

ศาสนาพราหมณ์ในอาณาจักรขอม

ศาสตราจารย์ ม.จ. สุกัทรดิศ ดิสกุล

ทรงเรียบเรียง

นายกมลเสถียร ภัตตจรรย์ ชาวอินเดียได้แต่งบทความเรื่อง “ศาสนาพราหมณ์ในอาณาจักรขอม จากทางด้านจารึกและลักษณะรูปภาพ” ขึ้น บทความเรื่องนี้สำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพทิศได้นำมาตีพิมพ์ขึ้นเป็นเล่มเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔ จัดเป็นเอกสารฉบับที่ ๔๙ ของสำนัก ฯ ข้าพเจ้าเห็นว่ามีประโยชน์เกี่ยวกับวิชาโบราณคดีในประเทศไทย เพราะนายภัตตจรรย์ได้กล่าวพาตพิงมาถึงดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบัน และอีกประการหนึ่งศาสนาพราหมณ์ในอาณาจักรขอมก็คงไม่ห่างไกลจากศาสนาพราหมณ์ในประเทศไทยมากนัก รวมทั้งอาจเป็นต้นเค้าของศาสนาพราหมณ์ในประเทศไทยด้วยก็ได้ ข้าพเจ้าจึงขอเรียบเรียงหนังสือเรื่องนี้จากภาษาฝรั่งเศสออกมาเป็นภาษาไทย และหวังว่าคงจะเป็นที่สนใจของท่านผู้อ่านทั้งหลายโดยทั่วกัน

บทที่ ๑

ศาสนาจากประเทศอินเดียในอาณาจักรขอม

ประวัติของอาณาจักรขอมเริ่มต้นด้วยการก่อตั้งอาณาจักรที่ได้รับอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียขึ้นเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ ๖ ชาวจีนเรียกอาณาจักรนี้ว่าอาณาจักรฟูนัน ศูนย์กลางของอาณาจักรฟูนันตั้งอยู่บนลุ่มแม่น้ำโขงตอนใต้และดินแดนแถบปากน้ำโขง (ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ บวสเชอติเย่ เสนอว่าศูนย์กลางดั้งเดิมของอาณาจักรฟูนันอาจตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศไทย แถบอำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และต่อจากนั้นจึงขยายดินแดนออกไปทางทิศตะวันออก - ผู้เรียบเรียง) แต่ดินแดนของอาณาจักรฟูนันก็ได้ขยายออกไปไกลกว่านั้นมาก ในระยะหนึ่งซึ่งอาจเป็นในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๐ อาณาจักรอีกอาณาจักรหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือและเคยเป็นประเทศราชขึ้นต่ออาณาจักรฟูนันมาแต่ก่อน ได้มีอำนาจขึ้นโดยรบชนะชาวจามซึ่งตั้งดินแดนอยู่แถบเมืองจำปาศักดิ์ในประเทศลาวปัจจุบัน และในระหว่าง พ.ศ. ๑๑๐๐ - ๑๑๕๐ อาณาจักรนี้ก็ตกอยู่ภายใต้การครอบครองของเจ้าชายชาวฟูนันองค์หนึ่งซึ่งทรงพระนามว่า ภวรมัน พระองค์ได้ทรงเสกสมรสกับเจ้าหญิงแห่งอาณาจักรดังกล่าว จะด้วยเหตุผลกลใดก็ยังไม่ทราบแน่ พระเจ้าภวรมันที่ ๑ กับอนุชา (ปัจจุบันทราบกันแล้วว่าเป็นเพียงพระญาติ - ผู้เรียบเรียง) คือเจ้าชาย จิตรเสน (ซึ่งภายหลังทรงพระนามว่าพระเจ้ามเหศวรมัน) ได้ทรงเข้ารุกรานดินแดนแห่ง

อาณาจักรฟูนัน และการปราบปรามอาณาจักรฟูนันก็สำเร็จลงในระหว่าง พ.ศ. ๑๑๕๐-๑๒๐๐ โดยโอรสและผู้ครองราชย์ต่อจากพระเจ้ามหันทรวรมัน คือ พระเจ้าอโศกาวรมันที่ ๑ (ความจริงก็ยังปราบไม่สำเร็จทีเดียว เพราะหลังจากเวลานี้ยังคงมีราชทูตของอาณาจักรฟูนันเดินทางไปราชสำนักจีนอยู่เรื่อย—ผู้เรียบเรียง) อาณาจักรนี้ชาวจีนเรียกชื่อว่าเจนละ แต่จารึกรุ่นหลังของอาณาจักรขอมก็เรียกว่ากัมพูเทศหรือกัมพูชเทศ คือ จีนแดนแห่งกัมพูหรือผู้ที่สืบเชื้อสายลงมาแต่กัมพู จารึกกล่าวว่าพระราชแห่งอาณาจักรกัมพูชสืบลงมาแต่พระฤๅษีกัมพูและนางอปสรเมธา อย่างไรก็ดี นิยายเรื่องนี้อาจเกิดขึ้นเพื่ออธิบายถึงคำว่าเซมรึกเป็นได้ คำว่ากัมพูซึ่งต่อมากลายเป็นกัมพูชา นี้ไม่ได้ปรากฏมีขึ้นก่อนพุทธศตวรรษที่ ๑๔ ยังไม่ทราบกันแน่ว่าคำว่า เจนละ นั้นมาจากไหน คำนี้เป็นคำที่ชาวจีนใช้เรียกอาณาจักรขอมอยู่เป็นเวลานานหลายร้อยปี อย่างไรก็ดีอาณาจักรกัมพูชที่สืบต่อลงมาจากอาณาจักรฟูนันนั่นเอง เราได้เห็นมาแล้วว่าพระเจ้าภวรมันที่ ๑ นั้นแต่เดิมก็ทรงเป็นเจ้าชายชาวฟูนัน และแม้แต่พระราชแห่งอาณาจักรขอมสมัยเมืองพระนครก็ยังทรงอ้างว่าทรงสืบลงมาแต่พราหมณ์โกณฑินยะและนางนาคโสมา ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพระราชแห่งอาณาจักรฟูนัน

หลักฐานพื้นเมืองอันแรก ซึ่งเกี่ยวข้องกับอาณาจักรฟูนัน ก็คือ ศิลาจารึกที่โวกาญในดินแดนแถบเมืองญัตรังทางทิศใต้ของประเทศเวียดนาม จารึกหลักนี้คงเป็นของพระราชผู้เป็นประเทศราชขึ้นต่ออาณาจักรฟูนัน ทางด้านตัวอักษรคงสลักขึ้นระหว่าง พ.ศ. ๘๐๐-๘๕๐ แต่ข้อความในจารึกก็ยังเป็นปัญหาอยู่ ก็มีผู้คิดว่าจารึกหลักนี้สร้างขึ้นในพุทธศาสนา แต่ นายภัตตจิระก็เห็นว่าความคิดเห็นเช่นนี้ยังมีหลักฐานอ่อนอยู่มาก

จดหมายเหตุจีนซึ่งให้ความรู้อย่างดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอาณาจักรฟูนัน เริ่มมา มีข้อความเกี่ยวกับศาสนาอยู่ในต้นหรือกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๑ ในสมัยนี้มีจารึกพื้นเมือง ๓ หลัก ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งเช่นเดียวกัน เอกสารเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าทั้งศาสนาพราหมณ์และพุทธศาสนา ซึ่งมาจากประเทศอินเดีย ต่างก็อยู่ควบคู่กันไปทั้งในดินแดนที่เป็นประเทศกัมพูชาปัจจุบันและในแหลมโคชินไชนาแถบปากแม่น้ำโขง

จารึกดังกล่าว ๒ หลักสร้างขึ้นในศาสนาพราหมณ์ลัทธิไวษณพนิกาย หลักหนึ่งค้นพบในประเทศกัมพูชา และอีกหลักหนึ่งค้นพบในแหลมโคชินไชนา จารึกทั้งสองหลักเป็นของพระนางกุลประภาวดี อัครมเหสีแห่งพระเจ้าโกณฑินยะ—ชัวยรมัน (ผู้สิ้นพระชนม์ใน พ.ศ. ๑๐๕๗) และของเจ้าชายकुณวรมัน ผู้คงเป็นโอรสของพระนางกุลประภาวดีและพระเจ้าโกณฑินยะ—ชัวยรมัน ตามลำดับ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าศาสนาพราหมณ์ลัทธิไวษณพนิกายนี้แพร่หลายอยู่ในพระราชวงศ์จารึกของเจ้าชายकुณวรมันนั้นยังแสดงให้เห็นถึงหลักฐานที่เก่าที่สุดของนิกายภควัตหรือปัญจวครในประเทศกัมพูชาด้วย

จารึกหลักที่ ๓ ซึ่งค้นพบในประเทศกัมพูชาเป็นของอุบาสกในพุทธศาสนา จารึกหลักนี้สลักขึ้นในรัชกาลของพระเจ้ารุทรวรมัน ผู้ครองราชย์ต่อจากพระเจ้าโกณฑินยะ — ชัยวรมัน

