

ជំនឿនិងការគោរពប្រតិបត្តិយាយទេពក្នុងសង្គមខ្មែរ

ក្នុងចំណោមអមនុស្សនៃជំនឿខ្មែរ “យាយទេព” គឺជាអមនុស្សភេទស្រីដ៏ល្បីល្បាញ ដែលគេស្គាល់ថា យ៉ាងហោចមានរូបសំណាកតាំងនៅពីរកន្លែង គឺនៅវត្តយាយទេពក្នុង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង និងនៅកណ្តាលក្រុងសៀមរាប។ រូបសំណាកទាំងពីរហាក់មានសណ្ឋាន ពុំដូចគ្នាឡើយ ពោលគឺយាយទេពនៅកំពង់ឆ្នាំង ជាស្រ្តីសម្បូរទ្រព្យស្តុកស្តុម្ភ អាស្រមស្តីម ស្តែ (រូបលេខ១) ឯយាយទេពនៅសៀមរាប គឺជារូបដែលអ្នកស្រាវជ្រាវយល់ថាជាបដិមា “ព្រះយម” ឬអ្នកផងខ្វះហៅថា “ស្តេចគម្ពីរ” (រូបលេខ២)។^១ ប៉ុន្តែបើមើលហួសពីនោះ សព្វថ្ងៃគេតែងសង្កេតឃើញនៅក្នុងវត្តនានាផ្សេងទៀត តែងតែតម្កល់រូបសំណាកយាយ ទេពមានសណ្ឋានផ្សេងៗគ្នា នៅក្នុងខ្នង ឬតម្កល់ក្រោមដើមឈើណាមួយក្បែរព្រះវិហារ។ តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឱ្យឥទ្ធិពល និងវត្តមានយាយទេពសាយភាយយ៉ាងរហ័ស?



រូបលេខ១ អាស្រមយាយទេពនៅកំពង់ឆ្នាំង

រូបលេខ២ អាស្រមយាយទេពនៅសៀមរាប

ជាការពិត យាយទេពក៏ជាអ្នកតាដែរ^២ តែហាក់ពុំមានឥទ្ធិពល ឬវិសាលភាពពាក់ព័ន្ធ នឹងស្រែចម្ការទេ ពោលគឺប្រហែលពុំមានឡើយពិធីឡើងអ្នកតា ធ្វើថ្វាយចំពោះយាយទេព

^១ ហៀន សុវណ្ណមរកត “ជំនឿលើព្រះគម្ពីរមុខវត្តឧណ្ណាលោម” ផ្សាយលើគេហទំព័រ

<https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/25553> ថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

^២ អ្នកស្រែតែងប្រារព្ធពិធីឡើង “អ្នកតា” មុននិងក្រោយរដូវធ្វើស្រែ (សូមអាន៖ អាំង ជូលាន ២០០០)

អត្ថបទ៖ ជំនឿនិងការគោរពប្រតិបត្តិយាយទេព

ដូចទំនៀមអ្នកស្រែដែលតែងធ្វើពិធីឡើងអ្នកតាប្រចាំភូមិស្រុករបស់គេរៀងរាល់ឆ្នាំនោះទេ។^៣ ប៉ុន្តែបើមើលស៊ីដម្រៅ នាទីរបស់យាយទេពភាគច្រើនគឺនៅមិនហួសពីព្រំដែនវត្តលើកលែងតែយាយទេពដ៏ល្បីនៅកណ្តាលក្រុងសៀមរាប ដែលសព្វថ្ងៃហាក់មាននាទីសំខាន់ក្នុងជំនឿខ្មែរ និងអ្នកទេសចរ។ ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តី មុននឹងនិយាយលម្អិតវែងឆ្ងាយពាក់ព័ន្ធនឹងឥទ្ធិពលយាយទេពក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ន ខ្ញុំសូមលើកនិយាយអំពីយាយទេពនៅកណ្តាលក្រុងសៀមរាប និងយាយទេពស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាមុន។

ចំពោះយាយទេពស្ថិតក្នុងក្រុងសៀមរាប តម្កល់នៅរង្វង់មូលជិតព្រះរាជដំណាក់ ក្បែរទីសក្តារៈព្រះអង្គចេកព្រះអង្គចម គឺជាបដិមាដែលគេយល់ថាមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងអ្នកតា “តាគង់” ដែលស្ថិតនៅក្នុងវត្តខ្នាត ក្បែរបារាយណ៍ខាងលិច។^៤ អ្នកស្រាវជ្រាវជាតិបារាំងម្នាក់ឈ្មោះ Lunet de Lajonquière សិក្សាថា វត្តនេះកសាងនៅលើបុរាណដ្ឋានចាស់ ដែលមានសំណង់ប្រាសាទសង្ក្រាន្តសម័យមុនអង្គរ និងសង្កេតឃើញសម័យអង្គរ។ លើសពីនេះលោកបញ្ជាក់ថា នៅវត្តខ្នាតមានចម្លាក់មួយធំចម្លងពីបដិមាស្តេចគម្ពីរនៅ



