

ประติมากรรมขอม

ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล

ทรงเรียบเรียงจากบทความของศาสตราจารย์ จอง บัวเซอลีเย่

(ต่อกาหนดยสารศิลปากรปีที่ ๑๒ เล่ม ๔ พ.ศ. ๒๕๑๑)

ลักษณะรูปภาพ (Iconography)

การศึกษาลักษณะรูปภาพของประติมากรรมขอมมีผู้กระทำน้อย ทราบจนกระทั่งถึงหนังสือที่สำคัญของนายภักตจิริยะ (K. Bhattacharya) เรื่อง “ ศาสนาพราหมณ์ในประเทศกัมพูชาสมัยโบราณ จากหลักฐานทางค่านจารึกและลักษณะรูปภาพ ” ซึ่งตีพิมพ์ใน พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นเอกสารฉบับที่ ๔๙ ของสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพทิศ การศึกษาที่เคยมีผู้กระทำมาแล้วก่อนหนังสือเล่มนี้ก็มักเป็นเนื้อเรื่องที่จำกัด เช่นการแปลความหมายของภาพสลักหรือการอธิบายถึงประติมากรรมรูปหนึ่งรูปใดโดยเฉพาะ หรือมีฉะนั้นก็เป็นบทผนวกเพิ่มเติมในการศึกษาทั่วไป เช่นในหนังสือภาษาฝรั่งเศสเรื่อง “ ประติมากรรมสัมฤทธิ์ขอม ” “ ประติมากรรมสมัยก่อนสร้างเมืองพระนคร ” “ ประติมากรรมขอม ” “ วิชาโบราณคดีในลุ่มแม่น้ำโขง ” ฯลฯ แม้ว่าหนังสือของนายภักตจิริยะจะเข้ามาช่วยได้มากก็จริง แต่ก็ยังคงมีเอกสารเป็นจำนวนน้อยเกี่ยวกับลักษณะรูปภาพทางพุทธศาสนา

ลักษณะรูปภาพของประติมากรรมขอมมักก่อให้เกิดปัญหาอยู่บ่อย ๆ ฉะนั้น ณ ที่นี้ข้าพเจ้าจึงสามารถกล่าวได้แต่เพียงสั้น ๆ จำกัดอยู่เฉพาะแต่ข้อความที่อาจใช้อธิบายประติมากรรมได้ว่าหมายถึงใคร และเกี่ยวกับความนิยมของสมัยต่าง ๆ ที่เรากำลังศึกษาอยู่นี้เท่านั้น

โดยทั่วไป ภาพสลักขอมใช้อธิบายถึงเหตุการณ์ก่อนไตตอนหนึ่งได้ดีกว่าประติมากรรมลอยตัว ศิลปะขอมแบบต่าง ๆ ซึ่งนิยมใช้ภาพสลักเล่าเรื่อง เช่น บนหน้าบัน ทับหลัง เสาติดกับผนัง ที่ว่างระหว่างเสาติดกับผนัง และภาพสลักนูนต่ำขนาดใหญ่ ย่อมใช้อธิบายถึงลักษณะรูปภาพได้ดียิ่ง ประติมากรรมลอยตัวที่แสดงภาพต่าง ๆ กันมักมีอยู่มากที่สุด ในสมัยก่อนสร้างเมืองพระนคร ในศิลปะแบบเกาะแกร์ และศิลปะแบบบายน ประติมากรรมขอมเท่าที่รู้จักกันขอมไม่

อาจใช้อธิบายข้อความที่มีปรากฏอยู่ในจารึกได้ทั้งหมด แต่ถึงกระนั้นก็ยังให้ความรู้ที่มีคุณค่ามาก และบางครั้งก็สามารถทำให้ทราบได้เป็นพิเศษด้วยว่า ในขณะนั้นมีการนับถือศาสนาลัทธิใดบ้าง นอกไปจากรูปร่างของประติมากรรม (มูรติ) ที่มีลักษณะเป็นพิเศษอันเนื่องมาจากการนิยมนผสม ความเชื่อถือหลายอย่างเข้าด้วยกันแล้ว ในประเทศกัมพูชาก็ไม่เคยมีรูปเคารพที่แสดงถึงลักษณะ อันน่ากลัว น่าสยดสยอง หรือเกี่ยวไปในทางค่านิกามารมณฺ์เลย

แทนที่จะแสดงถึงลักษณะรูปภาพของประติมากรรมขอมเรียงลำดับกันไปตามศิลปะแต่ละแบบ ซึ่งจะทำได้คงกล่าวซ้ำ ๆ กันอยู่เสมอ ณ ที่นี้ข้าพเจ้าจะกล่าวเฉพาะแต่ประติมากรรมที่สำคัญ ๆ โดยกล่าวถึงแบบศิลปะ พร้อมกับลักษณะที่สำคัญที่สุดเท่านั้น

๑. ลักษณะรูปภาพทางศาสนาพราหมณ์

ก. เทวดาที่สำคัญ

พระพรหม พระพรหมมกมี ๔ พักตร์อยู่เสมอ (ในภาพสลักนั้นจะเห็นแต่เพียง ๓ พักตร์) และโดยทั่วไปก็มี ๔ กร (ในภาพสลักเทวสถานเพราะหมีรูปพระพรหมทรงหงส์ ซึ่งมีก็มีเพียงพักตร์เดียวและ ๒ กร แต่รูปนี้ก็อาจหมายถึงพระวรุณซึ่งกำลังทรงถือบ่วง [บาศ] แทนที่ลูกประคำ [อักษมาลา] ก็ได้) เทวรูปพระพรหมซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนน้อยในศิลปะขอม มักทรงผ้า “โธฎี” ยาวพันรอบพระองค์ในสมัยก่อนสร้างเมืองพระนคร เช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์ ในพุทธศาสนาในสมัยเดียวกัน แต่ในศิลปะขอมสมัยเมืองพระนคร ก็ทรงผ้าโจงกระเบนเช่นเดียวกับเทวดาองค์อื่น ๆ คงมีแต่เพียงทรงผมหรือ “ชฎามงกุฎ” เท่านั้นที่มีลักษณะพิเศษโดยเฉพาะ