สำหรับจดหมายเหตุจีน ข้อความเกี่ยวกับศาสนาของอาณาจักรฟูนันก็มีอยู่ในจดหมายเหตุของราชวงศ์ซืทางทิศใต้และในจดหมายเหตุของราชวงศ์เหลียง จดหมายเหตุจีนดังกล่าวอ้างถึงคณะทูตฟูนัน ๒ คณะซึ่งพระเจ้าโกณฑินยะ — ชัยวรมันได้ทรงส่งเข้าไปยังราชสำนักจีนใน พ.ศ. ๑๖๒๗ และ ๑๖๔๖ พระสงฆ์ชาวอินเดียนามว่านาคเสนได้เป็นหัวหน้าคณะทูตครั้งแรก จดหมายเหตุของราชวงศ์ซืทางทิศใต้กล่าวว่าในบรรดาเครื่องบรรณาการที่นำมาถวายแด่พระเจ้าจักรพรรดิจีนนั้น มีสตูปปางซ้าง ๒ องค์รวมอยู่ด้วย และเมื่อมาถึงราชธานีของจีน พระนาคเสนก็ได้กล่าวว่า “ประเพณีของอาณาจักร (ฟูนัน) ก็คือการถวายความเคารพแด่พระมเหศวร พระองค์ได้เสด็จลงมาบ่อย ๆ บนเขาโมตัน” มีผู้กล่าวว่าพระมเหศวรนี้ก็คือพระอิศวรและแสดงว่าศาสนาของอาณาจักรฟูนัน ก็คือ ศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกายนั่นเอง อย่างไรก็ตามนายกัลยาน กุมาร สรรกรร ได้คัดค้านความเห็นดังกล่าว โดยกล่าวว่าพระมเหศวรนี้หมายถึงพระโพธิสัตว์ในพุทธศาสนา ข้อหานายกัตตจริยะได้คัดค้านโดยกล่าวถึงข้อความในจดหมายเหตุจีนฉบับนั้น ที่กล่าวต่อไปว่าพระเจ้าจักรพรรดิจีนได้ตรัสตอบว่า “ถูกแล้ว พระมเหศวรได้แสดงอำนาจอันวิเศษของพระองค์และได้ประทานพรของพระองค์แก่ประเทศนั้น แม้ว่าสิ่งเช่นนี้จะประเพณีที่อยู่ห่างไกล เป็นขนบธรรมเนียมของต่างชาติ แต่ข้าพเจ้าก็สรรเสริญด้วยความยินดีอย่างยิ่ง” นายกัตตจริยะตั้งคำถามว่าอะไรจะเป็นประเพณีที่อยู่ห่างไกล ขนบธรรมเนียมต่างชาติของชาวจีน ถ้าไม่ใช่ประเพณีหรือขนบธรรมเนียมซึ่งไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ด้วยเหตุนี้ นายกัตตจริยะจึงยืนยันความเห็นที่ว่าพระมเหศวร ก็คือ พระอิศวร และข้อความที่กล่าวถึงพระโพธิสัตว์และความเชื่อถือในพุทธศาสนา ลัทธิมหายานที่มีอยู่ในจดหมายเหตุจีนฉบับเดียวกันนั้น อาจเป็นข้อความที่มาต่อเติมขึ้นภายหลังก็ได้

จดหมายเหตุสมัยราชวงศ์เหลียงกล่าวว่าใน พ.ศ. ๑๐๔๖ พระเจ้าโกณฑินยะ — ชัยวรมันได้ทรงส่งพระพุทธรูปสลักด้วยหินปะการังไปถวายพระเจ้าจักรพรรดิจีน และยังกล่าวด้วยว่าประเพณีของชาวฟูนันนั้น ก็คือ การ “บูชาเทวดาแห่งท้องฟ้า” จดหมายเหตุฉบับนี้กล่าวเสริมว่า “เขาได้หล่อประติมากรรมสัมฤทธิ์ของเทวดาแห่งท้องฟ้าเหล่านี้ ประติมากรรมที่มี ๒ หน้ามี ๔ แขน ที่มี ๔ หน้า มี ๘ แขน มือแต่ละมือก็ถือสิ่งของ เช่น เด็ก นก สัตว์สี่เท้า พระอาทิตย์ หรือพระจันทร์” เราไม่อาจตีความหมายของประติมากรรมสัมฤทธิ์เหล่านี้ได้อย่างถูกต้องได้ เพราะเหตุว่าข้อความนั้นเองก็เขียนขึ้นอย่างแบบสำนวนนักประพันธ์อยู่แล้ว อย่างไรก็ตามประติมากรรมสัมฤทธิ์เหล่านี้ก็คงเป็นประติมากรรมในศาสนาพราหมณ์อย่างแน่นอน

จดหมายเหตุสมัยราชวงศ์เหลียงยังคงกล่าวต่อไปอีกว่าใน พ.ศ. ๑๐๘๒ พระเจ้ารุทรวรมัน ผู้ครองราชย์ต่อจากพระเจ้าโกณฑัญญะ - ชัยวรมันได้ทรงส่งคณะทูตไปยังประเทศจีนและคณะทูต ได้ทูลแก่พระจักรพรรดิจีนว่ามีเส้นพระเกศาของพระพุทธเจ้าอยู่ในอาณาจักรฟูนัน พระจักรพรรดิ จีนจึงทรงส่งพระภิกษุนามว่าเซยุนเปาให้ติดตามคณะทูตฟูนันเข้ามาค้นหาเส้นพระเกศานั้น

ด้วยเหตุนี้นายภักตจริยะจึงสรุปว่าศาสนาสำคัญของอาณาจักรฟูนันในต้นหรือกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๑ นั้นคือศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกาย อย่างไรก็ตามลัทธิไวษณพนิกายก็คงมีอยู่ด้วย และพุทธศาสนาก็ได้รับพระอุปถัมภ์จากพระราชแห่งอาณาจักรฟูนัน ความสำคัญของพุทธศาสนา ในอาณาจักรฟูนันไม่อาจปฏิเสธได้ ทั้งนี้จดหมายเหตุจีนได้กล่าวไว้ว่า “พระภิกษุในพุทธศาสนา จากอาณาจักรฟูนันได้เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศจีน.... อย่างน้อยก็มีอยู่ ๒ รูปที่การแปลหนังสือของท่านยังคงปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก ทั้งสองรูปนี้ใช้ชีวิตอยู่ในพุทธศตวรรษที่ ๑๑ รูปหนึ่งมี นามว่าสังฆบาลหรือสังฆวรมัน.... พระจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เหลียงได้โปรดให้ท่านผู้นี้เข้ามา ในประเทศจีนตั้งแต่ พ.ศ. ๑๐๔๙ และในระยะ ๑๖ ปีต่อมาก็ได้โปรดให้ท่านทำงานแปลคัมภีร์อยู่ ๕ แห่ง แห่งหนึ่งมีชื่อเป็นที่ระลึกว่าฟูนันกวน หรือสำนักงานแห่งฟูนัน.... ภิกษุรูปที่ ๒ แห่ง อาณาจักรฟูนันมีนามตามทางศาสนาว่ามันทรหรือมันทรเสนะ ท่านได้เข้ามาถึงราชธานีแห่ง ราชวงศ์เหลียงใน พ.ศ. ๑๐๔๖ และแล้วก็ได้รับพระราชโองการจากพระจักรพรรดิให้ทำงานแปล คัมภีร์ร่วมกับท่านสังฆบาล ท่านจึงไม่สามารถรู้ภาษาจีนอย่างคิได้”

พุทธศาสนาที่กล่าวมานั้นเป็นพุทธศาสนาลัทธิโค เราได้เห็นมาแล้วว่า ชาวฟูนันมีการ เคารพบูชาพระพุทธรูปที่สลักด้วยหินปะการัง รวมทั้งพระสถูปงาช้าง ๒ องค์และเส้นพระเกศา ของพระพุทธเจ้า แต่วัตถุเพียงแค่นั้นก็ยังไม่อาจทำให้เราตัดสินได้ว่าเป็นพุทธศาสนาลัทธิโคแน่ จารึกในรัชกาลของพระเจ้ารุทรวรมันได้กล่าวเริ่มต้นสรรเสริญพระพุทธคุณ และในบทที่ ๒ ก็ได้ กล่าวถึงพระสารีริกธาตุ ในบทที่ ๖ ได้กล่าวถึงพระรัตนตรัย นำเสียดายที่คอนท้ายของจารึกซึ่ง คงจะกล่าวถึงศาสนสถานนั้นได้ชำรุดสูญหายไป จารึกหลังนี้จึงไม่อาจทำให้ทราบได้แน่อีกว่าสร้าง ขึ้นในพุทธศาสนาลัทธิโค อย่างไรก็ตามศาสตราจารย์เซเคส ก็ได้เขียนไว้ว่า “ไม่มีอะไรเลยที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของพุทธศาสนาลัทธิมหายาน” และท่านยังได้เขียนไว้อีกว่า “คัมภีร์ที่พระภิกษุ มันทรเสนะและสังฆบาลได้แปลอยู่ในประเทศจีนนั้น มีรายชื่ออยู่ในหนังสือเรื่องนั้นซิโอะและอยู่ใน พุทธศาสนาลัทธิมหายานทั้งสิ้น แต่เรากลับยังไม่สามารถทราบได้ว่าในขณะที่อาณาจักรฟูนันนับถือ พุทธศาสนาลัทธิโคแน่ เพราะพระภิกษุทั้งสองรูปอาจหันมานับถือพุทธศาสนาลัทธิมหายานหลัง จากเข้ามาพำนักอยู่ในประเทศจีนแล้วก็เป็นได้”

