

ការលម្អកលគ (Kalaśa) នៅក្នុងស្ថាបត្យកម្មខ្មែរ (ភាគ២)

ការលម្អកលគ (Kalaśa) នៅក្នុងស្ថាបត្យកម្មខ្មែរ (ភាគ២)

នៅភាគទី១នៃប្រធានបទនេះ មានការបង្ហាញពីអត្ថន័យនិងសេចក្តីសំខាន់មួយចំនួនតាមបែបបដិមាសាស្ត្ររបស់កលគជាហូរហែរចមកហើយ។^១ សម្រាប់ភាគទី២នេះ យើងនឹងមកពិនិត្យលើការយកកលគមកបញ្ចូលទៅក្នុងស្ថាបត្យកម្មខ្មែរនៅសម័យបុរាណបន្ថែមទៀត។

ចំពោះស្ថាបត្យកម្មខ្មែរសម័យបុរាណមានការលម្អដោយកលគ និងចម្លាក់រូបកលគនៅច្រើនកន្លែងណាស់ ពោលគឺមានតាំងពីផ្នែកខឿននៃប្រាសាទរហូតដល់ផ្នែកកំពូលនៃប្រាសាទ។ ជាក់ស្តែងនៅតាមខឿននៃប្រាសាទមួយចំនួននៅមុនសម័យអង្គរ មានការលម្អតួខឿនជាក្បាច់ពេជ្រមូល តែបើសង្កេតឱ្យល្អិតបន្តិច ដោយមើលបន្ថែមជាមួយតួខឿននិងក្បាច់ឈូកផ្ទារខាងលើយើងនឹងឃើញថា ខឿនទាំងមូលនោះ មានសណ្ឋានស្រដៀងគ្នាទៅនឹងរូបកលគទៅវិញ (រូបលេខ១)។ ចំណុចនេះត្រូវគ្នាយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងលក្ខណៈខឿនមួយប្រភេទនៅក្នុងសិល្បៈឥណ្ឌា ដែលគេស្គាល់ជាកាសា សំស្ក្រឹតថា “កលគ Kalaśa” ឬ “កុមុទ Kumuda” ឬ “វល័យ Valaya”។^២

រូបលេខ១៖ ប្រាសាទគុកព្រះធាតុ
ខេត្តកំពង់ចាម (រូបថត៖ ឡេង ស៊ីវ៉ង់)

^១ សូមអានបន្ថែមនៅ៖ <https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/24878>

^២ Chedha Tingsanchali 2022: 44-45.

ការលម្អកលគ (Kalasa) នៅក្នុងស្ថាបត្យកម្មខ្មែរ (ភាគ២)

ផ្នែកសំខាន់មួយទៀតនៃស្ថាបត្យកម្មខ្មែរដែលនិយមលម្អរូបកលគគឺ នៅតាមសសរពេជ្រដែលអមមាត់ទ្វារចូលនៃប្រាសាទខ្មែរ។ ករណីនេះយើងអាចសង្កេតឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅតាមបណ្តាសសរពេជ្រនៅមុនសម័យអង្គរ និងដើមសម័យអង្គរ ដោយច្រើនតែលម្អនៅផ្នែកខាងចុងនិងគល់នៃសសរពេជ្រជារូបកលគ (រូបលេខ២)។ រូបកលគទាំងនោះនឹងបាត់រូបរាងបន្តិចៗពីលើសសរពេជ្រចាប់ពីពាក់កណ្តាលសម័យអង្គរទៅ។ ក្រៅពីនៅតាមច្រកចូលប្រាសាទហើយ យើងអាចប្រទះឃើញការលម្អកលគនៅតាមផ្នែកដំបូលនៃប្រាសាទមួយចំនួនផងដែរ ហើយឧទាហរណ៍មួយដែលយើងអាចឃើញដោយច្បាស់គឺកលគនៅកំពូលប្រាសាទបន្ទាយស្រីជាដើម (រូបលេខ៣)។ រូបរាងរបស់កលគនៅតាមកំពូលប្រាសាទនឹងមានការវិវត្តបន្តិចម្តងៗពីរាងមូលទៅជាភ្នែបៗ សណ្ឋានដូចផ្ទៃល្អៅ និងមានការលម្អក្បាច់ត្របកឈូកនៅលើភ្នែបនីមួយៗផងដែរ (រូបលេខ៤)។

រូបលេខ២៖ សសរពេជ្រនៅប្រាសាទភូមិប្រាសាទ (រូបថត៖ ឡេង ស៊ីវីង)

រូបលេខ៣៖ កលគនៅតាមកំពូលប្រាសាទ
បន្ទាយស្រី (រូបថត៖ ឡេង ស៊ីវ៉ង់)

រូបលេខ៤៖ កលគពីប្រាសាទព្រះធាតុបាយ័ន
(រូបថត៖ រឿន វណ្ណជេត)

ករណីចម្លាក់មួយប្រភេទទៀតដែលមានសណ្ឋានជាកលគ ហើយគេនិយមយកទៅលម្អនៅតាមព្រំដំបូលនៃសំណង់គឺ នាងប្រាសាទ។ នាងប្រាសាទជាផ្នែកមួយនៃការលម្អសំណង់បុរាណខ្មែរ មានសណ្ឋានជាបង្គោលខ្លីៗ ផ្នែកខាងក្រោមមានរាងប៉ោងដូចក្អមឬថ្នាំ ទ្រផ្នែកខាងលើមានរាងជាផ្កាឈូកក្រព័ន្ធ (រូបលេខ៥)។^៣ បើយើងពិចារណារូបរាងរបស់នាងប្រាសាទដែលមានផ្នែកខាងក្រោមជាភាគនីសណ្ឋានដូចក្អមឬថ្នាំ ហើយផ្នែកខាងលើមានផ្កាឈូកស្រដៀងនឹងរូបរាងនោះឃើញថា គំនិតនេះមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងបូរណកលគ (Pūrṇa Kalaśa) ឬបូរណកុម្ភ (Pūrṇa Kumbha) ឬបូរណឃាតិ (Pūrṇa Ghata) ដែលជានិមិត្តរូបមង្គលនៃសិល្បៈសណ្ឋាន។ គេច្រើនប្រដាប់នាងប្រាសាទនៅតាមព្រំដំបូលនៃរោងទង ខ្លោងទ្វារប្រាសាទ ព្រំដំបូលនៃយ៉ប្រាសាទ ទ្រនុងកំពែងប្រាសាទ ឬបណ្ណាល័យប្រាសាទជាដើម (រូបលេខ៦)។

^៣ សូមអានបន្ថែមនៅ៖ ព្រាប ចាន់ម៉ា ២០១២: ៦២។

រូបលេខ៥៖ នាងប្រាសាទនៅសារមន្ទីរជាតិភ្នំពេញ
(រូបថត៖ ឡេង ស៊ីវ៉ង់)

រូបលេខ៦៖ នាងប្រាសាទនៅខ្លោងទ្វារប្រាសាទ
បន្ទាយសំរោង (រូបថត៖ ឡេង ស៊ីវ៉ង់)

ក្រៅពីនេះយើងសង្កេតឃើញមានការលម្អរូបបួរណាកលគនៅតាមហោជាងនិងសំណង់ស្ថាបត្យកម្មមួយចំនួនផងដែរ ជាក់ស្តែងនៅហោជាងប្រាសាទក្រចាប់មានលម្អរូបបួរណាកលគចំនួន២នៅអមសងខាងព្រះវារ្យណ៍។ រូបបួរណាកលគនោះមានរូបរាង ជាឆ្នាំងឬក្អមដែលមានរុក្ខជាតិដុះចេញមកតាមមាត់ឆ្នាំងឬក្អមនោះ(រូបលេខ៧)។ ចម្លាក់ប្រហែលគ្នានេះក៏ប្រទះឃើញមាននៅតាមកំពូលនៃបង្គោលពុទ្ធាសាសនាមហាយាន និងកំពូលចេតិយមួយចំនួននៅក្នុងសម័យអង្គរនិងចុងសម័យអង្គរផងដែរ (រូបលេខ៨)។

រូបលេខ៧៖ ហោជាងប្រាសាទក្រចាប់ (រូបថត៖ ពុំ រតនៈពិសិដ្ឋ)

រូបលេខ៨៖ គោលពុទ្ធសាសនា ពី
បន្ទាយមានជ័យ បច្ចុប្បន្ននៅសារ
មន្ទីរជាតិភ្នំពេញ
(រូបថត៖ ឡេង ស៊ីវ៉ង់)

ជាសរុបមកការប្រើប្រាស់រូបកលគសម្រាប់ការលម្អនៅក្នុងស្ថាបត្យកម្មខ្មែរមានការ
និយមរាប់អានយ៉ាងខ្លាំង ព្រោះកលគជានិមិត្តរូបនៃមង្គល តំណាងឱ្យភាពសម្បូរ
សប្បាយ ភោគផល កំណើត និងកម្លាំងជីវិតដែលពោរពេញដោយថាមពល។ ហេតុនេះ
ហើយការយករូបកលគទៅលម្អនៅតាមប្រាសាទទំនងជាធ្វើឡើងដើម្បីឱ្យកើតជាមង្គល
ដល់សំណង់ និងជួយធ្វើឱ្យសំណង់ទាំងនោះកាន់តែមានភាពស័ក្តិសិទ្ធិទៀតផង។ មួយ
វិញទៀតក៏ប្រហែលជាផ្នែកមួយនៃការឱ្យពរដល់អ្នកដែលបានឆ្លងកាត់ ឬចូលមកកាន់
ប្រាសាទផងដែរ។

បញ្ជីឯកសារយោង

ព្រាប ចាន់ម៉ារ៉ា.

២០១២. ពាក្យប្រើចំពោះសំណង់បុរាណនិងក្បាច់លម្អ, ភ្នំពេញ។
ឡេង ស៊ីវ៉ង់.

២០២២. <https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/24878>

Tingsanchali, Chedha.

2022. *Temple in Southeast Asia*. Matichon, Bangkok.

