

ព្រះវិហារបុរាណវត្ថុកូនសត្វ

វត្តកូនសត្វ ឬហៅតាមឈ្មោះថ្មីថាវត្តគិរីសោភា ស្ថិតក្នុងឃុំកូនសត្វ ស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត។ នៅក្នុងបរិវេណវត្ត មានសំណង់ព្រះវិហារបុរាណ សង់លើកូនទួលដែលមានស្រះទឹកព័ទ្ធជុំវិញ មានតែច្រកចូលនៅទិសខាងលិចប៉ុណ្ណោះ។ បើផ្អែកតាមសំណេរចារនៅលើហោជាងឱ្យដឹងថា ព្រះវិហារវត្តនេះកសាងឡើងក្នុងរវាងពុទ្ធសករាជ២៥០២ ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ១៩៥៩ ពោលគឺជាស្ថាបត្យកម្មបុរាណមួយទៀតក្នុងខេត្តកំពត បន្ទាប់ពីព្រះវិហារវត្តកោះផ្តៅ ដែលស្ថិតក្នុងស្រុកកំពង់ត្រាច។^១

ព្រះវិហារវត្តកូនសត្វ ជាសំណង់បែបបុរាណតូចច្រឡឹង រចនាលម្អប្រកបដោយក្បូរក្បាច់យ៉ាងល្អវិចិត្រ។ ព្រះវិហារនេះ ជាទម្រង់វិហារជហ្វាបួន សង់នៅលើខឿនកម្ពស់ប្រហែលជាងកន្លះម៉ែត្រ មានបង្គាន់ដៃព័ទ្ធជុំវិញ។ រចនាសម្ព័ន្ធផ្នែកខាងក្រោមព្រះវិហារគឺជាជញ្ជាំង និងឥដ្ឋបូកកំបោរបាយអ ហើយគ្រឿងបង្កើនផ្នែកខាងលើជាឈើ (រូបលេខ១)។

រូបលេខ១ ព្រះវិហារវត្តកូនសត្វមើលពីចម្ងាយ

^១ សូមអាន “វិហារបុរាណវត្តកោះផ្តៅ” ដោយ ហៀន សុវណ្ណមរកត ផ្សាយលើគេហទំព័រ

<https://ams.com.kh/khmervcivilization/detail/18834> ថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២

អត្ថបទ៖ ព្រះវិហារបុរាណវត្ថុកូនសត្វ

ព្រះវិហារវត្ថុកូនសត្វជាប្រភេទវិហារជម្លោះបួន (រូបលេខ២) មានលំនាំស្ថាបត្យកម្មដូច វិហារបុរាណតាមបណ្តាខេត្តនានា ដែលគេសង្កេតឃើញនិយមសាងសង់នៅក្នុងរវាង មួយសតវត្សមុន។^២ ស្ថិតនៅតំបន់ជុំវិញនេះគេឃើញថា ព្រះវិហារវត្ថុកូនសត្វ ក៏មាន លក្ខណៈស្ទើរប្រហាក់ប្រហែលនឹងព្រះវិហារវត្ថុកោះផ្កា (ឆ្នាំ១៩៣២) និងព្រះវិហារវត្ថុ ព្រៃតាកុយ (ឆ្នាំ១៩៣៥) ស្ថិតក្នុងខេត្តកែបដែរ (រូបលេខ៣-៤)។

រូបលេខ២ ព្រះវិហារវត្ថុកូនសត្វ រូបលេខ៣ ព្រះវិហារវត្ថុកោះផ្កា រូបលេខ៤ ព្រះវិហារវត្ថុព្រៃតាកុយ
(រូបថត៖ ក្រសួងវប្បធម៌, ២០២១)

ព្រះវិហារវត្ថុកូនសត្វ មានជណ្តើរឡើងទាំងបួនទិស ដោយនៅផ្នែកខាងមុខនិងខាង ក្រោយមានជណ្តើរម្ខាងពីរ ហើយនៅផ្នែកចំហៀងទាំងសងខាងមានជណ្តើរពីរដែរ។ ព្រះ វិហារនេះ គេសង់រៀបជញ្ជាំងជាប់នឹងរបៀង ពោលគឺពុំមានល្វែងបាំងសាច់។ ជញ្ជាំង ខាងមុខមានទ្វារចូលពីរ និងជញ្ជាំងខាងក្រោយមានទ្វារចូលពីរ រីឯនៅជញ្ជាំងចំហៀង ទាំងសងខាងក៏មានទ្វារម្ខាងពីរ អមដោយបង្អួចតូចៗជុំវិញចំនួន១២។ នៅលើផ្ទៃជញ្ជាំង ខាងក្រៅនៃវិហារនេះ ជាជញ្ជាំងលាតពុំមានរចនាលម្អអ្វីឡើយ (រូបលេខ៥)។

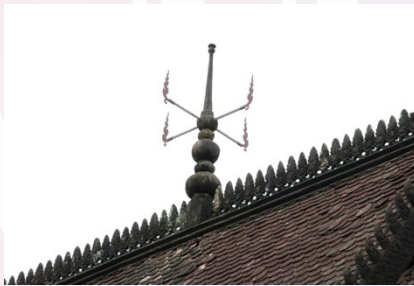

រូបលេខ៥ ព្រះវិហារវត្ថុកូនសត្វ (មើលពីពាយ័ព្យ) រូបលេខ៦ ព្រះវិហារវត្ថុកូនសត្វ (មើលពីលិច)

^២ ព្រាប ចាន់ម៉ារ៉ា ២០១៧: ១៧

អត្ថបទ៖ ព្រះវិហារបុរាណវត្ថុកូនសត្វ

ដូចបានបញ្ជាក់មកខាងដើមស្រេចហើយថា ព្រះវិហារវត្ថុកូនសត្វជាប្រភេទវិហារបុរាណជប្បាប្បន។ ព្រះវិហារនេះ ប្រក់ក្បឿងស្រកាលេញ ហើយស្លាបដំបូលទាំងសងខាងមានជម្រាលចុះបីថ្នាក់ តែនៅត្រង់ចុងដំបូលផ្នែកកណ្តាល គេធ្វើឱ្យហើបខ្ពស់បន្តិច (រូបលេខ៧)។ នៅលើព្រំដំបូល គេឃើញមានក្បាច់មួយជួររត់ត្រង់ហៅថា “នាងច្រាល” ហើយនៅត្រង់ចំណុចកណ្តាលគេលម្អដោយកំពូលមុត ឬខ្លះហៅថាកំពូលព្រំ។^៣ ត្រង់កំពូលព្រំនេះ គេបំពាក់ក្បាច់រចនាពីលោហៈខ្វែងគ្នាជាបួន និងមានក្បាច់ភ្លឺភ្លើងត្រង់ចុងលោហៈទាំងនោះផង (រូបលេខ៨)។ រីឯនៅត្រង់ចែងដំបូលនីមួយៗ គឺជាក្បាច់នាគដងក្តារសណ្តូកចុះមកដល់រងស្បូវ។ ចំពោះក្បាច់រងស្បូវនៃព្រះវិហារនេះ គេសង្កេតឃើញប្លែកគ្នាទាំងបីថ្នាក់ ពោលគឺក្បាច់រំយោល (ថ្នាក់ក្រោម) ក្បាច់ត្របកឈូក (?) (ថ្នាក់កណ្តាល) និងរងស្បូវរចនាជារូបមនុស្សប្រណម្យ (ថ្នាក់លើបំផុត) (រូបលេខ៩)។

រូបលេខ៧ ដំបូលព្រះវិហារ រូបលេខ៨ នាងច្រាល និងកំពូលព្រំ រូបលេខ៩ នាគដងក្តារ និងក្បាច់មើលពីចំហៀង រងស្បូវ

ចំពោះហោជាងទាំងពីរនៃព្រះវិហារវត្ថុកូនសត្វ គេសង្កេតឃើញមានក្បាច់លម្អ និងព័ត៌មានសំខាន់គួរឱ្យកត់សម្គាល់។ ហោជាងទាំងពីរនេះ គេចាក់ជាបេតុង ភ្ជាប់ទៅនឹងជ្ជឹមតែម្តង ពោលគឺពុំមែនជាហោជាងឈើ ឬរៀបឥដ្ឋឡើយ។ ក្បាច់លម្អលើហោជាងខាងកើតជាសទ្ទារបស់ តា ឈុន និង ហ៊ុន ហ៊ុន ដែលរួមប្រាក់ជាមួយគ្នាបាន១១២០រៀល។ ហោជាងនេះ ធ្វើក្នុងឆ្នាំច ដោយស្នាដៃជាងឈ្មោះ “ពិន”។ ក្បាច់លម្អលើហោជាង មានលក្ខណៈជាចង្វាយបំបែកចេញមាត់ព្រះកាល(?)។ ចុងចង្វាយក្បាច់ខាងក្រោម ផ្នែកខាងឆ្វេងមានរូបយក្សកាន់កនាគ(?) ផ្នែកខាងស្តាំជារូបហនុមានកាន់កនាគ(?)។ រីឯចុងចង្វាយក្បាច់ផ្សេងៗ នៅផ្នែកខាងលើខ្លះជារូបផ្កាក្រពុំ ខ្លះជារូបផ្ការីកជាដើម (រូបលេខ១០)។