ดังนั้น จึงเป็นการยากที่จะกล่าวไว้ในต้นหรือกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๑ นั้น อาณาจักร
พุนันนับถือพุทธศาสนาลัทธิเถรวาทหรือลัทธิมหายานกันแน่ ในภาคเอเชียอาคเนย์ในขณะนั้น ทั้งที่
แหลมมลายูและเกาะบอร์เนียวก็มีจารึกทางพุทธศาสนาลัทธิมหายานปรากฏอยู่ตั้งแต่พุทธศตวรรษ
ที่ ๑๐ - ๑๑ แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นเช่นนั้นด้วยที่ประเทศกัมพูชาและแหลมโคชิน-
ไชนา จากข้อความต่อไปนี้จะเห็นได้ว่าทั้งสองแห่งกลับปรากฏว่าได้รับพุทธศาสนาลัทธิเถรวาท
มาก่อนพุทธศาสนาลัทธิมหายาน

นอกจากเอกสารที่กล่าวถึงมาแล้ว ก็ยังมีจารึกรุ่นหลังอีกสองหลักซึ่งให้ความรู้เพิ่ม
เติมเกี่ยวกับศาสนาในอาณาจักรพุนัน หลักหนึ่งมาจากพระคูหาหลวงใกล้กับเมืองกำ ไปดใน
ประเทศกัมพูชา และสร้างขึ้นในรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๑ จารึกนี้มีทั้งภาษาสันสกฤตและ
ภาษาขอม จารึกภาษาขอมอ้างถึงศักราชซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๑๒๑๗ และกล่าวถึงสิ่งของที่อุทิศถวาย
แต่พระอุปัชฌาย์ (คือพระอริสว) จากขุนนาง ๒ ท่านในรัชกาลของพระเจ้าเรทรวรมัน มีผู้
เสนอว่าพระเจ้าเรทรวรมันนี้ ก็คือ พระเจ้ารุทรวรมันแห่งอาณาจักรพุนันนั่นเอง ศาสนสถานแห่งนี้
พระเจ้าชัยวรมันที่ ๑ คงจะทรงบูรณะ และนามอุปัชฌาย์ก็คงเป็นนามที่พระเจ้าชัยวรมันที่ ๑
ถวายแต่ประติมากรรมรูปพระอริสวในศาสนสถานแห่งนี้ในครั้งนี้ จารึกอีกหลักหนึ่งซึ่งอยู่ในสมัย
หลังมากมาจากเขาพนมคทาใกล้กับเมืองนครบุรีในประเทศกัมพูชาเช่นเดียวกัน กล่าวถึงพระนาม
พระเจ้าโรทรวรมัน และประติมากรรมในศาสนาพราหมณ์ลัทธิไวษณพนิกาย ศาสตราจารย์เซเคส์
เสนอว่าพระนามโรทรวรมันนี้ ก็คือ เรทรวรมันหรือรุทรวรมันนั่นเอง ต่อมาศาสตราจารย์อุปองต์ก็
ได้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งทางคำสันสกฤตว่าประติมากรรมในลัทธิไวษณพนิกายซึ่งอยู่ที่เขาพนมคทานั้น
สร้างขึ้นในรัชกาลของพระเจ้ารุทรวรมันแห่งอาณาจักรพุนันจริง ๆ

ด้วยเหตุดังกล่าวเขาพนมคทาก็คงเป็นที่ตั้งสำคัญของศาสนาพราหมณ์ลัทธิไวษณพนิกาย
ในสมัยพระเจ้ารุทรวรมัน แต่ ณ ที่นั้นก็ได้ค้นพบศิวิลสิ่งหลายองค์รวมทั้งเทวรูปพระหริหระ
(พระอริสวผสมกับพระนารายณ์) ด้วย โดยเหตุนี้จึงอาจกล่าวได้ว่าลัทธิไศวนิกายก็มีอยู่ที่นั่น
และศาสนาพราหมณ์ที่แท้จริงในอาณาจักรพุนัน ก็คือ ศาสนาผสมระหว่างลัทธิไศวนิกายและ
ไวษณพนิกาย อย่างไรก็ตามจำนวนของประติมากรรมในลัทธิไวษณพนิกายที่ค้นพบก็แสดงว่าลัทธิ
ไวษณพนิกายได้รุ่งเรืองอย่างมาก ประติมากรรมรูปหนึ่งแสดงภาพพระนารายณ์เป็นผู้บำรุงรักษา
โลก และก็เป็นประติมากรรมรูปนี้เองที่จารึกอีกหลายร้อยปีต่อมา ณ เขาพนมคทาเรียกว่า
พระหริกัมพูเชนทร์ คือพระหริเจ้าแห่งกัมพูชา

ศูนย์กลางทางพุทธศาสนาในอาณาจักรพุนันคงตั้งอยู่ที่วัดริมโลกในปัจจุบัน อยู่ไม่ห่าง
จากเขาพนมคทานัก ณ ที่นั้นได้ค้นพบพระพุทธรูปหลายองค์ในสมัยอาณาจักรพุนัน

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าศาสนาจากอินเดียทั้งสาม คือ ศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกาย วัชรนิกายและพุทธศาสนา ต่างก็อยู่คู่เคียงกันในอาณาจักรพูนัน ศาสนาทางราชการทรงเป็นลัทธิไศวนิกายและลัทธินี้ก็มีความเชื่อถือดั้งเดิมของชาวพื้นเมืองเข้าไปปะปนอยู่ด้วย เมื่อพระราชแห่งอาณาจักรพูนันทรงส่งพระสงฆ์ในพุทธศาสนาเป็นราชทูตเข้าไปยังพระจักรพรรดิจีน หรือเมื่อถวายพระพุทธรูปและเจดีย์อย่างอื่น ๆ ในพุทธศาสนาแก่พระจักรพรรดิจีน ก็คงเป็นการกระทำทางคันถการเมืองเท่านั้นเอง คือเพื่อทำให้พระจักรพรรดิจีนพอพระทัย

ต่อไปนี้จะศึกษาถึงพุทธศาสนาทางตันจาร์กและศิลปะในสมัยเจนละ

จารึกจากวัดโพรวาสใน พ.ศ. ๑๒๐๗ กล่าวถึงพระภิกษุ ๒ รูปในพุทธศาสนามีนามว่า รัตนภาณุและรัตนสิงห์ จารึกหลักนี้แต่งขึ้นในภาษาสันสกฤตและภาษาขอม กล่าวถึงพระราชโองการของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๑ แต่งตั้งให้ศุภกวีตีผู้เป็นเหลนของท่านภิกษุทั้งสองดูแลสิ่งที่ท่านทั้งสองได้สร้างไว้ สิ่งนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นอะไร จารึกภาษาขอมเรียกแต่เพียงว่า “วระ” ซึ่งอาจหมายถึงพระพุทธรูปก็ได้ ตำแหน่ง “ปุ จะ อัญ” ซึ่งใช้แก่พระภิกษุทั้งสองรูปทำให้นายเอาเซียงผู้สนใจในศิลาจารึกขอม และศาสตราจารย์เซเดส์ก็คิดว่าคำนี้ซึ่งอาจแปลได้ว่า “ผู้เป็นเจ้าของเก่าแก่ของข้าพเจ้า” อาจหมายถึงคำภาษาสันสกฤตว่า “สตวระ” และคำภาษาบาลีว่า “เถระ” และอาจแสดงว่ามีพุทธศาสนาลัทธิเถรวาทอยู่ในอาณาจักรเจนละในพุทธศตวรรษที่ ๑๒ ศาสตราจารย์เซเดส์ยังคิดอีกว่า คำนี้เหมือนกับคำที่มีกล่าวอยู่ในจารึกสมัยก่อนเมืองพระนครซึ่งสลักอยู่บนฐานของพระพุทธรูปที่ค้นพบที่ตระพังเวงในแคว้นทราวัญในแหลมโคชินไชนา ในจารึกหลักนี้รายงานผู้ทำบุญท่านหนึ่งมีนามว่า “ไป จิต”

อย่างไรก็ตามนักจดจาริยะเห็นว่าคำว่า “สตวระ” นี้ไม่ได้ยืนยันว่ามีพุทธศาสนาลัทธิเถรวาทอยู่ในประเทศกัมพูชาสมัยโบราณ จารึกชื่อผู้ทำบุญท่านหนึ่งในจารึกทางพุทธศาสนาลัทธิมหายานที่ปราสาทอัมปิลโรลิมก็มีตำแหน่งว่า “ไป จะ อัญ” เช่นเดียวกัน ในจารึก ณ ปราสาทกอกในรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๕ ก็มีคำว่า “ภิกษุ สตวระ” คำว่า “สตวระ” จึงใช้ได้ทั้งในพุทธศาสนาลัทธิเถรวาทและมหายาน และหมายถึงแต่เพียงพระภิกษุรุ่นเก่าแก่เท่านั้น

