

អត្ថបទ៖ ចម្លាក់ព្រះឥសូរក្នុងទម្រង់ភិក្ខុរាជនម្មតិ

ចម្លាក់ព្រះឥសូរក្នុងទម្រង់ភិក្ខុរាជនម្មតិ

ព្រះឥសូរ គឺជាទេពធំជាងគេនៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនា ដែលមានតួនាទីបង្កើតលោក និង បំផ្លាញលោកចាស់ដើម្បីបង្កើតលោកថ្មី។^១ ព្រះឥសូរមានព្រះនេត្របី មានចំណិតព្រះចន្ទ្រលើផ្ទៃសក់ ព្រះហស្តពីរ បួន ប្រាំបី និងដប់ ហើយភាគច្រើនតែងមានយានជំនិះជាសត្វគោនរិ និងពេលខ្លះជិះសត្វតោក៏មាន។ នៅក្នុងសិល្បៈខ្មែរ សិល្បករមហាណាបានបង្ហាញព្រះឥសូរច្រើនទម្រង់ មានដូចជា សិវនាដរាជម្មតិ សិវ្យុសវាហនម្មតិ សិវត្រិម្មតិ សិវទក្សិរម្មតិ សិវឧមាមហេសូរម្មតិ សទាសិវ សិវភិក្ខុរាជនម្មតិ ។ល។ នៅក្នុងអត្ថបទខ្លះនេះ យើងនឹងបង្ហាញទម្រង់មួយរបស់ព្រះឥសូរ គឺទម្រង់សិវភិក្ខុរាជនម្មតិ ដែលជាការបង្ហាញព្រះឥសូរក្នុងទម្រង់ជាមនុស្សជំទង់ដើរសុំទាន មានរូបរាងសង្ហា និងអាក្រាតកាយ។ តើចម្លាក់សិវភិក្ខុរាជនម្មតិក្នុងសិល្បៈខ្មែរមានលក្ខណៈបែបណាខ្លះ?

ទេវកថារឿងសិវភិក្ខុរាជនម្មតិ មាននិទាននៅក្នុងគម្ពីរជាច្រើននៃព្រហ្មញ្ញសាសនា។ ក្នុងនោះគម្ពីរកុម្មុបុរាណរៀបរាប់ថា៖ “ព្រះព្រហ្មបានប្រកាសប្រាប់ពួកព្រាហ្មណ៍ដោយក្រអឺតក្រទម ថា ទ្រង់គឺជាអាទិទេពកំពូលនិងជាអ្នកបង្កើតលោក។ រំពេចនោះ ព្រះសិវចេញមកជាសសរភ្លើង មួយជំទាស់ជាមួយព្រះព្រហ្ម ព្រោះទ្រង់យល់ថាព្រះអង្គគឺជាអ្នកបង្កើតលោកពិតប្រាកដ។ ពួកព្រាហ្មណ៍ទទួលស្គាល់ព្រះសិវ តែព្រះព្រហ្មនៅតែចេសវិញរូសមិនយល់ស្រប ដែលធ្វើឱ្យព្រះសិវក្រោធខឹងនិងប្រែក្រាមទៅជាតួអង្គកាចសាហាវមួយរំពេចដែលមានឈ្មោះថា កែវវ ហើយបានយកក្រចកដែកកាត់ព្រះសិវទីប្រាំរបស់ព្រះព្រហ្ម។ ដើម្បីលុបលាងនូវបាបកម្មដែលបានកាត់ព្រះសិវព្រះព្រហ្ម ព្រះសិវត្រូវកាន់លលាដ៍ព្រះសិវរបស់ព្រះព្រហ្មធ្វើជាចានដើរសុំទានទាំងអាក្រាតកាយក្នុងរូបរាងជាសិក្ខុរាជមានរូបរាងសង្ហា។ ទ្រង់បានធ្វើដំណើររង្វើមកដល់ព្រៃទារុករន ក៏បានជួបស្រ្តីជាច្រើនជាប្រពន្ធពួកសិវ។ ដោយទ្រង់មានរូបរាងកាយសង្ហា ស្រ្តីទាំងនោះបានលង់ស្នេហ៍ព្រះសិវ ហើយបានដើររាំ និងស្រែកច្រៀងតាមផ្លូវដោយមិនខ្វល់ពីការបូតអាររបស់ពួកនាងឡើយ។ ក្រោយមក អ្នកសុំទានរូបរាងសង្ហាក៏បានធ្វើដំណើរទៅដល់ទេវស្ថានព្រះវិស្ណុ។ អ្នកយាមទារទេវស្ថានព្រះវិស្ណុម្នាក់ឈ្មោះ វិស្ណុក្សេន បានហាមឃាត់មិនអនុញ្ញាតឱ្យចូល ធ្វើឱ្យព្រះសិវខឹងក៏សម្លាប់អ្នកយាមនោះដោយលើកសពយកដាក់នៅលើត្រីសូលី ដែលកាន់តែធ្វើឱ្យបន្ថែមបាបដល់ទ្រង់។ ទម្រង់ដែលព្រះសិវលើកសពអ្នកយាមទារដាក់លើត្រីសូលីនេះគេឱ្យឈ្មោះថា កន្តលម្មតិ។ កន្តល បានចូលទៅសុំទាននៅក្នុងទេវស្ថានព្រះវិស្ណុ ហើយសុំអាហារពីព្រះវិស្ណុ។ ព្រះ

^១ Roveda 2005; Cornelia & Buitenen 1978.