มีเทวรูปพระพรหมเพียง ๒ รูปที่รู้จักกันในศิลปะขอมสมัยก่อนสร้างเมืองพระนคร คือรูปพระพรหมจากปราสาทสมโบร์ไพรกุก (พิพิธภัณฑสถานกรุงพนมเปญ) ซึ่งคงสร้างขึ้นในศิลปะแบบไพรกเมง นอกจากนี้ก็มีพระพรหมจากปราสาทบาเด ซึ่งคงอยู่ในศิลปะแบบกำพงเพราะเหตุว่าพระเศวตได้สลักอย่างคร่าว ๆ แล้ว

สำหรับสมัยเมืองพระนคร เทวรูปลอยองค์ของพระพรหมก็ปรากฏขึ้นตั้งแต่ศิลปะแบบบาแก็งเป็นต้นมา เช่นที่ปราสาทพนมกรรม พนมบก (พิพิธภัณฑท์กัมเมต์ รูปที่ ๒๕ ในนิตยสารศิลปากร ปีที่ ๑๑ เล่ม ๖ หน้า ๒๙) ประติมากรรมเหล่านี้ประดิษฐานอยู่ในเทวาลัยหลังใต้ซึ่งรวมอยู่ในหมู่เทวาลัย ๓ หลัง ที่สร้างอุทิศถวายแก่พระศรีมูรติ เทวรูปพระพรหมประดิษฐานอยู่บนฐานกลม

รูปที่ ๘๓

พระพรหมจากบาเสต
ศิลาทราย สูง ๑.๑๐ เมตร
พิพิธภัณฑ์กีเมต์ กรุงปารีส
ศิลปะขอมแบบเกาะแกร์

ประทับด้วยกลีบบัว (ดอกบัวเป็นต้นกำเนิดแห่งพระพรหม และกลีบบัวนี้จะปรากฏอยู่เช่นเดียวกันบนฐาน) ประติมากรรม ไม่ว่าพระพรหมนั้นจะประทับนั่ง (บัทมาสน์) หรือยืน (บัทมปฐะ) ในศิลปะแบบเกาะแกร์ พระพรหมจากปราสาทบาเสต (พิพิธภัณฑ์กีเมต์ รูปที่ ๘๓) ก็ประทับนั่งขัดสมาธิเป็นพิเศษ เทวรูปพระพรหมองค์อื่น ๆ อยู่ในศิลปะแบบคลัง เช่น จากปราสาทภูมิโดนค (พิพิธภัณฑ์เมืองพระตะบอง รูปที่ ๓๓ ในนิตยสารศิลปากร ปีที่ ๑๒ เล่ม ๑ หน้า ๗๑) ปราสาทราช (พิพิธภัณฑ์กรุงพนมเปญ) โบสถ์พระนอน (พิพิธภัณฑ์กรุงไซ่ง่อน) และในศิลปะแบบบายน เช่น ที่ปราสาทพระขรรค์ในบริเวณเมืองพระนคร (พิพิธภัณฑ์กีเมต์) รวมทั้งที่กุฎีศวร ซึ่งพยายามสลักเลียนแบบของเก่า

สำหรับภาพสลักนูนต่ำ พระพรหมก็มีปรากฏอยู่ในองค์ประกอบต่าง ๆ กัน เช่น ในรูปเทวคานพเคราะห์ (มีเพียงเศียรเดียว) รูปพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ (อนันตศันมุรติ) รูปตรีมุรติ สิงโคทภามุรติ (รูปที่ ๑๔ ในนิตยสารศิลปากร ปีที่ ๑๑ เล่ม ๔ หน้า ๖๑) ฯลฯ นอกจากนั้นบนทับหลังบางชิ้น พระพรหมยังปรากฏเป็นเทวคาที่สำคัญอีกด้วย เช่น ที่ปราสาทเนียงเขมา (นางเขมา) ในศิลปะแบบเกาะแกร์

พระนารายณ์ พระนารายณ์มีสลักเป็นประติมากรรมลอยตัวมากที่สุดศิลปะขอม ส่วนใหญ่เทวรูปพระนารายณ์จะประทับยืน มี ๔ กร (จตุรภุช) และทรงถือสิ่งดังต่อไปนี้คือ ธรรณี (ดอกบัว) ในพระหัตถ์ขวาล่าง จักรในพระหัตถ์ขวาบน สังข์ในพระหัตถ์ซ้ายบน และครุฑ (ตะบอง) ในพระหัตถ์ซ้ายล่าง ท่าที่ทรงถือสิ่งเหล่านี้ไม่ใคร่เปลี่ยนแปลงเลย ยกเว้นในศิลปะแบบกุเลนซึ่งทรงกำตะบองอยู่เต็มพระหัตถ์ ความพยายามที่จะแบ่งเทวรูปพระนารายณ์ออกเป็น

แบบต่าง ๆ ค้วยการทรงคือสิ่งที่ไม่เหมือนกัน รวมทั้งมีเครื่องทรงและเครื่องอาภรณ์ไม่เหมือนกัน
ดูเหมือนจะปรากฏขึ้นระหว่าง พ.ศ. ๑๒๕๐ - ๑๓๕๐ และระหว่างศิลปะแบบขอมเท่านั้น

พระนารายณ์ทรงผ้า ๒ แบบแตกต่างกัน คือ ทรงผ้าห่มโจงกระเบนและ “โรฎี” ยาว
เทวรูปพระนารายณ์ในสมัยก่อนสร้างเมืองพระนครทรงผ้าห่มทั้งสองแบบ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคงมี
ประเพณี ๒ แบบที่แตกต่างกัน สำหรับศิวารมณ์นั้นเป็นแบบพระจักรพรรดิ คือ ทรงหมวกทรง
กระบอกอยู่จนถึงปลายศิลปะแบบขุเลน และต่อจากนั้นจึงทรงกระบังหน้าและ “มงกุฎ” หลายชั้น
ซึ่งลงท้ายก็เปลี่ยนไปเป็นรูปยอกแหลม

