

ประติมากรรมขอม

ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรีดิศ ดิศกุล
ทรงเรียบเรียง

จากบทความของ ศาสตราจารย์ จอง บัวเชดลีเย่

(ต่อจากนิตยสารศิลปากรปีที่ ๑๑ เล่ม ๒ พ.ศ. ๒๕๑๐)

ลักษณะโดยทั่วไปของประติมากรรม

แม้ว่ารูปร่างและท่าทางของประติมากรรมขอมจะเปลี่ยนแปลงไปแต่เพียงเล็กน้อย แต่เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย จนอาจทำให้แบ่งประติมากรรมขอมออกได้เป็นหลายแบบต่อเนื่องกัน โดยทั่วไป ประติมากรรมขอมมีลักษณะคล้ายคลึงกันที่เดียว ทั้งนี้เพราะประติมากรรมขอมมีอายุไม่อาจสวมเครื่องประดับที่ถอดออกได้ หรือเสื้อผ้างจริง ๆ ดังประติมากรรมลพบุรี ประติมากรรมขอมมีอายุจึงมักสวมเครื่องประดับที่สลักลงไปบนศิลา และเครื่องประดับชนิดนี้ก็มักไม่ปรากฏอยู่บนประติมากรรมลพบุรี ลักษณะความแตกต่างเช่นนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนในศิลปะขอมแบบนครวัดและบายน นอกจากนี้ยังน่าสังเกตอีกว่า รูปทวารบาลซึ่งมิใช่ประติมากรรมรูปเคารพนั้น มักสวมเครื่องประดับแบบเดียวกับประติมากรรมขอม ลักษณะเช่นนี้ก็มิใช่เพียงแต่ประติมากรรมสมัยทวารวดีขนาดเล็ก ซึ่งไม่อาจสวมเครื่องประดับที่ถอดออกได้ และเนื่องจากมีขนาดเล็ก รายละเอียดต่าง ๆ ก็จำเป็นต้องลดน้อยลงไปเป็นธรรมดา

สำหรับการกำหนดอายุประติมากรรมขอม การศึกษาเรื่องเครื่องแต่งกายของท่านฟิลิปป์ สเตอร์น (Ph. Stern) ก็ได้ให้ข้อสังเกตไว้อย่างแน่นอนเป็นครั้งแรก แต่การศึกษาต่อมาก็ต้องใช้ทั้งความรู้ทางด้านรูปร่างของประติมากรรม เป็นต้นว่าการศึกษาของนายเบลลุก (P. Bellugue) ตลอดจนเทคนิคในการสลัก เครื่องประดับและทรงผมรวมทั้งลักษณะรูปภาพ ข้อหลัง ๆ เหล่านี้เป็นการศึกษาของศาสตราจารย์ จอง บัวเชดลีเย่ แบบศิลปะต่าง ๆ ที่แบ่งแยกไว้สำหรับประติมากรรมขอม ก็ไม่ตรงกับแบบที่แบ่งไว้สำหรับลวดลายเครื่องประดับทางสถาปัตยกรรมนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แบบศิลปะ ๒ แบบสำหรับประติมากรรมสมัยก่อนสร้างเมืองพระนคร คือ แบบพนมตา และแบบปราสาทอันเดต ก็ไม่มีร่องรอยของสถาปัตยกรรมเข้ามาประกอบเลย นอกจากนี้ยังมีศิลปะในท้องถิ่น สกุลช่างชั้นรอง ๆ อีก ที่เข้ามามีบทบาทแก่ประติมากรรมขอมยิ่งกว่าลวดลายเครื่อง

ประดับทางสถาปัตยกรรม ด้วยเหตุนี้แบบต่างๆ ที่แบ่งไว้สำหรับประติมากรรมขอมเหล่านี้ จึงไม่ควรยึดถือให้เป็นกฎเกณฑ์แน่นอนตายตัวมากเกินไปนัก

