរលាបពណ៌បែបបុរាណរបស់ខ្មែរ *Dessin Traditionel Khmer* ហើយសម្រាប់សម្តែងក្នុងពេលថ្ងៃ ដោយប្រើផ្ទាំងសំពត់ពណ៌ ខ្មៅ ឬពណ៌ស្រគាំ ជាផ្ទាំងសំពត់ សម្រាប់ដើត (ដូចយករូបគំនូរលាបពណ៌មក និទានរឿងរូមផ្សំ និងសិល្បករសម្តែងផង)។

សិល្បៈស្បែកពណ៌នេះបានបាត់បង់អាក់ខាន លែងបានសម្តែងជាយូរឆ្នាំមក ហើយ គឺប្រហែលតាំងពីឆ្នាំ ១៩៣០ ឬ ១៩៤០ មកម៉្លោះ នេះបើតាមព័ត៌មានដែល ឃើងប្រមូលបាន។

ក្រោយដែលរបបខ្មែរក្រហមដួលរលំទៅ ទើបឃើងបានរកឃើញដោយ ចៃដន្យ នូវផ្ទាំងគំនូរស្បែកលាបពណ៌ប្រមាណជាងម្ភៃសន្លឹក នៅក្នុងព្រះបរមរាជ វាំងក្រុងភ្នំពេញ។

ក្រោយពីការត្រួតពិនិត្យដោយហ្មត់ចត់ នូវរូបចម្លាក់ស្បែកដំលូប្រណីតទាំងនេះ ដោយអ្នកជំនាញសំខាន់ៗទាំងព្រះសង្ឃ ទាំងគ្រូហស្ត នាំឲ្យយើងបានស្មានបានថា ស្បែកដែលសេសសល់ទាំងនេះ គឺប្រហែលជាស្នាដៃរបស់សិល្បករជំនាញៗ នៃរោងជាងព្រះបរមរាជវាំងជាក់ជាមិនខាន ។ ម្យ៉ាងទៀត ថ្វីដ្បិតតែស្បែកទាំងនោះ នៅសេសសល់តិចតួចប៉ុណ្ណោះ ក៏គង់អាចធ្វើឲ្យយើងដឹងបានដែរថា ស្បែកពណ៌នេះអាចសម្តែងរឿងរាមកេរ្តិ៍ រឿងឥណារបុស្សបា និងរឿងដទៃទៀតបានទៀតផង។

ក្រោយពេល ដែលយើងបានរកឃើញស្បែកលាបពណ៌នេះមក យើងមានបំណងចង់ឲ្យសកម្មភាពសម្តែង ជូនទស្សនិកជនជាតិ និងភ្ញៀវអន្តរជាតិ ឲ្យបានឃើញ និងស្គាល់ច្រើនគ្នាផង ប៉ុន្តែជាប្រការគួរឲ្យសោកស្តាយណាស់ ភាពក្រីក្រខ្វះខាតរបស់យើង ទាំងការយល់ដឹង ទាំងសម្ភារៈព្រមទាំងមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀតជាច្រើនរំខានផង បានធ្វើឲ្យបំណងយើងខ្ញុំនេះជួបផលវិបាកយ៉ាងខ្លាំង។

និយាយជារួម គឺរហូតមកដល់ឆ្នាំ ២០០០ គិតទៅជាងម្ភៃឆ្នាំ ទើបយើងអាចបោះពុម្ពសៀវភៅស្តីពីស្បែកពណ៌នេះបាន ដោយសារជំនួយ ដ៏សប្បុរសរបស់មូលនិធិតូយ៉ូតាដប៉ុន ហើយក្នុងឆ្នាំ ២០០០ នោះដែរ នៅក្នុងពេលប្រារព្ធពិធីទិវារប្បធម៌ជាតិថ្ងៃ ៣ មេសា នៃវិសាលមហាស្រពចតុមុខដោយសារជំនួយរបស់អង្គការ Slawson សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈលោកបណ្ឌិត សំ សំអាងដែលគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវសិល្បៈរបស់ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ ទាំងមូលបានធ្វើឲ្យរស់ឡើងវិញ នូវទម្រង់ស្បែកពណ៌ ដោយបានលើកយករឿងទេវកថា «កូរលម្មទ្រទឹកដោះ» តាមចម្លាក់ជាច្រើន នៅប្រាសាទអង្គរវត្ត ប្រាសាទបាយ័ន និងប្រាសាទធំទៀតយកមកសម្តែងជូនភ្ញៀវជាតិ និងអន្តរជាតិឲ្យបានឃើញជាលើកប្រើប្រាស់ក្នុងឱកាសនេះ។

ឯរបៀបសម្តែងស្បែកពណ៌ ដែលជាស្បែកសម្តែងក្នុងពេលថ្ងៃនេះវិញ មានលក្ខណៈខុសគ្នាខ្លះៗ ពីការសម្តែងល្ខោនស្រមោលស្បែកធំ ដែលអ្នកដើត ដើតរូបដើរជុំវិញផ្ទាំងសំពត់ពណ៌ស «Ecran» ឬក៏ស្បែកតូច ដែលអ្នកដើត អង្គុយ ដើតរូបពីក្រោយផ្ទាំងសំពត់ស ដោយពឹងលើពន្លឺភ្លើង ឆ្លុះយកស្រមោល។

ចំណែកខាងការសម្តែងស្បែកពណ៌វិញ យើងសង្កេតឃើញមានលក្ខណៈ ពាក់កណ្តាលសម្តែងល្ខោន ពាក់កណ្តាលសម្តែងស្បែកពោល គឺអ្នកដើតស្បែក មានស្រី មានប្រុស ក្នុងសម្លៀកបំពាក់ និងច្រៀងអលក្ការស្អាតៗ តាមតួអង្គ (រូបស្បែក) រួចគេដើតស្បែកចេញមកខាងមុខផ្ទាំងសំពត់ខ្មៅ ឬពណ៌ស្រគុំពេល ខ្លះគេបញ្ឈប់ស្បែក និងផ្ទាំងក្រណាត់រួចគេសម្តែងជាល្ខោន ដោយមានច្រៀង និងយាយរៀបរាប់ ដដែលក៏តាមក្បា ឬចូលនិយមស្នេហាថែបទៀតផង រួចទើបគេ ចាប់ស្បែករបស់គេ ដើម្បីដើតបន្តទៅទៀត។

ឯវគ្គតម្រៀមសិល្បៈស្បែកពណ៌នេះវិញ គឺវគ្គក្នុងពិណពាទ្យវង់តូច ដែល មានឧបករណ៍ច្រៀមដូច្នោះ ៖

- រនាតឯក
- សម្លោរ
- គងវង់ធំ
- ស្ករធំ
- ស្រឡៃតូច

ហើយបទភ្លេងភាគច្រើន គឺខ្ញុំបកពីវង់ភ្លេងមហោរី ។

(១) មានឯកសារបោះពុម្ពហើយ ដោយមូលនិធិ តូយ៉ូតាជប៉ុន ឆ្នាំ ២០០០

៣- ស្បែកតូច ឬអាយ័ង

ប្រវត្តិល្ខោនស្រមោល ស្បែកតូច

ស្បែកតូច ជាប្រភេទសិល្បៈស្ថិតក្នុងក្រុមល្ខោនស្រមោលដូចស្បែកធំដែរ ប៉ុន្តែ ជាចម្លាក់ ដែលធ្លាក់នៅលើស្បែក គាមានទំហំតូចៗ ហើយមិនមែនជាចម្លាក់ នឹងប្តូល (immobile) ដូចសិល្បៈស្បែកធំ ឬស្បែកលាបពណ៌ឡើយ ផ្ទុយទៅវិញ ជាចម្លាក់ដែលអាចធ្វើចលនាកម្រិតបាន ដូចជាលើកដៃ លើកជើង ឬក៏ហាមាត់ និយាយ និងត្រៀមបាន។ ម៉្យាងទៀត សិល្បៈស្បែកធំជាប្រភេទសិល្បៈសក្តានុ ការសម្តែងមានលក្ខណៈហ្មត់ចត់ ស្រគត់ស្រគំ សម្តែងរឿងសាសនា(សម្តែងតែ រឿងរាមកេរ្តិ៍មួយគត់)។ ប៉ុន្តែស្បែកតូចវិញ ជាប្រភេទសិល្បៈប្រជាប្រិយមាន លក្ខណៈកំប្លែកកំប្លែងនិយាយរបស់និយាយយល់ ព្រមទាំងអាចសម្តែងរឿងជាច្រើន ដូចជារឿងព្រេងនិទាន រឿងប្រវត្តិសាស្ត្រ ឬរឿងទាក់ទងនឹងបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ សង្គមថែមទៀតផង។

នៅប្រទេសកម្ពុជាមានពាក្យបីម៉ាត់សម្រាប់សម្គាល់ ឬក៏ដាក់ជាឈ្មោះឱ្យដល់ ទម្រង់សិល្បៈនេះគឺ ១-ស្បែកតូច, ២-អាយ័ង, ៣-ណាំង តាលុន ឬណាំងតាលុន ទៅតាមការនិយមរបស់តំបន់នីមួយៗខុសគ្នា។ ម៉្យាងទៀត បើយើងនឹងផ្អែកទៅ លើការនិយមរបស់ជនជាតិខ្មែរដែលយល់ថា ពាក្យតុក្កតា និងពាក្យអាយ័ងមាន ន័យដូចគ្នា គឺសម្រាប់សម្គាល់វត្ថុឥតវិញ្ញាណទាំងឡាយ ទោះបីមានទំហំមាឌ ឬក៏ សំបែត ដូចជារូបចម្លាក់ធ្វើអំពីឈើ អំពីគ្រឿងឥដ្ឋ ឬធ្វើអំពីដីដ្ឋបូប ចម្លាក់ធ្វើអំពីស្បែក ហើយសព្វថ្ងៃមានធ្វើពីគ្រឿងស និងជំរុញស្លឹកទៀតផងដែល វត្ថុទាំងនេះត្រូវដេត ឬញាក់ ឬជំរុញឱ្យធ្វើសកម្មភាពដោយអ្នកដទៃ «សិល្បករអ្នក ដេត» នោះយើងជឿថាសិល្បៈប្រភេទនេះប្រាកដជាមានចំណាស់ច្រើនសតវត្សរ៍ ណាស់មកហើយ នៅលើទឹកដីកម្ពុជានេះ។

ចំពោះកាលបរិច្ឆេទកំណើតវិញ យើងបានជួបប្រទះនូវឯកសារជាច្រើនដែល អស់លោកអ្នកប្រាជ្ញរាជបណ្ឌិតទាំងជនជាតិកម្ពុជា ទាំងបរទេស បានបង្ហាញទុកឱ្យ

ដោយមតិខ្លះបានស្មានថា វិស្សកតូច ឬអាយ័នខ្មែរ ប្រហែលជាបានមានកំណើត
 មកពី Wayang ម៉ាឡេស៊ី? ឯមតិខ្លះទៀត បានសន្និដ្ឋានថា អាយ័នខ្មែរប្រហែល
 ជាមានដើមកំណើតនៅភូមិម៉ាល់យ៉ង់ ទឹកដីភាគខាងលិចខេត្តបាត់ដំបង ។ ខ្លះមាន
 យោបល់ថា អាយ័នប្រហែលជាមានដើមកំណើតនៅម្ដុំខ្ពស់តាយ័នគីវ៉ត្តិបទុមវត្ត
 រាជធានីភ្នំពេញសព្វថ្ងៃតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយ ដោយសំអាងទៅលើការ
 សិក្សាស្រាវជ្រាវពីឈ្មោះអាយ័ននេះ ដែលសម្គាល់ដល់តួអង្គតូកដ៏ល្បីល្បាញ
 របស់ទម្រង់សិល្បៈនេះនៅភ្នំពេញ ហើយដែលប្រជាជនទូទាំងប្រទេសមានការ
 និយមរាប់អាន និងមានមតិខ្លះទៀតបានផ្តោតទៅលើភូមិកំពង់ត្រយ័នស្ថិតក្នុងឃុំ-
 ពួក ស្រុកពួកខេត្តសៀមរាប ដែលស្ថិតបិទឆ្ងាយប៉ុន្មានពីទីក្រុងអង្គរ ដែលហាម
 ទំនៀមផលិត និងសម្ដែងតុក្កតាធ្វើអំពីឈើ តាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយផង។
 ឯតំបន់ដទៃទៀតដែលមានវិស្សកតូចដែរ ប៉ុន្តែគ្មានតួកឈ្មោះអាយ័នដូច្នោះទេ??

រីឯចំណុចដ៏សំខាន់មួយទៀត ដែលទាក់ទងដល់ដើមកំណើតតុក្កតា ឬអាយ័ន
 នោះ គឺការសិក្សាសិលាចារឹកខ្មែររបស់អ្នកស្រី ពៅ សារវរស័ ដែលបានបញ្ជាក់ឱ្យ
 យើងដឹងថា នៅក្នុងសិលាចារឹកមុនសម័យអង្គរលេខ K-១៥៥ មានចែងអំពីសិល្ប
 ការិនីសម្ដែងតុក្កតា (KU TUKTAR) ក្នុងព័ន្ធជាថ្វាយចំពោះ ព្រះអាទិទេព «សរ
 ស្វតិ SARASVATI» ដែលជាអាទិទេពតំណាងឱ្យសំនួនរោហារដ៏ពិរោះ និងសិល្បៈ
 (The goddess of Eloquence and Arts)។ នេះជាភស្តុតាងដែលធ្វើឱ្យយើងដឹងថា
 ទម្រង់សិល្បៈនេះមានកំណើតតាំងពីមុនសម័យកសាងប្រាសាទអង្គរម៉្លោះ។ ហើយ
 អ្នកស្រីបាន បន្ថែមទៀតថា 4-3-4.

ខ្ញុំមិនដកពាក្យ ទុកទារ ដែលខ្ញុំបានវិភាគរួចមកហើយក្នុងឆ្នាំ១៩៨៦ និងក្នុង
 Sup, 1.2 ចេញនោះទេ។ ពាក្យនេះមានន័យថា «Puppet» ហើយបន្ទាប់មកទៅជា
 «Puppeter»។ អ្នកបម្រើស្រីមួយចំនួនហៅថា «Ku Tuktar» ត្រូវបានគេថ្វាយ
 ចំពោះទេពសរស្វទី។ គេមិនចាំបាច់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើអត្ថន័យនៃល្ខោនអាយ័ន

នៅក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរនោះទេ។

ដោយឡែកក្នុងពេលថ្មីៗនេះ យើងទើបតែទទួលបាននូវព័ត៌មាន ឬក៏ ឯកសារដ៏មានសារៈសំខាន់មួយទៀត ដែលទាក់ទងនឹងសិល្បៈល្ខោនស្រមោល វិស្សកត្តចនៅកម្ពុជានេះដែរ ដោយនៅឆ្នាំ ២០០០ នេះ លោក Hamzah Awang Amat ជាសាស្ត្រាចារ្យដឹកនាំសិល្បៈល្ខោនស្រមោល Wayang Kulit ដ៏ល្បីល្បាញ របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី លោកបានទទួលពានរង្វាន់ជ័យលាភីសិល្បៈ និងវប្បធម៌ «Arts and Culture prize» របស់ The "Fokuoka Asian Culture prizes ២០០០" នៅក្នុងអត្ថបទរបស់លោក លោកបានបញ្ជាក់ថា ល្ខោនស្រមោល Wayang Kulit ខេត្តកេឡាន់តាន់ក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី មានប្រភពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយបានហូរចូលទៅជ្រោយម៉ាឡេតាមប្រទេសថៃភាគខាងត្បូង។

Wayang Kulit: Kalatan ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី មានប្រភពនៅ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយត្រូវបានគេនាំយកមកជ្រោយម៉ាឡេ ពីប្រទេសថៃភាគ ខាងត្បូង។ ការសម្តែងរៀបចំឡើងដោយប្រើសាច់រឿងរាមាយណៈ របស់ឥណ្ឌា។ ដោយភាគីមានវត្តមាននៅក្នុងសិល្បៈបុរាណ នៅប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី ថៃ និង កម្ពុជា។ តួអង្គសំខាន់របស់ Wayang Kulit គឺ Hikaya Seri Rama ដែលគេបាន ចាត់ទុកថាជារឿងរាមាយណៈ បែបម៉ាឡេស៊ី។

ចំណុចសំខាន់មួយទៀត រហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះ គេសង្កេតឃើញមានក្រុម សិល្បៈវិស្សកត្តច ឬអាយ៉ងនេះមានវត្តមាននៅច្រើនខេត្តក្រុងក្នុងផ្ទៃប្រទេស ទាំងមូល ដូចជានៅខេត្តសៀមរាប (មានវិស្សកត្តចច្រើនរង្វង់) នៅខេត្តបន្ទាយ- មានជ័យ នៅខេត្តបាត់ដំបង និងនៅរាជធានីភ្នំពេញ (ក៏មានច្រើនរង្វង់ដែរ)។

ចំណែកខាងវង់តន្ត្រីជូនវិស្សកត្តចទាំងអស់នោះវិញ ក៏ឃើញមានលក្ខណៈ មិនដូចគ្នាទាំងអស់ដែរ ពោលគឺវង់វិស្សកត្តចនៅខេត្តសៀមរាប និងវង់វិស្សកត្តច នៅភ្នំពេញ ប្រើវង់ភ្លេងពិណពាទ្យសម្រាប់ជូនការសម្តែង ហើយភាគច្រើនវាតែជា

ភ្លេងពិណពាទ្យវង់តូច ដែលមានឧបករណ៍ ច្រាំមុខគឺរនាតឯក គងវង់ធំ ស្រឡៃ សម្តែរ និងស្តរធំ ឯបទភ្លេងវិញ គឺភាគច្រើនខ្លីពីវង់ភ្លេងមហោរី។

ដោយឡែកក្រុមស្បែកតូច នៅខេត្តបាត់ដំបងវិញ គេមិនមានប្រើវង់ភ្លេងពិណពាទ្យទេ។ ផ្ទុយទៅវិញសម្រាប់ជូនសិល្បៈស្បែកតូច ឬអាយ៉ងនេះអ្នកបាត់ដំបងប្រើវង់ភ្លេងមួយវង់ ដែលមានឧបករណ៍ដូចជា ៖

- ១-ស្តរតូចមួយ (រាងដូចស្តរធំ ភ្លេងពិណពាទ្យ វាយដោយអន្ទង់ តូចៗមួយគូ)
- ២-ស្តរដៃមួយគូ (ស្តរអារក្ខ)
- ៣-ស្រឡៃតូចមួយ
- ៤-គងដោះតូចមួយ (គងម័ង)
- ៥-ហើយពេលខ្លះមានគ្រាប់កំណាត់ដើមឬស្បីផង ។

៤-ល្ខោនតុក្កតា

ប្រវត្តិល្ខោនតុក្កតា

មិនខុសគ្នាប៉ុន្មានពីប្រវត្តិសិល្បៈសៀក ដែលមានរូបចម្លាក់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ នៅតាមជញ្ជាំងប្រាសាទនានា ដូចជាប្រាសាទបាពួន ប្រាសាទបាយ័ន ព្រះលាន ដល់ដំរី ។ល។ បង្ហាញយើងជាកសុតាងថា ខ្មែរមានសិល្បៈសៀក។ ប៉ុន្តែរូបភាព ជាក់ស្តែងពិតប្រាកដនៅក្នុងសង្គម និងជាផ្លូវការ ស្ទើរតែគ្មានសោះ តាំងពីយូរលង់ ណាស់មកហើយ គឺទើបតែត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់សិក្សាស្រាវជ្រាវ និងបង្កើត សិល្បៈសៀកជាផ្លូវការនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ ១៩៨០ ប៉ុណ្ណោះនៅប្រទេសកម្ពុជានេះ។

ដោយឡែកសិល្បៈល្ខោនតុក្កតា បើយើងយោងតាមឯកសារសិលាចារឹក ដែលដួនតាយើងបានសាងទុកមក និងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយហ្មត់ចត់ ដោយអ្នកស្រី ពៅ សារសំ បញ្ជាក់ថា ខ្មែរមានសិល្បៈតុក្កតានេះ តាំងពីសម័យមុន កសាងប្រាសាទអង្គរវត្តមកម្ល៉េះ នេះបើយើងផ្អែកលើឯកសារសិលាចារឹកលេខ K-១៥៥ ជាសិលាចារឹកទៅប្រាសាទលលៃចុះកាលបរិច្ឆេទចុងសតវត្សរ៍ទី ៩ (៨៩៧)ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទយសោវរ្ម័ន និងជំនឿលើព្រហ្មញ្ញសាសនា ដែល មានចែងពីសិល្បករិនីសម្តែងសិល្បៈតុក្កតា «តូតុក្កតា KU TUKTAR» ឱទ្ធិសថ្វាយ ចំពោះអាទិទេពសូរៈសូតិ អាទិទេព តំណាងរោហរពីរោះ និងសិល្បៈនោះ។ គ្រាន់តែយើងមិនបានដឹងប្រាកដថា តើតុក្កតានោះធ្វើអំពីអ្វី? មានរូបភាពយ៉ាង ណា? ជាតុក្កតាដែលដើរដោយដងសន្ទូច (ដូចស្បែកតុក្ក ឬអាយ័ង) ឬក៏តុក្កតា ដែលប្រើខ្សែព្យួរសម្រាប់ញាក់ ឬក៏មានលក្ខណៈផ្សេងពីនេះ។

ក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរកព័ត៌មានជាច្រើនឆ្នាំ ស្តីអំពីទស្សន័យភាពល្ខោន តុក្កតានេះ កាលពីច្រើនឆ្នាំមុនសង្រ្គាមឆ្នាំ ១៩៧០ បានផ្ទុះឡើងនោះយើងខ្ញុំធ្លាប់ ឬ ណែកសាស្ត្រាចារ្យ ប៉ុល សំអឿន ជាសាស្ត្រាចារ្យសាលាល្ខោនជាតិរួចក្រោយមក ណែកបង្រៀននៅមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈ នាស្ថានស្រុកបានមានប្រសាសន៍ថា លោកនៅពិតច្បា លោកជាអ្នកបានអំពីលក្ខណៈតុក្កតាពីម៉ត់ដីដេក ដែល...

និយមហៅថា «ហ៊ីដ្រូដី» នៅឯស្រុកកំណើតរបស់លោកក្នុងខេត្តបាត់ដំបងហើយ
 ក្រោយមកត្រូវតាហ៊ីដ្រូដី នេះក៏បាត់បង់ទៅដោយមិនដឹងមកពីមូលហេតុអ្វីឡើយ
 មួយទៀត ក្រោយពីរបបប៉ុល ពត ដួលរលំទៅយើងបានទទួលដំណឹងថា
 មានភូមិមួយឈ្មោះភូមិកំពង់ត្រយ័ង ក្នុងឃុំពួក ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប ដែល
 ស្ថិតមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីប្រាសាទអង្គរវត្តនោះធ្លាប់មានទំនៀមធ្វើបុត្តក្តាអំពីឈើ
 ក្រណាត់ញាត់សម្លឹកហើយធ្លាប់បានសម្តែងជូន អ្នកស្រុកមើលម្តងម្កាលផងដែរ
 ប៉ុន្តែ មិនញឹកញាប់ទេ ហើយរហូតមកដល់សង្គ្រាមស៊ីវិលចាប់ផ្តើមឡើងនៅឆ្នាំ
 ១៩៧០ នោះទម្រង់សិល្បៈនេះក៏បាត់បង់សូន្យតែម្តង ជាប្រការគួរឲ្យសោកស្តាយ
 បំផុត រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ។

ព័ត៌មានស្តីពីសិល្បៈត្រកូតា ដែលសម្តែងជាទស្សនីយភាព ដោយមានអ្នកដឹក
 មានវង់តន្ត្រីប្រគំជូន និងមានពាក្យចរចារបៀបជាល្ខោនបែបនេះ យើងខ្ញុំ
 អ្នកកត់ត្រា ក៏ធ្លាប់បានមើលផងដែរ កាលនៅពីតូចក្នុងពិធីបុណ្យបញ្ចុះសីមារវត្ត
 ដែលអ្នកធ្វើបុត្តក្តាទាំងនោះមកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។ គាត់ធ្វើបុត្តក្តាដែលរួមជា
 ទិដ្ឋភាពភូមិស្ថានស្រុកស្រែចម្ការ បង្ហាញពីទេសភាព និងសកម្មភាពក្នុងភូមិស្រុក
 ដែលមានវត្តអារាម មានវាលស្រែ មានដើមឆ្នោត គុម្ពបុស្សី បឹងត្រពាំងមានព្រះ
 សង្ឃនិមន្តបិណ្ឌបាត្រ មានដូនចាស់រាប់បាត្រព្រះសង្ឃ នារីវាជាដួរស្នូលស្រូវ មាន
 គោ ក្របីស៊ីស្មៅក្នុងវាលស្រែ មានមាន់បណ្តើរកូន និងកូនក្មេងតូចៗលេងល្បែង
 ផ្សេងៗ ឬបក្សីទំលើចុងឈើជាដើម ដែលគេរៀបចំដាក់តាំងឡើងលើតុ ឬត្រ
 យ៉ាងធំ (របៀបតាំងតុ ឬតាំងពិព័រណ៍) ហើយរូបភាពទាំងនោះ ចងក្លាប់ដោយខ្សែ
 ដែលអាចឲ្យធ្វើសកម្មភាពបាន។ ប៉ុន្តែចលនាទាំងនោះ ជាចលនាច្រំដែលវាដូច
 ជាព្រះសង្ឃបើកគម្របបាត្រ យាយចាស់រាប់បាត្ររួចដកដៃមកវិញ ទើបព្រះសង្ឃ
 គ្របបាត្រ នារីវាឱនស្នូលចងើប (ឱនងើបៗ) សត្វគោក្របីឱនស៊ីស្មៅរួចងើប
 ក្បាលមើលព្រះសង្ឃ សត្វស្លាបលើចុងឈើទទះស្លាបរួចដាក់ស្លាបមកវិញ សត្វ

មាន់ឱនចឹកចំណីជាដើម។ ហើយខ្សែចំណងរូបទាំងអស់នេះ ត្រូវចងភ្ជាប់ទៅ
 នឹងខ្សែមេមួយ (តាម បច្ចេកទេសរបស់គេ) រួចចងភ្ជាប់ទៅនឹងច្រវាក់កង់ ដែល
 អាចរៃបាន។ ហើយកាលណាគេរៃច្រវាក់កង់នោះទៅ រូបទាំងអស់ដូចរៀបរាប់
 ខាងលើនេះធ្វើសកម្មភាពច្រំដែលបែបនេះជារៀងរហូត គឺអាស្រ័យដោយសកម្ម
 ភាពច្រំដែលវារបៀបជាម៉ាស៊ីន ដូច្នោះហើយទើប អ្នកមើលមួយចំនួនក្នុងសម័យ
 នោះ និយមហៅតុក្កតានោះថា ជា «ល្ខោនយន្ត» ។

មួយចំណែកទៀតនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ ១៩៤៥-៧០ យើងឃើញអ្នកកត់ត្រាក៏បានជួប
 នឹងកសិករម្នាក់មកពីខេត្តកំពង់ចាម ដែលចេះធ្វើរូបតុក្កតាអំពីឈើ ហើយបានសុំ
 ឲ្យលោកធ្វើរូបទាំងនោះមួយចំនួនដាក់តាំង នៅវានហាលកណ្តាលវាលមុខផ្ទះព្រោះ
 រូបតុក្កតាទាំងនោះត្រូវការទីវាល ត្រូវការខ្យល់ដើម្បីជំរុញឲ្យមានចលនាបាន។ រូប
 ទាំងនោះមានរូបយក្ខ និងស្វាកាន់ដំបងច្បាំងគ្នា រូបបុរសភិនស្រូវ និងត្បាល់ភិន
 រូបនារីបុកស្រូវនារីអុំអង្ករជាដើម ដែលសុទ្ធតែធ្វើអំពីឈើហើយមានសម្លៀក
 បំពាក់តាមគ្នាអង្គុយក្នុងស្នា ឬក៏កសិករខ្សែរ រូបទាំងនេះត្រូវវាយបញ្ជូរ ដាច់លើ
 រន្ធឈើមួយយ៉ាងវែងមាំ ហើយដៃដែលមានសន្ទាក់តភ្ជាប់គ្នាពីដើមដៃទៅកំភួន
 ដៃ ឬអង្រើដៃទៀត ដែលចង់ឲ្យធ្វើចលនាបាននោះ ត្រូវចង និងសរសៃអំបោះ
 ភ្ជាប់ទៅនឹងស្លឹកត្នោតមួយសន្ធឹកជំរុញស្នូល ហើយខាងចុងនៃស្លឹកត្នោតម្ខាងទៀត
 ក៏ចងដោយអំបោះដូចគ្នា រួចទាញយកអំបោះនោះទៅចងព្យួរបញ្ជូរនឹងរន្ធឈើ
 មួយទៀត ដែលដាក់ពីខាងលើស្របគ្នានឹងរន្ធដែលវាយរូបតុក្កតាភ្ជាប់នោះ
 ដោយលែខ្សែឲ្យគួរល្មម ដើម្បីឲ្យខ្យល់បក់មកប៉ះស្លឹកត្នោត ស្លឹកត្នោតកម្រើករួច
 ទាញរូបតុក្កតាទាំងនោះឲ្យមានចលនាឡើង។ សូមបញ្ជាក់ថា រូបនីមួយៗប្រើខ្សែ
 និងស្លឹកត្នោត មួយដាច់ពីគ្នា។ បើខ្យល់បក់មកខ្សោយនោះចលនានៃរូបតុក្កតា
 នោះក៏រង្វើល្បឿនទៅតាមកម្លាំងខ្យល់ ប៉ុន្តែពេលណាដែលមានខ្យល់បក់មកខ្លាំង
 ចលនានៃរូបទាំងនោះកាន់តែញាប់រន្ធតែឡើងវាផងដែរ។ ឯចលនានោះវិញ គឺជា

ចលនាច្រំដែលវា ដូចជាយក្ខ ស្វា វាយដំបង (ដូចក្នុង ឈុតល្ខោនបាសាក់) បុរសឈ្មោកខំរុញត្បាល់កិនរួចដើមមកវិញ។

ក្រៅពីនេះនៅទូទាំងប្រទេសយើង សង្កេតឃើញមានរូបតួក្នុងរឿងខ្លះដែរ ប៉ុន្តែជារូបដែលមិនសូវមានចលនាសំរេកទេ ដូចជារូបព្រះឥន្ទ្រ ឬទេវតាជិះដំរី ឬជិះសេះរួមផ្សំ និងការប្រើវិសេសឲ្យលាន់ ឬសំឡេងផងដែលគេច្រើនប្រើជាឆ្លុនក្នុងពិធីបូជាសពព្រះគ្រូចៅអធិការជាដើម ឬបើមិនដូច្នោះទេ ជារូបតួក្នុងនិងថ្កល់គ្មានចលនាកម្រើកបាន ដែលច្រើនមានរូបភាពយកតាមលំនាំរាំរាំក្បាច់បុរាណខ្មែរ ក្នុងសម្លៀកបំពាក់តាមតួអង្គនាយរោង តួអង្គនាយក្ខ និងស្វាជាដើមដែលភាគច្រើន ច្រើនជារូបដាក់តាំងលម្អនៅតាមហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នានាតែប៉ុណ្ណោះ។

និយាយជារួម បើគិតមកដល់ពេលនេះ យើងអាចនិយាយបានថា នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាទាំងមូល មានសេសសល់ទម្រង់ល្ខោនតួក្នុងនេះយ៉ាងតិចតួចបំផុត ឬក៏អាចនិយាយថា គ្មានល្ខោនតួក្នុងសោះក៏ថាបាន។ ផ្ទុយទៅវិញមកដល់កាលវេលាដូចគ្នានេះដែរ យើងសង្កេតឃើញសិល្បៈល្ខោនតួក្នុង ក៏ដូចជាគំនូរដ៏វចលមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះ ព្រោះមានប្រទេសជាច្រើនទាំងនៅអឺរ៉ុប អាមេរិក អាហ្វ្រិក ឬតំបន់ដទៃទៀតមានទម្រង់សិល្បៈនេះយ៉ាងសម្បូរវែប ហើយជាទីពេញនិយមបំផុតពីគ្រប់ស្រទាប់ទស្សនិកជន ពិសេសពីកុមារក្នុងគ្រប់ប្រទេស រហូតដល់ប្រទេសជឿនលឿនខ្លះ បង្កើតជាវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិសិល្បៈតួក្នុង (Institut International de Marionettes) ដូចជានៅស្ត្រាស្សូរ (Strasbourg) ប្រទេសបារាំង ដែលមាននិស្សិតចម្រុះជាតិសាសន៍ទៅសិក្សារៀនសូត្រ ហើយខ្ញុំជាអ្នកកត់ត្រា ក៏ដូចបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចផងដែរ។

ចំណែកនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីទាំងមូល ឬប្រទេសជិតខាងយើងនេះវិញមានប្រទេសជាច្រើនដែលមានល្ខោនតួក្នុង ដូចជាប្រទេសចិន ជប៉ុន ឥណ្ឌា ឥណ្ឌូណេស៊ី ភូមា

ថៃ ឬដូចប្រទេសរៀនណាម ដែលមានតុក្កតាសម្តែងក្នុងទឹកដីល្បីល្បាញជា
មោទនភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ជាតិគេ។

ផ្ទុយទៅវិញជាប្រការគួរឲ្យខ្មាស់អៀន ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានប្រវត្តិជាក់
លាក់ ជាប្រទេសដែលធ្លាប់មានសិល្បៈតុក្កតារាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយ (នៅតាម
ប្រាសាទទេវស្ថាននានា) បែរជាគ្មានទម្រង់សិល្បៈតុក្កតានេះទៅវិញ ក្នុងពេល
បច្ចុប្បន្ននេះ។

ការពោលពាក្យខាងក្រោយនេះ មិនមែនបានសេចក្តីថា យើងបញ្ជាក់អំពី
គំនិតទុច្ចិដ្ឋិទេ ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញ គឺជាកម្លាំងជំរុញឲ្យយើងរាល់គ្នាជាជនជាតិខ្មែរ
ប្រឹងត្រិះរិះពិចារណាក្របវង់ ដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួល ឬផ្តល់លទ្ធភាព
គ្រប់គ្រាន់សមរម្យដល់មនុស្សខ្មែរ ដែលមានទេពកោសល្យច្នៃប្រឌិត ពិសេស
ដល់អតីតនិស្សិតរបស់យើង ដែលធ្លាប់បានសិក្សារៀនសូត្រវិជ្ជានេះឲ្យគ្នាមានចិត្ត
ក្លាហានសប្បាយរីករាយក្នុងការធ្វើស្នាដៃ ដើម្បីបម្រើជាតិមាតុភូមិរបស់យើង។

ធ្វើយ៉ាងនេះបាន យើងសង្ឃឹមថា សិល្បៈល្ខោនតុក្កតានឹងរស់ឡើងវិញ ក្នុងរូប
ភាពជាខ្មែររួមចំណែក នៅក្នុងការបង្កការសប្បាយរីករាយឲ្យសង្គមខ្មែរផងរួម
ចំណែកក្នុងការអប់រំកសាងធនធានមនុស្សខ្មែរផង និងរួមចំណែកក្នុងការលើក
កម្ពស់សីលធម៌សង្គមខ្មែរ ដោយមានប្រសិទ្ធភាពជាក់ជាមិនខានក្នុងកាលអនាគត។

៥-ល្ខោនខោល ឬកាលី

ប្រវត្តិល្ខោនខោល ឬកាំណ៍

ពាក្យថាខោល ឬល្ខោនខោល បើតាមសង្ឃដ៏ការបស់សម្តេច ព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត ដែលបានកត់ទុកក្នុងវចនានុក្រមខ្មែរ បោះពុម្ព ផ្សាយដោយ ពុទ្ធសាសន បណ្ឌិត្យដ្ឋាន ១៩៦៧ ត្រង់ទំព័រ ១០២ថា ខោល គឺជាពួកល្ខោនប្រុស «រឿងរាមកេរ្តិ៍»។

ចំពោះលោក ហ្សក ស៊ីដេស (George Coedès) វិញបើតាមប្រសាសន៍របស់ លោកដែលសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ បានស្រង់យកមកចុះក្នុងកម្រង សិក្សាកថា Annale de l'URBAN° 1 បោះពុម្ពឆ្នាំ ១៩៦៧ ត្រង់ទំព័រ ១៥៧ ថា Le mot Khol serait celui que les Cambodgiens emploient pour désigner une variété des grands singes។

ដូច្នេះសម្រាប់លោកស៊ីដេស ល្ខោនខោល គឺជា «ល្ខោននៃរបាំល្ខោ»។ ចំណែក អ្នកឧកញ៉ា ទេពតិច្ឆរ ត្រសេមគន្ធបណ្ឌិតវិញ នៅក្នុងទស្សនាវដ្តី កម្ពុជសុរិយាលេខ ៣ ខែ មីនា ឆ្នាំ ១៩៤៨ លោកបានពោលថា «ចំណែកល្ខោនខោលនោះ គេកំណត់ លេងចំពោះវត្តរឿងដែលទាក់ទាម ដោយរឿងព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះឥសូរ ព្រះ នារាយណ៍ ដែលជាព្រះក្នុងសេយ្យសាស្ត្រ គឺលេងរឿងអវតារ «បែងភាគ» របស់ព្រះ ជាម្ចាស់ដូចជារឿងរាមកេរ្តិ៍ «រាមាយណៈ» សឹងជាប្រវត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះដើម្បី ប្រកាសកិត្តិគុណសេចក្តីខ្លាំងពូកែ និងក្លាហានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ និងអ្នកដែលព្រះ ជាម្ចាស់បានបែងភាគឲ្យមកកើត ដូចយ៉ាងព្រះរាមតាមក្បួនថា លេងរឿងដូច្នេះជា ហេតុឲ្យកើតមន្តិលស្នូស្តីដល់អ្នកលេង និងជាទីប្រោសប្រោណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ បើបេតនិយមលេងមកដល់ឥឡូវនេះ។

ឯពាក្យខោលក្នុងជីវភាពប្រជាជនកម្ពុជាវិញ គេនិយមប្រើពាក្យនេះសម្រាប់ សម្គាល់គោ ឬក្របីដែលមានស្នូងខ្លី ហើយខុបចុះក្រោម ឬក៏សម្គាល់សត្វស្វា ក្របី ឬបើមិនដូច្នោះទេបើកាលណាគេនិយាយថា ធ្វើអ្វីមួយខោលវត្តម្តងនោះ ពេលសេចក្តីថាធ្វើអ្វីមួយនោះ គឺធ្វើដោយឥតបានប្រាងទុក ឬគិតទុកជាមុនឡើយ

ពោលគឺគិតឃើញភ្លាម ឬជួបភ្លាមធ្វើភ្លាមតែម្តង។

សម្តីរបស់លោកអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិត និងការនិយមរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការសម្គាល់ខោល ឬល្ខោនខោលនេះមានអត្ថន័យសមរម្យល្អណាស់ ព្រោះបើឃើងពិនិត្យមើលទម្រង់ល្ខោនខោល ដែលសេសសល់សព្វថ្ងៃនេះ ឃើងឃើញថាល្ខោនខោល គឺជាល្ខោនពាក់មុខអ្នករាំធ្វើតាមវិការឥតព្រាងទុកជាមុនដើម្បីត្រាប់ពាក្យសម្តីរបស់អ្នកពោល ដែលជាអ្នកមានតួនាទីដឹកនាំរឿង និងរៀបរាប់រឿង។ ទម្រង់នេះសម្តែង បានតែរឿងរាមកេរ្តិ៍មួយគត់ដែលជារឿងពោរពេញទៅដោយតួអង្គយក្ស ហើយនិងស្វា។ ឯការសម្តែងវិញ គឺធ្វើឡើងក្នុងពិធីត្រស៊ូសត្រ័យ គឺពិធីផ្តាច់ឆ្នាំចាស់ចូលឆ្នាំថ្មី រាំដើម្បីបំបាត់ឧបទ្រពចង្រៃនៃឆ្នាំចាស់ហើយសុំទេវតាឆ្នាំថ្មី និងវត្ថុសក្តិសិទ្ធិទាំងអស់ ដូចប្រទានសព្វសាធុការពរសេចក្តីសុខចម្រើន សិរីសួស្តីជ័យមង្គល សុំឲ្យបានប្រកបនឹងសុខសុភមង្គល និងសម្បូររុងរឿងក្នុងជីវភាពជាប្រចាំរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា និងមានពេលខ្លះពេលដែលស្រុកទេសជួបវិបត្តិគ្រោះរាំងស្ងួត គេក៏រាំល្ខោនខោលដើម្បីសុំទឹកភ្លៀងផងដែរ។ ម្យ៉ាងទៀត ទម្រង់ល្ខោនខោលនេះ ជាទម្រង់ដែលមានសុទ្ធតែសិល្បករប្រុសៗជាអ្នករាំ សូម្បីតែតួអង្គស្រីដូចជាតួនាងសីតា នាងមណ្ឌាភីរី នាងបុញ្ញកាយ ឬនាងសុវណ្ណមច្ឆាក៏ដោយ។

ទម្រង់ល្ខោននេះ បានបន្ទូលនូវចម្ងល់ដ៏យូរលង់មួយនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ប្រជាជនកម្ពុជា។ គេច្រើនចោទសួរថា តើមកពីហេតុអ្វី បានជាចាស់បុរាណខ្មែរយកសិល្បករប្រុសមកឲ្យដើរជាតួស្រីដូច្នោះ?