เทวรูปพระนารายณ์ ๘ กร มีปรากฏอยู่ในศิลปะแบบพนมดง (รูปที่ ๑ ในนิตยสาร
ศิลปากร ปีที่ ๑๑ เล่ม ๒ หน้า ๔๙) แบบขอม และมีกล่าวไว้ในจารึกถาวรโก สำหรับรูปพระ
นารายณ์ทรงกรูซึ่งมีกล่าวไว้ในจารึกหลายแห่ง ก็ยังคงพบเฉพาะแต่เป็นภาพสลักเป็นจำนวนมาก
รวมทั้งที่หล่อเป็นประติมากรรมสัมฤทธิ์ขนาดเล็ก (พุทธศตวรรษที่ ๑๖ สมัยหลังเมืองพระนคร)
รูปพระนารายณ์บรรทมสินธุ์มีมากกว่า และมีสลักเป็นเรื่องราวบนทับหลังหลายชั้น เป็นต้นว่า ภาพ
ที่มีบุคคลประกอบในศิลปะไพรกเมง ศิลปะแบบบาปวนและสมัยต่อมา ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๖
เป็นต้นมา ภาพพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ก็นิยมสลักอยู่บนหน้าบัน ที่เชิงเสาคติดกับผนัง เป็น
ภาพอิงเหนือแผ่นหลัง และภาพสลักในถ้ำ มีภาพพระนารายณ์บรรทมสินธุ์เป็นประติมากรรม

ลอยตัวขนาดใหญ่อยู่ ๒ รูป คือ
รูปพระนารายณ์จากพนมบาเตแม้
ว่าจะสร้างขึ้นในสมัยก่อนสร้าง
เมืองพระนคร แต่ในปัจจุบันก็ได้
รับการแก้ไขเพิ่มเติมมากจนไม่
อาจกำหนดอายุได้อย่างแน่นอน
นอกจากนี้ก็มีอีกองค์หนึ่งที่ปรา-
สาทแม่บุญตะวันตกแห่งเมือง
พระนคร (รูปที่ ๘๔) อยู่ใน
ศิลปะแบบบาปวน เป็นประติมา
กรรมสัมฤทธิ์ขอมที่ใหญ่ที่สุดรูป
หนึ่งที่รู้จักกัน

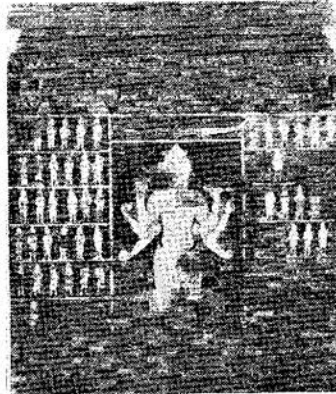

รูปที่ ๘๔

พระนารายณ์บรรทมสินธุ์ จากปราสาทแม่บุญตะวันตก แถบเมืองพระนคร
สัมฤทธิ์ สูง ๑.๑๔ เมตร
พิพิธภัณฑสถานกรุงพนมเปญ
ศิลปะขอมแบบบาปวน

อวตารของพระนารายณ์ ปรากฏว่าไม่มีประติมากรรมที่แสดงถึงอวตารของพระนารายณ์ครบทั้ง ๑๐ ปาง สำหรับประติมากรรมลอยตัว ก็คือ ศิลปสมัยก่อนสร้างเมืองพระนครและศิลปขอมแบบบายันที่แสดงภาพอวตารปางต่าง ๆ มากที่สุด ไม่เคยค้นพบภาพมัตสยวตาร (ปลา) แต่ภาพกูรมาวตาร (เต่า) นั้นปรากฏอยู่บ่อยๆ ในภาพสลักนูนสมัยเมืองพระนคร โดยสลักเป็นภาพเต่าจริงๆ คือภาพการกวณเกษียรสมุทร บนทับหลัง หน้าบัน เสิงเสาคติดกับผนังและภาพสลักขนาดใหญ่ ณ ปราสาทนครวัดและปราสาทบายัน แต่บางครั้งอวตารตอนนั้นก็อาจแสดงเป็นประติมากรรมลอยตัวรูปครึ่งมนุษย์ครึ่งเต่าได้ เช่นประติมากรรมบนชั้นที่ ๒ ของปราสาทนครวัด และประติมากรรมสัมฤทธิ์ในศิลปะแบบบายัน (รูปพระนารายณ์บางรูปในศิลปะแบบบายัน แม้ว่าจะมีลักษณะคล้ายรูปในกูรมาวตารก็จริง แต่การที่พระนารายณ์ทรงถือตะบองไว้ในพระหัตถ์ขวาบน ก็อาจหมายถึงปางวามนาวตาร คือพระนารายณ์ปางตรีวิกรม (ย่าง ๓ ขุม) บรรดารูปพระนารายณ์สมัยก่อนสร้างเมืองพระนครที่ทรงถือสังข์อยู่บนตะโพกค้ำขาและทรงสวมหมวกทรงกระบอกเรียบ ก็อาจหมายถึงปางวามนาวตารเช่นเดียวกัน) สำหรับปางวราหาวตาร (หมูป่า) มีอยู่เป็นภาพสลักนูนจำนวนน้อย เช่นบนเสาศีลาสถานปราสาทสระพังพงในศิลปขอมแบบบาปวน รวมทั้งประติมากรรมลอยตัวและเศียรในศิลปะแบบบายัน (พิพิธภัณฑ์กรุงพนมเปญ) ล้วนสลักเป็นภาพเทวดาที่มีเศียรเป็นหมูป่าทั้งสิ้น ปางนรสิงหาวตาร (ครึ่งคนครึ่งสิงห์) มักสลักรูปตามแบบฉบับเป็นภาพนรสิงห์กำลังฉีกอกยักษ์อยู่ ดังที่ปรากฏอยู่บนทับหลังบางชั้น เช่นที่ปราสาทกระหิม ณ ปราสาทธม ในศิลปะแบบเกาะแกร์ และ ณ ปราสาทแปรรูป แต่สำหรับประติมากรรมลอยตัวในศิลปะแบบบายัน ก็คือประติมากรรมรูปเคารพที่ยืนอย่างแข็งกระด้าง มีหน้าเป็นสิงห์ ได้แก่ประติมากรรมที่มาจากปราสาทนครวัด (พิพิธภัณฑ์กรุงพนมเปญ)

