

សិវទក្សិណមូតិ

ដូចយើងបានជ្រាបច្បាស់មកហើយថា នៅសម័យបុរាណឥទ្ធិពលព្រហ្មញ្ញសាសនា មានឥទ្ធិពលធំធេងខ្លាំងណាស់ក្នុងសង្គមខ្មែរ ជាពិសេស ចាប់ពីរវាងចុងស.វ.ទី៦ ដើមស.វ.ទី៧មកការប្រណិប័តន៍ព្រហ្មញ្ញសាសនា និកាយព្រះឥសូរ បានក្លាយទៅជាប្រពៃណីគោលរបស់អាណាចក្រខ្មែរទៅហើយ។ អត្ថបទមុនៗយើងបានបង្ហាញខ្លះមកហើយ អំពីទម្រង់មួយចំនួននៃការបង្ហាញព្រះឥសូរនៅក្នុងសង្គមខ្មែរសម័យបុរាណ។ ហេតុដូច្នោះ នៅក្នុងអត្ថបទខ្លីនេះ យើងនឹងបង្ហាញព្រះឥសូរក្នុងទម្រង់ជា “មហាកុរុ” ឬគេតែងនិយមហៅម្យ៉ាងទៀតថា “សិវទក្សិណមូតិ”។

“ទក្សិណមូតិ” មានន័យត្រង់ថា “អ្នកដែលបែរមុខទៅទិសខាងត្បូង”។ ការបង្ហាញទម្រង់បែបនេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលព្រះឥសូរក្លាយជាមហាកុរុ (គ្រូនៃសាស្ត្រ) ដែលជាគ្រូនៃសិល្បៈ និងវិទ្យាសាស្ត្រ គ្រូនៃពិធីសាសនានិងប្រាជ្ញាខាងវិញ្ញាណ ដើម្បីសណ្តោសដល់សត្វលោកដែលត្រូវការទ្រង់សង្គ្រោះ។^១ ជាទូទៅ ទម្រង់នេះគេបង្ហាញព្រះឥសូរគង់នៅលើផ្កាឈូក ដោយមានព្រះហស្តចំនួន៤ ក្នុងនោះព្រះហស្តធ្វើផ្នែកខាងក្រោមមានកាយវិការជា ធូរមុទ្រ (dhyana-mudra) ព្រះហស្តធ្វើផ្នែកខាងលើកាន់គម្ពីរ ព្រះហស្តស្តាំផ្នែកខាងក្រោមជាកាយវិការមហានិកាយ និងព្រះហស្តស្តាំផ្នែកខាងលើកាន់ផ្កា ដែលជាទម្រង់គុណលក្ខណៈរបស់ព្រះព្រហ្មផងដែរ។^២ តាមការលើកឡើងរបស់លោក Rao Gopinta TA បង្ហាញថា នៅស្រុកឥណ្ឌា គេបែងចែកភាពខុសគ្នានៃទម្រង់នេះជាច្រើនប្រភេទ ដូចជា ទម្រង់ព្រះសិវជាគ្រូនៃសាស្ត្រ ព្រះសិវរៀងយនទក្សិណមូតិ ព្រះសិវជាគ្រូបង្រៀននៃយោគៈ និងយោគៈទក្សិណមូតិ ដោយផ្អែកទៅលើវិធានបឋមអង្គុយ ចំនួនព្រះហស្តកាយវិការនៃព្រះហស្ត និងការចូលរួមក្នុងការរៀនសូត្ររបស់ពួកសិវ។^៣

នៅក្នុងប្រពៃណីឥណ្ឌា ការបង្ហាញទម្រង់ព្រះសិវទក្សិណមូតិ គេតែងបង្ហាញទ្រង់អង្គុយនៅលើបល្ល័ង្ករូបក្តាន់ នៅក្រោមដើមបន្ទូន បែរព្រះភក្ត្រទៅទិសខាងត្បូង ដោយហ៊ុមព័ទ្ធជុំវិញដោយពួកព្រាហ្មណ៍កំពុងទទួលការបំភ្លឺផ្លូវពីទ្រង់ ហើយពេលខ្លះក៏បង្ហាញជារូបសត្វព្រៃផ្សេងៗនៅហ៊ុមព័ទ្ធព្រះអង្គផងដែរ។^៤ ផ្ទុយពីស្រុកឥណ្ឌា នៅក្នុងសិល្បៈខ្មែរ អ្នកស្រាវជ្រាវមិនទាន់អាចកំណត់ទម្រង់នេះឱ្យបានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេ ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេសង្កេតឃើញនោះគឺ ការបង្ហាញទម្រង់ម្យ៉ាងរបស់ព្រះឥសូរ អាចស្រដៀងនឹងសិវទក្សិណមូតិនៅក្នុងសិល្បៈខ្មែរ មិនបានបែរព្រះភក្ត្រទៅទិស

^១ Roveda 2005.
^២ Ibid.
^៣ Rao 1914.
^៤ Rajarajan 2011.