ถึงกระนั้นก็ยังมียหลักฐานอื่นที่แสดงให้เห็นว่ามีพุทธศาสนาลัทธิเถรวาทอยู่ในอาณาจักรเจนละ คือจารึกที่สลักอยู่บนก้านหลังของพระพุทธรูปจากศาลพระธาตุ ซึ่งปัจจุบันรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ก็เมต์ กรุงปารีส จารึกนี้มีความสำคัญแสดงถึงกาลาซึ่งเป็นหัวใจของพุทธศาสนาคือ กาลาเย ธมฺมา แต่งเป็นภาษาบาลี ตัวอักษรอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๓ จารึกนี้ยังมีดังนี้

เย ธมฺมา เหตุปรภวา เตสึ เหตุ ตถาคโต อวจ
เตสย จ โย นิโรโธ เอวาทิ มหาสมโน

จารึกทั้งหมดเป็นภาษาบาลี ยกเว้นคำ “เทศุปรภาว” ซึ่งเป็นภาษาสันสกฤต ณ ที่นี้จึงเป็น “ภาษาบาลีสผสม” จารึกหลักนี้จึงแสดงให้เห็นถึงการปรากฏมีพุทธศาสนาลัทธิเถรวาทซึ่งใช้ภาษาบาลีอยู่ในอาณาจักรเจนละระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๓ โดยไม่ต้องสงสัย ลักษณะของพระพุทธรูปดังกล่าวซึ่งมีจารึกสลักอยู่บนพระชนองก็แสดงให้เห็นว่าเป็นเช่นนั้นด้วย

จารึกอื่นๆ ที่จะกล่าวถึงต่อไปให้ความรู้ได้น้อยกว่าที่กล่าวมาแล้ว หลักหนึ่งมาจากเขารังในประเทศไทย มีศักราชตรงกับ พ.ศ. ๑๘๘๒ จารึกหลักนี้แต่งขึ้นในภาษาขอม กล่าวถึงสิ่งซึ่งบุคลลผู้มีนามว่า “สีนาหุ” ถวายไว้แก่วิหาร จารึกอีกหลักหนึ่งซึ่งเป็นภาษาขอมเช่นเดียวกันสลักอยู่บนฐานของพระพุทธรูปซึ่งค้นพบที่วัดฉนะใกล้กับเมืองนครบุรีในประเทศไทยมีพญา ให้รายชื่อของทาสแห่งวิหารแห่งหนึ่ง นอกจากนี้ก็มีจารึกภาษาสันสกฤตจากบ่ออึกาในแถบจังหวัดนครราชสีมาภายในประเทศไทยกล่าวถึงสิ่งซึ่งพระราชาแห่งอาณาจักรจนาศะถวายแด่คณะสงฆ์พระองค์อาจเป็นเจ้าประเทศราชขึ้นต่ออาณาจักรเจนละก็ได้ (ปัจจุบันเชื่อกันว่าเป็นอิสระแต่ใช้วัฒนธรรมขอม - ผู้เรียบเรียง) จารึกจากหินขอนในเขตจังหวัดนครราชสีมาเช่นเดียวกันแต่งเป็นภาษาสันสกฤตและภาษาขอมพร้อมทั้งมีอิทธิพลของภาษามอญปะปนอยู่ เป็นของเจ้าชายซึ่งทรงผนวชและมีฉายาว่า “ราชภิกษุ” พระองค์ได้ทรงกระทำหน้าที่ “อุปัชฌายะ (อุปัชฌาย์)” ถวายพระองค์ได้ถวายวิหาร ๑๑ แห่งแด่พระสงฆ์ พร้อมทั้งพระพุทธรูปและพระเจดีย์

บรรดาจารึกเหล่านี้ซึ่งมาจากประเทศกัมพูชาและประเทศไทยเป็นจารึกที่อยู่ในวัฒนธรรมขอม และจากตัวอักษรก็คงสลักขึ้นระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๓ ย่อมเป็นการยากที่จะกล่าวว่าพุทธศาสนาในจารึกที่กล่าวมาเหล่านั้นอยู่ในนิกายใด แต่ก็ไม่มีร่องรอยของพุทธศาสนาลัทธิมหายานเลย

จารึกที่กล่าวถึงพุทธศาสนาลัทธิมหายานในประเทศกัมพูชาระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๓ มีอยู่น้อย จารึกจากปราสาทอัมปัลโรลิมซึ่งไม่มีศักราชกล่าวถึงพระพุทธรเจ้า (ศาสดา) พระโพธิสัตว์ศรีอารียเมตไตรย และพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร จารึกจากสมโบร์ที่อันลูงปรังกล่าวถึงการสร้างรูปเทวีนามว่าวิหยาธารณีโดยนายแพทย์ (ภิชช) ใน พ.ศ. ๑๒๓๖ เทวองค์นี้อาจเป็นนางปรัชญาปารมิตา ถ้าเรายึดถือตามข้อความในบทที่ ๒ ของจารึกหลักนั้น นอกจากนี้ก็มีจารึกที่ปราสาทตากำใน พ.ศ. ๑๓๓๔ กล่าวถึงการสร้างรูปพระโพธิสัตว์โลกेश्वร

ต่อจากนี้ขอให้เรามาคำนึงถึงทางคันถศิลป์กันดูบ้าง

ศาสตราจารย์คุปองต์ได้สังเกตเห็นว่ามีศูนย์กลางทางพุทธศาสนาที่สำคัญอยู่ ๒ แห่งในสมัยอาณาจักรเจนละ แห่งหนึ่งอยู่ใกล้กับบริเวณเมืองนครบุรี และอีกแห่งหนึ่งอยู่ทางใต้ของแคว้นตราวิญในแหลมโคชินไชนา ผลิตรกรรมทางศิลปะของศูนย์กลางทั้งสองแห่งมีลักษณะใกล้เคียงกัน

และมีอายุตั้งแต่ต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๒ ลงไปจนกระทั่งถึงพุทธศตวรรษที่ ๑๔ ประเพณีของอาณาจักรพูนันซึ่งเกี่ยวพันกับสกุลช่างอินเดียแบบอมราวตีและศิลปะแบบหลังคุปตะได้คงมีอยู่ต่อไป แต่ก็มีศิลปะแบบใหม่ ๒ แบบเข้ามาปะปน คือศิลปะลังกาและศิลปะทวารวดีภายในประเทศไทย เกี่ยวกับพระพุทธรูปจากตระพังเวงศาสตราจารย์คุปองต์จึงกล่าวว่า “มีศิลปะแบบใหม่เข้ามาปะปนเพิ่มเติมแก่ศิลปะแบบผสมซึ่งมีมาแล้วตั้งแต่สมัยก่อนสร้างเมืองพระนคร แม้ว่าเราไม่อาจกล่าวได้อย่างละเอียด แต่ศิลปะแบบใหม่นี้ก็อาจมาจากการเผยแพร่พุทธศาสนาจากเกาะลังกาครั้งใหม่ก็ได้” สำหรับพระพุทธรูปจากทิวลพระธาตุที่มีจารึกเป็นคาถาภาษาบาลี ศาสตราจารย์คุปองต์ก็กล่าวว่าคงเกี่ยวข้องกับศิลปะทวารวดี เพราะในอาณาจักรทวารวดีนั้นพุทธศาสนาใช้ภาษาบาลี

สำหรับศิลปะทางพุทธศาสนาลัทธิมหายานก็มีรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรและพระศรีอารยเมตไตรยซึ่งมีอายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๓ ศาสตราจารย์คุปองต์ได้กล่าวถึงความสำคัญของประติมากรรมในพุทธศาสนาลัทธิมหายานในศิลปะขอมแบบไพรกเมง รูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรจากรัชเคียในแหลมโคชินไชนาซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี ก็มักมีผู้กล่าวว่ามีอายุอยู่ในราวต้นหรือกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๒ และมักถือเป็นตัวอย่างที่เก่าที่สุดของพุทธศาสนาลัทธิมหายานในแหลมอินโดจีน แต่เท่าที่จริงแล้วประติมากรรมรูปนี้ก็คงจะมีอายุอ่อนกว่านั้น

ดังนั้น เราจึงเห็นว่ามีการอยู่ร่วมกันระหว่างพุทธศาสนาลัทธิเถรวาทและมหายาน อย่างไรก็ดีหลักฐานที่เราได้อ้างมาแล้วก็แสดงว่าลัทธิเถรวาทได้มีมาในประเทศกัมพูชาก่อนลัทธิมหายาน และพุทธศาสนาลัทธิมหายานนั้นได้เข้ามาภายหลัง พุทธศาสนาเถรวาทเองก็ได้รับแรงสนับสนุนจากเกาะลังกาและอาณาจักรทวารวดีด้วย