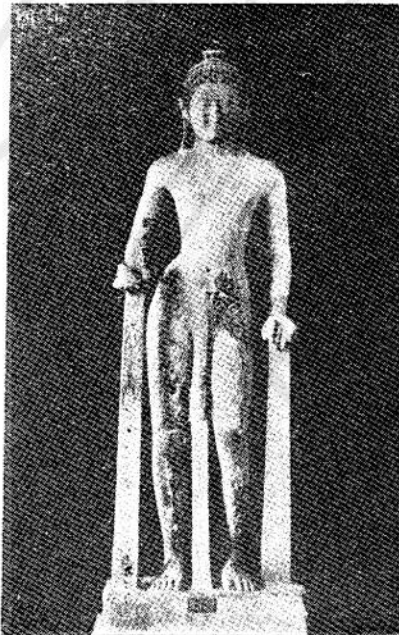
ปางตรีวิกรมนั้นมีแสดงอยู่ในศิลปสมัยเมืองพระนครตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๕ เช่น ภาพสลักภายในปราสาทกระวัน พ.ศ. ๑๔๖๔ (รูปที่ ๒ ในนิตยสารศิลปากร ปีที่ ๑๑ เล่ม ๒ หน้า ๕๐) และจิตรกรรมฝาผนังในปราสาทเนียงเขมา ราว พ.ศ. ๑๔๗๑ - ๑๔๘๔ (รูปที่ ๘๕) ตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ - ๑๘ ภาพพระนารายณ์ปางตรีวิกรมก็มักสลักอยู่บ่อยๆ บนหน้าบัน เสิงเสาคติดกับผนัง และทับหลัง แม้ว่าจะมีการกล่าวถึงประติมากรรมลอยตัวปางนี้ไว้มากในจารึก แต่ก็ไม่เคยค้นพบรูปใดที่อาจยืนยันได้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ปางตรีวิกรมหรือวามนาวตารดังกล่าวก็อาจได้แก่ประติมากรรมบางรูปในพุทธศตวรรษที่ ๑๓ และในศิลปะแบบบายัน ทั้งนี้ ก็เนื่องมาจากสังข์ที่ทรงถืออยู่บนตะโพกค้ำขาหรือตะบองที่ถืออยู่ในพระหัตถ์ขวาบนดังที่ได้กล่าวมาแล้ว สำหรับปรศุราม หรือ “พระรามถือขวาน” ก็ดูเหมือนจะมีอยู่เพียงรูปเดียวในศิลปะแบบพนมคา (รูปที่

รูปที่ ๕๕

จิตรกรรมฝาผนังภายในปราสาทเขียงเขมา ราว พ.ศ. ๑๕๐๐ ปลายศิลปะขอมแบบเกาะแกร์

๘๖) ส่วนพระราม เนื่องจากมีกัมภีร์รามายณะเป็นหลักสำคัญ จึงปรากฏอยู่บ่อยๆ เป็นภาพสลักหิน โดยเฉพาะที่ปราสาทบันทายศรี บาปวน และนครวัด สำหรับประติมากรรมลอยตัวก็มีอยู่ในหมู่

รูปที่ ๘๖

ปรศุราม (?) จากพนมลา
สิลาทราย สูง ๑.๕๖ เมตร
พิพิธภัณฑสถานกรุงพนมเปญ
ศิลปะแบบพนมลา

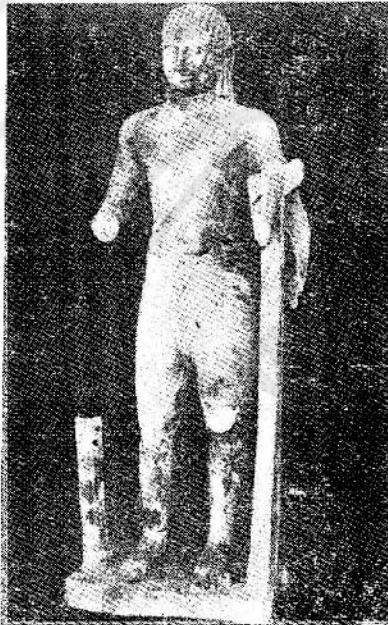
ประติมากรรม
๓ รูป ที่พนม
ลา (รูปที่ ๘๗)
นอกจากนี้ ก็
อาจมีประติมา
กรรมในศิลปะ
แบบบายนซึ่ง
เป็นรูปบุคคล
กำลังถือแส้ศร
(พิพิธภัณฑ
สถานกรุงพนมเปญ)