การค้นคว้าของศาสตราจารย์ ดูปองต์ (P. Dupont) เกี่ยวกับประติมากรรมสมัยก่อนสร้างเมืองพระนคร ได้ให้ความกระจ่างแก่สมัยที่ยู่ยาก และทำให้สามารถกำหนดศิลปะแบบแรกสำหรับประติมากรรม คือ ศิลปะแบบพนมกาซันได้ ศิลปะแบบนี้จะตรงกับตอนปลายของสมัยแห่งอาณาจักรฟูนัน และหลังจากนั้นก็ยังมีศิลปะอีก ๔ แบบที่ตรงกับสมัยอาณาจักรเจนละ

ศิลปะแบบพนมดา (ราว พ.ศ. ๑๐๕๐—๑๑๕๐)

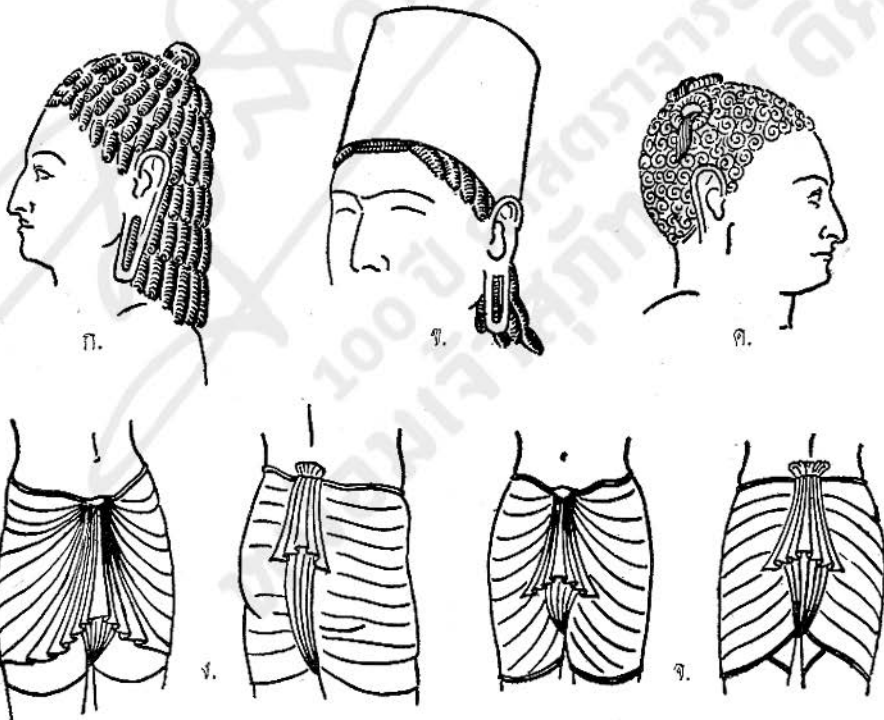
ไม่เคยค้นพบประติมากรรมพื้นเมืองในประเทศกัมพูชาที่เก่าไปกว่า พ.ศ. ๑๑๐๐ และประติมากรรมที่เก่าที่สุด ซึ่งค้นพบแถบปากแม่น้ำโขงและเมืองออกแก้ว (Oc-é) ก็เป็นประติมากรรมต่างชาติ หรือหลังกว่า พ.ศ. ๑๑๕๐ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ประติมากรรมหมู่แรกซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน คือ หมู่ที่ ๑ ในศิลปะแบบพนมดา ก็อาจกำหนดตามศิลาจารึกสมัยหลังกว่าได้ว่า สร้างขึ้นในรัชกาลของพระเจ้ารุทรวรมัน (พ.ศ. ๑๐๕๗—หลัง พ.ศ. ๑๐๘๒) ประติมากรรมหมู่ที่ ๒ ในศิลปะแบบพนมดามีลักษณะแตกต่างกันยิ่งกว่าหมู่ที่ ๑ และอาจสร้างขึ้นตั้งแต่ราว พ.ศ. ๑๑๐๐ ลงไปจนถึงราว พ.ศ. ๑๑๕๐