ณ ที่นี้จึงสมควรที่จะย้อนกล่าวถึงอิทธิพลของอาณาจักรอมราวตีและเกาะลังกาในการเผยแพร่พุทธศาสนาในภาคเอเชียอาคเนย์ตั้งแต่ต้น พระพุทธรูปรุ่นแรกซึ่งค้นพบในดินแดนแถบต่าง ๆ ใน ส่วนนี้เกี่ยวข้องกับสกุลช่างอมราวตีและเกาะลังกา และการที่ดินแดนแถบเมืองคงเคื่องในประเทศจัมปา (เวียตนามปัจจุบัน) ซึ่งได้ค้นพบพระพุทธรูปแบบนี้องค์หนึ่ง เคยมีชื่อเรียกว่าอมราวตีในสมัยโบราณก็คงไม่ใช่เป็นการเหมือนกันโดยบังเอิญ ดินแดนแถบแคว้นอมราวตีของอินเดียได้มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับเกาะลังกา ได้ก่อให้เกิดสกุลช่างแบบเดียวกันขึ้นที่เกาะลังกา จารึกที่เมืองนาคารชุนโกณฑะในแคว้นอมราวตี ก็ได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันสนิทสนมเช่นนี้จารึกหลักนี้กล่าวว่าในพุทธศตวรรษที่ ๘ ศูนย์กลางทางพุทธศาสนาในประเทศอินเดียภาคใต้แห่งนี้มีพระภิกษุสงฆ์จากเกาะลังกาเดินทางเข้ามาแวะพักอยู่บ่อย ๆ และยังคงกล่าวด้วยว่าพระเถระเหล่านี้ได้สอนพุทธศาสนาอยู่ในสถานที่หลายแห่งและบางแห่งก็อยู่นอกประเทศอินเดีย

ด้วยเหตุที่นั่นสถานที่เหล่านี้จึงอาจรวมภาคเอเชียอาคเนย์อยู่ด้วย และการเผยแพร่พุทธศาสนาเป็นครั้งแรกในภาคเอเชียอาคเนย์อาจเกิดขึ้นจากผลงานของพระภิกษุและพ่อค้าชาวเรือจากเมืองอมราวตี—นาการชุนโกณฑะและเกาะลังกา ดินแดนแถบเมืองอมราวตี—นาการชุนโกณฑะนั้นมีความสำคัญอยู่ในสายการเดินทางของประเทศอินเดียมาแต่โบราณ คือ สถานที่นั่นเองที่ปโตเลมีได้เรียกว่ากัณฑ์โกสสิละและกัณฑ์โกสสิละนั้นก็คือกัมภูกโธละในจารึกและฉันทภูสาลในปีจารึกจากฉันทภูสาลได้กล่าวถึงมหานาวิกะผู้มีนามว่าสิวกะ ซึ่งขื่อนี้ยอมทำให้เรารำลึกไปถึงท่านมหานาวิกะพุทธคุปต์ผู้มีส่วนชื่อเสียงแห่งแคว้นรักทมฤตติกา ท่านผู้นี้ได้สร้างจารึกขึ้นไว้บนแหลมมลายู

ศาสนาพราหมณ์หรือพุทธศาสนาแผ่เข้ามาก่อนในอาณาจักรพูนัน ขื่อนี้เราอาจตอบได้โดยยาก เพราะเหตุว่าหลักฐานที่เราเมื่อยุั้นนั้นไม่เก่าไปกว่าต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๑ อยางไรก็ดีนิยายเกี่ยวกับการตั้งอาณาจักรพูนันอาจทำให้เราคิดได้ว่าศาสนาพราหมณ์คงเข้ามาก่อน บางทีพระภิกษุจีนผู้ที่มีนามว่ายี่ซิงซึ่งเดินทางเข้ามาในภาคเอเชียอาคเนย์ในต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๓ อาจกล่าวความไว้ถูกต้องว่า “ประชาชนที่นั่นเคยบูชาเทวดาเป็นจำนวนมาก แต่ต่อมาพุทธศาสนาก็แพร่เข้ามาและได้เผยแพร่ออกไป”

เนื่องจากพุทธศาสนาไม่ยอมรับนับถือระบบวรรณะและเชื้อชาติและโดยเฉพาะเป็นที่นับถือของพ่อค้าชาวเรือ พุทธศาสนาจึงได้เปิดทางแก่การเผยแพร่อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียออกมาทางทิศตะวันออก อยางไรก็ตามนักภคตจริยะก็เห็นว่าคนมักกล่าวถึงการที่พวกพราหมณ์ไม่ยอมเดินทางออกมานอกประเทศอินเดียมากเกินไป เขาอ้างหลักฐานว่าตั้งแต่เริ่มมีจารึกขึ้นในพุทธศตวรรษที่ ๙—๑๐ ศาสนาพราหมณ์ก็ได้มาประดิษฐานอยู่ในแหลมอินโดจีนและหมู่เกาะอินโดนีเซียแล้ว เช่นในจารึกของพระเจ้าภัทรวรมันที่อาณาจักรจัมปาระหว่าง พ.ศ. ๙๐๐—๙๕๐ ของพระเจ้ามุลวรมันที่เกาะบอร์เนียวราว พ.ศ. ๙๕๐ และของพระเจ้าปุณวรมันทางทิศตะวันตกของเกาะชวาราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๐ กษัตริย์เหล่านี้ก็ล้วนนับถือศาสนาพราหมณ์ทั้งสิ้น

เราได้เห็นมาแล้วว่าศาสนาตามทางราชการของอาณาจักรพูนันในต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๑ นั้น เป็นศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกาย ในสมัยพระเจ้าภัทรวรมันแห่งอาณาจักรจัมปาศาสนาพราหมณ์ลัทธินี้ก็ได้กลายเป็นศาสนาประจำรัฐไปเช่นเดียวกัน การที่ศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกายแพร่หลายออกไปได้อย่างรวดเร็วเช่นนี้ นอกจากการที่กษัตริย์บางองค์หรือราชวงศ์บางวงศ์นิยมลัทธินี้เป็นพิเศษแล้ว ก็คงเป็นเพราะลัทธิไศวนิกายไม่เคร่งครัดเรื่องระบบวรรณะนัก ทำให้มีผู้เข้ามาเคารพนับถือเลื่อมใสได้โดยง่าย นอกจากนี้รากฐานของศาสนาที่ลัทธินี้ก็มิมาแล้วตั้งแต่สมัยก่อนอารยัน คือเหมือนกับความเชื่อดั้งเดิมที่เคยมีมาแต่ก่อนในแหลมอินโดจีนและหมู่เกาะอินโดนีเซียเอง เป็นความเชื่อดั้งเดิมกันของ “ทวีปเอเชียซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม” ดังนั้นศาสนา

พราหมณ์ลัทธิไศวนิกายจึงอาจรวมเอาความเชื่อถือของชาวพื้นเมืองเข้ามาไว้ด้วย และเลยกลายเป็นศาสนาของประชาชนส่วนใหญ่ไป

จดหมายเหตุจีนคือจดหมายเหตุสมัยราชวงศ์ซุ่ยซึ่งได้กล่าวถึงเรื่องราวก่อน พ.ศ. ๑๑๗๒ ก็ได้แสดงให้เห็นว่ามีการผสมกันทางศาสนาอยู่ในประเทศกัมพูชา จดหมายเหตุจีนฉบับนี้กล่าวเกี่ยวกับอาณาจักรเจนละว่า “ใกล้กับราชธานีมีภูเขาชื่อลิงเกียโปโพ บนยอดเขามีศาสนสถานซึ่งมีทหารจำนวน ๑๐๐๐ คนเฝ้ารักษาอยู่เป็นประจำ ศาสนสถานนี้สร้างถวายแด่เทพเจ้าทรงนามว่า โฟโตลิและมีมีการบูชาด้วยมนุษย์ถวายด้วย ทุกปีพระราชวังต้องเสด็จเข้าไปในศาสนสถานแห่งนี้เพื่อทรงกระทำการบูชาด้วยในเวลากลางคืน”

ภูเขาลิงเกียโปโพนี้ก็คงตรงกับลิงคบรรพตในศิลาจารึกนั่นเอง คือ ภูเขาซึ่งอยู่ใกล้กับวัดภูในเขตเมืองจำปาศักดิ์ประเทศลาว คำว่าโฟโตลิกก็ตรงกับภัทเรศวร คือพระนามของพระอิศวรที่วัดภูหรือลิงคบรรพตซึ่งบางครั้งศิลาจารึกก็เรียกว่าลิงคปุระหรือลิงคปุรี พระภัทเรศวรนี้คงเป็นเทพเจ้าประจำชาติของชาวกัมพูชา คำว่าภัทเรศวรได้เป็นพระนามของพระอิศวร ณ สถานที่หลายแห่งในประเทศกัมพูชา นอกจากนี้ใน พ.ศ. ๑๕๐๔ พระเจ้าราเชนทรวรมันก็ยังทรงสร้างวัดลิงคซึ่งมีนามว่าราเชนทรภัทเรศวรขึ้น ณ ปราสาทแปรรูปในอาณาจักรขอมอีก นามนี้ก็คือพระนามของพระองค์เองผสมเข้ากับนามของเทพเจ้าประจำชาติ พระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ ราวระหว่าง พ.ศ. ๑๕๕๐-๑๖๐๐ ก็ยังทรงอ้างอีกว่าพระองค์ได้ทรงย้ายพระภัทเรศวรแห่งลิงคปุระไปประดิษฐานไว้ยังยอดเขาศิขเรศวร (คือ ณ ปราสาทเขาพระวิหาร)

