

អំពីជំនឿខ្មែរ (តាមបញ្ជប់)

បណ្ឌិត **គ្គាន់ ធុន**

មន្ត្រីនាយកដ្ឋានទស្សនវិជ្ជានិងសង្គមវិជ្ជា,
វិទ្យាស្ថានមនុសាស្ត្រនិងវិទ្យាសង្គម,
រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា

ខ. ប្រភពជំនឿលើវត្ថុដើមសន្តតិ សន្តតិវង្ស

ប្រភពជំនឿទៅលើវត្ថុដើមសន្តតិវង្ស ឬជំនឿថ្មបីមនិយម (ហៅតាមអ្នកស្រាវជ្រាវខ្លះ) ពាក្យថា ថ្មបីមនិយម (totemism) គឺជា ប្រព័ន្ធជំនឿដែលគេនិយាយថា មនុស្សមានញាតិសន្តាន (kinship) ឬទំនាក់ទំនងអាថ៌កំបាំង (mystical relationship) ជាមួយនិងវិញ្ញាណ (spiritbeing) ដូចជាសត្វឬរុក្ខជាតិនៅក្នុងនោះ។ គេគិតថា អង្គ (entity) ឬថ្មបីម (totem) ធ្វើអន្តរកម្មជាមួយក្រុមញាតិសន្តានដែលគេបានផ្តល់ឱ្យ ឬបុគ្គលណាមួយ និងដើម្បីបម្រើជានិមិត្តសញ្ញា (emblem) ឬជានិមិត្តរូប (symbol) របស់ពួកគេ។

ចំពោះបញ្ហាជំនឿ “ថ្មបីម” របស់

ជនជាតិ ខ្មែរនៅក្នុងគ្រាបឋម ខ្មែរជឿថា

ការដុតចូរបន់ស្រន់បារមីបង្គាន់ដៃនាគ
នៃស្ថាន ប្រាប់ទិស ឬស្ថានកំពង់ក្តី
ស្រុកជីក្រែង ខេត្តសៀមរាប

ប្រភព៖ Internet

ពួកគេតែងតែជឿថា ចេញមកពីដួនតាដែលជាសត្វ, ជាដើមឈើ ឬក៏ជាទេវតា។ ឧទាហរណ៍ តាមគន្លងសម័យគោកធ្លក ខ្មែរឬ រាណជឿថា បុព្វបុរស របស់ពួកគេគឺជាសត្វនាគ ដែលនាំឱ្យពួកគេគោរព ឬជាស្តេចកុងដ្ឋនាគ (ស្តេចនាគ) ដែលជាម្ចាស់នគរគោកធ្លក។ ដោយសារតែឥទ្ធិពលអំណាចដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិរបស់សត្វ

១ Internet, totemism

ដើមសន្តតិវង្ស ដែលនាំមកនូវ ភាពសុខ
សប្បាយ វឌ្ឍនភាពដល់មនុស្ស នេះ
ហើយទើបអ្នកស្រុកតែងគោរពបូជា
“តូតិម” ឬ “និមិត្តរូប” ទាំងនោះ។^២

ដោយមូលហេតុនេះហើយបានជា
មានការហាមប្រាមមិនឱ្យធ្វើអ្វីមួយ
ប៉ះពាល់ដល់ សត្វ ឬ រុក្ខជាតិដែលគេ
សន្និដ្ឋាន ជាវត្ថុសិទ្ធិនិមិត្តរូបសម្រាប់
តំណាងពួកគេ។ ឧទាហរណ៍ដ៏ជាក់ស្តែង
មួយចំពោះ ខ្មែរខ្លះនៅតាម ព្រៃភ្នំ គឺ មិន
បរិភោគ ជាជាប់ខាតនូវ សាច់សត្វត្រកូត
ព្រោះ គេជឿថាសត្វនេះតំណាង ព្រលឹង
ដូនតា គេដែលចែកឋានទៅ។ បើដោយ
ប្រការណាមួយមាន នណាសម្លាប់ សត្វ
ត្រកូត អំពើនេះពិតជានាំមកនូវ ចង្រៃ
ឧបទ្រពសៅហ្មង ពុំខាន។ ដើម្បីដោះ
គ្រោះកម្មនេះ គេត្រូវធ្វើបុណ្យឆ្លង ឬបុណ្យ
កាត់គ្រោះ។^៣

គ. ប្រភពដំនើរលើអេទិទេព

ដោយឡែកពីដំនើរលើ ព្រលឹង

^២ មីសេល ត្រាណេ, “ប្រព័ន្ធគំនិតខ្មែរ”,
សម្ព័ន្ធនិស្សិតខ្មែរពីបរទេស, ១៩៧៨, ទំព័រ ២៧-
២៨

^៣ -ដ- ទំព័រ ២៧

និងដំនើរលើវត្ថុដើមសន្តតិវង្សរបស់ខ្មែរ
ដំនើរលើអាទិទេពគឺជាដំនើរក្រៅខ្លួនមួយ
ទៀតរបស់ប្រជាជនខ្មែរ នោះគឺ ដំនើរ
ព្រហ្មញ្ញសាសនា។

ព្រហ្មញ្ញសាសនាបានផ្សាយចូល
មកឥណ្ឌាប្រហែលក្នុងឆ្នាំ១៨០០ ឬ១៥០០
មុនគ.ស. ដោយសារការរាតត្បាតមួយ
ដែលចេញមកពីទិសពាយ័ព្យ។ ពួកអ្នក
រាតត្បាតទាំងនោះត្រូវបានគេស្គាល់ថា
ជា ពួកអារ្យន។ នេះគឺជាពាក្យមួយដែល
គេបានសំដៅទៅរកពួកមនុស្សនៅទ្វីប
អឺរ៉ុបខាងកើត។ កំណើតដើមរបស់ ពួក
អារ្យន នេះស្ថិតនៅក្នុងតំបន់វាលស្មៅ
ដែលលាតសន្ធឹងពីប្រទេសប៊ូឡូញដល់
ប្រទេសរុស្ស៊ីភាគខាងលិច។ ពួកនេះជា
ទូទៅគឺជាអ្នកគង្វាលចៀមសាត់វណ្ណត។
ពួកគេមានអារ្យធម៌ឈានមុខខាងចំណូល
ចិត្តធ្វើសង្គ្រាមវាតទីដែលរស់រានមាន
ជីវិតបានដោយសារតែជ័យភ័ណ្ឌទ្រព្យ
សម្បត្តិល្អច្រើនមួយភាគធំដែលពួកគេ
ប្រមូលបានមកពីប្រជាជន ដែលពួកគេ
ច្បាំងឈ្នះក្នុងពេលចូលទៅកាន់កាប់ទី
តាំង។ ពេលដែល ពួកអារ្យន បានមកដល់
ប្រទេសឥណ្ឌា ពួកគេបានបំផ្លាញអស់
យ៉ាង ឆាប់ណាស់នូវ អារ្យធម៌ជ្រលងទន្លេ