ประติมากรรมหมู่ที่ ๑ ค้นพบที่พนมดาและบริเวณใกล้เคียง แต่ก็ไม่มีร่องรอยของสถาปัตยกรรมมาประกอบ ประติมากรรมหมู่นี้ใช้ทั้งหินขัดและศิลาทรายสำหรับสลักประติมากรรมขนาดใหญ่ แม้ว่ารูปพระกฤษณะโควรวรณะแห่งวัดเกาะ (รูปที่ ๓) * จะใช้เทคนิคแบบภาพสลักนูนสูงยิ่งกว่าประติมากรรมลอยตัว แต่รูปพระกฤษณะและเทวดาองค์ต่อๆ มากี่แสดงให้เห็นว่าเทคนิคในการสลักได้เจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว คือ มีการใช้วงโค้งหรือกรอบสำหรับยึดให้เข้ากับลักษณะของรูปภาพ เช่นวงโค้งรูปเกือกม้าสำหรับพระนารายณ์อัษฎภุช (รูปที่ ๑) และรูปพระหริหระจากอาศรมมหาฤๅษี กรอบรูปสี่เหลี่ยมสำหรับรูปพระรามหรือพระลักษมณ์ ที่รองรับได้มีอเนกสำหรับรูปพระพลรวมหรือปรัศูราม แต่สำหรับรูปหลังนี้กับรูปพระหริหระจากอาศรมมหาฤๅษี ก็มีชายผ้าโจงกระเบนข้างหน้าขยายใหญ่ห้อยลงไปจรฐาน สำหรับเป็นเครื่องยึดอีกชั้นหนึ่ง

ยกเว้นรูปพระกฤษณะโควรวรณะซึ่งยกพระกรซ้ายขึ้นรองรับภูเขาโควรวรณะ ประติมากรรมทั้งหมดก็ยื่นหน้าตรงอย่างไว้อานาจ หรือเอียงตะโพก (ตรีภังค์) อย่างค่อนข้างมากพอใช้ ลักษณะลำตัวสลักอย่างระมัดระวัง แต่ก็ทำอย่างคร่าวๆ ไม่เหมือนของจริงมากนัก ใบหน้าเต็มอิมแต่ค่อนข้างแบน จมูกโค้ง ผมเป็นม้วนขมวด ยาวคลุมลงมาถึงต้นคอ (ภาพลายเส้นที่