អត្ថបទ៖ ចម្លាក់ព្រះឥសូរក្នុងទម្រង់ភិក្ខុវាសនា

វិស្ណុបានថ្វាយឈាមដល់កន្តលជាអាហារ និងបានកាត់សសៃឈាមមួយនៅលើថ្វាសកន្តល ហើយឈាមក៏ហូរចូលក្នុងបានសុំទានរបស់កន្តល។ នៅចុងបញ្ចប់ ព្រះវិស្ណុក៏បាននាំព្រះសិវភិក្ខុវាសនាឆ្ពោះទៅកាន់ក្រុងដ៏ពិសិដ្ឋមួយឈ្មោះថា វារាណសី ដែលជាកន្លែងរលត់បាបកម្មរបស់ព្រះសិវ។ ទៅដល់ក្រុងវារាណសីលលាជ័ព្រះសិវរបស់ព្រះព្រហ្ម ក៏ធ្លាក់ចេញពីដៃរបស់ព្រះសិវនៅកន្លែងមួយដែលមានឈ្មោះថា កបល-មោធន ហើយវិស្ណុក៏បានរស់ឡើងវិញ។ រីឯព្រះសិវភិក្ខុវាសនាក៏បានលុបលាងបាបទាំងអស់នៅទន្លេគង្គាក្នុងក្រុងវារាណសី រួចត្រឡប់ទៅទេវស្ថានវិញ។^២

ដោយឡែក គម្ពីរផ្សេងទៀតដូចជា សុន្ទបុរាណ បាននិទានរឿងនេះខុសពីគម្ពីរខាងលើដែលសាច់រឿងនិទានថា៖ “នៅពេលព្រះសិវភិក្ខុវាសនា ដើរសុំទានទាំងអាក្រាតកាយទៅដល់ព្រៃទារុកវន ទ្រង់បានឃើញក្រុមឥសីដែលរស់នៅក្នុងព្រៃទារុកវន កំពុងធ្វើពិធីសាសនាដោយក្រអឺតក្រទមនិងចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាព្រះ។ ដើម្បីបន្ទាបបន្ថោកឥទ្ធិពលរបស់ពួកឥសី ព្រះសិវក្នុងទម្រង់ជាអ្នកសុំទានវ័យក្មេងដ៏គួរឱ្យស្រឡាញ់ បានធ្វើដំណើរជាមួយព្រះវិស្ណុដែលបានក្លែងបន្លំខ្លួនជាប្រពន្ធរបស់ព្រះសិវដ៏មានសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងមានឈ្មោះថា “មោហិនី”។ ពួកឥសីទាំងនោះបានលង់សម្រស់នាងមោហិនីយ៉ាងងងឹតងងល់។ នៅពេលពួកឥសីដឹងខ្លួនឡើងវិញ ពួកឥសីក៏បានធ្វើពិធីបូជាយញ្ញមួយបង្កើតជាសត្វពស់ តោ ដំរី ខ្លា និងមនុស្សភ្ញឺ ដែលសុទ្ធសឹងជាអ្នកវាយប្រហារព្រះសិវ។ ព្រះសិវភិក្ខុវាសនាក៏បានប្រែក្លាយទម្រង់ទៅជាទម្រង់នាដរាជរំនៅលើមនុស្សភ្ញឺដើម្បីបង្ក្រាបអំណាចរបស់ពួកឥសី។^៣ គម្ពីរដដែលនេះក៏រៀបរាប់ម្យ៉ាងទៀតថា “ព្រះសិវភិក្ខុវាសនា បានកាន់បានលលាដ៏ក្បាលព្រះព្រហ្មដើរសុំទានទាំងអាក្រាតកាយក្នុងព្រៃទារុកវន ហើយក៏បានជួបពួកព្រាហ្មណ៍កំពុងតែធ្វើពិធីបូជាយញ្ញ។ ពួកព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះ បានព្យាយាមបណ្តេញព្រះសិវចេញពីពិធីនោះ ដោយពួកគេគិតថាអ្នកសុំទានដែលកំពុងស្រែកឃ្លានមិនសមនឹងចូលរួមពិធីនេះទេ។ ព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះបានបោះចោលបានលលាដ៏ក្បាលទៅលើដី រំពេចនោះបានលលាដ៏ក្បាលមួយថ្មីក៏លេចឡើងជំនួស។ ក្រោយមក លលាដ៏ក្បាលរាប់រយទៀតក៏លេចចេញមកបំពុលការបូជា ទើបធ្វើឱ្យព្រាហ្មណ៍បង្ខំចិត្តសន្យានឹងព្រះសិវថា គ្មានការបូជាណាមួយចាត់ទុកថាបានពេញលេញឡើយ ប្រសិនបើគ្មានការរំពួកដល់ព្រះសិវក្នុងទម្រង់ជា កបលសួរ (ព្រះអម្ចាស់នៃលលាដ៏ក្បាល)។”^៤

^២ Kramrisch 1981.
^៣ Pattanaik 2001.
^៤ Kramrisch 1981.