ឥណ្ឌា ស របស់ឥណ្ឌា ហើយបានសាប
 ព្រោះ“អារ្យធម៌ដែលជាសាសនារបស់ខ្លួន
 មកលើប្រជាជនឥណ្ឌា ។ សាសនារបស់
 ពួកអារ្យន មានលក្ខណៈជាសាសនាលា
 ភីយទាំងស្រុង គឺមានភាព ស្របគ្នាដ៏ជិត
 ស្និទ្ធ យ៉ាង ច្រើនជាមួយនឹងសាសនារបស់
 ជនជាតិក្រិក ។ ជំនឿលើអាទិទេពមួយ
 ចំនួន របស់ ពួក អារ្យន គឺជា ជា តួអង្គ
 តំណាង ឱ្យ បា តុ ភូ ត ធម្ម ជា តិ ។ ជា
 ឧទាហរណ៍ គេមានព្រះឥន្ទ្រ^៤ ដែលជា
 អាទិទេពរន្ទះ និងផ្ការលាន់, គេមានព្រះអគ្គី
 ជាអាទិទេពភ្លើង និងព្រះវារុណជាអាទិទេព
 ទឹក ។ គំនិតដែលពួកអារ្យន និយាយថា ពួក
 គេបានដល់ ឋានសួគ៌ជា ឋានសួគ៌មួយ
 យកគំរូតាមរូប ភាពដ៏សុក្រិតនៃជីវិត
 លោកីយនេះ^៦ ឯង។

ព្រហ្មញ្ញ សាសនា មានអត្ថិភាព
 ដោយបានអភិវឌ្ឍចេញមកពីលទ្ធិវេទ
 និយម (១៥០០ ឆ្នាំដល់ ៥៥០ ឆ្នាំមុនគ.ស)

^៤ Peter D. Santina (ប្រែដោយ ឈន អៀម), “ធម៌
 គ្រឹះនៃពុទ្ធសាសនា”, ភ្នំពេញ (ការផ្សាយរបស់
 ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ), បោះពុម្ពលើកទី១, ព.ស.
 ២៥៤៤/គ.ស. ២០០០, ទំព័រ ១៥

^៥ -ដ-, ទំព័រ ១៧

^៦ -ដ-, ទំព័រ ១៨

គឺនៅ ក្នុងកំឡុងឆ្នាំ៥៥០ ឆ្នាំមុនគ.ស.ដល់
 ស.វ.ទី ១០នៃគ.ស. ដែលសព្វថ្ងៃ សាសនា
 នេះ មានអត្ថិភាពនៅក្នុងទម្រង់ជាលទ្ធិ
 ហិណ្ឌូនិយម^៧។

ព្រហ្មញ្ញសាសនាបានផ្សាយចូល
 មកស្រុកខ្មែរ ទំនងតាំងពីមុនព្រះពុទ្ធ
 សាសនាទៅទៀត តាមរយៈជនជាតិ
 ឥណ្ឌាដែលជាពួកឈ្មួញ ដែលបានធ្វើ
 ដំណើរមកទាក់ទងរកស៊ីលក់ដូរជាមួយ
 អ្នកស្រុក ហើយ និង ពួកបញ្ញវន្ត
 ឥណ្ឌាដែលជាអ្នក ចេះដឹងខាងសាសនា
 ព្រាហ្មណ៍ ដែល មានជំនឿលើអាទិទេព
 នេះ^៨។

គ.១. ទេវៈបង្កើតលោក

ព្រហ្មញ្ញសាសនា (Brahmanism)

ជាសាសនាដែលមានការជាប់ទាក់ទង
 ដោយសេចក្តីប្រកាន់ជឿថា “មហាព្រហ្ម

^៧ ត្រឹង ងា “អរិយធម៌ខ្មែរ”, ភ្នំពេញ? បោះពុម្ពលើក
 ទី៣, ព.ស.២៥១៨/គ.ស.១៩៧៤, ទំព័រ ៣០

^៨ ឥន្ទ ឱមសាម៉េង, “ប្រវត្តិទស្សនៈ, សាសនា,
 សីលធម៌, នយោបាយ”, សាកលវិទ្យាល័យនីតិ
 សាស្ត្រ និង វិទ្យាសាស្ត្រ សេដ្ឋកិច្ច, ២០០៥, ទំព័រ
 ១៧

ជាអ្នកបង្កើតពួកសត្វ”^{៩៥} ពួកព្រាហ្មណ៍ ដែលប្រកាន់ខ្លួនថាជាបុត្រ របស់ ព្រះព្រហ្ម បានកាន់កាប់និងប្រតិបត្តិសាសនានេះ ទើបបានជាហៅថា “សាសនាព្រាហ្មណ៍ ឬ ព្រហ្មញ្ញសាសនា”^{៩៦} ។

ចំពោះបញ្ហា ជំនឿ ព្រហ្មញ្ញ សាសនាបានទទួលយក ជំនឿទៅលើ ទេវៈដែលយកធម្មជាតិធ្វើជា ទេវៈ។ ទេវៈ ដែលពួកនេះជឿមានច្រើនដូចជា ព្រះឥន្ទ ជាទេវៈតំណាងផ្ការ-រន្ទះ, ព្រះ អគ្គី ជាទេវៈ ភ្លើង, ព្រះភិរុណ ជាទេវៈបង្កើតភ្លៀងនិងទឹក ...^{៩៧} ។ ការគោរពទេវៈច្រើនអង្គបែបនេះ គេ ឱ្យឈ្មោះថា ទេស្សនៈ ពហុទេវនិយម (polytheism) ។ លុះមកដល់ចុងសម័យវេទ និយម ទេស្សនៈ នេះ មានទំនោរទៅរក ទេស្សនៈគោរពអាទិទេពតែមួយអង្គ វិញ ដែលគេ ឱ្យឈ្មោះថា ទេស្សនៈ ឯកទេវៈ និយម (monotheism) គឺគេបង្រួមទេវៈច្រើន អង្គខាងលើឱ្យមកតែមួយអង្គវិញដែលគេ ចាត់ទុកថា ជា អាទិទេពដើមបង្កើត ដែល

^{៩៥} ជួន ណាត, “វចនានុក្រមខ្មែរ”, រក្សាសិទ្ធិដោយ វិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ, ២០០៨, ទំព័រ ព្រហ្ម

^{៩៦} ឥន្ទ ឱមសាមេង, ដ.ឯ.ម, ទំព័រ ១៧
^{៩៧} ត្រីវិដ្ឋី “អរិយធម៌ខ្មែរ” ដ.ឯ.ម ទំព័រ ៣៦-៣៧

បានបង្កើតទេវៈឯទៀតៗ និងអ្វីៗទាំងអស់ ក្នុងលោកនេះ។ អាទិទេពមួយ អង្គនោះគឺ ព្រះព្រហ្ម នេះឯង។ នៅក្នុងទេស្សនៈ វិជ្ជា ឥណ្ឌា ទេស្សនៈមិម៌សានិង ទេស្សនៈ វេទន្ត ចែងថា ព្រះ ព្រហ្ម ជាអាទិទេពធំដែល បង្កើតទេវៈ និងសភាវៈឯទៀតៗ។ ចំណែក ឯ ទេស្សនៈ វៃសេសិកៈ-ន្សាយ-យោគៈ បានលើកឥស្សរជាអាទិទេពធំជាងគេ ហើយ គេថា ឥស្សរៈនេះបានបែងកាតជាអាទិទេព ៣ទៀត ដែលបង្កើតបានជាទេស្សនៈ មួយ ឈ្មោះ ថា ទេស្សនៈត្រីម្មតិ (Trinity)^{៩៨} ពោល គឺ ព្រះព្រហ្ម, ព្រះវិស្ណុ, និង ព្រះសិវៈ នេះ ឯង។