រូបលេខ៣ រូបសំណាកតាគង់នៅវត្តខ្នាត
(ប្រភព៖ EFEO)

ក្នុងក្រុងអង្គរធំ (រូបលេខ៣)។^៥ មិនតែប៉ុណ្ណោះ អ្នកស្រុកចំណុះជើងវត្តខ្នាតនៅចាំ និងនិយាយតៗគ្នាថា “តាគង់” ត្រូវគេដឹកតាមរទេះទៅដល់មុខព្រះរាជដំណាក់ក្រុងសៀមរាប ក៏សម្រាកមួយយប់ ហើយត្រូវគេលួចកាត់

^៣ សូមស្តាប់បទបង្ហាញអំពី “អមនុស្សក្នុងជំនឿខ្មែរ” ដោយនរវិទូ អាំង ជូលាន រៀបចំដោយសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ ថ្ងៃទី១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២។ សូមអានបន្ថែមផងដែរ “មនុស្ស និងដី” ឆ្នាំ២០០០, ដោយនរវិទូ អាំង ជូលាន។

^៤ សូមអានបន្ថែម “តាគង់ និងពិធីឡើងមាយនៅវត្តខ្នាត” ដោយ អ៊ូ គង្គា ផ្សាយលើតំណ <https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/27077> ថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣

^៥ Etienne Lunet de Lajonquière 1911: 281-282

អត្ថបទដោយ៖ ហៀន សុវណ្ណមរកត

អត្ថបទ៖ ជំនឿនិងការគោរពប្រតិបត្តិយាយទេព

ក្បាលបាត់ ទើបគេរក្សាទុកនៅទីនោះរហូតមក។

បើតាមការសិក្សាមួយផ្សេងទៀតឱ្យដឹងថា នៅដើមឆ្នាំ១៩៣០ រេស៊ីដង់បារាំង ប្រចាំខេត្តសៀមរាប បានយកបដិមាខាងលើមកដាក់តាមបណ្តោយផ្លូវជាតិលេខ៦ នៅ ជិតមាត់ស្ទឹង។ លុះដល់សម័យខ្មែរក្រហម គេបានយកបដិមានោះទៅទម្លាក់ចូលស្រះក្នុង វត្តដំណាក់ ហើយនៅឆ្នាំ១៩៨៥ ទើបគេយកទៅដាក់នៅទីតាំងដើមវិញ។^៦ ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏អ្នកស្រាវជ្រាវមើលឃើញថា បដិមាខាងលើដែលបារាំងយល់ថាចម្លងពីស្តេចគម្ពីរ ក្រុងអង្គរធំ ឬអ្នកស្រុកហៅថា “តាគង់” គឺជា “ព្រះយម” ឬ “ព្រះយមរាជ” ដែលខ្មែរស្គាល់ តាំងពីបុរាណ ពោលគឺតាំងពីខ្មែរទទួលអារ្យធម៌សណ្ឋាម្ល៉េះ ហើយទុកជាទេពយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងជំនឿ ដោយមានទ្វាក់រូបនៅតាមប្រាសាទច្រើនកន្លែងរាប់ពុំអស់។ ជាទូទៅគេទ្វាក់ ទេពអង្គនេះ គង់លើក្របី (ជួនក្របីក្បាលបី) ដៃកាន់ដំបង។ ឧទាហរណ៍នេះ គេឃើញ ច្បាស់នៅត្រង់ចម្លាក់ឋានសួគ៌-នរក លើជញ្ជាំងខាងត្បូងនៃប្រាសាទអង្គរវត្ត ទ្វាក់ជារូបដំ មានដៃ១៨ កាន់ដំបងស្ទើរទាំងអស់ ហើយគង់លើក្របី មានចារអក្សរនៅជិតនោះថា “ព្រះ



រូបលេខ២ ព្រះអង្គរា ព្រះបាទសម្តេច ព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ

នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី ព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរ សព្វព្រះរាជហឫទ័យថ្វាយផ្កា និងគ្រឿងសក្ការៈរូបសំណាកយាយទេព (ឆ្នាំ២០១៨), (ប្រភព៖ www.norodomsihamoni.org)

^៦ Hang Chansophea 2004: 116 និងសូមអានបន្ថែម “តាគង់ និងពិធីឡើងមាយនៅវត្តខ្នាត” ដោយ អ៊ូ គង្គា ផ្សាយលើគំណ <https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/27077> ថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣

អត្ថបទដោយ៖ ហៀន សុវណ្ណមរកត

អត្ថបទ៖ ជំនឿនិងការគោរពប្រតិបត្តិយាយទេព

យម” (ព្រះយម)។^៧ ចំពោះពាក្យហៅបដិមាខាងលើ ដែលតម្កល់ក្បែរព្រះរាជដំណាក់ក្នុង ក្រុងសៀមរាបថា “យាយទេព” គឺហាក់ពុំទាន់មានប្រភពសិក្សាបញ្ជាក់ថាហៅចាប់ពីពេលណា ឬហៅបែបនេះដោយសារអ្វីឡើយ។ ប៉ុន្តែអ្វីដែលកាន់តែវិសេសគួរឱ្យកត់សម្គាល់ **ព្រះមហាក្សត្រជាអម្ចាស់** និង **សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី ព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរ** ស្តេចតែងយាងថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈរូបសំណាកយាយទេព និងព្រះអង្គចេកព្រះអង្គចម ក្នុងព្រះរាជដំណើររបស់ទ្រង់យាងទៅកាន់ខេត្តសៀមរាប (រូបលេខ២)។

ចំណែកសំណែនដែលគេសម្គាល់ឃើញអ្នកផងតែងថ្វាយយាយទេព គឺ “មាន់ឆ្កាង”។ មាន់នោះមានឈ្មោះថាមាន់មែន តែពុំមានសាច់ឡើយ គឺមានតែស្បែកនិងរោមដែលគេ ពន្លាត់យកសាច់ចេញ ហើយដោតឬស្សីឆ្កាងឱ្យឃើញដូចមាន់មួយទាំងមូលប៉ុណ្ណោះ។ បើផ្អែកតាមរូបថតឯកសារកាលពីប្រហែលជិត២០ឆ្នាំមុន គេឃើញថាសំណែនមាន់ឆ្កាង ចំពោះយាយទេពសម្បូរក្រែលែង (រូបលេខ៥)។ ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តី មកដល់សព្វថ្ងៃគេនៅ



តែឃើញអ្នកមានជំនឿចូលថ្វាយមាន់ឆ្កាង ជារឿយៗថ្វីត្បិតតែពុំសូវសម្បូរច្រើនដូច កាលកន្លង។ តាមការសង្កេតកិច្ចរបស់ អ្នកកូមិ សំណែនមាន់ឆ្កាងបែបនេះគេច្រើន រៀបចំក្នុងបណ្តាសំណែនផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ “បញ្ជូន” ទៅដល់ពពួកខ្មោចថោកទាប ដែលគេពុំរាប់រក តែអាចមក “ដោយរោយ” តាមគេឯងរំខានដល់កិច្ចពិធី។^៨ ចំពោះ សំណែនផ្សេងទៀតសម្រាប់យាយទេព គឺ គ្រឿងតុបតែងខ្លួនប្រាណរបៀបបែប រូបលេខ៥ សំណែនមាន់ឆ្កាងចំពោះយាយទេព កាលជិត២០ឆ្នាំមុន (រូបថត៖ Keiko Miura)

^៧ ចំពោះដំណើររឿងព្រះយម សូមអាន អាំង ជូលាន ២០០៧: ២៦-២៧
^៨ អាំង ជូលាន ២០១២-២០១៣: ៣២-៣៦

អត្ថបទដោយ៖ ហៀន សុវណ្ណមរកត

អត្ថបទ៖ ជំនឿនិងការគោរពប្រតិបត្តិយាយទេព



មនុស្សស្រីដូចជា សម្លៀកបំពាក់ ក្រាស កញ្ចក់ ក្រែម ប្រេង ម្សៅ និងទឹកអប់ជាដើម។ អ្នកខ្លះថែមទាំងយកថ្នាំក្រហមទៅលាប ក្រចក និងបបូរមាត់ ដោយសន្មត់ថាជា ក្រែម និងថ្នាំក្រចកថ្វាយយាយទេពផង (រូបលេខ៦)។

រូបលេខ៦ រូបសំណាកយាយទេពសព្វថ្ងៃ

ដោយឡែក ចំពោះយាយទេពដ៏ល្បីល្បាញក្នុងវត្តយាយទេព (ឬវត្តទេពធីតារាម) ក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង គឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាស្រឡះពីយាយទេពកណ្តាលក្រុងសៀមរាប។ យាយទេពនេះ មានប្រវត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងកំណើតវត្តដែលគេនិទានថា គាត់ជាអ្នកមានទ្រព្យ ស្តុកស្តម្ភ ជឿលុះនឹងសាសនា ហើយបានបរិច្ចាគដីសាងវត្ត ទើបមានឈ្មោះថា “វត្តយាយ ទេព”។ ប្រហែលដោយយកតាមនិទាននេះហើយ ទើបគេសង់បុស្សកម្មយ៉ាងធំ តម្កល់ បដិមាស៊ីម៉ង់ត៍ជាស្រ្តីសក់ខ្លី ពាក់វ៉ែនតា តុបតែងខ្លួនដោយអលង្ការស្តេកស្តុះ ដូចជាអ្នក មានទ្រព្យស្តុកស្តម្ភដូចក្នុងនិទានប្រាកដមែន (រូបលេខ៧)។ ចំពោះអ្នកស្រុក គេចាត់ទុក យាយទេពនៅទីនេះជាអ្នកថែរក្សាកូមិស្រុក និងផ្តល់ក្តីសុខសប្បាយ។ ក្នុងមួយឆ្នាំម្តងគេ តែងធ្វើពិធីស្រង់ទឹកឱ្យយាយទេពនៅក្នុងរដូវចូលឆ្នាំខ្មែរ ដូចស្រង់ទឹកព្រះពុទ្ធរូបដែរ។ ក្នុងពិធីជាទំនៀមនេះ គេសម្គាល់ឃើញតែងតែមានវត្តមានថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តចូលរួមជា អធិបតីផង (រូបលេខ៨)។ ប្រការនេះបញ្ជាក់ច្បាស់ថា យាយទេពស្ថិតក្នុងវត្តយាយទេព ក៏មានវិសាលភាពធំធេងណាស់ដែរក្នុងជំនឿរបស់អ្នកស្រុក និងថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត។

អត្ថបទដោយ៖ ហៀន សុវណ្ណមរកត

អត្ថបទ៖ ជំនឿនិងការគោរពប្រតិបត្តិយាយទេព



រូបលេខ៧ រូបសំណាកយាយទេព



រូបលេខ៨ ពិធីស្រង់ទឹករូបសំណាកយាយទេព
(ប្រភព៖ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង)

បច្ចុប្បន្ន ឥទ្ធិពលនៃជំនឿយាយទេពទាំងពីរខាងលើ គេឃើញលេចឡើងនៅទីផ្សេងៗជាហូរហែ គួរនឹងលើកជាការសិក្សាពិចារណាទៅថ្ងៃមុខបាន។ រូបលេខ៧ គឺជាបដិមាយាយទេពត្រាក់តម្កល់នៅក្នុងវត្តភ្នំត្បូង ស្ថិតក្នុងខណ្ឌកំបូល រាជធានីភ្នំពេញ។ ចម្លាក់នេះ គឺចម្លងតាមរូបសំណាកយាយទេពក្បែរព្រះរាជដំណាក់ ខេត្តសៀមរាប ហើយថែមទាំងចារឹកអក្សររូបញ្ជាក់ថា “បារមីលោកយាយទេព”។ រីឯរូបលេខ៨ គឺជារូបសំណាកយាយទេពតម្កល់ក្នុងវត្តល្វាក្រោម ស្ថិតក្នុងសង្កាត់កោះដាច់ ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ។ រូបនេះ គេសាងជារូបស្រ្តីចំណាស់ អង្គុយបញ្ឈរជង្គង់ម្ខាងដែរ។ នៅលើខ្នងនោះ មានចារអក្សរ “អាស្រមយាយទេព”។ ចំណែកឯរូបលេខ៩ ជាបដិមាចាក់ពុម្ពស៊ីម៉ង់ត៍តូចមួយ ដែលគេតម្កល់ក្នុងវត្តពីរល្វែង ស្ថិតក្នុងតំបន់ភ្នំវល្លិ ស្រុកដងទង់ ខេត្តកំពត។ រូបចុងក្រោយនេះ ជារូបតូចៗដែលគេធ្វើលក់យ៉ាងសម្បូណ៍បែប ហើយគេដឹងថាទើបនឹងមានវត្តមានក្នុងវត្តខាងលើកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនប៉ុណ្ណោះ តែហាក់ពុំសំខាន់សម្រាប់អ្នកស្រុកឡើយ ដ្បិតគេដឹងថានៅរាល់ពាក់កណ្តាលខែជេស្ឋ (រវាងខែមិថុនា) អ្នកស្រុកតែងធ្វើពិធីឡើងអ្នកតាបញ្ចូលបញ្ជាន់រូបនានាដើម្បីសុំទឹកភ្លៀង និងសុំសេចក្តីសុខ។ ប៉ុន្តែចំពោះយាយទេពនេះ ពុំមានឃើញគេថ្វាយភ្លេង ឬហោរកអ្វីសោះ។^៤ រូបសំណាកយាយទេពដែលមានសណ្ឋានផ្សេងៗបែបនេះ បើគេព្យាយាមសង្កេតតាមវត្តបច្ចុប្បន្ន តែងឃើញមានជានិច្ច តាមរយៈអ្នកចម្ងាយទិញយកទៅថ្វាយវត្តជាអាទិ៍។

^៤ ហ្វិន សាវ៉ង ២០២០: ១៥-២០

អត្ថបទ៖ ជំនឿនិងការគោរពប្រតិបត្តិយាយទេព



រូបលេខ៩ យាយទេពនៅវត្តភ្នំត្នោត

រូបលេខ១០ យាយទេពនៅវត្តល្វាក្រាម

រូបលេខ១១ យាយទេពនៅវត្តពីរល្វែង

ជាសេចក្តីសង្កេត យាយទេពជាអមនុស្សភេទស្រីមួយដែលតែងស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយពីវត្ត សូម្បីយាយទេពតាំងនៅក្បែរព្រះរាជដំណាក់ខេត្តសៀមរាប ក៏ស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយពី “ព្រះអង្គចេកព្រះអង្គចម” តែហាក់ដូចជាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងស្រែចម្ការឡើយ។ រីឯយាយទេពតាមវត្តផ្សេងៗទៀត ហាក់ដូចជាគេរៀបចំតម្រូវភ្នែកទេសចរណ៍ ឬគិតថាក្នុងវត្តត្រូវតែមាន “ខ្ទមយាយទេព”។ ប៉ុន្តែបើសាកល្បងគិតអំពីជំនឿលើ “បារមីវត្ត” ឬ “បារមីព្រះ” យាយទេពប្រហែលជាមានចំណែកក្នុងទិដ្ឋភាពនេះ។^{១០}



^{១០} គំនិតនេះមានក្នុងការសិក្សាកន្លងមកខ្លះហើយ (អាំង ជូលាន ១៩៨៥:២១៧)។

ឯកសារយោង

ហ៊ិន សាវង់

២០២០, “យាយម៉ៅនិងពិធីសុំទឹកភ្លៀងនៅភ្នំវល្លិ”, កម្រងអត្ថបទក្នុងបណ្ណាញ ព័ត៌មានវប្បធម៌ខ្មែរ, លេខ១៥, ទំ.១៥-២០, យសោធរ, ភ្នំពេញ

ហៀន សុវណ្ណមរកត

“ជំនឿលើព្រះគម្ពីរមុខវត្តឧណ្ណាលោម” ផ្សាយលើគេហទំព័រ

<https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/25553> ថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

អ៊ូ គង្គា

“តាគង់ និងពិធីឡើងមាយនៅវត្តខ្នាត” ផ្សាយលើតំណ

<https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/27077> ថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣

អាំង ជូលាន

២០០០, មនុស្ស និងដី, វៃយ៉ំ, ភ្នំពេញ

២០១២-២០១៣, “ម៉ាន់ត្តាង”, កម្រងអត្ថបទក្នុងបណ្ណាញ

ព័ត៌មានវប្បធម៌ខ្មែរ, លេខ៨, ទំ.៣២-៣៦, Friends of Khmer Culture, ភ្នំពេញ

២០០៧, “សង្ខេបជំនឿលើព្រះយមរាជនៅប្រទេសកម្ពុជា”, ព្រឹត្តិបត្របុរាណវិទ្យា,

លេខ១, ទំ.២៥-៣៨, RUFA-UNESCO, ភ្នំពេញ

Ang Chouléan

1986, *Les êtres surnaturels dans la religion populaire khmère*, Cedoreck, Paris

Etienne Lunet de Lajonquière

1911, *Inventaire Descriptif des Monuments du Cambodge*, Ernest Leroux, Paris

Hang Chansophea

2004, “Stec Gamlañ’ and Yāy Deb: Worshipping Kings and Queen in Cambodia

Today”, *History, Buddhism, and New Religious Movements in Cambodia*, pp.113-131,

Silkworm Books, Bangkok