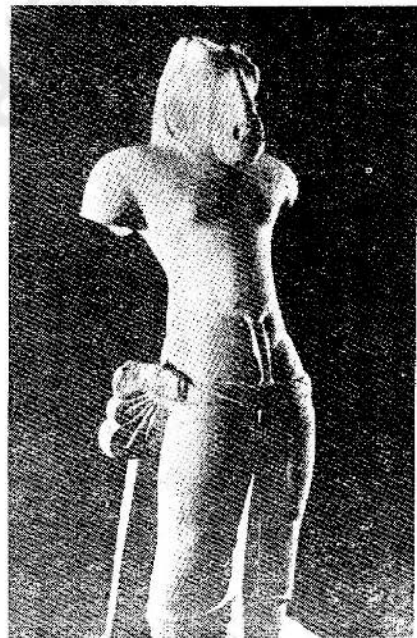
รูปที่ ๘๗

พระรามจากพนมลา
สิลาชาติดี สูง ๑.๗๖ เมตร
พิพิธภัณฑสถานกรุงพนมเปญ
ศิลปะแบบพนมลา

พระกฤษณะ พระกฤษณะนี้มีความสำคัญนอกเหนือไปกว่าเป็นอวตารของพระนารายณ์ ทั้งนี้เพราะมีคัมภีร์ภควัทปุราณะสนับสนุนอยู่ เหตุนี้จึงมีแสดงอยู่บ่อย ๆ ทั้งในคัมภีร์เป็นประติมากรรมลอยตัว และภาพสลักหิน รูปพระกฤษณะทำเป็นรูปบุรุษหนุ่ม สวมศิราภรณ์มีผม ๓ ปอยในศิลปะสมัยก่อนสร้างเมืองพระนคร ศิลปะแบบบาปวนและนครวัด เช่นเดียวกับรูปพระขันธกุมารและพระโพธิสัตว์มัญชุศรี แต่ในศิลปะแบบบายันก็จะสวมมงกุฎ ๓ ยอด รูปพระกฤษณะโควารรณะ (กำลังยกภูเขา) มักนิยมสลักกันเป็นภาพหุ่นดำ ที่เป็นจิตรกรรมฝาผนังก็มีอยู่ที่ปราสาทเขียงเขมา (รูปที่ ๘๕) สำหรับที่เป็นประติมากรรมลอยตัวก็ได้แก่ประติมากรรมที่ยังคงติดอยู่บ้างกับแผ่นหลังในศิลปะแบบพนมดง (รูปที่ ๓ ในนิตยสารศิลปากร ปีที่ ๑๑ เล่ม ๒ หน้า ๕๐) และ ประติมากรรมลอยตัวอีก ๒ รูปในศิลปะแบบเดียวกัน (มีอยู่รูปหนึ่งในพิพิธภัณฑสถานกรุงพนมเปญ) นอกจากนี้ก็ยังมีรูปพระกฤษณะอีกรูปหนึ่งที่กล่าวถึงในจารึกของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ สำหรับพระพลราม “ผู้ถือคันไถ” ก็มีปรากฏอยู่ในหมู่ประติมากรรม ๓ รูป ที่พนมดง (รูปที่ ๘๘) และบนหน้าบันที่ปราสาทบันทายศรี ในปัจจุบันยังไม่เคยค้นพบรูปภาพในอวตาร

รูปที่ ๘๘
พระพลรามจากพนมดง
ศิลาขัดดี สูง ๑.๑๖ เมตร
พิพิธภัณฑสถานกรุงพนมเปญ
ศิลปะแบบพนมดง

รูปที่ ๘๙
กัลยาอวตาร (?) จากภูทครูป
ศิลาทราย สูง ๑.๑๕ เมตร
พิพิธภัณฑสถานกรุงพนมเปญ
ศิลปะแบบพนมดง

ปางที่ ๙ คือ ทอนที่พระนารายณ์อวตารเป็นพระพุทธรเจ้าเลย สำหรับอวตารปางที่ ๑๐ คือ “กัลกิง” ก็มีผู้กล่าวว่าเป็นเทวรูปที่มีเศียรเป็นม้าหลายรูป เช่นประติมากรรมจากกุฏกรับในพุทธศตวรรษที่ ๑๒ (พิพิธภัณฑ์กรุงพนมเปญ รูปที่ ๘๙) จากปราสาทสมโบร์ไพรกุกในศิลปะแบบแปรรูป (พิพิธภัณฑ์กีเมต์ รูปที่ ๒๙ ในนิตยสารศิลปากร ปีที่ ๑๒ เล่ม ๑ หน้า ๖๖) และเศียรในพิพิธภัณฑ์กรุงไซ่ง่อน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะตั้งอยู่ในพระหัตถ์จะหักหายไปหมดแล้ว แต่ประติมากรรมเหล่านี้ก็อาจเป็นรูป วาซิมุข หรือหัยกริพ คือพระโพธิสัตว์ผู้ปกปักรักษาม้าในพุทธศาสนาลัทธิมหายานมากกว่า วาซิมุข หรือหัยกริพมีปรากฏอยู่ในจารึกและบนทับหลังหลายชิ้น เช่นที่ปราสาทบันทายปิรจัน บันทายศรี และพนมสนักก์ รวมทั้งภาพที่มีหน้าเป็นม้าก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเทวคาไปทั้งหมด เช่นภาพ คณะที่ปราสาทธม ๓ เกาะแกร์ และที่ปราสาทบันทายศรี

พระอิศวร สำหรับพระอิศวร ศิวลึงค์ก็เป็นสัญลักษณ์สำคัญ และรูปพระอิศวรที่เป็นรูปมนุษย์ก็มีน้อยกว่ารูปพระนารายณ์มาก ในศิลปะขอมไม่มีรูปพระอิศวรที่แสดงถึงปางโศครวายเป็นผู้ทำลาย หรือเกี่ยวกับการสมสู่ มักสร้างเป็นรูปมนุษย์ที่มีแต่เพียงเศียรเดียวและ ๒ กรเท่านั้น สำหรับประติมากรรม ๕ เศียรซึ่งอาจเป็นพระสทาศิวะ เช่นที่ปราสาทกระหัม ๓ เกาะแกร์ รวมทั้งที่หล่อเป็นประติมากรรมสัมฤทธิ์ และสลักเป็น

ภาพนูน ก็มีน้อยและมีอยู่เฉพาะในศิลปะสมัยเมืองพระนครเท่านั้น ประติมากรรมหลายรูปซึ่งเกล้าผมเป็น “ชฎามงกุฎ” และมีนัยนาคาที่ ๓ อยู่เหนือหน้าผาก นั่งยกเข่าขาขึ้น ก็อาจเป็นแต่เพียงนักบวชในศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกายเท่านั้น เช่นประติมากรรมจากปราสาทธม (รูปที่ ๙๐) หรือเศียรจากปราสาทบันทายศรี (รูปที่ ๓๑ ในนิตยสารศิลปากร ปีที่ ๑๒ เล่ม ๑ หน้า ๖๙)

รูปที่ ๙๐
นักบวชในศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกาย
๓ ชุ่มประตุนั้นที่ ๒ ปราสาทธม
ศิลาทราย สูง ๑.๒๑ เมตร
พิพิธภัณฑ์สถานกรุงพนมเปญ
ศิลปะขอมแบบเกาะแกร์

สำหรับเทวรูปพระอิศวร วิวัฒนาการของรูปร่างและองค์ประกอบของ “ชฎามงกุฎ” ก็ให้ประโยชน์อย่างสำคัญแก่การกำหนดอายุเวลาของประติมากรรมแบบนี้ ในศิลปะสมัยก่อนสร้าง