គ.១.១.ព្រះព្រហ្ម (Brahma)

ព្រះព្រហ្ម គឺជា អាទិទេពបង្កើត លោកៗ ព្រះ អង្គមានមុខបួន (heads) អាច មើលទៅទិសទាំង បួនហើយនិងមានដៃបួន (hands) ចង្អុលទៅទិស ទាំងបួន។ មុខបួន តំណាងឱ្យវេទទាំងបួន ដែលកើតចេញ មកពីមាត់ព្រះអង្គ^{៩៩}។ ឯពូជមនុស្ស បួន ពួកទៀតមានពូជ ព្រាហ្មណៈ (Brahmana) កើតពីព្រះឱស្ណុព្រហ្ម តម្រូវឱ្យជាម្ចាស់

^{៩៨} -ដ- ទំព័រ៣៨-៣៧
^{៩៩} <https://en.wikipedia.org/wiki/Brahma>

សាសនាមានមុខការខាងបង្រៀនប្រៀន
ប្រដៅវេទមន្តវិជ្ជា ផ្សេងៗ; ក្សត្រិយៈ ឬ
ខត្តិយៈ (Kshatriya) កើតពី ព្រះពាហុ
ព្រហ្ម មានមុខការគ្រប់គ្រងនិងរក្សា
ប្រទេស; វៃស្សៈ ឬ វៃស្សៈ (Vaishya)
កើត

ព្រះព្រហ្ម

វត្តបាសិត ខេត្តបាត់ដំបង រចនាបថកោះកេរ
សតវត្សទី១០ ថ្មភក់ តាំងនៅសារមន្ទីរ Guimet
ទីក្រុងប៉ារីស។
ប្រភព៖ Internet

ពីព្រះឧរុព្រហ្ម មានមុខងារធ្វើកិច្ចការខ្ពស់
ខ្ពស់ចុះរងពីក្សត្រិយៈមក ឬកិច្ចការធម្មតា;
និងពូជ សូទ្រៈ ឬ សុទ្ធៈ (Shudra) កើតពី
បាទព្រហ្មមានមុខការស៊ីល្អលឬការថយ

ថោកផ្សេងៗ^{១៤} មនុស្សទាំង បួនពួកនេះ
មានបញ្ញត្តិឱ្យស្មៀកដណ្តប់សំពត់ព័ណ៌
ផ្សេងគ្នាគឺ ព្រាហ្មណៈ ត្រូវប្រើសំពត់ព័ណ៌
ស, ក្សត្រិយៈត្រូវប្រើ សំពត់ព័ណ៌ក្រហម,
វៃស្សៈប្រើ ព័ណ៌លឿង, សូទ្រៈប្រើ ព័ណ៌
ខ្មៅ។ បវេណីក្នុងកម្ពុជរដ្ឋបានលើកថ្នាក់
វង្ស ក្សត្រិយ៍ ជាទី១, បាវត្តបុរោហិត (ដែល
សន្មតថាព្រាហ្មណ៍) ជាទី២, វៃស្សៈ (ពូជ
ព្រៃសាវ) ជាទី៣, សូទ្រៈ (ពូជអ្នកងារ)
ទៅជាទី៤ (តែឥឡូវពូជសូទ្រៈលើកលែង
មិនឱ្យមានទេ, រាប់បញ្ចូលជាប្រជាជនស្មើ
មុខគ្នាជាមួយវៃស្សៈទាំងអស់); ចំពោះ
ព័ណ៌សំពត់ស្មៀកដណ្តប់គ្មានបញ្ញត្តិ, គឺ
មានកំណត់ឱ្យប្រើសំពត់ព័ណ៌ផ្សេងគ្នាតែ
ក្នុងព្រះរាជពិធីធំៗ, ចំពោះតែក្សត្រិយ៍
និងមន្ត្រីប៉ុណ្ណោះ, ប្រើតាមថ្នាក់ទាំង៤
សម្រាប់គឺ ១-សម្រាប់ឯក (សម្រាប់
ក្សត្រិយ៍ ទ្រង់រាជ្យ) ប្រើសំពត់ព័ណ៌
ក្រហម; ២-សម្រាប់ទោ (សម្រាប់ក្សត្រិយ៍
ឧកយោ រាជ) ត្រូវប្រើព័ណ៌ បៃតង; ៣-
សម្រាប់ត្រី (សម្រាប់ក្សត្រិយ៍ ឧបរាជ ឬ
ឧបយុវរាជ) ប្រើព័ណ៌ស្វាយ; ៤-សម្រាប់
ចត្វា (សម្រាប់ សម្តេចព្រះវររាជជននី)
ប្រើព័ណ៌ខៀវ។ ព័ណ៌ផ្ចិតសមណស័ក្តិ

^{១៤} ជួនណាត, ដ.ឯ.ម.

សម្រាប់បញ្ចជិតជារាជាគណៈ ឋានានុក្រម ក៏ប្រើព័ណ៌ទៅតាមលំដាប់ថ្នាក់ទាំង៤ សម្រាប់នុះដែរគឺ សម្រាប់ឯក ផ្ចិតព័ណ៌ ក្រហម; សម្រាប់ទោ ផ្ចិតព័ណ៌ បៃតង; សម្រាប់ត្រី ផ្ចិតព័ណ៌ស្វាយ; សម្រាប់ចត្វា ផ្ចិតព័ណ៌ខៀវ^{១៥}។

នៅក្នុងសង្គមខ្មែរ ព្រះព្រហ្មមិនសូវ មានអ្នកគោរពបូជាច្រើនទេ ហើយមាន ប្រាសាទតិច តួចណាស់ ដែលគេកសាង ឧទ្ទិសថ្វាយចំពោះព្រះអង្គ^{១៦}។

គ.១.២. ព្រះវិស្ណុ (Visnu)

ព្រះវិស្ណុ គឺជា អាទិទេពធំមួយទៀត នៅក្នុងទស្សនៈត្រីមូតិនៃលទ្ធិហិណ្ឌូ ហើយ ក៏ជាអាទិទេព ធំមួយអង្គនៅក្នុងប្រពៃណី លទ្ធិវិស្ណុ (vaishnavism) ផងដែរ^{១៧}។ ព្រះ វិស្ណុ មាននាទីជាអ្នកថែរក្សា លោកឱ្យនៅ គងវង្ស ។ នៅក្នុងនាទីជាអ្នករក្សាលោកនេះ ព្រះអង្គត្រូវបែងកា គជា ១០ អវតារ (avatars) ចុះមកកើតក្នុងស្ថានមនុស្ស លោកដើម្បីផ្តាព្វសភាវៈអាក្រក់^{១៨}។

ក្រៅពីអវតារទាំង១០ ព្រះវិស្ណុនៅ មានលក្ខណៈសម្គាល់ពិសេសផ្សេង ទៀត ដូចជា មានព្រះ កេស ១ មានម្ជុករាង ស៊ីឡាំង; មានដៃ២, ៤, ឬ៨ ដែល ឆ្វេងខាង មុខកាន់ផ្កាឈូក (ធាតុខ្យល់), ដៃស្តាំខាង មុខកាន់មោងស័ក្ត (ធាតុដី), ដៃឆ្វេងខាង