ចំពោះសំណួរខាងលើនេះ ឃើងមិនឃើញមានចម្លើយណាមួយ បានច្បាស់លាស់ ឬក៏កត់ត្រាទុកជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទេ។ ប៉ុន្តែជាទូទៅឃើងសង្កេតឃើញមានមតិពីរដែលទាក់ទិនទៅនឹងសំណួរនេះ ហើយបានក្លាយទៅជាការនិយមនិយាយបន្តគ្នាទាំងពីរយុវណាស់មកហើយ រហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះ។

មតិទី ១ នោះបាននិយាយថា ហេតុដែលនាំឲ្យមានទម្រង់ល្ខោនមួយ ដែលមានសុទ្ធតែសិល្បករប្រុស ជាអ្នករាំនោះគឺកើតឡើងដោយសារមានវិបត្តិខាងសាសនានៅប្រទេសកម្ពុជា ពិសេសក្នុងកាលវេលាដែលមានទំនាស់សាសនារវាងព្រះពុទ្ធសាសនា និងព្រហ្មញ្ញសាសនា។

ពួកស្រីរាំនៃល្ខោនក្បាច់បុរាណ ឬល្ខោនព្រះរាជទ្រព្យដែលក្នុងសម័យអង្គរគេហៅថា «រមាំ» មានដើមកំណើតតាំងពីមុនការចាប់បដិសន្ធិនៃលទ្ធិទេវរាជ «Culte du Dieu Roi» ដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី ២ ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ ៨០២ ទៅទៀត ហើយពេលដែលខ្មែរគោរពលទ្ធិទេវរាជ គេនិយមហៅស្រីរាំទាំងនោះថា «ទេវមាសី» ជាស្រីរាំនៃព្រះវិហារខាងព្រហ្មញ្ញសាសនា រួចបន្តត្រូវបានជាស្រីរាំនៃព្រះវិហារ ខាងព្រះពុទ្ធសាសនា មហាយាន ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី ៧ (១១៨១-១២១៨) ដូចមានឯកសារខ្លះអាចឲ្យយើងដឹងថា ក្នុងពេលនោះនៅប្រាសាទតាព្រហ្ម មានស្រីរាំចំនួន ៦១៥ នាក់ និងនៅប្រាសាទព្រះខ័ន ស្រីរាំមានចំនួនរហូតដល់ទៅ ១.០០០ នាក់ឯណោះ។

ក្រុមរាំទាំងនោះមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ គឺមានភារកិច្ចចម្លងពាក្យបណ្តឹងពាក្យបន់ស្រន់ ពាក្យឧទ្ទិសទាំងឡាយ ពីឋានមនុស្សលោកទៅឋានព្រះ គឺឋានសួគ៌ ឋានត្រៃត្រិះ ហើយពាំនាំនូវសព្វសាធុការពរពីឋានសួគ៌ ចុះមកប្រោះព្រំដល់ឋានមនុស្សលោកវិញ។ អ្នកទាំងនោះសុទ្ធតែជាស្រីបរិសុទ្ធ មិនមានប្រឡាក់ប្រឡូសអ្វីនឹងគ្រឿង មន្ទិលសៅហ្មង ទាំងខាងផ្លូវកាយវាចាចិត្តតាមបែបមនុស្សសាមញ្ញឡើយ។ លុះមកដល់ពេលប្រទេសជាតិរួបរួមវិបត្តិខាងសាសនា ពិសេសក្នុងរជ្ជកាល ព្រះបាទជ័យវរ្ម័ន ទី ៨ (១២៤៣-១២៧៥)? ដែលមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងក្លារបស់អ្នកកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនា សិវៈនិយម ពួកនេះបានកោសលុបរូប ឬបំផ្លាញព្រះពុទ្ធសាសនា បដិមាផ្សេងៗជាច្រើននៅប្រាសាទបាយ័ន និងទីដទៃទៀត។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេ ដើម្បីប្រឆាំងនឹងព្រះពុទ្ធសាសនា ពួកអ្នកកាន់អំណាចមាន

មន្ត្រីធំៗ ក្នុងព្រះបរមរាជវាំង បានបង្ខំរូមរស់ស្នេហាជាមួយស្រីរាជ «ពួកទេវទាសី»
 ក្បត់ទំនៀមមុន ហើយប្រហែលជាចាប់តាំងពីពេលនោះមកហើយ ដែលគេឃើញ
 មានការនិយម របស់ពួកមន្ត្រីក្នុងព្រះបរមរាជវាំងដណ្តឹង យកស្រីរាជធ្វើភរិយា
 របស់ខ្លួន។ គេឃើញមានសេសសល់ជាក់ស្តែង ក្នុងសង្គមកម្ពុជា រហូតមកដល់
 ពេលមុនសង្គ្រាមឆ្នាំ ១៩៧០ ផ្ទះឡើងបន្តិច។

អាស្រ័យដោយការមិនពេញចិត្តនឹងអំពើទាំងនោះ គ្រូរាជបុរាណធំៗ នៃជំនាន់
 អង្គរនោះដែលជាអ្នកកាន់ និងគោរពព្រះពុទ្ធសាសនា ហើយសុទ្ធតែ ជាអ្នកដែល
 បានខិតខំចំណាយអស់កម្លាំងកាយ កម្លាំងប្រាជ្ញា និងទេពកោសល្យរបស់អាត្មាខ្លួន
 បង្កាត់បង្កាញ អប់រំសិល្បការិនីរាជឱ្យបានល្អ បានល្បីដើម្បីបម្រើព្រះពុទ្ធសាសនា
 ទៅតាមសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ខ្លួន ក៏បានដកខ្លួនថយរត់គេចទៅជ្រករស់នៅជាមួយ
 ប្រជារាស្ត្រជាពុទ្ធសាសនិក ពិសេសគឺយកអារាមខាងពុទ្ធសាសនាជាបង្គោល ហើយ
 បង្កើតទម្រង់ល្ខោនថ្មីមួយប្រភេទទៀត ដែលមានសុទ្ធតែប្រុសៗជាអ្នករាំ ដើម្បី
 ចៀសវាងកុំឱ្យអ្នកកាន់អំណាចទាំងឡាយ បំផ្លាញសិល្បៈរបស់ខ្លួនបានទៀត។

ការអធិប្បាយខាងលើនេះ គឺជាហេតុផលនានាដែលមតិទី ១ បានលើកមក
 សំអាង ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការកកើតនៃទម្រង់ល្ខោនប្រុស ដែលចេញមកពីប្រភព
 តែមួយ គឺចេញពីល្ខោនក្បាច់បុរាណខ្មែរ ឬល្ខោនព្រះរាជទ្រព្យ ដែលមានសុទ្ធ
 តែសិល្បការិនីជាអ្នករាំ សូម្បីតែតួអង្គប្រុសក៏ដោយនោះ។

រីឯមតិទី ២ វិញ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងចម្ងល់ ដែលថា តើហេតុអ្វី បានជាចាស់
 បុរាណខ្មែរយកសិល្បករ ប្រុសៗឱ្យរាំជាតួស្រី នៅក្នុងទម្រង់ល្ខោនពាក់មុខដូច្នោះ?
 ឬក៏និយាយអំពីដើមកំណើតនៃល្ខោនខោលនោះ? គេតែងតែលើកយកវិបត្តិនៃ
 ព្រះរាជវង្សស្តេចខ្មែរ ពិសេសគឺការប្តូររាជវង្ស ពីវង្សជ្រូន មកវង្សព្រះបាទ
 ត្រសក់ផ្អែមធ្វើជាទីសំអាង។

មុនពេលដែលព្រះបាទត្រសក់ផ្អែម បានឡើងសោយរាជ្យ ប្រទេសកម្ពុជា

បានជួបវិបត្តិសាសនាមួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យស្តេចផែនដី និងមន្ត្រី
 ធំៗដែលកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនា និងប្រជានុរាស្ត្រទូទៅដែលនិយមគោរពព្រះពុទ្ធ
 សាសនាយ្យាតឆ្ងាយពីគ្នា។ តាត្រសក់ផ្អែមជាកសិករ និងជាពុទ្ធសាសនិកម្នាក់មាន
 ប្រជាប្រិយភាពធំធេង ក្នុងចំណោមប្រជារាស្ត្រ ព្រោះគាត់ជាមនុស្សស្ងួតបូត
 ហើយឆ្ងាត វាងវៃផង។ ក្នុងការសម្រាកពីមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិត តាត្រសក់ផ្អែម តែង
 តែនាំអ្នកស្រុកលេងមហោស្រពនានា ដែលនាំឲ្យកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់គាត់កាន់តែល្បី
 និងមានអ្នកស្រុកជិតឆ្ងាយគោរពស្រឡាញ់គាត់យ៉ាងច្រើនទៀតផង។ ថ្ងៃមួយ
 ដោយឃើញថា ភោគផលកសិកម្មរបស់គាត់បានផលល្អ តាត្រសក់ផ្អែមក៏បេះ
 ត្រសក់របស់ខ្លួនយកទៅថ្លាយព្រះរាជា និងបាននាំមហោស្រពគឺលោកនាំនានា
 ទៅសម្តែងថ្លាយស្តេចផែនដីទៀតផង។ ព្រះរាជាទ្រង់សព្វព្រះរាជហឫទ័យនឹង
 ត្រសក់ ដែលមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ពិសេសរបស់គាត់ណាស់ ហើយក៏ទ្រង់ចេញ
 ព្រះរាជបញ្ជាហាមមិនឲ្យតាត្រសក់ផ្អែមបេះត្រសក់យកទៅលក់ដូរ ឬក៏ឲ្យទៅអ្នក
 ណាម្នាក់ឡើយ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីរក្សាចម្ការត្រសក់នេះ ព្រះរាជាបានប្រទាន
 លំពែងមួយដែលស្ទើរឡើង ដោយច្នៃកាយសិទ្ធិ គឺជាលំពែងដ៏មានប្លន្ទិដល់តាត្រសក់
 ផ្អែម។ ដើម្បីសាកល្បងថា តើតាត្រសក់ផ្អែមមានភក្តីភាពចំពោះបន្ទូលរបស់ព្រះ
 អង្គប្រឹក្សាអត់? យប់មួយនោះព្រះអង្គទ្រង់គង់លើសេះជាជំនិះ ហើយទ្រង់នាំទាំងពល
 សេនាឯទៀតទៅឃ្នាំមើល រួចលបលួចចូលទៅក្នុងចម្ការត្រសក់។

តាំងជួនពេលនោះ តាត្រសក់ផ្អែម កំពុងតែមើលមហោស្រព ស្រាប់តែ
 ក្រឡេកទៅឃើញមនុស្សលួចចូលក្នុងចម្ការ គាត់នឹកគិតថាជាចោរ ក៏លើកលំពែង
 ឡើង ហើយពួយទៅក្នុងចម្ការត្រង់កន្លែងដែលមនុស្សលបចូលនោះ។ លំពែង
 រោនហោះទៅចាក់ត្រូវចំព្រះរាជាសុគតក្នុងពេលនោះទៅ។ ដោយព្រះរាជាអង្គនោះ
 អានព្រះរាជបុត្រ ស្នងរាជបន្តពីព្រះអង្គ ពួកសេនាបតីមន្ត្រីទាំងពួង ក៏លើកតា
 ត្រសក់ផ្អែមឲ្យឡើងសោយរាជ្យ។

ដោយសារដើមកំណើតរបស់ព្រះអង្គជាតិជាកសិករ និងជាពុទ្ធសាសនិកចូល
 ចិត្តពលកម្ម ស្រឡាញ់ធម្មជាតិ ស្រណោះស្រណោកដ៏រកាតស្រែចម្ការ ដែលព្រះ
 អង្គធ្លាប់បានភពប្រសព្វរាល់ថ្ងៃ ក្នុងពេលបានឡើងសោយរាជ្យ ព្រះបាទត្រសក់
 ផ្អែមបានចាត់ចែងឲ្យសិល្បករ ជំនិតរបស់ព្រះអង្គថ្លៃប្រឌិតបង្កើតស្នាដៃសិល្បៈ
 ដែលមានភាពស្នាហាប់ ហើយលើកយករឿងរាមកេរ្តិ៍ ដែលជារឿងមានប្រជា
 ប្រិយភាពធំធេងក្នុងសង្គមខ្មែរ ទាំងក្នុងចំណោមអ្នកកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនា ទាំង
 អ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនា ទាំងអ្នកមានជំនឿទៅលើ អារក្ខអ្នកតា ដែលជាជំនឿ
 របស់ខ្មែរដើម យកមកសម្តែង គឺចាប់ពីពេលនោះមក ដែលល្ខោនខោល ឬ
 ល្ខោនពាក់មុខដែលមានសុទ្ធតែសិល្បករប្រុសជាអ្នកកំបានចាប់កំណើតឡើង

ដូចខ្ញុំបានជម្រាបបញ្ជាក់ខាងលើម្តងរួចមកហើយថា រឿងរ៉ាវទាំងពីរ
 ដែលទាក់ទិន និងប្រភពកំណើតល្ខោនខោល យើងសង្កេតឃើញមិនមានឯកសារ
 ណាកត់ត្រាឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាកស្តុតាងទេ ប៉ុន្តែវាជារឿងនិយាយតាមត្រា ពី
 ជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយទៀតតាមការនិយមរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះ។

ម្យ៉ាងទៀត ទម្រង់ល្ខោនប្រុសនេះមិនមែនមាននៅតែប្រទេស កម្ពុជាយើង
 នេះទេ យើងសង្កេតឃើញមាននៅក្នុងប្រទេសនានាជាច្រើនដែលធ្លាប់មាន
 អារ្យធម៌ដ៏ចំណាស់ និងរីកចម្រើនដូចជាប្រទេសឥណ្ឌា និងជប៉ុនជាដើម។ ទម្រង់
 ល្ខោនប្រុសដែលល្បីល្បាញជាងគេនៅប្រទេសឥណ្ឌា មានឈ្មោះថា កាថាកាលី
 «KATHAKALI» ដែលមានអាយុរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយ។ ចំណែកនៅប្រទេស
 ជប៉ុនវិញ ទម្រង់ល្ខោនកាបូគី «KABUKI» ជប៉ុន ក៏មានសុទ្ធតែសិល្បករប្រុសជា
 អ្នកកំ ហើយក៏មានអាយុច្រើនសតវត្សរ៍មកហើយដែរ?

ចំពោះកាលបរិច្ឆេទពិតប្រាកដ នៃដើមកំណើតរបស់ល្ខោនខោលវិញនោះ វា
 រឹតតែជាការស្មុគស្មាញណាស់ទៅទៀត សម្រាប់យើងជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវ ដ្បិត
 ប្រទេសកម្ពុជា ជាប្រទេសបានជួបនូវផលវិបាក ដោយសារសង្គ្រាមបំផ្លាញជាតិ

ច្រើនជំនាន់រាប់មិនអស់។ គ្រប់សង្គ្រាមដែលបានកកើតឡើង សុទ្ធតែបានបំផ្លាញ
វប្បធម៌ជាតិ តាមរយៈការបំផ្លាញឯកសារ បំផ្លាញបេតិកភណ្ឌ លួចយកសម្បត្តិ
វប្បធម៌ជាតិកម្ពុជា និងមានការកាប់សម្លាប់សិល្បករ ដែលជាឯកសាររស់របស់
ជាតិខ្មែរជាដើម។

ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ក៏នៅមានចំណុចពិសេសខ្លះ ដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រាវ
ជ្រាវចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង នោះគឺល្ខោនខោល សម្តែងបានតែរឿងរាមកេរ្តិ៍
មួយគត់។ ត្រង់តាមចំណាប់អារម្មណ៍លើចំណុចនេះ ហើយយោងទៅលើឯកសារ
ដែលសេសសល់ច្រើនបន្តិចស្តីពីរឿងរាមកេរ្តិ៍នៅប្រទេសកម្ពុជានោះយើងសូម
សាកល្បងវិភាគ ដើម្បីបំភ្លឺពីកាលបរិច្ឆេទនៃទម្រង់ល្ខោនខោលនេះដូចតទៅ ៖

រឿងរាមកេរ្តិ៍ជារឿងមួយ ដែលមានចំណាស់ជាងគេ ហើយមានប្រជាប្រិយ
ភាពបំផុតនៅប្រទេសកម្ពុជា។ បើតាមឯកសាររបស់ព្រះរតនព្រះគុណ ចាំង ខាត់
កុងសៀវភៅព្រះពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសខ្មែរ ព្រះអង្គបានមានសង្ឃដឹកថា ព្រា-
ហ្មញ្ញសាសនា ក៏ដូចជាពុទ្ធសាសនាដែរ បានហូរចូលមកដល់ជ្រោយសុវណ្ណភូមិ
«ប្រទេសកម្ពុជា» តាំងពី ៣០៧ ឆ្នាំមុន គ.ស មកម៉្លោះ។ ចុះបើព្រាហ្មញ្ញសាសនាហូរចូល
មក តើរឿងរាមាយណៈ ដែលជារឿងផ្សព្វផ្សាយពីឥទ្ធិពលព្រាហ្មញ្ញសាសនា
អាចហូរចូលមកក្នុងពេលនោះដែរឬទេ? ឬក៏ហូរចូលមកក្នុងពេលដែល ព្រាហ្ម
កៅណ្ឌិន្យ ចូលមកច្បាំងរួចរៀបអភិសេកជាមួយព្រះនាងនាគី «លោមា» «ព្រះ
ចោង និងនាងនាគ»? ឬក៏ហូរចូលមកក្រោយពេលនោះ ប៉ុន្តែមុនសម័យអង្គរ?

សូត្រថ្ម គេសង្កេតឃើញមានសំណល់រឿងរាមកេរ្តិ៍ «រាមាយណៈ» ជាច្រើន
នៅស្ទើរតែគ្រប់ទម្រង់នៃទម្រង់សិល្បៈខ្មែរដូចជា ៖

១- សិល្បៈចម្លាក់

- រូបចម្លាក់ នៅប្រាសាទកោះកេរ សាងក្នុងដើមសតវត្សរ៍ទី ១០ «អង្គរខ្លះៗ នៃ

រឿងរាមកេរ្តិ៍

- ប្រាសាទបន្ទាយស្រី កណ្តាលសតវត្សរ៍ទី ១០ «អង្រែខ្លះៗនៃរឿង រាមកេរ្តិ៍»
 - ប្រាសាទបាពួន ដើមសតវត្សរ៍ទី ១១ «អង្រែខ្លះៗនៃរឿងរាមកេរ្តិ៍»
 - និងប្រាសាទអង្គរវត្ត សាងក្នុងអំឡុងឆ្នាំ ១១១៣-១១៥២ ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទ
 សូរិយាវរ្ម័នទី ២ នៅប្រាសាទនេះ រឿងរាមកេរ្តិ៍ ត្រូវបានគេធ្លាក់នៅច្រើន
 កន្លែងខុសគ្នា ដូចជានៅទ្វារខាងលិច ជ្រុងខាងត្បូង ទ្វារខាងលិចជ្រុងខាង
 ជើងជញ្ជាំង ខាងលិចជាដើម ឯសាច់រឿងរាមកេរ្តិ៍វិញ គេសង្កេតឃើញ
 មានច្រើនអង្រែតាំងពីព្រះរាមទទួលជ័យជម្នះ ក្នុងការប្រឡងលើកិច្ច រាពណ៍
 ចាប់នាងសីតា ចម្បាំងរវាងព្រះរាម និងសម្ព័ន្ធមិត្តស្វា ទល់នឹងពួករាពណ៍ និង
 អសុរៈដទៃគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្ត រហូតដល់គាត់ស្តីពីនាង «សីតាលុយភ្លើង» ដើម្បី
 បញ្ជាក់ពីការស្មោះត្រង់របស់នាងចំពោះស្វាមី ថ្វីជឿតែត្រង់រាពណ៍បានចាប់
 យកនាងទៅក្រុងលង្កា អស់កាលយ៉ាងយូរក៏ដោយ និងអង្រែផ្សេងពីនេះ
 ច្រើនទៀតៗ ប៉ុន្តែ ប្រការដែលគួរឱ្យសោកស្តាយបំផុតនោះគឺ រហូតមក
 ដល់ថ្ងៃនេះ រូបចម្លាក់មួយចំនួនកំពុងទទួលគ្រោះអាសន្ន ពីសំណល់នៃ
 សង្រ្គាម និងមួយចំនួនទៀតកំពុងតែទទួលការគំរាមកំហែងពីគ្រោះធម្មជាតិ
 ដូចជាអង្រែដែលបង្ហាញពីកិត្តិភាពរបស់នាងសីតាចំពោះព្រះរាម «សីតាលុយ
 ភ្លើង» ដែលពេលនេះយើងមើល ស្ទើរតែលែងស្គាល់ទៅហើយ ព្រោះចម្លាក់
 នេះត្រូវពួកផ្តុយរបេះជ្រុះដោយសារទឹកភ្លៀងដែលប្រោះតាមដំបូលចុះមកៗ

២- សិល្បៈនិទានរឿង

ជាទំនៀមទម្លាប់ពីបរមបុរាណរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ក្នុងការនិទានរឿងរាមកេរ្តិ៍
 នៅប្រទេសកម្ពុជាមានសិល្បករជំនាញពីរនាក់ត្រូវគេស្គាល់ជាទូទៅគឺ លោកតា
 ត្រៃ ដែលមានដើមកំណើតនៅខេត្តកំពង់ចាម មានក្រាំងរឿងរាមកេរ្តិ៍ ពិសេស

របស់គាត់ មានកម្រាស់រហូតដល់ទៅកន្លះម៉ែត្របណ្តោយជាងមួយម៉ែត្រ។ ប៉ុន្តែ ក្រាំងនេះត្រូវបានគេបូជាជាមួយសាកសពរបស់គាត់ ក្នុងពេលដែលគាត់អនិច្ចកម្ម ទៅនៅភូមិកំណើតរបស់គាត់។ សិល្បករចំណានម្នាក់ទៀត គឺតាចក់មានដើម កំណើតនៅខេត្តសៀមរាប អ្នកទាំងពីរនាក់សុទ្ធតែមានសំនួនរោហរពីរោះរណ្តំ ណែនណែនពូកែខាងនិទានរឿងរាមកេរ្តិ៍ មានការឆ្លាតវាងវៃវៃច្នៃប្រឌិតរឿងទៅតាម លក្ខណៈពិសេសនៃសង្គមខ្មែរ ដូចជាអង្វើហនុមានភ្នាល់ ទាញរោមជើងព្រះរាម ឬហនុមានដុតក្រុងលង្កាជាដើម ប្រកបដោយកាយវិការរស់រវើកធ្វើឲ្យអ្នកស្តាប់ ស្តង់អារម្មណ៍ ផ្ទុះសំណើចយ៉ាងខ្លាំងខ្លួរខ្លួរ តាមការនិទានរបស់គាត់។

៣- ខាងសិល្បៈវិចិត្រកម្ម

សំណល់ខាងសិល្បៈវិចិត្រកម្មផ្នែកគំនូរពុទ្ធសាសនា មានគំនូររឿងរាមកេរ្តិ៍ មួយចប់នៅ ក្នុងថែវវត្តព្រះកែវមរកត ក្នុងបរិវេណព្រះបរមរាជវាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញ និង មានអង្វើរឿងរាមកេរ្តិ៍ខ្លះទៀតនៅតាមវិហារនានា ដូចជាវិហារវត្តព្រះរាជបូណ៌ ក្នុង ទីរួមខេត្តសៀមរាបជាដើម។

៤- ខាងទម្រង់សិល្បៈទស្សនីយកាត

ខាងផ្នែកសិល្បៈទស្សនីយកាត យើងសង្កេតឃើញមានទម្រង់បី ដែលសម្តែងរឿង រាមកេរ្តិ៍ រហូតមកទល់សព្វថ្ងៃនេះគឺ៖

- ក-ល្ខោនក្បាច់បុរាណ ដែលមានសុទ្ធតែសិល្បការិនីជាអ្នករាំ សូម្បីតែតួព្រះ រាម ឬព្រះលក្ស្មណ៍ក៏ដោយ ហើយអាចសម្តែងរឿងរាមកេរ្តិ៍ផង និងរឿងឯ ទៀតៗផងដូចជារឿងព្រះជិនរាជ្យ ទិព្វសង្ខារ ព្រះវេស្សន្តរ ក្រែថោង ព្រះ ចន្ទគោរពជាដើម។ល។
- ខ-ល្ខោនស្រមោល វិស្សកធំដែលជាប្រភេទសិល្បៈសក្តារៈសម្តែង បានតែ

រឿងរាមកេរ្តិ៍មួយគត់ មិនមានសម្តែងរឿងផ្សេងទៀតឡើយ
 គ-ល្ខោនខោល ដែលជាល្ខោនពាក់មុខ ហើយមានសុទ្ធតែប្រុសជាអ្នករាំ
 សម្តែងបានតែរឿងរាមកេរ្តិ៍មួយគត់ ដូចជាល្ខោនស្រមោលស្បែកធំដែរ ។

៥-ឯកសារសំណេរ

ក្រៅពីទម្រង់សិល្បៈខាងលើ យើងនៅមានសំណល់ឯកសារខាងសំណេរ ដូចជា
 ឯកសាររបស់អ្នកអង្គម្ចាស់វង្សឆាយាវង្ស ដែលពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យបោះពុម្ពផ្សាយ
 ហើយដែលត្រូវបានគេជ្រើសរើសយកមកបញ្ចូល ក្នុងកម្មវិធីសិក្សាតាំងពីជំនាន់
 សង្គមរាស្ត្រនិយមមកម៉្លោះ។

បើតាមឯកសារនេះ យើងឃើញថា រឿងរាមកេរ្តិ៍របស់ខ្មែរមានរហូតដល់
 ទៅ ៨០ ខ្សែឯណោះ។ ប៉ុន្តែឯកសារដែលបានរកឃើញ និងយកមកបោះពុម្ព
 ផ្សាយ មានចំនួនតែ ១៦ ខ្សែប៉ុណ្ណោះ គឺពីខ្សែ ០១ ដល់ខ្សែ ១០ និងពីខ្សែ ៧៥
 ដល់ខ្សែ ៨០ គឺបាត់ចំនួន ៦៤ ខ្សែទៀតមិនទាន់រកឃើញ។ បើយើងពិនិត្យមើល
 វិធីនិពន្ធក្នុងសៀវភៅទាំង ១៦ ខ្សែនោះយើងឃើញថារបៀបនិពន្ធមិនមែន
 សរសេរតែប្រលោមលោកធម្មតាឡើយ ផ្ទុយទៅវិញយើងឃើញជារបៀប
 កាត់កងឆាកល្ខោន ដោយកាត់សាច់រឿងជាដុំៗ ជាអន្លើៗបន្តបន្ទាប់គ្នា។ មាន
 ពាក្យពេចន៍ដែលយើងសង្កេតឃើញភាគច្រើន ជាកំណាព្យបទកាកគតិ បទ
 ព្រហ្មគតិ បទពំនោល និងបទពាក្យ ៦ ជាដើម។ សម្រាប់ឱ្យអ្នកពោល និង
 សិល្បករអ្នកសម្តែង សម្តែងបានឆាយស្រួលទៅវិញ។

មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ នៅក្នុងអត្ថបទជាច្រើននៃសៀវភៅទាំង ១៦ ខ្សែនោះមាន
 ពាក្យខ្លះបញ្ជាក់ពីការដឹកនាំរឿង បន្តិញបទពោល និងមានឈ្មោះបទក្នុង
 យ៉ាងច្រើនទៀតផង។ ក្នុងចំណោមបទទាំងនោះមានបទមួយចំនួនធំដែលយើង
 ខ្ញុំពុំស្គាល់ ព្រោះការសិក្សាខាងផ្នែកតន្ត្រីនៅរកឈ្មោះពុំទាន់ឃើញអស់នៅ

ឡើយ។ ដូច្នោះយើងខ្ញុំសូមលើកយក តែបទមួយចំនួនដែលយើងស្គាល់ឈ្មោះ យល់ពីសារៈសំខាន់របស់បទ សម្រាប់ប្រើក្នុងល្ខោន ហើយដែលប្រជាជនកម្ពុជា និយមប្រើរហូតដល់សព្វថ្ងៃ និងបទខ្លះទៀតដែលយើងយល់ថា គ្រាន់តែជាការ ញាយឈ្មោះបន្តិចបន្តួច ទៅតាមកាលវេលាដ៏យូរលង់តែប៉ុណ្ណោះដូចជា ៖

១-បទស្តេចលីលា ខ្សែ០១ ទំព័រ ០១ ជាពញាដើរ ខ្សែ ៧៦ ទំព័រ ៩ ហើយ ដែល សព្វថ្ងៃមាន អ្នកខ្លះហៅផ្សាដឹងតាមភាសាថៃ ដែលបកប្រែយកពីឈ្មោះដើម របស់ខ្មែរទៅ និងអ្នកខ្លះហៅថាស្តេចយាង។

២-បទដំណក ខ្សែ ០១ ទំព័រ ៤៧ ជាបណ្តកខ្សែ ៣ ទំព័រ ២៣ ជាបណ្តក ខ្សែ ៤ ទំព័រ ២១ ជាតែវណក ខ្សែ ៦ ទំព័រ ២២ ជាបិណណក ខ្សែ ៩ ទំព័រ ១៥ ជា ដំណក ខ្សែ ៩ ទំព័រ ៣២ ជាបទក្រៅណក ខ្សែ ៧៦ ទំព័រ ៣៣ ឈ្មោះក្រៅណក នេះ ត្រូវបានគេប្រើរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ។

៣-បទឆាន ខ្សែ ៧៥ ទំព័រ ៣ ប្រហែលជាបទដើតឆាន ដែលយើងប្រើសព្វថ្ងៃ

៤-បទទ្រង់ត្រឿង ខ្សែ ៧៥ ទំព័រ ០១ ប្រហែលជាបទខមទ្រង់ត្រឿងដែលខ្មែរ ប្រើសព្វថ្ងៃ ?

៥-បទស្តេចលា ខ្សែ ០១ ទំព័រ ៣២ រហូតដល់ខ្សែ ១០ ទំព័រ ២៤ បទនេះ ប្រហែលជាបទលា ដែលមានប្រើរហូតដល់សព្វថ្ងៃ ព្រោះក្នុង ឯកសារនេះ កន្លែងខ្លះបទឱត សរសេរជាសម្តេចឱត ក៏មាន។

៦-បទស្ទឹងថង ខ្សែ ៧៥ ទំព័រ ៣៨ បទនេះប្រហែលជាបទ សមិទថងសព្វថ្ងៃ។

៧-បទពញាសោក ខ្សែ ៧៥ ទំព័រ ៣៩ បទនេះសព្វថ្ងៃអ្នកខ្លះ ហៅផ្សាសុ តាម ភាសាថៃដែលបកពីឈ្មោះ ដើមរបស់ខ្មែរទៅ និងអ្នកខ្លះទៀតនិយមហៅ បទមន្ត្រីសោកក៏មាន។

៨-បទថយ័យ ខ្សែ ៧៥ ទំព័រ ៤៣ គឺបទតាយ័យ ដែលមាន ប្រើសព្វថ្ងៃ។

៩-បទក្តុម ខ្សែ ៧៥ ទំព័រ ១ រហូតដល់ខ្សែ ៧៩ ឃើញ ប្រើ ឈ្មោះដដែល បទ

នេះគឺបទភ្នំ ឬភ្នំម ឬ ខ្ញុំដែលជាឈ្មោះនិយមប្រើសព្វថ្ងៃ។

១០-បទច្រះ ខ្សែ ១ ទំព័រ ១០ រហូតដល់ខ្សែ ១០ ឃើញប្រើឈ្មោះដដែល។ ចាប់ពីខ្សែ ៧៥ ទំព័រ ៦ ដល់ខ្សែ ៨០ ឃើញប្តូរមកប្រើឈ្មោះ ត្រះវិញ បទនេះគឺបទត្រាក់ដែលមានប្រើសព្វថ្ងៃ។

១១-បទឱត់ ខ្សែ ១ ទំព័រ ២៤ រហូតដល់ខ្សែទី ៨០ ប្រើឈ្មោះដដែល។ បទនេះគឺបទអ្នកដែលគេនិយមប្រើសព្វថ្ងៃ។

១២-បទស្នើ ខ្សែ ៧៥ ទំព័រ ១៥ រហូតដល់ខ្សែ ៨០ ឃើញប្រើឈ្មោះដដែល។ បទនេះគឺបទស្នើដែលប្រើសព្វថ្ងៃ។

១៣-បទយានី ខ្សែ ៧៧ ទំព័រ ៤៨ រហូតដល់សព្វថ្ងៃប្រើឈ្មោះដដែល។

១៤-បទដួងព្រះធាតុ ខ្សែ ៧៦ ទំព័រ ៤៦ រហូតដល់សព្វថ្ងៃ ប្រើឈ្មោះ ដួង ព្រះធាតុដដែល ប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះនិយមហៅ ដួងប៉ាន់ថាត តាមភាសាថៃ ដែលបានមកពីឈ្មោះដើមរបស់ខ្មែរ។

១៥-បទជុំព្រៃ ខ្សែ ៧៥ ទំព័រ ៣ រហូតដល់ខ្សែបញ្ចប់មានឈ្មោះ បទជុំព្រៃដដែល។ ហើយសព្វថ្ងៃឈ្មោះនេះក៏គ្មានដោះដូរអ្វីដែរ គឺឈ្មោះ បទជុំព្រៃដដែល។

១៦-បទពិលាប ខ្សែ ២ ទំព័រ ២២ រហូតដល់ខ្សែក្រោយ ហើយសព្វថ្ងៃនេះបទនេះ ក៏មានឈ្មោះ បទពិលាបដដែលគ្មានផ្លាស់ប្តូរអ្វីទេ។

១៧-បទប្រគំ ខ្សែ ១ ទំព័រ ៣២ ដល់ខ្សែចុងបញ្ចប់ឃើញប្រើដដែលហើយសព្វថ្ងៃនេះបទនេះមានឈ្មោះប្រគំដដែលគ្មានផ្លាស់ប្តូរអ្វីទេ។

១៨-បទឆា ខ្សែ ៧៥ ទំព័រ ១ រហូតដល់ខ្សែក្រោយ ហើយសព្វថ្ងៃក៏នៅតែប្រើឈ្មោះបទឆា ដដែលគ្មានប្រែប្រួលឡើយ។

១៩-បទជើតឈឺង ខ្សែ ២ ទំព័រ ២២ និងទំព័រ ៣០ រហូតមក ដល់សព្វថ្ងៃនេះក៏នៅតែប្រើឈ្មោះបទជើតឈឺងដដែល។

២០-បទជើង ពីខ្សែ ១ រហូតដល់ខ្សែចុងក្រោយឈ្មោះដដែល ហើយសព្វថ្ងៃ
ឈ្មោះបទនេះ ក៏ត្រូវគេក្សាទុកដដែលគ្មានការផ្លាស់ប្តូរអ្វីទាំងអស់។

តាមរយៈការរៀបរាប់បទក្នុងទាំងឡាយខាងលើនេះ នឹងមានឈ្មោះបទក្នុង
ជាច្រើនទៀត តាំងពី ខ្សែ ១ ដល់ខ្សែ ៨០ ដែលយើងពុំទាន់អាចសម្គាល់ឲ្យបាន
ច្បាស់លាស់នោះ របៀបកាត់កងធាកដោយចែកសាច់រឿងជាឈុតបន្តគ្នានិង
កំណាព្យជាពាក្យពោលផ្សេងៗ ព្រមដោយពាក្យជាកំណត់ចំណាំនៃការដឹក
នាំរឿងផងនោះ យើងជឿថាឯកសារសំណេរនេះគឺប្រាកដជារឿងល្ខោន «Pièce
de théâtre» មិនមែនជារឿងប្រលោមលោក ឬក៏អត្ថបទប្រភេទដទៃទៀតឡើយ
សមតាមការសន្និដ្ឋាន របស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ
ដែលថា អត្ថបទរឿងរាមកេរ្តិ៍នេះជានាដកថាមែន។

ចុះបើឯកសារនេះ ជាអត្ថបទរឿងល្ខោនមែននោះ តើជាអត្ថបទរបស់ទម្រង់
ល្ខោនណាមួយ ?

ដោយយោលទៅលើការនិយមរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ក្នុងការប្រើវិធីសាស្ត្រ
បែបបុរាណ ក្នុងការបន្តស្នាដៃពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយទៀត ដោយបង្រៀនឲ្យ
ទន្ទេញចាំមាត់ ឬ ក៏និយាយប្រាប់គ្នាពីឱពុកទៅកូន ពីគ្រូទៅសិស្ស និងដោយ
ផ្អែកទៅលើភាពជាក់ស្តែង ដែលមានសេសសល់រហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះ នោះគេ
ឃើញទម្រង់ល្ខោនបីគឺ ល្ខោនស្រមោល ល្ខោនពាក់មុខ និងល្ខោនក្បាច់បុរាណ
ដែលសម្តែងរឿងរាមកេរ្តិ៍ ដូចយើងខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងលើម្តងមកហើយ។

ប៉ុន្តែ បើយើងលើកយកបច្ចេកទេសសម្តែង មកពិនិត្យឲ្យបានហ្មត់ចត់នោះ
យើងឃើញថា ក្នុងទម្រង់ទាំងបីដូចជម្រាបខាងលើ ឯកសាររឿងល្ខោននេះ មិន
បែនសម្រាប់ល្ខោនក្បាច់បុរាណទេ ព្រោះល្ខោនក្បាច់បុរាណ ជាល្ខោនដែលយក
កម្រងជាគ្រូម « Choeur » ជាមធ្យោបាយជូនដំណើរសាច់រឿង និងជូនកាយ
វិការអ្នករាំ ដែលត្រូវហាត់យ៉ាងហ្មត់ចត់ជាមុន រហូតដល់ចាំស្ទាត់ ស្ទើរតែក្លាយជា
ស្វ័យប្រវត្តិ មិនមានប្រើបទពំនោល ដូចជាល្ខោនស្រមោល «ស្បែកធំ» ឬល្ខោន

ខោលឡើយ។ ផ្ទុយទៅវិញ អត្ថបទសំណេរនេះមានពាក្យពោលយ៉ាងច្រើនដែល
 ពីក្នុងខ្សែ ១ រហូត ខ្សែ ១០ ប្រើពាក្យថាសំណាចតីខ្សែ ៧៥ ដល់ ៨០ ឃើញប្រើ
 ជាបទរាយ ឬនិយាយបទរាយ ដូច្នោះអត្ថបទល្ខោនរឿងរាមកេរ្តិ៍នេះ បើមិនសម្រាប់
 ល្ខោនស្រមោលស្បែកធំទេ មានតែល្ខោនខោលប៉ុណ្ណោះ ព្រោះទម្រង់ទាំងពីរមាន
 ប្រើពំនោលដូចគ្នា ឯរបៀបប្រើបទក្នុងពិណពាទ្យទៀតសោត ក៏ប្រហាក់
 ប្រហែលគ្នាដែរ។

ប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យទៅលើកំណត់ចំណាំ ដែលបញ្ជាក់ពីការដឹកនាំរឿងវិញ
 ដូចជាពាក្យថា ៖

- ដើតឈឹងហើយពោល ខ្សែ ៤ ទំព័រ ៣០ ដែលបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា ក្នុងត្រូវ
 លេងបទដើតឈឹង កាលណាអ្នកក្នុងលេងចប់ហើយ នោះ អ្នកពោលត្រូវ
 ពោលបន្ត ឬពាក្យថា ល្បួងកាន់ហើយដើតជំហានធំ ខ្សែ ៤ ទំព័រ ៥។
  - បងនូវយកមេទៅបង្ហាញបុណ្យ ហើយមេដឹងគុណ ញញឹមញញែមរកបង។
  - ទើក្រោធប្រះខ្លួនហោង រាពណ៍ឱបហោះផ្សូង អាណាថកណ្តាលរេហាស៍។
- ពាក្យនេះបញ្ជាក់ពីការសម្តែង និងការដឹកនាំរឿង គឺត្រូវចាប់
 នាងសីតា ត្រូវធ្វើកាយវិការជាចាប់ ឬប៉ះនាងដោយលីបល ញញឹមញញែម រួច
 ហើយឈានជំហានធំដើម្បីដកថយ ដូចជាភ្នាក់ រួចចូលចាប់នាងម្តងទៀត ចាប់
 បានហើយ «ឱបហោះយកទៅ»។ ការដឹកនាំរឿងរបៀបនេះ យើងសង្កេតឃើញត្រូវ
 បានគេថែរក្សារហូតមកដល់សព្វថ្ងៃ ទោះក្នុងល្ខោនក្បាច់បុរាណក៏មានទោះក្នុង
 ទម្រង់ល្ខោនខោលក៏មាន។

- ឬពាក្យថា ព្រះលក្ខណ៍វណ្ណមាលា ខ្សែ ៥ ទំព័រ ៣៥
  - ដងណោះព្រះលក្ខណ៍នរបតី ដាលដោះរួសខ្ចី ក៏វណ្ណមាលា សុគ្រីព។
  - ក្រាបថ្វាយបង្គំ សូមពរដ៏ព រស្រេចហើយសុគ្រីព ក៏ហោះរឹង ថ្ពានពាលី។
- អន្លើនេះ បើយោងតាមពាក្យកំណត់នៃការដឹកនាំរឿងខាងលើ ឃើញថាព្រះ

លក្ខណ៍ទ្រង់បំពាក់កម្រងផ្កាឲ្យសុត្រីត ដែលត្រូវចេញច្បាំង នឹងពាលីជាបងប្អូន
របស់ខ្លួន ដែលមានរូបដូចគ្នាបេះបិទម្តងទៀត ដើម្បីឲ្យព្រះរាមអាចចំណាំបានថា
ណាជាសុត្រីត ណាជាពាលី នឹងអាលវ័យផ្លែសព្វហ្មាស សម្លាប់ពាលីឲ្យបានតាម
បំណងរបស់សុត្រីត។

ដោយពិចារណាទៅលើកំណត់ចំណាំនៃការដឹកនាំរឿង ដែលមាន ក្នុង
ឯកសារល្ខោនរឿងរាមកេរ្តិ៍នេះ នឹងដោយផ្អែកទៅលើបទពិសោធនៃការសម្តែង
ល្ខោនខោល ឬស្បែកធំដែលមានសព្វថ្ងៃផងនោះ យើងជឿថា សំណេរនេះមិន
មែនសម្រាប់ទម្រង់ល្ខោនស្រមោលស្បែកធំទេ ព្រោះពាក្យទាំងអស់ជាពាក្យ
ដែលបញ្ជាក់អំពីសកម្មភាពរបស់តួអង្គ ដែលមានជីវិតពិតទៅលើឆាក ដែលអាច
ធ្វើកាយវិការយ៉ាងរស់រវើកដូចជា រាពណ៍ចាប់នាងសីតាដោយញញើតញញើប
រួចឱ្យនាងហោះយកទៅ ឬក៏ត្រូវលក្ខណ៍ត្រូវបំពាក់កម្រងផ្កាឲ្យសុត្រីតដើម្បី

តាមរយៈការសិក្សាមកដល់ចំណុចនេះ យើងមានជំនឿជាក់ថា ឯកសារ
ល្ខោនរឿងរាមកេរ្តិ៍នេះ គឺជាសំណល់របស់ទម្រង់ល្ខោនខោល យ៉ាងពិតប្រាកដ
មិនមែនទម្រង់ណាមួយទៀតនោះឡើយ។

ម្យ៉ាងទៀត បើផ្អែកទៅលើប្រសាសន៍របស់លោកសាស្ត្រចារ្យ ជួន ផ្រែង ក៏
ដូចជាអស់លោកសាស្ត្រចារ្យអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរច្រើនទៀតដែល
តែងតែពោលថា ស្នាដៃរឿងរាមកេរ្តិ៍ត្រូវបាននិពន្ធឡើង ដោយអ្នកនិពន្ធមិន
ស្គាល់ឈ្មោះពីរនាក់ខុសគ្នាពីខ្សែ០១ ដល់ខ្សែ ១០ មានអ្នកនិពន្ធម្នាក់ និងពីខ្សែ៧៥
ដល់ខ្សែ ៨០ ជាស្នាដៃដែលសរសេរដោយអ្នកនិពន្ធម្នាក់ផ្សេងទៀត។ ហើយរឿង
រាមកេរ្តិ៍នេះ ត្រូវតាក់តែងឡើងមួយកំណត់ ប្រហែលជាក្នុងរយៈពេលមុនពេល
ដែលប្រទេសខ្មែរមានវិបត្តិសាសនា គឺទំនាស់រវាងអ្នកកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនា
វាប្រយុទ្ធនឹងអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនា និងមួយកំណត់ក្រោយទៀត ត្រូវរៀបរៀង
ក្រោយពេលមានវិបត្តិ ពោលគឺក្នុងភាគចុងក្រោយនៃសម័យអង្គរ។

មតិអស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ ខាងលើនេះ ហាក់ស្របគ្នានឹងមតិពីរខាងដើម ដែលជាពាក្យដំណាលតៗគ្នា ដែលលើកយក វិបត្តិទំនាស់សាសនា ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី ៨ និងវិបត្តិរាជវង្ស គឺការប្តូរ រាជវង្សពីវង្សវរ្ម័ន មកវង្សតាត្រសក់ផ្អែម មកពន្យល់ដើម្បីជាហេតុបញ្ជាក់អំពីការ កកើតឡើងនៃទម្រង់ល្ខោនប្រុសនោះ។

មួយចំណែកទៀត បើយើងសាកល្បងពិនិត្យមើលរូបចម្លាក់លើដង្ហារ៉ាង ប្រាសាទអង្គរ និងរូបភាពនៃល្ខោនខោល ដែលសេសសល់ដល់យើងសព្វថ្ងៃដូច ជារូបមេទ័ពស្នា និងពលស្នា មេទ័ពយក្ស ឬក៏ចលនាច្បាំងគ្នារវាងទ័ពស្នា និងទ័ព យក្សយើងសង្កេតឃើញថា មានលក្ខណៈដូចគ្នាស្ទើរតែទាំងអស់ ដែលជាហេតុនាំ ឲ្យយើងខ្ញុំមានគំនិតយល់ស្របថា ការសន្និដ្ឋាន ឬក៏គំនិតរបស់អស់លោកអ្នកប្រាជ្ញ អ្នកស្រាវជ្រាវខាងលើ ស្តីអំពីកាលបរិច្ឆេទកំណើតនៃទម្រង់ល្ខោនខោល ឬល្ខោន ប្រុសនេះជាការសមរម្យណាស់។

ឯចំណុចដ៏វិសេសវិសាលមួយទៀតនោះ គឺការរកឃើញទម្រង់ល្ខោនមួយ ឈ្មោះថាភាណី «Bhanni» នៅក្នុងសិលាចារឹក K- ៩៩ នា សតវត្សរ៍ទី ១០ រហូត ឬរមាំ ភាណី «Rmam Bhani» អ្នករាំភាណី សុទ្ធតែជាសិល្បករប្រុសៗ និងគ្មានភាណី «Thmon Bhani» គឺតម្រីករប្រគំ គ្រឿងដំសម្រាប់ល្ខោនភាណីក៏សុទ្ធតែប្រុសៗដែរ។

ពាក្យភាណីនេះ ជាភាសាសំស្ក្រឹត និងបាលីមកពីពាក្យថាភាណៈ។ បើតាម វចនានុក្រមខ្មែរត្រង់ទំព័រ ៨១៨ នោះបានអធិប្បាយថា ភាណៈ ន. (បា) ដំណើរ ពេលការនិយាយការប្រាប់ការសូត្រ។

ម្យ៉ាងទៀតយើងក៏ឃើញមានទំនៀមមួយទៀត ដែលព្រះរាជវង្សានុវង្សនៃ ក្សត្រខ្មែរទ្រង់បានថែរក្សាទុកយ៉ាងល្អខ្ជាប់ខ្ជួន តាំងពីយូរលង់មក ហើយរហូតមក ដល់សព្វថ្ងៃនោះ គឺពិធីសូត្រភាណយក្ស នៅក្នុងបរិវេណព្រះបរមរាជវាំង។ ពិធី នេះបានត្រូវក្រុមបាវត្តប្រាហ្មណ៍បុរោហិត «ផ្នែកព្រហ្មញ្ញសាសនា» និងព្រះសង្ឃ

«ផ្នែកខាងព្រះពុទ្ធសាលនា» ប្រារព្ធធ្វើឡើងក្នុងរយៈកាលប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេល
 ដែលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិ កម្ពុជាចូលមកដល់។ ពិធីនេះធ្វើឡើងដើម្បី
 កម្ចាត់ឧបទ្រពចង្រៃនៃឆ្នាំចាស់ ហើយសុំសិរីសួស្តី សុភមង្គលនៃឆ្នាំថ្មីមានដល់ព្រះ
 នគរ និងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជា ដែលគេច្រើនតែហៅថា ពិធីរំដោះគ្រោះព្រះនគរ។

ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៦ ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ព្រះបាទសម្តេចព្រះ
 នរោត្តម សីហនុ ព្រះអង្គក៏បានប្រារព្ធពិធី សូត្រភាណាយក្ស ឬពិធីរំដោះគ្រោះព្រះ
 នគរនេះយ៉ាងអធិកអធម ក្នុងព្រះបរមរាជវាំងរាជធានីភ្នំពេញ ហើយបានផ្សព្វ
 ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាញឹកញាប់ទៀតផង។

ប្រៀបធៀប ពិតបែបនៃវិធីមានរយៈកាលខុសគ្នាដល់ទៅរាប់ពាន់ឆ្នាំនេះបើយើង
 គិតពីសម័យអង្គរមកដល់សព្វថ្ងៃ ប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមើលឲ្យដិតដល់នូវលក្ខណៈ
 ពិសេសរបស់ល្ខោនខោលដែលមានសព្វថ្ងៃ ទាំងការពោល ឬការសូត្រ ទាំង
 សិល្បករសុទ្ធតែប្រុសៗ និងកាលវេលាដ៏ពិសេសបំផុត សម្រាប់ទម្រង់សិល្បៈ
 ល្ខោននេះសម្តែងក្នុងពិធីចូលឆ្នាំថ្មី (ជាពេលវេលាសំខាន់បំផុតអាក់ខានសម្តែង
 មិនបានក្នុងឆ្នាំនីមួយៗនោះ) គួបផ្សំជាមួយនឹងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណី ពិធីសូត្រ
 ភាណាយក្សនោះ យើងមានជំនឿជឿជាក់ថា ល្ខោនភាណីដែលមានចារក្នុងសិលា
 ចារឹកក្នុងសម័យ អង្គរនោះ ប្រាកដជាល្ខោនខោល ដែលយើងនិយមប្រើសព្វថ្ងៃ
 នេះហើយ។

ចំពោះបញ្ហាល្ខោនភាណី ឬល្ខោនខោលនេះ នៅក្នុងសៀវភៅ Music and
 Dance in Ancient Cambodia as evidenced by old Khmer Epigraphy លោក
 ស្រី ពៅ សារវស់ បានធ្វើការសិក្សា និងពន្យល់យ៉ាងរក្សាក្បាយ ដូចតទៅនេះ៖
 ពាក្យ «កាលី» ដែលមានន័យដើមជាភាសាសំស្ក្រឹតថា «ការសម្តែងនាដកម្មលាយ
 នឹងការពោល»។ នៅក្នុង សិលាចារឹក K-270 (IC IV, 70: 16) គេឃើញមាន
 ពាក្យថា ទឹម ធួន «អ្នកលេងភ្លេង»។ ដូច្នោះ វាត្រូវបាន បង្ហាញដោយបុព្វបុរស

របស់យើងយ៉ាងពិតថា «វាគឺជាប្រភេទនៃឧបករណ៍តន្ត្រីមួយប្រភេទ» ដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពីការចាប់អារម្មណ៍។ នៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី១០ សិលាចារឹកលេខ c.k-99 (IC VI, 110 (n))⁸ យើងបានឃើញពាក្យ ភ្នំ ភ្នំ ភ្នំ «វា . . .» បង្កើតឡើងដោយមនុស្សប្រុសបីនាក់។ ប្រសិនបើយើងធ្វើការស្វែងយល់ទៅ គឺ «អ្នកវាមានអមដោយ ការលេងភ្លេង» ដែលវាគួរតែជាករណីមួយនៃពាក្យបន្ទូលដែលចាត់ទុកថាជាវប្បធម៌ខ្មែរ ពីព្រោះវាមិនមានរណ្តៅ ដែលធ្វើឡើងដោយមិនមានការប្រគំភ្លេងដោយប្រភេទខ្លះនៃឧបករណ៍តន្ត្រីនោះទេ។ ចាប់តាំងពីដឹងថាពាក្យភ្នំ មិនមែនមានន័យថា វិម។ គិតថា យើងគួរតែធ្វើការភ្ជាប់វាជាមួយនឹងពាក្យ ភ្នំ ដែលជាពាក្យសំស្ក្រឹត «ការពោល ដែលជាបែបមួយនៃការសម្តែងល្ខោនកម្រាសបែបប្រេងកថាដែលនិទានដោយអ្នកពោលមួយរូប»។ នៅត្រង់ចំណុចមួយនេះ វានិយាយនឹកទៅដល់ប្រភេទល្ខោនបែបប្រពៃណីរបស់យើងវិញដែលមានរួមបញ្ចូលនូវការពោល ដូចជា ល្ខោនយីកេ ដែលជាប្រភេទនៃល្ខោនដែលនិយាយពីរឿងសាសនា និងរឿងជាច្រើននៃល្ខោនរបស់យើងស្តីពីរឿង រាមាយណៈ ហើយដែលពេលបច្ចុប្បន្ននេះហៅថា ល្ខោនខោល។ ក្រុមនៃល្ខោនខោល កើតឡើងដោយមានសុទ្ធតែ បុរសទាំងអស់ដោយរួមទាំងតួសម្តែងអ្នកប្រគំតន្ត្រី និងអ្នកពោល។ ទំនុកភ្លេងត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាមធ្យោបាយក្នុងការបញ្ចេញជាចង្វាក់កាព្យខុសៗគ្នា ហើយដែលពេញដោយសំឡេងនៃស្តុរឆៃយ៉ាំ ដែលអមនឹងការពោល។ វាមានការ គាប់ជួនដែលថាពាក្យធួន និង ធួន បុរាណ គឺសំដៅទៅលើ អ្នកភាយស្តុរឆៃយ៉ាំ និងអ្នក អ្នករចាំ ល្ខោនភ្នំ ដែលជាបុព្វបុរសនៃល្ខោនខោលសម័យទំនើបរបស់យើង។

បើល្ខោនភ្នំ ឬល្ខោនខោលដែល (ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅសព្វថ្ងៃនិយមហៅ) ឬល្ខោនរាមកេរ្តិ៍ដែល (អ្នកចាត់ដំបងខ្លះនិយមហៅ) ឬល្ខោនយក្សរាំ (តាម

ការនិយមរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោម សម្រាប់សម្គាល់ទម្រង់ល្ខោនពាក់
 មុខនេះ) ត្រូវបានបុព្វបុរសដួងតាកម្ពុជា គត់ត្រាទុកក្នុងសិលាចារឹកលេខ K-៩៩ នា
 សតវត្សរ៍ទី ១០ និងក្នុងសិលាចារឹកលេខ K-២៧០ នោះយើងមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំ
 ថា ទម្រង់ល្ខោនភាណី ឬខោលនេះ ប្រាកដជាបានយកយោនកំណើតនៅលើទឹក
 ដី នៃមាតុភូមិកម្ពុជានេះ តាំងពីយូរអង្វែងមុនសតវត្សរ៍ទី ១០ មិនខាន ។

៦-ល្ខោនយីកេ

ប្រវត្តិសិល្បៈយីកេ

យីកេ គឺជាទម្រង់ល្ខោនច្រៀងកំបែបបុរាណមួយបែប ដែលប្រហែលជាបានយក
 ឈ្មោះតាមឧបករណ៍តន្ត្រីមួយប្រភេទគឺ «ស្ករយីកេ» ជាប្រភេទស្ករដែលមាន
 វិជ្ជមានត្រ «មុខស្ករ» ធំជាង «កម្រាលស្ករ»។

ជាទូទៅ នៅគ្រប់ក្រុមសិល្បៈយីកេទាំងអស់ សុទ្ធតែមានប្រើស្ករនេះដូចគ្នា
 ពោលគឺស្ករនេះជាឧបករណ៍តន្ត្រីចម្បងរបស់វង់យីកេ ហើយមានចំនួនតិច ឬ
 ច្រើនពីពីរដល់ដប់បីស្ករតាមទំហំក្រុមសិល្បៈ និងធនធាននៃក្រុមសិល្បៈយីកេ

នីមួយៗ

ក្រៅពីស្តាយយ៉ក ដែលជាឧបករណ៍ចម្បងក្នុងរង្វង់ ក្រុមសិល្បៈយ៉ក នៅមាន ប្រើឧបករណ៍តន្ត្រីមួយទៀត គឺទ្រង់ចំហៀង ដើម្បីបើកបទចម្រៀង និងជាមធ្យោ បាយ រឹតសំឡេងឲ្យអ្នកចម្រៀងទាំងអ្នកបន្ត និងអ្នកចម្រៀងទោល (solo) ច្រៀង ត្រូវសំឡេងគ្នាផង។ នៅមានឧបករណ៍ស្រដៀងមួយទៀតដែលសម្រាប់ប្រើផ្លុំតែ បទមួយ គឺបតដើតនៅក្នុងពិធីហោមរោងយ៉កប៉ុណ្ណោះ (ឯក្រុមខ្លះមានប្រើ ឧបករណ៍គ្រាប់បន្លែមទៀតសម្រាប់ពេលឲ្យកា។)

ឯរបៀបសម្តែងវិញ សិល្បករយ៉ក មានស្រីមានប្រុសច្រៀងរាំ និងនិយាយ ខ្លួនឯង ថែមដោយពាក្យពោលនៃត្រូវរូបសំរេងល្ខោនដើម្បីកាត់កងឆាក និងរៀប រាប់សាច់រឿងផង។

ការតុបតែងលម្អកាយនៃស្រីអ្នករាំ ហោមរោងមានពាក់របៃលម្អ ក្បាល ឬ ពាក់មកុដក្រុមខ្លះមានពាក់ក្រចកផង។ តួឯកស្រីប្រុស យក្ស ស្វា និងឥសីច្រើន យកតាមលំនាំល្ខោនក្បាច់បុរាណខ្មែរ តែគ្រឿងមិនមែន ជាគ្រឿងល្អប្រណីត ឡើយផ្តុំយទៅវិញគឺមានលក្ខណៈស្រែចម្ការ។

តួពាក់មុខដូចជាយក្ស ឥសី ស្វា បើកាលណាត្រូវការនិយាយ គេបង្កើតមុខ (Masque) រុញឡើងលើក្បាលរួចទើបនិយាយ។

ចំពោះប្រភពនៃសិល្បៈយ៉ក និងកាលបរិច្ឆេទរបស់ទម្រង់នេះនៅលើទឹកដី ខ្មែរវិញ មានមតិយល់ខុសគ្នាជាច្រើន ៖

- មតិខ្លះយល់ថា យ៉កប្រហែលជាមានដើមកំណើតនៅឥណ្ឌូនេស៊ី ហើយ ត្រូវបានព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី ២ ចម្លងយកមកក្នុងពេលដែលព្រះអង្គយាង ត្រឡប់មកពីប្រទេសនេះវិញ។
- មតិខ្លះទៀតយល់ថា យ៉កប្រហែលជាមានដើមកំណើតនៅម៉ាឡេស៊ី នៅទី នោះទម្រង់សិល្បៈ នេះមានឈ្មោះថា យ៉ក ហើយត្រូវបានចូល មកប្រទេសថៃ ឬ

ឈ្មោះជាលីកេ រួចហូរចូលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវប្តូរឈ្មោះជាយីកេតាម
 ឈ្មោះដើមវិញ។ ប៉ុន្តែក្រោយពីការសិក្សាពិនិត្យ អំពីលក្ខណៈពិសេសនៃ
 ទម្រង់សិល្បៈនេះ ពិសេសលើឧបករណ៍តន្ត្រីយីកេនៅប្រទេសថៃ និងយីកេ
 នៅប្រទេសកម្ពុជានេះវិញ យើងឃើញថាមតិខាងលើនេះ មិនសូវសមហេតុ
 ផលទាល់តែសោះ។ ព្រោះលីកេថៃប្រើឧបករណ៍ភ្លេងពិណពាទ្យ ឯយីកេខ្មែរ
 ប្រើស្ត្រីយីកេ ដែលជាលក្ខណៈពិសេសរបស់ទម្រង់នេះ ហើយឧបករណ៍
 តន្ត្រីទាំងពីរប្រភេទនេះគឺខុសដាច់ស្រឡះពីគ្នាតែម្តង។

ប៉ុន្តែមតិមួយជាចុងក្រោយ បានផ្តោតទៅលើបងប្អូនជនជាតិចាម និងប្រទេស
 ចម្ប៉ា ដែលស្ថិតនៅត្រង់តំបន់ប្រទេសវៀតណាមកណ្តាលសព្វថ្ងៃហើយជា
 ប្រទេសដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់គ្នានឹងប្រទេសកម្ពុជា និងធ្លាប់មានទំនាក់ទំនង
 យ៉ាងជិតស្និទ្ធបំផុត ដូចជាទំនាក់ទំនងជាញាតិសាលាហិត ឬមិត្តភក្តិ និងទំនាក់
 ទំនងក្នុងលក្ខណៈ អាគ្រក់គ្រាតគ្រាត មានជម្លោះទាស់ទែង ឬសង្គ្រាមរវាងគ្នា
 និងគ្នា ជាដើមដូចជា ៖

- ទំនាក់ទំនងមិត្តរវាងព្រះថោង (ស្តេចខ្មែរ) និងព្រះអសុចៃរាជ (ស្តេចចាម)
 សតវត្សរ៍ទី ១ (ក្នុងរឿងព្រះថោងនាងនាគ)។
- ទំនាក់ទំនងរបស់ព្រះបាទហ្វាន់ស៊ីយុន ដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតជាមួយចម្ប៉ានាពាក់
 កណ្តាលសតវត្សរ៍ទី ៣ រហូតដល់គេយល់ថា ប្រហែលព្រះអង្គបានពង្រីក
 អធិរាជភាពរបស់ព្រះអង្គលើនគរចម្ប៉ាទៀតផង។
- ទំនាក់ទំនងរបស់ព្រះបាទឡឺសាន រ៉ូន (៦១៥-៦៣៨) ដែលបានរៀប អភិ
 សេកបុត្រីព្រះអង្គ ព្រះនាមសររ៉ានី (ដាររ៉ានី) ជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់មួយអង្គនៃ
 នគរចម្ប៉ា ដែលបានបុត្រមួយព្រះអង្គទ្រង់ឡើងគ្រងរាជ្យនៅ ចម្ប៉ាព្រះ
 នាមវិក្រន្តារ។

- ព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ ១១៧៧ ដែលចាមវាយបែកក្រុងអង្គរ
- ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយ ដែលកើតមានរវាងខ្មែរ និងចាមក្នុង រជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី ៧ (១១៨១-១២១៨) ព្រមទាំងតឹកតាងជាក់ស្តែងមួយចំនួនទៀត ដែល មានសេសសល់ដល់សព្វថ្ងៃដូចជា (បងប្អូនចាមប្រើស្តាយើកេនេះ សម្រាប់ពិធីមង្គលផ្សេងៗ និងសាសនា ជនជាតិចាមអង្គុយដក់ជារងមូល វាយស្តាយសូត្រធម៌ ដែលមានលក្ខណៈ ដូចគ្នានឹងទម្រង់សិល្បៈយើកេពីភាគខាង ដើមដែលជាសិល្បៈល្ខោន សម្តែងអាចឲ្យអ្នកមើលទស្សនាបានពីគ្រប់ជ្រុងៗ
- បទធម៌សូត្ររបស់បងប្អូនចាមមួយចំនួន គឺជាបទចម្រៀន ដែលសិល្បៈយើកេ ប្រើសព្វថ្ងៃមានបទ ម៉ារីយ៉ែងជាដើម។

ក្នុងពិធីហែក្បួនព្យហយាត្រានៅរាជធានីភ្នំពេញ ឬនៅសៀមរាប អង្គរ (ក្នុង សម័យសង្គមពស្ត្រនិយម) គេឃើញបងប្អូន ចាមចូលរួមហែ ក្នុងក្បួនដោយប្រើ ស្តាយើកេចំនួន ៤០ ទៅ ៦០ ស្តាយើកេ និងមានច្រៀងបទសាមសេដាក់ស្តុតាងផងនោះ ទើបក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវសន្និដ្ឋានថា សិល្បៈយើកេនេះជាមរតករបស់បងប្អូន ជនជាតិចាមនៃនគរចម្ប៉ា ហើយត្រូវបានប្រជាជនខ្មែរអ្នកស្រែចម្ការចម្លងយក បកប្រែហាលតាំងពីសម័យ នគរភ្នំ (សតវត្សរ៍ទី ១ និងសតវត្សរ៍ទី ៦) សម័យចេនឡា (សតវត្សរ៍ទី ៧ សតវត្សរ៍ទី ៨) មិនខាន។ ហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ គូបផ្សំដោយ គំនិតថ្មីប្រឌិតរបស់ដួនតាខ្មែរផងសិល្បៈយើកេ ឬល្ខោនយើកេនេះបានវិវឌ្ឍន៍ខិត រករកលក្ខណៈពីសេសជាខ្មែរ និងប្រជាប្រិយភាពធំធេងក្នុងសង្គមខ្មែររហូតអាច សម្តែងរឿងជាតកនាណា រឿងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសជាតិ ឬរឿងទាំងឡាយ ដែលចោទ និងដោះស្រាយពីបញ្ហាសង្គមខ្មែរ ឬមនុស្សខ្មែរថែមទៀតផង។

នៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសម័យសង្គមពស្ត្រនិយម យើងសង្កេតឃើញមានក្រុម សិល្បៈយើកេជាច្រើន នៅតាមខេត្តនានា ដូចជាខេត្តតាកែវ ខេត្តកំពត ខេត្តកំពង់

ចាម ខេត្តសៀមរាប ខេត្តកណ្តាល ។ល។ ហើយភាគច្រើនក្រុមសិល្បៈយីកេ ទាំងនោះ មានលក្ខណៈជាសិល្បៈមហាជន ពោលគឺត្រូវការថែរក្សាការពារដោយភ្នំស្រឡាញ់របស់ប្រជាជន មហាជននោះ នៅគ្រប់ពេលសម័យ គឺត្រូវល្ខោន ឬអ្នកដឹកនាំរឿងគ្រាន់តែនិយាយសាច់រឿងប្រាប់ដោយត្រួសៗតែប៉ុណ្ណោះ ហើយសិល្បករអ្នកសម័យ ទាំងស្រីទាំងប្រុស ក៏ចាប់សម័យដោយប្រើកាយវិការ ពាក្យសម្តីនិយាយ ឬច្រៀងឥតព្រាងទុក ទៅតាមការយល់ដឹងរបស់ខ្លួន ដែលពេលខ្លះអន្លើខ្លះ នាំឲ្យទស្សនិកជនមើលឃើញនូវចំណុចមិនសូវរៀបរយដូចជា ជាក់ស្តែងឆាកខ្លះកំពុងបង្ហាញពីសាច់រឿងកម្សត់លន្ធន៍លន្ធាច ស្រាប់តែមានតួកចេញមកសម័យកាត់ ធ្វើឲ្យអ្នកមើលផ្ទះសំណើចហួសចិត្តទៅវិញក៏មាន។

រហូតមកដល់ឆ្នាំ ១៩៦៥ ពេលដែលសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈត្រូវបង្កើតឡើងទម្រង់សិល្បៈយីកេ ក៏ដូចជាទម្រង់ល្ខោនដទៃទៀតដែរត្រូវបានសាកលវិទ្យាល័យចាត់ឲ្យមានក្រុមចុះ ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ដោយរក្សាទុកនូវធាតុដើមរបស់ទម្រង់សិល្បៈនីមួយៗនោះ ឲ្យស្ថិតក្នុងដៃប្រជាជនមហាជនដែលចំណែកខាងសាកលវិទ្យាល័យ រៀបចំឲ្យមានការវិវឌ្ឍរីកចម្រើនមួយដំហាន ពោលគឺសាកលវិទ្យាល័យចាប់ផ្តើមធ្វើឲ្យមានការ «រៀបរយ» ដោយរឿងដែលត្រូវសម័យ គឺត្រូវសរសេរជាម្តងល្ខោនឲ្យហ្មត់ចត់មានពាក្យសម្តីនិយាយ ឬច្រៀង សិល្បករត្រូវទន្ទេញចាំស្ទាត់ជាមុន និងមានការដឹកនាំរឿង «Mise en scène» ត្រឹមត្រូវថែមទៀតផង។

ស្ថិតក្នុងស្មារតីចង់ធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនដោយប្រុងប្រយ័ត្ននេះ ហើយដែលទម្រង់សិល្បៈយីកេ ត្រូវបានរក្សាបានធាតុដើមទាំងស្រុង មិនឲ្យព្នាយឬភ្លាវ ហើយទម្រង់នេះកាន់តែទទួលបានការនិយមខ្លាំងឡើងៗ ពីគ្រប់ស្រទាប់ប្រជាជន អ្នកស្រែចម្ការអ្នកផ្សារ អ្នកទីក្រុង និងបញ្ជាវន្តគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទៀតផង។ ដោយពេលនោះទម្រង់សិល្បៈយីកេ បានលើកយករឿង «អនកូរកម្ម» ដែលបង្ហាញ

ពីទោស នៃការមិនចេះអក្សរមកសម្តែងជាលើកដំបូង។ រួចបន្ទាប់មកបានលើក
 យករឿងទុំទាវ ដែលកើតមានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិកម្ពុជា នាសម័យលង្វែក
 (ហើយដែលរៀបរៀងដោយលោក ឆេង ឆ័ន លោក ពេជ្រ ឡូត៍ច័ន្ទនិងលោក
 ឆន្ទ ឆ័នហេង) មកសម្តែងដោយបានទទួលជោគជ័យយ៉ាងធំធេង។ ចាប់ពីពេល
 នោះមក យីកេរឿងទុំទាវបានចូលរួមសម្តែងក្នុងមហាស្រពអន្តរជាតិនានា ជា
 ញឹកញាប់ដូចជានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី សិង្ហបុរី និងហ្វីលីពីនជាដើម។

សូមបញ្ជាក់ថា យីកេរឿងទុំទាវប្រហែលជារឿងល្ខោនខ្មែរមួយ ដែលបាន
 សម្តែងច្រើនលើកជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ទាំងនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ៦០
 ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ៧០ ក៏ដូចជាពេលក្រោយមកទៀត រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះដែរ។

៧-ល្ខោនចាសាក់

ប្រវត្តិប្រភពសិល្បៈល្ខោនបាសាក់

ទម្រង់សិល្បៈទស្សនីយភាពខ្មែរ បានយោងយកឈ្មោះក្នុងលក្ខណៈខុសៗប្លែកគ្នា ជាច្រើន។ ទម្រង់ខ្លះបានយកឈ្មោះចេញអំពីឧបករណ៍តន្ត្រី ឬរង្វង់តន្ត្រីណាមួយដូច ជាល្ខោនយ៉ែក ឬល្ខោនមហោរីជាដើម។ ប៉ុន្តែទម្រង់ខ្លះទៀតបានយកឈ្មោះពី សិល្បករ ដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងលើសលប់ដូចជាសិល្បៈចម្រៀងអាដៃយ៉័រ។

ចំណែកល្ខោនបាសាក់វិញ ក៏មិនខុសពីទម្រង់ដទៃទៀតប៉ុន្មានដែរ ប៉ុន្តែបាន យកឈ្មោះរបស់ខ្លួន ពីទឹកនៃកំណើតនៃទម្រង់សិល្បៈនេះបានរីកចម្រើនទៅវិញ ពោលគឺល្ខោនបាសាក់ មានដើមកំណើតនៅស្រុកបាសាក់ ខេត្តឃ្នាំង ទល់មុខព្រះ ត្រពាំងកម្ពុជាក្រោម។ ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនេះ ត្រូវបានពួកអាណានិគមនិយមបារាំង កាត់ទៅឱ្យយួននៅឆ្នាំ ១៩៥៧ បច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅ «ភាគខាងត្បូងនៃសាធារណរដ្ឋសង្គម និយមវៀតណាមសព្វថ្ងៃ»។ បាសាក់ជាឈ្មោះទន្លេមួយ ដែលជាខ្នងមួយនៃទន្លេ មេគង្គ ហើយប្រសប់គ្នានៅភ្នំពេញ «ចតុមុខ»។ ទន្លេនេះបានហូរកាត់ទៅទិស ខាងត្បូង ចាក់ទៅក្នុងឈូងសមុទ្រចិន គឺនៅលើដងទន្លេនេះហើយដែលជាទីតាំង នៃស្រុកបាសាក់ខេត្តឃ្នាំង ទល់មុខនឹងខេត្តព្រះត្រពាំង ដែលល្ខោនបាសាក់បាន ចាប់កំណើតឡើង។ តំបន់នេះ ក៏ដូចជាតំបន់ដទៃទៀតដែលមានប្រជាជនខ្មែរ រស់នៅច្រើន ជាតំបន់មានអារ្យធម៌ និងមានកេរដំណែលវប្បធម៌ខ្មែរ ពីបរម បុរាណច្រើន ដូចជាប្រាសាទ ស្រះបុរាណ វត្តអារាម តន្ត្រីច្រើនរង្វង់និងល្ខោន ច្រើនប្រភេទដូចជូយូរក្តី និងល្ខោនយក្សរាំជាដើម។ល។

តាមព័ត៌មានដែលយើងទទួលបាន ល្ខោនបាសាក់ ដែលយើងស្គាល់សព្វថ្ងៃ នេះ មានប្រភពមកពីល្ខោនទ្រៀងឃ្នាក់ ហើយបានរីកចម្រើនឡើងដោយស្នាដៃ បញ្ញាវន្តមួយក្រុម ដែលមានចំណេះជ្រៅជ្រះខាង អក្សរសិល្ប៍ និងសាសនាក្រោម ការដឹកនាំ របស់អតីតចៅអធិការវត្តខ្សាច់កណ្តាល «បាសាក់ព្រះត្រពាំង» កម្ពុជាក្រោម ឈ្មោះលោកគ្រូ សួរ ក្រោយពីពេលសឹកមក គោលបំណង ថែរក្សាជំរុញលើក

តម្លៃវប្បធម៌ជាតិរបស់ខ្លួនលោកគ្រូ សួរ ក៏បានប្រមែប្រមូលអ្នកសឹកពីបួស
 «បណ្ឌិត» ដូចគ្នា ព្រមដោយកូនសិស្សកូនគណា ពុទ្ធបរិស័ទផ្សេងៗទៀតបង្កើតជា
 ល្ខោនមួយវង់។ ប៉ុន្តែដោយកាលណោះនៅមានកន្លះខាតខាងផ្នែកសម្ភារៈ និងឆាក
 ល្ខោននេះ ត្រូវរកនាំគ្នាសម្តែង ដោយផ្ទាល់ដីក្នុងរោងដែលសង់ឡើងដោយប្រក់
 ឬកាប់មែកឈើយកមកគ្របប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងទ្រើងដែលគេដាំឃ្លោក ទើប
 អ្នកស្រុកគេនិយមនាំគ្នាហៅល្ខោននេះថា ល្ខោនទ្រើងឃ្លោក។ ល្ខោន ទ្រើងឃ្លោក
 នេះក៏មានវត្តមានរហូតដល់អំឡុងឆ្នាំ ១៩៥៣ ឬក៏ក្រោយនោះបន្តិចផង នៅជាយ
 ក្រុងភ្នំពេញ និងជនបទនានា។

អ្នកខ្លះនិយមហៅល្ខោនទ្រើងឃ្លោកនេះថាជា «យូរកេរ្តិ៍» វិញ។ ពាក្យយូរកេរ្តិ៍
 នេះជាពាក្យដ៏មានតម្លៃសម្រាប់បញ្ជាក់ថា ទម្រង់សិល្បៈនេះគឺជាមរតកតាំងពីយូរ
 លង់មកហើយរបស់ជនជាតិខ្មែរយើង ហើយឈ្មោះនេះបានត្រូវបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជា
 ក្រោមប្រើប្រាស់រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃ សម្រាប់សម្គាល់ទម្រង់ល្ខោនមួយ ដែល
 ខ្មែរនៅកម្ពុជាយើងសព្វថ្ងៃ និយមហៅថាល្ខោនបាសាក់នេះឯង។

ល្ខោនទ្រើងឃ្លោក បានពង្រឹងប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័សព្រោះ
 អ្នកសម្តែងសុទ្ធតែជាអ្នកពូកែខាងអក្សរសិល្ប៍ ពូកែប្រើពាក្យសម្តី ជាកំណាព្យ
 កាព្យឃ្លោង ពូកែការសម្តែងដោយឥតព្រាងទុក ជាហេតុនាំឲ្យទស្សនិកជនមាន
 ការកោតសរសើរ និងចូលចិត្តក្រលែង។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ ល្ខោននេះបានទៅជា
 កម្មវត្ថុនៃការប្រលងប្រជែងជាមួយនឹងល្ខោន «កែលឿងរឿងណាម» ហើយក៏បានដះ
 ឥទ្ធិពលលើគ្នាទៅវិញទៅមក។ ក្រោយមក ក្នុងការដែលជនជាតិចិនមួយចំនួនធំ
 ជាអ្នកភៀសខ្លួនអំពីសង្គ្រាមនៅស្រុកចិន ពិសេសក្នុងរយៈពេលនៃការបះបោរ
 របស់ពួកម៉ាន់ជូ (Manchu) បានហូរច្រាលមកតាមសមុទ្រ បានចូលមកបោះ
 ទីតាំង នៅតំបន់កូសាំងស៊ីននេះ រស់នៅលាយឡំជាមួយប្រជាជនខ្មែរ និងប្រជាជន
 រឿងណាម។

ក្នុងពេលដែលហូរចុះមកជនជាតិចិនទាំងនោះ បាននាំយកនូវទំនៀមទម្លាប់ ប្រពៃណី និងសិល្បៈផ្សេងៗដូចជា «ល្ខោនហ៊ី» ជាដើមមកជាមួយផង។ ទាំងល្ខោន ទ្រើងឃ្លោកខ្មែរ ទាំងល្ខោនកែល្បីរៀនរៀនណាម ទាំងល្ខោនហ៊ីចិន បានប្រលង ប្រជែងប្រជែងបញ្ចេញឥទ្ធិពលរៀនរៀនខ្លួន ដណ្តើមយកប្រជាប្រិយភាពស្រូបយក ចំណង់ និងចំណូលចិត្តទស្សនិកជនក្នុងតំបន់នោះ។ ទីបំផុតល្ខោនហ៊ីចិនបានទទួល រោគជ័យដ៏ធំធេង។ ឃើញហេតុផលយ៉ាងនេះ ដើម្បីទាមទារប្រជាប្រិយភាពក្នុង ពិណោមទស្សនិកជនចម្រុះជាតិសាសន៍នោះ អ្នកដឹកនាំល្ខោនទ្រើងឃ្លោក បាន ចម្លងយកចំណុចសំខាន់ៗខ្លះ ពីល្ខោនហ៊ីចិនដែលខ្លួនយល់ថាមានសារៈសំខាន់ សម្រាប់ល្ខោនខ្មែរ។ ចាប់ពីពេលនោះមក ល្ខោនទ្រើងឃ្លោក បានទទួលប្រជាប្រិយ ដ៏ធំធេងក្នុងតំបន់ភូមិសាស្ត្រនេះ។ ព្រោះពេលនោះទាំងអ្នកដឹកនាំល្ខោនទាំង សិល្បករ អ្នកសម្តែងមានការឆ្លាតវាងវៃណាស់ នៅទីណាកន្លែងណាដែលមាន ប្រជាជនខ្មែរជាអ្នកមើលភាគច្រើន គេតែងនាំគ្នាសម្តែងជាភាសាខ្មែរសុទ្ធកន្លែង ណាដែលមានប្រជាជនរៀនណាមមើលច្រើន ការសម្តែងតែងត្រូវគ្នាជាពីរភាសា គឺខ្មែរផងរៀនណាមផង ផ្ទុយទៅវិញកន្លែងណាដែលមានប្រជាជនចិនមើលច្រើន គេតែងនិយាយ និងច្រៀងភាសាខ្មែរផង និងភាសាចិនផង សម្របខ្លួនទៅតាម លក្ខណៈភូមិសាស្ត្រ ទឹកដី និងប្រជាជននៅតាមតំបន់។

ចំពោះប្រវត្តិដែលល្ខោនទ្រើងឃ្លោក ឬយូរកេរ្តិ៍ជាមរតក ដែលបានចាប់ ពីណើតនៅកម្ពុជាក្រោម ហើយបានត្រូវគេប្តូរឈ្មោះមកជាល្ខោនបាសាក់នៅ កម្ពុជាយើងសព្វថ្ងៃនេះ នោះគឺមានដំណើររៀនដូចតទៅនេះ ៖

នៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ ១៩២០ មានបងប្អូនពីរនាក់ បងឈ្មោះ លី កាញ៉ូ និងប្អូនឈ្មោះ លី សួន និងមានដើមកំណើតកើតជានៅស្រុកបាសាក់ដែនដីកម្ពុជាក្រោម។ លី កាញ៉ូ ជាបងបានចាកចេញពីស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួន ដើម្បីទៅរស់នៅប្រទេស បារាំង។ ក្រោយមក ដោយការខំប្រឹងប្រែងរកទទួលបានមានបាន លី កាញ៉ូ ក៏

ក្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិ ធនធានបង្កនៅប្រទេសបារាំង។