เมืองพระนคร รูปร่างของ “ชฎามงกุฎ” ก็ซักจะเข้าไปปะปนกับหมวกรูปทรงกระบอกของพระนารายณ์ ซึ่งคงเป็นเพราะได้รับอิทธิพลมาจากเทวรูปพระอิศวร และตั้งแต่ตอนต้นของศิลปะสมัยเมืองพระนคร คือ ตั้งแต่ศิลปะแบบพระโค พระอิศวรก็มักจะทรงกระบังหน้า จันทรเสี้ยวซึ่งมีปรากฏอยู่บนเทวรูปพระอิศวรที่เก่าที่สุด จะหายไปจากเทวรูปพระอิศวรในพุทธศตวรรษที่ ๑๓ และจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปในศิลปะขอมสมัยเมืองพระนครจนกระทั่งหายไป โดยสิ้นเชิงในพุทธศตวรรษที่ ๑๗ ต่อจากนั้นเทวรูปพระอิศวรจะทรง “ชฎา (การเกล้าผม)” แบบใหม่ซึ่งบางครั้งก็มีสัญลักษณ์ “โอม” เข้ามาประกอบด้วย เทวรูปพระอิศวรในระยะหลังนี้มักมีเศราปรากฏอยู่ด้วยเสมอ เช่นในภาพสลักที่ปราสาทบันทายฉมาร์ (ศิลปะแบบขายน)

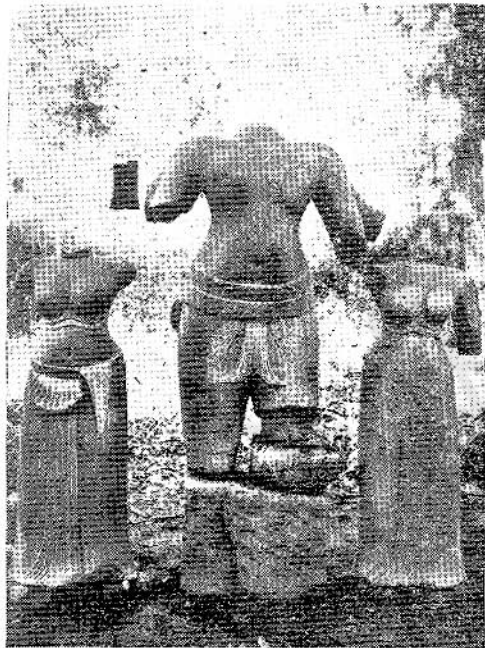
ประติมากรรมสมัยก่อนสร้างเมืองพระนครได้แสดงรูปพระอิศวรแต่เพียงเล็กน้อยเช่นรูปพระอิศวรจากกำแพงเจมก่า (พิพิธภัณฑ์กรุงพนมเปญ) มีลักษณะคล้ายศิลปะขอม พระอิศวรจากพนมบาเตในศิลปะแบบกำพงพระ พระอิศวรจากปราสาทตระพังพง เทวรูปพระอิศวรเหล่านี้มัก

เป็นพระอิศวรนักบวชโดยทรงถือคนโทน้ำ ในสมัยนี้ยังมีประติมากรรมสัมฤทธิ์ขนาดเล็กหล่อเป็นรูปพระอุมามเหศวรทรงโคนนทิตี (พิพิธภัณฑ์กรุงพนมเปญ รูปที่ ๕๑) ประติมากรรมสัมฤทธิ์รูปนี้ใกล้เคียงกับศิลปะอินเดียมาก

รูปที่ ๕๑
พระอิศวรและพระอุมาทรงโคนนทิตี
จากบริเวณแถบไพรเวง
สัมฤทธิ์ สูง ๒๐ เซนติเมตร
พิพิธภัณฑสถานกรุงพนมเปญ
ศิลปะขอมแบบก่อนสร้างเมืองพระนคร

ในศิลปะขอมสมัยเมืองพระนคร เทวรูปพระอิศวรมักทรงกระบังหน้า และแสดงรูปพระมเหศวร เทวรูปพระอิศวรหลายแบบมีปรากฏอยู่ที่ปราสาทขอมในศิลปะแบบเกาะแกร์ เช่น รูปพระอิศวรทรงโคนนทิตี พระอุมามเหศวรทรงโคนนทิตี พระอิศวร ๕ เศียร ๑๐ กร ทรงพ้อหน้าซึ่งอาจถือเป็นเทวรูปพระสหาศิวะก็ได้ นอกจากนี้ก็ยังมีเทวรูปพระอุมาคงคาปตีศวรในศิลปะแบบพระโค ณ ปราสาทบากอง (รูปที่ ๕๒) และรูปพระอุมามเหศวร ณ ปราสาทบันทายศรี (พิพิธภัณฑ์กรุงพนมเปญ รูปที่ ๓๐ ในนิตยสารศิลปากร ปีที่ ๑๒ เล่ม ๑ หน้า ๖๘) และจากวัดวิหารทัญในศิลปะแบบบาปวน (พิพิธ-

รูปที่ ๕๒

รูปหมู่พระอุมาภคณาปติศวร ณ ปราสาทหนอง
ศิลาทราย
ศิลปขอมแถบพระโค

๔ เมตรและมีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง ๑.๒๐ เมตร ที่เกาะแกร์มีบรรดาศิวิลิ่งที่สลักเป็นหินแห่งเดียวกับฐาน (ซึ่งเป็นลักษณะของศิลปแบบนี้) ก็มีขนาดใกล้เคียงกับศิวิลิ่งที่ปราสาทพนมบก การใช้ โศก สำหรับสวมใส่ศิวิลิ่งนั้น มีปรากฏอยู่ในจารึกของประเทศจัมปา และมีกล่าวอยู่ในจารึกบางหลักของประเทศกัมพูชาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๕ ด้วย

บรรดาศิวิลิ่งที่สลักอยู่บนพื้นท้องน้ำของแม่น้ำเสียมราฐบนเขาพนมกุเลน อาจแบ่งออกได้เป็น ๒ หมู่ และคงเกี่ยวข้องกับการสร้างเมืองยโสธรปุระ (เมืองพระนคร) ศิวิลิ่งแบบเดียวกันนี้แม้ว่ามีขนาดเล็กกว่า ก็มีปรากฏอยู่ที่วัดอังกษนาในแถบบริเวณเกาะแกร์ เช่นเดียวกัน