បដិមាព្រះវិស្ណុដៃ៤ មកពីរូបអារក្សលើ ភ្នំ គូលែន, ថ្មភក់ សតវត្សទី៨, សារៈមន្ទីរភ្នំមេត (Guimet) ក្រុងប៉ារីស ប្រទេសបារាំង ប្រភព៖ Internet

ក្រោយកាន់ខ្យងស័ន្ទ (ធាតុទឹក), និងដៃស្តាំ ខាងក្រោយ កាន់ចក្រ (ធាតុភ្លើង) ដែលគេ គិតថា មានឫទ្ធានុ ភាពបំផុតនៅក្នុងលទ្ធិ

^{១៥} ជួនណាត ដ.ឯ.ម., ទំព័រ វណ្ណៈ
^{១៦} <https://en.wikipedia.org/wiki/Brahma>
^{១៧} <https://en.wikipedia.org/wiki/Brahma>
^{១៨} ត្រីវិណី ឆា “អរិយធម៌ខ្មែរ” ដ.ឯ.ម ទំព័រ ៤៣

ហិណ្ឌូ ។^{១៩} សម្លៀកបំពាក់ ពណ៌លឿង; ជិះ គ្រុឌ ឬនាគជាយានជំនិះ; វិមាន នៅកំពូល ភ្នំកៃឡាស; មានមហេសីឈ្មោះនាងលក្ស្មី ជាទេពធីតាតំណាងទ្រព្យសម្បត្តិ^{២០}។

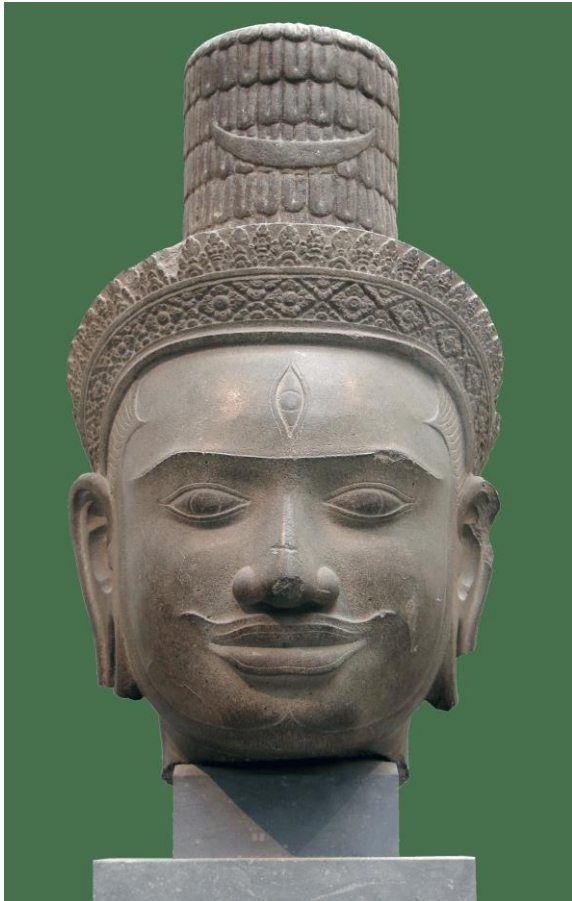
ចំពោះបញ្ហាកំណើតរបស់ព្រះវិស្ណុ មានគម្ពីរខ្លះនិយាយថា ព្រះវិស្ណុមានកំណើតពីដំណក់ញើសថ្ងាសរបស់ព្រហ្ម ក្នុងពេលព្រះអង្គកំពុងបំពេញតបៈ^{២១}។

គ.១.៣. ព្រះសិវៈ (Shiva)

ព្រះសិវៈ “អ្នកជាកំត្រជំ (The Auspicious One)” ឬ “អ្នកបំផ្លាញ (The Destroyer)” ជាអាទិទេពធំទី៣មួយទៀត នៅក្នុងទស្សនៈត្រីមូតិនៃលទ្ធិហិណ្ឌូ ដែលមាននាទីជាអ្នកបំផ្លាញ និងបំលែង ហើយក៏ជាអាទិទេពធំនៅក្នុងលទ្ធិសាវនិយម (Shaivism) ផងដែរ^{២២}។ លក្ខណៈសំខាន់ៗ របស់ព្រះសិវៈគឺមាន ព្រះនេត្រ៣, ព្រះនេត្រទី១ និងទី២ដូចមនុស្សធម្មតា តែព្រះនេត្រទី៣នៅលើ ថ្ងាស និងមានព្រះច័ន្ទ ចាំងរស្មីមួយចំណិតនៅលើ ក្នុងសក់។

^{១៩} <https://en.wikipedia.org/wiki/Vishnu>
^{២០} <https://km.wikipedia.org/wiki/ព្រះវិស្ណុ>
^{២១} ត្រីធីតា, ដ.ឯ.ម, ទំព័រ ៤២
^{២២} <https://en.wikipedia.org/wiki/Shiva>

▶ ព្រះនេត្រទី៣ ឬអគ្គីនេត្រ ភ្នែកនេះបិទជា និច្ច ពីព្រោះជាភ្នែក ក្រឡេក ឆេះក្នុងន័យមួយៗ ក្នុងន័យមួយ ទៀត ព្រះនេត្រទី ៣ គឺជា ចក្ខុញាណ

ព្រះសិវសិវៈ, ចម្លាក់ថ្មកក់ខ្មែរ រវាងគ.ស. ៩០០ ដល់ គ.ស. ៩២៥ សារៈមន្ទីរគ្លីនិក (Guimet) ក្រុងប៉ារីស ប្រភព៖ Internet

(Mind's eye) ឬ នេត្រកំបាំង (inner eye) គឺនេត្រ អាចកំបាំងទៅក្រៅ (mystical invisible eye) ដែលជាធម្មតាមានទីតាំង នៅលើ ថ្ងាស អាចឱ្យព្រះសិវៈ ដឹងបាន

លើសពីក្លែកធម្មតា ។ នៅក្នុងលទ្ធិហិណ្ឌូ ព្រះនេត្រទី៣ សំដៅទៅ លើអាជ្ជា (Ajna) ឬចក្រ (chakra) ។ ទាំងនៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនា និងពុទ្ធសាសនា ព្រះនេត្រទី៣ ដែលស្ថិតនៅចំកណ្តាលថ្ពាលសនោះគឺជាការតំណាង ឱ្យអ្នកដែលបានត្រាស់ដឹង (enlightenment) តាមរយៈការធ្វើសមាធិ។

ជាពិសេសនៅក្នុងការអនុវត្តជួវចិត្តរបស់ពួកបូព៌ា ប្រទេស ព្រះនេត្រទី៣ សំដៅទៅលើ ច្រកដែលនាំទៅដល់ពិភពខាងក្នុង (inner realms) ហើយនិងលំហរនៃសេចក្តីដឹងខ្ពស់ៗ (spaces of higher consciousness) ហើយជារឿយៗតំណាងឱ្យសភាពនៃការត្រាស់ដឹងនេះ ឯង។ ព្រះនេត្រទី៣ ជារឿយៗត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹង ចក្ខុវិស័យសាសនា, ការចេះមើលឃើញ ច្បាស់ពីអតីតកាលនិងអនាគតកាល (clairvoyance), សមត្ថភាពក្នុងការសង្កេតមើលចក្រ (វដ្ត) និងផ្នែកថាមពល (auras), ការយល់ដឹងជាមុន, និងបទពិសោធន៍ក្រៅរាងកាយ (out-of-body experiences) ២៣។