คำว่าภัทเรศวรนี้มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์ปุราณะของอินเดีย และมีมาแล้วตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ ๙ หรือ ๑๐ ดังจะเห็นได้จากที่ประทับตราซึ่งค้นพบที่ภูฏาใกล้กับเมืองอัลละฮาบาคทางภาคเหนือของประเทศอินเดีย แต่พวกขอมก็อาจไม่ได้รับคำว่าภัทเรศวรมาจากอินเดียโดยตรง ชาวขอมได้ถวายนามภัทเรศวรแด่เทพเจ้าประจำชาติของตนก็เพราะ ได้มีชัยชนะเหนือชาวจาม เทพเจ้าประจำชาติของชาวจามที่เมืองมิเชินนั้นมีนามว่าภัทเรศวรมาก่อนแล้ว ทั้งนี้ก็เพราะพระเจ้าภัทรวรมันกษัตริย์ขอมได้เป็นผู้ทรงสถาปนาเทพเจ้าองค์นี้ขึ้นในระหว่าง พ.ศ. ๙๐๐-๙๕๐

ศิลาจารึกในพุทธศตวรรษที่ ๑๒ ซึ่งมาจากเมืองสมโบร์ไพรกุก ได้เรียกภูเขาลิงคบรรพตว่าลิงคาทริ จารึกหลักนี้กล่าวไว้ว่าคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเกิดขึ้นเอง (สวามิภักวาลิงคะ) ซึ่งแสดงโดยยอดของภูเขาแห่งนั้น ศาสตราจารย์เซเคส์ได้กล่าวว่า “บนยอดภูเขานี้ซึ่งอยู่ใกล้กับวัดภูนั้นมีแผ่นศิลาใหญ่ ดังที่นายวาเรลลาคิดว่าตรงกับค่านามภาษาจีนว่าหฺลิ่ง (คือ ลิงคบรรพต) และคำที่ชาวโปรตุเกสนำมาใช้เรียกเจดีย์ในปัจจุบัน”

ข้อความในจดหมายเหตุจันสมัยราชวงศ์ ชุ่ยทำให้เราอาจคิดได้ว่า พิธีบูชาผู้ซึ่งกระทำ
บนภูเขาถึงครบพรพนั้นเป็นพิธีของชาวพื้นเมือง ซึ่งศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกายได้ยอมรับเข้าไว้
เทพเจ้าผู้ทรงนามว่าโพโตลินนั้นก็คงเป็นผีแห่งภูเขานั้นเอง แต่ผีตนนี้ได้เข้าไปรวมกับพระอิศวร
เสียแล้ว เพราะตามความจริงพระอิศวรก็คือผีแห่งภูเขาเหมือนกัน พระองค์เป็นคิริสะคือผู้ที่นอน
อยู่เหนือภูเขา คิริสะเจ้าแห่งภูเขา คิริสะผู้ป้องกันภูเขา ชายาของพระองค์ก็คือนางปารพตี
ธิดาแห่งภูเขา ไหมวตีธิดาแห่งหิมวัต คิขรวาสินีผู้ที่อยู่บนยอดเขา ด้วยเหตุนี้เองในกลาง
พุทธศตวรรษที่ ๑๒ พระเจ้าจิตรเสน—มเหศวรโรมันจึงทรงใช้นามว่าคิริสะสำหรับคิวดึงค์ซึ่ง
พระองค์ได้ประดิษฐานไว้เหนือเนินเขาหลายแห่ง เพื่อแสดงถึงชัยชนะที่พระองค์ทรงมีต่อ
อาณาจักรฟูนัน ที่อาณาจักรฟูนันเองก็มีพิธีเกี่ยวกับภูเขานี้เช่นเดียวกัน พระราชาแห่งอาณาจักร
ฟูนันทรงมีพระนามว่าไศลราชหรือบรรพตภูบาล (ซึ่งภาษาขอมอาจใช้ว่ากูรง พนม) คือเจ้าแห่ง
ภูเขาและก็คงเป็นคำนี้เองที่ทำให้ชาวจีนเรียกชื่ออาณาจักรว่าฟูนัน ศาสตราจารย์เซเคิลส์กล่าวว่า
“คำว่าฟูนันนี้เป็นการออกสำเนียงภาษาจีนหลวงปัจจุบันแก่คำ ๒ คำซึ่งแต่ก่อนออกเสียงว่า
“เบียว—นาม” และถ่ายทอดมาจากคำภาษาขอมว่า “บนัม (วนัม)” ซึ่งปัจจุบันก็คือพนม
(ภูเขา) ภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์ของอาณาจักรฟูนันก็คือภูเขาซึ่งชาวจีนเรียกว่า “โมตัน” และเป็น
ภูเขาซึ่งพระมหศวรเสด็จลงมาบ่อย ๆ ด้วยเหตุนี้เองจะเห็นได้ว่าพระอิศวรก็คือผีแห่งภูเขานั้นเอง
(อาจเปรียบได้กับพระขุพุงผีของเรา—ผู้เรียบเรียง) แม้ว่าไม่มีคำพื้นเมืองที่ใกล้เคียงกับคำภาษา
จีนว่าโมตัน แต่ภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์ของอาณาจักรฟูนันก็คงเป็นเขามาพนมซึ่งผูกพันอยู่กับศาสนา
พราหมณ์ลัทธิไศวนิกายและใกล้เคียงกันนั้นเป็นที่ตั้งของราชธานีแห่งอาณาจักรฟูนัน ในพุทธศตวรรษ
ที่ ๑๕ เขามาพนมก็มีชื่อว่า “วระ วนัม” หรือ “ภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์” ชื่อเขามาพนมก็แปลตรงตัว
ว่า “พ่อภูเขา” ดังนั้นเราจะเห็นว่าประเพณีโบราณเช่นนี้ได้คงอยู่ต่อลงมาเป็นเวลานาน จารึกใน
รัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๑ (ราวต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๓) ก็ดูเหมือนจะกล่าวว่าพระอิศวร
ได้รับการเคารพบูชาเหนือภูเขาแห่งนั้นภายใต้พระนามว่าคิริสะคือผู้ที่นอนอยู่เหนือภูเขา

นายมุส นักปราชญ์ชาวฝรั่งเศสท่านหนึ่งได้กล่าวว่า การบูชาผู้มุนะยนั้นเกี่ยวกับพิธี
เคารพบูชาพื้นดิน และเป็นลักษณะโดยเฉพาะของทวีปเอเชียซึ่งได้รับลมมรสุม ในประเทศอิน
เดียเองพิธีเกี่ยวกับศักดิ์ (ชายาของเทพเจ้า) ก็เกี่ยวกับการบูชาผู้มุนะยเช่นเดียวกัน พิธีนี้คงมี
มาแล้วตั้งแต่สมัยก่อนอารยัน นายโกสัมพีชาวอินเดียได้กล่าวว่า “คัมภีร์กาลิกปุราณะซึ่งแต่งขึ้น
ระหว่าง พ.ศ. ๑๐๕๐—๑๕๕๐ ได้กล่าวว่าเทพธิดากาลีโปรดปรานในการสังเวทด้วยเลือด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลือดมุนะย สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าศาสนาพราหมณ์ซึ่งมุ่งอยากซับซ้อนได้ซ่อนความ
พยายามที่จะกลืนและให้อิทธิพลแก่กิจพิธีที่ป่าเถื่อนและน่าขยะแขยงไว้ภายใต้ความเชื่อถือโซกลาง

ผีสิงของคน ทั้งนี้ก็โดยที่ไม่ต้องการที่จะทำลายกิจพิธีเหล่านั้น เช่นเดียวกับที่อาจผสมกลมกลืนประชาชนเข้ามาได้โดยไม่ต้องมีการขัดแย้งกันอย่างรุนแรง” (ตอนนั้นเรานับถือพุทธศาสนาจนจะเห็นว่าพุทธศาสนาทำได้ดีกว่าศาสนาพราหมณ์ในชั้นนี้—ผู้เรียบเรียง)