* รูปที่ ๑-๑๐ อยู่ในนิตยสารศิลปการ ปีที่ ๑๑ เล่ม ๒ เดือน กรกฎาคม ๒๕๑๐

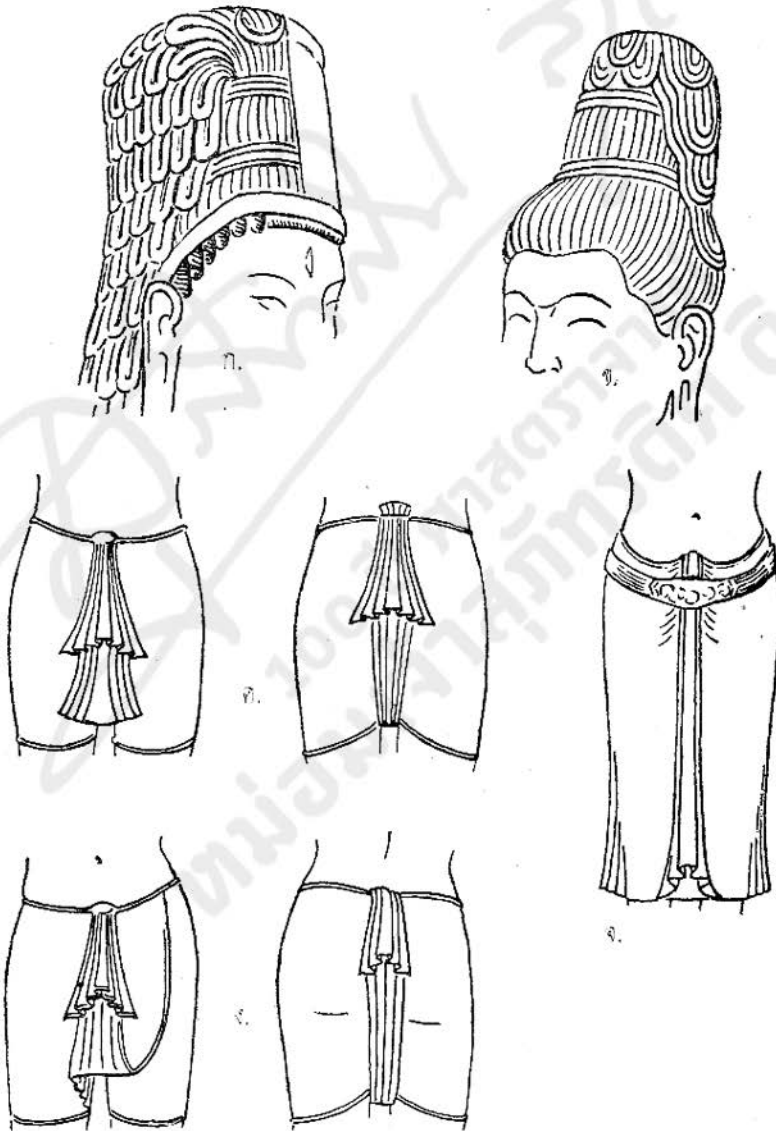
๑ ก.) แต่บางครั้งก็เป็นขมวดแบน มีผมเปียอยู่ ๑ หรือ ๓ แห่ง อันเป็นลักษณะโดยเฉพาะของ
เกศาทรงกฤษณะ (ภาพลายเส้นที่ ๑ ค.) พระนารายณ์ทรงหมวกทรงกระบอก แต่พระมาลาหนัก
มิได้คลุมลงมาจนถึงต้นพระศอก (ภาพลายเส้นที่ ๑ ข.) พระอิศวรเป็นต้นว่าในรูปครึ่งขวาของ
พระหริหระ เกศาเกศเป็น “ชฎามงกุฎ” ใกล้เคียงกับศิลปอินเดียแบบหลังคุปตะ เป็นต้นว่าที่ถ้ำ
เอลโลราที่ ๒๑ นอกไปจากกรูพระกฤษณะโควรรณะจากวัดเกาะซึ่งทรงผ้า “โธฎี” สั้น (รูปที่ ๓)
เครื่องแต่งกายของประติมากรรมรูปอื่น ๆ ก็คือผ้าโจงกระเบนที่พับย่อนออกมาเป็น ๒ ชั้น มีรอย
จีบเป็นริ้วออกมาจากขมวดชายพักตรงกลาง ซึ่งมีขอบผ้าชั้นบนคลุมทับอยู่ (ภาพลายเส้นที่ ๑ ง.)
ไม่เคยค้นพบรูปเทพธิดาเลยในประติมากรรมหมู่

ภาพลายเส้นที่ ๑ ศิลปแบบพนมดง

ประติมากรรมหมู่ที่ ๒ ประติมากรรมหมู่ที่พบกระจัดกระจายในที่หลายแห่ง นิยมใช้
ศิลาทรายยิ่งกว่าอื่น ประติมากรรมรูปเคารพมีขนาดใหญ่แสดงท่ายืนตรงไว้อำนาจ หรือเอียงตะโพก
เล็กน้อยผ้าโจงกระเบนบางครั้งก็ยังคงมีริ้ว (ภาพลายเส้นที่ ๑ จ.) แต่ก็มักเป็นการนุ่งผ้าแบบ
ใหม่ คือไม่มีริ้ว แต่มีชายผ้าห้อยตกลงมาข้างหน้า พร้อมกับชายผ้าที่ย่อนเหน็บขึ้นไปทางด้านข้าง