▶ ព្រះច័ន្ទចាំងរស្មីមួយចំណិតនៅ

^{២៣} <https://en.wikipedia.org/wiki/Brahma>, Shiva, the third eye

លើផ្ទៃសក់៖

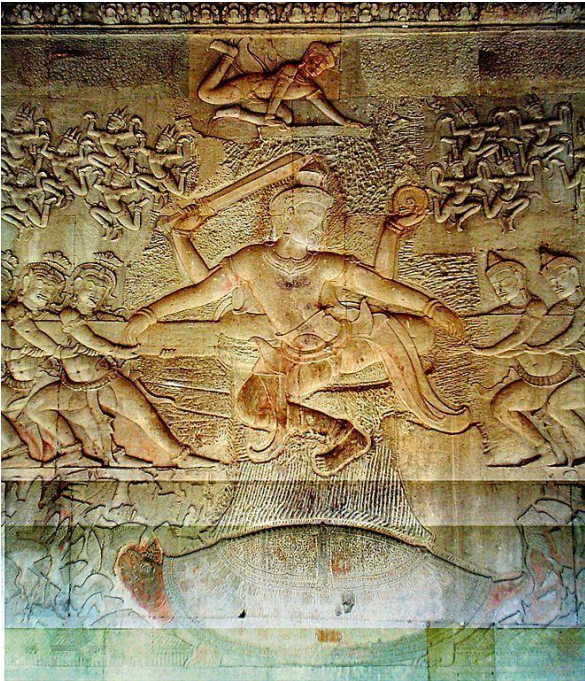
មានប្រភពមកពីជម្លោះរវាង ពួកអសុរៈ និងពួកទេវៈ នៅក្នុងរឿងកូរសមុទ្រទឹកដោះ ដែលដណ្តើមគ្នាកាន់កាប់និងគ្រប់គ្រងលើ ភពទាំងឡាយ។ ដើម្បីយកជ័យជំនះលើពួកអសុរៈ បាន ពួកទេវៈបាននាំគ្នារិះរកមធ្យោបាយ ដោយគិតថាមានតែទឹកអម្រឹតមួយគត់ដែលអាចជួយ ឱ្យទេវៈទាំងឡាយមានជីវិតអមតៈ ហើយនិងអាចយកជ័យជំនះលើពួកអសុរៈបាន។ ពួកទេវៈ គិតបែបនេះរួចហើយក៏យល់ថាជាមធ្យោបាយល្អ ហើយក៏និយាយបញ្ចុះបញ្ចូលបច្ចុលពួក អសុរៈឱ្យចូលរួមក្នុងការកូរសមុទ្រទឹកដោះនោះ ដោយសន្យាថា នឹងធ្វើការបែងចែកទឹកអម្រឹត ដែលទទួលបានមកពីការកូរនោះ ដល់អ្នកកូរទាំងអស់គ្នា។ ដោយមានការលោភលន់និងចង់ បាន ជីវិតអមតៈ ផងនោះ ពួកអសុរៈ ក៏សម្រេចចិត្តយល់ព្រមសហការជាមួយពួកទេវៈ។ បន្ទាប់មកពួកគេទាំងពីរក្រុមក៏ចាប់ផ្តើមបើក កិច្ចប្រតិបត្តិការកូរសមុទ្រទឹកដោះ ដើម្បីស្វែងរកទឹកអមតៈ ដោយមូលមតិគ្នាថា យក ភ្នំមន្ទ្រៈ មកធ្វើជាខ្នុរ និងយក ពស់វាសុភិ ដែលជាស្តេចពស់ដែលរស់នៅបាតសមុទ្រមកធ្វើជាខ្សែ

រពួរ ដើម្បីទាញបង្វិលខ្លួននោះ។ ការកូរសមុទ្រទឹកដោះនេះបានប្រព្រឹត្តិទៅអស់រយៈពេល១០០០ឆ្នាំ។ ក្នុងការកូរនេះ ពួកទេវៈ សម្រេចចិត្តនៅខាងកន្ទុយពស់ចំណែកឯពួកអសុរៈនៅខាងក្បាល។ លុះស្រុះស្រួលគ្នាហើយ ពួកគេទាំងពីរក្រុមបាននាំគ្នាកូរសមុទ្រទឹកដោះ ដើម្បីស្វែងរកទឹក អម្រិត។ ប៉ុន្តែ នៅពេលការកូរប្រព្រឹត្តិទៅបានពាក់កណ្តាលទី ក៏ស្រាប់តែភ្នំមន្ទ្រៈត្រូវធ្លាក់ស្រុត ចុះទៅក្នុងបាតសមុទ្រ។ ឃើញសភាពមិនស្រួលបែបនេះព្រះវិស្ណុក៏បាន បែងភាគជាអណ្តើកធំមួយឈ្មោះ ភូមិៈ មុជចុះទៅក្នុងភ្នំមន្ទ្រៈពីក្រោមរហូតធ្វើឱ្យ ភ្នំអាចឈរត្រង់ដូចដើមវិញ។ បន្ទាប់ពីភ្នំ មន្ទ្រៈត្រូវបានកល់ទប់បញ្ឈរឱ្យត្រង់មានលំ នឹងដូចដើមឡើងវិញហើយក្រុមពួក ទេវៈ និងក្រុម ពួកអសុរៈក៏បានចាប់ផ្តើមកូរបន្តទៅទៀត។ ដោយកម្លាំងទាញទៅ វិញទៅមកយ៉ាងស្វាហាប់ស្មើដៃគ្នាធ្វើឱ្យ កម្លាំងកូរមានចលនាកាន់តែខ្លាំងទៅៗ ស្វាហាប់ឡើងៗ កម្លាំងទឹកកូរក៏កាន់តែមានសន្ទុះ ឡើងៗជា លំដាប់លើសមុនបានធ្វើឱ្យសត្វទឹកទាំងឡាយដែលកំពុងស្ថិតនៅជិតខ្លួនកូរ ត្រូវដាច់ខ្លួនជា ពីរ ឬជា កំណាត់ៗ បណ្តាលមកពី

កម្លាំងទឹក គួប ដែលមានសន្ទុះដ៏ខ្លាំងមហិមា។ សន្ទុះ នៃ ការកូរ មានសភាពកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងៗធ្វើឱ្យស្តេចពស់ក្តៅក្រហល់ក្រហាយ ទ្រាំពុំបានក៏ក្អែរពិសដីគ្រោះ ថ្នាក់ចេញមកក្រៅ។ ពិសពស់នេះមានឫទ្ធានុភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុត។ បើវាធ្លាក់ទៅលើឋានទេវលោក វានឹងត្រូវឆេះឋានទេវលោក តែបើវាធ្លាក់ ទៅលើឋានមនុស្សលោក វានឹងត្រូវឆេះឋានមនុស្សលោក ឬបើវាធ្លាក់ ចូលទៅក្នុងសមុទ្រវានឹងត្រូវឆេះសមុទ្រ ហើយសត្វនានានឹងត្រូវវិនាសហិនហោចអស់។ ដោយទតឃើញសភាពមិនស្រួលបែបនេះ ព្រះ សិវៈក៏បាន ក្បងពិស ទាំង នោះលេចចូលទៅក្នុងមាត់បាត់ទៅ។ ដោយអាណិតនៃពិសរបស់ស្តេចពស់បាននេះធ្វើឱ្យបំពង់កព្រះសិវៈ ឈឺចុកចាប់ក្តៅអន្ទះអន្ទែង រហូតដល់ទ្រាំមិនបាន ព្រះ សិវៈ ក៏យកព្រះហស្តឈោងចាប់ព្រះច័ន្ទ យកមកដាក់លើក្នុងសក់ព្រះអង្គ ដើម្បីឱ្យបំពង់កព្រះអង្គបានត្រជាក់ដូចដើមវិញ^{២៤}។