นายโกลด์สมัฟจึงกล่าวต่อไปถึงข้อความที่เซอร์วูดรอฟ (Sir J. Woodroffe) ได้กล่าวไว้ในหนังสือเรื่องศักดิ์และศักดิ์ว่า “พิธีบูชาวิญญาณมนุษย์ซึ่งคัมภีร์ตันตระ ชื่อกาลิกัลปลากกล่าววว่า พระราชาเท่านั้นที่จะทรงกระทำพิธีนี้ได้ และคัมภีร์ตันตระสารก็กล่าววว่าพราหมณ์ไม่อาจประกอบพิธีนี้ได้” นายภักตจริยะจึงกล่าวเสริมวว่าข้อความเช่นนี้ทำให้นึกไปถึงจดหมายเหตุจีนสมัยราชวงศ์ชวยที่กล่าววว่า “ทุกปีพระราชาต้องเสด็จเข้าไปในศาสนสถานแห่งนี้เพื่อทรงกระทำการบูชาวิญญาณในเวลากลางคืน” ด้วยเหตุนี้พิธีดังกล่าวจึงไม่ใช่พิธีพราหมณ์ แต่เป็นพิธีที่พราหมณ์ไม่ได้ยกเลิกชั่วแต่ว่าไม่ร่วมด้วยเท่านั้น ผู้ประกอบพิธีนี้คือพระราชา นั่นเป็นลักษณะสำคัญของพิธีบูชาวิญญาณมนุษย์ได้อธิบายวว่า “พระผู้เป็นเจ้าแห่งพื้นดินก็คือการทำให้กำลังแรงของพื้นดินกลายเป็นเทพเจ้าขึ้นมา เทพเจ้าองค์นี้ไม่มีตัวตน แต่อาจจับต้องได้อาจติดต่อกับได้กับหมู่ประชาชนที่อยู่ล้อมรอบพระองค์ สิ่งนี้ก็คือพระองค์ได้เข้ามาสิงสถิตอยู่ในบุคคลที่ถูกบูชาวิญญาณ ผู้ที่ถูกบูชาวิญญาณไม่ได้ดูสังเวกแต่เทพเจ้า เพราะเหตุวว่าพระองค์ไม่ได้ไปรบกวนเหยื่อมนุษย์ แต่เป็นร่างที่พระองค์อาจเข้ามาสิงสถิตได้ในชั่วระยะเวลาประกอบกิจพิธี ในร่างนั้นสิ่งที่จับต้องไม่ได้จึงมีตัวตนขึ้นมาและกลายเป็นสิ่งที่อาจนอนงอได้ ด้วยเหตุนี้ประชาชนจึงสามารถติดต่อกับเทพเจ้าได้ โดยทางหัวหน้าของเขา (พระราชา) ซึ่งเป็นหัวหน้าทางศาสนาด้วย”

การเคารพนับถือภูเขาอาจเป็นบ่อเกิดแห่งพิธีบูชาวิญญาณเช่นนี้ได้ ทั้งนี้เพราะเหตุวว่าภูเขานั้นเป็นต้นแห่งความอุดมสมบูรณ์ ความคิดเช่นนี้มีไปทั่วโลก ดังที่นายแฟรงค์ฟอर्ट (H. Frankfort) ได้กล่าววเกี่ยวกับประเทศเมโสโปเตเมียวว่า “ในประเทศเมโสโปเตเมียนี้ ภูเขาที่เป็นที่รวมของกำลังแรงอันลึกลับของพื้นดินและของชีวิตตามธรรมชาติทั้งหมดด้วย เราอาจเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างดีถ้าเราศึกษาแผ่นดินเฝ้าอย่างหยาบ ๆ - ซึ่งค้นพบที่เมืองอัสสุร์ (Assur) ในศาสนสถานซึ่งมีอายุประมาณ ๒๐๐๐ ปีก่อนคริสตกาล ความจริงรูปเช่นนี้ก็มิได้อยู่บนที่ประทับตราซึ่งอยู่ในสมัยก่อนหน้านั้นอีกด้วย รูปเทพเจ้านั้นแสดงถึงกำลังแรงของสิ่งที่น่ากลัว พระองค์ของเทพเจ้าออกมาจากภูเขา (ที่เห็นเป็นเกล็ดอยู่บนนั้นแสดงถึงก้านข้างของภูเขา) มีต้นไม้งอกออกมาจากก้านข้างของภูเขาเช่นเดียวกับจากพระหัตถ์ของเทพเจ้า และกำลังกินต้นไม้เหล่านั้นอยู่และน้ำซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตก็แสดงโดยเทวดา ๒ องค์ซึ่งอยู่ ๒ ข้างของเทพเจ้า รูปเทพเจ้าเช่นนี้เป็นที่บูชากันอยู่ทั่วไปตามเมืองต่าง ๆ ในประเทศเมโสโปเตเมียและมีชื่อต่าง ๆ กันไป ที่รู้จักกันดีที่สุดก็คือเทพทัมมูซ (Tammuz) ด้วยเหตุที่เทพเจ้าองค์นี้แสดงถึงชีวิตตามธรรมชาติ จึง

เชื่อกันว่าไม่ทรงมีความศักดิ์สิทธิ์ในระหว่างฤๅษีอันเมื่อมีการทำลายพืชพันธุ์ธัญญาหารทั้งหมดและ
ทำให้คนและสัตว์เหนื่อยหน่าย เทพนิยายอธิบายเรื่องนี้โดยกล่าวว่าเทพเจ้า 'ได้สิ้นพระชนม์ลง'
หรือถูกขังไว้ใน 'ภูเข' จากภูเขพระองค์ก็จะเสด็จออกมาในปีใหม่เมื่อธรรมชาติกลับเขียวชอุ่ม
อีกครั้งหนึ่ง "

การที่พระอิศวรและพระอุมาทรงเกี่ยวข้องกับภูเขาก็คงทำให้เกิดกิจพิริบบุษยัญเช่นนี้
ได้เช่นเดียวกัน ลักษณะเช่นนี้ก็แสดงอยู่ในศิวิลลิ่งคัวยังคงที่นายมุส ไคกล่าวไว้ว่า "กลายมาจาก
แผ่นหินหยาบ ๆ ที่ใช้ในกิจพิธีเกี่ยวกับการเพาะปลูก" ศิวิลลิ่งหรือองค์กำเนิดของเพศชายซึ่งเป็น
เครื่องหมายของความอุดมสมบูรณ์นี้ แสดงถึงอำนาจในการสร้างสรรค์ของพระอิศวร ศิวิลลิ่งนี้
แทรกลงไปในพื้นที่ดินซึ่งแสดงโดยฐานคือ โอนี (*ได้แก่ฐานสี่เหลี่ยม*) แทนออกไปจากศิวิลลิ่งที่
มนุษย์สร้างขึ้นแล้ว ก็ยังคงมีศิวิลลิ่งธรรมชาติ (*สวายัมภูวลิงคะ*) อีก ได้แก่แท่งหินซึ่งตั้งอยู่
เหนือพื้นดินหรือยอดภูเขา ศิวิลลิ่งธรรมชาติเหล่านี้แทรกลงไปในพื้นที่ดินได้เองด้วยอำนาจแห่งการ
สร้างสรรค์ที่มีอยู่

ดังนั้นจึงหมายความว่าเหตุจันสมัยราชวงศ์ชยุจึงสามารถพิสูจน์ได้ว่าการผสมกันระหว่างศาสนา
พราหมณ์ลัทธิ ไศวนิกายและความเชื่อถือของชนพื้นเมืองนั้น ได้มีอยู่แล้ว ในอาณาจักรเจนละ
เครื่องมือในการผสมนี้ก็คือพระราชซึ่งทุกคนยอมยกหน้าที่ให้ พระองค์ทรงเป็นทั้งหัวหน้าชาว
อินเดียนและชาวพื้นเมือง พระองค์ยังเป็นสัญลักษณ์ของการผสมทางเชื้อชาติด้วย เพราะเหตุว่า
ในบรรดาบุตรของพระองค์นั้นก็มีทั้งชาวอินเดียนและชาวพื้นเมืองปนกันอยู่ ลัทธิเทวราชซึ่งตั้งขึ้น
ในอาณาจักรขอมใน พ.ศ. ๑๓๔๕ และยกย่องพระราชขึ้นเป็นสม มุติเทพก็ยังคงเน้นถึงอำนาจ
ของหัวหน้าศาสนาเช่นเดียวกัน

พระราชเจนนและผู้เริ่มแรกปราบอาณาจักรฟูนันคือพระเจ้ากาวรมันที่ ๑ และพระเจ้า
จิตรเสน — มเหศวรมัน (*ราว พ.ศ. ๑๑๐๐—๑๑๕๐*) ทรงนับถือศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกาย
พระเจ้ากาวรมันที่ ๑ เองได้ทรงสร้างจารึกที่ปราสาทพนมบันทายนางกล่าวถึงการประดิษฐานศิวิลลิ่ง
จารึกสมัยหลังกล่าวว่า พระองค์ทรงนับถือพระคิวะคัมภีเรศวรเป็นพิเศษและได้ทรงสร้างเทวาลัย
ถวายพระอิศวรดังกล่าวด้วย เจ้าชายจิตรเสนก็ได้ทรงสร้างศิวิลลิ่งไว้ตามที่ต่าง ๆ หลายองค์ และ
เมื่อขึ้นครองราชย์ทรงพระนามว่ามเหศวรมันแล้ว พระองค์ก็ได้ทรงประดิษฐานศิวิลลิ่งไว้ตาม
เนินเขาหลายแห่งเพื่อเป็นที่ระลึก ในการที่ทรงมีชัยชนะเหนืออาณาจักรฟูนัน ศิวิลลิ่งเหล่านี้
พระองค์ทรงถวายพระนามว่าคิริตะ (*ผู้นอนอยู่เหนือภูเข*) นอกจากนี้พระองค์ยังทรงสร้างรูป
โคนนทิวซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปสัตว์ของพระอิศวรด้วย ในขณะที่ศิวิลลิ่งถูกสร้างขึ้นในระหว่าง
การรบพุ่งปราบปราม รูปโคนนทิวก็สร้างขึ้นภายหลัง