អត្ថបទ៖ ចម្លាក់ព្រះឥសូរក្នុងទម្រង់ភិក្ខុរាជនមូតី

កន្លងមក អ្នកស្រាវជ្រាវជាច្រើនធ្លាប់បានសិក្សាអំពីចម្លាក់ដែលទាក់ទងនឹងរឿងព្រះសិវភិក្ខុរាជនមូតី រួមមានដូចជា ចម្លាក់នៅប្រាសាទអង្គរវត្ត (រូបលេខ១) ចម្លាក់នៅប្រាសាទបឹងមាលា (រូបលេខ២) ចម្លាក់នៅប្រាសាទព្រះខ័ន (រូបលេខ៣) ចម្លាក់នៅប្រាសាទបាយ័ន (រូបលេខ៤) និងចម្លាក់មួយចំនួនជាច្រើនទៀត។ រូបលេខ១ ចម្លាក់នៅប្រាសាទអង្គរវត្ត សិល្បករបង្ហាញរូបព្រះសិវក្នុងទម្រង់ជាឥសិវ័យក្មេងមានរូបរាងសង្ហាយក្នុងមណ្ឌបដោយមានរូបចម្លាក់ក្រពើមួយនៅខាងលើមណ្ឌប ស្ងៀកសំពត់ខ្លី ពាក់គ្រឿងអល្លង្ការពេញដងខ្លួន ព្រះហស្តខាងស្តាំលើកដាក់ត្រឹមដើមទ្រូងប្រដាប់ដោយផ្កា (តំណាងឱ្យកាល) រីព្រះហស្តឆ្វេងដាក់ពីក្រោមទ្រព្រះហស្តស្តាំដែលកំពុងកាន់ផ្កា។ នៅសងខាងព្រះសិវភិក្ខុរាជន មានចម្លាក់រូបស្រ្តីជាច្រើននាក់ឈរក្នុងកាយវិការយកដៃថ្វាយទានដល់ព្រះសិវភិក្ខុរាជន ព្រោះពេលនោះព្រះសិវគឺជាអ្នកសុំទានដែលអាក្រាតកាយ តែចម្លាក់នេះសិល្បករនៅតែឆ្លាក់ឱ្យមានសំពត់ដដែល ព្រោះខ្មែរពុំនិយមឆ្លាក់រូបទេពក្នុងទម្រង់អាក្រាតកាយឡើយ។ លោក Jean Moura (1883) និងលោក Etienne Aymonier (1903) យល់ស្របគ្នាថា ចម្លាក់នេះពុំមែនជាសាច់រឿងព្រះសិវភិក្ខុរាជនមូតីទេ ព្រោះលោកទាំងពីរយល់ថា ជាសាច់រឿងបង្ហាញពីក្រុងរាពណ៍ប្រែក្រាខ្លួនទៅជាសត្វបង្កួយ ដើម្បីចូលទៅចែចង់មហេសីព្រះឥន្ទ្រនៅស្ថានសួគ៌។^៥ ប៉ុន្តែ ក្រោយមក លោកស្រី Madeliane Giteau សិក្សាឡើងវិញនិងយល់ថា ជារឿងព្រះសិវភិក្ខុរាជន។^៦ រូបលេខ២ ចម្លាក់ព្រះសិវភិក្ខុរាជននៅប្រាសាទបឹងមាលា បង្ហាញក្នុងទម្រង់ជាឥសិវ័យក្មេងមានរូបរាងសង្ហាយករនៅលើជើងទម្រក្នុងមណ្ឌបមួយដែលមានសត្វក្រពើមួយក្បាលនៅពីលើ ស្ងៀកសំពត់ចងក្បិន ពាក់សង្ហារនៅលើព្រះកាយ ព្រះហស្តឆ្វេងកាន់អាវុធដាក់មកកៀកនឹងចង្កេះ រីឯព្រះហស្តស្តាំលើកឡើងលើទ្រង្គីមណ្ឌបដែលមានក្រពើពីលើ។ ព្រះបាទឆ្វេងដាក់រាបស្មើ ព្រះបាទស្តាំលើកមកដាក់បញ្ជូរចុះក្រោមក្រោយព្រះបាទខាងឆ្វេង ដែលកាយវិការដាក់ព្រះបាទបែបនេះក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាគេហៅថា “សុស្តិកសន”។^៧ នៅជិតព្រះសិវ មានចម្លាក់រូបស្រ្តីពីរនាក់ឈរនៅលើជើងទម្រអមសងខាង ស្ងៀកសំពត់វែងមានក្បាច់លម្អនិងមានជាយធ្លាក់វែង ដៃម្ខាងច្រត់ចង្កេះ រីដៃម្ខាងទៀតកាន់អាវុធរៀងៗខ្លួន ហើយរាងកាយផ្នែកខាងលើលែងខ្លួនទេ។ ផ្នែកខាងលើតួអង្គទាំងបី សិល្បករលម្អជាក្បាច់សន្ធឹកផ្សេងៗ ក្នុងន័យបង្ហាញអំពីព្រៃទារុកវនដែលព្រះសិវភិក្ខុរាជនបានដើរចូលទៅសុំទាន។ ចម្លាក់នេះ លោក George Coedès យល់ថា ជាចម្លាក់រឿងក្រុងរាពណ៍ប្រែក្រាខ្លួនទៅជាសត្វបង្កួយ ដើម្បីចូលទៅចែចង់មហេសី