^{២៤} Vasundhara Filiozet “បាវកថាស្តីអំពីរឿងកូរសមុទ្រទឹកដោះ (និទាន)”, មហាវិទ្យាល័យបុរាណវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រ សិល្បៈ, ២០០២, Internet

សូមបញ្ជាក់ថា រឿងដែលបណ្តាល
ឱ្យព្រះសិវៈមានសម្បុរពណ៌ ខៀវក្រអៅ
នេះ គឺ បណ្តាលមកពីព្រះអង្គលេបពិស
ពស់វាសុកិ នេះឯង។ ចំណែកឯការដែល

ព្រះវិស្ណុកូរសមុទ្រទឹកដោះនៅប្រាសាទអង្គរវត្ត
នៅកណ្តាលក្បាច់ផុស ព្រះវិស្ណុសម្តែងខ្លួនជាពីរ
ទម្រង់៖ ខាងក្រោមជាទម្រង់កុម្មៈ គឺជាអណ្តើក
កល់ទ្រុក្កមុន្ត្រៈកុំឱ្យលិច និងខាងលើ ជាទម្រង់ដែល
៤ ដៃពីរកាន់ដាវនិងចក្រ ឯដៃពីរទៀតកាន់ពស់
ទាំងសងខាងធ្វើជាអ្នកដឹកនាំប្រតិបត្តិការ។ រូប
ខាងលើខ្លួនកុំមុន្ត្រៈ គឺជាព្រះឥន្ទ្រដែលជាស្តេចនៃ
ទេវៈ។ ដោយ Michael Gunther ឆ្នាំ ២០១៤

ប្រភព : Internet

ព្រះសិវៈ យកព្រះ ហស្តឈោងចាប់ព្រះ
ច័ន្ទ មកដាក់លើក្នុងសក់ព្រះអង្គ គឺដើម្បី
ឱ្យបំពង់កព្រះអង្គបានត្រជាក់។ រឿងនេះ

ចាស់បុរាណមានជំនឿថា ព្រះច័ន្ទ គឺជា
និមិត្ត រូប ទឹក ដែលមានធាតុត្រជាក់ត្រជុំ
ខុសពីព្រះអាទិត្យដែលជាក្លើងមានធាតុ
ក្តៅ។ ដោយហេតុ នេះហើយទើបបានជា
បដិមាព្រះសិវៈមាន ជាប់ព្រះច័ន្ទនៅលើ
ក្នុងសក់នោះ។

▶ បដិមាសិវលិង្គ ឬ លិង្គព្រះឥសូរ

នៅក្នុងពិភពសិល្បៈខ្មែរ សិល្បៈ
ករបានកសាងបដិមាព្រះសិវៈទៅជាទម្រង់
ផ្សេងៗជាច្រើន ប៉ុន្តែទម្រង់បដិមាដែល គេ
ឃើញមានការនិយមច្រើននិងខ្លាំងជាងគេ
នោះគឺ សិវលិង្គ។ ការដែលនាំឱ្យកើតទៅ
ជាការគោរពសិវលិង្គនេះនោះ គឺមាន
ដំណើរ រឿង ដែល ទាក់ទងទៅនឹង
កំណើត ព្រះសិវៈ ដែលមានដំណើររឿង
ដូចខាងក្រោម៖

មានគម្ពីរឈ្មោះ វាយុបុរាណ បាន
ថ្លែងថា នៅថ្ងៃមួយ គឺនៅពេលដែល ព្រះ
ព្រហ្ម និង ព្រះវិស្ណុ កំពុងតាងខ្លួនជា អ្នក
បង្កើតលោក ស្រាប់តែមាន សសរក្លើង
ធំមួយ ផុសឡើងនៅ ចន្លោះអាទិទេពទាំង
ពីរនោះ។ ដោយចង់ដឹងអំពី ប្រភពនៃ
សសរក្លើងនោះ ព្រះព្រហ្ម ក៏បាន តំណែង
ខ្លួនជាសត្វស្វាប ហោះទៅរកមើលផ្នែក
ខាង លើនៃសសរ។ ឯ ព្រះវិស្ណុ ក៏បាន

តំណែង ខ្លួនជាជ្រកព្រៃឈូសឆាយកម្រើល ផ្នែកខាងក្រោម បន្ទាប់ ពីរកម្រើលគល់ និងចុងនៃ សសរភ្លើងពុំ ឃើញអស់ពេល ជាច្រើនពាន់ឆ្នាំមក អាទិទេពទាំងពីរក៏ ទទួលស្គាល់ សសរភ្លើងពុំ នោះ ថាជា អាទិទេពមានប្ញទ្ធានុភាពជាងខ្លួន ហើយ ក៏នាំគ្នាគោរពរាប់អានតមក ក្រោយមក ព្រះ សិវៈ ក៏លេចចេញពីកណ្តាលសសរ ភ្លើងមក ហើយក៏ប្រាប់ឱ្យដឹងថា អាទិទេព ទាំងពីរនេះជាចំហាយ ចេញពីកាយព្រះ អង្គ បានសេចក្តីថា ព្រះព្រហ្ម និង ព្រះវិស្ណុ ជាការបែងភាគរបស់ព្រះអង្គ ដូចនេះ ពាក្យ ឥសូរៈ ដែលយើងប្រើសម្គាល់ អាទិ ទេពដើមគេ នោះគឺ ព្រះសិវៈ នេះឯង ឬ ព្រះឥសូរ ដែលខ្មែរយើងនិយមហៅ^{២៥}។

អាទិទេពក្នុងទ្រឹស្តីត្រីមូរី ព្រះឥសូរ ជាអាទិទេពដែលខ្មែរនិយមជាងគេបំផុត គេបាន កសាងភាគច្រើនជារូបលិង្គដែល គេហៅថា សិវៈលិង្គ ដែលជានិមិត្តរូបនៃ សសរភ្លើងនៅក្នុង គ្រាតាំងខ្លួនជា អ្នក បង្កើតលោក ជាមួយព្រះព្រហ្មនិងព្រះ វិស្ណុ ។ ចម្លាក់រូប លិង្គព្រះឥសូរ នេះ គេ ប្រទះឃើញមានការកសាងតាំងពីមុន សម័យអង្គរមកម៉្លោះ លុះមកដល់ ស.វ.ទី