អត្ថបទ៖ សិវទក្សិណមូតី

ខាងត្បូងនោះទេ។ រូបលេខ១ រកឃើញនៅប្រាសាទសណ្តាន់ (តំបន់ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុក) បង្ហាញអំពីព្រះសិវក្នុងទម្រង់ជាសមាធិ ដែលលោកស្រី Mireille Bénisit សន្និដ្ឋានថា អាចជាព្រះឥសូរក្នុងទម្រង់ “យោគិសូរ”។^៥ ហេតុដូច្នេះហើយ ប្រសិនបើរូបនេះពិតជា យោគិសូរ មែន វាបានចូលទៅក្នុងផ្នែកមួយនៃការរៀបរាប់របស់លោក Rao Gopinta TA ប៉ុន្តែយ៉ាងណាយើងមិនអាចសន្និដ្ឋានឱ្យជាក់លាក់ថារូបនេះអាចចាត់ចូលក្នុងទម្រង់សិវទក្សិណមូតីបានទេ ព្រោះហេតុផលសំខាន់ម្យ៉ាងទៀតនោះ គឺរូបនេះបែរព្រះក្រព្រះទៅទិសខាងកើតទេ។ រូបលេខ២ ជាចម្លាក់ព្រះឥសូរក្នុងទម្រង់ជាឥសានពុកមាត់វែងអង្គុយសមាធិនៅលើជើងទម្រមួយនៅគោបុរខាងលិចនៃប្រាសាទធម្មនន្ទ ដែលហ៊ុមព័ទ្ធដោយពួកព្រាហ្មណ៍ និងទេពរង (គន្ធរ័ ឬវិទ្យាធា) មួយចំនួននៅរាំហែរហាម។ រូបលេខ៣ ជាចម្លាក់នៅប្រាសាទអង្គរវត្តបង្ហាញអំពីព្រះឥសូរអង្គុយលើជើងទម្រក្នុងទម្រង់សុខសននៅក្រោមដើមឈើម្យ៉ាង ដោយព្រះហស្តឆ្វេងកាន់វត្ថុអ្វីម្យ៉ាង និងព្រះហស្តស្តាំកំពុងប្រទានវត្ថុអ្វីមួយទៅកាន់តួអង្គផ្សេងទៀតដែលកំពុងសំពះ និងទំនងកំពុងសណ្តាប់នូវការបង្រៀនរបស់ទ្រង់។ រូបលេខ៤ នៅប្រាសាទបាយ័ន្ត បង្ហាញអំពីព្រះឥសូរអង្គុយនៅចំកណ្តាលក្នុងទម្រង់ជាយោគៈដោយព្រះហស្តស្តាំលើកដាក់ត្រឹមដើមទ្រូវ ក្នុងកាយវិការហាក់ដូចកំពុងបង្រៀនដល់សិស្សគណដែលកំពុងនៅខាងក្រោមទ្រង់។ រូបនេះ លោក Victorio Roveda គិតថាជារូបដ៏សំខាន់ជាងគេដែលស្នើថាជា សិវទក្សិណមូតី។^៦

ជារួមមក ទម្រង់សិវទក្សិណមូតីនៅក្នុងសិល្បៈខ្មែរ អ្នកស្រាវជ្រាវហាក់ពុំទាន់អាចកំណត់ច្បាស់នៅឡើយទេ ព្រោះអ្វីដែលគួរកត់សម្គាល់នោះគឺ រូបដែលបង្ហាញខាងលើ សុទ្ធសឹងមិនដាក់បែរទៅទិសខាងត្បូង។ ប៉ុន្តែ យ៉ាងណាក៏ដោយ រូបដែលបង្ហាញទាំងអម្បាលមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការលើកយកមកសិក្សាអំពីឥទ្ធិពលព្រហ្មញ្ញសាសនានៅសម័យបុរាណ។

ឯកសារយោង

Bénisti, M. (1966). “Notes d’iconographie khmère : III. Au sujet d’un linteau de Sambor Prei Kuk”, *BEFEO*, Tome 53, Paris.

Rajarajan, R.K.K. (2011). ‘Dakṣiṇāmūrti on vimānas of Viṣṇu temples in far south’, *South Asian Studies*, Number 27 (2): 131-144.

Rao, G.T.A. (1914). *Elements of Hindu Iconography*, 4 vols, Motilal Banarsidass, Delhi.

Roveda, V. (2005). *Image of the God*. River Book, Bangkok.

^៥ Bénisti 1966.
^៦ Roveda 2005.

រូបលេខ១៖ សិវទក្សិណម្នតិ (?) នៅផ្នែរទ្វារប្រាសាទសណ្តាន់ (តំបន់ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុក)

រូបលេខ២៖ សិវទក្សិណម្នតិ (?) នៅប្រាសាទធម្មនន្ទ (រូបភាព៖ លួន ទីយា)

អត្ថបទដោយ៖ ម៉ង់ វ៉ាលី

រូបលេខ៣៖ សិវទក្សិណមូតិ (?) នៅប្រាសាទអង្គរវត្ត (រូបភាព៖ លួន ទីយា)

រូបលេខ៤៖ សិវទក្សិណមូតីនៅប្រាសាទបាយ័ន (រូបភាព៖ Roveda 2005)

អរិយធម៌ខ្មែរ

KHMER CIVILIZATION