^៥ Ganapati 2002.
^៦ Moura 1883. Aymonier 1903.
^៧ Ganapati 2002.

អត្ថបទ៖ ចម្លាក់ព្រះសិវ-ភិក្សាជនមូតី

ព្រះតន្ត្រីនៅស្ថានសួគ៌ ដែលរឿងនេះមានរៀបរាប់នៅក្នុងគម្ពីរត្រៃកេទ។^៨ ទោះបីយ៉ាងណា លោក Victorio Roveda យល់ថា ជារឿងព្រះសិវ-ភិក្សាជនមូតី។^៩

រូបលេខ៣ ជាសាច់រឿងដែលនៅប្រាសាទព្រះខ័នមានលក្ខណៈដូចទៅនឹងចម្លាក់រូបលេខ២នៅប្រាសាទបឹងមាលាដែរ។ ចម្លាក់ខាងលើបង្ហាញជាបីផ្នែក ដែលផ្នែកខាងលើបង្អស់បង្ហាញព្រះសិវ-ភិក្សាជនឈរក្នុងទម្រង់ស្វស្តិកសនក្នុងមណ្ឌប លើកព្រះហស្តម្ខាងទ្រង្គឹមមណ្ឌប ដែលមានរូបក្រពើនៅពីលើ និងអមសងខាងដោយរូបស្រ្តីពីរនាក់លើកដៃម្ខាងថ្វាយទានមកព្រះសិវ។ ផ្នែកកណ្តាល បង្ហាញចម្លាក់ស្រ្តីប្រាំនាក់កំពុងឈរតម្រៀបគ្នា ហាក់ដូចចង់បង្ហាញពីការរង់ចាំថ្វាយទានដល់ព្រះសិវ-ភិក្សាជន ហើយផ្នែកខាងក្រោមវិញមានរូបស្រ្តីប្រាំបួននាក់អង្គុយលើកដៃប្រណម្យត្រឹមដើមទ្រូង។

រូបលេខ៤ ជាចម្លាក់នៅប្រាសាទបាយ័ន ក្នុងសាច់រឿងព្រះសិវ-ភិក្សាជនមូតីដូចគ្នាដែរ តែសាច់រឿងបង្ហាញក្នុងឈុតខុសពីរូបទាំងបីខាងលើ។ ចម្លាក់នៅប្រាសាទបាយ័ន បង្ហាញព្រះសិវ-ភិក្សាជន ជាសិវវ័យក្មេងមានពុកមាត់វែងឈរក្នុងមណ្ឌបក្នុងទម្រង់ស្វស្តិកសន ស្លៀកសំពត់ចងក្បិនខ្លី ព្រះហស្តឆ្វេងលើកទ្រង្គឹមមណ្ឌបដែលមានសត្វក្រពើនៅពីលើផ្ទៃមណ្ឌបដូចគ្នា រីឯព្រះហស្តស្តាំដាក់ត្រឹមដើមទ្រូងប្រដាប់ដោយផ្កា។ នៅក្បែរចម្លាក់ព្រះសិវ បង្ហាញពីពួកសិក្ខិកំពុងធ្វើពិធីអ្វីមួយ ដែលផ្នែកខាងលើគេលម្អជាប្រដាប់ដើមឈើផ្សេងៗក្នុងបំណងតំណាងឱ្យព្រៃទារុករន។ ដូច្នោះចម្លាក់នេះ ធ្លាក់ត្រាប់តាមគម្ពីរស្ថន្ធបុរាណដែលនិទានថា ព្រះសិវធ្វើជាអ្នកសុំទានអាក្រាតកាយម្នាក់ឈ្មោះ “ភិក្សាជន” កាន់ចានដែលមានលលាដ៍ក្បាលព្រះព្រហ្មធ្វើដំណើរចូលព្រៃទារុករន ក៏ទៅជួបក្រុមសិក្ខិកំពុងធ្វើកិច្ចពិធីនិងតាំងខ្លួនជាព្រះ បន្ទាប់មកពួកសិក្ខិកំបណ្តាញព្រះសិវចេញព្រោះពួកគេយល់ថាអ្នកសុំទានបែបនេះមិនសមចូលក្នុងពិធីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នោះឡើយ។ ប៉ុន្តែ ចម្លាក់ខ្មែរនៅប្រាសាទបាយ័នមិនបានបង្ហាញភាពអាក្រាតកាយឡើយ ហើយក៏មិនបានបង្ហាញពីចានដែលដាក់លលាដ៍ក្បាលព្រះព្រហ្មដែរ។