(ภาพลายเส้นที่ ๒ ก. และ ง.) เกศาพระนารายณ์ยังคงเป็นชมวยศ แต่พระมาลาทรงกระบอกก็
ซักจะผายออกข้างบนเล็กน้อย และคลุมลงมาถึงต้นพระศอ “ชฎามงกุฏ” ของพระอิศวรในรูป
พระหริหระ (ภาพลายเส้นที่ ๒ ก.) เรียงกันเป็นระเบียบได้ดีกว่าในประติมากรรมหมู่ที่ ๑

ภาพลายเส้นที่ ๒ ศิลปสมัยก่อนสร้างเมืองพระนคร

ในสมัยนี้ยังอาจจัดประติมากรรมที่ยังคงแสดงถึงอิทธิพลของศิลปอินเดียอยู่มากเข้าไว้
ด้วยได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน “กิริยามงกุฏ” คือ หมวกรูปทรงกระบอก เป็นต้นว่ารูปทวารบาล

หรือพระโพธิสัตว์ยืนที่พิพิธภัณฑ์กรุงพนมเปญ (รูปที่ ๑๑) และรูปยักษ์กำลังนั่งชันเข่าขวาที่พิพิธภัณฑ์กรุงพนมเปญเช่นเดียวกัน ในสมัยนี้ก็ยังไม่ได้ค้นพบรูปเทพธิดาเช่นเคย

ประติมากรรมหมู่ที่ ๑ และ ๒ ในศิลปะแบบพนมดงรักได้คงอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลานาน และได้ให้อิทธิพลแก่สกุลช่างต่างๆ ในสมัยเจนละ อย่างน้อยก็จนกระทั่งถึงราว พ.ศ. ๑๒๕๐ เป็นต้นว่ารูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ซึ่งค้นพบที่ราชเกีย (Rach-gia) (รูปที่ ๑๒)

ด้านหน้า

ด้านหลัง

รูปที่ ๑๑ พระโพธิสัตว์ จากเมืองนครบุรี ศิลาราย สูง ๑๓ ซม.
พิพิธภัณฑ์กรุงพนมเปญ ศิลปะขอมแบบพนมดง

ศิลปะแบบสมโบร์ไพรกุก (หลัง พ.ศ. ๑๑๕๐ - ราว พ.ศ. ๑๒๐๐)

ศิลปะแบบนี้เป็นแบบแรกในประติมากรรมสมัยเจนละ และอาจจัดได้ว่าเป็นวิวัฒนาการที่สืบต่อลงมาของประติมากรรมสมัยก่อนสร้างเมืองพระนคร แต่นอกจากศิลปะแบบนี้จะคงอยู่คู่ไปกับศิลปะแบบไพรกเมง ราวระหว่าง พ.ศ. ๑๑๗๐-๑๑๘๐ แล้ว ก็ยังมีสกุลช่างชั้นรองๆ อีกหลายกลุ่ม ซึ่งยากที่จะกำหนดอายุได้อย่างแน่นอน คงอยู่ร่วมเวลากันไปด้วย สกุลช่างบางกลุ่มมักจะผลิตประติมากรรมที่มีรูปร่างแตกต่างออกไป เช่น मुखสิงค์ รูปพระคเณศ แต่บางกลุ่มก็ผลิตประติมากรรมที่ไม่เหมือนกับในศิลปะแบบพนมดงรักเลย เป็นต้นว่าประติมากรรมเทวดาที่ทรงผ้า "โรฐี" ยาว เช่นรูปพระนารายณ์ ก็คงจะคงอยู่ต่อไปจนถึงราว พ.ศ. ๑๓๕๐ ควบคู่ไปกับประติมากรรมทางศาสนาพราหมณ์ในประเทศไทยและภาคกลางของประเทศมาเลเซีย เทคนิคในการสลักประติมา-