ศิลปขอมสมัยก่อนสร้างเมืองพระนครได้สร้างศิวิลิ่งขึ้นในรูปร่างต่าง ๆ กัน คือ ศิวิลิ่งที่มีเฉพาะรุทรภาค มีอยู่หลายองค์ในพิพิธภัณฑ์กรงพนมเปญ ศิวิลิ่งแบบนี้บางครั้งก็ใหญ่โตมาก มีลักษณะเหมือนจริง ติดอยู่กับฐานเล็กรูปร่างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือกลม หรือภาชนะสำหรับรองรับน้ำมนต์ นอกจากนี้ก็มีศิวิลิ่งซึ่งมีวิษณุภาคขนาดเล็กมาก รวมทั้งศิวิลิ่งรูปร่างคล้ายตะบองซึ่งมีปรากฏขึ้นในราวต้นหรือกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๔

ภัณฑ์กรงไซ่ง่อน) ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับภาพประกอบฐานมีจารึกจากปัลลัต (พิพิธภัณฑ์กรงพนมเปญ) อีก

สำหรับภาพสลักนูนต่ำ ตั้งแต่ศิลปแบบบันทายศรีเป็นต้นมา ภาพสลักพระอิศวรก็มีมากเป็นแบบต่าง ๆ กันยิ่งกว่าในประติมากรรมลอยตัว โดยเฉพาะรูปพระศิวนาถราชซึ่งมีลักษณะเป็นพิเศษ

ศิวิลิ่ง ศิวิลิ่งนี้เป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระอิศวร ศิวิลิ่งที่แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน มีส่วนสูงเท่ากัน เป็นลักษณะของศิลปขอมสมัยเมืองพระนครโดยเฉพาะ ความจริงบรรดาศิวิลิ่งนี้มักสลักขึ้นอย่างคร่าว ๆ และจะสูงใหญ่แค่ไหนที่สุดแล้วแต่เทวาลัยที่ประดิษฐาน ศิวิลิ่งที่ใหญ่ที่สุดที่รู้จักกันก็คือ ศิวิลิ่งที่ค้นพบราว ๑๕๐ เมตรทางทิศตะวันตกของปราสาทพนมบก สูง

แม้ว่าในสมัยก่อนสร้างเมืองพระนคร ศิวลึงค์ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน และแต่ละส่วนมีขนาดไม่เท่ากัน จะมีอยู่น้อย แต่มุขลึงค์ (ศิวลึงค์ซึ่งมีพัตร์พระอิศวรประกอบ) ก็มีอยู่เป็นจำนวนราว ๓๐ องค์ อย่างไรก็ตาม เราก็ยังขาดรายละเอียดที่อาจใช้กำหนดอายุของมุขลึงค์เหล่านั้นได้ ยกเว้นที่ห้วยดโม ซึ่งเศียรพระอิศวรมีขนาดใหญ่และมีเครื่องอาภรณ์ตกแต่งเป็นพิเศษ (รูปที่ ๙๓) มุขลึงค์โดยทั่วไปมักประกอบด้วยเศียรพระอิศวรนักบวชขนาดเล็กมาก เส้นข้างบนมุขลึงค์มักจะเข้าไปปนกับ “ชฎา” และลงท้ายก็ทำให้ “ชฎา” นั้นหายไป ชฎาลึงค์ซึ่งมีปรากฏอยู่บ่อยๆ ในประเทศจัมปา มีอยู่เพียงองค์เดียวในประเทศกัมพูชา คือที่วัดพระนिरพาน และมีจารึกที่กล่าวอ้างถึงอยู่เพียงหลักเดียว

ลึงค์ทวารมูรติมีปรากฏอยู่น้อย ตัวอย่างเพียงชิ้นเดียวที่แน่นอน ก็คือ ที่บหลังที่วัดอังกฤษ มีภาพบุคคลประกอบในศิลปะแบบไพรมง (รูปที่ ๑๔ ในนิตยสารศิลปากร ปีที่ ๑๑ เล่ม ๔ หน้า ๖๑)

รูปที่ ๙๓
มุขลึงค์ ณ ห้วยดโม
ศิลาทราย
ศิลปะขอมแบบไพรมง (?)

ศิวบาทมีกล่าวถึงในจารึกหลายแห่ง รอยซึ่งค้นพบที่ธาคูบาจอง มีจารึกสั้นๆ สมัยก่อนเมืองพระนครประกอบ และรอยที่วัดกำพงพระก็ควรจะตกอยู่ในศิลปะแบบพระโค ศิวบาทนี้ความจริงก็เป็นรูปเคารพ ที่ประกอบขึ้นด้วยเศียรสำหรับสอดลงไปในฐานและแผ่นข้างบนสำหรับวางสิ่งมีค่าเท่านั้น สำหรับตรีศูล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระอิศวรอีกชนิดหนึ่ง ก็มีปรากฏอยู่ในสมัยก่อนสร้างเมืองพระนคร ที่วัดวิหารมณ อ้นคงสวย มีจารึกประกอบ (พิพิธภัณฑ์กรุงพนมเปญ รูปที่ ๙๔)

ประติมากรรมผสม

การผสมลัทธิความ เชื่อถือเข้าด้วยกันเป็นสิ่งสำคัญในพิธี การพญูชาสมัยโบราณของขอม ลักษณะความเอนเอียงเช่นนี้ซึ่งมีปรากฏอยู่อย่างชัดเจนในจารึก ก็มีปรากฏอยู่ใน

รูปที่ ๕๔

ศรีศูลมหาราช จากอันดองสวาย
ศิลาขัดสี สูง ๑.๐๒ เมตร
พิพิธภัณฑสถานกรุงพนมเปญ
พุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๓

รูปที่ ๕๕

พระหริหระจากอาศรมมหาฤๅษี
ศิลาทราย สูง ๑.๗๕ เมตร
พิพิธภัณฑช้กั้เมตต์ กรุงปารีส
ศิลปะแบบพนมดง

ลักษณะรูปภาพคล้าย แม้ว่าการผสมกันเช่นนี้อาจอธิบายได้อย่างดีถึงการเลือกเอาอาวุธของเทวดาต่าง ๆ มารวมกัน แต่ก็อาจอธิบายได้เช่นเดียวกันถึงการนิยมเทวรูปองค์ใดองค์หนึ่งโดยเฉพาะ เช่น รูปพระหริหระ เป็นต้น