ថ្ងៃមួយ លី សួន ជាប្អូនធ្វើសំបុត្រទៅសួរសុខទុក្ខ លី កាញ៉ូ ជាបង ហើយ ក៏បានសុំប្រាក់មួយចំនួនពីបង ដើម្បីប្រកបរបរជំនួញជួញដូរ នៅឯស្រុកកំណើត របស់ខ្លួន។ លី កាញ៉ូ ក្នុងទឹកចិត្តអាណិតប្អូនក្នុងទឹកចិត្តស្រណោះស្រណោក ស្រុក កំណើតជាទីរលឹករបស់ខ្លួន និងក្នុងស្មារតីចង់ថែរក្សារប្បធម៌ ពណ៌សម្បុរជាតិ របស់ខ្លួន ដែលស្ថិតក្នុងមជ្ឈដ្ឋានចម្រុះជាតិសាសន៍ឲ្យគង់វង្ស ក៏បានធ្វើប្រាក់មក ឲ្យ លី សួន ជាប្អូន ហើយបានសរសេរសំបុត្រប្រាប់ថា សុំប្អូនកុំធ្វើជំនួញជួញដូរ អ្វីក្រៅឲ្យសោះ លុយដែលបងធ្វើឲ្យនេះ សុំប្អូនគិតយ៉ាងណាជួយពង្រីក និង ថែរក្សាសិល្បៈយូរកេរ្តិ៍ ដែលមានកំណើតនៅឃ្នាំង នៅព្រះត្រពាំង ហើយដែល យើងបានមើលទាំងអស់គ្នាជាញឹកញាប់កាលនៅពីតូចៗ នោះឲ្យគង់វង្សផង។

ដោយសារបណ្តាំ និងជំនួយពី លី កាញ៉ូ ជាបង លី សួន ក៏ក្លាយទៅជាថៅកែ ល្ខោនបាសាក់ ដ៏ល្បីល្បាញដំបូងគេបង្អស់ ដែលទស្សនិកជននិយមហៅឈ្មោះ គាត់ថា ថៅកែ «នាគ្រួន»។

ក្នុងឆ្នាំ ១៩៣០ ក្នុងពេលដែលទម្រង់នេះរីកចម្រើននៅកម្ពុជាក្រោម «រឿង- ណាមខាងត្បូង» ថៅកែក្រុមល្ខោនឈ្មោះលោកឆាត្រួន នេះ បាននាំក្រុមសិល្បៈ ល្ខោនរបស់ខ្លួនមកសម្តែងធ្វើអាជីវកម្មនៅភ្នំពេញ និងខេត្តនានាក្នុងប្រទេស កម្ពុជា។ ដំណើររបស់កម្មទី ១ របស់ក្រុមល្ខោនលោក ឆាត្រួន ដែលបានមក សម្តែងនៅប្រទេសកម្ពុជា មិនសូវទទួលបានជោគជ័យទេ មូលហេតុមកពីទម្រង់ ល្ខោននេះត្រូវប្រលងប្រជែងជាមួយទម្រង់ដទៃទៀត ដែលមានយ៉ាងសម្បូរបែប នៅកម្ពុជាកាល ដូចជាល្ខោនបារមាជ្ជទ័យ «១៩២០-១៩៤០» និងល្ខោន មហោរី ដែលកើតមានជាយូរលង់មកហើយ។ ពិតមែនតែលើកទី ១ នេះល្ខោន បាសាក់ បានទទួលបរាជ័យ ប៉ុន្តែពេលនោះសិល្បករល្ខោនបាសាក់ បានហាត់

រៀន និងស្រូបយកនូវចំណេះដឹង មួយចំនួនពីទម្រង់ល្ខោននៅភ្នំពេញ ដូចជាក្លែង
មហោរី ឬចម្រៀងមហោរីជាដើម មុនពេលត្រឡប់ទៅស្រុកវិញ។

ក្រោយពីពេលហាត់រៀន និងបានសម្តែងច្រើនលើកច្រើនសារ ដោយ
បញ្ចូលបច្ចេកទេសថ្មី មួយចំនួនផង ល្ខោននេះបានទទួលជោគជ័យ កាន់តែជំរុញ
នៅតំបន់ភូមិសាស្ត្រស្ទើរ បន្ទាប់ពីនោះមកលោក ឆាត្រ្នួន ក៏នាំក្រុមរបស់គាត់តាមទូក
ប៉ុកចាយ ដែលមានគ្រឿងប្រដាប់ដំឡើងឆាក និងសម្ភារៈតុបតែងលម្អផ្សេងៗគឺ
ឆាកចល័ត ដែលដំឡើងលើគោកក៏បាន ឬដំឡើងលើទូកក៏បាន ហើយនាំក្រុម
សិល្បៈនេះមកសម្តែងនៅរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តឯទៀតជាលើកទី២ៗ លើក
នេះល្ខោន លោក ឆាត្រ្នួន បានទទួលជោគជ័យយ៉ាងជំរុញ ក្នុងការប្រកួតប្រជែង
ជាមួយល្ខោនបារមាជ្ជទ័យ និងល្ខោនមហោរីនៅភ្នំពេញ និងតំបន់ដទៃទៀតនៅ
ប្រទេសកម្ពុជា ពិសេសគឺខេត្តតាមមាត់ទន្លេ។ ល្ខោនលោក ឆាត្រ្នួន នេះស្រូបយក
ទស្សនិកជនយ៉ាងច្រើនគត្រឹកគត្រង់ ហើយបានធ្វើឲ្យល្ខោនបារមាជ្ជទ័យនិង
ល្ខោនមហោរីធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ បាត់បង់ប្រជាប្រិយភាព ហើយចំនួនទស្សនិក
ជនចេះតែថយចុះជាលំដាប់ៗ ដោយសារមធ្យោបាយសម្តែងថ្មី ហើយសរសេរស្នា
ហាងការតុបតែងលម្អឆាក សម្លៀកបំពាក់ ការលាបមុខ ឬត្រូវមុខដ៏ល្អ (កន្លែងខ្លះ
ទទួលឥទ្ធិពលពីហ៊ុយន) ទាំងល្បិចហោះហើរ ក៏ប៉ុនប្រសប់ ពិសេសសំនៀងរដឹន
ទាំងសម្តែងនិយាយ ទាំងចម្រៀងរបស់ខ្មែរ បាសាក់ស្រទន់ពីរោះ ហើយពាក្យសម្តី
ប្រកបដោយអត្ថន័យខ្លឹមសារល្អ ព្រោះអ្នកសម្តែងភាគច្រើន ច្រើនជាអ្នកមាន
ចំណេះជ្រៅជ្រះខាងអក្សរសិល្ប៍ និងសាសនាផង ធ្វើឲ្យទស្សនិកជននៅកម្ពុជា
កណ្តាលនេះ ជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង រហូតដល់គេនាំគ្នាហៅ ឬឲ្យឈ្មោះ
ទម្រង់ល្ខោននេះថាជា «ល្ខោនបាសាក់» ដោយយកទឹកកន្លែងកំណើតនៃទម្រង់សិល្បៈ
នេះរឹកចម្រើន? មកដាក់ឈ្មោះឲ្យទម្រង់ល្ខោននេះតែម្តងៗ គឺចាប់ពីពេលនោះ
មកហើយដែលល្ខោនច្រើនយោក ឬយូរកេរ្តិ៍ប្រឈ្មោះជាល្ខោនបាសាក់ ដែល

យើងស្គាល់ និងបានឃើញរហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះ។

ដោយមូលហេតុសង្គតិច្ចក្នុងបំណងយកទម្រង់សិល្បៈធ្វើជំនួញ ពួកថៅកែជា
 ច្រើននាក់នៃវង់ល្ខោននៅភ្នំពេញ បានរកវិធីធ្វើឲ្យវង់ល្ខោន លោក ឆាត្រ្នុង ធ្លាក់
 ចូលក្នុងវិបត្តិលោយក្រុមហើយការសម្តែងចុះខ្សោយ ដោយប្រើទឹកលុយទិញ
 ដោយលួចលាក់នូវសិល្បករពូកែៗ ត្រូវល្ខោនពូកែៗ ដើម្បីឲ្យបែកខ្ចាយចេញពីវង់
 ល្ខោនលោកថៅកែ ឆាត្រ្នុង ដើម្បីចូលមកផ្តល់ចំណេះ និងបម្រើនៅក្នុងក្រុម
 សិល្បៈរបស់ខ្លួនវិញ។ វង់សិល្បៈល្ខោនបាសាក់របស់លោក ឆាត្រ្នុង បានដួបប្រទះ
 នឹងវិបត្តិយ៉ាងធំមែនព្រោះត្រូវដំរី ដូចជាលោក ត្រូវខ្មៅ លោក ត្រូវខ្លា និងមិត្តភក្តិ
 មួយចំនួនដទៃទៀតបានចាកចេញពីក្រុមលោក ឆាត្រ្នុង ហើយចូលទៅបង្ហាត់
 ចំណេះល្ខោនបាសាក់ទាំងផ្នែកតន្ត្រី ទាំងហ្លួន ទាំងចម្រៀង ទាំងការសម្តែង
 ដោយឥតព្រាន់ទុក ដល់ក្រុមដទៃទៀត។ ប្រហែលជាចាប់ពីឆ្នាំ ១៩៣៧ នៅ
 រាជធានីភ្នំពេញគេឃើញមានក្រុម និងរោងល្ខោនបាសាក់ជាច្រើនដូចជា រោងមួយ
 នៅផ្សារកាប់គោ ខាងលិចរោងនេះមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានមានរោងមួយទៀត សង់អំពី
 ឈើដែលគេនិយមឲ្យឈ្មោះថា រោងឈើ។ ខាងលិចរោងទី ២ មិនឆ្ងាយប៉ុន្មានមាន
 រោងល្ខោនបាសាក់មួយទៀតសង់អំពីថ្ម ដែលគេនិយមឲ្យឈ្មោះថា រោងស្ពានកូន
 កាត់ ឬរោងថ្ម «នៅកន្លែងវិមានឯករាជ្យសព្វថ្ងៃ» ដឹកនាំដោយអ្នកស្រី ម៉ិះឡា។ រោង
 មួយទៀតនៅខាងលិចរាំង ជ្រុងខាងត្បូងដែលគេនិយមហៅថា រោងសយសន្តាន។
 មួយទៀតរោងផ្សារសួនចាស់ ឬរោងល្ខោនភ្នំភ្នំនៅចំមុខវត្តបទុមវតី។ រោងផ្សារ
 ស៊ីឡីបដែលដឹកនាំដោយអ្នកម្នាងម្នាក់នៃព្រះរាជា ស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្ស គឺអ្នកម្នាង
 យុន តាត ឬយុនព្រះមី ជាងបុណ្ណរលក្ខណ៍ យិល តាត។ រោងមួយ ទៀត
 នៅតាខ្មៅខេត្តកណ្តាល។ ក្រោយពីនោះមក ទើបគេឃើញមានរោងដទៃទៀតជា
 ច្រើនដូចជា រោងគីឡូលេខ ៦ រោងទួលទំពូងនៅចុងខាងជើងវត្តទួលទំពូង
 សព្វថ្ងៃ រោងទួលគោករោងបាក់ស្រែង និងអ្នកស្រីអ៊ុន វ៉ាង «នៅមុំរោងរាពយន្តចេន

ឡា» សព្វថ្ងៃ រោងផ្សារដេប៊ូ និងរោងដទៃទៀត សម្តែងល្ខោនបាសាក់ជាប្រចាំ ឯរោងភាពយន្តល្ខោន តឹម សឹងនៅខាងលិចផ្សារកណ្តាល និងរោងតឹម កុង នៅខាង ត្បូងឃ្មៅខាងលិចផ្សារថ្មីក៏មានសម្តែងល្ខោនបាសាក់ម្តងម្កាលដែរ គឺចាប់ពីពេលនោះមកហើយ ដែលល្ខោនបាសាក់ចាប់សាយកាយខ្លាំងមែនទែន នៅប្រទេសកម្ពុជា តាមរយៈការធ្វើសកម្មភាពទៅមកសម្តែងចុះឡើង គ្រប់ទីកន្លែង ហើយមានក្រុមខ្លះបានទៅបោះទីតាំងនៅខេត្ត និងស្រុកនានាបានទៅបង្រៀន និងកសាងក្រុមជាច្រើនតាមមូលដ្ឋានផ្សេងៗគ្នា។

ខាងលើនេះជាប្រវត្តិរបស់ល្ខោនបាសាក់ ដែលយើងទទួលបានពីគ្រូចាំសំរាប់ និងមិត្តភក្តិខ្មែរមួយចំនួន ដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃសាធារណៈរដ្ឋ សង្គមនិយម រៀនណាមសព្វថ្ងៃ អមដោយឯកសារសរសេរបន្តិចបន្តួច ដែលសេសសល់ពីមុនមក ។ យើងជឿជាក់ថាប្រវត្តិនេះ ប្រាកដជាមិនទាន់បានសុក្រឹត និងលម្អិតនៅឡើយទេ ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏វាអាចជាមូលដ្ឋាន សម្រាប់ពិចារណាខ្លះៗរបស់បណ្តាអ្នកស្រាវជ្រាវ អ្នកសិក្សាល្ខោន អ្នកស្រលាញ់អក្សរសិល្ប៍ ហើយនិងប្រជាជនមហាជនដែលស្រលាញ់សិល្បៈ វប្បធម៌របស់ប្រជាជនកម្ពុជាយើង ដើម្បីទុកជាទុនមូលដ្ឋានក្នុងការស្វែងយល់តម្លៃពិត រូបពិត ខ្លឹមសារពិត ទម្រង់ពិត និងលក្ខណៈបែបពិតទាំងឡាយនៃទម្រង់ល្ខោនខ្មែរ។

ម្យ៉ាងទៀត ខ្ញុំបាទក៏សុំជម្រាបផងដែរថា ក្រោយពីពេលដែលសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈត្រូវបានបង្កើតឡើង ឆ្នាំ ១៩៦៥ ទម្រង់ល្ខោនបាសាក់ក៏ដូចជាទម្រង់សិល្បៈដទៃទៀតជាច្រើនដែរ ត្រូវបានសាកលវិទ្យាល័យចាត់ឱ្យមានក្រុមចុះធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរៀនសូត្រពីលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ សិល្បករអ្នកជំនាញធំៗ ដូចជាលោកតា សាំង សារុន អ្នកស្រី ចេច ម៉ាច លោកគ្រូ ពៅ លោកគ្រូ ណាន លោកគ្រូ សាមិត ជាដើម ។ល។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ សាកលវិទ្យាល័យបានអញ្ជើញលោកគ្រូ ធីតាខ្មៅ ដែលមានទេពកោសល្យអាចសម្តែងជាតួឯក ជាតួយក្ស ឬជាតួកមក

បង្រៀន និងជាគ្រូប្រចាំនៅមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈនាដសាស្ត្រថែមទៀតផង។

ក្រោយពីបានសិក្សារឿនសូត្រភ្លេង ចម្រៀងក្បាច់ហ្លួនបាសាក់ និងរបៀបសម្តែងបានត្រឹមត្រូវហើយក្រុមនិស្សិតផ្នែកល្ខោនបាសាក់ ក្នុងស្ថាប័នក្សាទម្រង់មិនឲ្យញាយប្រាសចាកភាពដើម និងដោយមានជំនួយពីគ្រូចាស់ៗ ក៏សាកល្បងដំឡើងរឿងមួយចំនួន ដោយរឿងដែលត្រូវសម្តែង ត្រូវសរសេរជារឿងល្ខោនដែលមានពាក្យសម្តីត្រឹមត្រូវ ហើយដែលត្រូវឲ្យសិល្បករអ្នកសម្តែងទន្ទេញចាំយ៉ាងស្មារតីជាមុន ព្រមដោយមានការដឹកនាំរឿងត្រឹមត្រូវផង ពោលគឺធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈ «រៀបរយ» នៅក្នុងការសម្តែងដោយរក្សា អន្លើបរិយាកាស សប្បាយរីករាយ ឬកម្រត់ព្រាត់ប្រាស ឬក៏អន្លើកំប្លែងទៅតាមដំណើរនៃសាច់រឿងមិនឲ្យរំខានគ្នាឡើយ។

ក្នុងការសាកល្បងធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈ «រៀបរយ» សម្រាប់ទម្រង់ល្ខោនបាសាក់នេះ ក្រោយពីបានសម្តែងនៅទូទាំងប្រទេសជាញឹកញាប់ ឃើញថាបានលទ្ធផលគួរជាទីពេញចិត្ត ដ្បិតយើងអាចទាក់ទាញបាន ឬតម្រូវបាននូវទឹកចិត្តរបស់ទស្សនិកជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន គឺអ្នកស្រែចម្ការ អ្នកផ្សារ សិស្ស និស្សិត បញ្ជាវន្តជាច្រើនផង។

ចំណែកឯក្រុមសិល្បៈល្ខោនបាសាក់ នៅតាមរោងនានាក្នុងទូទាំងប្រទេស គឺនៅរក្សារបៀបសម្តែង បែបបុរាណដូចមុន ពោលគឺរបៀបសម្តែងដោយឥតព្រាត់ទុក ដដែល ។

៨ - ល្ខោនមហោរ

ប្រែចិត្តល្ខោនមហោរី

ល្ខោនមហោរី គឺជាទម្រង់ល្ខោនច្រៀង រាំបែបបុរាណនៅប្រទេសកម្ពុជា។ ពាក្យ
 ថា មហោរីនេះ គឺជាឈ្មោះរង្វង់តន្ត្រីមួយរបស់ជនជាតិខ្មែរយើង ដែលជាប្រភេទ
 តន្ត្រីសំឡេងស្រាល សម្រាប់ប្រគំដំរូបរិយាកាស សប្បាយរីករាយក្នុងពិធីជួបជុំ
 កែកម្សាន្តនានា មានពិធីជប់លៀង ឬពិធីបុណ្យតាមគ្រួសារ ពិធីបុណ្យក្នុងស្រុកភូមិ
 ឬឱកាសលំហែពីការងារជាដើម។

បើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកតន្ត្រីបានឲ្យដឹង
 ថា រង្វង់តន្ត្រីមហោរីនេះ មានអាយុច្រើនសតវត្សរ៍ណាស់មកហើយ នៅក្នុងប្រទេស
 កម្ពុជាយើងនេះ ហើយពាក្យមហោរីនេះ អាចក្លាយមកពីពាក្យសំស្ក្រឹតថា មនោហារា
 (ច្រុស) ឬមនោហារី (ស្រី) ដែលសុទ្ធតែជាអ្នកបម្រើដ៏តាមព្រះទ័យខាងប្រគំតន្ត្រី
 និងចម្រៀងថ្វាយព្រះអាទិទេព នៅក្នុងប្រាសាទនានា ដែលគេឃើញមានចារនៅ
 ក្នុងសិលាចារឹកជាច្រើន តាំងពីពេលមិនទាន់កសាងប្រាសាទអង្គរវត្តមកម៉្លោះ។

ចំណុចគួរឲ្យគត់សម្គាល់មួយគឺពាក្យថា មនោហារា-រី-រីកា «ដែលគួរឲ្យ
 ដក់ចិត្ត ដិតអារម្មណ៍ ពីរោះ គួរឲ្យចង់ស្តាប់ និងចង់គយគន់»។ ឈ្មោះសិល្បៈករ
 ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមិនត្រូវបានគេគត់ត្រាទុកក្នុងសម័យទំនើបនេះឡើយ។ ទោះ
 ជាយ៉ាងណា ក្រោយសម័យអង្គរពាក្យធម្មតាមួយត្រូវបានគេរក្សាទុក គឺទម្រង់
 មនោហារី សរសេរកាត់មកជា «មហោរី» ដើម្បីសម្គាល់ពីប្រភេទតន្ត្រីព្រះរាជ
 ទ្រព្យដ៏គួរឲ្យរីករាយ ទន់ភ្លន់ រំភើប សម្រាប់កម្រាន្តសប្បាយនាពេលឈប់
 សម្រាក។ មហោរី ដែលពីមុនមកត្រូវបានប្រើសម្រាប់កម្រាន្តសម្រាប់ក្រុមរាជវង្ស
 បន្តិចម្តងៗបានរំកិលខ្លួនចេញពីរាជវាំង និងរាជដំណាក់ផ្សេងៗទៀតដើម្បីចូលខ្លួន
 មកបម្រើប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញ ឲ្យមានភាពសប្បាយរីករាយរហូតដល់បច្ចុប្បន្ន។

អ្វីទាំងអស់ខាងលើនេះ បានរៀបរាប់អំពីប្រពៃណី មកជាហូរហែនៅក្នុង
 ប្រទេសកម្ពុជា ដែលជាប្រទេស ដែលគ្មានការបែងចែករវាងធម្មជាតិ និង

អភិធម្មជាតិ រោងសាសនា និងអភិវិហា និងរោងព្រហ្មញ្ញសាសនា និងព្រះពុទ្ធ
សាសនា ព្រមទាំងជាទីដែលមនុស្សគួរជាទីគោរពតែងតែមានកន្លែងសម្រាប់
បញ្ជាក់សម្មស្ស និងសេចក្តីស្រឡាញ់ ក្នុងទម្រង់ដែលគេមិនអាចឃើញបានទោះបី
ជាឥឡូវ ឬពីមុនក៏ដោយ។

ចំណែកខាងល្ខោនមហោរីវិញ ដែលជាទម្រង់ល្ខោនមួយបែប ដែលមាន
សិល្បករចម្រុះស្រី-ប្រុស រាំផង ច្រៀងផង និយាយផង ក្នុងពេលសម្តែង និង
ដោយសារទម្រង់នេះពឹងផ្អែកទាំងស្រុង លើវង់តន្ត្រីមហោរីពេល គឺយកវង់តន្ត្រី
និងចម្រៀងមហោរីរាប់រយបទ ជាមធ្យោបាយគ្រឹះរបស់ខ្លួន ក្នុងការសម្តែងនោះ
ទើបទស្សនិកជន ហៅឈ្មោះនេះថា ល្ខោនមហោរីរហូតមក។

បើតាមប្រសាសន៍គ្រូល្ខោនចាស់ៗ នៅប្រទេសខ្មែរបានពោលថា ល្ខោន
មហោរីនេះ ក៏មានកំណើតតាំងពីច្រើនសតវត្សរ៍មកហើយដែរ ប៉ុន្តែទម្រង់នេះក៏
ដូចជាទម្រង់សិល្បៈដទៃទៀតខ្លះ បានជួបវិបត្តិរុះរាយ ចុះទៅតាមដំណើរវិវឌ្ឍន៍ដ៏
ពិបាកនៃប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិកម្ពុជា ក្នុងដំណាក់កាលខ្លះៗ ដោយឡែកចាប់ពីអំឡុង
ឆ្នាំ ១៧២៧ ឬ ១៧៣០ មក ល្ខោនមហោរី ក៏ដូចជាទម្រង់ល្ខោនខ្លះទៀតដែលមាននៅ
តាមរោងនានា នៅរាជធានីភ្នំពេញនេះ បានជួបវិបត្តិជាបន្តបន្ទាប់ៗ ដោយក្នុង
កាលៈទេសៈនោះ ល្ខោនមហោរីត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងល្ខោនបាសាក់ៗ ក្នុង
គ្រោះវិបត្តិនេះ ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទម្រង់ល្ខោនមហោរី កាន់តែសាចរលាបទៅៗ
រហូតស្ទើរជាត្រូវបំបែកផ្តាច់។

ប៉ុន្តែ ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ ១៩៦៥-៦៦ លោកសាស្ត្រាចារ្យ មាស គគ លោក
សាស្ត្រាចារ្យឆេង ធុន លោកសាស្ត្រាចារ្យ ប៉ុលសំអឿន ដែលសុទ្ធជាសាស្ត្រាខាង
វិជ្ជាល្ខោន បានលើកយកអន្លើមួយនៃរឿងថ្មរំ ដែលនិពន្ធដោយសាស្ត្រាចារ្យ
ហង់ ធនហាត់ មករៀបរៀងជាល្ខោនមហោរី ដែលរួមសម្តែងដោយលោក
ឈន ធាត (ពេជ្រ ជុំក្រវ៉ុល) និងអ្នកស្រី អ៊ុំ មធា។

គឺដោយសារមេរៀនដ៏តូច និងមានសារៈសំខាន់នេះហើយ ដែលល្ខោន
 មហោរីបានចាប់កំណើតជាថ្មីឡើងវិញ ហើយបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខភ្នែក
 ទស្សនិកជនជាតិ និងអន្តរជាតិ សារជាថ្មីដោយអ្នកនិពន្ធបន្តរេនបានធ្វើការសិក្សា
 ស្រាវជ្រាវបន្ថែម ហើយបាននិពន្ធ និងរៀបរៀងរឿងជាច្រើន ក្នុងរូបភាពទម្រង់
 ល្ខោនមហោរី នេះមានជាអាទិ៍ ៖

- រឿងវិប្បដិសារីនៃព្រានព្រៃ និងនិពន្ធដោយលោក (ពេជ្រ ជុំក្រវ៉ុល)
- រឿងប្រហែសបាត់ប្រយ័ត្នគង់ និងនិពន្ធដោយលោក (ពេជ្រ ជុំក្រវ៉ុល)
- រឿងមិនខ្វះទេអ្នកស្រលាញ់យុត្តិធម៌ និងនិពន្ធដោយលោក (ពេជ្រ ជុំក្រវ៉ុល)
- រឿងគេមិយកុមារ រៀបរៀងដោយលោក (ពេជ្រ ជុំក្រវ៉ុល)
- រឿងសុវណ្ណសាម រៀបរៀងដោយលោក (ពេជ្រ ជុំក្រវ៉ុល)

ព្រមទាំងមានរឿងខ្លះៗទៀត ដែលជាស្នាដៃរបស់មិត្តភក្តិលោកក្នុងជំនាន់
 នោះផង។

គេសង្កេតឃើញមានវត្តមានទម្រង់ល្ខោនមហោរីនេះ រហូតដល់រយៈកាល
 សង្គ្រាមស៊ីវិលដ៏កាចសាហាវនាឆ្នាំ ១៩៧០ បានចាប់ផ្តើមឡើង ឬក្រោយពេល
 នោះបន្តិចផងនៅរាជធានីភ្នំពេញ។ ឥឡូវនេះវិញ (២០០៧) គេបានជួបប្រទះ ឬ
 ទស្សនាទម្រង់ល្ខោននេះដោយកម្រ ពោលគឺទម្រង់ល្ខោនមហោរីនេះ ក៏កំពុងតែ
 ត្រូវគំរាមកំហែង ធ្វើដំណើរទៅរកផ្លូវបាត់បង់ផងដែរ ។

៥-ល្ខោនកំណាព្យ

ប្រវត្តិល្ខោនកំណាព្យ

ល្ខោនកំណាព្យ គឺជាទម្រង់ល្ខោនមួយនៅកម្ពុជា ហើយទម្រង់នេះ ទើបតែកើត
ឡើងជារូបរាងច្បាស់លាស់នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានេះប្រហែល ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទ
សុរិយវរ្ម័នទី៧ (១៧២៧-១៧៥០) ប៉ុណ្ណោះឯង។

បើតាមព័ត៌មានដែលយើងទទួលបាន រហូតមកដល់អំឡុងឆ្នាំ ១៧៣០ ឬ
ក្រោយនោះបន្តិច គឺពេលដែលល្ខោនបាសាក់បានធ្វើឲ្យទស្សនិកជន ជាទូទៅ
ចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង ហើយមិនត្រឹមតែទស្សនិកជនធម្មតាប៉ុណ្ណោះទេ ដែលដក់
ចិត្តដិតអារម្មណ៍នឹងល្ខោនមកពីតំបន់បាសាក់នេះ សូម្បីតែអ្នកនិពន្ធ ឬអ្នកដឹកនាំ
រឿងល្ខោនតាមរោងនានានៅក្រុងភ្នំពេញ ដូចជារោងថ្មស្ពានកូនកាត់ជាដើម
ក៏រំភើបអារម្មណ៍ណាស់ដែរ។

ក្នុងគោលបំណង ជំរុញក្រុមល្ខោនខ្លួនឲ្យឡើងទៅរកកម្រិតខ្ពស់មួយ ដើម្បី
ប្រណាំងប្រជែងជាមួយល្ខោនបាសាក់ ដែលបានទទួលជោគជ័យធំធេងក្នុងពេល
នោះ អ្នកនិពន្ធទាំងនេះបានសាកល្បងនាំគ្នា សរសេររឿងល្ខោន ជាកំណាព្យសុទ្ធ
យកមកសម្តែង។ ប៉ុន្តែរឿងល្ខោនបែបនេះ មិនសូវទទួលបានជោគជ័យទេ ព្រោះ
ការនិយាយធ្ងន់ធ្ងរ ជាកំណាព្យកាព្យឃ្លោងសុទ្ធយ៉ាងនេះហាក់ដូចជាខ្ពស់ផុតពី
កម្រិតយល់ដឹង ឬចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ទស្សនិកជនសាមញ្ញធម្មតា (ទស្សនិកជន
ភាគច្រើន)។

ពិតមែនតែមិនសូវទទួលបានជោគជ័យធំធេងមែន តែទម្រង់ល្ខោនកំណាព្យ
នេះបានធ្វើដំណើរទៅមុខសន្សឹមៗ ដោយមានការគាំទ្រ ពីទស្សនិកជនមួយចំនួន
ធំដែរ ពិសេសគឺក្នុងចំណោមបញ្ញាជន។ រហូតមកដល់ពេលដែលសាលាល្ខោន
ជាតិ បានត្រូវបើកទ្វារឡើងនៅ ឆ្នាំ ១៧៥៧ គេសង្កេតឃើញមានអត្ថបទល្ខោន
កំណាព្យកាន់តែមានកម្រិត ខ្ពស់ឡើង ដូចជារឿងដើមធ្វករក្សាជាតិជាដើមដែល
និពន្ធជាកំណាព្យ ដ៏ល្អ (មិនមែនគ្រាន់តែជាកំណាព្យសម្រាប់អានទេ ប៉ុន្តែជា

ប្រភេទកំណាព្យសម្រាប់និយាយ) មានសម្ផស្ស និងសោភ័ណគួរឲ្យកោតសរសើរ។
 ឆ្នាំ ១៩៦៥ ពេលដែលសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ បានកើតឡើង
 មុខវិជ្ជាកំណាព្យ ត្រូវបានដាក់ឲ្យសិក្សារៀនសូត្រ ទាំងរបៀបសរសេរ ទាំងរបៀប
 សូត្រនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈ នាសស្រុក។ ប្រវត្តិកំណាព្យមាន
 ដូចតទៅនេះ ៖

- បើយើងពឹងផ្អែកលើបទភ្លេង និងទំនុកច្រៀង នៃវង់ភ្លេងអារក្ខ ដែលក្រុម
 អ្នកស្រាវជ្រាវតន្ត្រីខ្មែរយល់ថា ជាវង់ភ្លេងខ្មែរដែលកើតមុនគេ ដូចគ្នានឹង
 «គ្រឿងដំតន្ត្រីតងកាប់ក្របីរបស់បងប្អូនជនជាតិ» ដែរនោះ ជាតន្ត្រីសម្រាប់ប្រើ
 ពិធីផ្សេងៗបូជា អារក្ខ អ្នកតា ដែលជាជំនឿរបស់ខ្មែរដើម ហើយដែលកើត
 មានតាំងពីមុនសម័យ ដែលព្រះពុទ្ធសាសនា និងព្រាហ្មណ៍សាសនាហូរចូលមក
 កម្ពុជា «៣០៧ ឆ្នាំមុន គ.ស» ម៉្លោះ។

- ម្យ៉ាងទៀត បើយើងពឹងផ្អែកលើទំនុកច្រៀង បទភ្លេងនៃវង់ភ្លេងប្រពៃណី
 (ភ្លេងការ) ដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវយល់ថា កើតមានតាំងពីសតវត្សរ៍ទី ១ នៃ
 គ្រិស្តសករាជ គឺក្នុងពេលដែលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ព្រះថោង និងនាងនាគ
 (ហ៊ុនទៀន និងនាងលីវឃី ឬព្រាហ្មណ៍កៅណ្ឌិន្យ និងព្រះនាងសោមាកូន
 ព្រះចន្ទ) ហើយដែលមានបទមួយចំនួនទាក់ទងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រ ដូចជាបទព្រះ
 ថោង បទនាងនាគ បទនាគព័ន្ធ ជាដើម។ល។ យើងឃើញថាកំណាព្យដែល
 កើតមានមុនគេ គឺបទមេបួន ដែលក្នុង មួយល្បះ ១ ណ្តុំមាន ៤ ឃ្លា ក្នុងមួយឃ្លា
 មាន ៤ ព្យាង្គស្មើគ្នា។

រហូតមកដល់ចុងសតវត្សរ៍ទី ៦ ដើមសម័យចេនឡាទើបយើងឃើញមាន
 ប្រវត្តិកំណាព្យមួយបទទៀត កើតឡើងឈ្មោះបទបថ្យាវត្ត គឺមួយល្បះមាន ៤ ឃ្លា
 ក្នុងមួយឃ្លាមាន ៨ ព្យាង្គ ប៉ុន្តែការចាប់ចុងចួនមិនដូច បទពាក្យ ៨ ដែលកើត

សម័យក្រោយទេ

នៅក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍ ពីខ្សែ ១ ដល់ខ្សែ ១០ ដែលកើតមាននៅសម័យអង្គរ គេ ឃើញមានទម្រង់កំណាព្យ ៥ បទ ទៀតកើតឡើងគឺ បទកាកគតិ ដែលក្នុងមួយល្បះ ខណ្ឌមាន ៧ ឃ្លា និងក្នុងមួយឃ្លាមាន ៤ ព្យាង្គស្មើគ្នា។

- បទព្រហ្មគីតិ មួយល្បះមាន ៤ ឃ្លា-ឃ្លាទី ១ មាន ៥ ព្យាង្គ ឃ្លាទី ២ មាន ៦ ព្យាង្គ ឃ្លាទី ៣ មាន ៥ ព្យាង្គ និងឃ្លាទី ៤ មាន ៦ ព្យាង្គ។

- បទពំនោល ក្នុងមួយល្បះមាន ៣ ឃ្លា។ ឃ្លាទី ១ មាន ៦ ព្យាង្គ ឃ្លាទី ២ មាន ៤ ព្យាង្គ និងឃ្លាទី ៣ មាន ៦ ព្យាង្គ។

- បទបន្ទោលកាក មួយល្បះមាន ៤ ឃ្លា ឃ្លាទី ១ មាន ៤ ព្យាង្គ ឃ្លាទី ២ មាន ៦ ព្យាង្គ ឃ្លាទី ៣ មាន ៤ ព្យាង្គ ឃ្លាទី ៤ មាន ៦ ព្យាង្គ។

- បទកុដង្គលីលា មួយល្បះមាន ៣ ឃ្លា : ឃ្លាទី ១ មាន ៦ ព្យាង្គ ឃ្លាទី ២ និងទី ៣ មាន ៤ ព្យាង្គ។

ទម្រង់កំណាព្យទាំង ៥ ខាងលើ មានតាំងពីសម័យអង្គរមកម៉្លោះ ប៉ុន្តែគេពុំទាន់ ឃើញប្រើឈ្មោះនៅឡើយ។ រហូតមកដល់សតវត្សរ៍ទី ១៥ ឆ្នាំ «១៤៩៨» ក្នុងល្បើក អង្គរវត្ត-អ្នកបាំង ទើបកំណាព្យដដែលនេះ មានប្រើឈ្មោះជាកាកគតិ ព្រហ្មគីតិ ពំនោល បន្ទោលកាក និងកុដង្គលីលា។

នៅក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍ ពីខ្សែ ៧៥ ដល់ ៨០ ដែលជាស្នាដៃបន្ត ហើយដែលអ្នក ស្រាវជ្រាវអក្សរសាស្ត្រជាតិយល់ថា ជាស្នាដៃកើតក្រោយសម័យអង្គរ ឬក៏ក្រោយ ពេលជ្រួលច្របល់ចលាចល ព្រោះសៀមលុកលុយក្រុងអង្គរនោះ គេឃើញមាន កំណាព្យថ្មីមួយទៀត គឺបទពាក្យ ៦ ដែល ក្នុងមួយល្បះមាន ៤ ឃ្លា ក្នុងមួយឃ្លា មាន ៦ ព្យាង្គស្មើគ្នា។

មកដល់សម័យចតុមុខ ចាប់ពីពេលដែលព្រះចៅពញាយ៉ាត ប្តូររាជធានីពី អង្គរមកតាំងនៅស្រីសន្ធររួចមកភ្នំពេញ និងការផ្លាស់ប្តូរទីក្រុង ចុះឡើងពីភ្នំពេញ

ទៅលង្វែក ពីលង្វែកទៅឧត្តុង្គ និងកន្លែងដទៃជាច្រើន ទៀតរហូតដល់សម័យព្រះ
បាទ នរោត្តម ប្តូរទីក្រុងឧត្តុង្គមកភ្នំពេញ ដល់សព្វថ្ងៃនេះ គេឃើញមានកំណាព្យជា
ច្រើនទៀតបានរកឃើញផង

- បទពាក្យ ៧
- បទពាក្យ ៨
- បទពាក្យ ៩
- បទពាក្យ ១០
- បទពាក្យ ១១

ហើយមានបទច្រើនទៀត ដែលមានរបៀបសរសេរបំភ្លែចេញ ពីបទទាំង
ឡាយខាងក្រោយនេះដូចជា៖

បទ នរោ	បទ ក ខ	បទអក្សរលូន
បទអក្សរសន្តិស	បទកន្លែងបលោតស្នាក់ពេជ្រ	
បទកន្លែងបលោតផ្កាត់ខ្លៅ		បទនាគបរិព័ទ្ធ
បទនាគគៀវក្រវាត់	បទនាគរាជប្លែងប្រូ	បទគោព័ទ្ធស្នឹង
បទសិរីរតនាលេងកន្ទុយ	បទរមាំងដើរព្រៃ	បទផ្កាឈូករឹក
បទគ្របចក្រវាល	បទម្ករខ្វាក់កែវ	បទឆ្មៃប្រីជាន់
បទរលកយោលយាវ	បទរលកខ្ទប់ច្រាំង	បទសហរា
បទរិរិធមាលី	បទពស់លេបកន្ទុយ	បទថយក្រោយចូលព្រៃក
បទសត្វកាងស្លាប	បទរមាំងបើកបាស	បទទន្សាយ ទីសទាស
បទមាន់ទឹកបណ្តើរកូន	បទសារថីទាញរថ	បទអើយកំ
បទត្រឡាចឡើងទ្រើង	បទសុក្រទិនវិសាល	បទសោរទិនវិសាល
បទយត្តិភ័ក្ត្រ	បទសបាត់សប្បីង	បទជាប់ទង
បទត្រីពិធព័ន្ធ	បទសឡាបលូន	បទវង្សរិចិត្រ

និងព្រះចន្ទបាវនាគត្រ័យ

សង្ខេប

មុនរត	១-បទមេបួន	
សម័យមុនអង្គរ	២-បទថ្យាវត្ត	
សម័យអង្គរ	៣-បទកាកគតិ	
	៤-បទព្រហ្មគីតិ	
	៥-បទពំនោល	
	៦-បទបរន្ទាលកាក	
	៧-បទកុដង្កលីលា	
សម័យចុងក្រោយអង្គរ	៨-បទពាក្យ ៦	
សម័យចតុមុខ	៩-បទពាក្យ ៧	
១០-បទពាក្យ ៨	១១-បទពាក្យ ៩	១២-បទពាក្យ ១០
១៣-បទពាក្យ ១១	១៤-បទ ក ខ	១៥-បទនរោ
១៦-បទអក្សរលូន	១៧-អក្សរសន្ធិស	
១៨-បទកង្កែបលោកកណ្តាលស្រះ		១៩-កង្កែបលោកលើគោក
២០-កង្កែបលោកស្លាក់ពេជ្រ		២១-កង្កែបលោកផ្កាត្នោតខ្លៅ
២២-នាគបរិព័ទ្ធ	២៣-នាគគៀវក្រវាត់	២៤-នាគរាជប្រែប្រួល
២៥-គោព័ទ្ធស្នឹង	២៦-សិរ្ទុរតាសេនកន្ទុយ	២៧-រមាំងដើរព្រៃ
២៨-ផ្កាឈូកកែវ	២៩-ក្របចក្រវាឡ	៣០-ម្ករខ្លាតកែវ
៣១-ឆត្របីជាន់	៣២-រលកយោលយាវ	៣៣-រលកខ្ទប់ប្រាំង
៣៤-សហរា	៣៥-វិវិធមាលី	៣៦-ពស់លេបកន្ទុយ
៣៧-សត្វកាងស្លាប	៣៨-ថយក្រោយចូលព្រៃ	៣៩-រមាំងបើកបាស

- ៤០-ទន្សាយទឹកសទាស   ៤១-មាន់ទឹកបណ្តើរកូន   ៤២-សារថិទាញរថ
- ៤៣-អើយវ៉ា   ៤៤-សុក្រទិនវិសាល   ៤៥-សោរទិនវិសាល
- ៤៦-ត្រឡាចឡើងទ្រើង   ៤៧-យត្តិកត្តី   ៤៨-ជាប់ទង
- ៤៩-សបាត់សប័ន   ៥០-ត្រីពិធពត្តន្ត   ៥១-សឡាបលូន
- ៥២-រង្សីវិចិត្រ   ៥៣-ព្រះចន្ទបាំងត្រេវ