៧ ទើបមានការ កសាងរូបផ្សេងៗតំណាង ព្រះសិវៈវិញ^{២៦}។

- សិវៈលិង្គ (Lingam/Linga) គឺជា អង្គ ជាតរបស់ ព្រះសិវៈ ដែលមានបដិមាជា លិង្គ តំណាងឱ្យព្រះអង្គផង និងអំណាច បង្កើតលោករបស់ព្រះអង្គផង ។ លិង្គ គេធ្លាក់មាន រាងជា៤ជ្រុងនៅគល់, រាង ៨ជ្រុងនៅកណ្តាល និងរាងមូលនៅខាង ចុង ។ នៅសម័យ អាណាចក្រខ្មែរដែល គោរពព្រះឥសូរ លិង្គ ត្រូវបានគេសាង ឡើងធ្វើជា និមិត្តរូបព្រះ មហាក្សត្រ តម្កល់នៅក្នុងប្រាសាទ ។ លិង្គ ដែល បានបន្សល់ទុក មកពីសម័យ អង្គរ ជា ទូទៅ គេធ្វើពីថ្មដុស ។ លិង្គ សម័យ អង្គរមានប្រភេទមិនដូចគ្នាទេ ៖

លិង្គ មួយចំនួនគេដាក់នៅកន្លែង ផ្ទៃរាបរាងការ៉េ ដែលគេឱ្យឈ្មោះថា យោ នី (yoni) គឺជា និមិត្តរូបនៃ អវៈយវៈភេទស្ត្រី។

លិង្គ មួយចំនួន គេធ្លាក់មុខព្រះ សិវៈ នៅលើនោះ ដូចជា លិង្គដែលគេ ហៅ ថា មុខលិង្គ (mukhalingas) ។

^{២៥} ត្រីធិង ឆា “អរិយធម៌ខ្មែរ” ជ.ឯ.ម ទំព័រ ៤៥

^{២៦} -ដ- ទំព័រ ៤៦

មុខលិង្គ
សតវត្សទី ៧-៨
ប្រភព Internet

លិង្គ មួយចំនួនទៀតត្រូវបានគេ ចែកជាបីផ្នែក៖ ផ្នែករាងការ៉េជានិមិត្តរូប ព្រហ្ម, ផ្នែកកណ្តាលជានិមិត្តរូបព្រះ វិស្ណុ, និងផ្នែកចុងរាងមូលជានិមិត្តរូប ព្រះសិវៈ^{២៧}។

- ឯ យោនី (yoni) វិញ គឺជា “ទ្វារមាស” ឬ “ស្បូវ” ជានិមិត្តរូបទេពធិតា សក្តិ (Shakti) ឬទេវី (Devi) ក្នុងលទ្ធិហិណ្ឌូ។ បើនៅក្នុងលទ្ធិសិវៈនិយម វិញ យោនីជានិមិត្តរូបនិង គោរពបូជាដល់មហេសីរបស់ព្រះសិវៈ។ យោនីជាកូនីនលិង្គ។ សម្ព័ន្ធភាព នៃកេទទាំងពីរនេះ គឺតំណាងឱ្យដំណើរអមតៈនៃការបង្កើតលោក ហើយនិងការដុះដាល^{២៨}។

^{២៧} <https://en.wikipedia.org/wiki/Khmer-architecture, Linga>
^{២៨} <https://en.wikipedia.org/wiki/Khmer-architecture, Yoni>

សម្ព័ន្ធនៃយោនីនិងសិវលិង្គ
ជានិមិត្តរូបបង្កើតលោក
ប្រភព ៖ រូបភាពស្រាវជ្រាវ នៅក្រសួង
អភិរក្សអង្គរ ឆ្នាំ២០០៦

គ.១. វដ្តជីវិត

វដ្តជីវិតឬគោរពហៅបានម្យ៉ាងទៀតថា សង្សារវដ្ត គឺជាដំណើរវិលកើតវិលស្លាប់ស្ទើរតែរកទីបញ្ចប់គ្មាន នៃជីវិតរបស់សត្វសត្វ។ វដ្តជីវិត នៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនា ខុសប្លែកគ្នា ឆ្ងាយពីព្រះពុទ្ធសាសនា ដែលថា សត្វលោកវិលកើតវិលស្លាប់ ដោយសារតែកម្លាំងអត្តកម្មដែលមាននៅ ក្នុងខ្លួនផ្ទាល់របស់សត្វសត្វឥតចេញមក ពីប្រភពខាងក្រៅដែលមានអាទិទេពជា ប្រភពផ្តល់ឱ្យនោះឡើយ។ ចំណែកឯនៅ ក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាវិញ ប្រភពដែលនាំ ឱ្យជីវិតសត្វសត្វវិលកើតវិលស្លាប់នៅក្នុងសង្សារវដ្ត មិនងាយបានទៅដល់បរមសុខនោះ គឺបណ្តាលមកពី

ព្រហ្មន, អាត្មន, និងជាពិសេសគឺ ភមី ដែលមានប្រភពដើមមកពីអាទិទេព ពោលគឺព្រះព្រហ្មនេះឯង។ ព្រហ្មញ្ញសាសនិកមានជំនឿថា សព្វសត្វទាំងឡាយមានមនុស្សសត្វ និងធម្មជាតិ ឯទៀតៗជាច្រើនកើតឡើងដំបូង ពុំមែនដោយសារការជប់របស់ព្រះព្រហ្មនោះទេ គឺការទាំងនោះកើតឡើងដោយធាតុល្អិត ល្អន់បរិសុទ្ធរបស់ព្រះព្រហ្ម ដែលហៅថា ព្រហ្មន។ ព្រហ្មន គឺជាព្រលឹងសាកល ដែលនៅក្នុងព្រលឹងធំនេះមានព្រលឹងតូចៗ ល្អិតនៅរួមជាមួយ ដែលហៅថា អាត្មន^{២៩}។

អាត្មនត្រូវគ្នានឹងពាក្យថា អាត្មា ដែលមានន័យថាខ្លួន, ឬចិត្ត។ តាមលទ្ធិខ្លះ អាត្មនប្រែថា “ព្រលឹង”។ តើមានការខុស ប្លែកគ្នាដូចម្តេចរវាង ព្រហ្មននិងអាត្មន? គេអាចសម្គាល់ថា ព្រហ្មនជាព្រលឹងធំ រីឯ អាត្មនជាព្រលឹងតូច។ គេនិយាយថា ក្នុងរូប យើងមានអាត្មន, កាលណាយើងដេកលក់ ស៊ប់, ចួនកាលអាត្មនចេញពីរូប ត្រាច់ចរ ទៅខាងក្រៅ, លុះដល់វេលា ទើបវិល ត្រឡប់ចូលមកក្នុងរូបវិញ^{៣០}។ ព្រហ្មន ប្រៀបដូចជាទឹកសមុទ្រ ឯអាត្មនប្រៀបដូច

ជាទឹក ភ្លៀង^{៣១}។ អាត្មនគឺជា ឯកជាតុ ពិសេសដែលបានបែកចេញពីព្រហ្មនទៅ បង្កើតការឯទៀតៗ។ នៅពេលនោះ ភមីន ដែលជាអំពើ ឬកម្លាំងម្យ៉ាងក៏កើតមាន ឡើងដែរ។ ឯមនុស្សឬសត្វក៏ចាប់មានជីវិត មានចលនា ហើយក៏ត្រូវស្លាប់ទៅវិញ នៅ ទីបំផុត។ នៅពេលស្លាប់ រូបកាយត្រូវ វិនាសទៅវិញ ឯអាត្មនពុំស្លាប់ទេ ហើយវា ចេញពីរូប កាយនោះ ដោយមានកម្លាំង កម្រិតព្រាង ឱ្យទៅចូលក្នុងរូបកាយថ្មី ទៀតយ៉ាងនេះ រៀងដរាបទៅតាមអំពើ ដែលបានកសាងពីមុនមក។ ការវិលវល់^{៣២} ចេញពីរូបមួយចូលទៅរូបមួយទៀត មិន ចេះអស់ មិនចេះហើយ នេះហៅថា សំសារ។ ដូចនេះ ឧបសគ្គដែលនាំឱ្យ អាត្មនពុំងាយបានវិលទៅជួប ព្រហ្មន វិញ គឺ ភមីននេះឯង។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ជំនឿចែកចេញទៅជាជំនឿរូបី និង ជំនឿអរូបី។ ជំនឿរូបីជាជំនឿឥន្ទ្រិយ ពោល គឺ គេអាចប្រើភ្នែក ប្រើច្រមុះ ប្រើត្រចៀក ដើម្បីមើល ហិត និងស្តាប់ឱ្យទៅជាការ