រូបទាំងបួនដែលបង្ហាញខាងលើសុទ្ធសឹងជារូបចម្លាក់នៅសម័យអង្គរនាស.វ.ទី១២ និងដើមស.វ.ទី១៣ ដែលបង្ហាញផ្នែកខាងលើមានចម្លាក់រូបសត្វក្រពើដូចគ្នា។ ចម្ងល់នៅត្រង់ថា តើហេតុអ្វីបានសិល្បករធ្លាក់រូបសត្វក្រពើនៅលើផ្ទៃមណ្ឌបយ៉ាងដូច្នោះ? ព្រោះក្នុងសិល្បៈឥណ្ឌាដែលជាអ្នកនាំឥទ្ធិពលនៃសាសនាមកលើសង្គមខ្មែរនោះ គេពុំបានបង្ហាញរូបព្រះសិវ-ភិក្សាជន

^៨ Coedès 1922.
^៩ Roveda 200.

អត្ថបទ៖ ចម្លាក់ព្រះឥសូរក្នុងទម្រង់ភិក្ខុវាសនា

ម្ចាស់មានសត្វក្រពើនៅលើបែបនេះឡើយ។ ក្នុងករណីនេះ កន្លងមកមានអ្នកស្រាវជ្រាវជាច្រើន បង្ហាញនូវការយល់ឃើញផ្សេងៗពីគ្នា។ ក្នុងនោះ លោកស្រី Madeleine Giteau យល់ឃើញថា ទំនងជាគំនិតនៃការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងវប្បធម៌ខ្មែរក្នុងតំបន់ជាមួយគំនិតនៃសាសនា ព្រោះសត្វក្រពើ ក្នុងគំនិតខ្មែរមានរឿងព្រេងច្រើនណាស់។^{១០} ចំពោះលោក Kamaleswar Bhattacharya វិញ យល់ថា ទំនងអាចជាជំនឿអ្នកស្រុកដើមចំពោះសត្វក្រពើ ព្រោះសត្វនេះជាកម្លាំងអធិធម្មជាតិ។^{១១} ក្រោយ មកទៀត លោកស្រី Sandra F. Collins យល់ឃើញផ្សេងៗថា ទំនងជាក្រពើមានទំនាក់ទំនងច្រើន ទៅនឹងតួអង្គព្រះឥសូរ។^{១២} រីឯលោក Dagen Bruno យល់ថា ចម្លាក់ក្រពើនៅលើមណ្ឌបនេះ ទំនង ខ្មែរធ្លាក់ឱ្យស្របតាមរឿងជាតកដែលខ្មែរស្គាល់មួយ គឺរឿងមហាឧមគ្គជាតក ដែលមានសត្វបង្ក យមួយមានលំនៅនៅលើទ្វារចូល។^{១៣} ចំណែក លោក George Coedès ក៏យល់ថា សត្វក្រពើនេះ គឺជាតំណាងឱ្យសត្វបង្កយក្នុងរឿងរាមាយណា ត្រង់ឈុតដែលក្រុងរាពណ៍ប្រែកាយជាសត្វបង្ក ទៅទុំនៅលើទ្វារក្នុងរាំងព្រះឥន្ទ្រ ក្នុងគោលបំណងទៅលួចចៃចង់មហេសីព្រះឥន្ទ្រ។^{១៤} ចុងក្រោយ នៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះ លោកស្រី មុយ បញ្ញា បានសាកល្បងពន្យល់រឿងនេះទៅតាមភាសាសាស្ត្រ ព្រោះសត្វក្រពើនៅក្នុងភាសាសំស្ក្រឹតគេហៅថា “នក្រ” ហើយពាក្យ “នក្រ” នេះ អាចប្រែថាសត្វ ក្រពើផង និងផ្ទឹមទ្វារផង។ ផ្ទឹម អាចក្លាយទៅជា “ទឹម” ម៉្លោះហើយទើបផ្នែកខាងចុងទូកនៅក្រោម នឹមទេះគេហៅថា “ក្បាលក្រពើ”។ លោកស្រីយល់ថា ការដែលសិល្បកររូបរាងខ្មែរធ្លាក់រូបសត្វ ក្រពើនៅលើផ្ទឹមទ្វារដូច្នោះ អាចមកពីគេយល់ថា “នក្រ” ប្រែថា “ផ្ទឹមទ្វារ” ហើយទំនងអ្នកធ្លាក់គេ យល់ច្បាស់អំពីភាពមិនស្ថិតស្ថេរនៃសំណង់ប្រាសាទ។^{១៥}