ទំនាក់ទំនងរវាងកំណាព្យ និងទម្រង់សិល្បៈដទៃទៀត

បើយើងសង្កេត មើលស្នាដៃផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ ដែលបុព្វបុរស ដូនតារយើងបាន បន្ទូលទុកដល់យើងសព្វថ្ងៃនេះ យើងនឹងឃើញភ្លាមថា ភាគច្រើនសុទ្ធតែ កំណាព្យភាព្យឃ្លោង ដូចជារឿងរាមកេរ្តិ៍ ទុំទាវ ទិព្វសន្តារ ភាគី ច្បាប់ប្រុសច្បាប់ ស្រី ច្បាប់កេរ្តិ៍កាល ច្បាប់ក្រម ល្បើកដុច និងត្រី ។ល។ នេះជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់ អំពីវិធីសាស្ត្រអថវិបបុរាណ របស់ដូនតារយើង ដែលយករូបភាពកំណាព្យ «ពីរោះ ត្រចៀក» ជាមធ្យោបាយ ដើម្បីងាយស្រួលបញ្ចូលខ្លឹមសារនៃការអប់រំទូន្មាន ទាំងឡាយ ដែលលោកចង់បានឲ្យទៅដក់ជាប់ក្នុងសតិអារម្មណ៍ របស់កុលបុត្រ កុលធីតាខ្លួន។

នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើង កំណាព្យមានឥទ្ធិពលធំណាស់។ ក្រៅពីការរស់ និង បំពេញតួនាទីដោយឯកឯង (សូត្រ ឬសូត្រកំណាព្យ) កំណាព្យបានជះឥទ្ធិពលនិង មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធបំផុត ជាមួយនិងទម្រង់សិល្បៈដទៃទៀតរបស់ខ្មែរ យើងដូចជា ភ្លេងអារក្ខ ភ្លេងប្រពៃណី «ភ្លេងការ» រចាំប្រពៃណី រចាំបុរាណ ល្ខោនស្រមោល (ស្បែកធំ-ស្បែកតូច) ល្ខោនខោល (ល្ខោនពាក់មុខ) យីកេ អាប៉េ ល្ខោនមហោរី ល្ខោនបាសាក់ អាវ៉ៃយ៉ា ចាប៉ូ ។ល។

ទម្រង់សិល្បៈទាំងអស់នេះ ត្រូវការកំណាព្យជាចាំបាច់ សម្រាប់ជួយកម្រិត ទម្រង់ ជួយលើកសម្ផស្ស និងសោភ័ណរបស់ខ្លួន។

ចំពោះអ្នកសិក្សាទម្រង់សិល្បៈខ្មែរវិញ កំណាព្យក៏ជាកត្តាមួយសំខាន់ក្នុងកត្តា
 ច្រើនទៀត ដែលជួយបញ្ជាក់អំពីចំណាស់ និងទម្រង់សិល្បៈនីមួយៗ ផ្ទុយទៅវិញ
 ទម្រង់សិល្បៈដទៃទៀត ក៏បានដោះស្រាយផលផែនដែរ សម្រាប់បញ្ជាក់អំពីចំណាស់
 នៃកំណាព្យនីមួយៗរបស់យើង។ ដូច្នោះ បើចង់សិក្សាកំណាព្យខ្មែរ គួរសិក្សាពី
 ទម្រង់សិល្បៈខ្មែរដទៃទៀតផង ហើយបើចង់សិក្សាពីទម្រង់សិល្បៈដទៃទៀតមិន
 អាចបោះបង់ចោលកំណាព្យបានដែរ។

ឯរបៀបសូត្រវិញ ក៏មានច្រើនបែបទៅតាមលក្ខណៈបទកំណាព្យនីមួយៗ និង
 តាមមនោសញ្ចេតនាខុសៗគ្នា ដែលយោងទៅតាមអត្ថន័យ របស់អត្ថបទកំណាព្យ
 នីមួយៗកំណត់ឱ្យ គឺចាប់ពីនោះមកហើយដែលអ្នកនិពន្ធ និងអ្នកដឹកនាំរឿង
 ល្ខោន បានបញ្ចូលមធ្យោបាយថ្មី គឺការសូត្រកំណាព្យនេះទៅក្នុងទម្រង់ល្ខោន
 កំណាព្យដែលពីពេលមុន ច្រើនមានតែត្រឹមពាក្យសម្តីនិយាយសុទ្ធនោះ ហើយមាន
 បន្ថែមសំឡេងឧបករណ៍តន្ត្រីទោល មួយចំនួនដូចជា ខ្សែដៀវ ខ្នុយ ឬទ្រប្រគំ
 កំដរ ឬប្រគំជូនការសូត្រកំណាព្យ ក្នុងសាច់រឿងនោះថែមទៀតផង។

ឯរឿងដែលធ្លាប់លើកយកមកសម្តែង មានច្រើនដូចជារឿងកាកី ច្រើនតែ
 ស្រង់យកអង្វើនាងកាកីត្រូវមានទោសបណ្តែតពោធិពាយ ដែលមានការតុបតែង
 លម្អឆាក ដោយយកកូនគ្រែមួយតូចដាក់កង់តូចៗ ដែលអាចទាញឱ្យអិលបន្តិចៗ
 បាននៅលើឆាក ធ្វើជាពោធិពាយឱ្យនាងកាកីដិះ ហើយនៅខាងមុខគ្រែនោះប្រើ
 ក្រណាត់សំពត់ពណ៌ទឹកសមុទ្រ យ៉ាងវែងរលាស់ធ្វើជាលកសមុទ្រ។ នៅលើ
 ពោធិពាយកណ្តាលសមុទ្រ នាងកាកីសូត្រកំណាព្យបទព្រហ្មគីតិ (បែបទំនួញ) ទួញ
 សោកស្តាយពីកំហុសរបស់ខ្លួន និងការភ័យខ្លាចរបស់នាង។

រឿងព្រះរាជសម្ភារ (១៦២៧-១៦៣៤) ជាព្រះរាជាខ្មែរមួយអង្គ ដែលទ្រង់ជាកវី
 និពន្ធដ៏ធ្វើម តែមានវិបត្តិក្នុងជីវិត ដោយសារទំនាស់រឿងស្នេហា ព្រោះព្រះអង្គ
 នៅតែស្រលាញ់ព្រះអង្គម៉ែយូរច្រើនរតី ដែលជាអតីតគូផ្សំផ្គុំរបស់ព្រះអង្គពីក្មេង

ហើយបានក្លាយទៅជាប្រពន្ធរបស់ ឱពុកមា គឺព្រះឧទ័យរូចទៅហើយ ទីបំផុត
 នៃទំនាស់ស្នេហានេះព្រះអង្គ ត្រូវទទួលគ្រោះដល់ក្បួនព្រះជន្ម ។ ផ្ទាំងរឿងនេះ
 ច្រើនប្រើការតុបតែង លម្អឆាកបែបនិម្មិត ដូចជាយកធាងត្នោតមួយធាងតូចទៅ
 ចងភ្ជាប់នឹងក្តារកំណល់ មួយនិម្មិតដើមត្នោត(ហើយឱក្ខអង្គព្រះរាជសម្ភារ សម្តែង
 មនោសញ្ចេតនា មានវិប្បដិសារីនឹកអំពីឆ្នាំឆ្នួលរបស់ខ្លួន ដែលបានប្រព្រឹត្តិធ្ងន់ផុត
 មក រួចរត់ឡើងលើដើមត្នោត ដកកាំបិតស្ងៀតពីចង្កេះ កាត់កំពូលត្នោតចារ
 បណ្តាំចុងក្រោយ ចំពោះមនុស្សជាតិទូទៅកុំឱ្យធ្វើខុសដូចព្រះអង្គទៀត។ ព្រះអង្គ
 សូត្រកំណាព្យបទកាកគតិ «សាធុសម្មាយ» សូត្រជា (បែបពិលាប) លុះដល់ចប់បណ្តាំ
 ចុងក្រោយនេះ ពួកទាហានព័រទុយហ្គោ ដែលជាទាហានខាងព្រះបិតុលា (ស្តេចមា)
 គឺព្រះឧទ័យក៏បាញ់ព្រះអង្គ ធ្លាក់ពីលើចុងត្នោតសុគតទៅ។ល។

តាំងពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ បានបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីពីឆ្នាំ (១៩៧៥-១៩៧៧) មក
 ទម្រង់ល្ខោនកំណាព្យ នេះបានបាត់បង់ជាដាច់ខាតរហូត។

លុះមកដល់ឆ្នាំ ២០០១ ក្នុងទិវាវប្បធម៌ ៣ មេសា ទើបគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវ
 វប្បធម៌ ដែលមានលោក ពេជ្រ ជុំក្រវីល ជាប្រធានសហការជាមួយអង្គការ UN-
 ESCO បានលើកយករឿងមហាការតយុទ្ធ ដែលជាទេវកថា បង្ហាញពីមហិទ្ធិបូទ្ធិព្រះ
 នាកាយណ៍ ដែលមានរូបចម្លាក់យ៉ាងច្រើននៅប្រាសាទអង្គរវត្ត ដែលសាងឡើង
 ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី ២ ហើយដែលបានរៀបរៀងជាល្ខោនកំណាព្យ
 និងដឹកនាំរឿងដោយលោក ចិន ធាត យកមកសម្តែងជូនភ្ញៀវជាតិ និងអន្តរជាតិ
 ក្នុងឱកាសនោះ ដែលធ្វើឱ្យទស្សនិកជនចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង ។

១០-ល្ងាចពោលស្រី

ប្រវត្តិល្ខោនពោលស្រី

ល្ខោនពោលស្រី គឺជាទម្រង់ល្ខោនច្រៀងរាំបុរាណមួយ ដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នានឹងសិល្បៈល្ខោនក្បាច់បុរាណដែរ ទាំងតន្ត្រីប្រគំដូន ល្ខោនទាំងសម្លៀកបំពាក់ សំពត់អាវ ស្បែក មកុដ ក្បាច់ ប្រដាប់ ដៃដើង និងអ្នកសម្តែង គឺសុទ្ធតែស្រីទាំងអស់ សូម្បីតែតួអង្គប្រុសក៏ដោយ។

ប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យលើរបៀបសម្តែងវិញ យើងសង្កេតឃើញថា មានភាពខុសគ្នាឆ្ងាយពីទម្រង់ល្ខោនបុរាណខ្មែរ ឬល្ខោនព្រះរាជទ្រព្យខ្មែរ ព្រោះល្ខោនក្បាច់បុរាណខ្មែរដែលមានតួសុទ្ធតែស្រីៗ បញ្ចេញតែកាយវិការដ៏ទន់ភ្លន់ប្រណីតទៅតាមទំនុកចម្រៀងរបស់ក្រុមអ្នកច្រៀងជាតួក (Choeur) មិនមាននិយាយ ឬច្រៀងខ្លួនឯងឡើយ។ ផ្ទុយទៅវិញ នៅក្នុងទម្រង់ល្ខោនពោលស្រី ដែលក្បាច់ហាតយកតាមលម្អាន ល្ខោនក្បាច់បុរាណខ្មែរ ឬល្ខោនព្រះរាជទ្រព្យនោះ ក្រៅពីពាក្យពោលដែលរៀបរាប់សាច់រឿង ឬកាត់កងឆាកដោយអ្នកពោលស្រី សិល្បការី និងអ្នកសម្តែង ទាំងតួអង្គប្រុស សុទ្ធតែត្រូវរាំច្រៀង ឬនិយាយខ្លួនឯងទាំងអស់ ដែលពាក្យបច្ចេកទេសនៅក្នុងទម្រង់នេះនិយមហៅថា «ច្រៀងឯងទាំងឯង»។ ឯតួអង្គដែលពាក់មុខដូចជាយក្ស ស្វា ឥសីៗលៗ ពេលត្រូវនិយាយ គឺត្រូវបង្កើតមុខរុញឡើងលើ ហើយនិយាយ។ លក្ខណៈនេះ យើងឃើញមានភាពដូចគ្នាបេះចំទនឹងទម្រង់សិល្បៈយ៉ែក ដែលសម្តែងរឿងបុរាណដែលមានតួយក្ស តួស្វា តួគ្រុឌជាដើមនោះ។ ឯសិល្បករប្រុសៗ អាចដើរតួជាឥសីតូកកំប្លែង និងតួអង្គសត្វផ្សេងៗ ដូចជាសេះជាដើម។

ចំពោះប្រភពកាលបរិច្ឆេទកំណើត និងការវិវឌ្ឍរបស់ទម្រង់ល្ខោនពោលស្រីនេះវិញ យើងមិនទាន់បានធ្វើការសិក្សាឱ្យហ្មត់ចត់នៅឡើយទេ ប៉ុន្តែបើតាមការសង្កេតឃើញថា ទម្រង់នេះមានតែនៅក្នុងស្រុកខ្លះៗនៃខេត្តកណ្តាល ដូចជាស្រុកកៀនស្វាយ និងស្រុកខ្សាច់កណ្តាលប៉ុណ្ណោះ ហើយបើតាមព័ត៌មានខ្លះៗដែលយើង

បានទទួលរួចមកហើយនោះ នាំឲ្យយើងមានគំនិតជាបណ្តោះអាសន្នថា ល្ខោន
ពោលស្រីនេះ គឺជាកូនបង្កើតរបស់ល្ខោនព្រះរាជទ្រព្យ។

ក-អាចកើតមានឡើងក្នុងសម័យលង្វែក ពីសេសក្នុងរជ្ជកាល ព្រះបរមទត្តិ
យាមហាចន្ទរាជា (១៥១៦-១៥៦៦) ព្រោះឯកសារមួយចំនួន បានឲ្យយើង
ដឹងថា ព្រះអង្គជាព្រះមហាក្សត្រប្រកបដោយកិត្យានុភាព និងមានព្រះ
កិត្តិយសក្រអូបនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិកម្ពុជា។ ព្រះអង្គទ្រង់រាជ្យប្រកប
ដោយទសពិធរាជធម៌ ព្រះអង្គទ្រង់បានប្រមូល និងសម្រិតសម្រាំង អស់អ្នក
ប្រាជ្ញរាជបណ្ឌិតទាំងខាងផ្លូវលោកទាំងខាងផ្លូវធម៌ ទាំងព្រះសង្ឃ ទាំង
គ្រូហស្តព្រមទាំងតម្កីរ ដីកា ក្រាំងសាស្ត្រាឯកសារទាំងអស់ទុកជាគ្រឹះព្រះ
នគរ ហើយទ្រង់បានលើកតម្កើងការកសាងវប្បធម៌ជាតិមានចាត់ឲ្យហាត់
ល្ខោនប្រុស ល្ខោនស្រី ចម្រៀង តូរ្យតន្ត្រីសព្វបែបយ៉ាងសម្រាប់ជាព្រះ
ឥស្សរិយយសជាដើមផង។

ខ-ប្តីមួយល្ខោនពោលស្រីនេះ អាចកើតមាននៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទ ស្រី
សុរិយោពណ៌(១៦០៣-១៦១៨) ដែលទ្រង់សោយរាជ្យនៅរាជវាំងកោះស្វាយកែត
(សព្វថ្ងៃហៅកោះនរោ) ស្រុកព្រៃល្វាផ្អែម គឺស្រុកល្វាឯមដែលស្ថិតមិនឆ្ងាយ
ប៉ុន្មាន ពីស្រុកកៀនស្វាយ ក្នុងខេត្តកណ្តាលដែលមានក្រុមសិល្បៈ ល្ខោន
ពោលស្រីសព្វថ្ងៃនេះឯង។ ហើយឯកសារខ្លះបានរៀបរាប់បញ្ជាក់ថា សម្តេច
ព្រះរាជឧត្តារព្រះស្រីសុរិយោពណ៌បរមរាជា ជាព្រះមហាក្សត្រសឹកមួយអង្គ
ដ៏អង្គអាចក្លាហាន។ ព្រះអង្គមានមេទ័ពដ៏ខ្លាំងពូកែ គឺគេជាមាសនិងគេជា
យ័តដែលជាសិស្សជំនិតរបស់លោក។ ព្រះអង្គទ្រង់សោយរាជ្យគ្រប់គ្រង
ពស្ត្រប្រជាដោយយុត្តិធម៌ ហើយរៀបចំប្រទេសជាតិឲ្យបានសុខសន្តិភាព និង
រីកចម្រើន។

គ-បើមិនដូច្នោះទេ ទម្រង់ល្ខោនពោលស្រីនេះអាចកើតមានក្នុង សម័យព្រះ
រាជសម្ភារពញាតូ (១៦២៩-១៦៣៥) ដែលជាព្រះមហាក្សត្រមួយអង្គទ្រង់ដក់

ព្រះទ័យក្នុងវិស័យអក្សរសាស្ត្រណាស់ ហើយដែលពីដំបូង ទ្រង់គង់នៅ
 រាជធានីឧត្តុង្គ រួចព្រះអង្គទ្រង់យាងចេញពីរាជធានីឧត្តុង្គនេះ ទៅគង់នៅរាំង
 កោះឃ្មោក (សព្វថ្ងៃហៅកោះឧកញ៉ាតី ស្រុកឧរាចកណ្តាល) ដើម្បីបំពេញកិច្ច
 ខាងអក្សរសាស្ត្រដែលប្រហែលជាទ្រង់នាំទាំងក្រុម សិល្បៈល្ខោនពោលស្រី
 នេះមកជាមួយផង ដោយទុកកិច្ចការផែនដីថ្វាយ ព្រះទ័យ ជាព្រះបិតុលា គឺ
 ឱពុកមាធារជាឧបរាជឲ្យគង់នៅរាជធានី ឧត្តុង្គមើលកិច្ចការជំនួស។ ហើយ
 ប្រហែលជាមានគ្រូល្ខោនពោលស្រីដែលសល់ពីរាជរាំងកោះឃ្មោកនោះ
 មកហើយ ដែលមកបន្តបង្រៀនក្រុមល្ខោនពោលស្រីនៅកៀនស្វាយ ដែល
 យើងឃើញមានវត្តមានរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះនោះ។
 យ-បូក៏អាចកើតមាននៅក្នុងរាជក្សត្រិយអង្គម៉ី (១៨៣៣-១៨៤០) ដែលគង់
 នៅរាជរាំង កោះស្វាយកែត ជិតស្រុកកៀនស្វាយ ក្នុងខេត្តកណ្តាល នោះឯង។

នៅភាគខាងចុងនៃសតវត្សរ៍ទី ២០ ក្នុងឆ្នាំ ១៩៧០ សង្គ្រាមស៊ីវិល ដំបៅរយោ
 ក៏បានកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជា ទម្រង់ល្ខោនពោលស្រី ក៏ដូចជាទម្រង់សិល្បៈ
 ឯទៀតទាំងអស់របស់កម្ពុជា បានត្រូវរបបប៉ុល-ពត អៀង-សារី ប្រល័យពូជ
 សាសន៍ រំលាយខូចក្នុងសម័យកាលរបស់គេ ១៩៧៥-១៩៧៩។

រហូតមកដល់ពាក់កណ្តាលឆ្នាំ ១៩៩៩ គិតទៅអស់រយៈពេលជិត ២០ ឆ្នាំ
 ក្រោយពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ដួលរលំទៅ ដោយការខំប្រឹងប្រែងរបស់គ្រូ
 ចាស់ៗដែលសេសសល់ ភាគច្រើនជាកសិករត្រីក្រខំប្រមូលអំបែងបែកទាំងឡាយ
 របស់ល្ខោនពោលស្រីមកផ្គុំគ្នាគូបផ្សំ និងក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ក្រសួង
 វប្បធម៌ ព្រមដោយការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រទាំងសម្ភារៈ និងស្មារតី ពីអង្គការក្រៅ
 រដ្ឋាភិបាលនានាផង ទើបទម្រង់ល្ខោនពោលស្រី បានរស់ឡើងនៅចំពោះមុខ
 បស្សនិកជនជាតិ និងអន្តរជាតិឡើងវិញ។

១១-ល្ងាចតែន

ប្រវត្តិល្ខោនតែន

ល្ខោនតែន គឺជាទម្រង់ល្ខោនច្រៀងរាំបែបបុរាណមួយ ដែលមានវត្តមានក្នុងព្រះបរមរាជវាំងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងរាជព្រះបាទ ជ័យវរ្ម័ន ៧ (១១៥១-១១៥៥)។

តែន គឺជាឧបករណ៍តន្ត្រីត្រៀមផ្តុំ ដែលធ្វើពីមំពង់បូស្សីតូចៗ បិទផ្តោបគ្នាជាឧបករណ៍ដើមមួយ របស់ជនជាតិអម្បូរមន-ខ្មែរ ដែលគេសង្កេតឃើញនៅសល់ក្នុងដៃខ្មែរតំបន់ភ្នំជាច្រើនមានដែន មានខ្លី ហើយឥឡូវក្លាយជាឧបករណ៍តំណាងឲ្យលក្ខណៈពិសេសរបស់ជនជាតិលាវសព្វថ្ងៃ ដែលជាជនជាតិមួយធ្លាប់រួមរស់ដោយសុខសន្តិភាព មិត្តភាព និងជាបងប្អូនជាមួយជនជាតិខ្មែរយើងចាប់ពីភាគខាងចុងសម័យ «មហាអាណាចក្រខ្មែរ» គឺភាគខាងចុងសម័យមហានគរ នោះឯង។

បើតាមព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានពីគ្រូចាស់ៗ បានបញ្ជាក់ថា មានគ្រូល្ខោនតែនជាជនជាតិលាវ ៤ នាក់ ឈ្មោះ យុន សុំដីន, យុន ឫ, យុន អេន និង យុន ផែន បានមកបង្ហាត់ល្ខោននេះដល់សិល្បការិនីខ្មែរ ក្នុងព្រះបរមរាជវាំងក្នុងអំឡុងឆ្នាំ ១៩៤៥ នៃ គ.ស។

ប៉ុន្តែបើតាមការរៀបរាប់របស់គ្រូចាស់ៗ នៃក្រុមរាំព្រះរាជទ្រព្យ ដែលធ្លាប់បានហាត់រៀន និងធ្លាប់ឃើញអំពីភាគនៃទម្រង់ល្ខោននេះ យើងឃើញហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈខុសប្លែកអំពីល្ខោនឡាំ របស់លាវ ដែលយើងឃើញសម្តែងនៅក្រុងរៀងច័ន្ទ និងទីដទៃទៀតក្នុងប្រទេសលាវសព្វថ្ងៃ ដែលអ្នកសម្តែងមានស្រីមានប្រុស ហើយយកឧបករណ៍តែនទៅប្រគំជាមួយនឹងវង់តន្ត្រីសម័យ។

ផ្ទុយទៅវិញ ទម្រង់ល្ខោនតែនដែលមាននៅព្រះរាជវាំងក្រុងភ្នំពេញ នេះគឺជាប្រភេទល្ខោនច្រៀងរាំបែបបុរាណមួយ ដែលអ្នកសម្តែងសុទ្ធតែស្រីទាំងអស់ ហើយអ្នកសម្តែងនេះត្រូវច្រៀង និងនិយាយខ្លួនឯង ដោយយកកាយវិការរបស់ល្ខោនព្រះរាជទ្រព្យជាក្បាច់បាតរបស់ខ្លួន ឯឧបករណ៍ តន្ត្រីវិញមាន ៖

- តែនចំនួន ៤ (ពីសំឡេងធំគ្រលទៅសំឡេងតូចស្រួយ)
- រនាតឯក
- រនាតធុន
- តារខ (ក្រពើ)
- ទ្រអ៊ូ
- ទ្រសោ
- ទ្ររេ
- ក្រាប់
- ឈិន
- ស្ករថ្នូនរមនា
- សុម្ភារ

ចំណែកខាងសម្លៀកបំពាក់ និងគ្រឿងតុបតែងកាយវិញ គឺប្រើគ្រឿងតូច មានសំពត់ចងក្បិនសូត្រ ឬសម្បុយគ្រប់ពណ៌ អាវរឹតរាងដៃវែង ឬដៃខ្លីមានពានា ក្រមា ហើយពាក់ប្រដាប់ដៃប្រដាប់ជើងគ្រប់បែប ដូចល្ខោនបុរាណដែរ។ ជួន ទម្លាក់សក់ ជួនបូងសក់ លម្អដោយក្នុងផ្កាផ្សេងៗទៀតផង។

ជាទូទៅ មុនពេលចាប់ផ្តើមសម្តែងល្ខោនតែននេះ គេតែងនាំគ្នាធ្វើពិធីសំពះ គ្រូដោយមានរណ្តាប់ផ្សេងៗ ប្រហាក់ប្រហែល និងពិធីសំពះគ្រូចាំក្បាច់បុរាណ ឬ ចាំព្រះរាជទ្រព្យដែរ បន្ថែមតែ ៖

- បាយដំណើប
- ប្រហុក
- ស្រា
- ចេកទុំ និងស្វាយទុំ

ឯបទភ្លេង ពិសេសក្នុងពិធីសំពះគ្រូ មាន ៤ បទគឺ ៖

- បទ ស៊ី
- បទ តាឡូនតិន
- បទ សារ៉ាក់បូរី
- បទ តាឡូតខែ

ហើយបទសម្រាប់សម្តែងក្នុងសាច់រឿងវិញ ភាគច្រើនគឺខ្លឹមកង បទភ្លេងនៃ រង្វង់ភ្លេងមហោរី។ ឯរឿងដែលត្រូវយកមកសម្តែង គឺច្រើនតែលើកយកអន្លើ ឬ ឈុតនានានៃរឿងក្រៅថាធម៌កសិកម្ម។

សូមបញ្ជាក់ថា តាំងពីដើមរឿងមក ទម្រង់ល្ខោនតែនេះ មិនសូវបានចេញ សម្តែងឲ្យប្រជាជនមហាជនឃើញឡើយ គឺមានសម្តែងតែក្នុងព្រះបរមរាជវាំង ដើម្បីតែកម្សាន្ត ឬពិធីបុណ្យនៃព្រះរាជវាំងប៉ុណ្ណោះ ដូច្នោះហើយទើបមានអ្នក ដែលស្គាល់ ឬចេះចាំទម្រង់នេះតិចណាស់។ ហើយមិនយូរប៉ុន្មានផង ទម្រង់ល្ខោន តែនេះ ក៏ត្រូវវិនាសសាបសូន្យ អាក់ខានលែងបានសម្តែងជារឿងរហូតមក ។

លុះមកដល់ឆ្នាំ ២០០០ ទើបគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវវប្បធម៌ នៃក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ មានលោក ពេជ្រ ជុំក្រវិល ជាប្រធាន និងដោយមានជំនួយពី អង្គការ UNESCO ផងបានអញ្ជើញគ្រូ ដែលធ្លាប់បានហាត់ល្ខោនតែនេះ នៅ ព្រះបរមរាជវាំងពីជំនាន់មុនមាន អ្នកគ្រូ ឯម ឆាយ និងអ្នកគ្រូ អ៊ុន ឬ ឲ្យមកបង្ហាត់ សិល្បការិនី ផ្នែករបាំបុរាណនៃនាយកដ្ឋានសិល្បៈ ហើយបានលើកយកអន្លើមួយ នៃរឿងក្រៅថាធម៌កសិកម្មជូនភ្ញៀវជាតិ និងអន្តរជាតិនានាក្នុងទិវាវប្បធម៌ថ្ងៃ ៣ មេសា ឆ្នាំ ២០០០ នោះ នៅរោងមហាស្រពចតុមុខ ហើយទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា បានថតហើយចាក់ផ្សាយផងដែរ។ គឺចាប់ពីពេលនោះមកហើយ ដែលធ្វើឲ្យខ្មែរ បានស្គាល់ល្ខោនតែនេះឡើងវិញ ។

១២ - ល្ខោនបើកបទ

ប្រវត្តិល្ខោនបើកបទនេះ ខ្ញុំទទួលបានពីលោក ជា សុខុម សព្វថ្ងៃ ធ្វើការនៅមន្ទីរ
វប្បធម៌ ខេត្តសៀមរាប ឪពុក-ម្តាយ លោកមាន ទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធបំផុត និង
ល្ខោនរបស់ យុន តាតរោងផ្សារស៊ីឡិប ដែលមានទម្រង់ ល្ខោនបើកបទនេះផង

ប្រវត្តិល្ខោនបើកបទ

ល្ខោនបើកបទនេះ អាចមានកំណើតនៅខេត្តបាត់ដំបងនៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទ
រដ្ឋអេងគ.ស ១៧៩៤។

យោងតាមឯកសារ លោក តូច ឈួន បានឲ្យដឹងថា សម្តេចចៅហ្វា បែន ដែល
បានគ្រប់គ្រងខេត្តបាត់ដំបង បានបង្កើតក្រុមសិល្បៈរបាំ និងក្រុមល្ខោនបើកបទ
សម្រាប់បុណ្យទានចូលឆ្នាំ ឬទទួលភ្ញៀវជាន់ខ្ពស់ ហើយល្ខោនបើកបទ បានមាន
ប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងនៅខេត្តបាត់ដំបង សៀមរាប និងកំពង់ធំ។

ល្ខោនបើកបទនេះ បានមានដំរីតរស់នៅរហូតដល់ឆ្នាំ ១៩៦៨ ហើយត្រូវ
បាត់សូន្យអស់តែម្តងក្នុងសម័យប៉ុល ពត។ នៅសល់តែសិល្បករ ១ នាក់ និងសិល្ប
ការីនី ១ នាក់ប៉ុណ្ណោះ ដែលជាសាក្សីក្នុងរឿងល្ខោនបើកបទ។

អ្នកបង្កើតល្ខោនបើកបទ

- ១- ចៅហ្វា បែន អ្នកបង្កើតមុនគេ នៅឆ្នាំ ១៧៩៤ នៅខេត្តបាត់ដំបង
- ២- លើកទី ២ រៀបចំបង្កើតនៅឆ្នាំ ១៩៦០ ដោយក្រុមល្ខោនរបស់យុនព្រះម្ចាស់
បុត្រាឈរលក់ យំន តាត នៅភ្នំពេញ

- អ្នកស្ថាបនិក យុនព្រះម្ចាស់ បុត្រាឈរលក់ យំន តាត
- អ្នកដាក់ក្បាច់ ម៉ែ រុ (ល្ខោនព្រះរាជវាំង)
- អ្នកដាក់ក្បាច់ ម៉ែ ឆាន់ (ល្ខោនផ្សារស៊ីឡិប)
- អ្នកតុបតែងឆាក លោកឪពុក យំន

- អ្នកបញ្ចូលភ្លេង លោក ឃុន ឌី (ចាងហ្គានភ្លេង)
- បង្ហាត់នាដកម្ម ម៉ែ ម៉ុន

អ្នកចូលរួមសម្តែង

- ១- លោក ជា សុខុម
- ២- ម៉ែ លឿម ក្រុមល្ខោនផ្សារស៊ីឡិប
- ៣- ម៉ែ ផាន់

បច្ចេកទេសសម្តែង

- ១- តាមពាក្យសាមញ្ញគេហៅថា ល្ខោនរំលង ច្រៀងរំលង និយាយរំលង
- ២- សិល្បករ សិល្បការិនី ត្រូវចេះរាំក្បាច់ខ្មែរ ចេះច្រៀង ចេះលេងល្ខោន
- ៣- ត្រូវនៅលឿរ មិនទាន់មានប្តី មិនទាន់មានប្រពន្ធ
- ៤- ត្រូវចេះច្រៀងបើកបទ គឺច្រៀងមុនភ្លេង ត្រូវចេះក្បាច់ខ្មែរ ៤៥០០
- ៥- ល្ខោនបើកបទ ខុសពីល្ខោនបាសាក់ ល្ខោនយំកេ ល្ខោនអាប៊ី ត្រង់សិល្បការិនី សិល្បករត្រូវច្រៀងមុនភ្លេង ទើបភ្លេងលេងតាមក្រោយភ្លេងពីណាពាទ្យ មិនអាចយកភ្លេងមហោរីមកលេងបានទេ។
- ៦- ល្ខោនបើកបទ ត្រូវកាត់កងឆាកតាមបែបល្ខោននិយាយ
- ៧- ពេលសម្តែងត្រូវរាំតាមក្បាច់ ក៏ប៉ុន្តែមិនប្រើក្បាច់ច្រើនពេកទេ
- ៨- ល្ខោនបើកបទ មិនយកស្រីធ្វើតួប្រុសទេ គឺតួស្តេចត្រូវយកប្រុស តួឯកប្រុស គឺយក ប្រុស
- ៩- ពិធីហោមរោងមុនសម្តែង គឺភ្លេងសាធុការ រួចហើយ មានរាំក្បាច់មួយ
- ១០- តួយក្សប្រុស មិនគួរមុខទេ គឺតែដួងដួងយក្សរាំកូរសមុទ្រទឹកដោះ។

១៣-ល្ខោនចាមោឆ្លងយ

ប្រវត្តិល្ខោនបាមោជ្ជជ័យ ឬប្រាមោធុជ័យ

ល្ខោនបាមោជ្ជជ័យ ឬប្រាមោធុជ័យ គឺជាទម្រង់ល្ខោនច្រៀងបែបទំនើបមួយដែលបានកើតឡើងនៅដើមសតវត្សរ៍ទី ២០ នេះឯង ពិសេសគឺក្នុងរយៈពេលក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី ១ (១៩១៤-១៩១៨) ហើយអ្នកខ្លះហៅទម្រង់ល្ខោននេះថា ល្ខោនបាមោជ័យ តាមសំនៀងសៀមក៏មាន។ តាមពិតពាក្យបាមោជ្ជ ជាភាសាបាលី និងប្រាមោធុជាភាសាសំស្ក្រឹត មានន័យថា «**គួររីករាយ ឬរំជួលចិត្ត**» ។

ល្ខោនបាមោជ្ជជ័យ ឬល្ខោនប្រាមោធុជ័យដែលធ្វើឲ្យរំជួលចិត្តនេះ ពិតជាបានឧប្បត្តិកកកើតឡើងនៅកម្ពុជានេះ ដោយយកលំនាំទាំងស្រុងពីល្ខោនច្រៀងបែបបស្ចឹមប្រទេសអូបេរ៉ែត (Opérette) ពិសេសគឺពីប្រទេសបារាំង ដែលជាប្រទេសធ្វើអាណានិគម និងមរលីប្រទេសខ្មែរផ្ទាល់តែម្តង។

បើតាមឯកសារក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា អ្នកសម្តែងដែលគេនិយមហៅថា «**ត្រកូនរាំ**» ទាំងអស់សុទ្ធតែស្រី។ សូម្បីតែតួអង្គក្នុងរឿងនោះជាតួប្រុសក៏ដោយ។ ចំណែកខាងប្រុសមានមុខងារជា អ្នករៀបចំឆាក លេងភ្លេង និងដើរតួជាតួកក់ប្លែងប៉ុណ្ណោះ។

ឯតន្ត្រីជូនវង់ល្ខោននេះវិញ គឺវង់តន្ត្រីសម័យដែលពីមុននោះខ្មែរនិយមហៅថា ភ្លេងអរកេស្រ (Orchestre) ឬភ្លេងម៉ានីលនោះឯង។ ហើយក្រោយមក គេមានបញ្ចូលឧបករណ៍តន្ត្រីបុរាណខ្មែរខ្លះផងដូចជា នោត យឹម តាខេ ខ្នុយ ល្ប សាច់បទ និងទំនុកច្រៀង គេនិពន្ធថ្មីខ្លះ និងយកបទមហោរឹមកម្រើខ្លះដូចជា បទទោចយំ បទដួងចំប៉ា បទឡាវឡឹក បទសែនស្រណោះ បទចៅដកជាដើម ដែលអ្នកច្រៀងត្រូវច្រៀងមួយចប់សាច់បទ ទើបភ្លេងប្រគំសាច់បទនោះជាក្រោយ។ ចំណែកខាងសម្លៀកបំពាក់វិញ ច្រើនច្រើសម្លៀកបំពាក់សម័យទំនើបគឺខោឡាវ អាវសឹមិះ ឬអាវធំ ស្រីសំពត់ហូល ឬក៏ស្បែកបែបអឺរ៉ុប ឬបុរាណតាមសាច់រឿងនីមួយៗ។ ចំណែកខាងការតុបតែងលម្អឆាកវិញ ក៏មានលក្ខណៈទំនើបណាស់ដែរ។

ពីមានផ្ទាំងគំនូរតារាង (Tableaux) ចងព្យួរដូចល្ខោនបាសាក់ផង ហើយមានបន្ថែម
 ផ្ទាំងគំនូរកាត់ជាបួនផ្ទះរូបក្លោងទ្វារ រូបថ្មភ្នំ និងសម្ភារៈតុ ទូ គ្រែ ទាំងនេះស្របទៅ
 តាមដំណើរនៃសាច់រឿងដែលកាត់ច្រើន ច្រើនតែជាជំនួសសម័យផង ហើយជួន
 កាលជារឿងរបស់បរទេសដូចជារឿងអ៊ុណារបុស្សា (ធូ កាណ សរសេរជាភាព្យ)
 ឬរឿងមួយពាន់មួយយប់ របស់អាភាប់ ពីសេស គឺរឿងបារាំងតែម្តង។

ឯរបៀបសម្តែងវិញ ក្រៅពីចម្រៀងដែលជូនដោយវង់តន្ត្រីសម័យ ឬចម្រុះ
 របករណ៍ ខ្មែរខ្លះទាំងតាយវិការ ទាំងពាក្យសម្តីនិយាយ គឺមានលក្ខណៈប្រាកដ
 រំលេច ពោលគឺដូចសកម្មភាពក្នុងជីវិតធម្មតារបស់មនុស្សយើងនេះឯង។

ល្ខោនប្រាមាឡាទ័យ ដែលជាល្ខោនច្រៀងបែបថ្មីទទួលឥទ្ធិពល ឬចម្លង
 ម្តងពីល្ខោនច្រៀង អូប៉េរ៉ា របស់អឺរ៉ុបមកនេះ មានរាយការណ៍រស់នៅមិនបានយូរ
 ប៉ុន្មានឡើយក្នុងសង្គមខ្មែរ ព្រោះឯកសារក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរបានបញ្ជាក់
 វា ទម្រង់នេះបានកើតឡើងប្រមាណក្នុងឆ្នាំ ១៩២០ នៃ គ.ស ហើយ ត្រូវរលត់
 រលាយអស់ពីកម្ពុជាទៅវិញ នៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ ១៩៤០។ មូលហេតុ គឺដោយសារ
 មានល្ខោនបាសាក់ ដែលឡើងមកពីស្រុកបាសាក់កម្ពុជាក្រោម មកប្រណាំង
 ប្រជែង ហើយទស្សនិកជនខ្មែរ ជាទូទៅក៏បែរទៅជានិយមទស្សនាល្ខោនបាសាក់
 ហើយខ្ចាត់ខ្ចាយទៅវិញ។

រហូតមកដល់ឆ្នាំ ២០០១ ទើបគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវវប្បធម៌សិល្បៈ របស់
 ក្រសួងវប្បធម៌ដែលមាន លោក ពេជ្រ ជុំត្រីវិល ជាប្រធាននឹងដោយមានជំនួយ
 អង្គការ UNESCO ទើបយើងអាចធ្វើឲ្យទម្រង់ល្ខោន ប្រាមាឡាទ័យនេះរស់ឡើង
 វិញ បានដោយលើកយករឿងគេបកបកូនល្អរៀបរៀងដោយ អ្នកស្រី កែវណារុ
 រឹងរឹកនាំរឿងដោយលោក ចិន ធាត មកសម្តែងជាលើកដំបូងក្នុងទីវប្បធម៌ ថ្ងៃ
 ទី ៣ មេសា នៅសាល មហោស្រពចតុមុខ។

ពិតមែនតែការសម្តែងល្ខោនប្រាមាឡាទ័យរបស់យើង បានចំនួនតិចពេលក៏

ពិតមែន ប៉ុន្តែយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាមេរៀនដ៏តូច និងមានសារៈសំខាន់ដែលគណៈ
 កម្មការស្រាវជ្រាវ និង UNESCO បានខិតខំធ្វើឱ្យរស់ឡើងវិញ និងបង្ហាញជូន
 ទស្សនិកជនជាតិ និងអន្តរជាតិក្នុងឱកាសនេះ និងត្រូវបានសិល្បករបន្តរេនចាប់
 អារម្មណ៍ ហើយខិតខំការពារ ស្វែងយល់ និងពង្រីកឱ្យកាន់តែធំ និងល្អប្រសើរ
 ឡើងក្នុងកាលអនាគតជាក់ជា មិនខាន។

១៤-អាយ៉ែ

ប្រវត្តិអាវ៉ៃយ៉ៃ

អាវ៉ៃយ៉ៃ ជាទម្រង់សិល្បៈទស្សនីយភាពមួយ ដែលមានប្រជាប្រិយភាពធំធេងនៅ
 ប្រទេសកម្ពុជា ហើយទម្រង់សិល្បៈនេះ បានឈ្មោះមកពី សិល្បករដ៏ល្បីល្បាញ
 ម្នាក់គឺ «ពូយ៉ៃ»។ ជាទម្រង់សិល្បៈចម្រៀងធ្ងន់ធ្ងើយ ឬជាប្រភេទសិល្បៈដេញប្រាស
 គ្នាដោយច្រៀងចោទ និងធ្វើយដោះស្រាយសំណួរ ឬប្រស្នាធានា ដោយសំនួរ
 រោហាជាកំណាព្យភាពរឿងឥតព្រាងទុក ដែលភាគច្រើន ច្រើនមានលក្ខណៈ
 បញ្ចូលបញ្ចៀងបង្កើតឲ្យមានន័យពីរផ្ទុយគ្នា ឬក៏ប្លែកកំបែងថែមទៀតផង។