กรรมของเทวรูปพระนารายณ์เหล่านี้คล้ายกับเทคนิคที่ใช้ในการสลักรูปพระนารายณ์ จากทวลไตบวน (Tuol Dai Buon ภาพลายเส้นที่ ๒ ง.) แต่ชายผ้าตรงกลางก็ยาวลงไปจรดฐาน กลายเป็นเครื่องยึดขึ้นอีกแห่งหนึ่ง และที่รองรับข้างก็มักจะอิงอยู่กับส่วนบนของ “โธฎี” บางครั้งเครื่องเชื่อมข้างบนที่ยึดพระหัตถ์บนเข้ากับพระเศียรก็หายไป เช่นรูปพระนารายณ์จากทวลชุก (Tuol Chuk) ณ พิพิธภัณฑ์กรุงพนมเปญ (รูปที่ ๑๓) แม้ว่าประติมากรรมเหล่านี้จะมีฝีมือไม่เท่ากัน

รูปที่ ๑๒ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
จากราชเกีย ศิลาทราย ศิลปขอม
แบบสมโบร์ไพรกุก

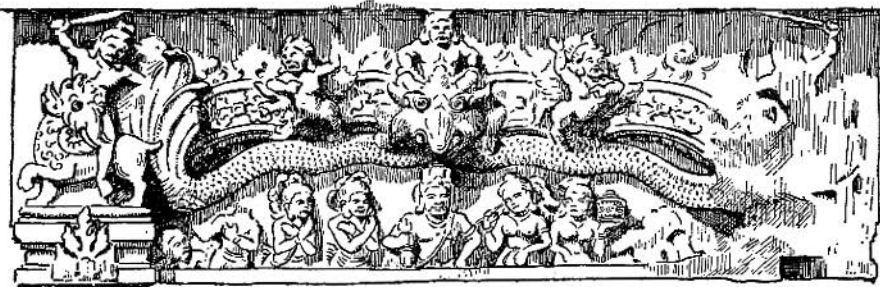
รูปที่ ๑๓ พระนารายณ์ จากทวลชุก
ศิลาทราย สูง ๕๕ ซม. พิพิธภัณฑ์กรุง
พนมเปญ ศิลปขอมแบบสมโบร์ไพรกุก

ก็จริง แต่ก็มีวิวัฒนาการคล้ายคลึงกัน อันอาจเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงของเครื่องแต่งกาย เป็นต้นว่าเข็มขัดผ้าที่มีเพิ่มขึ้น และรูปร่างของหมวกทรงกระบอก

ประติมากรรมในศิลปะแบบสมโบร์ไพรกุกหมู่แรกซึ่งเป็นหมู่ที่เก่าที่สุด มีอยู่เป็นจำนวนน้อย เช่นเทวรูปพระนารายณ์ซึ่งยังสลักไม่สำเร็จ จากเมืองกำพงจามเก่า (รูปที่ ๔) สวมหมวกทรงกระบอกซึ่งมีรูปร่างแตกต่างไปจากศิลปะแบบพนมดงรักเล็กน้อย พระเศียรเรียบไม่เป็นชมวด “โธฎี” ยาวมีชายห้อยอยู่ข้างหน้า กากเข็มขัดผ้าเป็นเส้นตรง มีปมผูกอยู่ทางด้านขวา ซึ่งใช้เป็นเครื่องรองรับหัตถ์ ประติมากรรมแบบนี้อาจเป็นของอาณาจักรเจนละโดยเฉพาะ (เหตุนี้คำอธิบายประกอบรูปที่ ๔ ในนิตยสารศิลปากร ปีที่ ๑๑ เล่ม ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ หน้า ๕๑ ว่า “ศิลปะขอมแบบพนมดงรัก” จึงต้องแก้เป็น “ศิลปะขอมแบบสมโบร์ไพรกุก” ผู้เรียบเรียง)