^៣ ហុក សុគុល ២០០៦-២០០៧: ៦៩-៧១

អត្ថបទ៖ ព្រះវិហារបុរាណវត្ថុកូនសត្វ

ចំណែកហោជាងខាងលិច ក៏មានលំនាំប្រហាក់ប្រហែលនឹងក្បាច់ហោជាងខាងកើតដែរ។ ហោជាងនេះ ជាសទ្ទាលោកយាយ យង់ (ម៉ា យង់?) ក្នុងទឹកប្រាក់១១២០រៀល ហើយ កសាងក្នុងឆ្នាំកុល (កុរ) ដោយស្នាដៃជាង “ឆាយ” (រូបលេខ១១)។

រូបលេខ១០ ហោជាងខាងកើត

រូបលេខ១១ ហោជាងខាងលិច

ដោយឡែក នៅផ្នែកខាងក្នុងព្រះវិហារ គេឃើញមានសសរេតុដ៏មូលពីរជួរអម សងខាងល្វែងគ្រឹះ ទ្រពិតានបេតុងនៅផ្នែកខាងលើ។ ពិតាននេះ គេពុំចាក់ឱ្យពេញផ្ទៃ ខាងលើទាំងអស់ទេ ពោលគឺគេចាក់គ្របត្រឹមតែលើល្វែងគ្រឹះតែប៉ុណ្ណោះ ដោយរក្សាទុក ចន្លោះជុំវិញ ត្រង់លើរបៀង ដែលយើងអាចមើលឃើញក្រឡឹងដំបូល ផ្ទោងផ្ទាន និង ដែរណែងផ្នែកខាងក្រោម (រូបលេខ១២-១២)។ ចំពោះពិតាននោះសោត ក៏ពុំមានគំនូរ ឬ ការលម្អអ្វីដែរ ដោយគេរក្សាទុកជាផ្ទៃលាតពណ៌ស។ រីឯផ្នែកចុងខាងលិចនៃល្វែងគ្រឹះ គឺជាបល្ល័ង្កតម្កល់ព្រះដី ដែលគេរៀបជាបីថ្នាក់។ ប៉ុន្តែបល្ល័ង្កនេះ គេពុំរៀបជាប់នឹងផ្ទៃ ជញ្ជាំងខាងក្រោយ ដោយរក្សាទុកចន្លោះ (រូបលេខ១៣)។

រូបលេខ១២-១២ ផ្នែកខាងក្នុងព្រះវិហារ និងផ្នែកខ្លះនៃរចនាសម្ព័ន្ធត្រឡឹងបង្គំខាងលើ

អត្ថបទដោយ៖ ហៀន សុវណ្ណមរកត

រូបលេខ១៥ ព្រះជីវិតម្តងក្នុងព្រះវិហារវត្តកូនសត្វ

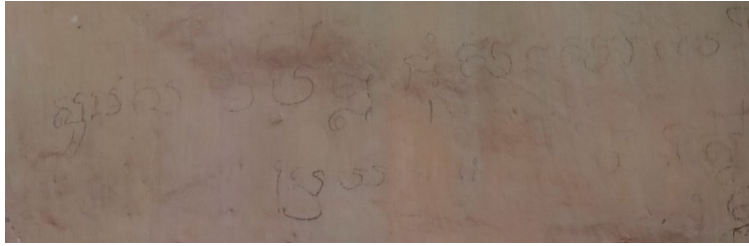
នៅលើជញ្ជាំងផ្នែកខាងក្នុងព្រះវិហារវត្តកូនសត្វគេពុំឃើញមានគំនូរអំពីពុទ្ធប្រវត្តិ ឬរឿងជាតកលើជញ្ជាំងដូចវិហារផ្សេងៗឡើយ។ ផ្ទុយទៅវិញ គេឃើញមានស្លាកស្នាម សំណេរប្រយោគខ្លីៗ សរសេរនឹងជ្យង(?) ខ្ពស់ផុតដៃ (ខ្វះសរសេរផ្នែក) មានន័យពាក់ព័ន្ធ នឹងសម័យសង្គ្រាម ជាពិសេសនៅលើជញ្ជាំងខាងត្បូងដែលមានឃ្លាខ្លះដូចខាងក្រោម៖

“សូមសមមិត្តកុំសរសេរលេងវិហារនេះពេក ប្រយ័ត...យើងស្តី” [សូមសមមិត្តកុំ សរសេរលេងវិហារនេះពេក ប្រយ័ត្ន...យើងស្តី] (រូបលេខ១៦)។

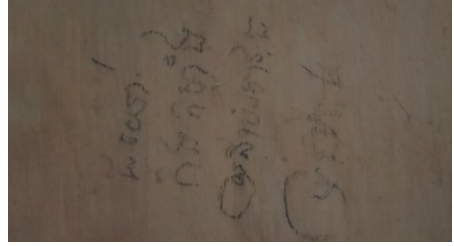
“ជយោ! កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រជាជន” (រូបលេខ១៧)។