បើតាមប្រសាសន៍លោក ម៉ែង ហ៊ុន រសិល្បករ ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យតន្ត្រី
 ប្រពៃណីដ៏ល្បីល្បាញ នៅប្រទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថា សិល្បៈអាវ៉ៃយ៉ៃមានប្រភព
 កំណើតចេញពីចម្រៀងប្របកែ គឺចម្រៀងធ្ងន់ធ្ងើយគ្នាដែលមានច្រុសម្លាង និង
 ស្រីម្លាងឈរតម្រៀបគ្នាជាជួរទល់មុខគ្នា ទះដៃព្រមគ្នាជូចផ្ទាក់ ហើយច្រៀងគ្នា
 ទៅវិញទៅមក ពិសេសនៅពេលលេងល្បែងប្រជាប្រិយចោលឈូង ក្នុងពិធី
 បុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរនេះឯង។ ក្រោយមកចម្រៀងប្របកែនេះត្រូវសម្រួល
 ដោយគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់បុព្វបុរសសិល្បករខ្មែរ ដែលបានបំភ្លឺឲ្យក្លាយទៅជា
 ចម្រៀងធ្ងន់ធ្ងើយរវាងស្រី និងប្រុស ដែលមានវង់តន្ត្រីភ្លេងការប្រគំដូន ប៉ុន្តែ
 វង់តន្ត្រីនេះត្រូវពង្រីកឲ្យមានឧបករណ៍ដេញ ដំ ផ្គុំ កូតជាច្រើនដូចជាទ្រង់ខ្សែប៊ី ឬ
 ទ្រង់ខ្សែ ចាប៊ីដងវែង ទ្រង់អ៊ូ ទ្រង់សោ ក្រពើ ខ្នុយ ប៊ីបបុស ស្ករដៃ ក្រាប័រល្ប
 ហើយ ទម្រង់ថ្មីនេះមានឈ្មោះថាភ្លេងវង់ធំ។

ចម្រៀងប្របកែ ឬភ្លេងវង់ធំនេះ មានកំណើតតាំងពីយូរណាស់មកហើយ នៅ
 ប្រទេសកម្ពុជានេះ។ ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ចុង ស.វទី ១៩ និង ដើម ស.វទី ២០ ទើប
 ពូយ៉ៃ (១៨៧៨-១៩៥៨) ដែលមានដើមកំណើត នៅភូមិឈើនាងខ្ពស់ ឃុំព្រះពុទ្ធ
 និព្វាន ស្រុកគងពិសី ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដែលជាសមាជិកម្នាក់សម្តែងក្នុង ក្រុមសិល្បៈ
 ភ្លេងវង់ធំមួយក្រុម នៅភូមិត្រពាំងទា ឃុំពងទឹកស្រុកកណ្តាលស្ទឹង ខេត្តកណ្តាល

(នៅខាងត្បូងផ្លូវជាតិក្នុងពេញ-កំពង់ស្ពឺ) បានធ្វើឲ្យមានត្រីត្រីការណ៍ថ្មី សម្រាប់
 មេម្រង់សិល្បៈនេះឡើង។ ដោយសារការប៉ិនប្រសប់របស់ពួកវា ដែលជាអ្នក
 ចម្រៀងយ៉ាងពូកែ សំឡេងពីរោះប្រសប់ប្រើសំនួនរោហិតត្រាងទុកៗ ចេះរាំ
 រងរចះសម្តែងកំបុកកំបែង ព្រមទាំងចេះក្បាច់គុនផងនោះ បានធ្វើឲ្យទស្សនិកជន
 ខ្លះទៅចាប់អារម្មណ៍លើរូបគំនាត់ រហូតដល់ក្រោយមកពេលគេទៅមើលការ
 សម្តែងសិល្បៈភ្លេងរង់ធំ ដែលមានពួកវាជាសមាជិកនោះគេតែងតែនិយាយថា
 ទៅមើលពួកវា ឬទៅមើលអាវ៉ៃយ៉ៃ (សម្រាប់ទស្សនិកជនដែលមានអាយុច្រើនជាង
 សិល្បករវ៉ៃយ៉ៃ) យ៉ាងដូច្នោះទៅវិញៗ គឺដោយសារការនិយមរបស់អ្នកស្រុក
 ដែលប្រើពាក្យថា ទៅមើលអាវ៉ៃយ៉ៃយ៉ាងដូច្នោះ ហើយដែលធ្វើឲ្យឈ្មោះពួកវា
 ក្លាយជាឈ្មោះទម្រង់សិល្បៈចម្រៀងធ្ងន់ធ្ងរ «អាវ៉ៃយ៉ៃ» ជំនួសភ្លេងរង់ធំជារៀង
 រហូតមក។

រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ អាវ៉ៃយ៉ៃនៅតែជាទម្រង់សិល្បៈដែលមានប្រជាប្រិយ
 ភាពយ៉ាងធំធេងនៅក្នុងសង្គមយើង ព្រោះជាទីចូលចិត្តទាំងប្រជាជននៅទីក្រុង
 រីងនៅជនបទ។ ឯតន្ត្រីដូនអាវ៉ៃយ៉ៃបច្ចុប្បន្ន ភាគច្រើនមានឧបករណ៍ ទ្រុក្រពើ
 ប៉ែម ខ្នុយ និងស្ករដែ ហើយគេឃើញសិល្បៈនេះចែកជាពីរប្រភេទគឺ៖

- ១-អាវ៉ៃយ៉ៃធ្ងន់ធ្ងរ (ភាគច្រើនស្រីម្នាងប្រុសម្នាង ច្រៀងធ្ងន់ ធ្ងរគ្នា) ជា
 កំណាព្យកាព្យឃ្លោងដោយឥតត្រាងទុកៗ
- ២-អាវ៉ៃយ៉ៃរឿង គឺទម្រង់អាវ៉ៃយ៉ៃដែលរងរ ប៉ុន្តែសម្តែងជារឿងផ្សេងៗភាគ
 ច្រើនជារឿងកំបុកកំបែង ដែលយើងអាចប្រើពាក្យសម្គាល់បណ្តោះអាសន្ន
 ទៅតាមលក្ខណៈពិសេសក្នុងការសម្តែងនេះថា អាវ៉ៃយ៉ៃរឿងគឺជា ប្រភេទ
 «លោកធ្វើពើ» ។

សូមជម្រាបបន្ថែមថា ការសិក្សារឿងសូត្រសិល្បៈអាវ៉ៃយ៉ៃនេះតាំងពីដើមរឿង

មក គឺប្រើការនិយមតាមវិធីបែបបុរាណ គឺដំបូងសិស្សរៀនពីគ្រូផ្ទាល់ដោយ
ទន្ទេញចាំមាត់ រួចក្រោយមកទើបបំបែក ឬច្នៃប្រឌិតទៅតាមនិស្ស័យរបស់ខ្លួន
ដែលមានបន្ថែមទៀត។

ប៉ុន្តែក្រោយមក ក្រោមការដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវៃរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ហ៊ុន សែនដែលបានចាប់អារម្មណ៍ដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុត អំពីការបាត់បង់សិល្បៈប្រជាប្រិយ
របស់ជាតិ ដែលជាគោរមរតកកាត់ថ្លៃពុំបាន និងជាតំណាងឲ្យប្រាជ្ញាញាណរបស់
បុព្វបុរសដូនតាខ្មែរនោះសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានផ្តល់អនុសាសន៍ជាច្រើន
ហើយញឹកញាប់ ដើម្បីឲ្យអ្នកធ្វើការងារវប្បធម៌មានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ចំពោះ
មរតកទាំងអស់នេះ។

គឺដោយការអនុវត្តទៅតាមអនុសាសន៍ដ៏ថ្លៃថ្នារបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ហ៊ុន សែន នេះហើយ ទើបមកដល់ឆ្នាំ ២០០០ សិល្បៈអាវ៉ៃនេះ ត្រូវបានគេលើក
បញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាជាផ្លូវការ នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ
ក្រោមការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ របស់មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈតូរៀតត្រីជារៀងរហូតមក ។

១៥-ល្ខោនភ្លេងការ

ពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ជនជាតិខ្មែរ មានអាយុរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយ ពេល
 គឺផ្ដើមឡើងពីដើមសតវត្សរ៍ ទី ១ នៃ គ.ស ដោយយកតាមលម្អានពិធីរាជាកិសេក
 របស់ព្រះចៅនិងនាងនាគ(ហ៊ុន ទៀន និងព្រះនាង លីវយី) ឬ(កៅណ្ឌិយ និង
 ព្រះនាងសោមា) ជាព្រះបឋមមហាក្សត្រខ្មែរនោះឯង។ តាំងពីពេលនោះមករហូត
 ដល់សព្វថ្ងៃនេះ ខ្មែរតែងចាត់ទុកពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះថាជា «ពិធីមង្គល» និង
 មាន «សារៈសំខាន់បំផុត» ក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួន រហូតដល់គេជឿថា បានក្រាបក្បាល
 ដល់កន្ទួល (បានផ្ដើមរៀបការ) គឺបានសងគុណមាតាបិតា បានបំពេញកិត្តិយស
 គ្រួសារថែមទៀតផង។ ម្យ៉ាងទៀត ពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍មង្គលការកូនប្រុសស្រីនេះ
 គឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អប្រពៃបំផុត សម្រាប់ជាចំណងចងកូស្វាមីភរិយាឲ្យជាប់
 បិតាថវជាមួយគ្នាផង ជាចំណងចងញាតិសន្តានខាងប្រុស ទៅនឹងញាតិខាងស្រីផង
 ពិសេស គឺចងជនជាតិខ្មែរទាំងមូល ឲ្យជាប់ទៅនឹងទឹកដីនៃមាតុភូមិរបស់ខ្លួន
 ផង។ ប្រហែលជាដោយការនិយមពិធីការនេះថា ជាពិធីមង្គល និងមានសារៈ
 សំខាន់ក្នុងជីវិតនេះហើយ ដែលជាកត្តាអនុគ្រោះរវាងប្ដី និងប្រពន្ធមិនឲ្យឈ្លោះ
 ទាស់ទែងគ្នា ហើយមានការលែងលះគ្នាយ៉ាងតិចបំផុតនៅក្នុងសង្គមជនជាតិ
 ខ្មែរនេះ។

ក្នុងពិធីមង្គលការខ្មែរ ដែលមានរាប់សតវត្សរ៍មកហើយនេះ មានពិធីតូចៗជា
 ច្រើនក្នុងនោះ ដែលគេត្រូវប្រារព្ធធ្វើកាលពីដើម រហូតដល់បីថ្ងៃបីយប់រួចក្រោយ
 មកបំព្រួញមកនៅត្រឹមមួយថ្ងៃមួយយប់ ហើយភាគច្រើនឥឡូវនេះ ច្រើនសង្ខេប
 មកនៅត្រឹមរយៈពេលមួយព្រឹកប៉ុណ្ណោះក៏មាន។ ក្នុងពិធីទាំងនោះ មានពិធីខ្លះបាន
 ត្រូវតម្រូវ សិល្បករ បំភ្លែតរបៀប ជារឿងល្ខោនដោយលើកយកប្រវត្តិនៃសាច់
 រឿងដែលទាក់ទងទៅនឹងពិធីនីមួយៗនោះ មកសម្ដែងឲ្យអ្នកដែលបានចូលរួម
 ក្នុងពិធី ឬទស្សនិកជនបានមើលដូចជា ពិធីកាត់សក់ដែលអ្នកចម្រៀងស្រីប្រុស
 ត្រូវក្លែងអង្គជាតួអង្គទេវតា-ទេពជីតា បម្រើអង្គឥន្ទ្រា ឲ្យនាំយកកន្លែងទិព្វក្រាស

ទិព្វមកដូនលោកមហាសម្បត្តិ ដើម្បីកាត់សក់កូនប្រុសស្រី ឲ្យកើតមាសកើតប្រាក់ ទុកជាមន្ត្រីល សិរីសួស្តីដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មីនេះផង ដែលពេលខ្លះអង្រែទាំងនេះ ត្រូវបានសិល្បករ តន្ត្រីករសម្តែងរបៀបជាឈុតកំប្លែង ធ្វើឲ្យអ្នកមើលសប្បាយរីករាយ ផុះសំណើចសើចគិល្បាឡើង ញ៉ាំងពិធីនេះឲ្យកាន់តែអឹកអធិកថែមទៀតផង។ ឯពិធីខ្លះទៀតដូចជាពិធីបុកលក្ក ធ្វើរដ្ឋញបំពេញលក្ខណ៍ស្រីជាដើមក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរ គឺសិល្បករ ឬតន្ត្រីករ ឬមិត្តភក្តិអ្នកចូលរួមក្នុងពិធីត្រូវនាំគ្នាសម្តែង ដារបាំ អុំទូកទៅរកលក្ក ដល់ព្រៃហើយនាំគ្នាចូលទៅបេះលក្ក ប៉ុន្តែត្រូវឃុំ ឬឧម៉ាល់ទិច ឬអ្នកតាម្លាស់ទឹកម្លាស់ដី ម្លាស់ព្រៃភ្នំធ្វើឲ្យចុកពោះ ព្រោះមិនបានសុំការអនុញ្ញាតជាមុន (ដែលការសម្តែងភាគច្រើនមានលក្ខណៈជាតូកកំប្លែង)។ រហូតដល់ត្រូវធ្វើពិធីបញ្ជាន់អារក្ខ លៀងអ្នកតា សុំក្តីសន្តោសប្រោសប្រណីរួចសព្វគ្រប់ ទើបបេះលក្ក បានហើយចុះអុំទូកត្រឡប់មកវិញ រួចទើបនាំគ្នាបុកលក្ក ដែលមានរូបភាព ដារបាំមួយយ៉ាងធំ «រាប់បុកលក្ក» ដែលញ៉ាំងឲ្យពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះសប្បាយរីករាយក្រៃលែង។

ចំណែកឯទម្រង់ល្ខោនភ្លេងការនោះវិញ គឺយើងខ្ញុំមិនចង់និយាយ អំពីពិធីទាំងឡាយដែលស្ថិតក្នុងពិធី អាពាហ៍ពិពាហ៍មន្ត្រីលការកូនប្រុសស្រី ដែលត្រូវសិល្បករលើកយកមកសម្តែងជាបែបល្ខោន ដូចបានរៀបរាប់ទាំងលើនោះទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ គឺយើងខ្ញុំចង់ជម្រាបអំពីទម្រង់ល្ខោនមួយ ដែលមានលក្ខណៈដូចជា ល្ខោនបាសាក់ ឬយំកេ ឬល្ខោនមហោរីដែរ ប៉ុន្តែជាទម្រង់ ដែលពឹងផ្អែកលើវង់ភ្លេងការនិងបទភ្លេងការ រាប់រយបទជាគ្រឹះរបស់ខ្លួន។ ដោយរើសយកបទភ្លេងការទាំងនោះមកសរសេរទំនុកថ្មី តម្រូវទៅតាមសាច់រឿង ឬតាមមនោសញ្ចេតនានានានានៃគូអង្គ ដែលមានក្នុងសាច់រឿង ដែលបាននិពន្ធ ឬរៀបរៀងនោះ។ ឯរបៀបសម្តែងគឺមិនខុសអ្វីពីទម្រង់សិល្បៈយំកេ ឬល្ខោនមហោរីឡើយ គឺមានសិល្បករទាំងស្រីទាំងប្រុសចម្រុះគ្នាមានចម្រៀង និងពាក្យនិយាយឆ្លងឆ្លើយ ដោយប្រើកាយវិការជា

រៀបចំ ចម្រៀនកាយវិការ ឬល្ខោនច្រៀន ដែលមានលក្ខណៈ ទន់ភ្លន់ទៅតាម
ចក្ខុវិស័យនៃសាច់បទនីមួយៗផង ឯការតុបតែងលម្អឆាក វិញក៏ដូចជាសិល្បៈយ៉ែក
ឬល្ខោនមហោរីដូច្នោះដែរ។

សូមជម្រាបថា ជាការពិតណាស់ដែលថា រង់ភ្លន់ប្រពៃណី ឬភ្លន់ការខ្មែរ
មានអាយុច្រើនសតវត្សរ៍មកហើយមែន ប៉ុន្តែចំពោះទម្រង់ល្ខោនភ្លន់ការនេះវិញ
គឺទើបតែកើតមានឡើងនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ ១៩៨០ ឬក្រោយនោះបន្តិចប៉ុណ្ណោះ?
ពិសេសគឺក្នុងពេលដែលសិល្បករ សិល្បការិនី របស់យើងគ្រប់មុខជំនាញ ដែល
សេសសល់ពីការភ្ជាប់សម្លាប់នៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត ត្រូវប្រឡងយក
សញ្ញាបត្របញ្ជាក់ការសិក្សា និងជាការរើរំពូកឡើងវិញ នូវមុខជំនាញតាមការ
ចេះចាំរៀនខ្លួន ឬតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួន ដើម្បីជាកម្រិតបញ្ជាក់អំពី
សមត្ថភាពសិល្បករយើងម្នាក់ៗ ក្នុងការបំពេញបែបបទចូលបម្រើការងាររបស់
រដ្ឋយើង ពិសេសខាងវិស័យសិល្បៈទស្សនីយភាពនោះឯង។

ម៉្យាងទៀត យើងក៏សង្កេតឃើញដែរថា ច្រើនឆ្នាំកន្លងផុតមកហើយនោះ
ពេលគឺមុនពេលដែលទម្រង់ល្ខោនភ្លន់ការ បានកើតឡើងជារូបរាងដាច់ដោយ
ឡែកតែឯងនេះប៉ុន្តែភ្លន់ការមួយចំនួនតូច ក៏ធ្លាប់ត្រូវទម្រង់ល្ខោនដទៃទៀតដូច
ជាយ៉ែកជាដើមខ្លះៗដែរ ដូចជាក្នុងយ៉ែករៀនទុំទាវ យ៉ែករៀនម៉ាក់ប៉ឹង
ពិសេសគឺត្រង់អន្លើមនោសញ្ចេតនា នៃក្នុងអង្គដែលមានភាពតឹងតែងពិបាកបំផុត
និងរកបទយ៉ែកមកបំពេញ ឲ្យត្រូវទៅតាមមនោសញ្ចេតនានោះបាន។ ចំណុចនេះ
ក៏ប្រហែលជាចំណុចមួយយ៉ាងសំខាន់ផងដែរ ដែលជួយជំរុញឲ្យអ្នកច្នៃប្រឌិតគិត
បង្កើតទម្រង់ល្ខោនភ្លន់ការដាច់ដោយឡែកនេះឡើងបាន។

សូមបញ្ជាក់ផ្លូវថា ការសាកល្បងបង្កើតល្ខោនភ្លន់ការ ឲ្យទៅជារូបរាង
ទម្រង់ល្ខោនមួយដាច់ដោយឡែកឡើង ជាដំបូងគេនោះគឺអ្នកស្រី ឈឺម វត្តី និង
ដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីសិល្បករ រៀមច្បងមួយចំនួនផង បានលើកយក

រឿងខណ្ឌស្នា ខណ្ឌស្នេហ៍មកសម្តែងក្នុងទិកាសប្រឡងនោះឯង រួចក្រោយមក សម្តែងជូនទស្សនិកជន នៅភ្នំពេញនេះបានច្រើនលើកផងដែរ បានទទួលជោគ វ័យជំរេង គួរជាទីសប្បាយរីករាយយ៉ាងក្រៃលែង។

ប៉ុន្តែក្រោយពីពេលនោះបន្តិច ទម្រង់ល្ខោនភ្លេងការនេះ ហាក់ត្រូវស្ថិតក្នុង សភាពស្ងប់ស្ងៀម ឬក៏ត្រូវរលត់សូន្យទៅវិញ ដោយមិនមានមូលហេតុច្បាស់ លាស់ ថ្វីដ្បិតតែទម្រង់នេះ ធ្លាប់បានទទួលជោគវ័យជំរេង ទទួលការពេញចិត្ត ពេញថ្លើមពីទស្សនិកជនពិតមែនក៏ដោយ ។

ក្នុងការសិក្សាដើម្បីស្វែងយល់អំពីបញ្ហាស្ងប់ស្ងៀម ឬបាត់បង់ទៅវិញ នៃ ទម្រង់ល្ខោនភ្លេងការនេះ មានមតិអ្នកនិពន្ធ និងអ្នកដឹកនាំរឿង ល្ខោនមួយចំនួន យល់ថា ការដែលយកភ្លេងការជា «ភ្លេងសក្ការៈ ភ្លេងមង្គល» ក្នុងជីវិតខ្មែរ មាន បទរាប់រយបទ និងមានទំនុកច្រៀងច្បាស់លាស់ ហើយមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ជាប់ ទៅនឹងពិធីនីមួយៗ ដាច់ពីគ្នា ដែលបុព្វបុរសដូនតាខ្មែរបានកំណត់ទុកឲ្យមករាប់ ពាន់ឆ្នាំមកហើយនោះ មកធ្វើជាទម្រង់ល្ខោនសម្រាប់កែកម្សាន្ត ដោយយក បទភ្លេងទាំងឡាយនោះមកសរសេរទំនុកថ្មី ប្រហែលជាអាចដោះស្រាយមិនល្អ ដល់ពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ មង្គលការខ្មែរជាក់ជាមិនខាន ក្នុងកាលអនាគតវែងឆ្ងាយ ទៅមុខ ដែលជាប្រការគួរតែជៀសវាង។

គឺប្រហែលជា ដោយសារមានគំនិតដូចបានពោលខាងលើនេះ ហើយទើប គ្មានអ្នកនិពន្ធណាម្នាក់បន្តស្នាដៃល្ខោនភ្លេងការនេះ ហើយទម្រង់នេះក៏ត្រូវសាប សូន្យ ឬស្ងប់ស្ងៀមទៅវិញរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃ ។

១៦ - លោកនិយាយ

ប្រវត្តិល្វាននិយាយ

បើយើងសាកល្បងពឹងផ្អែក ឬយោងលើការនិទានរឿង ពិសេសរឿងរាមកេរ្តិ៍ ដែលជាប្រភេទទេវកថារៀបរាប់អំពីមហិទ្ធិបុទ្ធិព្រះរាមអវតារ ព្រះនារាយណ៍ ដែលសិល្បករតែម្នាក់ សម្តែងជាពាក្យសម្តី ធ្វើគ្រាប់ដំនួសឲ្យតួអង្គ ជាច្រើនក្នុង សាច់រឿង ឬយោងទៅលើព្រះធម៌ទេសនា ឬយោងលើទម្រង់សិល្បៈស្បែកតូច ហៅអាយ៉ងដែលក្រៅពីបទភ្លេង និងទំនុកច្រៀងនៅមានពាក្យសម្តីនិយាយ ធ្វើយូធួនគ្នាយ៉ាងច្រើនក្នុងពេលសម្តែងម្តងៗនោះ យើងអាចសន្និដ្ឋានបានថា ទម្រង់ល្វាននិយាយមានកំណើតពីយូរលង់ណាស់មកហើយដែរនៅប្រទេស កម្ពុជានេះ ប៉ុន្តែទម្រង់នេះមិនសូវបានរីកចម្រើនឡើយ។ រហូតមកដល់អំឡុង ឆ្នាំ ១៩៤៩ សាស្ត្រាចារ្យជនជាតិបារាំងដែល បង្រៀនអក្សរសិល្ប៍បារាំងនៅ វិទ្យាល័យស៊ីសុវត្ថិក្រុងភ្នំពេញ ពិសេសគឺសាស្ត្រាចារ្យ ហ្គី ប៉ូរ៉េ (Gui Poreé) បាននាំ សិស្សសម្តែងអន្លេងនានារៀងទាំងឡាយដែលគាត់បង្រៀន ឬក៏នាំសិស្សដទៃទៀត រឿងខ្លីៗ មានពាក្យសម្តីនិយាយធ្វើយូធួនគ្នាត្រូវបានចាប់អារម្មណ៍ ព្រមដោយមាន ការដឹកនាំរឿងត្រឹមត្រូវផងហើយរឿងទាំងនេះច្រើនតែត្រូវបានគេជ្រើសរើស យកទៅសម្តែងក្នុងពិធីបុណ្យបញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សានីមួយៗ ដែលមានពិធីចែករង្វាន់ ដ៏អឺកអឺកផងនោះ ធ្វើឲ្យទស្សនិកជនខ្មែរដែលបានចូលរួមមើលការសម្តែង និង សិស្សានុសិស្សចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង។

ដោយយោលទៅលើទម្រង់ល្វានថ្មីនេះ យកការនិយាយគឺការប្រើពាក្យសម្តី និយាយជាធំនោះ ទើបទស្សនិកជនទាំងអស់សន្មត ហៅឈ្មោះទម្រង់ល្វាននេះ ថា ជាល្វាននិយាយតាំងពីពេលនោះមក។

ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរ រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាន ហៅផ្តើមបញ្ជូននិស្សិតខ្មែរ ឲ្យទៅរៀនមុខវិជ្ជាល្វាននៅប្រទេសបារាំង និង ប្រទេសដទៃទៀត។

ក្រោយពេលនោះបន្តិច ប្រមាណដល់ឆ្នាំ ១៩៥៦ ក្រសួងសិក្សាធិការជាតិ ក៏
 បានប្រមូលគុសិស្ស នៃវិទ្យាស្ថានជាតិគរុកោសល្យមួយចំនួនឲ្យហាត់មុខវិជ្ជា
 ល្ខោននិយាយនេះជាផ្លូវការឡើង។ ហើយរហូតមកដល់អំឡុងឆ្នាំ ១៩៥៩ ទើប
 ក្រសួងសិក្សាធិការជាតិនេះ ចាប់ផ្តើមបើកសាលាជាតិផ្នែកល្ខោន (សាលាល្ខោន
 ជាតិ) ដែលមានទីតាំងដំបូងនៅម្តុំវត្តភ្នំ រួចមកនៅសាលារចនា រាជធានីភ្នំពេញក្នុង
 គោលបំណងជំរុញមុខជំនាញល្ខោននិយាយនេះ ឲ្យរីកចម្រើនឡើងព្រមគ្នាជាមួយ
 សាលាជាតិផ្នែកតូរ្យតន្ត្រី។

តាំងពីពេលដែលសាលាជាតិផ្នែកល្ខោនបានកើតឡើង (១៩៥៩) រហូតដល់
 ពេលបង្កើតសាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ (១៩៦៤) មកទល់មុន ពេលដែល
 របបប្រល័យពូជសាសន៍ដណ្តើមឡើងកាន់អំណាចបាន យើងសង្កេតឃើញថា
 ទម្រង់ល្ខោននិយាយនៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងល្ខោននិយាយលើឆាកទាំងល្ខោន
 និយាយតាមវិទ្យុ ទាំងល្ខោននិយាយតាមទូរទស្សន៍ បានរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្លា
 ក្នុងរយៈពេលនោះ យើងមានអ្នកនិពន្ធ និងអ្នកដឹកនាំរឿងល្ខោនយ៉ាងចំណាញា
 ដូចជា លោក ហង់ ជុនហាត់, លោក ពៅ យូឡេង, លោក អ៊ុំ ឈីន, លោក
 មាស តត, លោក ឆេង ផុន, លោក ហង់ ជួន, លោក ធួន គុន, លោក លី តឹមអូង,
 លោក ហួត តឹមលាង, លោក ហ៊ុំ ឌី ប៊ុនផុន, លោក ប៉ុល សំអឿន, លោក ធីតា
 សំផេន, អ្នកស្រី អ៊ូ ចាន់ថន ជាដើម ព្រមទាំងបណ្តុះបណ្តាលបានអ្នកនិពន្ធ និងអ្នក
 ដឹកនាំរឿងល្ខោនជំនាន់ក្រោយជាច្រើននាក់ទៀតផង ដែលអាចនិពន្ធល្ខោន
 និយាយសម្រាប់សម្តែងលើឆាកល្ខោន និយាយសម្រាប់ទូរទស្សន៍ និងល្ខោន-
 និយាយសម្រាប់វិទ្យុទៀតផង។

ក្នុងដំណាក់កាលរីកចម្រើន របស់ទម្រង់ល្ខោននិយាយនៅប្រទេសកម្ពុជានេះ
 សិល្បករល្ខោននិយាយ ទាំងអស់ បានដំឡើងរឿងជាច្រើនដូចជារឿង ៖

- ដើមធុករក្សាជាតិ
- ចិញ្ចៀនបញ្ចាំចិត្ត

- ល្បិចស្នេហាស្រុកស្រែ
- ពុទ្ធប្រវត្តិ
- ពុទ្ធវិសេនកង្រី
- កុលាបបែបលិន
- រឿងលោហិតតែមួយ
- ស្នឹងកម្លាយមារ
- ព្រះគោព្រះកែវ
- កូនអ្នកណា?
- ផ្កាស្រពោន
- ថៅកែចិត្តចោរ
- វង្សត្រកូលកម្សត់
- ព្រះវេស្សន្តរ
- សុវណ្ណសាម
- ប្រាង្គសិលាកញ្ញាអង្គរ
- ថ្មរំ
- សោភ័ណភត្រី
- សព្វសិទ្ធ
- រៀបច្បងយើង ៗលៗ

ហើយបានធ្វើកម្មវិធីដើរសម្តែង ជូនសិស្សានុសិស្ស និងសាធារណជនជា ម្តេចតាមខេត្ត-ក្រុង ស្រុកនៅទូទាំងប្រទេសជាទៀងទាត់រៀងរាល់ឆ្នាំផង ។

មិនត្រឹមតែរឿងខ្មែរ ដែលជាជាតិរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេ ក្រុមសិល្បករ និង សិល្បការិនី ផ្នែកល្ខោននិយាយរបស់ខ្មែរក៏មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ ក្នុងការ រៀន និងសម្តែងរឿងបរទេសពីសេសស៊ីស្ទាដែររបស់អ្នកនិពន្ធជំរា និងល្បី ល្បាញក្នុងពិភពលោកមានលោក សេក ស្បៀរ (Shakespeare) លោក ម៉ូលីយ៉ែរ (Molière) និងអ្នកនិពន្ធបរទេសដទៃទៀតច្រើនផង។ ជាក់ស្តែងក្រុមនេះបាន សម្តែងរឿង៖

- បាលីយ៉ាទាយា(Hamlet) (Shakespeare)
- ជនកំណាញ់ក្រៅតម្រា (Molilère)
- រ៉ូម៉េអូ សូលីយ៉ែត (Shakespeare)
- ហ្សកដង់ដាន់ (Molière)
- សុបិននិម្មិត នាវស្សន្តរដូរ (Shakespeare)

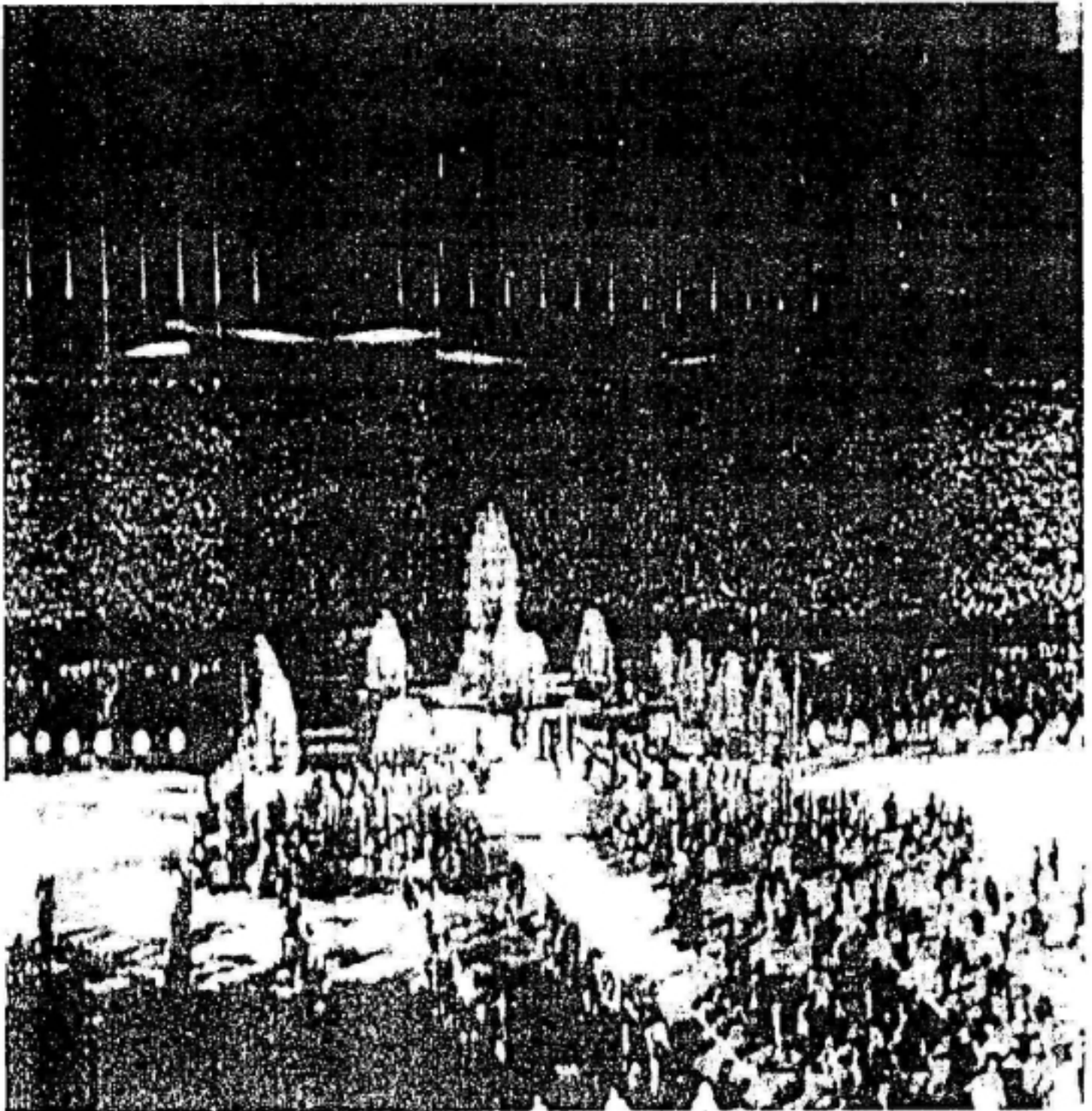
- អ្នកស្រីដែលមានកូនក្មេង
- ស្ត្រីធំ ដំរើម។

ប៉ុន្តែជាប្រការគួរឱ្យសោកស្តាយពន់ពេកណាស់ ទម្រង់ល្ខោនក៏ដូចទម្រង់សិល្បៈខ្មែរដទៃទៀតដែរ ត្រូវបានបបប្រល័យពូជសាសន៍រំលាយខ្ទេច ដោយសម្លាប់អ្នកនិពន្ធអ្នកដឹកនាំរឿង និងសិល្បករ ល្ខោននិយាយ ទាំងស្រីទាំងប្រុស ស្ទើរអស់គ្មានសល់។

ក្រោយពីបបប្រល័យពូជសាសន៍ដួលរលំទៅ នៅសិល្បករផ្នែកនេះ(ភាគតិចបំផុត) ដែលធ្លងរួចពីការកាប់សម្លាប់បាននាំគ្នាខំប្រឹងប្រែង ធ្វើឱ្យទម្រង់ល្ខោននិយាយបានរស់រានមានជីវិតឡើងវិញ។ ប៉ុន្តែ តាំងពីឆ្នាំ ១៩៧៩ រហូតមកដល់ ១៩៩៩ ទម្រង់ល្ខោននិយាយនៅប្រទេសកម្ពុជា នៅតែមិនទាន់មានកម្រិត (រីកចម្រើន) ដូចពេលមុនសង្គ្រាម ឆ្នាំ ១៩៧០ នៅឡើយទេ។

១៧-ល្ខោនចម្រុះ

ប្រវត្តិល្ខោនចម្រុះ (Théâtre Total)

ល្ខោនចម្រុះ គឺជាឈ្មោះទម្រង់ល្ខោនថ្មីមួយ ដែលបានកកើតឡើងដើម្បីរួមចំណែក
 លើកកម្ពស់មោទនភាពជាតិខ្មែរ ក្នុងរយៈកាលរីកចម្រើនមួយក្នុងរឿងកត់សម្គាល់
 នោះគឺសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ១៩៦០ នោះឯង។ ក្នុងរយៈកាលនេះ
 ខ្មែរមានពេលដកដង្ហើមធ្វើដើមទ្រូង ដោយប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពពេញ
 បរិបូណ៌ ដែលជាទូទៅគេនិយមឱ្យរហស្សនាមដល់ប្រទេសជាតិកម្ពុជាថា «**កោះ
 លន្តិភាព**» ប្រជារាស្ត្រខ្មែរបានរស់ដោយសុភមង្គលសុខដុមរមនា សង្គមខ្មែរជា
 សង្គមប្រកបដោយសីលធម៌ខ្ពស់ ជាសង្គមមានធម៌មេត្តា ករុណា សន្តោស ប្រោស
 ប្រណី និងមានសាមគ្គីភាពល្អប្រពៃ គឺសាមគ្គីទាំងពាក្យសម្តី សាមគ្គីទាំងចិត្តនិង
 សាមគ្គីទាំងអំពើធ្វើឱ្យខ្មែរមានឱកាសដ៏ប្រសើរអាចកសាងជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួន
 លើគ្រប់វិស័យ ការកសាងធនធានមនុស្សក៏បានច្រើន សេដ្ឋកិច្ចក៏រីកចម្រើន
 ទេសចរណ៍ វប្បធម៌សិល្បៈ និងកីឡាក៏មានកម្លាំងខ្លាំងក្លា ពេលគឺក្នុងរយៈកាលនោះ
 ខ្មែរអាចសាងជាតិ ទាំងសង្គមធម៌ ទាំងវប្បធម៌ឱ្យដើរលឿនទៅមុខព្រមគ្នាក្រោម
 ព្រះរាជកិច្ចដឹកនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃព្រះករុណា ព្រះបាទ នរោត្តមសីហនុរ័ត្នដែលកាល
 ណោះ ព្រះអង្គទ្រង់គង់ជាព្រះប្រមុខរដ្ឋអគ្គមគ្គុទ្ទេសក៍ដ៏ឆ្នើម ដែលធ្វើឱ្យកិត្តិសព្ទ
 នៃមាតុភូមិយើងក្រអូបល្បីរន្ធិ ពុទ្ធសាសនាពេញតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូល គួរជា
 ទីមោទនៈក្រៃលែង។

ឯពាក្យថា ល្ខោនចម្រុះ គឺជាពាក្យដែលសិល្បករខ្មែរ និងប្រជារាស្ត្រខ្មែរ ប្រើ
 សម្រាប់សម្គាល់ទម្រង់ល្ខោនថ្មីនេះ ព្រោះដោយពិនិត្យឃើញថា ល្ខោនថ្មីជាទម្រង់
 ល្ខោនដែលបានប្រមូលនូវធាតុទម្រង់សិល្បៈឯទៀតជាច្រើន មកបូកផ្សំគ្នាដូចជា
 មានធាតុល្ខោននិយាយយំកេបាសាក់ មានចម្រៀងសម័យ ចម្រៀង ជាពួក
 ចម្រៀងបុរាណ មានតន្ត្រីសម័យ និងតន្ត្រីបុរាណ មានរបាំព្រះរាជទ្រព្យ និង
 របាំប្រពៃណីរួមផ្សំផង ហើយក្រោយមកទៀតមានសិល្បៈសៀកមានការបញ្ចាំង

ស្រាយ (Slide) បញ្ជាក់ដៃដេអូ ឬក៏មានភាពយន្តឯកសារចូលរួមនៅក្នុងសាច់រឿងតែ បួយថែមទៀតផង ។

តាំងពីពេលកកើតមកដល់សព្វថ្ងៃ ទម្រង់ល្ខោនចម្រុះនេះ សម្តែងតែរឿង ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសជាតិ ដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំ (Grandiose) ហើយមាន សិល្បករចូលរួមច្រើនរយនាក់ ឬពេលខ្លះមាន សិល្បកររាប់ពាន់នាក់ផងក៏មាន។

រឿងដំបូងដែលទម្រង់ល្ខោនចម្រុះនេះសម្តែង គឺរឿងប្រាសាទព្រះវិហារ ដែលនិពន្ធដោយលោក ហង់ ធន់ហាត់, លោក ហាស គគ, លោក ឆេន ឆុន, លោក ឈន្ទ មូលីឈន្ទ, លោក ម៉ុង សំឡើង និងមិត្តភក្តិរបស់លោកជាច្រើនទៀត ដែល មានមុខជំនាញសិល្បៈខុសៗគ្នា រួមគ្នាកសាងឡើងដោយរៀបរាប់ពីត្រីត្តិការណ៍ បច្ចុប្បន្នភាពដ៏សំខាន់មួយ ក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ១៩៦០ នោះគឺត្រីត្តិការណ៍ដែល គុណការអន្តរជាតិដ៏យុត្តិធម៌ នាក្រុងឡាអេ (La Haye) បានកាត់សេចក្តីដាក់កំហិត ឲ្យប្រទេសថៃ ដែលជាអ្នកឈ្លានពាន ប្លន់ទឹកដី និងសម្បត្តិវប្បធម៌របស់ខ្មែរ ប្រគល់ប្រាសាទព្រះវិហារមកឲ្យខ្មែរ ដែលជាម្ចាស់ដើមវិញ។ រឿងនេះសម្តែងនៅ វាលព្រះមេរុ។