ก่อนที่อาณาจักรนี้จะขยายอำนาจลงไปทางใต้ ประติมากรรมหมู่ที่ ๒ อาจคงอยู่จนถึง พ.ศ. ๑๓๕๐ และแผ่ขยายไปทั่วประเทศกัมพูชา สำหรับประติมากรรมหมู่นี้เทคนิคในการสลักก็ด้อยลง มีศิลปะแบบอื่นเข้ามาปน รวมทั้งลักษณะรูปภาพจากภายนอกด้วย เช่นหมวกรูปทรงกระบอกที่ล้อมรอบหุหมวกทรงกระบอกรูปร่างค่อนข้างแบน เข็มขัดแบบใหม่ ปางต่าง ๆ ของพระนารายณ์ ฯลฯ

ประติมากรรมแบบสมโบรีไพรกุกอย่างแท้จริงแสดงโดยความสำคัญของรูปเทพธิดาอันเป็นของใหม่ และโดยการขยายตัวของสกุลช่างนี้ออกไปตามท้องถิ่นต่าง ๆ แม้ว่าประติมากรรมจะใช้เทคนิคในการสลักแบบเดียวกับศิลปะแบบพนมคา แต่ก็มีสุนทรียะที่แตกต่างกันออกไป ภายวิภาคกลายเป็นสิ่งที่ช่างตั้งใจศึกษาอย่างแท้จริง เท้าของประติมากรรมสตรีก็สลักให้ลอยตัว ประติมากรรมมักยืนแข็งกระด้างไว้อานาจ หรือเอียงตะโพกบ้างเล็กน้อย ผ่าโจงกระเบนไม่มีริ้ว และมีชายผ้าซ้อนกันอยู่ข้างหน้า ๒ ชั้น อันแสดงให้เห็นถึงว่าดัดแปลงมาจากผ้าถุงของประติมากรรมหมู่ที่ ๒ ในศิลปะแบบพนมคา ผ้าถุงของสตรี มักปล่อยให้เห็นหน้าท้อง มีจีบหน้าและทางส่วนล่างของผ้าถุงก็มีริ้วอยู่ทั้งสองข้าง (ภาพลายเส้นที่ ๒ จ.) สำหรับทรงผมสตรี ก็คือ หมวกรูปทรงกระบอกสูงมีผมเป็นม้วนขมวดไม่ปกคลุมท้ายทอย หรือมีฉะนั้นก็เป็น “ชฎามงกุฏ” แบบพระอิศวร คือ มีผมทำเป็นเส้นนอน ๓ เส้นรัดอยู่ ๒ ชั้น และมีผมตกลงมาเป็นวงใหญ่ ๆ ทางด้านข้าง (ภาพลายเส้นที่ ๒ ข.) ประติมากรรมเหล่านี้อาจสวมเครื่องประดับที่ถอดได้เช่นเดียวกับประติมากรรมในศิลปะแบบพนมคา ภาพสลักนูนต่ำในสมัยนี้ เช่นบนทับหลัง ไม่ค่อยให้ความรู้มากนัก แต่ทับหลังที่ปราสาทสมโบรีไพรกุก ก็แสดงให้เห็นถึงบุคคลครึ่งตัว สวมสร้อยคอสายรุ้ง (ยัชโญปวีต) และตุ้มหูรูปแผ่นกลม (ภาพลายเส้นที่ ๓) บางครั้งก็มีกระบังหน้าเล็ก ๆ สวมอยู่เหนือ “ชฎามงกุฏ” หรือหมวกรูปทรงกระบอกที่ผายออก เช่นรูปพระอินทร์ หนวดแม้ว่าจะยังไม่ปรากฏบนประติมากรรมลอยตัว แต่ก็ปรากฏอยู่บนรูปบุรุษทุกรูปในภาพสลักนูนต่ำ

ภาพลายเส้นที่ ๓ ทับหลังจากปราสาทสมโบรีไพรกุก หลัง ที่ ๑ ได้
(ยังมีต่อ)