ศาสนาพราหมณ์ลัทธิไวษณพนิกายก็มีปรากฏอยู่เช่นเดียวกันในรัชกาลของพระเจ้ากาว-
วรมันที่ ๑ จารึกรุ่นหลังซึ่งมาจากแถบโรมังโรมาสได้กล่าวไว้ใน พ.ศ. ๑๑๔๑ ภายใต้รัชกาลของ
พระเจ้าศรีกาวรมัน นรสิงหคุปต์ผู้เป็นเจ้าประเทศราชได้ทรงสร้างรูปพระกบิลवासเทพขึ้น

พระเจ้าอีสานวรมันที่ ๑ ผู้เป็นโอรสและสืบต่อจากพระเจ้ามเหศวรมัน ได้ทรงปราบ
ปรามอาณาจักรฟูนันอย่างราบคาบ (ได้กล่าวมาแล้วว่ายังไม่ราบคาบทีเดียวนัก—ผู้เรียบเรียง)
พระองค์ทรงสร้างเมืองอีสานปุระ (สมโบร์ไพรกุก) ขึ้นเป็นราชธานี ณ ที่นั้น ได้ค้นพบจารึก
หลายหลักซึ่งแสดงให้เห็นว่าศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกายกำลัง แพร่หลายและมีอิทธิพลใหม่ ๆ
เข้ามาผสมด้วย เช่นจารึกจากสมโบร์ไพรกุกใน พ.ศ. ๑๑๗๐ ได้กล่าวถึงนิกายปาศุบัติเป็นครั้งแรก
ในประเทศกัมพูชา นอกจากนี้จารึกที่ปราสาทพนมบายยังยังคงกล่าวสรรเสริญพระอิศวรซึ่งเป็น
หลักฐานครั้งแรกอย่างแน่นอนเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกายในประเทศกัมพูชา

อย่างไรก็ดีลัทธิไวษณพนิกายก็มีอยู่เช่นเดียวกัน จารึกจากปราสาทกุกพระโคตกล่าว
ถึงของถวายจากผู้รับใช้ (ภฤตยะ) ของพระราชอาเภอกองทัพและแต่เทวรูปพระนารายณ์ซึ่งมีนาม
ว่าจักรีตรวดวามิน นามนี้เคยเป็นนามของวิษณุบาทซึ่งเจ้าชายคุณวรมันแห่งอาณาจักรฟูนันได้ทรง
สร้างขึ้นที่ถ้ำมอยในแหลมโคชินไชนา ดังนั้นศาสตราจารย์เชเคส์จึงสันนิษฐานว่า ณ ที่นี้หมายถึง
ว่าพระเจ้าอีสานวรมันที่ ๑ ได้ทรงปราบปรามอาณาจักรฟูนันได้อย่างราบคาบ

ทว่าในศาสนาพราหมณ์ลัทธิไวษณพนิกายยังคงกล่าวอยู่ ภายใต้ความคุ้มครองของ
พระศิวะประหลิตศวร ซึ่งเป็นเทพเจ้าองค์สำคัญแห่งปราสาทสมโบร์ไพรกุกหมู่ได้ ด้วยเหตุนี้
ณ ที่นี้จึงเป็นการผสมกันของศาสนาพราหมณ์ ๒ นิกาย จารึกอีก ๓ หลักในรัชกาลนี้ก็กล่าวถึงการ
เคารพบูชาพระหริหระหรือพระสังกรนารายณ์ด้วย

จดหมายเหตุจีนสมัยราชวงศ์ซุ่ยได้กล่าวถึงพระภิกษุและพระภิกษุณีในรัชกาลของ
พระเจ้าอีสานวรมันที่ ๑ จารึกจากปราสาทสมโบร์ไพรกุกยังคงกล่าวอีกว่าท่านปาศุบัติวิทยวิเศษนั้น
ได้ศึกษาพุทธศาสนา

เราไม่ทราบพระเจ้ากาวรมันที่ ๒ ได้เสด็จขึ้นครองราชย์อย่างไร และความสัมพันธ์
ระหว่างพระองค์กับขัตติย์เจนละแต่ก่อนก็ยังมิถมนอยู่ ศักราชเดียวของพระองค์ที่ทราบกันก็คือ
พ.ศ. ๑๑๘๒ จารึกส่วนใหญ่ในรัชกาลของพระองค์อยู่ในศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกาย อย่างไร
ก็ดีลัทธิไวษณพนิกายก็มีปรากฏอยู่ในจารึกที่โพญาโหร ซึ่งกล่าวถึงการสร้างรูปพระวิษณุไตร
โลกยสาร จารึกหลักนี้ยังแสดงให้เห็นถึงการผสมกันด้วยเพราะเหตุว่าได้กล่าวถึงการสร้างคิวงค์
รูปนางทูกา และพระหริหระ

พระเจ้าชัยวรมันที่ ๑ เริ่มขึ้นครองราชย์ใน พ.ศ. ๑๒๐๐ หรือก่อนหน้านั้นเล็กน้อย ศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกายก็ยังคงแพร่หลายอยู่อีกในรัชกาลของพระองค์ พระราชาทรงเอาพระทัยใส่แก่เทวาลัยโบราณที่เขาบาพนมและลิงคบรรพตเป็นพิเศษ แต่ลัทธิไวษณพนิกายก็ยังคงมีอยู่อีกเช่นเดียวกัน จารึกจากปราสาทบาเสตได้กล่าวถึงนิกายภาควัต - ปาญจวศร จารึกอีกหลักหนึ่งซึ่งมาจากปราสาทภูมิเจรอยได้กล่าวถึงการสร้างรูปพระกบิลवासุเทพ.

การเคารพบูชาพระหริหระก็มีปรากฏอยู่ในจารึกที่วัดไพรวาล

ในที่สุดพุทธศาสนาก็ได้รับพระราชูปถัมภ์ด้วย ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นคือจารึกจากวัดไพรวาลใน พ.ศ. ๑๒๐๗

เมื่อพระเจ้าชัยวรมันที่ ๑ สิ้นพระชนม์ใน พ.ศ. ๑๒๒๔ อาณาจักรเจนละก็เป็นจลาจลคือแบ่งแยกออกเป็นอาณาจักรเจนละบกและเจนละน้ำ อาณาจักรเจนละน้ำเองก็ยังแบ่งออกอีกเป็นหลายแคว้น จารึกในระยะนี้ได้กล่าวถึงศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกายและไวษณพนิกาย และบางครั้งก็มีการผสมกัน จารึกจากปราสาทบารายตะวันตกใน พ.ศ. ๑๒๕๖ อยู่ในลัทธิไศวนิกายและเป็นของพระนางชัยเทวีซึ่งอาจเป็นมเหสีหม้ายของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๑ จารึกบทที่ ๒ กล่าวไว้ว่า “แม้พระนางจะต้องทนทุกข์ทรมานเนื่องจากกลียุค แต่พระนางก็ยังคงทรงแบกน้ำหนักแห่งแผ่นดินไว้” จารึกหลักเดียวกันกล่าวถึงพราหมณ์ผู้หนึ่งในลัทธิไศวนิกายมีนามว่าศักรสวามินและมาจากประเทศอินเดียภาคเหนือ ท่านผู้นี้ได้สมรสกับราชธิดาของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๑ คือเจ้าหญิงโคภายา และได้ร่วมกันสร้างรูปพระอิศวรนามว่าศรปุรานตเศศวร จารึกอีกหลักหนึ่งจากโลเบกส์โรตใน พ.ศ. ๑๓๒๔ กล่าวถึงพระราชาทรงพระนามว่าชัยวรมัน และได้กล่าวถึงการผสมกันระหว่างลัทธิไศวนิกายและไวษณพนิกาย จารึกหลักนี้กล่าวขึ้นต้นสรรเสริญพระนารายณ์ว่า “โอมนะโม ภควเต वासुदेवाय” แต่ต่อมาก็กล่าวถึงการสร้างคิวลิ่งค์

จารึกอีก ๒ หลักในสมัยนี้คือใน พ.ศ. ๑๒๓๖ และ ๑๓๓๔ แสดงถึงพุทธศาสนาลัทธิมหายาน การเผยแพร่พุทธศาสนาลัทธินี้ในแหลมอินโดจีนและหมู่เกาะอินโดนีเซียในราวกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๔ ย่อมเกี่ยวพันกับราชวงศ์ปาละซึ่งมีอำนาจขึ้นในแคว้นเบงกอลและมครราชูในประเทศอินเดียในสมัยเดียวกัน

ต่อมาพุทธศาสนาลัทธิมหายานก็จะได้ประดิษฐานลงอย่างมั่นคงในอาณาจักรขอมสมัยเมืองพระนคร