ឯរឿងទី២ គឺរឿងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី ៧ ដោយលើកយកដំណាច់កាលរឹក ចម្រើនក្នុងសម័យមហានគរ ពីសេសក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី ៧ រួចបន្តភ្ជាប់ បកសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយម ដែលជាអ្នកបន្ត មរតកដ៏ល្អប្រពៃរបស់ដួនតាពី សម័យអង្គរមក។ រឿងនេះនៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិក មានសិល្បកររាប់ពាន់ នាក់ចូលរួម។

ប៉ុន្តែចាប់ពីឆ្នាំ ១៩៧០ មកល្ខោនចម្រុះត្រូវបញ្ចប់ដោយសង្គ្រាមស៊ីវិលបានផ្ទុះ ឡើង។ មោទនភាពនៃសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយម ក៏ប្រក្លាយទៅជាស្រមោលអតីត កាលមួយរំពេច។ អ្នកនយោបាយជ្រុលនិយមដែលស្រលាញ់មនោគមវិជ្ជាបរទេស រវាងស្រលាញ់ជាតិមាតុភូមិ បានខំសម្តែងប្តូរឃោរឃៅរបស់ខ្លួន សាងក្តីអាម៉ាស់

សាងក្តីឈឺចាប់ សាងឈ្មោះថាកទាបឲ្យជាតិខ្មែរ នៅចំពោះមុខភ្នែកមនុស្សជាតិ ដែលធ្វើឲ្យគេស្តាប់ខ្លើមរអើម និងមាក់ងាយមាក់ថាកជាតិខ្មែរយ៉ាងក្រៃលែង ។

មកដល់ឆ្នាំ ១៩៨៣ គឺ ៤ឆ្នាំ ក្រោយពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ដួលរលំទៅទើប ទម្រង់សិល្បៈល្ខោនចម្រុះបានរស់ឡើងវិញដោយចាប់ផ្តើមឡើងពីរឿង «ដំណើរ ជាតិកម្ពុជា» និពន្ធដោយលោក ឆេង ដុន និងពេជ្រ ជុំក្រវិល ដែលបានសម្តែង សម្រាប់អបអរសាទរពីធីបុណ្យជាតិផង និងសម្តែងជូនសាធារណជន ជាច្រើន លើកនៅសាលមហោស្រពទន្លេបាសាក់ និងទទួលបានភាពជោគជ័យផងដែរ។

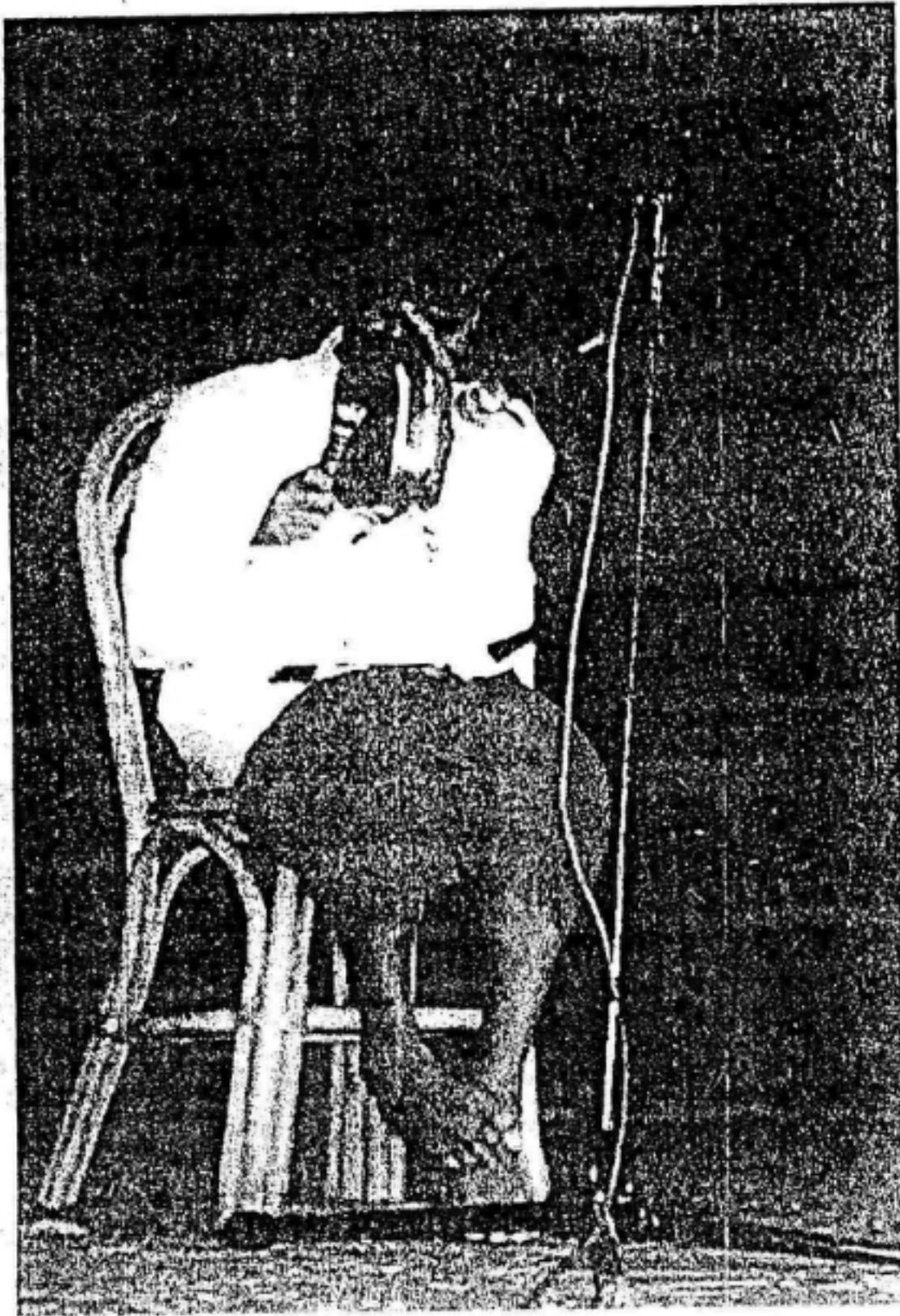
ដោយសារការដក់ចិត្ត ដិតអារម្មណ៍នឹងរឿងដំណើរជាតិកម្ពុជា គណៈប្រតិភូ ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសលាវ ដែលបានចូលរួមក្នុងធីបុណ្យជាតិកម្ពុជា នាសម័យនោះ ក៏បានស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលខ្មែរ ឲ្យចាត់សិល្បករអ្នកជំនាញមួយក្រុមទៅជួយសហការ ជាមួយអ្នកជំនាញសិល្បៈលាវដ៏ឡើងរឿងមួយថ្មី នៅប្រទេសលាវ។ ដោយហេតុ នេះទើបនៅឆ្នាំ ១៩៨៥ រឿង «ដំណើរជាតិលាវ» បានកើតឡើង ដើម្បីអបអរសាទរ ខួបទី ១០ ទិវាបុណ្យជាតិលាវនៅទីក្រុង រឿងច័ន្ទ។

ឆ្នាំ ១៩៨៧ រឿងមួយថ្មីទៀត ដែលមានចំណងជើងថា លោហិតជាតិកម្ពុជា និពន្ធដោយលោក ឆេង ដុន និងលោក ពេជ្រ ជុំក្រវិល ត្រូវបាននិពន្ធឡើងដោយ សាច់រឿងបានដកស្រង់នូវកំហុសឆ្គងទាំងឡាយ ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិ តាំងពី សម័យបែកអង្គរ (១៣៥៣?) រហូតមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្ន ក្នុងន័យយកអតីតកាល ជាមេរៀនដល់បច្ចុប្បន្ន និងអនាគតត្រូវបានសម្តែងអបអរសាទរជាតិខួបទី ១០ នៅ សាលមហោស្រពទន្លេ បាសាក់។

បើគិតមកដល់ឆ្នាំដែលយើងធ្វើការកត់ត្រា ពីទម្រង់ល្ខោនចម្រុះ (១៩៩៧) នេះ រឿងចុងក្រោយគេបង្កើតឡើង «ជីវិតជាតិកម្ពុជា» និពន្ធដោយ លោក ពេជ្រ ជុំ- ក្រវិល ដែលត្រូវបាននិពន្ធឡើងនៅឆ្នាំ ១៩៩៧ ដែលជា កាលវេលានៃរបស់ នយោបាយមួយ ដោយសាច់រឿងបានលើកឡើងពីទំនាស់ រវាងខ្មែរ និងខ្មែរពី

បំណងល្អរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ដែលបានចំណាយជីវិតមនុស្ស ទុនជាទ្រព្យ
 ធនយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ (ជាង ២,០០០ លានដុល្លារ) ដើម្បីខិតខំ «សាងទំនប់ទប់
 ឈាមខ្មែរឲ្យឈប់ហូរ» និងព្រះរាជតម្រិះបង្រួបបង្រួមជាតិ ប្រកបដោយមេត្តាធម៌
 របស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ ជីវិតតម្កល់លើគ្បូងព្រះបាទ នរោត្តម សីហនុ ដែល
 ខិតខំ «ជូតទឹកភ្នែកខ្មែរ ជាកូនចៅ ឲ្យស្ងួតស្ងួត» ។

១៨-ការនិពន្ធភ្លេង

ប្រវត្តិការនិទានរឿង

ក៏ដូចនៅប្រទេសជាច្រើនក្នុងពិភពលោកដែរ ការនិទានរឿងនៅប្រទេសកម្ពុជា គឺជាទំនៀមមួយ ដែលមានអាយុតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយ ហើយមានប្រជា ប្រិយភាពទៀតផង។

ដីតា ឬដីដូននិទានរឿងពីធម្មជាតិនៅជុំវិញខ្លួន ដូចជាប្រវត្តិភ្នំ ទន្លេ សមុទ្រ ជ្រោះជ្រួងជ្រលងដងអូរ ប្រវត្តិប្រាសាទ ឬប្រវត្តិអារក្ខ អ្នកតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដី ដែលគេជឿថា មានបុព្វបុរសម្តាយឪពុកតែងតែបានផ្តល់ក្តីសុខចម្រុះចម្រើនដល់ ប្រជានុរាស្ត្រជាកូនចៅក្នុងភូមិស្រុក ក្នុងតំបន់ ហើយមានលក្ខណៈប្លែកគួរឲ្យចង ចាំដូចជារឿងលោកតាក្បាលច្រាំបី ដែលស្ថិតក្នុងកោះឆ្នុយតាមបណ្តោយដងទន្លេ សាប ដែលអ្នកស្រុកមានជំនឿមុតមាំថា ជាអ្នកតាចាស់ស្រុកដែលតែងតាមជួយ ថែរក្សាកូនចៅឲ្យបានសុខសប្បាយគ្រប់ពេលវេលា ពិសេសក្នុងពេលមានគ្រោះ រោសន្ត ហើយធ្លាប់មានក្រពើយ៉ាងធំជាទូក ជាជំនិះរបស់លោកតាថែមទៀតផង។

យប់មួយ លោកតាបានមកពន្យល់សប្តិ អ្នកស្រុកម្នាក់ (ជារូបដែល លោកតា តែងផ្តល់ដំណឹង) ថាលោកតាបានភ្នាល់ឈ្នះបានទូកមួយ ដែលមានទំហំធំប៉ុនគ្នា នឹងទូកចាស់? ហើយលោកតា នឹងសាកល្បងប្រណាំងទូកទាំងពីរនេះមើល ថាតើ ទូកចាស់ និងទូកថ្មី តើទូកមួយណាខ្លាំងជាង?(ការប្រណាំងទូក) របស់លោកតា គឺ ការប្រឡង ឬប្រជល់ប្រពើ)។

រំលងពីពេលយល់សប្តិបានមួយថ្ងៃពីរ ថ្ងៃមួយពេលព្រះអាទិត្យចាប់ផ្តើមរះ ក្រហមព្រឿងនៅទិសខាងកើត ក្រពើយ៉ាងធំអស្ចារ្យពីរបានខាំគ្នា នៅខាងទន្លេ តូច ស្ថិតខាងកើតកោះដែលមានបណ្តោយប្រមាណពីរ ឬបីមួយគីឡូម៉ែត្រធ្វើឲ្យ ទឹកទន្លេបែកកក់ល្អក់ខ្ពស់ ហើយមានរលកគ្រាំគ្រងបោកខ្លោលៗ ឡើងមកដល់ ពាក់កណ្តាលខ្ពស់ដែលជាចម្ការដាំដំណាំ ។ ក្រពើទាំងពីរគោះបោកប្រដេញប្រឡង ហែកហូរ ប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងអស់ទំហឹង ពេញមួយថ្ងៃតាំងពីពេលព្រឹកព្រលឹមស្រាងៗ

រហូតដល់ថ្ងៃជិតលិចទើបស្ងប់ស្ងាត់។ យប់នោះលោកតា បានមកពន្យល់សប្តិ អ្នកស្រុកដដែលនោះម្តងទៀត ដោយបាននិយាយប្រាប់ថា ទូកថ្មីចាញ់ទូកចាស់ របស់លោកតាហើយ។ លុះពេលព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃស្អែកឡើង ទើបអ្នកស្រុកបាន ឃើញក្រពើដំដំអស្ចារ្យមួយ «ប៉ុនទូកថែវ» ស្លាប់អណ្តែតផ្លូវពោះតាមទន្លេដែលជា សន្លឹក ឬទីលានប្រដល់ក្រពើខាងមុខរោងលោកតានោះ។

ឯរឿងទាំងឡាយដែលទាក់ទង និងសាសនាព្រាហ្មណ៍វិញដូចជា រឿងមហា ភារតយុទ្ធ ឬរឿងរាមាយណៈដែលនិពន្ធដោយមហាកវីវាល្លីកិ (តាមជួន ណាត) ក្នុងអំឡុង ព.ស ៧៥០ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីឥទ្ធិពល នៃព្រាហ្មញ្ញសាសនានោះ។ គ ជឿថាបានហូរចូលមកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ម៉ាឡេស៊ី ប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេស ដទៃទៀតតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយ តាមរយៈពួកព្រាហ្មណ៍ដែលមកធ្វើ ជំនួញដូចជាផង និងមកផ្សាយសាសនារបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់នេះផង។

មិនខុសពីការសាងប្រាសាទនៅប្រទេសកម្ពុជា ដែលពីដំបូងយើងរៀន ឬ ទទួលឥទ្ធិពលពីឥណ្ឌា ហើយក្រោយមកខ្មែរបានខំធ្វើឲ្យមានការវិវឌ្ឍរីកចម្រើន រហូតដល់អាចសាងប្រាសាទអង្គរវត្ត ដែលមានលក្ខណៈជា ខ្មែរហើយបានក្លាយជា អច្ឆរិយវត្ថុក្នុងលោកនោះឡើយ។ ចំពោះការនិទានរឿង គឺពីដំបូងខ្មែរបានស្តាប់ ជឿហើយទទួលយកការទេស ឬនិទានរឿងរាមាយណៈរបស់ពួកព្រាហ្មណ៍ក្នុង ទស្សនៈលោកធាតុឥណ្ឌា។ ហើយក្រោយមក ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីជំនាន់មួយ ទៅជំនាន់មួយទៀត ខ្មែរបានកែច្នៃរឿងរាមាយណៈរបស់ឥណ្ឌា ដោយបាន បញ្ចេញបញ្ចូលបន្ថែមបន្ថយ នូវអន្លើផ្សេងៗ ឲ្យអភិវឌ្ឍន៍មករកទស្សនៈលោកធាតុ ខ្មែរ រហូតដល់កើតបានជារឿងរាមកេរ្តិ៍ ដែលជាជម្រកនៃអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ ពាក្យ ពេចន៍នៃភាសា និងរោងរសាស្ត្រខ្មែរជាប្រភពមិនចេះរឹងស្ងួតនៃការច្នៃប្រឌិត ខាងផ្នែកតន្ត្រីនិពន្ធ ខាងវិចិត្រកម្ម ខាងសិល្បៈនាដសាស្ត្រមានល្ខោនតូរ្យតន្ត្រី ចម្រៀង និងរបាំយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ថែមទៀតផង។

ក្នុងស្មារតីធ្វើឲ្យរាមាយណៈឥណ្ឌា មានការអភិវឌ្ឍមករកពណ៌សម្បុរជាខ្មែរ រោយផ្អែកលើលក្ខណៈគូមិសាស្ត្រ ប្រវត្តិសាស្ត្រ ជំនឿ ទំនៀមទម្លាប់ ប្រពៃណី ពណ៌ចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួននេះ ពោលគឺខ្មែរបាននិទាន ដោយបានបន្ថែមបន្ថយខ្លះ បានធ្វើឲ្យរឿងរាមកេរ្តិ៍ខ្មែរមានអន្លើខុសប្លែកពី រឿងរាមាយណៈឥណ្ឌាយ៉ាងច្រើន ឧទាហរណ៍ដូចជាអន្លើនាងបុញ្ញកាយ ដែលជាកូនស្រីរបស់ពិភេក ជាប្អូនបង្កើត របស់ក្រុងរាពណ៌ ដែលបានមកសុំចុះចូលក្នុងទ័ពរបស់ព្រះរាម ហើយនាងបុញ្ញ កាយនេះបានត្រូវក្រុងរាពណ៌ ជាទិពុកធំបញ្ជាឲ្យមកធ្វើចារកិច្ច ក្នុងខ្លួនជាសាក សពនាងសីតា អណ្តែតទឹកមកព្រះពន្លាព្រះរាម ក្នុងបំណងបំភ័ន្តឲ្យព្រះរាមយល់ ច្រឡំថានាងសីតាជាមហេសីព្រះអង្គសុគតហើយ ទើបផុតសាកសពនាងសីតា(បុញ្ញ កាយក្លែង)ត្រូវហនុមាន និងពលស្វាយកទៅផុតសាកល្បង ដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ ថា ជាសាកសពនាងសីតា ឬមិនមែន??

ដោយទ្រាំនឹងកម្ដៅភ្លើងមិនបាន នាងបុញ្ញកាយក៏បន្លំហោះ រត់គេចទៅតាម ផ្លូវត្រូវហនុមាន ជាមេទ័ពដ៏ឆ្លាតវៃនៃ និងក្លាហាន របស់ព្រះរាមចាប់បាន រួចយកមកធ្វើទោសសួរចម្លើយ។ ក្រោយមកព្រះរាមទ្រង់ជ្រាបថា នាងបុញ្ញកាយ ជាបុត្រីរបស់ពិភេកហោរា ដែលបានមកសុំ ជ្រកកោនជាមួយនឹងព្រះអង្គនោះ ព្រះ អង្គក៏បញ្ជាឲ្យហនុមាននាំនាង ជាសម្ងាត់ទៅក្រុងលង្ការវិញ មិនឲ្យពិភេកហោរាដឹង ហើយទើបផុត នាងបុញ្ញកាយ ក៏បានធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់ស្នេហារបស់ហនុមាន មុន ពេល ទៅដល់ក្រុងលង្ការវិញនោះ។ សុំបញ្ជាក់ថា អន្លើនាងបុញ្ញកាយក្នុងរឿងរាម កេរ្តិ៍ខ្មែរនេះ មិនឃើញមានក្នុងរឿងរាមាយណៈរបស់ឥណ្ឌាទេ ហើយយើងជឿ ថានៅមានអន្លើជាច្រើនទៀត ដែលមានចំណុចខុសគ្នារវាងរឿងរាមាយណៈឥណ្ឌា និងរឿងរាមកេរ្តិ៍ខ្មែរនោះ។

មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេ ក្នុងអង្គព្រះរាម ដែលមនុស្សជាទូទៅជឿថា ជាអវតារ របស់ព្រះនារាយណ៍ ឬព្រះវិណ្ណនោះ ត្រូវបានខ្មែរបន្ថែមតួនាទី ជាក្នុងអង្គព្រះពោធិ

សត្វ របស់ព្រះពុទ្ធអង្គ តាមទស្សនៈខ្មែរ ក្នុងពេលដែលខ្មែរកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនា ថែមទៀតផង ក្រៅពីហៅតួអង្គព្រះរាមថា ព្រះនារាយណ៍រាមា គេនៅសម្គាល់ព្រះ អង្គដោយពាក្យពន្យល់ពុទ្ធសន្តានពុទ្ធភ្និល្ល សារព័ជ្ជតាញាណ ឬពាក្យព្រះពោធិសត្វ ជាកស្តុតាងបញ្ជាក់គំនិតនេះផង ឯគំនូរវិចិត្រកម្មរឿងរាមកេរ្តិ៍ជាច្រើនដែលគេ គូរលើជញ្ជាំងព្រះវិហារ ព្រះពុទ្ធសាសនា ដូចនៅវត្តព្រះរាជបូណ៌ខេត្តសៀមរាប ឬក្នុងថែវព្រះវិហារ ព្រះកែវមរកតក្រុងភ្នំពេញ ក៏ស្ថិតនៅក្នុងស្មារតីនេះដែរម្យ៉ាង ទៀត តួអង្គព្រះរាមក្នុងរឿងរាមាយណៈឥណ្ឌាពារពេញទៅដោយលក្ខណៈទេវៈ ឯព្រះរាមក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍ខ្មែរ ហាក់មានលក្ខណៈជាមនុស្សសាមញ្ញយ៉ាងច្រើន ដោយព្រះរាមចេះខឹងសម្បាច្រឡោត តោតតូងចង់យកទោសហនុមាន និងអង្គទ ពេលព្រះអង្គឃើញសាកសពនាងសីតា (បុញ្ញកាយក្មេង) អណ្តែតទឹកមកដល់ព្រះ ពន្លាព្រះអង្គ ដោយទ្រង់ជឿថា ហេតុដែលបណ្តាលឲ្យនាងសីតាសុគត គឺដោយ សារតែហនុមានបានធ្វើឲ្យក្រុងរាពណ៍ខឹង ព្រោះហនុមានបានអនុវត្តហួសបញ្ជា របស់ព្រះអង្គ រហូតដល់ធ្វើឲ្យឆេះក្រុងលង្កា??

-ព្រះរាមចេះទូញសោកកើតទុក្ខរឹងរៃ (ទ្រង់វិយោគសោយសោក រហូតដល់ ដួលសន្ធឹបំបាត់ស្មារតី ប្របព្រះលក្សណ៍អនុជ ដែលត្រូវសព្វព្រហ្មាស របស់ ឥន្ទជិត? (ក្នុងពេលដែលព្រះរាមព្រះអង្គឯងខឹងដកសរតែដកមិនរួច?)

-ព្រះរាមចេះកូតករកុហកបោកប្រាស (ព្រះរាមចូលកោដិបញ្ឆោត នាងសីតា?)

យើងមានជំនឿជាក់ថា ទំនៀមនៃការនិទានរឿងរាមកេរ្តិ៍ ប្រាកដជាមាន វត្តមានជានិច្ចតាំងពីសម័យមុនអង្គរ ក៏ដូចជាសម័យអង្គរ ដែលមានរូបចម្លាក់រឿង រាមកេរ្តិ៍យ៉ាងច្រើនសន្លឹកសន្ធាប់លើជញ្ជាំង ឬផ្តែរច្រាសាទនានា ពិសេសច្រាសាទ អង្គរវត្ត រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ។

ចំណែករឿងដែលទាក់ទងខាងព្រះពុទ្ធសាសនាវិញ ក៏ដូចគ្នានេះដែរ គឺត្រូវ បានព្រះសង្ឃទេសនា ឬអាចារ្យលើកយករឿងទាំងឡាយដូចជាពុទ្ធប្រវត្តិ ឬរឿង

ជាតកផ្សេងៗ មានរឿងព្រះវេស្សន្តរ រឿងតេមិយកុមារ រឿងសុវណ្ណសាមជា ដើមរលៗ មកនិទានផ្សព្វផ្សាយឲ្យពុទ្ធសាសនិកទាំងអស់បានជ្រួតជ្រាប។

ពេលខ្លះដ៏ដូន ឬដ៏តានិទានប្រវត្តិវត្តនៅភូមិយើងឲ្យចៅៗស្តាប់ ដូចប្រវត្តិវត្តតាមាស ឬវត្តលិចស្ថិតនៅលើកោះមួយបណ្តោយតាមដងទន្លេសាប ដែលមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីវត្តដទៃទាំងអស់ក្នុងស្រុកខ្មែរ ដោយវត្តនេះបែរមុខទៅទិសខាងលិច។ ដ៏ដូនបានប្រាប់ចៅៗឲ្យដឹងថា កាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយ ពេលដែលចាប់ផ្តើមកសាងវត្តនេះ អ្នកស្រុក នាំគ្នាកសាងដោយដាក់ព្រះអង្គធំ បែរព្រះភ័ក្ត្រទៅទិសខាងកើតដូចវត្តដទៃទៀតដែរ។ ប៉ុន្តែដល់ពេលយប់ស្ងាត់មានហ្វូងជំរីដែលដឹកនាំដោយជំរីសមួយជាមេហ្វូង ឡើងមកពីព្រៃមាត់បឹងទន្លេសាបមកលើកព្រះអង្គដាក់ បែរព្រះភ័ក្ត្រទៅទិសខាងលិចវិញ។ ថ្ងៃក្រោយមក អ្នកស្រុកក៏នាំគ្នាខំប្រឹងគ្រឿង លើកព្រះអង្គធំដាក់បែរព្រះភ័ក្ត្រមកទិសខាងកើតដូចពេលមុន តែដល់ពេលយប់ ត្រូវហ្វូងជំរីមកលើកបំបែរព្រះអង្គ ដាក់ព្រះភ័ក្ត្របែរទៅទិសខាងលិចវិញទៀត។ ដោយមានជំនឿថា នេះជាប្រផ្នូលដែលវត្តសក្តិសិទ្ធិ ចង់បញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកស្រុករាល់គ្នាថា ត្រូវតែដាក់ព្រះអង្គ និងសាងព្រះវិហារ បែរមុខទៅទិសខាងលិច ទើបបានសេចក្តីសុខនោះ ទើបអ្នកស្រុកសម្រេច នាំគ្នាកសាងវត្តតាមាស ឬវត្តលិចនេះបែរមុខទៅទិសខាងលិច ដែលយើងអាចឃើញជាក់ស្តែងរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ។ សូមបញ្ជាក់ថា វត្តនេះស្ថិតនៅត្រើយខាងកើតទល់មុខផ្សារកំពង់ហ្លួង ក្នុងស្រុកពញាឮ ខេត្តកណ្តាល ចម្ងាយប្រមាណ ៣៥ គ.ម ពីរាជធានីភ្នំពេញយើងនេះ។

ក្រៅពីការអធិប្បាយខាងលើ ប្រទេសកម្ពុជាមានការនិទានរឿងតាមសាលារៀនដែលត្រូវនាំគ្នានិយាយរឿងព្រេងនិទាន ឬរឿងគតិលោកដើម្បីឲ្យសិស្សស្តាប់ ពិសេសកុមារាកុមារីតូចៗក្នុងបំណងបង្កើតការសប្បាយរីករាយផង និងអប់រំឲ្យក្មេងៗចងចាំនូវគំនិតល្អៗផ្សេងៗផង។

ម្យ៉ាងទៀតយើងក៏សង្កេតឃើញផងដែរថា នៅរយៈកាលចុងក្រោយនេះ អំឡុងចន្លោះឆ្នាំ (១៩៨០-២០០០) សិល្បៈនិទានរឿងនេះ មាន ការរីកចម្រើនយ៉ាង ព្រោងព្រាតអស្ចារ្យ ពិសេសនៅតាមភោជនីយដ្ឋាននានា ដែលជាកន្លែងហូបចុក កម្សាន្តសប្បាយ ហើយភាគច្រើនវាតែជារឿងកំប្លែកកំប្លែង ពេលខ្លះមានលក្ខណៈ គ្រោតគ្រោត អាសអាភាស ចំអាសចំអួងធ្វើឲ្យអ្នកស្តាប់ហួសចិត្ត បង្កឲ្យមានការសើច ហោកព្រឿវខ្លាវ សប្បាយទាំងភ្លៀវ ទាំងអ្នកបម្រើភ្លៀវក្នុងហាង ដែលគេ និយមឲ្យឈ្មោះរឿងទាំងអស់នោះថា «រឿងឥតល្អ»? ។

១៩-ចម្រៀងខ្សែមួយ ឬចម្រៀងសាដៀវ

ប្រវត្តិចម្រៀងខ្សែមួយ ឬចម្រៀងសាដៀវ

ខ្សែមួយ ឬសាដៀវ ជាទម្រង់បករណ៍តន្ត្រី គ្រឿងកេះ ត្រែះ ឬដេញមួយប្រភេទ របស់ខ្មែរយើង ដែលរួមផ្សំប្រកបប្រគំនៅក្នុងវង់ភ្លេងអារក្ខ ដែលគេជឿថា មាន អាយុច្រើនពាន់ឆ្នាំមកហើយ ពេលគឺតាំងពីពេលមុនព្រះពុទ្ធសាសនា នឹងព្រហ្មញ្ញ

សាសនា ហូរចូលមកតំបន់ជ្រោយសុវណ្ណក្នុងមិយ៉ែននេះម៉្លោះ។ ម្យ៉ាងទៀតឧបករណ៍
តន្ត្រីខ្សែមួយនេះក៏ជាឧបករណ៍មួយផ្សំ ប្រកបនៅក្នុងរង្វង់ប្រពៃណីខ្មែរ «ក្បួន
ការ» ដែលគេជឿថា មានអាយុកាលតាំងពីការកើតឡើងនៃព្រះរាជវង្ស ព្រះ
បឋមមហាក្សត្រខ្មែរ ពិសេសគឺជាគេរដំណាលដែលចេញមកពីពិធីរាជាកិសេក
«អាពាហ៍ពិពាហ៍» រវាងព្រះចៅនិងនាងនាគ ឬកៅណ្ឌិន្យ និងព្រះនាងសោមា ឬក៏
ព្រះបាទហ៊ុនទៀន និងព្រះនាងលីវយី នៅដើមសតវត្សរ៍ទី ១ នៃ គ.សនោះឯង។
ហើយរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ គេសង្កេតឃើញមានរូបចម្លាក់ នៃឧបករណ៍តន្ត្រី
នេះនៅលើផ្តែរ ឬជញ្ជាំងប្រាសាទជាច្រើនដូចជាប្រាសាទសម្បូរណ៍ព្រៃគុហ៍
ប្រាសាទអង្គរវត្ត ប្រាសាទបាយ័ន និងប្រាសាទដទៃទៀត។ ឧបករណ៍តន្ត្រី
នេះមានខ្សែតែមួយដែលវេញ ដោយសរសៃសូត្របញ្ចូលគ្នា (ឥឡូវគេប្រើខ្សែ
ល្អសជំនួសវិញ) ដាក់សណ្តូក តាមបណ្តោយដងយ៉ាងវែង ដែលធ្វើពីឈើរឹង
ហើយភាគច្រើនរចនាជា រូបក្បាលពស់ ឬនាគផង ដោយចងរឹតខ្សែនោះ
ពីចុងដង មកចងភ្ជាប់នឹងព្រលួត ដែលនៅខាងគល់ដង (ខុសពីឧបករណ៍ចាប៊ុំ
ដែលព្រលួតសម្រាប់រឹតសំឡេងស្ថិតនៅខាងចុងដង) ហើយដោយមានយកសម្បក
ឃ្លោកទុំ (ឃ្លោកក្អម) ភាគមួយកំណាត់មកចងភ្ជាប់ និងដងដិតព្រលួត ដោយយក
ផ្នែកកស្ទួចនៃសម្បកឃ្លោកនោះ ទៅចងជាប់នឹងគល់ដង ដើម្បីធ្វើជាប្រអប់
សំឡេង។ ឃ្លោកដែលជាប្រអប់សំឡេងនេះមិនមានសន្ទុះទេ គឺគេទុកឲ្យនៅ
ប្រហោងដូចសម្បកឃ្លោកធម្មតា ដល់ពេលគេប្រគំ គឺគេយកសម្បកឃ្លោកនោះ
មកដាក់ផ្តប់នឹងដើមទ្រូងតន្ត្រីករអ្នកប្រគំ ឬដេញឧបករណ៍ខ្សែមួយនេះដើម្បីឲ្យ
មានសំឡេងខ្លាំងឡើង។ គេកេះ ឬត្រះ ឬដេញឧបករណ៍មួយនេះដោយក្រចក
ធ្វើពីបន្ទះលោហធាតុមូរសិកនឹងនាងដែរ អាស្រ័យដោយឧបករណ៍នេះមានកិន
ភាគពិសេសយ៉ាងដូច្នោះហើយ ទើបខ្មែរយើងនិយមឲ្យឈ្មោះថា ខ្សែមួយ ឬសា
ដៀវយ៉ាងដូច្នោះ។

ចំណែកខាងចម្រៀងខ្សែមួយ ឬចម្រៀងសារដៀវវិញ មិនខុសអ្វីពីចម្រៀង
 ចាប៉ុរៀង ឬចាប៉ុត្នងឆ្នើយឆ្នើយ គឺជាប្រភេទចម្រៀងរៀបរាប់រឿង និងពេលខ្លះ
 ជាចម្រៀងដេញប្រាជ្ញា ចោទឆ្នើយគ្នាជាកំណាព្យកាព្យឃ្លោង ឥតព្រាងទុកយ៉ាង
 ប៉ុនប្រសប់ ដោយអ្នកចម្រៀងខ្លួនឯងត្រូវច្រៀងផង ដេញសារដៀវខ្លួនឯងផង ឬ
 ពេលខ្លះក៏មានអ្នកដេញសារដៀវជំនួសផងក៏មាន។

ជាភាពជាក់ស្តែង នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជា សិល្បៈចម្រៀងខ្សែមួយ ក៏ដូចជា
 សិល្បៈចម្រៀងចាប៉ុរៀង គឺជាប្រភេទសិល្បៈផ្នែកគំនិតស្ងប់ស្ងៀមមិនអាសអាភាស
 ប៉ុន្តែមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការកសាងធនធានមនុស្សខ្មែរ ទាំងឲ្យមានចំណេះ
 ដឹង ទាំងឲ្យមានចំណេះធ្វើ កសាងសីលធម៌សង្គម ជួយជំរុញឲ្យសង្គមជាតិរស់រាន
 ប្រកបដោយធម៌យោគយល់ សុខសុភមង្គល។ គេមានជំនឿជាក់ថា តាំងពីយូរ
 លង់ណាស់មកហើយចម្រៀងសារដៀវ ឬចម្រៀងខ្សែមួយនេះ (តិច ឬច្រើន) តែង
 មានវត្តមានជានិច្ច ក្នុងសង្គមជាតិកម្ពុជា ជាសិល្បៈមួយប្រភេទសម្រាប់ការអប់រំ។

រហូតមកដល់អំឡុងចុងសតវត្សរ៍ទី ១៩ ដើមសតវត្សរ៍ទី ២០ ចម្រៀង ខ្សែ
 មួយ ឬសារដៀវនេះបានត្រូវលេចមុខកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងសង្គមជាតិកម្ពុជា
 ដោយនៅអំឡុងពេលនោះ សង្គមបរិយាកាសនៅកម្ពុជាត្រូវប្តូរផ្លាស់យ៉ាងខ្លាំង
 ព្រោះអាណានិគមនិយមបារាំងបានប្រើអំណាចរំលោភទាំងកំរោល បង្ខំដាក់
 ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅជាប្រទេសអាណានិគមរបស់ខ្លួនចាប់ពីឆ្នាំ ១៨៨៤ (១) ដែល
 ពីមុនពេលនេះ ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសស្ថិត ក្នុងអាណាព្យាបាលរបស់ប្រទេស
 បារាំងនោះ។ ក្នុងកំឡុងពេល ដែលប្រទេសជាតិជួបវិបត្តិយ៉ាងច្រើនវាប៉ះពាល់ដល់
 គ្រប់វិស័យរបស់សង្គមជាតិ ក៏ដូចជាជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជារាស្ត្រទូទាំង
 ប្រទេស។ ពេលនោះអ្នកប្រាជ្ញប្រជាប្រិយខ្មែរម្នាក់ គឺអ្នកព្រះកិរម្យភាសា អ៊ូ ហៅ
 ក្រែម ឌុយ(១៨៦៥-១៩៣៦) បានដើរទេសន៍ ឬច្រៀងដើម្បីអប់រំជនជាតិខ្មែរ នៅ
 គ្រប់ទីតំបន់ដោយប្រើឧបករណ៍តន្ត្រីខ្សែមួយ ឬសារដៀវនេះ (ដែលលោកនិយម

យកសម្បត្តិឃ្លោកចងក្កងបង្ខំចស្តាយ ហើយយកដងសារដៀវនោះធ្វើជាឈើច្រត់ ក្នុងពេលធ្វើ ដំណើរកាត់ពីទីមួយទៅទីមួយទៀត ហើយលោកអាចយកសម្បត្តិ ឃ្លោក ក្នុងបង្ខំចនោះផ្គុំជាមួយដងដែលជាឈើច្រត់ បានជាសារដៀវភ្លាមៗក្នុងពេល ដែលលោកត្រូវការ ដើម្បីបានជាឧបករណ៍តម្រូវ ជូនចម្រៀនរបស់លោកពន្យល់ ប្រជាពលរដ្ឋអំពីការពិបាកសព្វបែបយ៉ាង ពីការបាត់បង់ឯករាជ្យ និងសេរីភាព ពន្យល់ណែនាំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យខិតខំសិក្សារៀនសូត្រ ប្រឹងប្រែងប្រកបរបរចិញ្ចឹម ជីវិត ទូន្មានប្រៀនប្រដៅឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យបែកបាក់គ្នា និងឲ្យខ្មែររួប រួមសាមគ្គីគ្នាជាដើម ។ល។ ដែលធ្វើឲ្យកិត្តិនាមរបស់លោកល្បីរន្ទីយ៉ាងក្រៃលែង។

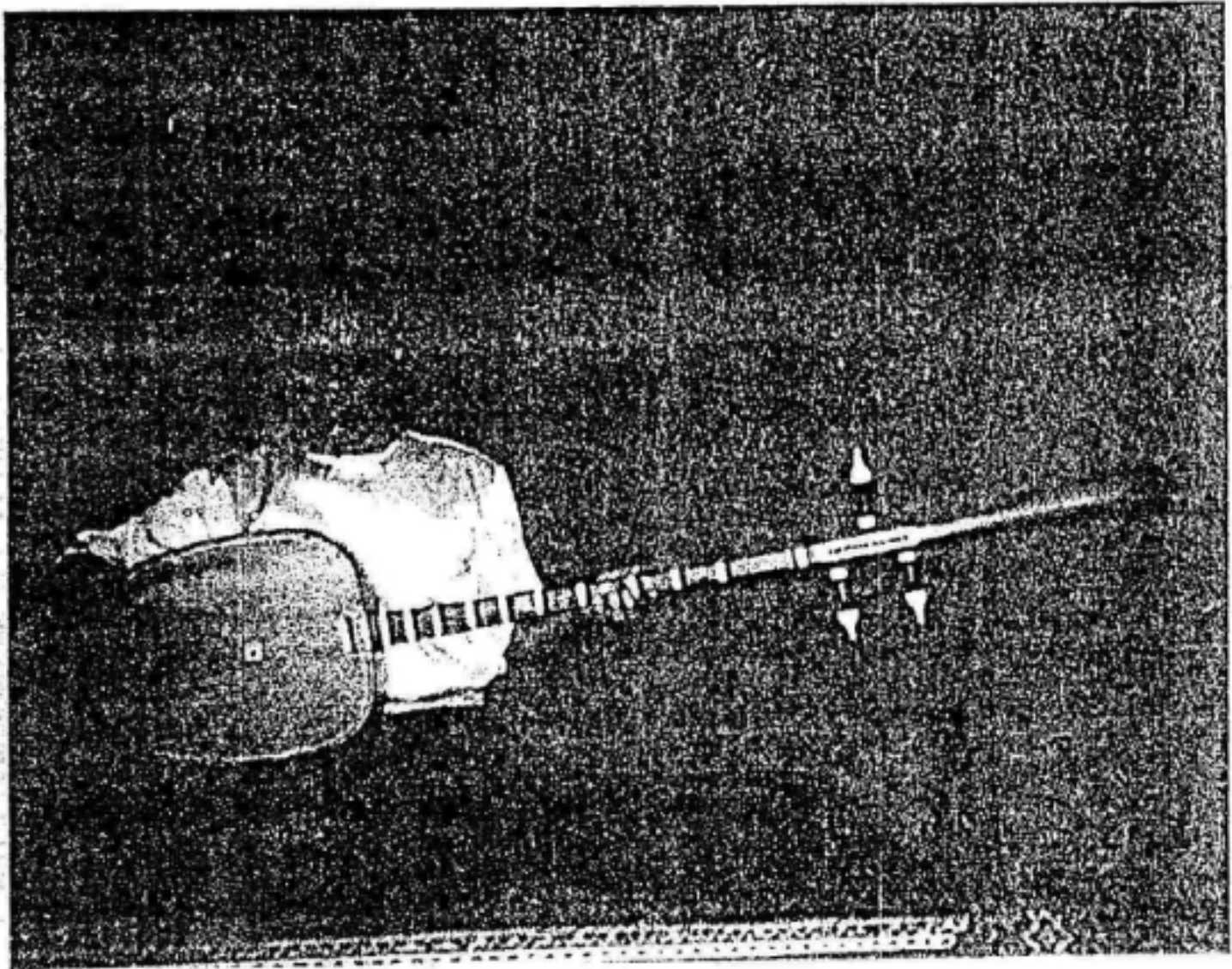
ប៉ុន្តែជាប្រការគួរឲ្យព្រួយបារម្ភណាស់ រហូតមកដល់ពេលនេះយើងសង្កេត ឃើញថាឧបករណ៍ចាប៉ុដងដែរ ក៏ដូចជាឧបករណ៍ខ្សែមួយ ឬសារដៀវដែរហាក់ ដូចជាមានកម្រិតស្រុតចុះយ៉ាងខ្លាំង ក្នុងការសមប្រកបនៅក្នុងវង់ភ្លេងប្រពៃណី ឬ ភ្លេងការខ្មែរ ពិសេសគឺនៅរាជធានីភ្នំពេញនេះតែម្តង ដោយតម្រូវករភាគច្រើន ច្រើនតែយកឧបករណ៍តម្រូវផ្សេងៗដូចជាយឹម ឬក្រពើ(តាខេ)មកជំនួសវិញ(នេះ ប្រហែលជាមកពីឧបករណ៍ចាប៉ុដងដែរ ឬសារដៀវខ្សែមួយ នេះពិបាករៀន? ឬក៏ដោយប្រការណាផ្សេង?)។

ម្យ៉ាងទៀត ចំណែកខាងចម្រៀនសារដៀវ ឬចម្រៀនខ្សែមួយនេះវិញ យើង អាចជួបដោយកម្រក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ហើយបើបានឃើញម្តងម្កាលនោះ យើងសង្កេតឃើញថា ច្រើនមានអ្នកច្រៀនដោយឡែក និងអ្នកដេញឧបករណ៍ ខ្សែមួយ ឬសារដៀវកំដរ ឬជូនចម្រៀននោះដោយឡែកទៀតផង ពោលគឺមិនដូច ជាចម្រៀនចាប៉ុរឿង ឬចាប៉ុត្រង់ឆ្លើយឡើយដែលរហូតមកដល់ពេលនេះ យើង សង្កេតឃើញមានសិល្បករជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេស ហើយឯតារាសម្តែងជូន ប្រជាជនមហាជន ទាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញ តាមខេត្តក្រុងនានា ក៏ដូចជាការផ្សាយ តាមបណ្តាញទូរទស្សន៍ជាច្រើនខ្សែ និងចេញទៅសម្តែងនៅបរទេស ដូចជា

ប្រទេសបារាំង ឃើញថាមានចំនួនច្រើន ព្រមដោយគុណភាពជំនំញាត្តរជា
ទីមោទនៈយ៉ាងក្រៃលែង។

២១-ចម្រៀងចាប៉ី

ប្រវត្តិចម្រៀងចាប៉ី

ចាប៉ីជាឧបករណ៍តន្ត្រីខ្មែរបុរាណមួយប្រភេទ ដែលជាត្រៀងដេញ ឬកេះ ឬត្រែ ដែលមានខ្សែពីរ ធ្វើពីសរសៃសូត្រ រេញចូលគ្នា ឬក៏ខ្សែបួន ប៉ុន្តែមានសំនៀងតែពីរទេ គឺខ្សែទី១ (ឬទី១ + ទី២) មានសំឡេងតូច ហៅថា ខ្សែឯក និងខ្សែទី២ (ឬទី៣ + ទី៤) មានសំនៀងធំដែលគេឲ្យឈ្មោះថា ខ្សែគ។ សូមបញ្ជាក់ថាខ្សែចាប៉ីដែល

ពីដើម ច្រើនធ្វើពីសរសៃសូត្រវេញបញ្ចូលគ្នានោះ ឥឡូវនេះគេច្រើនយកខ្សែ
 ជំរើឡុងមកប្រើជំនួសវិញដោយដាក់សណ្តូកខ្សែនេះបណ្តោយតាមដងពីលើ
 ក្រាញ ឬគីឡូក់ស្តុកតម្រៀបលើខ្នង តាំងពីគល់រហូតដល់ព្រៃលូត (សម្រាប់រឹត
 សំឡេងឲ្យតឹង ឬធូរ) ដែលស្ថិតនៅខាងចុងចាប៉ុរ ម្យ៉ាងដោយឧបករណ៍ចាប៉ុរនេះ
 មានដងយ៉ាងវែង ដែលភ្ជាប់ពីស្នូក ឬពីប្រអប់សំឡេង ដែលធ្វើដោយឈើដែលខ្លះ
 មានរាងស្នូរមូល ស្នូរជ្រុង ស្នូកខ្លះមានរាងដូចស្នូកពោធិ៍ ខ្លះមានរាងដូចផ្លែម្នាស់
 និងស្នូកខ្លះមានរាងដូចសីមា (សីមាដែលគេដាក់តាំងក្នុងវត្តអារាម) ហើយមានខ្នង
 ចំនួន ១២ ធ្វើអំពីផ្កាឆៃវីងដាក់តម្រៀបលើដងវែងនោះទើបខ្សែនិយមហៅ ឬឲ្យ
 ឈ្មោះឧបករណ៍នេះថា ចាប៉ុរដងវែងយ៉ាងដូច្នោះ ឯក្រចកសម្រាប់ត្រែ ឬដេញ
 ខ្សែចាប៉ុរនោះវិញ ធ្វើអំពីចំណិតស្នែងគោ ឬស្នែងក្របី ដែលចិតជាបន្ទះយ៉ាងស្អាត
 ហើយវែង។

ជាបទពិសោធរបស់ជនជាតិខ្មែរ បើគេចង់ធ្វើចាប៉ុរឲ្យបានល្អ ឬមានសំឡេង
 ល្អនោះ គេត្រូវអនុវត្តធ្វើវាទៅតាមពាក្យស្នាក់ចាស់បុរាណ ដែលបានបញ្ជាក់ពី
 បទពិសោធនេះ ពីយូរលង់ណាស់មកហើយ ដោយរើសយកសាច់ឈើ ឬវត្ថុធាតុ
 ដទៃទៀតដែលមាននៅក្នុងស្រុក មកផ្គុំផ្សំគ្នាឲ្យកើត ជារូបរាងចាប៉ុរឡើង ដោយ
 យក «ស្នូករាំង ដងក្រលាំង សន្ទះក្នុង គីឡូក់ធុងខ្នងឆ្អឹង» ហើយគេច្រើននិយមឲ្យនិម្មិត
 រូបទៅលើ ឧបករណ៍ចាប៉ុរនេះថា ជាតំណាងឲ្យតួសត្វនាគ (និម្មិតអម្បូរខ្មែរ) គឺស្នូក
 តំណាងក្បាលនាគ ដងយ៉ាងវែងតំណាងឲ្យខ្នងនាគ ឯប្រពៃ គឺភាគខាងចុងនៃ
 ដងចាប៉ុរ ដែលមានរាង ឆ.ទន្ធានោះ តំណាងឲ្យកន្ទុយនាគថែមទៀតផង។

ចាប៉ុរជាឧបករណ៍មួយ ដែលប្រគំជាមួយនឹងឧបករណ៍ត្រៀមដទៃទៀតជាច្រើន
 ក្នុងវង់ភ្លេងអារក្ខ ដែលជាវង់ភ្លេងមានកំណើតកើតច្រើនពាន់ឆ្នាំមកហើយនៅលើ
 ទឹកដីកម្ពុជានេះ ហើយមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងពិធីនានាខាងជំនឿអារក្ខ អ្នកតា
 ដែលជាជំនឿដើមរបស់ជនជាតិខ្មែរ ហើយដែលគេជឿថា កើតមានតាំងពីមុន

ពេលដែលព្រះពុទ្ធសាសនា និងព្រហ្មញ្ញសាសនាហូរចូលមកដល់តំបន់នេះម្ល៉េះ។

មួយចំណែកទៀតឧបករណ៍ចាប៉ុដងវែងនេះក៏ជាឧបករណ៍សមប្រកប ប្រគំនៅក្នុងរង្វង់ប្រពៃណីខ្មែរ គឺ «**ភ្លេងការ**» ដែលគេជឿថាមានកំណើតតាំងពីសតវត្សរ៍ទី ១ នៃ គ.ស ពិសេសគឺចាប់ផ្តើមពីពិធីអភិសេក (អាពាហ៍ពិពាហ៍) ព្រះចៅ និងនាងនាគ (កៅណ្ឌិន្យ និងព្រះនាងសោមា ឬហ៊ុន ទៀន និងនាងលីវយី) ដែលជាព្រះបឋមមហាក្សត្រខ្មែរមក ហើយដែលត្រូវជនជាតិខ្មែរប្រកាន់យកជាទំនៀមទម្លាប់ ប្រពៃណីរបស់ជាតិខ្លួនយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួន និងមានសារៈសំខាន់បំផុតក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួន មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។

ចំណែកខាងចម្រៀនចាប៉ុរិញ គឺជាប្រភេទសិល្បៈចម្រៀនទោល (ច្រៀនម្នាក់ឯង) ឬក៏ជាចម្រៀនធ្វើយគ្នារវាងដៃគូពីរនាក់ (ដែលជួនកាល មានសិល្បករប្រុស និងប្រុសម្នាងម្នាក់ ឬជួនកាលសិល្បករប្រុសម្នាង និងស្រីម្នាង) ច្រៀនធ្វើយគ្នាមានកេះ ឬដេញចាប៉ុនេះខ្លួនឯងក៏ដរចម្រៀន ឬជួនចម្រៀននោះផង។

ចំពោះចម្រៀនចាប៉ុទោល ឬចម្រៀនចាប៉ុដែលច្រៀនម្នាក់ឯង ភាគច្រើនគឺច្រើនតែច្រៀនអំពីរឿងជាតក ឬរឿងនិទាន ឬរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រ ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណី ប្រវត្តិភូមិស្រុក ប្រវត្តិអ្នកតាចាស់ស្រុក ម្ចាស់ទឹក ម្ចាស់ដី។ល។ ដែលអ្នកស្រុកនិយមហៅថា «**ចាប៉ុរឿង**» ។ ចាប៉ុរឿងនេះមានប្រជាប្រិយភាពណាស់នៅប្រទេសកម្ពុជា ព្រោះក្នុងពិធីបុណ្យខាងសាសនាភ្នំ ពិធីបុណ្យគ្រួសារតាមភូមិស្រុកភ្នំ ឬពិធីបុណ្យផ្សេងៗ ឯទៀតភ្នំ ពិសេស គឺនៅជនបទ គេច្រើនតែអញ្ជើញអ្នកច្រៀនចាប៉ុទៅច្រៀន ជារឿយៗនៅទីអារាម ឬក៏ក្នុងភូមិដើម្បីកំដរ ពិធីបុណ្យឱ្យបានអឹកអធិកផង បានកែកម្សាន្តផង និងជាឱកាស ឬមធ្យោបាយដ៏ល្អ ដើម្បីអប់រំទូន្មាន ប្រៀនប្រដៅកុលបុត្រកុលធីតាឱ្យមានព្រហ្មវិហារធម៌ គឺមានមេត្តា ករុណា មុទិតា ឧបេក្ខាផង ព្រមទាំងមានការទូន្មានតាំងពីការសង្រួមឥរិយាបថ ដេកដើរ

ឈរអង្គុយនិយាយស្តី បង្កើតចិត្តសន្តោស ប្រោសប្រណី ចេះយោគយល់ និងជួយ
ទុក្ខគុរៈផងគ្នា ដែលជាបច្ច័យសំខាន់ ក្នុងការរួមចំណែកកសាងសីលធម៌សង្គមជាតិ
ឲ្យមានកម្ពស់ខ្ពស់ត្រដែតឡើង ចាកអំពើឃោរឃៅហិង្សាថែមទៀតផង។

អ្នកស្តាប់ដែលកាត់ច្រើនអង្គុយ លើកន្ទេលស្លឹកខ្លោត ឬកន្ទេលចចូតក្រាល
ផ្ទាល់ដី ឬពេលខ្លះលើកន្ទេលក្រហមក្នុងសាលាឆាន់ ឬរោងបុណ្យ សង្រួលឥរិយាបថ
ផ្ទៀងសោតស្តាប់នូវសំនួនរោងហាវ និងសំនៀងដំពីរោះ របស់អ្នកចម្រៀងចាប៉ុ
ដែលពេលខ្លះធ្វើឲ្យកើតមនោសញ្ចេតនាកម្រត់លន្ទង់លន្ទាចអត់ទ្រាំ និងទប់ទឹក
ភ្នែកមិនបាន និងពេលខ្លះទៀតធ្វើឲ្យអ្នកស្តាប់ផ្ទុះសំណើចសើចគឺលឡើង ទៅតាម
ការរៀបរាប់កំប្លែកកំប្លែងពីតួអង្គយក្ខ ឬពីកូនស្រីយក្ខ ដែលមានលក្ខណៈមិន
ប្រក្រតីនោះ។

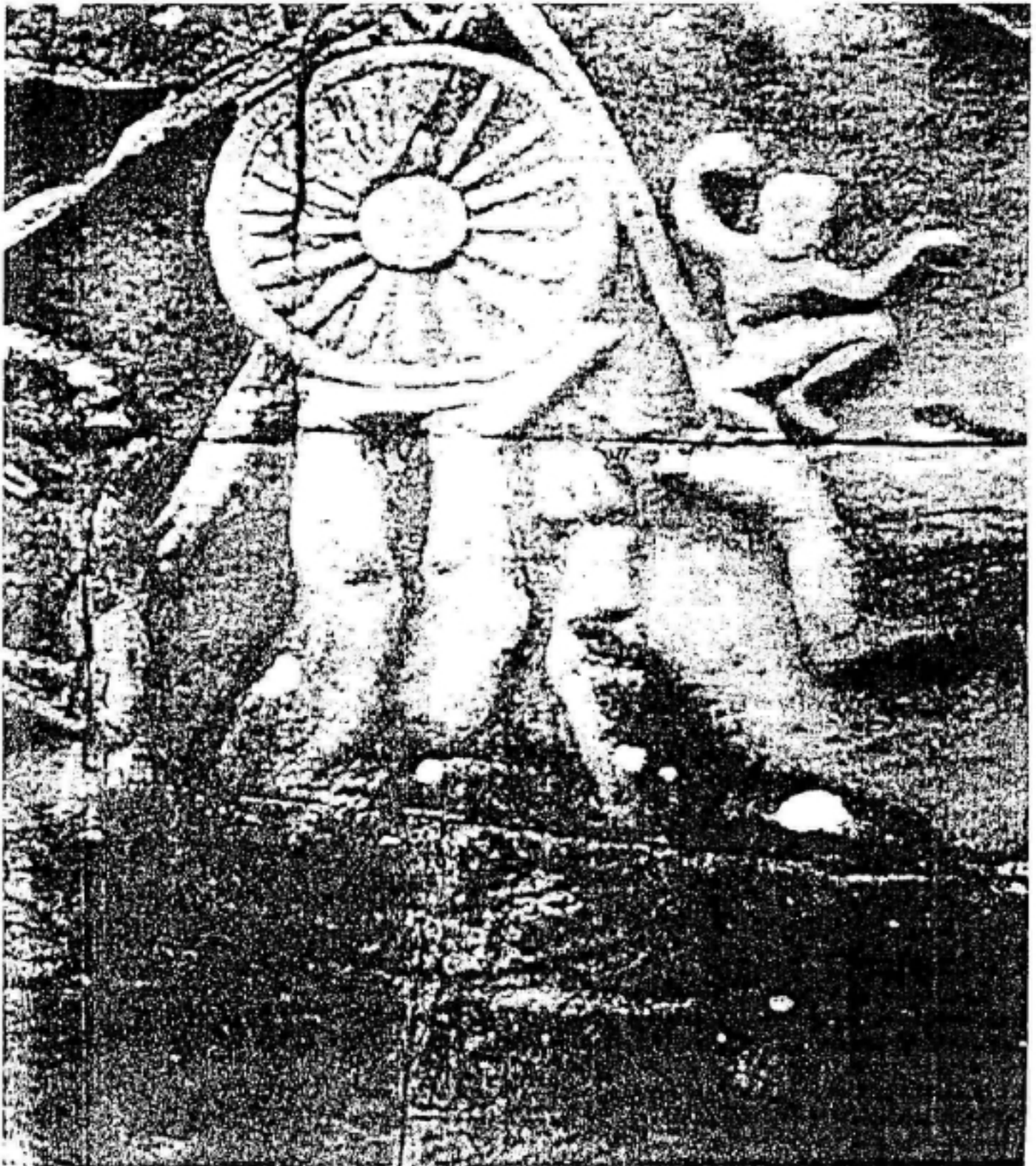
ចំណែកខាងចាប៉ុធ្លងឆ្នើយវិញ មិនខុសអីពីសិល្បៈអាវ៉ែយធ្លងឆ្នើយឡើយ គឺជា
ប្រភេទសិល្បៈដេញប្រាជ្ញាគ្នា ដោយអ្នកចម្រៀងម្នាក់ច្រៀងចោទសួរជាចំណោទ
ជាប្រស្នាផ្សេងៗ (វ៉ែល្យងដេញប្រាជ្ញា) ហើយអ្នកច្រៀងម្នាក់ទៀត ជាអ្នកច្រៀង
រៀបរាប់ឆ្នើយដោះប្រស្នានោះបំភ្លឺ ដោយប្រើពាក្យពេចន៍ជាកំណាព្យកាព្យឃ្លោង
ឥតប្រាង្គទុកដំប៉ិនប្រសប់ ដែលទុកឱកាសឲ្យអ្នកស្តាប់ជាអាជ្ញាកណ្តាល ឬអ្នកវាយ
តម្លៃ។ ហើយពេលខ្លះមានទាំងពាក្យលែបខាយ បង្កាប់បន្តុះគ្នាដើម្បីកែកម្សាន្ត
ថែមទៀតផង។

ជាទូទៅ នៅក្នុងព្រះរាជពិធីចម្រើនព្រះជន្មវស្សាព្រះមហាក្សត្រ ពិធីបុណ្យ
តាំងតុ អុំទូក អកអំបុក សំពះព្រះខែ ដែលប្រារព្ធធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញជារៀង
រាល់ឆ្នាំ គេតែងសង្កេតឃើញមានវត្តមានការសម្តែងសិល្បៈ អាវ៉ែយធ្លងឆ្នើយ
អាវ៉ែយរឿង សិល្បៈចម្រៀង ចាប៉ុរឿង ឬចាប៉ុធ្លងឆ្នើយជានិច្ច តាំងពីយូរលង់មក
ហើយ រហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះ។

សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា សិល្បៈចម្រៀងចាប៉ុ ជាសិល្បៈប្រភេទស្ងប់ស្ងៀមខ្ពង់

ខ្ពស់ ជាសិល្បៈប្រភេទអប់រំហើយស៊ីជម្រៅខ្លាំងណាស់ ទៅក្នុងសន្តានចិត្តខ្មែរគ្រប់
 រូប ហើយក៏ជាប្រភេទសិល្បៈ ដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតផង ក្នុងចំណោម
 ប្រជាជនមហាជន ជនជាតិខ្មែរតាំងបុរាណកាល រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ។

២២-សៀកខ្មែរ

ប្រវត្តិសិល្បៈសៀក

សិល្បៈសៀក ជាទម្រង់សិល្បៈទស្សនីយភាពមួយប្រភេទ ដែលមានវត្តមានតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយនៅប្រទេសកម្ពុជា ហើយប្រហែលត្រូវបានរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្លាណាស់ផង នៅក្នុងសម័យមហានគរ ព្រោះហើយើងពិនិត្យមើលរូបចម្លាក់នៅប្រាសាទបាពួន ស្នាព្រះហស្ត ព្រះបាទឧទ័យទិត្យាវរ្ម័នទី២ (១០៥០-១០៦៦ ឥស្សរនិយម)។ ប្រាសាទអង្គរវត្តស្នាព្រះហស្ត ព្រះបាទសុរិយាវរ្ម័នទី ២ (១១១៣-១១៥២ វិស្ណុនិយម) និងចម្លាក់នៅលើជញ្ជាំងប្រាសាទបាយ័ន ដែលជាស្នាព្រះហស្តព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី៧ (១១៨១-១២១៨? ពុទ្ធសាសនាមហាយាន) ដែលកាត់ច្រើននៃចម្លាក់ប្រាសាទនេះច្រើនរៀបរាប់អំពីជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ របស់ប្រជាកស្រែជាទូទៅ ឬចម្លាក់នានានៅព្រះលានដល់ដំរី ឬព្រះលានស្តេចគម្ពីរ និងប្រាសាទដទៃខ្លះផងនោះ យើងឃើញមានចម្លាក់ជាច្រើន ដែលរៀបរាប់ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីរូបភាពសិល្បៈសៀក ក្នុងសម័យនោះដូចជាឈុតត្រៃបង្វិលកង់រទេះដោយដើង។ ឈុតសម្លៀកបំពាក់ដោយមនុស្សប្រុសម្នាក់ទ្រក្មេងបីនាក់ ដោយឲ្យក្មេងពីរនាក់ឈរដើងមួយលើបាតដៃ ម្ខាងម្នាក់ និងឲ្យក្មេងម្នាក់ទៀតឈរដើងមួយដែរ លើក្បាលរបស់ខ្លួនផង។ ឈុតមនុស្សធំម្នាក់យកអវ័ជ្រមួយ ដែលមានវាយលើខ្នងនៅចុងខាងលើ ដាក់ទូលបញ្ជូរលើក្បាល ហើយឲ្យក្មេងពីរនាក់ឡើងទៅសម្តែងកាយវិការ ពត់ខ្លួនបន្តោកនៅចុងអវ័ជ្រខាងលើនេះ។

- ឈុតរែកបារយ៉ាងធ្ងន់ដើរស្នូលើព្រំត្រៃ ឬខ្សែពួរដែលគេចង់សន្ធឹងយ៉ាងតឹងលើបង្គោលខ្ពស់។
- ឈុតជិះរទេះសេះយ៉ាងលឿន ឈរតម្រៀបជាន់លើគ្នាច្រើនជាន់។
- ឈុតខាំកាំបិតវែងបញ្ជូររួចយកចុងកាំបិតខ្លី ដាក់បញ្ជូរត្រួតពីលើកាំបិតវែងទៀត។
- ឈុតបង្ហាញបច្ចេកទេសកាយសម្ព័ន្ធ។

-បើច្នៃក្រទេសរហស្សកម្ម និងមានឈុតបង្ហាញពីបច្ចេកទេស បង្ហាត់សត្វយ៉ាង
 ច្រើនថែមទៀតផង ហើយឈ្មោះប្រាសាទស្នូត្រៃ ក៏ប្រហែលជាមានទំនាក់
 ទំនងនឹងទម្រង់សិល្បៈសៀក ក្នុងសម័យមហានគរនោះផងដែរ។

យើងមិនបានដឹងទេថា តើសិល្បៈសៀកនេះ នៅសម័យអង្គរគេឲ្យឈ្មោះ
 ជាអ្វី? ប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែអាចប៉ាន់ស្មានបានថា ក្រោយពីអរិយធម៌មហានគររលំ
 រលាយទៅតាំងពីក្នុងអំឡុងពាក់កណ្តាល ស.វទី ១២ មក ប្រភេទសិល្បៈសៀកនេះ
 ក៏ប្រហែលជាបានវិនាសសាបសូន្យទៅផងដែរ។ ក្រោយពេលនោះនៅក្នុងសង្គម
 ខ្មែរមានសល់តែបច្ចេកទេសរហស្សកម្មបន្តិចបន្តួច ដែលគេនិយមហៅថា ល្បែង
 ត្និនភ្នែក សម្តែងដោយបុគ្គល ដែលមាននិស្ស័យពីធម្មជាតិមិនមានការរៀបចំ ឬ
 អប់រំឡើយ ហើយដែល ភាគខ្លះបានធ្វើឲ្យមនុស្សជឿថា ជាមន្តអាគមទៅវិញថែម
 ទៀតដូចជា យកអង្ករបានទៅកើតជាកំពីសរសំលោតព្រោងព្រាតពេញចង្កូវ ឬ
 រើសស្លឹកឈើយកមកក្តាប់ញ៉ាំងបាតដៃ ធ្វើល្បិចជាសូត្រមន្តអាគមរួចផ្ទុំ ហើយ
 លាបបាតដៃគេវិញ ចេញបានជាកូនសត្វកណ្តុរតូចៗ ឬអ្នកខ្លះទៀតចេះពត់ខ្លួនឲ្យ
 ទន់ភ្លន់ រហូតដល់អ្នកមើលដាក់លុយផ្ទាល់ នឹងដីឲ្យអ្នកនោះពត់ ផ្ទុះខ្លួនទិនក្បាល
 មកក្រោមចន្លោះដើងខ្លួន ខាំយកលុយនោះថែមទៀតផង។ បើតាមព័ត៌មាន ដែល
 យើងទទួលបានចាប់តាំងពីសម័យបែកអង្គរ (១៣៥៣?) រហូតមកដល់ឆ្នាំ ១៩៧០
 ពោលគឺពេលសង្គ្រាមស៊ីវិលដំកាចសាហាវ នាចុងសតវត្សរ៍ទី ២០ នេះបានផ្ទុះឡើង
 សិល្បៈសៀកខ្មែរ មិនដែលមានវត្តមានជាផ្លូវការឡើយ។

រហូតមកដល់អំឡុងឆ្នាំ ១៩៨០ ឬ ១៩៨១ គឺរយៈពេលមួយឆ្នាំ ឬពីរឆ្នាំក្រោយ
 ពេលដែលរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុល ពត ដែលធ្វើឲ្យខ្មែរអាម៉ាស់បានដួល
 រលំទៅដោយមានជំនួយពីបរទេស ពីសេសសល់សហភាពសូវៀត និងវៀតណាម
 ផង ពោលគឺនៅក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា ទើបក្រសួងវប្បធម៌ខ្មែរ
 បានបង្កើតឲ្យមានក្រុមសិល្បៈសៀក ដែលបានទទួលការអប់រំរៀនសូត្របច្ចេក

ទេសនាគ្នាស្រុកផង ហើយបញ្ជូននិស្សិតឲ្យទៅរៀនជំនាញសៀកនេះនៅ
បរទេសផង។

គឺចាប់ពីពេលនោះមកហើយ ដែលប្រទេសខ្មែរយើងមានទម្រង់សិល្បៈ
សៀក និងមានសិល្បករសៀក ធ្វើសកម្មភាពសម្តែងជាផ្លូវការ ទាំងក្នុងឆាកជាតិ
និងឆាកអន្តរជាតិឡើងវិញ ។

ស្នាដៃចោះតុម្ភសៀវភៅហើយ

- ១- វិស្សកធំ (ចោះផ្សាយដោយ UNESCO)
- ២- វិស្សកធំ និងវិស្សកតូច (ផ្សព្វផ្សាយដោយក្រសួងវប្បធម៌)
- ៣- យីកេរឿនម៉ាកថីន (ផ្សព្វផ្សាយដោយក្រសួងវប្បធម៌)
- ៤- សិល្បៈវៃតងកំណាព្យ (ដោយក្រសួងវប្បធម៌ និង UNESCO)
- ៥- ចម្រៀនចង្រិតដែក
- ៦- ដំណើរជាតិកម្ពុជា (ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ)
- ៧- រចាំខ្មែរ (ជំនួយអង្គការ គូយូតា)
- ៨- ល្ខោនខោល (ជំនួយអង្គការ គូយូតា)
- ៩- ទស្សនីយភាពខ្មែរ (រដ្ឋសភាជាតិ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា)
- ១០- យីកេ និងល្ខោនបាសាក់ (ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ)
- ១១- វិស្សកពណ៌ និងវិស្សកតូច (ជំនួយអង្គការ គូយូតា)
- ១២- ឈាមតែមួយ (អង្គការField Relief Agency)
- ១៣- យីកេរឿនទុំទាវ (អង្គការField Relief Agency)
- ១៤- ដីវិតជាតិកម្ពុជា (អង្គការField Relief Agency)
- ១៥- រឿងលេងហិតជាតិកម្ពុជា (អង្គការField Relief Agency)

ស្នាដៃរឿងល្ខោន

- ១- វិប្បដិសារីនៃព្រានព្រៃ (ល្ខោនមហោរី)
- ២- ប្រហែសបាត់ប្រយ័ត្នគង្គី (ល្ខោនមហោរី)
- ៣- យុវវរស្ត្រីខ្មែរ (ល្ខោនយំភេក)
- ៤- មិនខ្វះទេអ្នកស្រលាញ់យុត្តិធម៌ (ល្ខោនមហោរី)
- ៥- តមិយកុមារ (ល្ខោនមហោរី)
- ៦- សុវណ្ណសាម (ល្ខោនមហោរី)
- ៧- ហង្សពិការ (ល្ខោនមហោរី)
- ៨- កោះសន្តិភាព (ល្ខោនបាសាក់)
- ៩- ទិព្វសន្ធារ (ល្ខោនបាសាក់)
- ១០- ចៅក្រិស្ណា (ល្ខោនភាពយន្ត)
- ១១- ករណីកិច្ចទី២ (ល្ខោននិយាយ)
- ១២- ដំណើរខ្មែរ (ល្ខោននិយាយ)
- ១៣- ដីខ្មែរឈាមខ្មែរ (ឧកញ៉ា ស៊ីន គុយ) (ល្ខោននិយាយ)
- ១៤- រដ្ឋាភិបាលចម្រុះ (ល្ខោននិយាយ)
- ១៥- ឈាមតែមួយ (ល្ខោននិយាយ)
- ១៦- សម្ពុស្សខ្មែរក្រោយអង្គរ (ល្ខោននិយាយ)
- ១៧- សិល្បៈវត្តសោភ័ណ (ល្ខោននិយាយ)
- ១៨- ទុំទាវ (ល្ខោនយំភេក)
- ១៩- ម៉ាកថ្មី (ល្ខោនយំភេក)
- ២០- ដំណើរជាតិកម្ពុជា (ល្ខោនចម្រុះ)
- ២១- ដំណើរជាតិឡាវ (ល្ខោនចម្រុះ)

- ២២- លោហិតជាតិកម្ពុជា (ល្ខោនចម្រុះ)
- ២៣- ជីវិតជាតិកម្ពុជា (ល្ខោនចម្រុះ)

ជីវប្រវត្តិសង្ខេប

កើតថ្ងៃទី ០២ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ១៩៤៣
 នៅភូមិសសី ឃុំកោះចិន ស្រុកពញាឮ ខេត្តកណ្តាល ។
 ជាបុត្ររបស់លោក ជួន ឈន និងអ្នកស្រី ញួង យ៉ុម
 (កសិករ)

- ឆ្នាំ២០០២ :: ទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាល មានឋានៈស្មើរដ្ឋមន្ត្រី ។
- ឆ្នាំ២០០២ : រសិល្បករកម្ពុជា ។
- ឆ្នាំ២០០១ : វិញ្ញាបនបត្រ Palme Accadémique ក្រសួងអប់រំ
សាធារណរដ្ឋបារាំង ។
- ឆ្នាំ២០០១ : វិញ្ញាបនបត្រ ព្រឹទ្ធាចារ្យ វប្បធម៌សិល្បៈ
រាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជា ។
- ឆ្នាំ១៩៩៩ : អ្នកនិពន្ធខ្មែរទី១ ដែលទទួលបានរង្វាន់តែងនិពន្ធអាស៊ាន
-ប្រធានគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវសិល្បៈប្រចាំក្រសួង
វប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ ។
- ឆ្នាំ១៩៩៨ : អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ ។
- ឆ្នាំ១៩៩៧-៩៨ : ធ្វើការនៅវិទ្យាស្ថានស៊ីសេវី ក្រុងភីស៊ីន រោង
សហរដ្ឋអាមេរិក ។

-ឆ្នាំ១៩៨២-៩៣ : ប្រធាននាយកដ្ឋានសិល្បៈ ក្រសួងវប្បធម៌ និងព័ត៌មាន ។
ធ្លាប់ជាជំនាញការខាងវប្បធម៌ នៅសាធារណៈរដ្ឋ ប្រជា
ធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ (ឆ្នាំ ១៩៨២-១៩៨៥)។

-ឆ្នាំ១៩៧៩-៨១ : អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន នៃក្រសួងវប្បធម៌ និងព័ត៌មាន។

-ឆ្នាំ១៩៧៥-៧៨: ទោសករនៅស្រុកឧដុង្គ តំបន់ ៣២ នាសម័យប្រល័យពូជ
សាសន៍ ប៉ុលពត ។

-ឆ្នាំ១៩៦៩-៧៥ : នាដករនៅអភិរក្សមន្ទីរជាតិនៃទស្សនីយភាពនិង
បង្រៀននៅមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈនាដសាស្ត្រ ក្រុង
ភ្នំពេញ និងមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ ដែលមានទីតាំងនៅ
ខេត្តសៀមរាប ។

-ឆ្នាំ១៩៦៥-៦៧ : និស្សិតនៅមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈនាដសាស្ត្រ នៃសាកល
វិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ ។

-ឆ្នាំ ១៩៦៧-៦៤ : សិស្ស នៃសាលាជាតិផ្នែករល្ខាន (រល្ខានជាតិ)

-ឆ្នាំ ១៩៦០-៦៣ : សិស្សនៃវិទ្យាស្ថានជាតិតុរោកាសល្យរាជធានីភ្នំពេញ ។

ឯកសារពិគ្រោះ

កែវណារ៉ូ, តន្ត្រី និងជីវិតខ្មែរ, ១៩៩៥

ឆត្រាប្រមបូឌី, ខ្មែរខម, ១៩៧៤

— នគរគោកធ្នូ, ១៩៩៣

ឆេងឌុន, គ្រូនិងសិស្ស, មជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ និងវិបស្សនា

— សិល្បៈទេវៈ, មជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ និងវិបស្សនា

ជួនណាត(សម្តេចព្រះសង្ឃរាជ), វចនានុក្រមខ្មែរ, ចោះពុម្ពលើកទី ៥ ដោយ ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ១៩៦៧-១៩៦៨

— ស្នាព្រះហស្តក្រោយបង្អស់នៃសម្តេចព្រះមហាលុមេធាធិបតី, ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ១៩៩៣

តូច ឈួង, បាត់ដំបងសម័យលោកម្ចាស់, ក្រោមការឧបត្ថម្ភនៃមជ្ឈមណ្ឌលបូព៌ាបស្ចឹម ក្រុងហូណូលូ រដ្ឋហាវ៉ៃ

ត្រឹង ង៉ា, ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ, ខ្សែ១ ខ្សែ២ ១៩៧៣

ចាំងខាត់ (ព្រះរតន៍ព្រះគុណ) ប្រវត្តិពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសខ្មែរ, ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ពិ-ប៊ុន្នីន, រាមកេរ្តិ៍, ពេលវេលាដោយ តាសយ, ២០០០

ពេជ្រ ឌុំក្រវិល, សិល្បៈតែងកំណាព្យ, អាគារចោះពុម្ពផ្សាយវប្បធម៌ ឆ្នាំ ១៩៨៥

— សៀវភៅ, UNESCO SEAP Cornell 1995

— យីកេ និងបាសាក់, សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ ១៩៩៧

— ល្ខោនខោល, មូលនិធិតូយូតាដប៉ុន ឆ្នាំ ២០០០

— សៀវភៅ និងសៀវភៅ, មូលនិធិតូយូតាដប៉ុន ឆ្នាំ ២០០០

— រ៉ាំខ្មែរ, មូលនិធិតូយូតាដប៉ុន ២០០១

— ចំរៀងចង្រ្រតដែក, ២០០២

យើងខ្ញុំជាកូន ខ្មៅ យុនសំរឹង ខ្មៅ យ៉ាតណៃ ខ្មៅសុខផល ខ្មៅវិសាល ខ្មៅ រ៉ាំមុន
ខ្មៅ ភារាដា ខ្មៅ ចំរើន ខ្មៅ ភារី

បានឧបត្ថម្ភការផ្សាយសៀវភៅនេះជា eBook

ដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់វិញ្ញាណកូន ឧបាសក ខ្មៅ ពាញ និង ឧបាសិកា ឈរ យឿន

ការផ្សាយសៀវភៅនេះជា eBook បានបង្កើតឡើងដោយ

មូលនិធិខ្មែរសម្រាប់ការសិក្សា និង ករុណាខ្មែរ

ដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍ជាសាធារណៈ ដោយមិនគិតកម្រៃ

ស្ដេន ជា eBook ដោយ **គឹម វាសនា**

កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥

បើលោក-លោកស្រីចង់បានសៀវភៅនេះ ឬអានបន្តទៅទៀត សូមទិញ ឬជាំវិញ្ញាណកូន

ឬបណ្ណាគារដោយផ្ទាល់ដើម្បីគោរព 'វក្យាសិទ្ធិ' របស់អ្នកនិពន្ធ។

យើងខ្ញុំ ពុំមានការប្រាស្រ័យទាក់ទង ដោយប្រភេទណាមួយជាមួយអ្នកនិពន្ធ ឬបណ្ណាគារទេ។

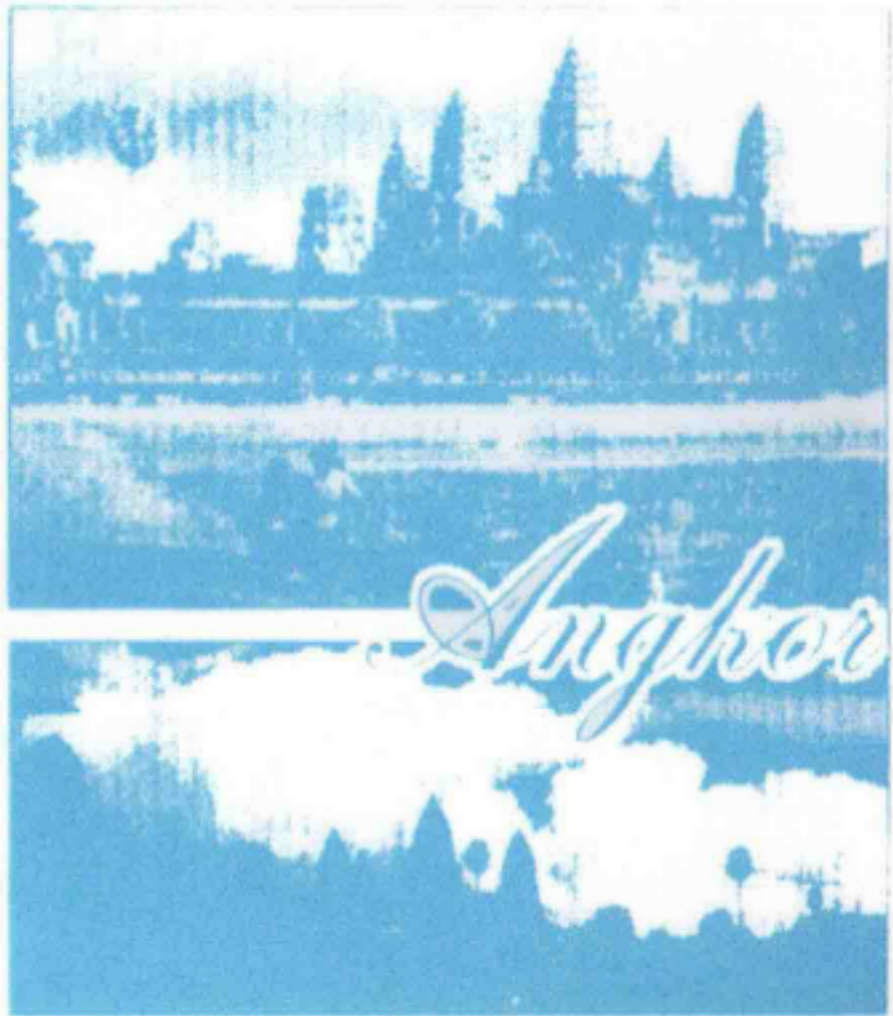
សូមអរគុណ

ខ្មៅ យុនសំរឹង

ប្រធាន

មូលនិធិខ្មែរសម្រាប់ការសិក្សា

បរាណ ដ៏ និង ពាយ

ផ្លូវល្បីរហាមមិត្តភ័យប្រហេន ទៅ

បណ្ណាគារវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ

Buddhist Institute Book Shop

អាសយដ្ឋាន: អាគារជុំវិញសួនច្បារ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌទំពារមន រាជធានីភ្នំពេញ

Address: Adjacent to Hun Sen Park, Tonle Basak,
ChamKarmon, Phnom Penh.

Tel: 016 595 427

092 253 332

សូមទិញ ទិញ អញ្ជើញដោយមេត្រីភាព !!!