พระหริหระ เป็นประติมากรรมผสม ประกอบด้วยซีกขวาเป็นรูปพระอิศวรทรงเกล้าเกศาเป็นชฎา และซีกซ้ายเป็นรูปพระนารายณ์ทรงสวมหมวกทรงกระบอก พระหริหระนี้ ปรากฏมีตั้งแต่ศิลปะแบบพนมดง ลักษณะของพระอิศวรซึ่งเดิมมีอยู่มากเช่นในประติมากรรม ณ อาศรมมหาฤๅษี (พิพิธภัณฑช้กั้เมตต์ รูปที่ ๕๕) จะค่อย ๆ ลดน้อยลงอย่างรวดเร็วโดยมีลักษณะของพระนารายณ์เข้ามาแทนที่ ทั้งนี้ก็คงจะเพื่อเอกภาพของประติมากรรมนั่นเอง เช่นเครื่องทรงก็เล็กแบ่งครึ่ง ดังในประติมากรรมจากพนมดงอีกรูปหนึ่ง (พิพิธภัณฑช้กั้เมตต์กรุงพนมเปญ) หมวกรูปทรงกระบอกก็เข้ามาครอบงำ “ชฎามงกุฎ” และลวดลายของหมวกก็แผ่เข้ามายังอีกด้านหนึ่งด้วย

เช่น รูปพระทริหระจากปราสาทอันเดค (พิพิธภัณฑ์กรุงพนมเปญ รูปที่ ๑๕ ในนิตยสารศิลปากร ปีที่ ๑๑ เล่ม ๔ หน้า ๖๔) ประติมากรรมที่เก่าที่สุดที่แสดงถึงความไม่แน่นอนในการเลือกสิ่งที่ตั้งอยู่ในพระหัตถ์ ก็คือตั้งแต่ศิลปะแบบกำพงพระ เช่นรูปพระทริหระองค์ที่ ๑ และ ๒ ณ ปราสาทตระพังพง (รูปที่ ๑๖ ในนิตยสารศิลปากร ปีที่ ๑๑ เล่ม ๔ หน้า ๖๔) สังข์ได้เข้ามาแทนที่จักรสำหรับรูปเครื่ององค์ของพระทริ (นารายณ์) ศรีศูลซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระหระ (อิศวร) ก็เริ่มมีตำแหน่งแทนที่จะมีค้ำยาวลงมาจากพื้น เทวรูปพระทริหระ ณ ปราสาทบากอง ในศิลปะแบบพระโคก็แสดงก้าวใหม่ในการผสม “ชฎา” ของพระอิศวรเข้ากับมงกุฎของพระนารายณ์ ในบรรดาประติมากรรมรุ่นหลัง ลักษณะของพระนารายณ์ก็มีอยู่มากที่สุด เช่น รูปพระทริหระสัมฤทธิ์จากเมืองโพธิสัตว์ (พิพิธภัณฑ์กรุงพนมเปญ รูปที่ ๑๖)

พระอรธนาธิศวร คือรูปพระอิศวรและพระอุมาผสมกันเป็นองค์เดียว ประติมากรรม

รูปที่ ๑๖

พระทริหระจากเมืองโพธิสัตว์
สัมฤทธิ์ สูง ๒๘ เซนติเมตร
พิพิธภัณฑสถานกรุงพนมเปญ
ศิลปะขอมแบบนครวัด

แบบนี้รู้จักกันแต่เพียง ๒ รูป ในศิลปะขอมสมัยเมืองพระนคร รูปหนึ่งไม่มีเศียรและค้นพบในแถบบริเวณเมืองศรีโสภณ (พิพิธภัณฑ์เมืองพระตะบอง) อยู่ในตอนต้นศิลปะแบบบาเยน อีกรูปหนึ่งเล็กกว่า ค้นพบในบริเวณเมืองพระนคร (พิพิธภัณฑ์กรุงพนมเปญ) อยู่ในศิลปะแบบบาเยนและมีลักษณะของสตรีเพศน้อยมาก (ความจริงประติมากรรมขอมดังกล่าวยังมีอีก ๒ รูป และปัจจุบันอยู่ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย เป็นประติมากรรมศิลาทั้ง ๒ รูป รูปหนึ่งอยู่ในศิลปะแบบบาปวน และอยู่ในร้านค้าของเก่าแห่งหนึ่ง อีกรูปหนึ่งเป็นศิลปะแบบนครวัดต่อบาเยน อยู่ในพิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาดของ ม.ร.ว.พันธุ์ทิพย์ บริพัตร—ผู้เรียบเรียง)

พระตรีมูรติ ได้กล่าวมาแล้วว่าในศิลปะแบบบาแก็ง รูปตรีมูรติแสดงโดยประติมากรรม

๓ รูป แยกออกจากกัน ประดิษฐานอยู่ในทวารลัย ๓ หลัง และตั้งเรียงจากทิศเหนือไปใต้ คือ พระอิศวรอยู่หลังกลาง พระพรหมอยู่หลังขวา และพระนารายณ์อยู่หลังซ้าย (ได้แก่ที่ปราสาทพนมมรกตและพนมบก) ในศิลปะแบบเกาะแกร์จึงเกิดมีประติมากรรมที่สลักเป็นรูปเดี่ยวคือองค์ของพระพรหมและพระนารายณ์ที่แยกออกมาจากพระโสณี (ตะโพก) ด้านขวา และซ้ายของพระอิศวร ซึ่งกำลังประทับนั่งขัดสมาธิอยู่ (เป็นที่น่าสังเกตว่า ณ ที่นี้พระนารายณ์ทรงมุ่นเกศาเป็น “ชฎา” ซึ่งเป็นตัวอย่างที่หาได้ยาก แสดงถึงอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกายต่อลัทธิไวษณพนิกาย) ในสมัยเดียวกันนี้ ณ ปราสาทไพรจรุกก็มีรูปประติมากรรมเช่นเดียวกันอีก แต่พระอิศวรทรงมี ๕ เศียรและ ๑๐ กร

(ยังมีต่อ)