ទោះបីយ៉ាងណា រូបអម្បាលម៉ានដែលបានបង្ហាញខាងលើ គឺសុទ្ធសឹងតែជាចម្លាក់នៅ សម័យអង្គរ ក្នុងស.វ.ទី១២ ឬចុងទី១៣ តែប៉ុណ្ណោះ។ ដូច្នោះហើយ សំណួរអាចលើកឡើងថា តើ នៅសម័យមុនអង្គរក្នុងរវាងស.វ.ទី១២ ដល់ស.វ.ទី១៤ មានចម្លាក់រឿងព្រះសិវ-ភិក្ខុវាសនា បង្ហាញនៅ តាមប្រាសាទដែរឬទេ? យើងពិបាកនឹងកំណត់ថាតើចម្លាក់រឿងនេះនៅសម័យមុនអង្គរ មានដែរ ឬអត់នោះឡើយ ប៉ុន្តែ នៅតំបន់ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកមានចម្លាក់ចំនួនពីរដែលបង្ហាញសាច់រឿង ប្រហាក់ប្រហែលរឿងព្រះសិវ-ភិក្ខុវាសនាមួយ។ ចម្លាក់ទី១ (រូបលេខ៥) ជាចម្លាក់លើវិមានអណ្តែត

^{១០} Giteau 1965.
^{១១} Kamaleswar 1966.
^{១២} Collins 1976.
^{១៣} Dagen 1969.
^{១៤} Coedès 1922.
^{១៥} មុយ បញ្ញា ២០១៦។

អត្ថបទ៖ ចម្លាក់ព្រះឥសូរក្នុងទម្រង់ភិក្ខុរាជនម្មតិ

ជញ្ជាំងខាងត្បូងផ្នែកខាងកើតនៃប្រាសាទដើមថ្ម (តួប៉ម N15) នៅជាន់ខាងលើបង្គោលសំបុត្រាញអំពី រូបទេពប្រុសម្នាក់ពាក់ម្តុដរាងស៊ីឡាំងឈរក្នុងកាយវិការរាងកាច់ចង្កេះឬហៅថា “ត្រីកង្ក” ស្ងៀក សំពត់ខ្លីមានជាយធ្លាក់ចំពាក់កណ្តាល ព្រះហស្តស្តាំអាវុធម្យ៉ាងស្រដៀងដំបងដែលខាងចុងមាន រាងដូចផ្កាយក រីឯព្រះហស្តឆ្វេងដាក់កៀកលើស្មាស្រ្តីម្នាក់ដែលកំពុងឈរនៅខាងស្តាំទេពនៅ កណ្តាល ដែលរូបទេពប្រុសនៅចំពាក់កណ្តាលនេះទំនងជារូបព្រះសិវក្នុងទម្រង់ភិក្ខុរាជនម្មតិ។ រី ឯនៅខាងឆ្វេងទេពប្រុសនៅចំកណ្តាល បង្ហាញជារូបស្រ្តីម្នាក់មានរូបរាងស្រស់ស្អាត ព្រះហស្ត ឆ្វេងដាក់សំយ៉ុងទៅក្រោម និងព្រះហស្តស្តាំកាន់វត្ថុអ្វីម្យ៉ាងមានរាងមូលស្រដៀងនឹងកងចក្រ។ រូប ស្រ្តីនៅខាងឆ្វេងនេះ ទំនងជាព្រះវិស្ណុដែលប្រែក្រាបជាស្រ្តីស្រស់ស្អាតម្នាក់ឈ្មោះ “មោហិនិ” ដែល ដើរកំដរព្រះសិវចូលសុំទានក្នុងព្រៃទារុកវន ឬបើមិនមែនជាតួអង្គព្រះវិស្ណុមោហិនិទេ ក៏ទំនងជា រូបប្រពន្ធរបស់ឥសីដែលមកដាក់ទានដល់ព្រះសិវ-ភិក្ខុរាជន។ រូបស្រ្តីខាងស្តាំ ទំនងជារូបប្រពន្ធ ឥសីដែលលង់ស្នេហាលើព្រះសិវ។ ចំណែក រូបតួអង្គខាងចុងសងខាងពីរទៀតកំពុងឈរដោយ មានដៃកាន់ក្នុង ជាចំណុចមួយដែលអាចឱ្យយើងគិតថាគឺជារូបស្រ្តីដែលកាន់ទេយ្យទានមកថ្វាយ ចំពោះព្រះសិវក្នុងទម្រង់ជាអ្នកសុំទាន។ រូបស្រ្តីកាន់ក្នុងរបៀបនេះ មានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹង រូបមួយនៅប្រាសាទមគុកេសូរ នៅក្នុងសិល្បៈឥណ្ឌា ដែលគេបង្ហាញស្រ្តីចំនួន ៦ នាក់ ខ្លះកាន់ក្នុង និងខ្លះកាន់ទេយ្យទានផ្សេងទានមកថ្វាយជាទានដល់ព្រះសិវ-ភិក្ខុរាជន (រូបលេខ៦)។ ដោយឡែក អាវុធដែលតួអង្គទេពប្រុសដែលបានរៀបរាប់ខាងលើកាន់នឹងព្រះហស្តនេះទៀតសោត ក៏មាន លក្ខណៈស្រដៀងអាវុធដែលកាន់ដោយព្រះសិវ-ភិក្ខុរាជន នៅប្រាសាទជែបុរ នៃសិល្បៈឥណ្ឌា ទៀតផង (រូបលេខ៧)។

ចម្លាក់មួយផ្ទាំងទៀត (រូបលេខ៨) គឺជាចម្លាក់នៅលើផ្តែរដែលគេទើបនឹងរកឃើញថ្មីនៅ ខោងទ្វារកំពែងខាងលិចនៃក្រុមប្រាសាទសំបូរ (ក្រុមខាងជើង) ដែលបង្ហាញអំពីរូបទេពប្រុសមួយ នៅចំកណ្តាលអង្គុយក្នុងកាយវិការមួយហៅថា “មហារាជលីលាសន” (Mahārājājalāsana) (ជើង ស្តាំបញ្ឈរជង្គង់និងជើងឆ្វេងដាក់រាបស្មើមកផ្អឹបជាមួយបាទជើងស្តាំ) និងអមដោយរូបស្រ្តីចំនួនបី នាក់នៅខាងឆ្វេង ហើយខាងស្តាំមានចំនួន ៤ នាក់ (សរុប ៧នាក់)។ រូបទេពប្រុសនៅកណ្តាលអាច ជា ព្រះសិវក្នុងទម្រង់ភិក្ខុរាជន (?) ហើយរូបស្រ្តីជុំវិញអាចបង្ហាញពីប្រពន្ធនៃឥសីដែលមកថ្វាយទាន

អត្ថបទ៖ ចម្លាក់ព្រះឥសូរក្នុងទម្រង់ភិក្ខុវាសនមូតិ

ដល់ព្រះសិវក្នុងពេលកំពុងសុំទាន។ រូបលេខ៨ នេះ យើងពិនិត្យឃើញថា ទេពប្រុសអង្គុយកាយ វិការមហារាជលីលាសនដូចគ្នាជាមួយរូបនៅប្រាសាទមជ្ជកេសូរ ក្នុងសិល្បៈឥណ្ឌា។^{១៦}

យ៉ាងណាក៏ដោយ រូបបង្ហាញទាំងពីរជាសិល្បៈសម័យមុនអង្គរដែលបង្ហាញខាងលើ គ្រាន់តែជាការសន្និដ្ឋានជាបឋមប៉ុណ្ណោះ តែរូបទាំងពីរនេះមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលជាមួយ រូបនៅឥណ្ឌាទាំងអម្បាលម៉ានដែលបានបង្ហាញជាហេតុដែលយើងអាចសាកល្បងសន្និដ្ឋាន។ ក្នុង នោះដែរ ប្រសិនបើរូបទាំងពីរនេះ ពិតជារូបព្រះសិវក្នុងទម្រង់ភិក្ខុវាសនមូតិ នោះ យើងនឹងអាច និយាយបានថា រូបព្រះសិវ-ភិក្ខុវាសនមូតិនៅសម័យអង្គរ មានលក្ខណៈខុសគ្នាច្រើនពី ការបង្ហាញរូបចម្លាក់ព្រះសិវ-ភិក្ខុវាសនមូតិនៅសម័យអង្គរ (ស.វ. ទី១២ និងដើមស.វ. ទី១៣) ហើយ អ្វីជាការចាប់អារម្មណ៍នោះ នៅសម័យមុនអង្គរពុំមានចម្លាក់រូបសត្វក្រពើដូចនៅសម័យអង្គរ។

ជាសរុបមក ព្រះសិវ-ភិក្ខុវាសនមូតិ គឺជាទម្រង់មួយដែលព្រះសិវប្រែក្រឡាខ្លួនទៅជាឥសី វ័យក្មេងមានរូបរាងស្រស់ ដើរសុំទាននៅស្ថានទាំងបីដោយភាពអាក្រាតកាយ ដើម្បីលុបលាងបាប របស់ទ្រង់ដែលបានកាត់ព្រះសិវព្រះព្រហ្ម។ ប៉ុន្តែ ចម្លាក់នៅក្នុងសិល្បៈខ្មែរដែលបានបង្ហាញទាំង អម្បាលម៉ានគេមិនបានបង្ហាញរូបព្រះសិវ-ភិក្ខុវាសនជាឥសីអាក្រាតកាយនោះឡើយ ព្រោះខ្មែរ យើងពុំនិយមការធ្លាក់អាក្រាតកាយដូចសិល្បៈឥណ្ឌាឡើយ។ អ្វីដែលកត់សម្គាល់នោះ នៅសម័យ អង្គរ គេតែងតែធ្លាក់រូបព្រះសិវឈរក្នុងមណ្ឌបមួយដែលមានរូបសត្វក្រពើនៅលើផ្ទាំងមណ្ឌប។ ទោះបីយ៉ាងណា រូបសត្វក្រពើនេះ គេពុំអាចពន្យល់អំពីគំនិតឱ្យបានច្បាស់លាស់នៅឡើយ ទេ។ ប៉ុន្តែ យើងគ្រាន់តែដឹងថានៅក្នុងគំនិតខ្មែរ គេតែងចាត់ទុកក្រពើជាសត្វរមិលគុណ ឬពាក្យ មួយដែលគេតែងនិយាយថា “ក្រពើវង្វេងបីដ” មានន័យថា ក្រពើជានិមិត្តរូបនៃភាពវង្វេងវង្វាន់ ហេតុដូច្នោះហើយ ការដែលគេធ្លាក់រូបក្រពើនៅលើផ្ទាំងមណ្ឌបក្រោមដើមឈើដូចករណីរូបនៅ បាយ័ន អាចចង់សំដៅដល់ការវង្វេងរបស់ព្រះសិវនៅក្នុងព្រៃទារុកវន រហូតដល់ថ្នាក់ល្បួងប្រពន្ធ ឥសីឱ្យដល់ដល់នឹងសម្រស់ទ្រង់ក៏បាន។ ដោយឡែក សម្រាប់ចម្លាក់ព្រះសិវ-ភិក្ខុវាសនមូតិនៅ សម័យមុនអង្គរ ដែលយើងបង្ហាញទាំងពីរខាងលើ គឺគ្រាន់តែជាការសន្និដ្ឋានបឋមតែប៉ុណ្ណោះ។

^{១៦} Thomas 1986.

ឯកសារយោង

មុយ បញ្ញា

២០១៦, ចម្លាក់ក្រពើក្នុងសិល្បៈខ្មែរបុរាណ, ភ្នំពេញ។

Aymonier, Etienne

1903, *Le Cambodge, Le royaume actuel*, Tome III, Paris.

Cornelia & Buitenen, J.A.B

1978, *Classical Hindu Mythology*, New York.

Dagen, Bruno

1969, 'Etude sur l'iconographie du Bayon (Frontons et linteau)', *Art Asiatiques*, Tome 19, Paris.

George, Coedès

1922, 'Notes sur iconographie de Ben Mala', *Article sur le pays Khmer*, Tome II, Paris.

Madeleine, Giteau

1965, 'Une representation de la Bhikatanamurti de Shiva à Angkor Vat', *Art Asiatiques*, Tome XI, Paris.

Moura, Jean

1883, *Le royaume du Cambodge*, Paris.

Roveda, Victorio

2005, "Image of the gods", Bangkok

Sandra F., Collins

1976, *The Lizard-Portal motif: Its meaning and function*, Thesis of master in USA.

Thomas E. Donaldson

1986, 'Bhiksatanamurti Image from Orissa', *Artibus Asiae*, Vol 47.

រូបលេខ១៖ ចម្លាក់ព្រះសិវភិក្ខុវាសនមូតិនៅប្រាសាទអង្គរវត្ត (រូបថត៖ លួន ទីយា)

រូបលេខ២៖ ចម្លាក់ព្រះសិវភិក្ខុវាសនមូតិនៅលើសសររដ្ឋាបប្រាសាទបឹងមាលា (រូបថត៖ នួ សុគីន)

រូបលេខ៣៖ ចម្លាក់ព្រះសិវភិក្ខុរាជនម្មតិនៅលើហោជាងប្រាសាទព្រះខ័ន

រូបលេខ៤៖ ចម្លាក់ព្រះសិវភិក្ខុរាជនម្មតិនៅលើថែវប្រាសាទបាយ័ន (រូបថត៖ ឡាន ណាក់)

អត្ថបទដោយ៖ ម៉ង់ វ៉ាលី

រូបលេខ២៖ លម្អិតសត្វក្រពើនៅលើថែវប្រាសាទបាយ័ន (រូបថត៖ ឡុន ណាក់)

រូបលេខ៥៖ ចម្លាក់ព្រះសិវភិក្ខុរាជនម្មតិ(?)នៅលើវិមានអណ្តែតប្រាសាទដើមចាន់ (សំបូរព្រៃគុក)

រូបលេខ៦៖ ចម្លាក់ព្រះសិវភិក្ខុវាសនមូតីនៅប្រាសាទមជ្ឈកេសូរ ប្រទេសឥណ្ឌា (ប្រភព៖ Thomas 1986)

រូបលេខ៧៖ ចម្លាក់ព្រះសិវភិក្ខុវាសនមូតីនៅ
ប្រាសាទដៃបុរ ប្រទេសឥណ្ឌា (ប្រភព៖
Thomas 1986)

អត្ថបទដោយ៖ ម៉ង់ វ៉ាលី