“ប្រជាជនដែលនៅតំបន់កាន់កាប់បណ្តោះអាសន្ន” (រូបលេខ១៨)។

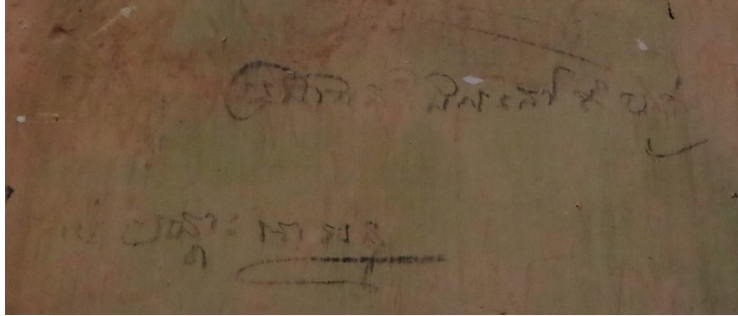
“សូមជូន...សមមិត្តរួមចិត្ត ស.ម បានបែកពីគ្រួសារធំទៅភូមិដ្ឋានដើមក៏សាង គ្រួសារជាសុភមង្គលដ៏បរវរបស់មិត្ត ខ្ញុំសូមជូនពរដល់អ្នកទាំងពីរបានសុភមង្គល មង្គល សេចក្តីចំរើនគ្រប់ៗគ្នា ហត្ថលេខា” [សូមជូន...សមមិត្តរួមចិត្ត សមមិត្តបាន បែកពីគ្រួសារធំទៅភូមិដ្ឋានដើម កសាងគ្រួសារជាសុភមង្គលដ៏បរវរបស់មិត្ត ខ្ញុំសូមជូនពរដល់អ្នកទាំងពីរបានសុភមង្គល សេចក្តីចម្រើនគ្រប់ៗគ្នា ហត្ថលេខា] (រូបលេខ១៩)។

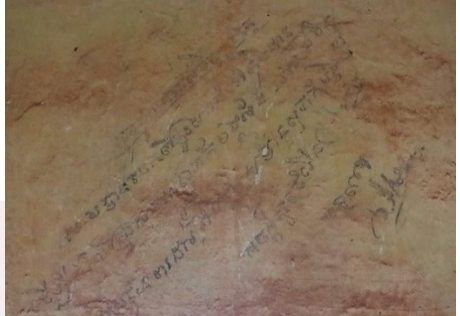
រូបលេខ១១៦

រូបលេខ១១៧

រូបលេខ១១៨

រូបលេខ១១៩

ដូច្នេះជារួមមក ព្រះវិហារវត្ថុកូនសត្វជាសំណង់បុរាណ ដែលទំនងទទួលឥទ្ធិពល លើទម្រង់សំណង់ស្ថាបត្យកម្មទូទៅពីវិហារវត្តកោះផ្ដៅ និងវិហារវត្តព្រៃតាកុយ ដែលស្ថិត នៅមិនឆ្ងាយពីគ្នា។ ចំពោះការតុបតែងក្បាច់រចនានៅលើព្រះវិហារវត្ថុកូនសត្វ ហាក់មាន លក្ខណៈប្លែក ផ្អែកតាមគំនិតនិងចំណេះរបស់អ្នកស្រុកផ្ទាល់ ជាពិសេសក្បាច់លម្អលើ ព្រំដំបូល និងរងស្បូវ។ ដោយឡែក ចំពោះសំណេរខ្លីៗលើជញ្ជាំងព្រះវិហារ អាចនាំឱ្យ យើងនឹកឃើញតួនាទីព្រះវិហារក្នុងតំបន់ភាគនិរតី ក្នុងសម័យសង្គ្រាម ដែលធ្លាប់ធ្វើជា រោងជាង ជាបន្ទាយកងទ័ព ឬជាជង្រុកស្រូវជាដើម។ ប៉ុន្តែកង្វល់ត្រង់នេះ គេគួរមានការ សិក្សា និងសាកសួរអ្នកស្រុកឱ្យបានកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀត។

ឯកសារយោង

ព្រាប ចាន់ម៉ារ៉ា

២០១៧, សំណង់នៅតាមវត្ត, ភាគ១, ការផ្សាយរបស់អ្នកនិពន្ធ, ភ្នំពេញ

ហុក សុកុល

២០០៦-២០០៧, “ផ្ទះបិត”, កម្រងអត្ថបទក្នុងបណ្ណាញព័ត៌មានវប្បធម៌ខ្មែរ,

លេខ២, ទំ. ៦៩-៧១, Friends of Khmer Culture, ភ្នំពេញ

អត្ថបទដោយ៖ ហៀន សុវណ្ណមរកត