^{២៩} ត្រីង ឆា “អរិយធម៌ខ្មែរ”, ជ.ឯ.ម, ទំព័រ ៣២
^{៣០} ជួនណាត ជ.ឯ.ម., ទំព័រ អាត្មន

^{៣១} ត្រីង ឆា “អរិយធម៌ខ្មែរ”, ជ.ឯ.ម, ទំព័រ ៣២
^{៣២} -ដ- ទំព័រ ៣៣

យល់ដឹងបាន ប៉ុន្តែគេនៅតែមិនអាចជឿទុក
 ចិត្តលើ វាទាំងស្រុងបានទេ ។ តាមបទ
 ពិសោធន៍នៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ
 ជំនឿឥន្ទ្រិយ ជានិច្ចកាលតែងតែបាក់
 បញ្ឆោតនិងដឹកនាំយើងទៅរកមាយាការ
 ដែលនាំឱ្យយើងមានជំនឿខុស ករណីដូច
 ជាការមើលផ្លូវដែកស្របគ្នាពីរនៅក្នុង
 ចម្ងាយឆ្ងាយមួយ គេនឹងឃើញថាជួបគ្នា
 ហេតុនេះ គេត្រូវតែពិនិត្យសង្កេត ធ្វើ
 ពិសោធន៍និងពិចារណាករហេតុផលឱ្យបាន
 ច្បាស់លាស់ចាំជាក់ចិត្តជឿ ដើម្បីកុំឱ្យមាន
 កំហុស ។ កាន់តែពិបាកជាងនេះ ជំនឿអរូបី
 ឬអបិយ ជំនឿ ដែលមិនមែនជាជំនឿ
 ឥន្ទ្រិយ វាងាយនឹងដឹកនាំយើងទៅរកគ្រោះ
 ថ្នាក់ជាទីបំផុត ។ ជាចុងក្រោយ វាទាមទារ
 ឱ្យយើងត្រូវតែរិលទៅរកការពិនិត្យសង្កេត
 ធ្វើពិសោធន៍និងពិចារណាករហេតុផលឱ្យ
 បានច្បាស់លាស់ដូចជំនឿឥន្ទ្រិយដែរ ។

ជំនឿទោះរូបីក្តី អរូបីក្តី សុទ្ធតែមាន
 សារៈ ប្រយោជន៍ សុទ្ធតែអាចជួយអភិវឌ្ឍ
 ការយល់ដឹង អាចអភិវឌ្ឍជីវិតយើងបាន
 ល្អដូចគ្នា តែវាតម្រូវឱ្យយើងប្រើបញ្ញាគ្រប់
 កាលៈទេសៈទាំងអស់ ដើម្បីមើលឱ្យ
 ឃើញ សច្ចកាត ដែលស្ថិតនៅក្នុង
 អាថ៌កំបាំងនៃជំនឿនោះ ។

តាមគំរូល្អរបស់ដួនតា ទៅលើការ
 ប្រើជំនឿត្រឹមត្រូវនៅសម័យព្រេងនាយ
 លោកបានប្រែក្លាយពីជំនឿអរូបីទៅជា
 ជំនឿរូបី ករណីប្រាសាទអង្គរវត្តនៅក្នុង
 រឿងទេវកថា ភ្នំព្រះសុមេរុ ប្រែក្លាយមកជា
 ប្រាសាទពិតនៅលើផែនដី ប្រែក្លាយមហា
 សារគរដែលព័ទ្ធជុំវិញភ្នំព្រះសុមេរុ មកជា
 គូរទឹកព័ទ្ធជុំវិញប្រាសាទ មកជាបារាយណ៍
 ដែលអាចទាញយកជាប្រយោជន៍នៅក្នុង
 ជំនឿសាសនាផង និងជាប្រយោជន៍
 សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម
 ដែលជាប្រភពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងជីវិតពិត
 ផង ។ លើសពីនេះទៀតព្រះបាទជយវរ្ម័ន
 ទី២ នៅក្នុងជំនឿលើព្រះឥសូរនៃលទ្ធិ
 ព្រហ្មញ្ញសាសនា បានប្រែក្លាយព្រះអង្គឯង
 ទៅជាព្រះឥសូរនៅលើផែនដីនៃនគរខ្មែរ ។

គន្ថនិទ្ទេស

**១- ព្រឹត្តិប័ត្រ, ទស្សនាវដ្តី, សារពត៌
 មាន និង Internet**

- 1- Internet, totemism
- 2- <https://en.wikipedia.org/wiki/Brahma>
- 3- <https://en.wikipedia.org/wiki/Brahma>

4- <https://en.wikipedia.org/wiki/Vishnu>

បោះពុម្ពលើកទី១, ព.ស. ២៥៤៤/គ.ស. ២០០០

5- <https://km.wikipedia.org/wiki/ព្រះវិស្ណុ>

៤- មីសែល ត្រាណេ, “ប្រព័ន្ធគំនិតខ្មែរ”, សម្ព័ន្ធនិស្សិតខ្មែរពីបរទេស, ១៩៩៨

6- https://en.wikipedia.org/wiki/Brahma,Shiva,the_third_eye

៥- ឥន្ទ ឱមសាម៉េង, “ប្រវត្តិទស្សនៈ, សាសនា, សីលធម៌, នយោបាយ”, សាកល វិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រ

7- Vasundhara Filiozet “បាវកថា ស្តីអំពី រឿងកូរសមុទ្រទឹកដោះ (និទាន)”, មហាវិទ្យាល័យបុរាណ វិទ្យានៃសាកល វិទ្យាល័យភូមិន្ទ វិចិត្រសិល្បៈ, ២០០២

និងវិទ្យាសាស្ត្រ សេដ្ឋកិច្ច, ២០០៥

8- <https://en.wikipedia.org/wiki/Khmer-architecture,Linga>
<https://en.wikipedia.org/wiki/Khmer-architecture,Yoni>

២- ស្ថានីយនិពន្ធជាភាសាខ្មែរ

១- ជួន ណាត, “វចនានុក្រមខ្មែរ”, រក្សា សិទ្ធិដោយវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសន បណ្ឌិត្យ, ២០០៨

២- ត្រីង ង៉ា “អរិយធម៌ខ្មែរ”, ភ្នំពេញ? បោះពុម្ពលើកទី៣, ព.ស.២៥១៨/គ.ស.១៩៧៤

៣- Peter D. Santina (ប្រែដោយ ឈន អៀម), “ធម៌គ្រឹះនពុទ្ធសាសនា”, ភ្នំពេញ (ការផ្សាយរបស់ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ),