

**Tamadun
Awal
LEMBAH
BUJANG**

Tamadun Awal LEMBAH BUJANG

MOHD SUPIAN SABTU

Dewan Bahasa dan Pustaka
Kuala Lumpur
2002

0028801

Cetakan Pertama 2002
© Mohd Supian Sabtu 2002

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluarkan mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Ketua Pengarah, Dewan Bahasa dan Pustaka, Peti Surat 10803, 50926 Kuala Lumpur, Malaysia. Perundingan tertakluk kepada perkiraan royalti atau honorarium.

Perpustakaan Negara Malaysia

Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

Mohd Supian Sabtu

Tamadun awal Lembah Bujang / Mohd Supian Sabtu.

Bibliografi: hlm. 221

Mengandungi indeks

ISBN 983-62-7230-5

1. Lembah Bujang--History. 2. Kedah--History. 3. Kedah--
Civilization. I. Judul.
959.5112

M
959.5112

MSS

Dicetak oleh
Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka
Lot 1037, Mukim Perindustrian PKNS
Ampang/Hulu Kelang
Selangor Darul Ehsan

M

1086593

29 APR 2003

Perpustakaan Negara
Malaysia

*Khusus buat:
Ayahanda dan Bonda
Sabtu bin Sujeh
dan
Zainon binti Muhammad
Isteri tersayang
Normazrina Ma'arof
serta anakanda yang dikasihi
Nur Fairuza Husna*

KANDUNGAN

<i>Daftar Peta</i>	xiii
<i>Daftar Gambar Rajah</i>	xv
<i>Daftar Foto</i>	xvii
<i>Prakata</i>	xxiii
<i>Penghargaan</i>	xxix

BAB 1 KEDAH TUA DALAM SEJARAH	1
– Pengaruh Penghinduan di Asia Tenggara dan Semenanjung Tanah Melayu	2
– Kedah Tua Berdasarkan Data Sumber Asing	4
– Kerajaan Srivijaya dan Pengaruhnya terhadap Kedah Tua	7
– Sejarah Kedah Tua Berdasarkan <i>Hikayat Merong Mahawangsa</i>	11
– Perbandingan Nama Pemerintah Awal Kedah Tua Berdasarkan Sumber <i>Hikayat Merong Mahawangsa, Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah dan Sejarah Kedah</i>	13

KANDUNGAN

BAB 2 ARKEOLOGI DALAM KAJIAN SEJARAH LEMBAH BUJANG	20
– Proses Pengumpulan Data Arkeologi	21
– Pentarikan dalam Arkeologi	22
– Kajian Arkeologi di Lembah Bujang	24
– Pendapat Sarjana Berhubung Sejarah dan Kebudayaan Lembah Bujang Berdasarkan Data Arkeologi	28
BAB 3 PENINGGALAN CANDI DI LEMBAH BUJANG	32
– Beberapa Candi Terkenal yang Terdapat di Lembah Bujang	37
– <i>Candi Tapak 21 dan Tapak 22 (Kampung Pangkalan Bujang)</i>	37
– <i>Candi Tapak 16 (Kampung Pendiati)</i>	39
– <i>Candi Tapak 11/3 (Estet Sungai Batu)</i>	40
– <i>Candi Tapak 50 (Kampung Bendang Dalam)</i>	41
– <i>Candi Tapak 5 (Estet Sungai Batu)</i>	42
– <i>Candi Tapak 8 (Bukit Batu Pahat)</i>	43
– <i>Candi Tapak 31 (Kampung Permatang Pasir)</i>	44
– <i>Candi Tapak 19 (Kampung Pangkalan Bujang)</i>	44
– Asas Pelapik Tiang Candi yang Dijumpai di Sekitar Lembah Bujang	46
– <i>Asas Pelapik Tiang Candi Tapak 8 (Bukit Batu Pahat)</i>	46
– <i>Asas Pelapik Tiang Candi Tapak 11/3 (Estet Sungai Batu)</i>	47

- Asas Pelapik Tiang Candi Tapak 49 (Telaga Sembilan)	48
- Asas Pelapik Tiang Candi Tapak 23 (Kampung Pangkalan Bujang)	49
- Asas Pelapik Tiang Candi Tapak 50 (Kampung Bendang Dalam) dan Asas Pelapik Tiang Candi Tapak 33 (Kampung Sungai Mas)	49
- Bendul Pintu Candi yang Dijumpai di Lembah Bujang	50
- Bendul Pintu Candi Tapak 29 (Kota Aur)	51
- Bendul Pintu Candi Tapak 50 (Kampung Bendang Dalam)	51
- Temuan Terbaru Asas Pelapik Tiang dan Bendul Pintu di Kampung Pangkalan Bujang	51
- Asas Pelapik Arca	55
- Asas Pelapik Arca Candi Tapak 49 (Telaga Sembilan)	56
- Asas Pelapik Arca Candi Tapak 50 (Kampung Bendang Dalam)	57
- Asas Pelapik Arca Candi Tapak 24	58
- Artifak yang Berkaitan dengan Unsur Keagamaan	60
- Lingga	60
- Artifak Lingga yang Ditemui di Lembah Bujang	63
- Lingga Tapak 8 (Bukit Batu Pahat)	64
- Lingga Tapak 4 (Estet Sungai Batu)	65
- Lingga Tapak 19 (Kampung Pangkalan Bujang)	65

KANDUNGAN

- <i>Lingga Tapak 50 (Kampung Bendang Dalam)</i>	66
- <i>Lingga yang Dijumpai Sewaktu Survei di Kampung Permatang Pasir</i>	67
- <i>Yoni</i>	70
- <i>Yoni yang Dijumpai di Lembah Bujang</i>	70
- <i>Yoni yang Dijumpai di Tapak 50 (Kampung Bendang Dalam)</i>	70
- <i>Yoni yang Dijumpai di Tapak 4 (Estet Sungai Batu)</i>	71
- <i>Yoni yang Dijumpai di Tapak 5 (Estet Sungai Batu)</i>	72
- <i>Yoni yang Dijumpai di Tapak 49 (Telaga Sembilan)</i>	73
- <i>Somasutra yang Dijumpai di Lembah Bujang</i>	75
BAB 4 SENI ARCA BERHUBUNG DENGAN KEAGAMAAN DI LEMBAH BUJANG	78
- <i>Arca Dewa Utama dalam Ajaran Hindu</i>	79
- <i>Dewa Brahma</i>	79
- <i>Dewa Wisnu</i>	80
- <i>Dewa Siwa</i>	82
- <i>Arca Dewa Ajaran Hindu yang Dijumpai di Lembah Bujang</i>	84
- <i>Arca Dewa Ganesha</i>	84
- <i>Arca Sakhti Ajaran Hindu yang Dijumpai di Lembah Bujang</i>	91
- <i>Arca Durga Mahisasuramardhini</i>	92
- <i>Arca Vahana</i>	95

KANDUNGAN

- Arca Nandi	95
- Arca Kurma (<i>Dipa-pitha</i>)	96
- Arca-arca yang Berhubungan dengan Struktur Candi	98
- Arca Dwarapala	98
- Arca Kala	100
- Arca yang Berhubungan dengan Ajaran Buddha di Lembah Bujang	104
- Arca Buddha dari Tapak 21/22 (<i>Kampung Pangkalan Bujang</i>)	105
- Arca Buddha dari Tapak 16A	108
- Arca Buddha yang Dijumpai di Tapak 33 (<i>Kampung Sungai Mas</i>)	108

BAB 5 RELIKUARI DAN INSKRIPSI DI LEMBAH BUJANG 111

- Relikuari Tapak 19 (<i>Kampung Pangkalan Bujang</i>)	112
- Relikuari Tapak 17 (<i>Bukit Pendiati</i>)	112
- Relikuari Tapak 16 (<i>Kampung Pendiati</i>)	113
- Relikuari Tapak 8 (<i>Bukit Batu Pahat</i>)	116
- Inskripsi di Lembah Bujang	125
- Inskripsi Cherok Tok Kun (<i>Bukit Mertajam</i>)	126
- Inskripsi daripada Buddhagupta	127
- Inskripsi Bukit Meriam (<i>Tapak 26</i>)	127
- Inskripsi Bukit Choras (<i>Tapak 1</i>)	128
- Inskripsi Tapak 2	128
- Inskripsi di atas Ceper Emas	

KANDUNGAN

<i>dan Perak di Tapak 10</i>	129
- <i>Inskripsi Batu Bata di Kampung Pangkalan Bujang (Tapak 21/22)</i>	130
- <i>Inskripsi Kampung Sungai Mas (Tapak 33)</i>	131
BAB 6 PENGARUH HINDU-BUDDHA DI LEMBAH BUJANG	133
- Unsur Tempatan dalam Budaya Hindu-Buddha di Lembah Bujang	140
- Unsur Tempatan Seni Bina Bangunan Candi	140
- Analisis Seni Arca Agama Hindu-Buddha di Lembah Bujang	148
KESIMPULAN	155
<i>Peta, Gambar Rajah dan Foto</i>	165
<i>Glosari</i>	213
<i>Bibliografi</i>	221
<i>Indeks</i>	229

DAFTAR PETA

1. Kedudukan tapak tanah bersejarah di Lembah Bujang. 167
2. Kedudukan kota-kota berdasarkan sumber sastera sejarah di Lembah Bujang. 168

DAFTAR GAMBAR RAJAH

1. Bahagian-bahagian yang terdapat pada sesebuah *stupa*. 169

DAFTAR FOTO

1. Candi Tapak 21 (Kampung Pangkalan Bujang).	170
2. Candi Tapak 22 (Kampung Pangkalan Bujang).	170
3. Candi Tapak 16 (Kampung Pendiati).	171
4. Candi Tapak 11/3 (Estet Sungai Batu).	171
5. Candi Tapak 50 (Kampung Bendang Dalam).	172
6. Candi Tapak 5 (Estet Sungai Batu).	172
7. Candi Tapak 8 (Bukit Batu Pahat).	173
8. Candi Tapak 31 (Permatang Pasir).	173
9. Candi Tapak 19 (Kampung Pangkalan Bujang).	174
10. Asas pelapik tiang Tapak 8. Ukuran sebuah asas pelapik tiang besar 31 cm × 31 cm dan ukuran asas pelapik tiang kecil 29 cm × 29 cm.	174
11. Asas pelapik tiang Tapak 8 dengan hiasan. Ukuran 53 cm × 53 cm.	175
12. Asas pelapik tiang Tapak 11/3 dengan hiasan. Ukuran 33 cm × 35 cm.	175
13. Asas pelapik tiang Tapak 11/3 tanpa hiasan. Ukuran 25 cm × 25 cm.	176
14. Asas pelapik tiang Tapak 11/3 dengan lubang segi tiga. Ukuran 35 cm × 35 cm.	176
15. Asas pelapik tiang Tapak 11/3 dengan lubang segi	

DAFTAR FOTO

tiga. Ukuran 24 cm × 28 cm.	177
16. Asas pelapik tiang Tapak 49. Ukuran 40 cm × 40 cm.	177
17. Asas pelapik tiang Tapak 49. Ukuran 23 cm × 13 cm.	178
18. Asas pelapik tiang Tapak 23 berbentuk segi empat. Ukuran 35 cm × 34 cm.	178
19. Asas pelapik tiang Tapak 50 dengan bahagian dasar bulat. Ukuran 27 cm × 27 cm.	179
20. Asas pelapik tiang Tapak 50 dengan dasar segi empat. Ukuran 22 cm × 23 cm.	179
21. Asas pelapik tiang Tapak 33. Ukuran tinggi 32 cm.	180
22. Bendul pintu Tapak 39. Ukuran 91.5 cm × 38 cm dan tinggi 43 cm.	180
23. Bendul pintu Tapak 50. Ukuran 39 cm × 19 cm.	181
24. Temuan asas pelapik tiang di Lot 2136. Ukuran 35 cm × 26 cm.	181
25. Temuan asas pelapik tiang di Lot 1428. Ukuran 37 cm × 37 cm.	182
26. Temuan asas pelapik tiang di Lot 1428. Ukuran 35 cm × 35 cm.	183
27. Temuan bendul pintu di Lot 1428. Ukuran 232 cm × 39 cm.	183
28. Temuan asas pelapik tiang di Lot 531. Ukuran 35 cm × 32 cm.	184
29. Temuan asas pelapik tiang di Lot 531 dengan bentuk segi empat. Ukuran 34 cm × 32 cm.	184
30. Temuan asas pelapik tiang di Lot 531 berbentuk segi empat. Ukuran 35 cm × 26 cm.	185
31. Temuan bendul pintu di Lot 531. Ukuran 38 cm × 65 cm.	185
32. Temuan bendul pintu di Lot 531. Ukuran 463 cm × 34 cm.	186
33. Asas pelapik arca Tapak 49. Ukuran tinggi 23 cm.	186

34.	Asas pelapik arca Tapak 49. Ukuran 124 cm × 124 cm	187
35.	Asas pelapik arca Tapak 50. Ukuran tinggi 35 cm.	187
36.	Asas pelapik arca Tapak 50. Ukuran tinggi 25 cm.	188
37.	Asas pelapik arca Tapak 24. Ukuran 88 cm × 87 cm dan ketinggiannya 47 cm.	188
38.	<i>Peripih</i> dalam relikuari Tapak 8.	189
39.	<i>Lingga</i> Tapak 4. Ukuran tinggi 52 cm.	189
40.	<i>Lingga</i> Tapak 4. Ukuran tinggi 42 cm.	190
41.	<i>Lingga</i> Tapak 19.	190
42.	<i>Yoni</i> Tapak 50. Ukuran tinggi 46 cm.	191
43.	<i>Yoni A</i> Tapak 4. Ukuran tinggi 79 cm × 64 cm.	191
44.	<i>Yoni B</i> Tapak 4. Ukuran 56 cm × 42 cm.	192
45.	<i>Yoni</i> dan <i>somasutra</i> Tapak 5. Ukuran <i>Yoni</i> 79 cm × 72 cm. Ukuran <i>somasutra</i> 69 cm.	192
46.	<i>Yoni</i> Tapak 49. Ukuran 65 cm × 45 cm.	
47.	<i>Somasutra</i> Tapak 50. Ukuran 87 cm.	193
48.	Tiga buah <i>somasutra</i> Tapak 4. Ukuran 45 cm, 47 cm dan 51 cm.	194
49.	Lapan buah <i>somasutra</i> Tapak 8. Ukuran 265 cm.	194
50.	Arca Ganesha Tapak 4. Ukuran ketinggian 56 cm.	195
51.	Arca Tapak 4 yang tidak siap dipahat. Ukuran ketinggian 38 cm.	195
52.	Arca Ganesha tanpa kepala Tapak 19. Ukuran ketinggian 34 cm.	196
53.	Arca Ganesha yang agak lengkap. Ukuran ketinggian 44 cm.	196
54.	Arca Durga Mahisasuramardhini dari Tapak 4. Ukuran ketinggian 66 cm.	197
55.	Arca Nandi Tapak 4. Ukuran ketinggian 23 cm	197
56.	Arca Kurma Tapak 4. Ukuran ketinggian 35 cm.	198

DAFTAR FOTO

57. Arca dwarapala Tapak 35/36. Ukuran ketinggian 67 cm.	198
58. Kala berbentuk pemegang tangga di Tapak 18. Ukuran panjang 1.4 m.	199
59. Kala dari Tapak 50. Ukuran 27 cm × 32 cm.	199
60. Kala berbentuk pemegang tangga Tapak 33. Ukuran ketinggian 1.3 m.	200
61. Kala dari Tapak 21/22. Ukuran 13 cm × 20 cm.	200
62. Arca gajah yang diperbuat daripada tanah liat di Tapak 21/22. Ukuran 23 cm × 18 cm.	201
63. Arca Buddha <i>bhumisparsamudra</i> . Ukuran ketinggian 35.5 cm.	201
64. Arca Buddha <i>bhumisparsamudra</i> . Ukuran ketinggian 38 cm.	202
65. Arca Buddha <i>vitarkamudra</i> . Ukuran ketinggian 33 cm.	202
66. Arca Buddha yang diperbuat daripada <i>terracotta</i> Tapak 21/22.	203
67. Arca Buddha yang diperbuat daripada tembaga Tapak 21/22. Ukuran ketinggian 8 cm.	203
68. Arca Buddha Tapak 16A. Ukuran ketinggian 21.5 cm.	204
69. Arca Hariti Tapak 33. Ukuran ketinggian 21.5 cm.	204
70. Arca wajah Buddha Tapak 33. Ukuran ketinggian 30.5 cm.	205
71. Reliquari Tapak 8.	205
72. Reliquari Tapak 19. Ukuran ketinggian 145 cm.	206
73. Reliquari Tapak 17.	206
74. Reliquari tembaga Tapak 16.	207
75. <i>Peripih</i> dalam relikuari tembaga Tapak 16.	207
76. <i>Peripih</i> dalam relikuari tembaga Tapak 16.	208
77. <i>Peripih</i> dalam relikuari Tapak 8.	208

DAFTAR FOTO

78.	<i>Peripih</i> (arca dewi) dalam relikuari Tapak 8.	209
79.	Inskripsi CheroK Tok Kun (Bukit Mertajam).	209
80.	Inskripsi Buddhagupta.	210
81.	Inskripsi Tapak 2.	210
82.	Inskripsi batu bata Tapak 21/22.	211
83.	Inskripsi Kampung Sungai Mas.	211
84.	Arca Avalokitesvara (di Perak).	212
85.	Arca Guru (di Perak).	212

PRAKATA

Syukur ke Hadrat Allah Yang Maha Esa kerana dengan limpah dan kurnia-Nya dapat penulis menyiapkan penulisan tentang sejarah Lembah Bujang.

Hasrat penulis untuk menghasilkan penulisan ini timbul kerana sering kali penulis berhadapan dengan pelajar, penuntut institut pengajian tinggi tempatan serta individu yang ingin membuat kajian atau penulisan berkaitan dengan Lembah Bujang yang menghadapi masalah untuk mendapatkan rujukan bahan bacaan yang berada di pasaran terutama dalam bahasa Melayu. Tujuan penulisan buku ini juga adalah untuk memberi gambaran berhubung dengan sumber artifak, ciri-ciri, sejarah, peninggalan dan tamadun Kedah Tua khususnya di Lembah Bujang berdasarkan kajian dari sudut arkeologi.

Apabila membicara tentang permasalahan Lembah Bujang, masyarakat sering kali mengaitkannya dengan pengaruh Hindu-Buddha. Tetapi amat sedikit yang cuba mendekatinya dari sudut yang lebih luas terutama yang berkaitan dengan tamadun yang pernah wujud di Lembah Bujang berdasarkan data sumber bertulis asing dan juga peninggalan artifak yang ditemui sejak sekian lama mulai tahun 1840-an. Bahkan pengumpulan data di Lembah Bujang dilakukan dengan menggunakan pendekatan arkeologi. Schubungan dengan hal tersebut, proses pengumpulan data dilakukan melalui penyelidikan dan galicari. Penyelidikan arkeologi di Lembah Bujang telah dipelopori oleh sarjana Barat sejak tahun 1840. Antara pengkaji tersebut ialah Kolonel James Low, F.W. Irby, I.H.N. Evans, Quaritch

Wales, Dorothy Wales, Michael Sullivan, Alastair Lamb, dan B.A. V. Peacock. Pada sekitar tahun 1970-an, baharulah penyelidik tempatan mula melakukan penyelidikan galicari arkeologi di Lembah Bujang hingga kini. Antara penyelidik tempatan yang terlibat ialah Dato' Dr. Haji Adi Hj. Taha, Prof. Madya Leong Sau Heng, Prof. Dato' Dr. Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman, Kamaruddin Zakaria Al-Rashid, Jaafar Ali, dan penulis sendiri. Sepanjang tempoh hampir 160 tahun, sejumlah 41 Tapak Tanah Bersejarah telah direkod dan dipulihara semula sebagai pengekalan warisan budaya bangsa serta destinasi pariwisata pelancong tempatan dan asing.

Perkembangan Lembah Bujang sebagai pusat perdagangan entrepot telah menggalakkan kedatangan pedagang dari China, India dan Arab. Kedatangan mereka bersesuaian dengan kedudukan Lembah Bujang yang berhampiran dengan pesisiran Selat Melaka dan dalam waktu yang sama kebangkitan kerajaan Srivijaya yang menguasai jalan perdagangan di perairan Selat Melaka memberi sedikit kesan terhadap perkembangan perdagangan di Lembah Bujang pada sekitar abad ketujuh hingga abad keempat belas. Hal ini dapat dilihat berdasarkan catatan perjalanan pelayar Cina, India dan Arab tentang tempat yang dikenali sebagai *Chieh C'ha*, *Kadaram*, *Kalagam*, *Kalah* dan *Quedah* yang merujuk nama Kedah Tua. Perkembangan ini telah memberi peluang kepada penyebaran pengaruh India di sepanjang Sungai Bujang dan Sungai Merbok Kecil oleh pedagang India yang sememangnya merupakan golongan pedagang aktif pada awal dan pertengahan tahun Masihi. Persoalan tentang perdagangan di Lembah Bujang disentuh sedikit oleh penulis memandangkan aspek ini terlalu kerap diperkatakan oleh para sarjana.

Tumpuan penulisan buku ini ialah berkaitan dengan pembahasan dari sudut ikonografi yang berkaitan dengan unsur keagamaan Hindu-Buddha, ikonografi yang berkaitan dengan unsur kedewaan Hindu-Buddha, dan peninggalan struktur candi dan artifak yang berkaitan dengan struktur candi. Penulisan berkaitan dengan unsur pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha buat masa sekarang amat sedikit dibahas sehingga penulis memikirkan perkara ini perlu diberi perhatian dalam usaha melihat sejauh mana perkembangan tersebut mempengaruhi masyarakat tempatan sejajar dengan pendapat

sebahagian sarjana yang lebih cenderung untuk menyatakan pada awal abad Masihi telah berlaku proses "Penghinduan" di Asia Tenggara sehingga menurut Dr. Quaritch Wales, Lembah Bujang merupakan sebuah koloni India.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, terdapat beberapa persoalan yang agak meragukan untuk menerima hakikat bahawa Lembah Bujang pada suatu ketika pernah mengalami proses "Penghinduan". Berdasarkan kajian seni arca, didapati terdapat kejanggalan dari segi seni pahat yang amat kasar pembuatannya, konsep percandian yang menggunakan material mudah reput seperti kayu serta ukuran saiz candi yang kecil. Sementara dari sudut ikonografi pula, selain pahatan yang kasar, juga dihasilkan dalam bentuk yang ringkas. Bahkan terdapat juga beberapa seni pahatan arca suci yang dapat dianggap menyalahi ketetapan *Silpasastra* sehingga arca tersebut terpaksa dibiarkan begitu sahaja. Contoh yang nyata ialah arca Ganesha di Tapak 4 (Sungai Batu). Keadaan ini secara tidak langsung menunjukkan pemahat merupakan golongan yang masih baru dalam aspek pahatan. Begitu juga dengan penyebaran tapak candi secara keseluruhannya berada di pinggir Sungai Bujang dan Sungai Merbok Kecil (cabang Sungai Merbok) serta berdekatan antara satu dengan yang lain. Suatu perkara yang amat menarik berhubung dengan penyebaran candi di Lembah Bujang secara keseluruhannya berada di pinggir sungai dan tidak tersebar sehingga ke kawasan pedalaman. Keadaan ini menunjukkan seakan-akan terdapat suatu kelompok masyarakat yang hanya membina percandian untuk maksud persinggahan sementara. Andaian yang dapat dilihat berdasarkan data arkeologi menunjukkan perdagangan tidak dinafikan peranannya di Lembah Bujang dengan ditemui taburan artifak perdagangan antaranya tembikar tanah, porselin, celadon, manik, kaca dari China, India dan Arab. Jadi pergabungan antara unsur tersebut jelas sebagai petunjuk bahawa candi yang dibina bukan sebagai unsur koloni tetapi lebih kepada tuntutan rohani khususnya kepada pedagang India kerana catatan pelayaran dari Benua Kecil juga begitu banyak yang menyebut tentang kewujudan hasil perdagangan Kedah Tua, bahkan ada yang telah dijual beli di India sendiri semasa pemerintahan kerajaan Chola. Bahkan sumber catatan pelayaran India paling banyak menyebut

kewujudan Kedah Tua dengan nama *Kataha*, *Katahanagara*, *Kalagam*, *Kidaram* dan *Kadaram*. Sekiranya Kedah Tua (Lembah Bujang) pernah menjadi sebuah koloni India, pasti penyebaran candi akan menganjur sehingga ke kawasan pedalaman di samping terdapatnya pembinaan candi dan seni arca daripada material yang kukuh di samping mendatangkan pemahat dari India sendiri untuk menghasilkan suatu seni bina atau seni arca yang halus. Walau bagaimanapun, penulis tidak menafikan pengaruh yang dibahaskan itu merupakan elemen langsung dari India Selatan tetapi pada waktu yang sama telah diubahsuai mengikut situasi setempat dengan budaya asal masyarakat peribumi tidak harus dinafikan peranannya.

Hal yang sama juga dapat diperhatikan tentang peranan Sungai Bujang dan Sungai Merbok Kecil yang dapat dianggap sebagai pelabuhan pedalaman yang membekalkan hasil perdagangan hasil hutan di samping lokasinya yang strategik terlindung daripada angin monsun dan mudah untuk mendapatkan material batu sungai dan kayu untuk pembinaan sesebuah candi. Bahkan kemakmuran masyarakat Kedah Tua juga dapat dilihat dalam catatan pelayar Arab yang pernah menggambarkan masyarakat Kedah Tua mempunyai susunan kota yang teratur, mempunyai kemahiran pandai besi, sistem hukum yang standard, penggunaan sungai sebagai sarana bersih diri dan memakai pakaian antaranya futah. Jadi tidak hairan sekiranya kemakmuran Kedah Tua turut menjadi sasaran serangan pada tahun 1025, 1027 dan 1068 sewaktu pemerintahan kerajaan Chola seperti yang tercatat dalam prasasti Tanjore bertarikh tahun 1030–1031.

Bagi memudahkan pemahaman pembaca, penulis bermula dengan Bab 1 iaitu pengenalan sejarah Kedah Tua berdasarkan sumber penulisan India, China, Arab, Eropah dan mubaligh Buddha. Tinjauan juga dilakukan terhadap sumber sastera sejarah seperti *Hikayat Merong Mahawangsa*, *Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah* dan sumber *Sejarah Kedah*. Kesemua data ini kemudiannya dibandingkan dengan data arkeologi untuk melihat persamaan dan juga perkaitan sejarah Kedah Tua sekitar abad keempat hingga abad ke-14. Dalam Bab 2 menghuraikan tentang pendekatan penyelidikan arkeologi dan pengumpulan data yang pernah dilakukan di Lembah Bujang serta pendapat para sarjana berhubung dengan

sejarah Lembah Bujang. Bab 3 pula membahaskan tentang peninggalan artifak dan ciri-ciri Hindu-Buddha yang berkaitan dengan struktur bangunan seperti candi, asas pelapik tiang, bendul pintu candi, *lingga*, *yoni* dan *somasutra*. Bab 4 membincangkan tentang ikonografi yang berkaitan dengan keagamaan Hindu-Buddha di Lembah Bujang meliputi arca dewa utama, arca *vahana*, arca Nandi dan Kurma, arca *dwarapala*, arca *kala*, dan ikonografi yang berkaitan dengan ajaran Buddha. Sementara Bab 5 khusus membincangkan tentang peninggalan relikuari dan juga inskripsi Buddha yang telah dijumpai di Lembah Bujang. Kesemua perbincangan awal kemudiannya dirumus meliputi proses perdagangan, unsur budaya tempatan yang bergabung dengan unsur Hindu-Buddha di Lembah Bujang, unsur tempatan seni bina pada struktur candi dan analisis keseluruhan seni arca Hindu-Buddha yang terkumpul di Lembah Bujang. Bab akhir pula membincangkan tentang pengaruh agama Hindu-Buddha di Lembah Bujang.

Penulis mengakui bahawa masih terdapat kekurangan dalam penulisan ini dan mengharapkan teguran membina untuk menambah atau mengisi kekurangan yang ada pada masa depan. Penulis berharap buku ini akan dapat memberi sedikit sumbangan terhadap penulisan sejarah Lembah Bujang di samping menjadi bahan rujukan tambahan.

Mohd Supian Sabtu

PENGHARGAAN

Penulis ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada Dato' Dr. Kamarul Bahrin Buyong (Bekas Ketua Pengarah Jabatan Muzium dan Antikuiti), Dato' Dr. Haji Adi Haji Taha (Ketua Pengarah Jabatan Muzium dan Antikuiti), Encik Paiman Keromo (Pengarah Bahagian Monumen dan Pusat Konservasi Negara), Encik Kamaruddin Zakaria (Pengarah Bahagian Arkeologi Jabatan Muzium dan Antikuiti), Encik Ibrahim Ismail (Pengarah Pengurusan Jabatan Muzium dan Antikuiti), Prof. Madya Dr. Adnan Nawang (Jabatan Sejarah, Universiti Malaya), Prof. Dato' Dr. Muhammad Yusof Hashim (bekas pensyarah di Jabatan Sejarah, Universiti Malaya), dan Prof. Madya Leong Sau Heng (bekas pensyarah di Jabatan Sejarah, Universiti Malaya) yang telah memberi sokongan dan dorongan untuk menghasilkan penulisan ini. Tidak ketinggalan kepada Encik Abdul Rahim Baharom (Jurugambar Jabatan Muzium dan Antikuiti), Encik Azmi Ahmad yang telah membantu memilih gambar untuk buku ini serta Puan Hatijah Shuib yang membantu menaip draf awal naskhah ini. Juga tidak ketinggalan kepada Dewan Bahasa dan Pustaka yang sudi menerbitkan buku ini dan kepada Encik Abdul Karim Abu Bakar yang membantu sehingga terbitnya buku ini. Terima kasih juga kepada Jabatan Muzium dan Antikuiti kerana mengizinkan penggunaan foto berekod untuk buku ini.

Mohd Supian Sabtu

BAB 1

KEDAH TUA DALAM SEJARAH

Sepanjang kajian sejarah, budaya dan arkeologi yang dilakukan di Kedah, pelbagai nama telah diguna pakai untuk merujuk Kedah Tua. Antara perkataan yang diguna ialah Kedah (Quaritch Wales, 1940:1-85, Dorothy Wales), 1947:1-11, Kedah Selatan (I.H.N Evans, 1926:74-82), Kedah Tengah (Alastair Lamb, 1961:10,19) dan Kedah Tenggara (Sullivan, 1958:188-219). Berdasarkan kajian arkeologi, Lembah Bujang merupakan sebuah lokasi bersejarah dan terdapat persamaan dari segi data jika dibandingkan dengan data karya sastera sejarah dan juga data sejarah. Nama Lembah Bujang lebih merupakan kata yang bersifat *generic*, iaitu menyebut sesuatu secara umum. Sehubungan dengan hal tersebut, Lembah Bujang dapat dianggap mewakili sejarah dan merujuk Kedah Tua. Nama Lembah Bujang mula diguna secara meluas semenjak tahun 1970-an sehinggalah Jabatan Muzium dan Antikuiti membataskan wilayahnya kepada 144 batu persegi dengan pembatasan Bukit Choras di bahagian utara, batasan Sungai Muda di selatan, Selat Melaka di bahagian timur dan lebuhraya utara-selatan di bahagian barat (Adi Haji Taha, 1991:20). Bahkan nama Bujang untuk Lembah Bujang merujuk perkataan Sanskrit iaitu *Bhujangga* yang bermaksud ular atau naga yang diertikan sebagai simbol kemakmuran (van Lohuizen-De Leeuw, 1976:186). Para sarjana berpendapat bahawa *Bhujangga* itu sendiri asalnya *Phujangga* yang bermaksud cerdik pandai (golongan Brahmin dalam ajaran

Hindu juga dikenali sebagai golongan cerdik pandai). Hal ini mungkin merujuk kemakmuran Lembah Bujang dari aspek perdagangan dan hasil buminya serta tinggalan seni bina candi yang menunjukkan telah wujud sebuah penempatan yang bertamadun di utara Semenanjung Tanah Melayu pada sekitar abad keempat hingga ke-14.

Pengaruh Penghinduan di Asia Tenggara dan Semenanjung Tanah Melayu

Kedudukan Asia Tenggara dan Semenanjung Tanah Melayu di pertengahan pertukaran angin monsun barat daya dan timur laut merupakan faktor penting ke arah perkembangan perdagangan antara pedagang India, China, Arab dan Parsi pada awal kurun Masihi. Hubungan perdagangan terutama dengan pedagang India sememangnya jelas berdasarkan beberapa catatan yang menyebut istilah *Suvarnabhumi* (negeri emas) (G. Coedes, 1964:17), *Yavadvipa* (pulau emas dan perak) dan *Suvarnavdipa* (pulau emas) (D.G.E. Hall, 1977:13) bagi merujuk tempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh pedagang India sepanjang melakukan kegiatan perdagangan. Secara kebetulan, peninggalan berunsur monumen atau seni arca dan artifak yang berselerak di Tanah Besar Asia Tenggara telah menimbulkan pelbagai persoalan berhubung dengan penyebaran budaya yang turut dimainkan oleh pedagang India sepanjang proses perdagangan dilakukan. Walau bagaimanapun, selain faktor perdagangan para sarjana berpendapat bahawa golongan yang awal datang ke Asia Tenggara dari India ialah para mubaligh Buddha yang telah dihantar ke Nusantara oleh Maharaja Asoka dari dinasti Maurya (330–180 S.M.) dan diteruskan oleh kerajaan Kushan pada zaman pemerintahan Kanishka (78 M.) (Abdul Rahman Hj. Abdullah, 1989:19). Pandangan para sarjana terhadap proses ini semakin berkembang apabila Krom berpendapat tiada peradaban lebih tinggi dan setaraf dengan peradaban India atau peradaban yang dapat menyaingi peradaban India (N.J. Krom, 1931:54). Dalam kes ini, beliau merujuk peradaban Asia Tenggara. Proses ini di kalangan para sarjana kemudiannya dikenali sebagai "*Indianization*" (G. Coedes, 1964:15).

Berhubung dengan penyebaran "penghinduan"¹ di Asia Tenggara, para sarjana telah membahagikannya kepada empat kategori. Pertama, proses ini disebarikan oleh golongan Kstria (perajurit). Bosch berpendapat dengan berlakunya penaklukan, maka proses "penghinduan" dapat disebarikan dengan meluas. Pendapat beliau ini kemudiannya dikenali sebagai *hipotesa kstria* (F.D.K. Bosch, 1961:6). Pendapat kedua, proses "penghinduan" ini disebarikan oleh golongan pedagang. Krom berpendapat golongan pedagang memainkan peranan aktif memandangkan mereka terlibat secara langsung. Golongan ini dikaitkan mempunyai hubungan dengan penguasa tempatan dan juga terlibat dalam perkahwinan dengan anak perempuan penguasa atau penduduk tempatan. Pendapat beliau kemudiannya dikenali sebagai *hipotesa vaisya* (N.J. Krom, 1931:90). Pendapat ketiga, proses "penghinduan" disebarikan melalui golongan Brahmin (J.C. van Leur, 1955:89-99). Hal ini diperkuatkan kerana dalam unsur keagamaan Hindu, golongan Brahmin mempunyai asas untuk menyampaikan ajaran Hindu kepada masyarakat peribumi yang didatangi. Faktor ini juga berkaitan dengan undangan daripada penguasa tempatan. Penguasaan terhadap keagamaan Hindu menyebabkan Brahmin ini ada yang dilantik sebagai penasihat kepada penguasa tempatan atau raja dalam aspek pemerintahan, peradilan, perundangan dan sebagainya. Bahkan penubuhan Universiti Nalanda pada sekitar abad kelima, turut menjadi faktor penyebaran dua hala "penghinduan" di Asia Tenggara kerana semasa kebangkitan kerajaan Srivijaya pada sekitar abad ketujuh hingga ke-13 pernah menghantar pelajar ke sana untuk mendalami ajaran Buddha dan pernah dinyatakan oleh Dharmapala yang mengajar di universiti berkenaan turut berperanan mengembangkan ajaran Buddha Mahayana di Srivijaya (Abdul Rahman Hj. Abdullah, 1989:20-21).

Sehubungan hal tersebut, kajian terhadap aspek "penghinduan"

1 "Penghinduan" atau dikenali juga dengan istilah "pengindiaan" merujuk penyerapan unsur kebudayaan daripada India oleh masyarakat tempatan. Sehubungan hal tersebut, "penghinduan" ini bukan sahaja merujuk unsur yang berkaitan dengan Hindu tetapi juga meliputi pengaruh berkaitan unsur Buddha.

ataupun proses "pengindiaan" di rantau Asia Tenggara kemudiannya telah diluaskan pengertiannya meliputi pengaruh yang berkaitan dengan unsur Hindu dan juga Buddha memandangkan antara abad keempat hingga abad ke-14 di Asia Tenggara, kedua-dua unsur ini begitu dominan sebelum kemasukan pengaruh Islam yang berkembang secara meluas pada sekitar abad ke-13. Bahkan antara pengaruh unsur Hindu dan Buddha terdapat juga pergabungan kedua-duanya yang dikenali sebagai *sinkretisme* atau *tantrik* (R. Soekmono, 1973:33).

Semenanjung Tanah Melayu khususnya di bahagian utara tidak terlepas daripada kajian aspek ini terutamanya Lembah Bujang merujuk Kedah Tua terdapat jumpaan monumen, seni arca, *feature* yang dikaitkan dengan proses "penghinduan". Yang lebih menarik, kajian terhadap proses ini pada peringkat awal telah dilakukan antara tahun 1936-1937 oleh Dr. Quaritch Wales dan isteri beliau Dorothy Wales. Kajian telah dilakukan melalui galicari arkeologi yang melibatkan sekitar 30 buah tapak di sekitar Lembah Bujang dengan dibiayai sepenuhnya oleh *Greater India Research Committee* yang berpusat di Calcutta, India (H.G. Quaritch Wales, 1940:1-85). Penyelidikan yang dilakukan oleh Dr. Quaritch Wales dan isterinya mempunyai dua matlamat, iaitu untuk melihat sejauh mana terdapat penyebaran pengaruh India di utara Semenanjung Tanah Melayu berdasarkan bukti-bukti arkeologi di Lembah Bujang (sebagai suatu analisis perbandingan dengan pendapat para sarjana yang lebih cenderung menyatakannya sebagai proses "penghinduan" atau "pengindiaan") dan sebagai pembuktian kewujudan Lembah Bujang sebagai tumpuan utama penyebaran pengaruh Hindu-Buddha serta tumpuan pedagang dari India.

Kedah Tua Berdasarkan Data Sumber Asing

Sejarah Kedah Tua boleh dikatakan bermula di kawasan Lembah Bujang. Menurut pendapat ahli sejarah, antara abad keempat hingga abad ke-14 di utara Semenanjung Tanah Melayu diduga telah wujud sebuah petempatan yang berpusat di Lembah Bujang (Roland Braddell, 1980:32-33), (Paul Wheatley, 1961:195), (Nik Hassan

Shuhaimi Nik Abdul Rahman dan Othman Mohd. Yatim, 1990:1-2). Penempatan ini kemudiannya telah berkembang sebagai pusat perdagangan dan pusat penyebaran kebudayaan ajaran Hindu-Buddha. Berdasarkan sumber-sumber bertulis asing seperti sumber India, penempatan itu dikenali sebagai *Kataha* atau dalam bahasa Sanskrit disebut *Katahanagara* (Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman dan Othman Mohd. Yatim, 1990:1-2). Dalam bahasa Tamil pula, penempatan ini dikenali sebagai *Kidaram*, *Kadaram* yang bermaksud kualiti besar dan *Kalagam* yang bermaksud warna hitam (Zakiah Hanum, 1988:15).

Bahkan dalam puisi Tamil bertajuk *Pattinappalai* yang ditulis pada sekitar abad kedua dan ketiga, menjelaskan tentang barang dagangan yang diimport oleh pemerintah Chola termasuk antaranya dari *Kalagam*. Dalam *Silappadikaram* pula, ada menyebut tentang sutera yang dihasilkan oleh *Kadaram*. Nilakanta Sastri pula menyimpulkan *Kalagam* pernah menjalin hubungan perdagangan dengan Kaveripattinam. Sementara dalam *Samaraiiccakaha* yang ditulis oleh Haribhadra Suri pada sekitar pertengahan abad kelapan, menerangkan tentang pelayaran antara *Tamralipti* ke [Maha] *Kataha-dvipa* (Paul Wheatley, 1961:279-280). Penempatan ini pula mungkin sama dengan *Kalah* seperti yang tercatat dalam sumber-sumber Arab pada sekitar abad kelapan atau kesembilan. Antara sumber-sumber Arab tersebut ada menyebut tentang sebuah pusat perdagangan yang dikenali sebagai *Kalah* atau *Kalah-bar* dan lokasinya dipercayai berada di utara Semenanjung Malaysia (Roland Braddell, 1980:27) dan (Paul Wheatley, 1961:222-224).

Antara hasil perdagangan terkenal yang dihasilkan dari pusat perdagangan ini ialah bijih timah. *Akhbar as-Sin wa'l-Hind* menyatakan *bar* dalam bahasa Arab bermaksud kerajaan ataupun pesisir pantai. Menurut beliau, *Kalah-bar* merupakan sebuah kerajaan yang lokasinya berdekatan dengan pesisir pantai (Paul Wheatley, 1961:216). Beliau juga menyatakan *Kalah-bar* merupakan sebuah kerajaan yang berada di bawah penguasaan *al-Zabaj* (Srivijaya) (Paul Wheatley, 1961:217). Sementara Sulayman pula menggambarkan kerajaan *Kalah* merupakan jajahan Srivijaya dan juga pusat persinggahan para pelayar atau pedagang untuk mendapatkan bekalan air bersih (Roland Braddell, 1950:22).

Sehubungan dengan itu, jelas betapa *Kataha*, *Kidaram*, *Kadaram*, *Kalagam* ataupun *Kalah* merupakan sebuah kerajaan yang telah mempunyai kebudayaan yang tinggi dan makmur yang disinggahi oleh para pedagang. Hal ini diperkuat lagi dengan tulisan Abu Dulaf Misa'r yang menyatakan *Kalah* ialah sebuah kerajaan yang besar dengan dikelilingi tembok, taman bunga, kemudahan sumber air, pasar dan juga rumah dengan jumlah penduduk yang ramai (Roland Braddell, 1950:23). Berdasarkan catatan pedagang Arab, masyarakat *Kalah* pada masa itu digambarkan memakai pakaian seperti kain longgar yang dikenali sebagai *futah*.²

Abu Dulaf menambah lagi, masyarakat *Kalah* dikatakan tinggal dalam kota dan menjalankan pekerjaan sebagai tukang besi (pedang). Masyarakat *Kalah* juga digambarkan memakan haiwan tanpa disembelih, sementara untuk tujuan membersihkan diri, mereka mandi di sungai. Dari segi makanan pula, mereka memakan gandum, sayur-sayuran yang dijual dalam kiraan berat dan roti yang dijual dalam kiraan jumlah. Dari segi pakaian pula, mereka digambarkan memakai *Firand*³ yang sangat halus. Sementara dari segi sosial pula, masyarakat *Kalah* telah mempunyai sistem yang teratur dari segi keadilan, layanan terhadap pesalah (tahanan) dan juga hal-hal yang berkaitan dengan denda (Paul Wheatley, 1961:216-217).

Hasil daripada kemakmuran yang telah diperoleh oleh masyarakat Lembah Bujang (Kedah Tua) serta peranan sungai seperti Sungai Merbok, Sungai Bujang dan Sungai Muda yang dapat dilayari hingga ke pedalaman telah memberi kesempatan kepada pedagang dan mubaligh Buddha menyebarkan kepercayaan kepada masyarakat tempatan. Hasil daripada kemakmuran itu juga telah memberi ruang kepada mereka untuk mengisi kekosongan jiwa. Sebagai tanda pengisian rohani dapat diperhatikan peninggalan candi,

2 "Futah" dalam bahasa Arab bermaksud kain pada bahagian pinggangnya dilonggarkan. Sementara Paul Wheatley pula menganggap "futah" sebagai kain sarung.

3 "Firand" berdasarkan pendapat Ibn Khurdadhbih ialah sejenis sutera yang diimport dari China. Kemungkinan juga yang dimaksudkan oleh Abu Dulaf itu merujuk kain sarung yang banyak dipakai oleh masyarakat Melayu sekarang.

seni arca Hindu-Buddha dan artifak yang berhubung kait dengan unsur keagamaan Hindu-Buddha.

Berdasarkan sumber China pada abad kedua Sebelum Masihi (SM) Lembah Bujang atau Kedah Tua telah dikenali sebagai *Keta* yang terletak di barat laut pesisiran pantai. Pelayar Cina bernama Hi-Yuen dan Beh Yuen pernah mencatat dari *Kietao* (Kedah) ke Nagapuram (Jawa) mengambil masa 30 hari perjalanan laut (G. Mohamed Khan, 1958:2). Sementara catatan seorang pengembara Buddha Cina bernama I-Ching pada abad ketujuh (671) menyatakan beliau telah singgah di suatu tempat yang bernama *Chieh Cha* yang merupakan nama Kedah Tua dalam sebutan China semasa dalam perjalanan dari China ke Nalanda di India (Roland Braddell, 1950:19). Begitu juga dengan catatan seorang lagi pengembara Buddha Cina bernama Fa-Hsien pada tahun 413-414 telah singgah di suatu tempat bernama *Yeh-po-ti* (Kedah Tua). Selain itu, catatan pengembara Cina bernama Fa-chen dan Wu-hing turut melaporkan perjalanan mereka ke tempat yang bernama *Chieh Cha* (Roland Braddell, 1949:379).

Sumber bertulis Barat juga pernah menyentuh tentang Kedah Tua. Hal ini didasarkan catatan seorang kapten Inggeris bernama Sherard Osburn pada tahun 1857 mengatakan Kedah dikenali sebagai *Quedah* dan ahli geografi Belanda bernama Hollander Jansonius menyatakan *Quedah* terletak di tebing muara sebuah sungai dan Van Linschoten's menyebut Kedah sebagai *Quedaram* (G. Mohamed Khan, 1958:2). Berdasarkan catatan di atas, jelas Kedah Tua masih dapat menarik minat para pedagang asing untuk beberapa kurun selepas zaman kegemilangannya sebagai pusat perdagangan serantau. Kelebihan Kedah Tua yang merujuk Lembah Bujang mempunyai muara-muara sungai seperti Sungai Bujang, Sungai Merbok dan juga Sungai Muda yang airnya dalam serta sesuai dilayari kapal pedagang asing di samping merupakan juga tempat persinggahan kapal pedagang dalam laluan dari timur ke barat.

Kerajaan Srivijaya dan Pengaruhnya terhadap Kedah Tua
Perkembangan perdagangan di Asia Tenggara selain disebabkan

faktor geografi adalah juga berkaitan dengan dasar pemerintahan dinasti Tang (607–906 Masihi) yang menggalakkan perkembangan perdagangan ke Nanhai termasuk Asia Tenggara. Sehubungan dengan hal tersebut, telah wujud pelabuhan-pelabuhan ternama di China pada masa tersebut seperti Foochow, Amoy dan Canton di selatan China yang turut mendapat perhatian pedagang *Posse* dan *Tashi* (Arab dan Parsi). Di samping kebangkitan kerajaan Bani Abbasiyah yang bukan sahaja terkenal dengan ilmu pengetahuan tetapi juga berpengetahuan dalam pelayaran, perkapalan dan perdagangan turut membantu kewujudan pelabuhan perdagangan seperti Aden, Kush, Siraf dan Oman serta menggalakkan perdagangan ke arah timur dan Asia Tenggara (Yahaya Abu Bakar, 1991:34–43). Kedatangan pedagang luar ke Asia Tenggara didorong keperluan untuk mendapatkan pelbagai hasil bumi seperti rempah-ratus, emas, timah, kapur barus, damar, sarang burung, kayu cendana, dan kayu manis. Bahkan di Asia Tenggara juga pada awal tahun Masihi telah wujud pusat pelabuhan yang telah dikenali seperti *Tun-sun*, *Ko-la* dan *Pan-pan* (di Segenting Kra), *Langkasuka* (Patani), *Chih-tu* (Kelantan), *Tan-tan* (Terengganu), *Chieh-Cha* (Kedah Tua) dan *Gangga Negara* (Perak).

Antara abad ketujuh hingga abad ke-13, Srivijaya merupakan sebuah kerajaan di Asia Tenggara yang telah menguasai jalan laut dan perdagangan di sepanjang Selat Melaka di samping menjadi sebuah pusat penyebaran ajaran Buddha (O.W. Wolters, 1990:1). Semasa kerajaan Srivijaya mencapai zaman puncaknya, ramai pedagang dari Mesir, Parsi, India dan China telah datang berdagang. Pada masa yang sama, Raja Srivijaya turut dipengaruhi oleh ajaran serta kebudayaan dari India serta menggalakkan pembinaan candi Hindu-Buddha. Kerajaan Srivijaya juga menjalin hubungan yang rapat dengan pusat-pusat pengajian Buddha yang terdapat di Nalanda. Bahkan I-Ching pernah menyatakan semasa dalam perjalanan pulang ke China dari Nalanda, beliau telah singgah di Srivijaya dan di sana terdapat sekitar 1000 orang para *bhiksu* Buddha (Raja Mohd. Affandi, 1974:53).

Pada tahap awal, *Kataha* atau *Chieh Cha* merupakan sebuah wilayah yang merdeka tetapi pada sekitar abad ketujuh, *Kataha* atau *Chieh Cha* telah menjadi sebahagian daripada empayar

Srivijaya. Pada tahun 1025, Raja Rajendra I (Raja Cholamandela) dari India Selatan telah menyerang empayar Srivijaya termasuk juga *Katahanagara* (Raja Mohd. Affandi, 1974:15). Sesetengah sumber menyatakan serangan tersebut telah dilakukan pada tahun 1027 yang diketuai oleh Rajendra Coladewa. Serangan itu telah tercatat dalam prasasti Rajendra Coladewa di Tanjore bertarikh sekitar tahun 1030–1031. Semasa serangan tersebut, Srivijaya diperintah oleh Raja Sanggramawijayottungawarman (Sartono Kartodirdjo, 1975:60). Walau bagaimanapun, pada sekitar tahun 1068, *Katahanagara* telah sekali lagi diserang oleh Raja Chola yang bernama Wirajendra (cucu Rajendra Coladewa). Dalam serangan itu, beliau telah sekali lagi berjaya menakluki *Kadaram* tetapi kemudiannya telah menyerahkan takhta kerajaan kepada rajanya setelah raja *Kadaram* bersetuju menyembah kakinya (Raja Mohd. Affandi, 1974:60–61). Secara tidak langsung tindakan yang telah diambil oleh Wirajendra telah membebaskan kerajaan *Kadaram* daripada pengaruh Srivijaya.

Bermula pada abad ketujuh sehingga abad ke-11, utara Semenanjung Tanah Melayu merupakan sebahagian daripada jajahan takluk kerajaan Srivijaya. Secara tidak langsung Lembah Bujang (Kedah Tua) telah mendapat imbasan seiringan dengan kebangkitan kerajaan Srivijaya terutama dalam aspek perdagangan dan kebudayaan. Kedudukannya yang berhampiran dengan Srivijaya telah memudahkan kewujudan Lembah Bujang sebagai pelabuhan sokongan atau sampingan kepada pelabuhan kerajaan Srivijaya dan kemudiannya berkembang menjadi salah sebuah pelabuhan entrepot di Asia Tenggara. Hal ini disokong dengan jumpaan bukti seperti pecahan kaca, pecahan tembikar tanah, pecahan porselin, pecahan celadon, pecahan tembikar batu, manik dan seramik *samarra*. Kedudukan pedalaman Lembah Bujang yang dihubungkan oleh anak sungai terutama Sungai Merbok Kecil dan juga Sungai Bujang ke Sungai Merbok sementara Sungai Muda dengan cawangan Sungai Trus turut memberi kemudahan kepada para pedagang untuk melakukan pertukaran serta mendapatkan bekalan dagangan hasil hutan seperti damar, rotan, tanduk dan gading di samping bertujuan untuk berehat, mendapatkan bekalan makanan, air bersih di samping kedudukan yang terlindung dari angin monsun (Yahaya Abu Bakar,

1991:37). Sehubungan dengan hal tersebut, pada sekitar abad kesembilan dan kesepuluh, Sungai Emas (Kuala Muda) telah berkembang sebagai pelabuhan entrepot dan pada sekitar abad ke-11 hingga abad ke-14, Pangkalan Bujang pula memainkan peranan sebagai pusat perdagangan. Bahkan kepentingan perdagangan di Lembah Bujang telah dikenali oleh pedagang Cina (O.W. Wolter, 1967:207-208), pedagang India (N.J. Ryan, 1963:7) dan pedagang Arab (Roland Braddell, 1949:382).

Kesan pengaruh daripada empayar Srivijaya di utara Semenanjung Tanah Melayu pada masa tersebut dapat dilihat berdasarkan jumpaan artifak di negeri Perak, Perlis dan Kedah. Di Perlis telah dijumpai begitu banyak kepingan tanah liat yang padanya terdapat tulisan mantera ajaran Buddha. Kesemua itu telah dijumpai di dalam gua batu kapur terutamanya di Bintong. Di negeri Perak, beberapa buah patung gangsa telah ditemui antaranya arca Avalokiteswara dan arca Guru yang dijumpai di Jalong, Perak yang mempunyai unsur Buddha dan mempunyai persamaan dengan pengaruh arca yang terdapat di Srivijaya.⁴ Berbanding dengan jumpaan-jumpaan yang telah disebutkan di negeri Perlis dan Perak adalah jelas bahawa pengaruh Srivijaya terhadap negeri Kedah Tua adalah lebih menonjol. Bukti-buktinya telah banyak dikesan di Lembah Bujang, ini termasuklah bekas tapak candi berunsur Buddha dan juga berunsur Hindu⁵ di samping beberapa seni arca dewa Hindu

4 Lihat Foto 84 dan 85.

5 Jumlah candi Hindu-Buddha yang dapat dibina kembali di Lembah Bujang berjumlah lapan buah iaitu Tapak 8 (Bukit Batu Pahat), Tapak 16 (Kampung Pendiati), Tapak 21 dan 22 (Kampung Pangkalan Bujang), Tapak 19 (Kampung Pangkalan Bujang), Tapak 5 (Sungai Batu), Tapak 11/3 (Sungai Batu), Tapak 50 (Kampung Pendiati). Antara kelapan-lapan buah candi yang telah dibina kembali, tiga daripadanya iaitu Tapak 16 (Kampung Pendiati), Tapak 21 (Kampung Pangkalan Bujang) dan Tapak 50 (Kampung Pendiati) telah ditempatkan di kawasan Muzium Arkeologi Lembah Bujang atas alasan keselamatan candi berkenaan yang pada waktu tersebut berada agak jauh untuk diselaja dan juga faktor banjir. Sementara Candi Tapak 31 (Permatang Pasir) dan Tapak 17 (Bukit Pendiati) telah dibiarkan tanpa sebarang rekonstruksi untuk memberi gambaran kepada pengunjung berhubung bagaimana jumpaan asal sesebuah candi. Secara keseluruhan jumlah Tapak Tanah Bersejarah di

dan juga arca keagamaan Buddha serta beberapa arca yang berkaitan dengan keagamaan yang mempunyai persamaan dengan arca yang terdapat di Sumatera.

Berdasarkan huraian di atas, jelas bahawa kawasan di sekitar Lembah Bujang merupakan sebuah kawasan utama yang telah menerima banyak pengaruh dari luar termasuk juga pengaruh Srivijaya dan ini menggambarkan kepentingan Lembah Bujang dalam sejarah Semenanjung Tanah Melayu pada zaman protosejarah.

Sejarah Kedah Tua Berdasarkan *Hikayat Merong Mahawangsa*

Sebahagian sarjana telah menggolongkan *Hikayat Merong Mahawangsa* sebagai sebuah karya sastera sejarah (Ali Ahmad, 1987:89). Hal ini didasarkan pada pelbagai peristiwa yang ditokok tambah oleh pengarang untuk menghasilkan sebuah karya yang penuh imaginasi. Walau bagaimanapun, tidak dapat dinafikan bahawa hikayat ini mengisahkan susur galur semenjak dari pembukaan negeri Kedah Tua sehingga membawa kepada penerimaan Islam sebagai agama rasmi oleh masyarakat Kedah Tua.

Suatu hal yang amat menarik tentang *Hikayat Merong Mahawangsa* ialah urutan nama pemerintah Kedah Tua semenjak awal penubuhannya. Sedikit sebanyak karya ini juga mengisahkan terdapatnya "agama menyembah berhala" pada tahap pertengahan sejarah Kedah Tua (Dzulkifli Mohd. Salleh, 1973:144). Sekiranya data ini diambil kira, kemungkinan agama yang dimaksudkan adalah berhubung dengan pengaruh Hindu-Buddha berdasarkan penemuan candi-candi dan juga seni arca berdasarkan kajian arkeologi yang ditemui sekitar Lembah Bujang yang diperkirakan sekitar abad keempat hingga abad ke-14.

Sejarah Kedah Tua berdasarkan hikayat ini bermula apabila Raja Merong Mahawangsa (Raja gergasi dari Rom) telah dititahkan oleh raja Rom untuk mengiringi puteranya yang akan dikahwinkan dengan puteri Cina. Sewaktu dalam perjalanan melalui laut,

Lembah Bujang bermula dari awal penyelidikan pada tahun 1840-an hingga sekarang berjumlah sekitar 41 buah tapak.

rombongan ini telah diserang oleh burung geroda yang berjanji dengan Nabi Sulaiman untuk menghalang perkahwinan tersebut. Puteri Cina telah diculik dan ditempatkan di Langkapuri. Merong Mahawangsa berjaya mematahkan serangan burung geroda dan mengambil keputusan untuk berhenti di Pulau Salang. Merong Mahawangsa kemudiannya membuka sebuah penempatan yang diberi nama Langkasuka. Sewaktu Merong Mahawangsa mengambil keputusan untuk pulang ke Rom, beliau telah melantik puteranya Raja Mahapudisat sebagai pengganti. Semasa pemerintahan Raja Mahapudisat, Langkasuka telah dikenali sebagai Kedah Zamin Turan.

Setelah itu, Kedah Tua diperintah oleh Raja Seri Mahawangsa. Baginda dikisahkan mempunyai kegemaran membuat kota dan telah mula menjalin hubungan dengan Siam. Baginda telah menghantar bunga emas ke Siam. Baginda kemudiannya telah diganti oleh Raja Seri Maha Inderawangsa. Kedah kemudiannya diperintah oleh Raja Ong Maha Perita Deria yang lebih dikenali sebagai Raja Bersiong. Pemerintahannya digambarkan penuh dengan kezaliman. Antaranya digambarkan baginda gemar meminum darah rakyat yang disula serta memakan hati rakyatnya sendiri. Sikap Raja Bersiong tetap tidak berubah walaupun telah dinasihati oleh Menteri Keempatnya. Raja Bersiong kemudiannya telah dicabar oleh Seri Gunung Ledang bernama Kampar. Pada waktu yang sama, Raja Bersiong juga mendapat tentangan daripada Menteri Keempatnya yang telah berpakat dengan Raja Perempuan untuk membantu rakyat menentang baginda. Dikisahkan Raja Bersiong telah menghilangkan diri di rumpun buluh betung sewaktu diburu oleh rakyatnya.

Setelah itu, Kedah Tua diperintah oleh Raja Phra Ong Mahapudisat sebelum diganti oleh Raja Phra Ong Mahawangsa. Raja Phra Ong Mahawangsa digambarkan sebagai raja yang gemar meminum arak. Baginda telah diinsafkan oleh Syeikh Abdullah Yamani dari Makkah yang telah melihat iblis membuang air kecil dalam piala yang akan diminum oleh baginda. Raja Phra Ong Mahawangsa kemudiannya memeluk agama Islam dan menukar nama kepada Sultan Muzalfal Syah. Syeikh Abdullah Yamani kemudiannya mendapat perkenan sultan untuk meruntuhkan semua berhala dan mendirikan masjid.

Perbandingan Nama Pemerintah Awal Kedah Tua Berdasarkan Sumber *Hikayat Merong Mahawangsa*, *Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah* dan *Sejarah Kedah*

Pemilihan tiga sumber ini sebagai kajian perbandingan pemerintah awal Kedah Tua bukanlah bermakna sumber-sumber tersebut sebagai suatu sumber yang lengkap tetapi memandangkan kesemua sumber ini mempunyai data nama pemerintah. Walau bagaimanapun, kesahihannya perlu ditunjang dengan pelbagai disiplin ilmu. Sebagai contoh, di Lembah Bujang kini kajian arkeologi menunjukkan beberapa data daripada ketiga-tiga sumber ini mempunyai kaitan dengan sejarah lampau Kedah Tua. Tetapi dalam penerapannya perlu terdapat acuan yang bertindak sebagai penapis terhadap data yang boleh dipertanggungjawabkan. Berdasarkan *Hikayat Merong Mahawangsa*, pemerintah negeri Kedah Tua terdiri daripada tujuh orang pemerintah, sementara dalam *Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah*, pemerintah Kedah Tua terdiri daripada sembilan orang, dan sumber *Sejarah Kedah* mencatat terdapat sembilan orang pemerintah Kedah Tua semenjak penubuhannya hingga awal penerimaan dan pemerintahan Islam.

Dalam *Hikayat Merong Mahawangsa* turut diperjelaskan sedikit sebanyak berhubung dengan pembinaan kota yang berkaitan dengan pusat pemerintahan awal Kedah Tua. Sementara dalam *Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah* penjelasan berhubung dengan pengisahan awal sejarah Kedah Tua terdapat dalam bab satu dan bab dua sahaja, sementara selebihnya berkaitan dengan sejarah penerimaan agama Islam dan perkembangan sejarah negeri Kedah Tua hingga zaman sejarah moden meliputi hubungan dengan Siam dan British. Walau bagaimanapun, tumpuan perbincangan hanya ditumpukan kepada sejarah Kedah Tua sebelum penerimaan Islam dan pada awal penerimaan Islam. Sementara dalam sumber *Sejarah Kedah* pula, lebih kepada rumusan yang terdapat dalam *Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah*. Perbincangan berhubung dengan sejarah awal Kedah Tua hanya dalam bahagian pertama. Ketiga-tiga sumber ini jelas menunjukkan ciri pembentukan pusat pemerintahan oleh setiap pemerintah Kedah Tua dan data ini sebenarnya secara tidak langsung berhubung dengan data penyelidikan arkeologi yang telah

Jadual 1 Nama-nama Pemerintah Awal Kedah Tua Berdasarkan Tiga Sumber Bertulis.

<i>Hikayat Merong Mahawangsa</i>	<i>Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah</i>	<i>Sejarah Kedah</i>
1. Raja Merong Mahawangsa	1. Maharaja Derbar Raja	1. Maharaja Derbar Raja I
2. Raja Mahapudisat	2. Maharaja Diraja Putra	2. Maharaja Diraja Putera
3. Raja Seri Mahawangsa	3. Maharaja Maha Dewa	3. Maharaja Maha Dewa I
4. Raja Seri Maha Inderawangsa	4. Seri Maharaja Karna Diraja	4. Maharaja Karna Diraja
5. Raja Phra Ong Maha Perita Deria (dikenali sebagai Raja Bersiong)	5. Seri Paduka Maharaja Kerma	5. Maharaja Kerma
6. Raja Phra Ong Mahapudisat	6. Seri Paduka Maharaja Maha Dewa	6. Maharaja Maha Dewa II
7. Raja Phra Ong Mahawangsa (Raja Muzalfal Syah)	7. Seri Paduka Maharaja Derma Raja	7. Maharaja Derma Raja
	8. Maharaja Paduka Maharaja Maha Jawa	8. Maharaja Maha Jiwa
	9. Seri Paduka Maharaja Derbar Raja (Sultan al-Muzaffar Syah)	9. Maharaja Derbar Raja II (Sultan Muzaffar Syah I)

dilakukan di Tapak Tanah Bersejarah yang berselerak di sekitar Lembah Bujang.

Dalam *Hikayat Merong Mahawangsa* disebut terdapat tujuh pusat pemerintahan atau persinggahan, dan dalam *Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah* pula terdapat sekitar enam pusat

pemerintahan atau persinggahan. Suatu hal yang menarik dalam kedua-dua sumber ini ada disebut berhubung dengan minat masyarakat luar untuk datang ke Kedah Tua dan hal ini dapat dihubungkan dengan kepesatan perdagangan di Kedah Tua. Sebagai contoh, sewaktu pemerintahan Seri Maharaja Kerma Diraja, Kedah Tua telah didatangi pedagang dari India dan Burma (Muhammad Hassan Dato' Kerani Muhammad Arshad, 1968:13-14). Hasil daripada kajian arkeologi yang telah dilakukan di Lembah Bujang juga menunjukkan kesemua nama tempat yang dinyatakan dalam ketiga-tiga sumber tersebut mempunyai data sama ada berkaitan dengan runtuh struktur bangunan ataupun temuan yang berkaitan dengan serpihan artifak perdagangan. Kaitan pusat pemerintahan dalam ketiga-tiga sumber ini dari sudut kronologi dapat diperhatikan pada Jadual 2.

Hasil daripada ketiga-tiga sumber bertulis tersebut dapat dilihat nama pemerintah yang berkaitan dengan pengaruh Siam, Hindu dan Islam. Ketiga-tiga sumber ini jelas menunjukkan pengaruh Hindu memainkan peranan yang besar berdasarkan penggunaan nama bagi raja yang ada pengaruh bahasa Sanskrit. Sementara dalam *Hikayat Merong Mahawangsa*, penggunaan nama pengaruh Hindu dapat dilihat sehingga pemerintah keempat dan selepasnya mula menunjukkan pengaruh nama Siam. Dalam *Hikayat Merong Mahawangsa*, pemerintah Kedah Tua digambarkan berasal dari Rom, sementara dalam *Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah* pula cenderung menyatakan Kedah Tua pada awalnya telah didatangi penduduk Tanah Jawa setelah diserang raja dari Hindustan (Muhammad Hassan Dato' Kerani Muhammad Arshad, 1968:1). Sementara Maharaja Derbar iaitu pemerintah pertama Kedah Tua berasal dari negeri Gumarun di Tanah Parsi (Muhammad Hassan Dato' Kerani Muhammad Arshad, 1968:3). Sementara tokoh yang bertanggungjawab membawa Islam ke Kedah Tua dalam *Hikayat Merong Mahawangsa* dikenali sebagai Syeikh Abdullah Baghdad, manakala dalam *Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah* menamakan Syeikh Abdullah bin Syeikh Ahmad bin Syeikh Ja'afar Qaumiri dari negeri Shahrir (Yaman).

Sehubungan dengan hal tersebut, kronologi karya sastera sejarah ini terdapat beberapa data yang ada persamaan dengan data sejarah

Jadual 2 Perbandingan Nama Kota Pemerintahan Kedah Tua Berdasarkan *Hikayat Merong Mahawangsa*, *Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah*, *Sejarah Kedah dan Data Arkeologi*.

<i>Hikayat Merong Mahawangsa</i>	<i>Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah</i>	<i>Sejarah Kedah</i>	Data Arkeologi
1. Raja Merong Mahawangsa – Mendirikan Kota Langkasuka	1. Derbar Raja – Mendirikan Kota Langkasuka	1. Maharaja Derbar Raja I – Mendirikan Kota Langkasuka	–
2. Raja Mahapudisat – Menetap di Kota Langkasuka	2. Maharaja Diraja Putra – Mendirikan Kota Bandar	2. Maharaja Diraja Putera – Mendirikan Kota Bandar	–
3. Raja Seri Mahawangsa – Menetap di Serukom	3. Maharaja Maha Dewa – Mendirikan Kota Ok	3. Maharaja Maha Dewa I – Mendirikan Kota Ok	Kota Aur (Tapak 29)
4. Raja Seri Maha Inderawangsa – Mendirikan Kota Sungai Emas	4. Seri Maharaja Karna Diraja – Mendirikan Kota Arong-Arongan terkenal di kalangan pedagang India dan Burma	4. Maharaja Karna Diraja – Mendirikan Kota Arong-Arongan terkenal dengan pedagang India dan Burma	Kota Sungai Mas (Tapak 32)
5. Raja Phra Ong Maha Perita Deria – Mendirikan Kota Aur	5. Seri Paduka Maharaja Kerma – Membina bandar di Bukit Meriam – Mengorek Sungai Kuala Muda	5. Maharaja Kerma – Mengorek Sungai Kuala Muda	Bukit Meriam (Tapak 26)

sambungan **Jadual 2**

<i>Hikayat Merong Mahawangsa</i>	<i>Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah</i>	<i>Sejarah Kedah</i>	<i>Data Arkeologi</i>
6. Raja Phra Ong Mahapudisat – Mendirikan Kota di Bukit Meriam	6. Seri Paduka Maharaja Maha Dewa – Membina Bukit Puteri	6. Maharaja Maha Dewa II – Membina Bukit Puteri	
7. Raja Phra Ong Mahawangsa (Sultan Muzalfal Shah) – Menetap di Kota Bukit Meriam.	7. Seri Paduka Maharaja Derma Raja – Menetap di Bukit Meriam	7. Maharaja Derma Raja – Menetap di Bukit Meriam – Penjara di Bukit Penjara	Bukit Penjara (Tapak 25)
	8. Maharaja Paduka Maharaja Maha Jewa – Menetap di Bukit Meriam	8. Maharaja Maha Jiwa – Menetap di Bukit Meriam	Bukit Meriam (Tapak 26)
	9. Seri Paduka Maharaja Derbar Raja (Sultan al-Muzaffar Shah) – Menetap di Bukit Meriam	9. Maharaja Derbar Raja II (Sultan Muzaffar Syah I) – Menetap di Bukit Meriam	Bukit Meriam (Tapak 26)

dan kebudayaan awal Kedah Tua yang juga telah dibuktikan melalui proses *survei* dan galicari arkeologi.⁶ Walau bagaimanapun,

6 *Survei* merupakan proses penyelidikan berdasarkan pengamatan pada bahagian permukaan tanah, bawah tanah, bawah air dan udara. Sementara galicari arkeologi merupakan pengumpulan data melalui aktiviti galicari. Dalam bidang arkeologi, *survei* merupakan tindakan awal sebelum diputuskan sama ada sesuatu tapak perlu dilaksanakan galicari. Galicari lebih ditumpukan pada pengumpulan data artifak, stratigrafi tanah untuk dihubungkan dengan data budaya.

Jadual 3 Perbandingan Data Sumber Sastra Sejarah, Data Sejarah dan Data Arkeologi dalam Kronologi Sejarah Kedah Tua.

Sumber Sastra Sejarah	Data Sejarah	Data Arkeologi
<ul style="list-style-type: none"> - Didatangi penduduk Pulau Jawa setelah diserang oleh raja dari Hindustan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Abad ketujuh sebahagian daripada Empayar Srivijaya dan serangan pada tahun 1025 dan tahun 1027 oleh Raja Rajendra I (Raja Cholamandela) dan Rajendra Choladewa. - Serangan tercatat pada Prasasti Tanjore bertarikh 1030-1031. - Tahun 1068 serangan daripada Wirajendra. 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumpaan candi di Lembah Bujang dalam keadaan runtuh dan bertaburan. Struktur tetap ada. - Arca dalam keadaan pecahan dan tidak lengkap seperti pada Tapak 19 (Ganesha). - Ikonografi berpengaruh Chola, Pala dan Sarnath. - Ikonografi yang punyai pengaruh tempatan.
<ul style="list-style-type: none"> - Gunung Jerai dikenali sebagai Pulau Seri. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pedoman laluan kapal keluar/masuk. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pernah ditemui tiga lubang oleh Irby dengan material batu-bata.
<ul style="list-style-type: none"> - Sungai Merbok dapat dilayari oleh sebuah babur. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sungai Muda, Sungai Bujang dan Sungai Merbok merupakan kawasan perdagangan entrepot dan diairi 	<ul style="list-style-type: none"> - Artifak porselin, celadon seramik asing, tembikar tanah dan berkaitan dengan perdagangan.

sambungan Jadual 3

Sumber Sastra Sejarah	Data Sejarah	Data Arkeologi
	untuk tujuan perdagangan pedalaman.	<ul style="list-style-type: none"> - Artifak porselin Tang, Sung, Yuan dan Ming di Lembah Bujang. - Manik asing di Sungai Mas dan di Kuala Muda.
<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan agama Islam dan telah memusnahkan berhala serta penerapan nilai Islam. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sultan Muzaffar Syah I memeluk Islam pada sekitar tahun 1474. 	<ul style="list-style-type: none"> - Candi dan arca dijumpai berselerakan. - Jumpaan nisan Aceh di Kampung Bujang.

sering kali data sejarah dan budaya Kedah Tua disalahtafsirkan sebagai pusat penerimaan penyebaran budaya secara langsung dari India Selatan pada awal tahun Masihi atau sering dikenali sebagai proses "penghinduan". Berdasarkan perkara ini, maka perlu dinilai semula jumpaan artifak, *feature* dan seni arca dengan penekanan bagaimana sesuatu hasil budaya tersebut dihasilkan kerana Kedah Tua pada sekitar abad keempat juga telah dikenali sebagai pusat perdagangan yang telah dikunjungi oleh pedagang India dan juga Cina (Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman dan Othman Mohd. Yatim, 1992:1 dan O.W. Wolter, 1967:207-208).

BAB 2

ARKEOLOGI DALAM KAJIAN SEJARAH LEMBAH BUJANG

Arkeologi merupakan satu disiplin ilmu yang cuba mengungkap budaya manusia masa lampau meliputi aspek kehidupan sehari-hari melalui data artifak, ekofak dan sifat yang diperoleh melalui usaha galicari (Lesley dan Roy Adkins, 1989:8-9). Di Amerika Syarikat, arkeologi merupakan satu daripada disiplin antropologi iaitu ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan kebudayaannya, sementara di Eropah pula, arkeologi merupakan salah satu cabang daripada disiplin ilmu sejarah iaitu ilmu yang mempelajari kehidupan manusia yang telah direkod ke dalam sumber bertulis. Dalam usaha mengungkap kebudayaan manusia masa lampau dengan hanya melihat tiga data seperti artifak, ekofak dan sifat agak terbatas. Bagi mendapatkan hasil penyelidikan yang maksimum, maka arkeologi memerlukan sokongan pendukung cabang ilmu lainnya seperti paleoantropologi, antropologi ragawi, geologi, kartografi, stratigrafi, arkitek dan beberapa disiplin sampingan.

Tiga data yang menjadi pengamatan utama sepanjang proses galicari arkeologi ialah artifak, yang bermaksud peralatan yang dihasilkan oleh manusia ataupun yang diambil daripada alam dengan tujuan melestarikan kehidupan sehari-hari. Contohnya ialah tembikar tanah, arca, manik, pecahan porselin, pecahan tembikar, anak panah, dan alatan batu. Kedua, ekofak bermaksud sesuatu yang bukan dihasilkan oleh manusia tetapi berkaitan dengan kehidupan manusia dan diperlukan, contohnya, tulang binatang, sisa tumbuhan,

dan bekas pembakaran. Ketiga, *tenture* iaitu objek yang tidak dapat dipindahkan dan kekal di tempatnya seperti bekas saluran air, struktur candi, struktur bangunan dan makam (B. Setiawan, 1989: 257).

Proses Pengumpulan Data Arkeologi

Data arkeologi hanya dapat diperoleh melalui kegiatan galicari.¹ Disebabkan proses ini akan merosakkan permukaan tanah, maka kegiatan ini perlu dilakukan secara berhati-hati kerana keadaan asal tapak galicari tidak dapat dikembalikan. Bagi mengelakkan kerosakan data sebelum dilakukan galicari, kegiatan *survei*² perlu dilakukan. Kegiatan ini akan ditunjang dengan pengumpulan dokumen bertulis dan melalui wawancara lisan. Bagi sesetengah keadaan, galicari percubaan dilakukan untuk membuktikan kesahihan berdasarkan pengumpulan data awal. Setelah data terkumpul dapat dipertanggungjawabkan, maka proses galicari yang bersistematik dilakukan. Di Malaysia, untuk melakukan kegiatan galicari arkeologi, seseorang itu perlu memohon izin daripada Jabatan Muzium dan Antikuiti kerana kegiatan ini telah dimasukkan ke dalam Akta Bendapurba 168/76 yang telah diwartakan pada 25 Mac 1976.

Sebelum proses galicari dimulakan bagi menentukan *datum point* adalah perlu bagi mendapatkan permukaan tanah yang sama paras dan langkah ini penting sebagai rekod terutama sewaktu lukisan pelan tapak dan kotak galicari disurih untuk mendapatkan lukisan sebenar tapak galicari arkeologi tersebut sebelum dirosakkan melalui proses galicari. *Datum point* perlu diletakkan di permukaan tanah tertinggi. Penentuan kotak galicari tiada batasan yang standard ukurannya dan bergantung pada kepentingan sesuatu tapak yang akan dilakukan galicari. Sepanjang proses galicari dijalankan, catatan dilakukan sebagai rekod dan setiap temuan artifak akan

-
- 1 Kegiatan galicari dapat dibahagikan kepada galicari percubaan, galicari penyelamatan, galicari bersistematik dan galicari terpilih. Setiap sistem galicari ini mempunyai kaedahya tertentu.
 - 2 Kegiatan *survei* dapat dibahagikan kepada empat kategori iaitu *survei* permukaan tanah, *survei* bawah tanah, *survei* bawah air dan *survei* udara.

diambil ukuran jaraknya sebelum disurih ke dalam pelan. Artifak akan direkodkan ke dalam beg plastik dengan diberi kod nama tapak galicari arkeologi dilakukan, nama artifak, nama kotak galicari artifak itu ditemui, keadaan artifak, jumlah, berat dan tarikh ditemui. Artifak yang telah direkod perlu dibawa ke makmal untuk tujuan konservasi dan direkodkan ke dalam buku induk dan disimpan di rak yang ditetapkan sebagai rujukan. Setiap kedalaman kotak galicari akan ditentukan kedalamannya yang dikenali sebagai *spit* pada suatu paras contohnya 10 cm pada tahap penggalian awal, maka selepas setiap 10 cm proses galicari akan dihentikan bagi tujuan rekod melalui foto sebelum diteruskan penggalian ke tahap seterusnya. Contoh tanah perlu diambil untuk dilakukan perbandingan sewaktu lukisan stratigrafi dinding kotak galicari dilakukan. Untuk contoh warna tanah, perbandingan dilakukan dengan menggunakan *Munsell Soil Color Charts*.

Pentarikan dalam Arkeologi

Pentarikan dalam bidang arkeologi boleh dibahagikan kepada dua iaitu pentarikan relatif dan pentarikan mutlak. Pentarikan relatif seperti pada lapisan stratigrafi. Dalam hal ini, temuan artifak yang berada pada lapisan yang paling dasar merupakan yang tertua berbanding dengan artifak yang ditemui pada lapisan stratigrafi yang paling atas. Di samping itu, sekiranya terdapat gangguan daripada pengamatan lapisan stratigrafi dinding kotak galicari dapat diamati dan kemungkinan di kawasan galicari telah terganggu disebabkan proses alam atau perbuatan manusia untuk tujuan pertanian dan kemudiannya ditinggalkan (Soekadijo, 1988:222-223).

Kaedah kedua dalam pentarikan relatif ialah menggunakan ujian *fluorin*. Pada dasarnya ujian ini amat sesuai digunakan terhadap tulang yang ditemui tanpa dapat dikesan pada lapisan stratigrafi. Kandungan *fluorin* yang tertinggi pada tulang kebiasaannya merupakan tulang yang tertua berbanding dengan tulang yang mengandungi kandungan *fluorin* terendah (Mortimer Wheeler, 1954:48-50).

Kaedah ketiga ialah melakukan perbandingan dengan ciri utama iaitu sesuatu artifak tersebut asal diperkenalkan. Sebagai contoh,

dalam seni arca yang pernah ditemui pada Tapak 16 A berupa arca Buddha berdiri.³ Bercirikan pakaian *dhoti* tanpa berkedut merupakan ciri khusus pada langgam Sarnath dan dianggarkan bertarikh sekitar abad keenam hingga abad ketujuh Masihi. Begitu juga dengan arca Buddha yang ditemui pada Tapak 21 dan 22 di Kampung Pangkalan Bujang dengan ciri telinga yang memanjang⁴ merupakan ciri langgam seni arca Chola dan diberi pentarikhan secara relatif berasal sekitar abad kesepuluh hingga abad ke-11.

Untuk tujuan pentarikhan tembikar tanah, kaedah *thermoluminescence* boleh digunakan. Tembikar tanah diperbuat daripada tanah liat yang mengandungi pelbagai mineral termasuk *radioactive isotopes* seperti uranium, torium dan potasium. Peredaran masa menyebabkan elemen radioaktif meninggalkan atom induknya dan sewaktu pembakaran dilakukan, kehilangan radioaktif mampu dikembalikan. Pentarikhan boleh dilakukan dengan mengira jumlah elektron-elektron yang telah hilang daripada atom induknya semenjak proses pembakaran (Staf Jurusan Arkeologi U.G.M., 1983:14-15).

Antara pentarikhan mutlak yang sering digunakan ialah analisis radiokarbon (*carbon 14*). Analisis ini bertujuan untuk mengesan sejauh mana kandungan karbon radioaktif disedut oleh organisme semasa hayatnya. Dengan demikian, umur organisme seperti arang, kayu, kulit kerang, dan tulang dapat dihitung dengan mengukur sinar beta yang keluar daripada sisa *carbon 14* (Soekadijo, 1988:223-225). Kedua, menggunakan kaedah dendrokronologi. Kaedah ini hanya sesuai digunakan bagi kayu kerana kaedah ini membaca usia kayu berdasarkan jumlah gelang yang terdapat pada kayu berkenaan. Walau bagaimanapun, jumlah gelang pada kayu bergantung pada kadar curah hujan dan melalui kaedah ini juga dapat mencatat perubahan iklim terhadap kayu berkenaan (Mortimer Wheeler, 1954: 46-48). Kaedah ketiga ialah melalui teknik asid amino (*amino acid recemization dating*). Setelah organisme mati, asid amino yang terdapat pada tinggalan seperti tulang, dan kulit kerang akan mengalami perubahan. Sebagai contoh, tulang mengandungi asid

3 Lihat Foto 68.

4 Lihat Foto 63 dan 64.

amino L dan D dan semakin lama rasio asid amino D terhadap L bertambah besar. Sehubungan dengan hal tersebut, umur tulang dapat dibaca berdasarkan rasio yang terhasil (Soekadijo, 1988:225).

Kajian Arkeologi di Lembah Bujang

Penulisan sejarah di Kedah Tua amat bergantung pada peninggalan-peninggalan arkeologi di Lembah Bujang. Walaupun pada awalnya terdapat data bertulis yang telah direkod berdasarkan sumber asing, sastera sejarah dan data sejarah, namun masih belum mencukupi untuk memperjelas sejarah dan ketamadunan Lembah Bujang itu sendiri. Sumber bertulis yang sedia ada hanya menyentuh permukaan dan pembuktian dalam penyelidikan arkeologi perlu sebagai penunjang dan pembuktian kepada semua data bertulis yang berkaitan dengan data sejarah Kedah Tua. Berdasarkan hal tersebut, kerja arkeologi masih merupakan cara utama bagi kita untuk mengetahui tentang sejarah Lembah Bujang pada waktu tersebut. Data yang menarik di Lembah Bujang hasil daripada penyelidikan arkeologi merupakan tapak candi Hindu-Buddha, beberapa arca Hindu dan arca Buddha serta jumpaan pecahan seramik seperti tembikar tanah, tembikar batu, *celadon*, porselin, manik, serpihan kaca dan pelbagai jenis artifak lagi yang ada kaitan dengan perdagangan. Sungguhpun demikian, peninggalan yang amat menarik dan jarang dibahas ialah berkaitan dengan peninggalan data arkeologi berpengaruh Hindu-Buddha di Lembah Bujang.

Takrifan berhubung dengan keluasan daerah Lembah Bujang meliputi kawasan seluas 144 batu persegi dengan bersempadankan Gunung Jerai, Sungai Muda di selatan, lebuh raya utara-selatan di timur dan Selat Melaka di barat. Wilayah kawasan tapak arkeologi yang sezaman dengan Lembah Bujang dan berada di luar zon Lembah Bujang ialah Bukit Choras, Sungai Sala Utara, dan Cherok Tok Kun di Bukit Mertajam (Adi Hj. Taha, 1991:20).

Permulaan penyelidikan terhadap peninggalan arkeologi zaman protosejarah di Lembah Bujang telah dimulai pada sekitar tahun 1840-an oleh Kolonel James Low (Michael Sullivan, 1958:190). Pada masa itu, beliau telah menemui secara tidak sengaja runtuh struktur bangunan candi dan juga inskripsi batu bersurat *Buddhagupta* serta batu bersurat Cherok Tok Kun di Seberang

Prai. Penemuan ini kemudiannya telah menarik perhatian sarjana untuk melakukan penyelidikan yang lebih serius terhadap peninggalan data arkeologi berunsur Hinda-Buddha di Lembah Bujang.

Penemuan kali kedua berhubung dengan peninggalan Hindu-Buddha purba di Lembah Bujang telah dilaporkan oleh dua orang petugas ukur yang bertugas di puncak Gunung Jerai. Jumpaan ini ditemui secara tidak sengaja dan berdasarkan laporan yang telah mereka sediakan, diduga kawasan itu ialah sebuah bekas tapak bangunan candi (F.W. Irby, 1905:77).

Dari tahun 1921 hingga tahun 1923, I.H.N. Evans telah melakukan kajian di Sungai Batu dan hasilnya beliau telah menemukan arca Durga Mahisasuramardhini dan arca Ganesha. Berdasarkan penemuan tersebut, James Low dan Evans berpendapat bahawa artifak dan juga candi yang telah ditemui di sekitar Lembah Bujang pada waktu tersebut mempunyai perkaitan dengan unsur difusi oleh masyarakat India yang mengamalkan ajaran Hindu-Buddha. Evans juga berpendapat masyarakat yang bertanggungjawab terhadap pembinaan candi di Sungai Batu adalah terdiri daripada pedagang ataupun buruh yang berasal dari India dan bukannya dibuat oleh masyarakat tempatan (I.H.N. Evans, 1926:78).

Sehubungan dengan temuan artifak tersebut, Evans mengandaikan masyarakat di sekitar Sungai Batu pada masa itu mengamalkan pemujaan dewa Siwa (I.H.N. Evans, 1926:76). Evans juga berpendapat berdasarkan beberapa artifak yang juga telah ditemui di Sungai Batu seperti kepala Nandi yang telah pecah sebahagian daripada bahagian kepala, menguatkan lagi pendapat beliau kemungkinan disebabkan proses kemasukan Islam yang kemudiannya menjadi anutan masyarakat di Kedah Tua termasuklah di Lembah Bujang (I.H.N. Evans, 1926:78).

Dari tahun 1936 hingga tahun 1937, penyelidikan arkeologi di Lembah Bujang telah dilakukan melalui kaedah yang lebih bersistematik dan teratur. Penyelidikan tersebut telah dipelopori oleh Dr. Quaritch Wales bersama-sama dengan isterinya Dorothy Wales. Pasangan ini telah melakukan penyelidikan di 30 buah tapak di sekitar Lembah Bujang. Penyelidikan yang dilakukan oleh Wales dan isterinya dibiayai oleh *Greater India Research Committee* yang

berpusat di Calcutta, India. Penyelidikan yang dilakukan oleh mereka bermatlamatkan kepada dua perkara pokok iaitu untuk melihat sejauh mana terdapat penyebaran pengaruh India di utara Semenanjung Malaysia berdasarkan bukti-bukti arkeologi di Lembah Bujang dan sebagai pembuktian kewujudan Lembah Bujang sebagai tumpuan penyebaran pengaruh Hindu-Buddha dan tumpuan pedagang dari India.

Penyelidikan arkeologi di Lembah Bujang telah diteruskan semula pada tahun 1956 oleh Persatuan Arkeologi Universiti Malaya yang pada masa itu berpusat di Singapura. Di bawah penyeliaan K.G. Tregonning dan M. Sullivan, beberapa galicari telah dilakukan di sekitar Seberang Prai dan juga Lembah Bujang. Antara kawasan yang turut menjadi tumpuan *survei* ialah Kampung Guak Kepah,⁵ Neo Bah Estate (Tikam Batu), Kampung Matang Pasir, Bukit Batu Lintang, Kampung Sireh, Kampung Pokok Kabu, Kampung Pinang Tunggal dan Kampung Pulau Seberang Prai (Foong See Tonn, 1959: 209–213). *Survei* yang dilakukan oleh kumpulan ini lebih menumpukan usaha mengesan semula tapak bersejarah berdasarkan penelitian terdahulu. Berdasarkan laporan yang telah dikeluarkan tiada sebarang temuan artifak penting berunsur Hindu-Buddha yang telah dijumpai.

Penyelidikan arkeologi dan teknik galicari yang dilakukan dengan lebih bersistematik telah dimulai oleh Dr. Alastair Lamb pada tahun 1959–1961. Hasil terpenting daripada penyelidikan beliau ialah galicari di Tapak 8 (Candi Bukit Batu Pahat). Beliau telah berjaya membina semula struktur candi di tapak tersebut dengan bantuan M. Louis Contant dari Perancis yang turut sama terlibat dalam pembinaan semula Candi Angkor di Kemboja (Alastair Lamb, 1980: 70–78). Sewaktu kerja-kerja galicari dilakukan, beliau telah menemui beberapa artifak Hindu-Buddha yang sangat berharga dalam sejarah Lembah Bujang. Antara artifak tersebut ialah enam relikuari bersama *peripih* dan *somasutra* (Alastair Lamb, 1960:74–108). Lamb juga telah membuat kajian arkeologi di Tapak Permatang Pasir di kawasan Kuala Muda. Tapak ini pernah digalicari oleh

5 Guak Kepah merupakan sebutan masyarakat tempatan. Nama sebenarnya ialah Guar Kepah.

Dorothy Wales, kemudian kerja-kerja galian telah diteruskan oleh K.G. Tregonning pada tahun 1957 sebelum diakhiri oleh Alastair Lamb pada tahun 1961 (Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman, 1980: 18–21).

Pada tahun 1970-an, penyelidikan arkeologi di Lembah Bujang telah dilakukan sepenuhnya oleh kakitangan Jabatan Muzium (sekarang dikenali dengan nama Jabatan Muzium dan Antikuiti). Antara penyelidik yang telah melakukan kajian ialah Al-Rashid, Dato' Dr. Haji Adi Haji Taha dan Kamaruddin Zakaria, sementara penyelidik daripada institut pengajian tinggi ialah Prof. Madya Leong Sau Heng (Universiti Malaya) dan Prof. Dato' Dr. Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman (Universiti Kebangsaan Malaysia). Pada tahun 1977, Muzium Arkeologi Lembah Bujang telah ditubuhkan untuk memperkembangkan lagi penyelidikan arkeologi di Lembah Bujang dan hasil daripada penyelidikan yang telah dilakukan oleh penyelidik tempatan telah menghasilkan beberapa kejayaan seperti pembinaan semula sembilan buah candi utama di Lembah Bujang yang mempunyai pengaruh Hindu-Buddha. Candi-candi tersebut ialah Candi Tapak 21 dan 22 (Kampung Pangkalan Bujang), Candi Tapak 50 (Kampung Bendang Dalam), Candi Tapak 19 (Kampung Pangkalan Bujang), Candi Tapak 16 (Kampung Pendiati), Candi Tapak 11/3 (Sungai Batu), Candi Tapak 5 (Sungai Batu), Candi Tapak 31 (Permatang Pasir) dan Candi Tapak 8 (Bukit Batu Pahat).⁶

Berdasarkan kajian yang pernah dilakukan oleh sarjana di Lembah Bujang didapati kawasan tersebut pernah wujud sebagai entrepot di Asia Tenggara. Hal ini didasarkan pengamatan yang pernah dilakukan oleh Alastair Lamb yang menemui sekitar 10 000 pecahan tembikar Cina (temuan seramik dinasti Sung dan awal dinasti Yuan dan seramik dari Timur Tengah dijumpai satu lapisan dengan seramik dari China), pecahan tembikar batu dan pecahan tembikar tanah dalam jumlah yang besar, di samping pecahan kaca dan botol yang dipercayai berasal dari Timur Tengah (Mesir dan Syria), manik yang diperbuat daripada kaca, *agate* dan *terracotta*. Beliau menduga seramik ini diperbuat daripada campuran buatan tempatan, Thailand, Indonesia dan Timur Tengah. Dalam hal ini

⁶ Lihat Foto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9.

juga, Alastair Lamb menduga Pangkalan Bujang pernah pada suatu ketika dahulu berkembang dan berperanan sebagai pelabuhan entrepot (Alastair Lamb, 1980:80).

Pendapat Sarjana Berhubung Sejarah dan Kebudayaan Lembah Bujang Berdasarkan Data Arkeologi

Selepas kajian dijalankan oleh I.H.N. Evans pada awal tahun 1920-an, sememangnya banyak pendapat serta hipotesis lain telah dikemukakan oleh para sarjana berhubung peninggalan arkeologi yang terdapat di Lembah Bujang pada masa itu. Antara pendapat lama yang mendapat perhatian serta telah mempengaruhi penulisan sejarah Kedah Tua ialah pendapat H.G. Quaritch Wales. Beliau mendakwa bahawa penemuan-penemuan arkeologi yang terdapat di Lembah Bujang merupakan bukti yang jelas bahawa sememangnya terdapat pengaruh Hindu-Buddha yang amat kuat di Lembah Bujang. Wales berpendapat kawasan Lembah Bujang telah mengalami proses penghinduan secara terus dari India dan berpendapat Lembah Bujang merupakan bekas jajahan atau koloni India pada masa itu. Sehubungan dengan hal tersebut, Wales telah membahagikan perkembangan penghinduan di Lembah Bujang kepada empat fasa seperti berikut:

- (i) Bermula dari abad pertama hingga abad ketiga berdasarkan jumpaan manik yang diduga berasal dari Rom dan juga pecahan tembikar tanah yang ditemui di Johor Lama.
- (ii) Sekitar tahun 300 Masihi hingga tahun 550 Masihi. Tahap ini dianggap sebagai tahap pertama perkembangan sejarah Lembah Bujang dengan alasan jumpaan batu bertulis serta jumpaan di Tapak 1 hingga Tapak 3. Beliau berpendapat masyarakat awal pada masa itu beragama Hindu.
- (iii) Sekitar tahun 550 Masihi hingga tahun 750 Masihi, Lembah Bujang telah dipengaruhi unsur Hindu Pallava (India Selatan). Wales mengambil contoh Candi Tapak 4 hingga Candi Tapak 9. Beliau beranggapan masyarakat Lembah Bujang pada masa itu dipengaruhi ajaran Siwa.

- (iv) Sekitar tahun 750 Masihi hingga tahun 900 Masihi, di Lembah Bujang secara umumnya diresapi pengaruh Buddha aliran Mahayana. Wales berpendapat pengaruh Hindu-Buddha yang terdapat di Lembah Bujang telah disebarkan secara langsung dari India Selatan (Quaritch Wales, 1940:1-85).

Quaritch Wales juga berpendapat bahawa candi yang ditemui di Lembah Bujang sebenarnya merupakan unsur kebudayaan yang dibawa masuk secara langsung dari India Selatan. Golongan masyarakat India yang menetap di Lembah Bujang kemudiannya telah menyebarkan kepercayaan dan budaya dari India Selatan ke seluruh Lembah Bujang. Walau bagaimanapun, pendapat beliau kemudiannya telah ditentang oleh Alastair Lamb yang berpendapat sebenarnya persamaan yang terdapat pada budaya India Selatan di Lembah Bujang hanyalah pada konsep bentuk bangunan candi, sementara beberapa struktur bangunan candi yang terdapat di Lembah Bujang seperti asas pelapik tiang yang diduga sebagai tempat untuk meletakkan tiang daripada kayu merupakan unsur budaya tempatan dan diterapkan pada bangunan candi. Bahkan bahan binaan kayu sebagai sebahagian daripada struktur candi tidak ditemui secara menyeluruh di India (Alastair Lamb, 1980:66).

Alastair Lamb berpendapat perkembangan sejarah dan kebudayaan Lembah Bujang berdasarkan data arkeologi terbahagi kepada empat fasa:

- (i) Pada tahap awal di Lembah Bujang telah bertapak pengaruh Buddha dengan terjumpanya inskripsi Buddhagupta berhubung dengan kesyukurannya kerana selamat dalam pelayaran. Inskripsi ini diduga bertarikh antara abad keempat hingga abad kelima Masihi.
- (ii) Tahap kedua terdapat pengaruh daripada kerajaan Srivijaya ke atas Lembah Bujang. Alasan beliau berdasarkan temuan arca gangsa yang telah dijumpai di Tapak 16A yang mempunyai persamaan dengan gaya Srivijaya.
- (iii) Tahap ketiga ialah era Pangkalan Bujang yang ber-

kembang sebagai salah satu pusat perdagangan serantau atau entrepot dan juga penempatan di sekitar Sungai Bujang, Sungai Merbok, Batu Lintang dan Tikam Batu. Era Pangkalan Bujang dianggarkan sekitar abad ke-11 dan mula mengalami kemerosotan menjelang abad ke-14.

- (iv) Tahap terakhir ialah Kuala Muda. Beliau berpendapat kawasan Kuala Muda telah berkembang sebagai pusat perdagangan dengan terjumpanya seramik biru putih (dinasti Ming) (Alastair Lamb, 1961:78-86).

Pendapat ketiga berhubung sejarah dan kebudayaan di Lembah Bujang telah diutarakan oleh Wheatley. Beliau berpendapat sejarah di Lembah Bujang bermula dari tiga kawasan tinggi iaitu Gunung Jerai, Bukit Penjara dan Bukit Batu Lintang. Pada sekitar abad kelima, Lembah Bujang telah menerima pengaruh Buddha, tiga abad kemudiannya Lembah Bujang telah dipengaruhi pula oleh ajaran Hindu aliran Siwa dan petempatan awal sekitar bahagian tengah Sungai Bujang. Sementara pada abad kelapan dan kesembilan, unsur Buddha Mahayana telah mula dikenali di Lembah Bujang. Sekitar abad kesepuluh, Lembah Bujang telah dikuasai semula oleh kepercayaan Hindu, sementara kawasan petempatannya tertumpu di sepanjang Sungai Muda (Wheatley, 1961:218).

Pendapat keempat telah diutarakan oleh Leong Sau Heng dalam tesis sarjananya yang ditulis sekitar tahun 1973. Kajian beliau tertumpu kepada analisis seramik asing di Lembah Bujang melalui pendekatan galian arkeologi sejumlah tiga tapak di sekitar Kampung Pangkalan Bujang. Bagi mendapatkan data, pengamatan teliti telah beliau lakukan terhadap lapisan stratigrafi keberadaan artifak yang ditemui. Hasil daripada kajian galian arkeologi yang telah dilakukan olehnya telah menemukan sejumlah artifak yang berhubung dengan unsur perdagangan seperti pecahan tembikar tanah, pecahan tembikar Cina dari zaman dinasti Sung dan Yuan, pecahan kaca dari Asia Barat dan manik dari India. Berdasarkan data-data yang diperolehi, beliau telah membuat kesimpulan bahawa Pangkalan Bujang bukanlah sebuah petempatan biasa tetapi sebuah pusat perdagangan utama ataupun entrepot yang pernah dikunjungi

pedagang-pedagang dari Timur (pedagang Cina dan India), Barat dan Asia Barat. Pendapat beliau secara tidak langsung telah menguatkan pendapat yang pernah diutarakan oleh Alastair Lamb. Selain Lamb, belum ada pengkaji sebelumnya yang secara khusus melihat perkembangan Lembah Bujang sebagai pusat perdagangan serta peranan Pangkalan Bujang sebagai pusat kegiatan ekonomi.

Pengkaji-pengkaji terdahulu yang melakukan kajian di Lembah Bujang seperti Wales lebih menumpukan kepada soal pengaruh Hindu-Buddha di Lembah Bujang sehingga mengabaikan status entrepot Lembah Bujang itu sendiri. Walau bagaimanapun, kajian selepas tahun 1970-an oleh penyelidik tempatan telah melihat kedua-dua aspek ini iaitu perdagangan dan kebudayaan secara serentak dalam penyelidikan yang dilakukan.

Pendapat terakhir telah diutarakan oleh Prof. Dato' Dr. Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman. Beliau telah membahagikan sejarah dan kebudayaan Lembah Bujang kepada dua fasa iaitu fasa Buddha yang bermula dari abad keenam hingga pertengahan abad kesembilan. Petempatan yang utama pada masa itu ialah di sekitar Sungai Mas dan juga selatan Sungai Muda (Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman, 1984:237). Fasa kedua dari abad kesembilan hingga abad ke-13 atau ke-14. Pada era itu, kawasan petempatannya ialah Pangkalan Bujang yang kemudiannya telah berkembang menjadi pusat perdagangan. Menjelang abad kesepuluh, ajaran Sivaisme telah berkembang semula di sekitar Pangkalan Bujang terutama di bahagian tengah dan atas Sungai Bujang serta di sepanjang Sungai Merbok Kecil (Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman, 1984: 238).

BAB 3

PENINGGALAN CANDI DI LEMBAH BUJANG

Istilah candi yang digunakan di Lembah Bujang merujuk kuil Hindu-Buddha yang pernah digunakan oleh masyarakat Kedah Tua. Istilah ini merupakan sesuatu yang telah ditetapkan oleh peneliti awal untuk mengelakkan sebarang kekeliruan dengan kuil Hindu-Buddha yang baru. Perkataan candi berasal daripada *Candika* iaitu salah satu daripada nama isteri dewa Siwa yang bernama Durga (ataupun dikenali sebagai Dewi Maut). Candi juga merupakan kependekan daripada *Candika-graha* atau rumah (kuil) untuk Dewi Candika. Daripada pengertian umum candi bermaksud:

"Bangunan purba yang dibuat daripada batu (tempat orang Hindu atau Buddha menyembah berhala, menyimpan abu mayat dan lain-lain."

(Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994:207)

"Cinandi bererti 'dimakamkan' padahal arti harafiahnya adalah 'dicandikan'."

(Ayatrohaedi, 1981:20)

Bagi para sarjana pula, pengertian istilah candi lebih spesifik dan sehubungan dengan itu telah membahagikannya kepada dua kategori utama:

- (i) Candi berperanan sebagai tempat untuk memuliakan orang yang telah mati terutamanya raja, para pembesar ataupun golongan Brahmin. Untuk tujuan tersebut, abu

mayat ditempatkan di tengah-tengah bangunan candi sebagai penghormatan. Pada kebiasaannya abu mayat diletakkan dalam cegu batu ataupun relikuari dan ditempatkan di bahagian *vimana* sesebuah candi.

- (ii) Candi berperanan sebagai tempat melakukan kegiatan atau upacara yang ada kaitannya dengan unsur keagamaan sama ada untuk tujuan harian ataupun upacara keagamaan yang disambut secara tahunan.

Para sarjana yang berpendapat candi sebagai tempat untuk tujuan pemakaman adalah berdasarkan hasil penyelidikan awal yang telah dilakukan oleh Ijerman di Candi Larajonggrang. Hasil daripada penelitian tersebut, beliau telah menemui sebuah peti batu yang berisi abu mayat pada bahagian tengah candi (perigi candi). Sehubungan dengan hal tersebut, Soekmono telah mengaitkan persamaannya dengan istilah *dharma*¹ dan *sudharma*² yang digunakan dalam kitab *Pararaton* dan *Nagarakertagama* sebagai "dimakamkan abu jenazahnya dalam sebuah candi" (R. Soekmono, 1974:14).

Para sarjana yang berpegang kepada pendapat bahawa candi merupakan tempat untuk melakukan kegiatan keagamaan dan bukannya sebagai pemakaman juga berlandaskan hasil artifak yang dijumpai dalam cegu batu ataupun relikuari tidak kesemuanya terdapat abu mayat tetapi yang lebih kerap dijumpai ialah barangan berharga seperti patung yang diperbuat daripada logam, emas, batu permata dan disertai dengan saji-sajian. Peninggalan tersebut juga dikenali sebagai *peripih*. Bahan berharga tersebut sering dihubungkan dengan pergabungan antara roh para pembesar dengan dewa

1 *Dharma* dari segi pengertian merupakan ikatan yang mengikat manusia zahir dan batin berhubung dengan hal-hal hukum, peraturan, ketertiban dan kewajipan keagamaan dan kepercayaan menjadi pegangan dan garis panduan untuk menjalani kehidupan. Istilah *dharma* dikenali dalam ajaran Buddha dan Hindu.

2 *Sudharma* merupakan sesuatu yang dilaksanakan oleh seseorang penganut terhadap setiap ajaran yang telah ditetapkan. Dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai *practising justice*.

yang menjadi anutan semasa hayatnya. Secara tidak langsung, ini merupakan perlambangan jiwa raga dan roh para dewa (R. Soekmono, 1973:81).

Bagi beberapa kes di Asia Tenggara, candi juga kerap dijadikan tempat memperingati raja yang dianggap sebagai wakil tuhan untuk memerintah dunia. Di Indonesia, khususnya di bahagian tengah sesebuah candi (terutamanya di bahagian *vimana*), kerap diwujudkan patung raja yang telah meninggal dunia dengan bercirikan unsur-unsur kedewaan. Sebagai contoh, Raja Airlangga sewaktu kematiannya telah diwujudkan menunggang burung geroda yang merupakan *vahana* kepada dewa Wisnu. Unsur yang sedemikian juga dikenali sebagai konsep *Dewaraja* (M. Hutaeruk, 1988:31). Di Indonesia, berdasarkan kajian para sarjana, candi tidak berperanan sebagai tempat pemakaman tetapi lebih cenderung sebagai:

- (i) Bangunan kuil (tempat kegiatan/upacara keagamaan).
- (ii) Sebagai mata rantai perkembangan kebudayaan Indonesia sejak dari zaman prasejarah (untuk menunjukkan sebelum kemasukan pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia telah ada budaya yang berkembang sendiri).

Dalam ajaran Buddha, candi lebih ditekankan sebagai tempat untuk ibadah. Secara tidak langsung, tidak ditemui sebarang *peripih* untuk tujuan pemakaman secara khusus. Walau bagaimanapun, abu mayat para *bhiksu* yang terkemuka sahaja ditempatkan dalam *stupa* separuh bulat berbentuk bujur. Abu mayat para *bhiksu* ini juga tidak ditempatkan di tengah-tengah bangunan candi seperti kepercayaan ajaran Hindu melainkan pada *stupa* yang berada di sekeliling bangunan candi dan juga yang berada di luar halaman *vimana* ataupun ada kalanya ditempatkan pada *stupa* yang berada di bahagian *vimana*. Keadaan ini bergantung pada keutamaan dan darjat seseorang *bhiksu* tersebut.

Jika dilihat perkembangan candi di Asia Tenggara, bentuknya dapat dibahagikan kepada dua kategori: pertama, candi yang merupakan sebuah kompleks dengan diiringi candi apit, dan kedua, bangunan candi yang berdiri sendiri. Sementara bangunan candi yang hanya berdiri sendiri masih dapat dibahagikan lagi kepada dua

kategori iaitu candi yang hanya berdiri sendiri sebagai sebuah bangunan dan kedua ialah candi yang terdapat pembahagian dua halaman iaitu *vimana* (yang merupakan bahagian sakral). Di halaman ini dilakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan hal-hal keagamaan dan ritual utama. Di tempat itu juga diletakkan objek yang dianggap suci seperti patung dewa, *lingga* dan juga *yoni*. Halaman yang menempatkan objek suci keagamaan hanya dapat dimasuki oleh golongan Brahmin untuk menjaga kesuciannya. Sementara bahagian *mandapa* (yang merupakan bahagian profan) merupakan halaman tempat dilakukan kegiatan keagamaan separa suci. Halaman ini biasanya merupakan tempat untuk setiap para penganut Hindu mempersiapkan diri sebelum memasuki halaman *vimana* untuk memulakan upacara keagamaan. Di Lembah Bujang, candi yang dijumpai setakat ini sememangnya terdapat bahagian *vimana* dan juga *mandapa*. Setiap daripada bahagian tersebut ada yang dihubungkan dengan tangga ataupun disambung secara langsung mahupun tidak langsung. Jumlah tangga yang menghubungkan kedua-dua bahagian ini biasanya mempunyai jumlah yang tidak sama (ganjil) sama ada tiga anak tangga, lima anak tangga dan seterusnya. Jumlah anak tangga tersebut biasanya tidak melebihi sembilan anak tangga. Jumlah anak tangga dalam jumlah yang ganjil mempunyai peranan sebagai mengusir roh jahat dan menyestatkan roh jahat daripada memasuki bangunan candi.

Berdasarkan struktur bangunan candi secara umumnya dapat dibahagikan kepada tiga bahagian. Pertama, bahagian kaki candi, kedua bahagian badan candi, dan ketiga bahagian atap candi. Bahagian kaki candi merupakan bahagian paling bawah. Bahagian badan candi biasanya lebih tinggi daripada bahagian kaki candi. Di bahagian ini ditempatkan sebuah ruangan khusus untuk ditempatkan arca, *lingga* dan *yoni*. Bahagian badan candi juga merupakan halaman *vimana* dan *mandapa*. Bahagian yang lebih tinggi berperanan sebagai *vimana* dan bahagian yang rendah sebagai *mandapa*. Di Lembah Bujang, halaman ini juga pernah ditemui relikuari dengan jumlah enam buah yang mengelilingi halamannya (Tapak 8 Bukit Batu Pahat). Bahagian atap candi berada di atas daripada badan candi sehinggalah ke bahagian yang di puncak sekali. Atap candi secara umumnya berbentuk cungkup ke atas dan tajam.

Candi yang digunakan sebagai tempat upacara penghormatan si mati ataupun bertujuan untuk membuang segala sial yang terdapat pada diri seseorang penganut Hindu, akan mengelilingi candi bermula dari kiri ke kanan, ataupun berlawanan dengan arah putaran jam atau dikenali sebagai *prasawya* (van Lohuizen-De Leeuw, 1976:226). Sementara candi yang digunakan untuk upacara keagamaan pula, seseorang penganut Hindu akan melakukan upacara dengan mengelilingi candi bermula dari kanan ke kiri ataupun mengikut arah putaran jam ataupun dikenali juga sebagai *pradaksina* (van Lohuizen-De Leeuw, 1976:224).

Berdasarkan penyelidikan yang telah dilakukan di Lembah Bujang, didapati kebanyakan candinya dibina menggunakan batu bata, batu sungai, batu granit dan juga laterit. Sementara itu, bentuk candi yang terdapat di Lembah Bujang boleh dibahagikan kepada tiga bentuk utama iaitu segi empat memanjang seperti yang dapat dilihat pada Candi Tapak 8 (Bukit Batu Pahat), Tapak 19 (Pangkalan Bujang), Tapak 16 (Kampung Pendiati), Tapak 5 (Sungai Batu), Tapak 22 (Pangkalan Bujang), Tapak 11/3 (Sungai Batu) dan Tapak 50 (Kampung Bendang Dalam).³ Kedua, candi yang mempunyai bentuk segi lapan seperti yang terdapat pada Candi Tapak 17 (Bukit Pendiati), dan bentuk orang ketiga ialah candi yang mempunyai bentuk lapan penjurong yang menonjol keluar pada setiap bahagiannya seperti Candi Tapak 21 (Kampung Pangkalan Bujang).⁴

Secara puratanya kebanyakan daripada candi yang terdapat di Lembah Bujang dibina pada sekitar abad keenam hingga abad ke-13. Berdasarkan hasil penggalian yang telah dilakukan di Lembah Bujang dan juga penemuan yang dijumpai secara *survei* mengesahkan pendapat beberapa pengkaji bahawa bahagian badan candi yang dijumpai di Lembah Bujang kebanyakannya diperbuat daripada kayu. Hal ini berdasarkan penemuan asas pelapik tiang yang begitu banyak ditemui di sekitar Lembah Bujang. Bahkan Candi Tapak 8 (Bukit Batu Pahat) berdasarkan laporan Alastair Lamb mempunyai kira-kira 66 buah asas pelapik tiang iaitu 40 buah berada di bahagian *vimana* dan 26 di bahagian *mandapa* (Alastair Lamb,

3 Lihat Foto 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 9.

4 Lihat Foto 1.

1982:3–108). Walau bagaimanapun, setelah dilakukan pemeriksaan semula oleh penulis, didapati jumlah sebenar asas pelapik di Tapak 8 (Candi Bukit Batu Pahat) ialah 68 buah. Daripada jumlah tersebut, 40 buah asas pelapik tiang berada di bahagian *vimana*, sementara 28 buah berada di bahagian *mandapa*.

Candi yang mempunyai unsur Hindu dan juga unsur Buddha dapat dilihat berdasarkan hiasan yang terdapat pada sesebuah candi tersebut terutamanya pada bahagian puncak sesebuah bangunan. Candi yang mempunyai hiasan *ratna* biasanya dikaitkan dengan unsur Hindu, sementara candi yang mempunyai hiasan *stupa* pada bahagian puncaknya sering dikaitkan dengan unsur Buddha. *Stupa* terbahagi kepada lima struktur utama iaitu *yasti* yang berada di bahagian atas *stupa* dengan berbentuk seperti tiang dikaitkan sebagai tongkat milik Gautama Buddha, *harmika* digambarkan dengan bentuk segi empat yang terletak pada bahagian bawah *yasti*, *gantha* digambarkan dengan berbentuk separuh bulat. Ada pendapat yang mengatakan bentuk ini dikaitkan sebagai mangkuk yang pernah digunakan oleh Gautama Buddha, seterusnya struktur *padmasana* iaitu pelapik kepada *gantha* dan yang akhir ialah *upapitha* yang merupakan pelapik kepada keseluruhan struktur *stupa*.⁵

Beberapa Candi Terkenal yang Terdapat di Lembah Bujang

Setakat ini, sebanyak 41 buah tapak arkeologi telah dijumpai di Lembah Bujang. Walau bagaimanapun, sebahagian daripadanya telah musnah. Candi yang dipilih untuk tujuan analisis ialah Candi Tapak 8 (Bukit Batu Pahat), Candi Tapak 19, 21 dan 22 (Kampung Pangkalan Bujang), Candi Tapak 5 dan 11/3 (Estet Sungai Batu), Candi Tapak 16 (Kampung Pendiati), Candi Tapak 31 (Kampung Permatang Pasir) dan Candi Tapak 50 (Kampung Bendang Dalam).

Candi Tapak 21 dan Tapak 22 (Kampung Pangkalan Bujang)

Terdapat empat tapak bersejarah yang berada di sebelah utara Tapak

5 Lihat Foto 1.

19 yang telah dikenal pasti oleh Dr. Quaritch Wales dalam tinjauannya pada tahun 1936-37 (Quaritch Wales, 1940:40). Tapak-tapak tersebut telah diberi nombor Tapak 20, 21, 22 dan 23. Pada tahun 1974, Jabatan Muzium dan Antikuiti telah menjalankan kerja galicari serta membina semula candi-candi di tapak ini, kecuali Tapak 23 (kerana penyelidikan dimulai pada tahun 1985). Penyelidikan arkeologi yang dijalankan pada tahun 1974 di Kampung Pangkalan Bujang juga telah mendedahkan runtuhannya batu bata pada anjung candi di sebelah bawah telah rosak teruk akibat kegiatan pertanian, seperti yang telah dilaporkan oleh Quaritch Wales pada Tapak 20. Berdasarkan laporan Wales, tapak ini hanya merupakan runtuhannya daripada candi yang diperbuat daripada batu bata semasa beliau menemuinya. Tapak 21 (Kampung Pangkalan Bujang) mempunyai keluasan sekitar 21 kaki \times 10 kaki serta berbentuk persegi panjang. Candi Tapak 21 berpasangan dengan Candi Tapak 22. Antara artifak yang dijumpai ialah beberapa batu yang mempunyai lubang (asas pelapik tiang), sementara atapnya diduga diperbuat daripada genting. Lokasi Tapak 21 dan Tapak 22 (Kampung Pangkalan Bujang) berada bersebelahan dengan sawah padi dan jalan raya yang menghubungkan Kampung Pangkalan Bujang dengan pekan Merbok. Pada masa kini, hanya Tapak 22 (Kampung Pangkalan Bujang) yang masih dikekalkan di tempat asal, sementara Candi Tapak 21 (Kampung Pangkalan Bujang) telah dipindahkan ke kawasan Muzium Arkeologi Lembah Bujang di Merbok.

Tapak 21 dan Tapak 22 (Kampung Pangkalan Bujang) telah digalicari secara serentak oleh Jabatan Muzium dan Antikuiti pada tahun 1974. Kerja-kerja galicari tersebut telah membolehkan pelan-pelan seni bina candi di kedua-dua tapak berkenaan diketahui. Tapak 21 (Kampung Pangkalan Bujang) mengandungi cuma sebuah struktur utama, manakala Tapak 22 (Kampung Pangkalan Bujang) mengandungi dua struktur utama. Tapak 21 (Kampung Pangkalan Bujang) setelah digalicari menunjukkan bentuk seperti salib dengan berbentuk seakan-akan lapan penjuru yang terkeluar. Kedudukan arah bangunan tidak begitu tepat ke utara tetapi mengarah ke arah barat laut. Pemandangan bahagian tembok tepi Candi Tapak 21 dan Tapak 22 (Kampung Pangkalan Bujang) yang diperbuat daripada bata menunjukkan bahawa pembuatannya dibuat dengan begitu rapi

berdasarkan terdapatnya kesan penajaman.⁶ Ukuran pada bahagian tepi candi ini ialah kira-kira 1.5 meter di atas paras asas bangunan. Cara tembok tersebut runtuh menunjukkan ada semacam tekanan daripada sebelah luar ataupun dalam.

Struktur candi tersebut secara keseluruhannya terdiri daripada batu bata, termasuk pada binaan asas bangunan. Berdasarkan bukti jumpaan paku besi hasil galian pada tahun 1976, memperkuatkan andaian Quaritch Wales yang menduga bahagian badan bangunan candi ini diperbuat daripada kayu, selain jumpaan asas pelapik tiang. Lapisan asas bangunan terdapat tiga lapisan batu bata, sementara pada lapisan tapak pula terdapat sepuluh dataran batu bata. Tembok candi berkenaan agak menegak sementara tangga terletak pada sebelah barat daya, mengandungi tiga peringkat dengan setiap satu ada tiga dataran batu bata. Walau bagaimanapun, arah tangga tersebut tidak menunjukkan seperti mengarah untuk memasuki ke bangunan candi. Candi ini mempunyai lubang di bahagian tengah. Candi ini diduga dibina pada sekitar abad kesembilan sehingga abad kesepuluh. Candi ini mewakili ajaran Buddha.

Candi Tapak 16 (Kampung Pendiati)

Berdasarkan laporan Quaritch Wales, pada asalnya tapak ini berada di sebelah kanan Sungai Bujang dan sekitar 25 ela dari kawasan sawah padi. Tinggalan struktur candi tersebut telah digaliciari dan kemudiannya dipindahkan dan dibina semula di kawasan Muzium Arkeologi Lembah Bujang. Candi Tapak 16 (Kampung Pendiati) secara keseluruhannya dibina daripada batu lada (batuan laterit). Seperti struktur yang terdapat di Lembah Bujang yang lainnya, diduga di bahagian atas lapisan batu lada (batuan laterit), terutama di bahagian badan dan atap candi, kayu dan genting masih digunakan.

Oleh sebab struktur Candi Tapak 16 (Kampung Pendiati) telah rosak, Quaritch Wales hanya dapat membuat perbandingan secara umum dengan Tapak 15. Penyelidikan arkeologi yang dijalankan pada awal tahun 1970-an telah menunjukkan bahawa perlu dilakukan galian yang lebih lanjut. Hasilnya, pada tahun 1974, tapak ini telah

6 Lihat Foto 1 dan 2.

digalicali dan dibina semula. Hasil daripada galicari itu telah ditemui suatu struktur yang berbeza dengan struktur candi di Tapak 15 kerana di Tapak 16 (Kampung Pendiati) terdapat bahagian *vimana-mandapa*. Semasa dilakukan galicari juga telah ditemui peripih bersama-sama dengan relikuari.⁷ Walau bagaimanapun, bahagian *vimana-mandapa* Candi Tapak 16 terpisah antara satu sama lain. Candi ini diduga telah dibina pada sekitar abad ke-11 dan mewakili ajaran Hindu (Nik Hassan Shuhaimi dan Othman Mohd. Yatim, 1992:34).

Candi Tapak 11/3 (Estet Sungai Batu)

Tapak ini telah ditemui dan digalicali oleh Quaritch Wales semasa beliau melakukan *survei* antara tahun 1936–1937. Pada tahun 1974, Jabatan Muzium dan Antikuiti telah meneruskan penyelidikan serta bertanggungjawab membinanya semula. Tapak ini terletak di bahagian hulu Sungai Bujang (berhampiran dengan estet getah pada masa itu di Sungai Batu). Sewaktu tapak itu ditemui oleh Quaritch Wales, didapati dua bahagian utama struktur bangunan candi yang diduga sebagai dewan utama dan juga bahagian anjung candi berkenaan (Quaritch Wales, 1940:24–26). Berdasarkan pelan Candi Tapak 11/3 jelas menunjukkan candi ini adalah jenis *vimana-mandapa* dan mengarah ke arah timur. *Mandapa* bersambung dengan *vimana* pada bahagian tengahnya. Struktur kecil batu merah telah ditemui semasa kegiatan galicari dijalankan pada tahun 1974. Struktur *vimana* berbentuk segi empat segi panjang yang berukuran 6.64 meter lebar, 9.44 meter panjang dan 0.55 meter tinggi. Walau bagaimanapun, Nik Hassan Shuhaimi berpendapat bahagian tersebut kemungkinan tidak bersambung berdasarkan laporan, gambar foto dan pelan lakaran oleh Quaritch Wales (Nik Hassan Shuhaimi dan Othman Mohd. Yatim, 1992:48–49).

Mandapa diperbuat daripada batu sungai yang digaul dengan lumpur. Teknik sebegini juga turut dibuat pada sesetengah candi yang terdapat di Lembah Bujang. Berdasarkan ukuran yang telah dilakukan oleh Quaritch Wales, *mandapa* berukuran sekitar 9.44

7 Lihat Foto 3, 74, 75 dan 76.

meter panjang dan 6.90 meter lebar. Penemuan asas pelapik tiang jelas menunjukkan bahawa struktur bahagian sebelah atas bangunan candi tersebut diperbuat daripada kayu. Penemuan paku besi juga menguatkan pendapat bahawa bahagian badan dan atap bangunan candi tersebut juga diperbuat daripada kayu. Walau bagaimanapun, tiada sebarang atap genting ditemui di tapak ini. Candi ini diduga pada bahagian badannya sehingga ke atap diperbuat daripada bahan kayu. Enam wadah tanah liat juga ditemui dan alat ini diduga telah digunakan sebagai asas relikuari. Candi ini dianggarkan dibina pada sekitar abad ke-11 hingga abad ke-13 dan mewakili ajaran Hindu.

Candi Tapak 50 (Kampung Bendang Dalam)

Tapak ini terletak di tebing sebelah barat Sungai Bujang. Pada asalnya candi ini berada dalam kawasan ladang getah. Tapak ini telah ditemui pada akhir tahun 1960-an. Pada tahun 1974, usaha telah dilakukan untuk menggali tapak ini oleh Jabatan Muzium dan Antikuiti. Hasilnya telah ditemui sebuah platform segi empat tepat berukuran 1.5×1.5 meter dan tingginya sekitar 1.2 meter. Galicari ini telah diteruskan pada tahun 1976 hingga tahun 1981 dengan usahasama Universiti Kebangsaan Malaysia dan Jabatan Muzium dan Antikuiti.

Struktur utama Candi Tapak 50 ialah jenis *vimana-mandapa* dengan bahagian *vimana* berukuran sekitar 6.25×6.25 meter. Sementara bahagian *mandapa* berukuran sekitar 6.75 meter panjang dan 6.20 meter lebar. Antara bahagian *vimana-mandapa* terdapat ruang yang kosong yang berukuran sekitar 1.5 meter. Kedua-dua bahagian tersebut dibina di atas permukaan tanah tanpa sebarang batuan asas. Walau bagaimanapun, kedua-dua bahagian tersebut bersambung secara tidak langsung oleh tembok tambahan pada aras atas pelapik struktur. Bahagian *mandapa* diperbuat daripada batu lada (batuan laterit)⁸ yang digaul dengan lumpur. Pada keempat-empat penjuru *mandapa* terdapat asas pelapik tiang, sementara di bahagian utara dan

8 Batu laterit terbentuk oleh proses kuarza yang muncul daripada tanah dan dipecahkan oleh proses seperti angin kepada kepingan-kepingan kecil (nipis) dan berwarna merah kecoklatan kerana disebabkan zat besi.

selatan juga terdapat tiga pelapik tiang dengan jarak yang sama.

Di bahagian timur dan barat terdapat dua asas pelapik tiang dengan jarak yang sama. Diduga dua asas pelapik tiang yang terdapat di bahagian timur adalah sebagai pintu masuk ke bahagian *mandapa*. Sementara dua lagi asas pelapik tiang yang terdapat di bahagian barat *mandapa* merupakan pintu masuk ke bahagian *vimana*.⁹ Bahagian tangga yang menghubungkan kedua-dua bahagian tersebut berjumlah sekitar tiga dataran dan antara lapisan tangga tersebut juga ditemui dua asas pelapik tiang. Di bahagian hadapan *mandapa* juga terdapat lorong yang dibuat daripada batu lada (laterit) berukuran sekitar 1.5 meter \times 1.5 meter. Candi ini diduga telah dibina pada sekitar abad ke-12 hingga abad ke-13 dan mewakili ajaran Hindu. Struktur candi ini telah dipindahkan ke kawasan Muzium Arkeologi Lembah Bujang.

Candi Tapak 5 (Estet Sungai Batu)

Tapak ini telah digalicali dan dibina semula oleh Jabatan Muzium dan Antikuiti pada tahun 1974. Tapak ini terletak di Estet Sungai Batu di tebing barat Sungai Bujang. Semasa galicali pertama kali yang telah dilakukan oleh Quaritch Wales, beliau telah menemui kepungan tembok yang terdiri daripada batu sungai yang mengelilingi struktur candi. Walau bagaimanapun, tembok yang telah dinyatakan oleh Wales tidak ditemui. Candi ini menghadap ke arah timur.

Berdasarkan bentuk candi tersebut setelah dibina semula jelas menunjukkan candi ini terdiri daripada jenis *vimana-mandapa*. Bahagian *vimana* berbentuk segi empat tepat berukuran 4.62 \times 4.62 meter. Bahagian *mandapa* pula berukuran 3.20 \times 6.15 meter. Kedua-dua bahagian tersebut bersambung pada bahagian tengahnya.¹⁰ *Vimana* terletak di atas asas batu sungai yang memanjang sekitar 61 cm, di luar penjurukan candi. Ukuran bagi tapak ialah 4.62 meter lebar dan panjang serta 0.46 meter tinggi. Sementara bahagian *cella* pula terdiri daripada batu lada (batu laterit). *Cella* berbentuk segi empat tepat berukuran 2.08 \times 2.08 meter. Lapisan lantai platform dan *cella* diperbuat daripada pecahan

9 Lihat Foto 5.

10 Lihat Foto 6.

batu lada atau diturap bersama-sama dengan lumpur.

Mandapa tidak ditemui asas batu seperti *vimana* kerana terletak di atas tanah. Jabatan Muzium dan Antikuiti telah membina semula bahagian *mandapa* ini di atas asas batu sungai¹¹ yang baru dengan alasan untuk mengukuhkan lagi asas struktur dan struktur ini bukan asas batu sungai yang asal. Candi ini dianggarkan telah dibina pada sekitar abad ke-11 hingga abad ke-13 dan mewakili ajaran Hindu.

Candi Tapak 8 (Bukit Batu Pahat)

Tapak 8 juga merupakan salah satu daripada tapak yang telah ditemui oleh Quaritch Wales semasa beliau melakukan *survei* di Lembah Bujang pada tahun 1936–1937. Tapak ini dikenali sebagai Candi Bukit Batu Pahat dan merupakan candi yang paling utama di Lembah Bujang. Satu ciri yang menarik tentang candi ini ialah bahagian kaki candi yang diperbuat daripada blok-blok batu granit yang diperolehi daripada Sungai Merbok Kecil berhampiran dengan Candi Tapak 8. Hasil daripada penemuan terpenting yang telah ditemui oleh Quaritch Wales di tapak ini ialah dua buah relikuari yang terbuat daripada batu granit yang tidak mempunyai sebarang penutup.

Candi Tapak 8 (Bukit Batu Pahat) ini merupakan candi yang bahagian *vimana* dan *mandapa* saling bersambung antara satu sama lain.¹² Candi ini mempunyai asas pelapik tiang berjumlah sekitar 68 buah iaitu 40 asas pelapik tiang tersebut berada di bahagian *vimana*, sementara sekitar 28 asas pelapik tiang berada di bahagian *mandapa*. Kajian di Tapak 8 telah diteruskan oleh Alastair Lamb pada tahun 1959–1960. Hasil daripada penelitian dan juga galian yang telah dilakukan itu, beliau mendapati Candi Tapak 8 (Bukit Batu Pahat) merupakan candi yang berunsur *tantrik* (Alastair Lamb, 1980:93). Berdasarkan penyelidikan yang telah dijalankan oleh Lamb di Candi Tapak 8 (Bukit Batu Pahat), beliau menarik kemungkinan bahagian atap candi ini diperbuat daripada nipah

11 Batu sungai mempunyai saiz yang kecil disebabkan proses "golekan" arus sungai di sepanjang alirannya sehingga berbentuk kecil dan bulat.

12 Lihat Foto 7.

(Alastair Lamb, 1980:66). Wales telah memberi tarikh candi ini dibina pada abad ketujuh hingga kelapan Masihi. Walau bagaimanapun, terdapat di kalangan sarjana yang lebih cenderung untuk mencadangkan Candi Tapak 8 dibina pada sekitar abad ke-12 dan abad ke-13 sebagai tarikh yang lebih tepat (F.E. Treloar dan G.J. Fabris, 1975:74–77). Menurut Quaritch Wales, candi ini mewakili ajaran Hindu, sementara Alastair Lamb berpendapat candi ini mewakili ajaran *tantrik*. Berdasarkan artifak *peripih*, penulis cenderung kepada ajaran Hindu dan pemujaan *sakhti*.

Candi Tapak 31 (Kampung Permatang Pasir)

Tapak 31 ditemui oleh Quaritch Wales dan isterinya Dorothy Wales. Candi ini diperbuat daripada bahan laterit dan keluasannya 19 kaki persegi. Hasil daripada galicari yang telah dijalankan oleh Quaritch Wales dan isterinya telah menjumpai dua buah laterit dengan kesan lubang di bahagian atasnya. Dorothy Wales berpendapat bahan ini ialah asas pelapik tiang (Dorothy dan Quaritch Wales, 1947:10). Tapak 31 ini kemudiannya telah diteruskan penyelidikannya oleh M. Sullivan pada tahun 1958 dan berpendapat tapak ini dibina pada sekitar abad kesepuluh. Sementara Dorothy Wales berpendapat Tapak 31 dibina pada sekitar abad ke-13. Candi ini lebih kepada mewakili ajaran Hindu, sementara bahagian *vimana-mandapa* bersambung.¹³

Candi Tapak 19 (Kampung Pangkalan Bujang)

Candi ini terletak di Kampung Pangkalan Bujang dan tidak banyak yang diketahui tentang candi ini kecuali berdasarkan rekod penyelidikan yang telah dilakukan oleh Quaritch Wales. Candi ini sekarang telah dibina semula oleh Jabatan Muzium dan Antikuiti dan diperbuat daripada batu bata serta mempunyai bentuk empat persegi panjang. Semasa candi ini ditemui oleh Quaritch Wales, lokasi candi dilaporkan telah ditimbuni pasir. Berdasarkan strukturnya, bangunan ini dibahagi kepada dua bahagian pada satu bangunan. Melihat kepada bentuknya, kemungkinan juga candi ini

13 Lihat Foto 8.

digunakan untuk menyimpan barangan keagamaan ataupun sebagai tempat tinggal para *bhiksu*.¹⁴ Candi ini dianggarkan dibina pada sekitar abad ke-11 dan ke-12. Galicari yang telah dilakukan oleh Leong Sau Heng tidak jauh daripada Candi Pangkalan Bujang pada tahun 1970 telah menemui banyak serpihan tembikar tanah, tembikar Cina dari zaman abad ke-12 atau ke-13 (Leong Sau Heng, 1973). Candi ini mewakili ajaran Hindu, sementara bahagian *vimana* dan *mandapa* jenis berkekubah.

Jadual 4 Bahan Binaan dan Pentarikhan Candi di Lembah Bujang.

Candi	Bahan binaan	Ajaran	Abad
1. Candi Tapak 21 dan 22 (Kampung Pangkalan Bujang)	Batu bata	Buddha	9-10 M
2. Candi Tapak 16 (Kampung Pendiati)	Laterit	Hindu	11 M
3. Candi Tapak 11/3 (Estet Sungai Batu)	Batu sungai	Hindu	11-13 M
4. Candi Tapak 50 (Kampung Bendang Dalam)	Laterit	Hindu	12-13 M
5. Candi Tapak 5 (Estet Sungai Batu)	Batu sungai	Hindu	11-13 M
6. Candi Tapak 8 (Bukit Batu Pahat)	Batu sungai/ granit	Hindu/tantrik/ sakhti	12-13 M
7. Candi Tapak 31 (Kampung Permatang Pasir)	Laterit	Hindu	13 M
8. Candi Tapak 19 (Kampung Pangkalan Bujang)	Batu bata	Hindu	11-12 M

14 Lihat Foto 9.

Asas Pelapik Tiang Candi yang Dijumpai di Sekitar Lembah Bujang

Salah satu daripada ciri seni bina yang ditemui pada kebanyakan candi di Lembah Bujang ialah asas pelapik tiang yang biasanya diperbuat daripada batu granit. Asas pelapik tiang yang telah dijumpai di Lembah Bujang merupakan bahagian yang terpenting kepada struktur bangunan candi. Penemuan begitu banyak asas pelapik tiang di tapak candi membuktikan bahawa tiang-tiang kayu telah digunakan untuk bahagian badan candi-candi di Lembah Bujang. Keadaan ini juga menunjukkan satu aspek warisan tradisi seni bina di rantau Asia Tenggara dan tempatan (asas pelapik tiang yang diperbuat daripada kayu juga ditemui di Sumatera) (Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman, 1986:89 dan 98). Sementara di India, tiada sebarang candi yang diperbuat dengan menggunakan tiang untuk menunjang bahagian badan candi.

Penemuan asas pelapik tiang juga menunjukkan bagaimana struktur bangunan candi di Lembah Bujang pada suatu ketika dahulu telah disusun antara kayu dengan asas pelapiknya yang diperbuat daripada batu granit. Para sarjana juga berpendapat ada kemungkinan tiang-tiang utama dalam struktur candi turut diukir tetapi memandangkan unsur kayu yang mudah terdedah kepada perubahan iklim menyebabkan kayu tersebut tidak dapat dikesan ataupun telah musnah (reput).

Berdasarkan bentuk asas pelapik tiang yang ditemui, maka dapat dibahagikan kepada dua kategori iaitu asas pelapik tiang tanpa hiasan dan asas pelapik tiang dengan hiasan. Kebanyakan daripada asas pelapik tiang yang dijumpai di bahagian atas permukaannya terdapat kesan tebuk (lubang) sebagai asas untuk meletakkan tiang kayu sebagai penunjang kepada bahagian badan candi ke bahagian atap candi. Bentuk permukaan yang ditebuk di permukaan asas pelapik tiang tersebut biasanya mempunyai bentuk segi empat, walau bagaimanapun, terdapat juga asas pelapik tiang yang mempunyai tebuk permukaan bulat dan juga segi tiga.

Asas Pelapik Tiang Candi Tapak 8 (Bukit Batu Pahat)

Sejumlah 68 buah asas pelapik yang diperbuat daripada batu granit telah dijumpai di tapak ini. Kebanyakan daripada asas pelapik tiang

yang dijumpai di Tapak 8 mempunyai bentuk segi empat dengan bahagian atasnya ditebuk lubang yang juga berbentuk segi empat. Asas pelapik tiang di bahagian *vimana* mempunyai saiz yang lebih besar pada bahagian setiap penjurunya yang berukuran 31 cm × 31 cm.¹⁵ Sementara di bahagian hadapan dan belakang asas pelapik tiang yang besar itu terdapat asas pelapik tiang yang lebih kecil berukuran 29 cm × 29 cm. Kedudukan asas pelapik tiang ter-sebut menggambarkan Candi Bukit Batu Pahat pada bahagian *vimana* didukung oleh struktur kayu yang lebih besar.¹⁶

Selain asas pelapik tiang yang berbentuk segi empat di Candi Bukit Batu Pahat juga pernah ditemui asas pelapik tiang yang mempunyai bentuk berhias di sekelilingnya. Asas pelapik tiang ini berukuran 53 cm × 53 cm dan masih mengekalkan bentuk segi empat serta dipahat bertingkat dua sementara di sekeliling bahagian batu asas pelapik tiang diukir garis lurus. Bahagian tingkat atasnya kecil berbanding dengan asas di bahagian bawahnya, sementara di bahagian permukaannya ditebuk lubang berbentuk segi empat.¹⁷

Asas Pelapik Tiang Candi Tapak 11/3 (Estet Sungai Batu)

Asas pelapik tiang yang ditemui di tapak ini dapat dibahagikan kepada dua kategori iaitu asas pelapik tiang tanpa hiasan dan asas pelapik tiang yang mempunyai hiasan. Pelapik tiang ini diperbuat daripada batu granit dan mempunyai bentuk segi empat di bahagian dasarnya, sementara pada lapisan keduanya dipahat dengan bentuk segi lapan yang lebih nipis bentuknya dan lapisan ketiganya dipahat bentuk yang agak membulat. Seperti asas pelapik tiang lainnya yang ditemui di Lembah Bujang bahagian permukaan ditebuk lubang yang berbentuk segi empat yang berukuran 33 cm × 35 cm.¹⁸

Kedua, asas pelapik tiang yang tidak mempunyai hiasan. Pelapik ini mempunyai bentuk dasar segi empat dengan tebukan pada permukaannya juga berbentuk segi empat dan berukuran 25 cm

15 Lihat Foto 10.

16 Lihat Foto 10.

17 Lihat Foto 11.

18 Lihat Foto 12.

× 25 cm.¹⁹ Contoh asas pelapik tiang yang dijumpai di tapak ini diperbuat daripada batu granit. Di bahagian tepinya terdapat kesan pahatan yang memanjang. Bentuk asas pelapik tiang selain yang telah dihuraikan di atas masih terdapat satu lagi ciri iaitu asas pelapik tiang yang masih mengekalkan bentuk dasarnya segi empat, sementara bahagian permukaannya dibuatkan tebukannya berbentuk segi tiga.²⁰ Di Tapak 11/3 setakat ini terdapat dua buah asas pelapik tiang yang mempunyai kesan tebukannya segi tiga pada bahagian permukaannya. Asas pelapik tiang ini juga diperbuat daripada batu granit yang berukuran setiap satunya 35 cm × 35 cm dan 24 cm × 28 cm.

Asas Pelapik Tiang Candi Tapak 49 (Telaga Sembilan)

Asas pelapik tiang yang dijumpai di Tapak 49 masih dapat dibahagikan kepada dua kategori iaitu asas pelapik tiang dengan hiasan dan asas pelapik tiang tanpa hiasan. Asas pelapik tiang tanpa hiasan mempunyai ukuran sekitar 40 cm × 40 cm dan berbentuk segi empat, sementara di bahagian atasnya ditebuk lubang berbentuk segi empat.²¹ Bentuk asas pelapik tiang tanpa hiasan yang kedua masih mengekalkan bentuk segi empat tetapi dipahat dengan agak meninggi di bahagian atasnya. Asas pelapik tiang ini mempunyai permukaan yang ditebuk lubang yang berbentuk segi empat yang berukuran 23 cm × 13 cm.²²

Berdasarkan bentuk asas pelapik tiang di Tapak 49 ini diduga mempunyai peranan yang berbeza antara satu sama lainnya. Atas pelapik tiang yang berbentuk biasa diduga ditempatkan di bahagian tepi atau penjuru bangunan, sementara asas pelapik tiang yang berbentuk meninggi diduga berperanan sebagai penunjang di bahagian tengah candi ataupun di bahagian masuk ke bangunan candi.

19 Lihat Foto 13.

20 Lihat Foto 14 dan 15.

21 Lihat Foto 16.

22 Lihat Foto 17.

Asas Pelapik Tiang Candi Tapak 23 (Kampung Pangkalan Bujang)

Asas pelapik tiang di Tapak 23 mempunyai bentuk dan ciri yang sama dengan asas pelapik tiang yang banyak ditemui di Lembah Bujang iaitu segi empat dengan bahagian permukaannya ditebuk lubang berbentuk segi empat yang berukuran 35 cm × 34 cm.²³ Tapak ini masih lagi dalam proses penggalian dan tiada bentuk asas pelapik tiang selain yang telah dihuraikan.

Asas Pelapik Tiang Candi Tapak 50 (Kampung Bendang Dalam) dan Asas Pelapik Tiang Candi Tapak 33 (Kampung Sungai Mas)

Asas pelapik tiang yang dijumpai di kedua-dua tapak ini agak unik jika dibandingkan dengan asas pelapik tiang yang selama ini pernah ditemui di sekitar Lembah Bujang. Di Tapak 50 secara keseluruhannya mempunyai 30 buah asas pelapik tiang yang mengelilingi halaman *mandapa* dan juga halaman *vimana*. Daripada jumlah tersebut, empat buah asas pelapik tiang mempunyai bentuk dasar bulat dan bahagian permukaannya ditebuk dengan pahatan berbentuk segi empat dengan ukuran secara purata setiap satunya 27 cm × 27 cm.²⁴ Keempat-empat asas pelapik tiang berbentuk dasar bulat ini ditempatkan di halaman *vimana*. Berdasarkan bentuknya diduga asas pelapik ini menjadi struktur penunjang khusus pada bahagian *vimana* yang paling dalam yang biasanya diadakan arca keagamaan. Sementara asas pelapik tiang yang berbentuk segi empat di bahagian dasarnya dengan tebukan segi empat dan ukuran setiap satunya 22 cm × 23 cm²⁵ di bahagian permukaannya serta berperanan sebagai penunjang antara bahagian badan candi dengan bahagian atap candi.

Asas pelapik tiang yang dijumpai di Tapak 33 (Kampung Sungai Mas) juga mempunyai perbezaan daripada asas pelapik tiang yang dijumpai di Lembah Bujang. Pertama, dari segi bahan binaan. Asas

23 Lihat Foto 18.

24 Lihat Foto 19.

25 Lihat Foto 20.

pelapik tiang ini diperbuat daripada batu lumpur dan mempunyai bentuk dasar bulat dengan tebusan di bahagian permukaannya yang juga berbentuk bulat dan mempunyai ukuran tinggi sekitar 32 cm.²⁶

Bendul Pintu Candi yang Dijumpai di Lembah Bujang

Bendul pintu merupakan sebahagian struktur dalam bahagian candi dan boleh dianggap sebagai ciri seni bina candi yang agak istimewa di Lembah Bujang. Sekiranya asas pelapik tiang berperanan sebagai penunjang kepada bangunan candi bermula dari bahagian badan ke bahagian atap, bendul pintu pula merupakan struktur yang biasanya ditempatkan di halaman yang merupakan jalan masuk utama ke bangunan candi. Bendul pintu yang ditemui pada candi di Lembah Bujang diperbuat daripada batu granit dan mempunyai saiz yang agak besar serta berat. Sebagai contoh, di Lembah Bujang, sungai-sungai utama seperti Sungai Merbok Kecil dan Sungai Bujang terdapat banyak batuan hampar yang mungkin diambil sebagai bahan mentah untuk membuat bendul pintu.

Menurut agama Hindu, sungai merupakan perlambangan suci kepada Sungai Gangga yang mengalir dari syurga dan batuan yang berada di sepanjang alirannya dapat berperanan untuk mengusir roh jahat yang cuba untuk memasuki halaman *vimana* sesebuah candi. Kedua, sebagai perbezaan ciri antara bahagian *vimana* dengan bahagian *mandapa*. Berdasarkan penemuan selama ini di Lembah Bujang, bendul pintu ditempatkan pada laluan utama untuk ke halaman *vimana* yang paling dalam sekali. Bendul pintu yang dijumpai di Lembah Bujang kebanyakannya dibentuk memanjang ataupun melebar dengan setiap hujung kedua-dua bendul pintu tersebut dibuatkan tebusan lubang (biasanya berbentuk segi empat). Untuk tujuan tersebut, tinjauan hanya dilakukan terhadap bendul pintu yang kini disimpan dalam koleksi Muzium Arkeologi Lembah Bujang. Bendul pintu ini adalah terdiri daripada Tapak 29 (Kota Aur) dan Tapak 50 (Kampung Bendang Dalam).

26 Lihat Foto 21.

Bendul Pintu Candi Tapak 29 (Kota Aur)

Bendul pintu yang ditemui di Tapak 29 (Kota Aur) diperbuat daripada batu granit dan berbentuk seperti tangga. Di bahagian tepi bendul pintu tersebut terdapat sebuah lubang yang ditebuk pada bahagian permukaannya yang berbentuk segi empat. Berdasarkan bentuknya yang padat serta bentuk pahatan yang jelas, diduga bendul pintu ini merupakan laluan utama sebelum seseorang itu memasuki bangunan candi.²⁷ Kemungkinan juga ditempatkan pada bendul pintu ini di halaman yang menempatkan arca. Bendul pintu ini berukuran sekitar 91.5 cm × 38 cm × 43 cm. Bahan yang menempati bendul pintu ini disokong oleh kayu.

Bendul Pintu Candi Tapak 50 (Kampung Bendang Dalam)

Di Tapak 50 pula bendul pintu candinya berada di halaman *vimana* yang paling dalam (sebelum memasuki ruangan yang menempatkan arca keagamaan). Bendul pintu candi ini diperbuat daripada batu granit dan berbentuk segi empat panjang. Di bahagian hujung kiri dan juga kanan bendul pintu berkenaan terdapat kesan pahatan yang berbentuk segi empat berukuran 39 cm × 19 cm. Berdasarkan bentuk dan saiz bendul pintu berkenaan, dikatakan bendul pintu ini merupakan bahagian terpenting bagi mengelakkan individu daripada memasuki halaman *vimana* yang menempatkan arca keagamaan selain berperanan sebagai pendukung kepada struktur atap Candi Tapak 50 (Kampung Bendang Dalam).²⁸

Temuan Terbaharu Asas Pelapik Tiang dan Bendul Pintu di Kampung Pangkalan Bujang

Hasil daripada kegiatan *survei* permukaan yang dilakukan oleh penulis bersama-sama dengan kakitangan Muzium Arkeologi Lembah Bujang di sekitar Kampung Pangkalan Bujang selama dua minggu bermula dari 6–18 November 1996, telah menemui sejumlah tujuh asas pelapik tiang dan dua buah bendul pintu yang diduga sebahagian daripada struktur bangunan candi. Lokasi *survei* ini ter-

27 Lihat Foto 22.

28 Lihat Foto 23.

letak sekitar dua kilometer dari kompleks percandian Kampung Pangkalan Bujang.

Temuan pertama ialah di atas lot tanah nombor 2136. Di atas lot tanah ini telah ditemui sebuah asas pelapik tiang berbentuk segi empat dengan bahagian atas permukaannya juga berbentuk segi empat. Asas pelapik tiang ini diperbuat daripada batu granit berukuran 35 cm x 26 cm. Pada salah satu daripada bahagian tepi asas pelapik tersebut terdapat kesan pahatan.²⁹

Temuan kedua asas pelapik tiang ialah yang dijumpai di atas lot tanah nombor 1428 Kampung Pangkalan Bujang. Di atas lot tanah ini telah ditemui tiga buah asas pelapik tiang. Ketiga-tiga asas pelapik tiang berkenaan diperbuat daripada batu granit dan berukuran setiap satu 37 cm x 37 cm, 35 cm x 35 cm dan 232 cm x 39 cm.³⁰ Temuan asas pelapik tiang ini tiada keistimewaannya berbanding dengan kebanyakan daripada asas pelapik tiang yang dijumpai di sekitar Lembah Bujang sebelumnya. Ketiga-tiga asas pelapik tiang tersebut mempunyai bentuk dasar segi empat dengan kesan pahatan atau tebukan di permukaannya berbentuk segi empat.³¹ Walau bagaimanapun, salah satu daripada asas pelapik tiang yang dijumpai mempunyai kesan pahatan di sebahagian sisi tebukan asas untuk meletakkan tiang.³²

Temuan ketiga ialah di atas lot tanah nombor 531 di Kampung Pangkalan Bujang. Di atas tanah ini dijumpai tiga buah asas pelapik tiang dan dua buah bendul pintu candi. Ketiga-tiga asas pelapik tiang berkenaan berada di bawah rumah pemiliknya setelah dipindahkan dari halaman rumah. Salah satu daripada asas pelapik tiang ini berbentuk dasar segi empat dengan bahagian permukaannya mempunyai kesan pahatan atau tebukan yang juga berbentuk segi empat yang berukuran 35 cm x 32 cm.³³ Sementara dua asas pelapik tiang lagi mempunyai bentuk segi empat tanpa sebarang kesan pahatan di bahagian permukaannya dan ukuran setiap satunya ialah

29 Lihat Foto 24.

30 Lihat Foto 25, 26 dan 27.

31 Lihat Foto 25, 26 dan 27.

32 Lihat Foto 26.

33 Lihat Foto 28.

Jadual 5 Antara Bentuk Asas Pelapik Tiang Tanpa Hias dan Berhias Candi Lembah Bujang.

Asas Pelapik Tiang	Tanpa Hiasan	Berhias
1. Candi Tapak 8 (Bukit Batu Pahat)	1. Bentuk permukaan dan lubang segi empat.	1. Berhias garis lurus bertingkat dua (lubang permukaan segi empat).
2. Candi Tapak 11/3 (Estet Sungai Batu)	1. Bentuk permukaan dan lubang segi empat. 2. Bentuk permukaan segi empat (lubang segi tiga).	1. Berhias segi empat (dasar), segi lapan (tengah) dan bulat atas (lubang permukaan segi empat). 2. Tiada.
3. Candi Tapak 49 (Telaga Sembilan)	1. Bentuk permukaan dan lubang segi empat.	1. Bertingkat dua, agak tinggi (bentuk permukaan dan lubang segi empat).
4. Candi Tapak 23 (Kampung Pangkalan Bujang)	1. Bentuk permukaan dan lubang segi empat.	Tiada.
5. Candi Tapak 50 (Kampung Bendang Dalam)	1. Bentuk permukaan dan lubang berbentuk bulat. 2. Bentuk permukaan dan lubang segi empat.	Tiada.

sambungan **Jadual 5**

Asas Pelapik Tiang	Tanpa Hiasan	Berhias
6. Candi Tapak 33 (Kampung Sungai Mas)	1. Bentuk permukaan dan lubang berbentuk bulat.	Tiada.
7. Temuan <i>survei</i> (Kampung Pangkalan Bujang)	1. Bentuk permukaan dan lubang segi empat.	Tiada.
	2. Bentuk permukaan segi empat tanpa lubang.	Tiada.

34 cm × 32 cm dan 35 cm × 26 cm.³⁴

Bendul pintu candi yang dijumpai di atas lot tanah ini berada di halaman rumah dengan jarak sekitar 200 meter dari jalan raya.

Pada awalnya penulis tidak menyangka objek tersebut merupakan bendul pintu yang tidak siap proses pembuatannya tetapi setelah diterbalikkan didapati di bahagian tengahnya terdapat kesan pahatan atau tebukan berbentuk segi empat.³⁵ Ukuran panjang bendul pintu ini ialah 38 cm × 65 cm. Bendul pintu itu mempunyai pasangannya tetapi tidak ditemui sepanjang *survei* dilakukan selama dua minggu. Bendul pintu candi ini juga diperbuat daripada batu granit. Sebuah lagi bendul pintu yang ditemui di atas lot ini berbentuk persegi panjang dan di bahagian hujungnya mempunyai kesan pahatan berbentuk segi empat dan berukuran 463 cm × 34 cm.³⁶

34 Lihat Foto 29 dan 30.

35 Lihat Foto 31.

36 Lihat Foto 32.

Jadual 6 Antara Bentuk Bendul Pintu Candi di Lembah Bujang.

Bendul Pintu Candi	Ciri	Peranan
1. Candi Tapak 29 (Kota Aur)	– Keseluruhan bentuk segi empat. Bahagian atasnya bertingkat dua dengan satu tebukian lubang segi empat.	– Laluan utama memasuki candi. – Diletakkan tiang kayu. – Bahagian badan dan atap candi.
2. Candi Tapak 50 (Kampung Bendang Dalam)	– Keseluruhan bentuk segi empat panjang. Bahagian atasnya terdapat dua tebukian pada kedua bahagian hujungnya dengan bentuk segi empat.	– Laluan utama memasuki halaman <i>vimana</i> candi. – Diletakkan tiang kayu. – Bahagian badan dan atap candi.
3. Temuan <i>survey</i> (Kampung Pangkalan Bujang)	1. Keseluruhannya bentuk segi empat. Bahagian atasnya dengan satu tebukian lubang segi empat. 2. Keseluruhan bentuk segi empat panjang. Bahagian atasnya terdapat dua tebukian pada kedua-dua bahagian hujungnya dengan bentuk segi empat.	– Bahagian struktur candi. – Diletakkan tiang kayu. – Bahagian badan dan atap candi. – Laluan utama memasuki halaman <i>vimana</i> candi. – Diletakkan tiang kayu. – Bahagian badan dan atap candi.

Asas Pelapik Arca

Selain asas pelapik tiang, masih terdapat beberapa artifak yang mempunyai persamaan dengannya seperti asas pelapik arca. Asas pelapik arca merupakan pahatan yang dibuat pada sebungkah batu

dan merupakan alas untuk meletak arca. Tujuannya untuk mengelakkan arca suci keagamaan menyentuh tanah secara langsung. Di Lembah Bujang, asas pelapik arca ditemui di Tapak 49 (Telaga Sembilan), Tapak 50 (Kampung Bendang Dalam) dan Tapak 24 (Tikam Batu). Kebanyakan daripada asas pelapik arca yang ditemui di Lembah Bujang diperbuat daripada batu granit. Tujuan arca diletakkan pada asas pelapik berdasarkan kepentingan arca itu sendiri. Biasanya arca yang suci seperti arca para dewa sememangnya diletakkan di atas pelapik sebagai lambang penghormatan terhadap dewa itu sendiri. Penggunaan batu granit sebagai alas arca selain bahannya yang tahan dan mudah didapati iaitu diperoleh berhampiran dengan sumber air (sungai), juga difikirkan berperanan sebagai perantaraan suci (batu diambil dari sungai dan sungai merupakan perlambangan daripada Sungai Gangga yang mengalir daripada syurga). Arca dewa ialah objek yang menjadi tumpuan para penganut serta kesucian pada sesebuah candi. Sekiranya diperhatikan pada perletakan arca di sesebuah candi, boleh dibahagikan kepada dua kategori iaitu arca yang ditempatkan di halaman *vimana* yang di tengah, dan arca yang ditempatkan di bahagian-bahagian penjuru ataupun hadapan bangunan sesebuah bangunan candi.

Asas Pelapik Arca Candi Tapak 49 (Telaga Sembilan)

Asas pelapik arca di tapak ini mempunyai bentuk yang menarik kerana mempunyai hiasan seperti bunga teratai. Sementara bahagian atasnya terdapat bonjolan yang menegak yang dianggap sebagai tempat untuk meletakkan arca. Berdasarkan bentuknya, arca tersebut merupakan arca yang sederhana besarnya. Walau bagaimanapun, di Tapak 49 tidak ditemui arca keagamaan. Secara deskriptifnya, sekeliling batu tersebut dipahat dengan bentuk bulat, sementara di bahagian tepinya dipahat dengan ukiran berbentuk suluran bunga seperti teratai dengan setiap daripada pemisahannya dipahat garisan berbentuk garis dua sebagai perlambangan untuk memisahkan antara satu kelopak teratai dengan kelopak lainnya dan ketinggianinya ialah 23 cm.³⁷ Secara keseluruhannya terdapat lapan kelopak teratai yang dipahat pada batu tersebut.

37 Lihat Foto 33.

Bentuk kedua asas pelapik arca yang terdapat di Tapak 49 juga diperbuat daripada batu granit. Asas pelapik ini dipahat berbentuk segi empat dengan bahagian dasarnya lebih melebar berbanding dengan bahagian di atasnya. Antara bahagian dasarnya ke bahagian permukaan dipahat tiga teres dan berbentuk seperti tangga dan di bahagian permukaannya dipahat garisan berbentuk segi empat yang mengelilingi setiap penjuru berukuran 124 cm x 124 cm.³⁸ Pada salah satu daripada bahagian tersebut terdapat kesan pahatan seperti untuk mengalirkan air. Berdasarkan kesan pahatan lainnya pada asas pelapik arca ini menunjukkan asas pelapik ini dipahat dua bahagian iaitu di bahagian tengahnya terdapat kesan pahatan seperti dipasak yang berbentuk bertangga. Kesan ini menunjukkan arca yang dipasang merupakan arca yang besar (berdasarkan saiz asas pelapik arca tersebut) dan dapat ditukar ganti apabila diperlukan. Di bahagian tengah pada bahagian permukaannya dipahat bentuk bunga teratai dengan empat lingkaran yang berombak.

Berdasarkan asas pelapik arca tersebut, menunjukkan asas pelapik ini mungkin merupakan asas untuk memandikan arca. Sewaktu upacara pemandian arca dilakukan, air tersebut akan bertakung pada penahan yang dipahat mengelilingi keempat-empat penjuru asas pelapik arca tersebut dan dialirkan ke saluran kecil yang dibentuk pada salah satu daripada penjuru di bahagian permukaan asas pelapik arca tersebut.

Asas Pelapik Arca Candi Tapak 50 (Kampung Bendang Dalam)

Terdapat dua asas pelapik arca yang ditemui di tapak ini. Asas pelapik arca pertama mempunyai bahagian yang melebar di bahagian permukaannya dan berbentuk "U" di bahagian bawah sebelum dipahat semula dengan agak lebar sedikit daripada bahagian kakinya.³⁹ Keadaan ini menggambarkan seolah-olah asas pelapik ini merupakan seperti mangkuk ataupun piala dan asas pelapik arca ini mempunyai ukuran tinggi 35 cm. Di bahagian permukaannya dipahat bentuk yang membulat serta dibuat lingkaran tiga berbentuk

38 Lihat Foto 33.

39 Lihat Foto 35.

geometris. Secara keseluruhannya, asas pelapik arca ini digunakan untuk meletakkan arca yang kecil dan bukannya bersifat tetap. Asas pelapik arca ini diperbuat daripada batu granit.

Asas pelapik arca kedua yang ditemui di tapak ini mempunyai bonjolan di bahagian permukaannya. Asas pelapik arca ini dipahat bentuk bulat dan mempunyai bahagian dasar yang juga berbentuk bulat. Sebahagian sarjana berpendapat asas pelapik ini merupakan sebahagian daripada bentuk *lingga*, tetapi berdasarkan bentuk bekas bonjolan di bahagian permukaan dan pahatan seluruh batu asas pelapik arca ini yang berbentuk bulat menunjukkan seolah-olah asas pelapik ini sebagai penunjang beban yang diletakkan di bahagian permukaan.

Kesan pahatan di bahagian permukaan batu ini juga mempunyai persamaan dengan bonjolan yang terdapat pada asas pelapik arca yang ditemui di Tapak 49. Berdasarkan saiznya, mungkin arca yang ditempatkan di atasnya merupakan arca yang kecil.⁴⁰ Asas pelapik arca ini mempunyai ketinggian sekitar 25 cm. Seperti asas pelapik arca yang ditemui di sekitar Lembah Bujang, asas pelapik arca di Tapak 50 ini juga diperbuat daripada batu granit.

Asas Pelapik Arca Candi Tapak 24

Asas pelapik arca yang ditemui di Tapak 24 (sekitar Tikam Batu) diperbuat daripada batu granit dan mempunyai kesan pahatan berhias. Di bahagian dasar mempunyai hiasan yang menyerupai bahagian kaki candi. Asas pelapik ini segi empat dan sekarang ditempatkan di halaman Muzium Arkeologi Lembah Bujang. Di bahagian tengah permukaannya dipahat bentuk lapan lingkaran segi empat panjang dan saling dipahat berselang tinggi dan rendah. Secara keseluruhannya, asas pelapik arca ini berukuran 88 cm × 87 cm dengan ketinggian sekitar 47 cm. Di bahagian dalamnya dipahat lubang segi empat yang dangkal kedalamannya.⁴¹ Berdasarkan kesan pahatan tersebut, kemungkinan asas pelapik ini digunakan untuk menempatkan sebuah arca yang besar kerana lubang berbentuk segi empat yang dangkal (berjumlah empat) di bahagian tengah

40 Lihat Foto 36.

41 Lihat Foto 37.

berperanan sebagai pasak untuk mencengkam bahagian dasar arca yang ditempatkan di atasnya.

Jadual 7 Antara Asas Pelapik Arca Lembah Bujang.

Asas Pelapik Arca	Tanpa Hias	Berhias
1. Candi Tapak 49 (Telaga Sembilan)	Tiada	1. Keseluruhan berbentuk bulat dengan hiasan suluran teratai – lapan kelopak. – Bahagian tengah bentuk bulat berperanan sebagai pasak. – Untuk arca berukuran sederhana. 2. Keseluruhannya berbentuk segi empat. – Dipahat tiga teres dengan lekuk bunga bahagian tengah. – Kedua-dua hujung bahagian tengah terdapat kesan lekuk sebagai pasak menyambung kedua-dua bahagian asas pelapik arca berkenaan. – Untuk arca berukuran besar.
2. Candi Tapak 50 (Kampung Bendang Dalam)	Tiada	1. Bahagian atas berbentuk “U” dan lebar berbanding bahagian kaki. – Berbentuk mangkuk atau piala. – Permukaan terdapat tiga garis lingkaran bentuk geometris. – Untuk arca kecil. 2. Keseluruhan berbentuk bulat tetapi bahagian kaki lebih kecil. – Bahagian atas terdapat kesan bonjolan bulat. – Kemungkinan sebagai gabungan <i>yoni/lingga</i> . – Menampung beban di bahagian atas.

sambungan **Jadual 7**

Asas Pelapik Arca	Tanpa Hias	Berhias
3. Candi Tapak 24 (Tikam Batu)	Tiada	1. Keseluruhan berbentuk segi empat. – Hiasan seperti bentuk candi. – Bahagian permukaan berhias lapan lingkaran segi empat panjang berselang tinggi dan rendah. – Untuk arca berukuran besar.

Artifak yang Berkaitan dengan Unsur Keagamaan***Lingga***

Lingga adalah salah satu daripada objek pemuja yang dilakukan oleh penganut aliran Siwa. Lazimnya *lingga* dipadankan dengan yoni dan *lingga* berperanan sebagai perlambangan kepada unsur kemakmuran, kesejahteraan dan juga kesuburan. *Lingga* ditempatkan di halaman tengah daripada halaman *vimana*. *Lingga* sebenarnya merupakan perlembagaan kepada dewa Siwa. Di Lembah Bujang, *lingga* yang ditemui diperbuat daripada batu granit kecuali di Candi Tapak 8 (Bukit Batu Pahat) kerana *lingga* dibentuk di atas kepingan emas. Secara umum, *lingga* dapat dibahagikan kepada dua kategori iaitu *cala-lingga* dan *acala-lingga*.

Cala-lingga merupakan *lingga* yang boleh dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Sementara *acala-lingga* merupakan *lingga* yang tidak boleh dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Berdasarkan bentuk *lingga* seseorang itu dapat melihat sama ada *lingga* tersebut ditujukan kepada satu dewa ataupun pergabungan antara tiga dewa yang dikenali sebagai *Trimurthi*. *Lingga* yang mempunyai bentuk bulat biasanya melambangkan dewa Siwa dan disembah oleh golongan *resi* (*Brahmin*) dan *lingga* ini dikenali sebagai *Puja-lingga*. *Lingga* yang diwujudkan melalui pergabungan di antara dewa *Trimurthi* mempunyai bentuk yang berlainan dengan *lingga* yang diwujudkan sebagai perlambangan

untuk dewa Siwa. *Lingga* untuk dewa *Trimurthi* mempunyai tiga bahagian yang berbeza dan mempunyai bentuk yang berbeza pula. Bahagian dasar mempunyai bentuk *Visnu-bhaga* (berbentuk segi lapan) dan ditujukan kepada dewa Wisnu. Bahagian tengah mempunyai bentuk *Brahma-bhaga* (berbentuk segi empat) dan ditujukan kepada dewa Brahma, sementara bahagian yang paling atas mempunyai bentuk bulat yang dikenali sebagai *Rudra-bhaga*. *Lingga* yang bercirikan pewujudan ketiga-tiga dewa ini paling kerap disembah oleh semua lapisan masyarakat Hindu.

Cala-lingga biasanya diperbuat daripada bahan tanah liat, kayu, nasi, besi, logam dan juga emas. Bahkan terdapat juga *lingga* yang diperbuat daripada najis lembu. Setiap bahan tersebut mempunyai kepentingan dan juga maksud tertentu untuk upacara keagamaan dalam ajaran Hindu.

- (i) *Lingga* yang diperbuat daripada tanah liat biasanya dipuja untuk mendapatkan hasil pertanian yang melimpah-ruah.
- (ii) *Lingga* yang diperbuat daripada nasi biasanya dipuja untuk mendapatkan makanan (rezeki) yang melimpah-ruah.
- (iii) *Lingga* yang diperbuat daripada emas biasanya dipuja untuk mendapatkan (mendatangkan) kekayaan.
- (iv) *Lingga* yang diperbuat daripada bunga biasanya dipuja untuk memohon dipanjangkan usia.
- (v) *Lingga* yang diperbuat daripada najis lembu biasanya dipuja untuk menghindari penyakit biasa ataupun penyakit berbahaya (B.C. Sinha, 1983:105).

Berdasarkan kitab *Manasara*,⁴² *acala-lingga* dapat dibahagikan kepada empat kategori utama:

- (i) *Uttamottama* iaitu *lingga* yang juga dikenali dengan nama *Svayambhuva*. *Lingga* ini merupakan *lingga* yang terjadi dengan sendiri tanpa diketahui siapa pembuatnya. *Lingga* ini merupakan *lingga* yang paling suci berban-

42 *Manasara* merupakan antara kitab yang ada hubungannya dengan kepercayaan Hindu.

ding dengan *lingga* yang lain.

- (ii) *Uttamamadhyama*. Kategori ini masih lagi dibahagikan kepada dua kategori iaitu:

- *Daivata-lingga* (dipuja oleh golongan dewa).
- *Ganapatya-lingga* (dipuja oleh golongan Gana).

Kedua-dua *lingga* dalam kategori ini tidak mempunyai bahagian *Visnu-bhaga* ataupun bahagian *Brahma-bhaga* tetapi hanya mempunyai bahagian *Rudra-bhaga*. Sementara bahagian garisan *Brahma-sutra* tidak kelihatan.

- (iii) *Uttamadhama*. *Lingga* jenis ini boleh dikategorikan kepada tiga berdasarkan pendukung atau golongan yang menyembahnya.

- *Asura-lingga* yang disembah oleh golongan *Asura*.
- *Sura-lingga* yang disembah oleh golongan *Sura*.
- *Arca-lingga* yang disembah oleh golongan *resi*.

Arca-lingga tidak mempunyai garis *Brahma-sutra* tetapi hanya mempunyai bahagian *Rudra-bhaga*.

- (iv) *Madhyamadhama*. Kategori ini terdiri daripada satu jenis *lingga* sahaja dan lebih dikenali sebagai *Manusya-lingga*. Ciri *Manusya-lingga* terbahagi kepada tiga bahagian utama iaitu *Brahma-bhaga* (berbentuk segi empat) *Visnu-bhaga* (berbentuk segi lapan) dan *Rudra-bhaga* (berbentuk bulat). Sementara di bahagian *Rudra-bhaga*, biasanya terdapat garis *Brahma-sutra*.

Perkembangan tentang pemujaan terhadap *lingga* ini dapat diperhatikan berdasarkan *Lingobhava-murti*.⁴³ Pada suatu ketika telah terjadi pertengkaran antara dewa Brahma dengan dewa Wisnu. Semasa pertengkaran tersebut, dewa Siwa telah menjelmakan dirinya kepada bentuk *lingga*. Sehubungan dengan hal tersebut, dewa Brahma dan juga dewa Wisnu telah bersetuju untuk menyentuh sama ada bahagian hujung ataupun pangkal *lingga* berkenaan untuk

43 *Lingobhava-murti* mengisahkan tentang asal usul kewujudan pemujaan terhadap *lingga*.

menyelesaikan pertelingkahan antara mereka berdua. Dewa Wisnu telah menjelma sebagai babi hutan dan menyelam ke bahagian dasar, sementara dewa Brahma telah menjelmakan dirinya sebagai burung angsa dan terbang ke bahagian atas untuk mencapai bahagian puncak *lingga* tersebut. Malangnya, kedua-dua dewa berkenaan telah gagal untuk mencapai bahagian puncak dan juga bahagian dasar *lingga* tersebut dan akhirnya dewa Siwa telah menjelmakan dirinya sehingga dewa Wisnu dan juga dewa Brahma sujud kepadanya.

Peranan *lingga* dimaksudkan sebagai tanda perlambangan kepada dewa Siwa yang tidak dapat digambarkan kehebatannya sebagai dewa pemusnah sehingga bentuk *lingga* tersebut juga melambangkan dewa Siwa yang tidak tergambar bentuk dan kekuasaannya. Alasan tersebut telah menolak pendapat klasik yang mengatakan *lingga* merupakan perlambangan kepada organ seks. Sungguhpun demikian, seks pada masyarakat Hindu merupakan sesuatu yang suci dan bukannya berunsur lucah.

Artifak *Lingga* yang Ditemui di Lembah Bujang

Sebanyak sepuluh buah *lingga* telah ditemui di Lembah Bujang dan secara keseluruhannya terdapat di Tapak 8 (Candi Bukit Batu Pahat), Tapak 4 (Candi Sungai Batu), Tapak 19 (Candi Kampung Pangkalan Bujang) dan Tapak 50 (Candi Kampung Bendang Dalam). *Lingga* yang telah ditemui di Tapak 8 semuanya berjumlah enam keping dan kesemuanya telah ditemui dalam relikuari. Keenam-enam *lingga* itu diperbuat daripada kepingan emas. Di Tapak 4 pula, sebanyak dua buah *lingga* telah ditemui. *Lingga* di tapak ini mempunyai dua bentuk yang agak berbeza antara satu sama lain dan kedua-duanya diperbuat daripada batu granit. Sementara di Tapak 50 dan Tapak 19 dijumpai sebuah *lingga* pada setiap tapak berkenaan serta mempunyai bentuk yang agak berbeza berbanding dengan *lingga* yang telah ditemui pada tapak sebelumnya. Kewujudan *lingga* dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu *lingga* yang dipuja dengan berdiri sendiri, dan *lingga* yang dipasangkan bersama-sama dengan *yoni*.

Lingga Tapak 8 (Bukit Batu Pahat)

Lingga yang ditemui di tapak ini mempunyai tiga bentuk yang berasingan. Pertama, *lingga* yang berbentuk bulat dan di bahagian dasarnya dibuat lebih melebar. Berdasarkan bentuknya, *lingga* ini hanya mempunyai tiga bahagian utama yang boleh dilihat iaitu *Rudra-bhaga*, *Brahma-bhaga* dan *Visnu-bhaga*. Bahagian *Brahma-bhaga* telah ditambah dengan garisan kembar di bahagian tengah daripada *lingga* tersebut. Pembahagian garisan tengah *Brahma-sutra* boleh dianggap sebagai penggambaran bahagian *Brahma-bhaga* yang tidak dapat diukir di atas kepingan emas. Sementara pemisahan antara bahagian *Brahma-bhaga* dengan bahagian *Visnu-bhaga* diukir berdasarkan bentuk pahatan segi tiga yang terdapat di bahagian bawah *lingga* berkenaan.⁴⁴

Lingga kedua di Tapak 8 mempunyai bahagian *Rudra-bhaga* dengan bentuk yang membulat di bahagian atas dan di bahagian bawah diukir dengan lebih melebar sedikit. Bahagian *Brahma-bhaga* pula dipisahkan daripada bahagian *Rudra-bhaga* berdasarkan potongan bahagian yang berbentuk segi tiga yang terdapat di bahagian tepi (bahagian bawah) daripada *lingga* tersebut. Suatu hal yang dapat dilihat pada *lingga* ini ialah tiadanya garis tengah sebagai *Brahma-sutra* seperti *lingga* pertama di Tapak 8. *Lingga* kategori kedua di Tapak 8 masih mempunyai *Rudra-bhaga*, *Brahma-bhaga* dan bahagian *Visnu-bhaga*.⁴⁵

Lingga kategori ketiga yang dijumpai di Tapak 8 merupakan *lingga* yang juga diukir daripada kepingan emas dan berbentuk separuh bulatan. Yang menarik pada *lingga* ini di bahagian tengah permukaannya diukir garis melengkung, sementara di bahagian kiri dan kanan diukir bulatan dan di bahagian tengahnya dibuat garisan yang meruncing dan membelok ke kiri. Garis ukiran yang terdapat pada *lingga* ini kemungkinan sebagai perlambangan kepada dewa Ganesha. Tetapi berdasarkan bentuk ukiran dan hubung kaitnya dengan *lingga*, adalah diduga ukiran berkenaan sebagai perlambangan kepada bahagian *Rudra-bhaga* dengan bentuk yang sedia ada, bahagian *Visnu-bhaga* diukir dengan bentuk separuh bulatan

44 Lihat Foto 38 (Artifak 2 dan 3 dari kiri ke kanan baris atas).

45 Lihat Foto 38 (Artifak 1 dari kiri ke kanan baris atas).

di bahagian bawah dan bahagian *Brahma-bhaga* digambarkan berdasarkan garis meruncing yang juga diduga sebagai *Brahma-sutra*.⁴⁶ Seperti halnya dengan bentuk *lingga* lainnya yang diukir atau dipahat di atas kepingan emas adalah tidak memungkinkan untuk membuat pahatan ataupun ukiran dengan jelas melainkan dibuat berdasarkan bentuk-bentuk simbol sahaja. Ukiran simbol yang diukir diduga sebagai memperjelaskan lagi kepada bentuk *lingga* yang sedia ada. Secara keseluruhannya, *lingga* berukir di Tapak 8 menunjukkan ciri pemujaan kepada unsur *Trimurthi*.

Lingga Tapak 4 (Estet Sungai Batu)

Lingga yang ditemui di Tapak 4 boleh dibahagikan kepada dua jenis. Pertama, *lingga* yang mempunyai bentuk *Rudra-bhaga* di bahagian atasnya, sementara di bahagian dasarnya terdapat garis yang menyerupai *Brahma-sutra*. Berdasarkan kesan pahatannya yang agak kasar di bahagian bawahnya diduga bahagian *Brahma-bhaga*⁴⁷ tidak dipahat sebaliknya dibiarkan begitu sahaja. Bentuk *lingga* ini menyerupai *Puja-lingga* iaitu anutan masyarakat Hindu yang menyembah *lingga* sebagai penghormatan kepada dewa Siwa.

Lingga kedua yang ditemui di Tapak 4 juga diperbuat daripada batu granit. *Lingga* ini mempunyai bentuk yang membulat bermula dari bahagian atas sehinggalah ke bahagian bawah (hanya bahagian *Rudra-bhaga*), sementara bahagian *Visnu-bhaga*, *Brahma-bhaga* dan juga *Brahma-sutra* tidak kelihatan sama sekali.⁴⁸ Berdasarkan bentuknya boleh diagak *lingga* ini digunakan oleh penganut aliran Siwa yang mengamalkan pemujaan *Puja-lingga*. *Lingga* ini mempunyai ukuran 42 cm.

Lingga Tapak 19 (Kampung Pangkalan Bujang)

Lingga yang ditemui di Tapak 19 mempunyai ciri gabungan dewa *Trimurthi*. *Lingga* ini di bahagian dasarnya berbentuk segi empat (*Brahma-bhaga*), bahagian tengahnya berbentuk segi lapan

46 Lihat Foto 38 (ketiga-tiga artifak baris bawah).

47 Lihat Foto 39.

48 Lihat Foto 40.

(*Visnu-bhaga*), sementara di bahagian atas tidak kelihatan kerana terdapat kesan pahatan.⁴⁹ Berdasarkan bentuk *lingga* berkenaan, mungkin bahagian yang paling atas berbentuk bulat (*Rudra-bhaga*). Keadaan ini juga merupakan perlambangan unsur waktu yang dimiliki ketiga-tiga dewa *Trimurthi* (dewa Brahma sebagai dewa pencipta diletakkan di bahagian dasar, dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara diletakkan pada urutan kedua dan dewa Siwa sebagai dewa pemusnah diletakkan sebagai dewa yang tertinggi di antara dewa-dewa sebelumnya).

"... as the legend goes, once Brahma and Visnu were involved in a heated discussion regarding their supremacy over the other. Suddenly Siva appeared before them as a blazing pillar of immeasurable size to subdue them. Being amazed, both the gods wanted to know the beginning and of this column. Brahma became a swan and flew upwards and Visnu transformed himself into a boar to see its base. When both were not able to reach its limit, they felt subdued and offered their prayers to the pillar..."

(B.C. Sinha, 1983:105)

Petikan di atas jelas menunjukkan bagaimana dewa Siwa diakui sebagai dewa yang tertinggi di antara dewa Wisnu dan dewa Brahma sehingga sanggup untuk menyembah dewa Siwa yang telah mewujudkan diri sebagai *pillar*. Bahkan kewujudan dewa Siwa boleh dalam pelbagai bentuk dan di antaranya termasuklah yang dikenali sebagai *lingga*.

Lingga Tapak 50 (Kampung Bendang Dalam)

Di Tapak 50, sebahagian ahli arkeologi berpendapat sebagai *lingga*. Berdasarkan bentuknya yang agak kecil dan terdapat kaki di bahagian dasar serta di bahagian atasnya terdapat bentuk membulat yang ditonjolkan dan *lingga* ini dianggap sebagai tempat untuk menyokong objek yang diletakkan di atasnya. Berdasarkan hal tersebut bentuk *lingga* yang dimaksudkan sebenarnya lebih cenderung

49 Lihat Foto 41.

sebagai sebuah *padma*. Tetapi jika dianalisis dengan lebih berhati-hati didapati bahagian atasnya yang membonjol bulat kecil mempunyai persamaan seperti *Rudra-bhaga*, sementara di tengahnya yang membulat seperti perlambangan kepada sebuah *yoni*, mempunyai ketinggian sekitar 25 cm.⁵⁰ Sehubungan itu, kemungkinan juga *lingga* ini merupakan gabungan antara *lingga* dengan *yoni* yang dipahat sebagai bentuk *padma*.

***Lingga* yang Dijumpai Sewaktu Survei di Kampung Permatang Pasir**

Sementara itu, terdapat sebuah *lingga* yang telah dijumpai di permukaan hasil kegiatan survei yang telah dilakukan oleh penulis pada 29 April 1997 di Kampung Permatang Pasir. Selain itu, dijumpai juga sebuah *lingga* yang diperbuat daripada batu granit. *Lingga* ini ditemui sekitar 70 meter dari Candi Tapak 31 (Kampung Permatang Pasir). Daripada pengamatan yang dilakukan terhadap *lingga* tersebut, menunjukkan *lingga* ini mempunyai ciri yang berbeza dengan *lingga* sebelumnya yang ditemui di sekitar Lembah Bujang. Di bahagian atas terdapat bentuk *Rudra-bhaga*, sementara di bahagian tengah terdapat garis *Brahma-sutra* dan di bahagian dasar bahagian yang membentuk *Brahma-bhaga*, sementara di bahagian belakang berbentuk mendatar. *Lingga* ini tidak mempunyai bahagian *Visnu-bhaga*. Berdasarkan bentuknya diduga posisi *lingga* ini dalam keadaan bersandar ataupun ditempatkan dalam *yoni* sebagai berpasangan.

Berdasarkan bentuk *lingga* yang dijumpai di Lembah Bujang, analisis yang dapat diperhatikan adalah berdasarkan bentuknya seperti berikut:

- (a) *Lingga* yang mempunyai dua ciri iaitu *lingga* di bahagian bawahnya terdapat bentuk yang dipahat dengan bentuk yang membulat berbanding dengan bahagian atas yang berbentuk memanjang. Kedua-dua bahagian berkenaan biasanya dipisahkan dengan bahagian *Brahma-sutra*.

50 Lihat Foto 36.

Contoh *lingga* ini dapat diperhatikan pada temuan di Tapak 4.

- (b) *Lingga* yang diukir di atas kepingan emas atau logam. Pemerhatian terhadap *lingga* ini dapat dilihat pada Tapak 8 yang ditemui dalam relikuari. *Lingga* ini masih berunsur *Trimurthi*.
- (c) *Lingga* yang bergabung dengan dewa *Trimurthi*. Sehubungan dengan itu, bahagian *Brahma-bhaga* dan *Visnu-bhaga* jelas kelihatan seperti di Tapak 19. Walau bagaimanapun, seperti yang telah dihuraikan di atas, bahagian *Rudra-bhaga* kemungkinan terletak di bahagian paling atas tetapi malangnya tidak dijumpai.
- (d) *Lingga* yang mempunyai ukuran dan juga saiz yang lebih kecil berbanding dengan *lingga* yang ditemui di Lembah Bujang. Sementara bahagian *lingga* dilambangkan dengan bentuk pahatan bonjolan sahaja.
- (e) *Lingga* yang bergabung dengan *yon*i. Contoh, *lingga* kategori ini dapat diperhatikan pada temuan di Tapak 4 dan di Tapak 50. *Lingga* di Tapak 4 mempunyai bentuk yang membulat di bahagian atas dan juga bawah. Di bahagian bawah *lingga* ini terdapat kesan seperti torehan seakan-akan untuk meletakkan *lingga* berkenaan pada suatu lubang agar *lingga* ini berdiri tegak. Dalam hal ini, diduga *lingga* ini sebenarnya berpasangan dengan *yon*i. Kedua, *lingga* yang ditemui di Tapak 50. Bahagian tengah daripada batu granit tersebut terdapat bentuk membulat yang diduga sebagai perlambangan bentuk *yon*i, sementara bahagian atas membulat dan seakan-akan berbentuk *Rudra-bhaga*. Sehubungan dengan hal tersebut, diduga *lingga* dan *yon*i berkenaan dipahat bergabung dan dibuatkan berbentuk seperti *padma* agar dapat berdiri sendiri.

Jadual 8 Antara Temuan *Lingga* di Lembah Bujang.

<i>Lingga</i>	Bentuk	Ciri
1. <i>Lingga</i> Tapak 8 (Bukit Batu Pahat)	<ul style="list-style-type: none"> - Keseluruhan bentuk bulat dengan bahagian dasar lebar (kepingan emas). - Keseluruhan bentuk bulat dengan bahagian dasar lebar (kepingan emas). - Keseluruhan bentuk separuh bulat (kepingan emas). 	<ul style="list-style-type: none"> - Mempunyai bahagian <i>Rudra-bhaga</i> dan <i>Visnu-bhaga</i>, sementara <i>Brahma-bhaga</i> bentuk "stylizes". - Mempunyai bahagian <i>Rudra-bhaga</i> dan <i>Brahma-bhaga</i>, sementara bahagian <i>Visnu-bhaga</i> tiada. - Mempunyai bahagian <i>Rudra-bhaga</i>, <i>Visnu-bhaga</i>, <i>Brahma-bhaga</i> dan <i>Brahma-sutra</i>.
2. <i>Lingga</i> Tapak 4 (Estet Sungai Batu)	<ul style="list-style-type: none"> - Bentuk bulat dan lebar. - Keseluruhan bentuk bulat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mempunyai bahagian <i>Rudra-bhaga</i> dan <i>Brahma-bhaga</i> berperanan <i>Puja-lingga</i>. - Mempunyai bahagian <i>Rudra-bhaga</i> berperanan <i>Puja-lingga</i>.
3. <i>Lingga</i> Tapak 19 (Kampung Pangkalan Bujang)	<ul style="list-style-type: none"> - Keseluruhan bentuk segi empat, segi lapan dan bulat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mempunyai bahagian <i>Rudra-bhaga</i>, <i>Visnu-bhaga</i> dan <i>Brahma-bhaga</i>.
4. <i>Lingga</i> Tapak 50 (Kampung Bendang Dalam)	<ul style="list-style-type: none"> - Keseluruhan bentuk bulat di bahagian atas dan mempunyai kaki. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gabungan antara <i>yoni</i> dan <i>lingga</i>.
5. Temuan survei (Kampung Permatang Pasir)	<ul style="list-style-type: none"> - Keseluruhan bentuk bulat dan segi empat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mempunyai bahagian <i>Rudra-bhaga</i> dan <i>Brahma-bhaga</i>.

Yoni

Yoni juga merupakan pelengkap bagi kewujudan *lingga*. Secara tidak langsung, *yon*i memperkuat data bahawa di Lembah Bujang aliran Siwa telah bertapak dengan kukuh. Secara keseluruhannya di Lembah Bujang, *yon*i berperanan sebagai pasangan kepada *lingga* dan perlambangan kepada unsur kesuburan dan kemakmuran. Walau bagaimanapun, di kalangan sarjana arkeologi sering berselisih pendapat berhubung dengan peranan *yon*i. Bentuk batu pelapik yang diletakkan di bahagian bawah *lingga* bukan dianggap sebagai *yon*i tetapi sebaliknya sebagai saluran air untuk mengalirkan air ketika upacara pada *lingga* dilakukan dan air yang dialirkan akan jatuh pada saluran air yang berada di bawahnya.

Walaupun bagaimanapun, *yon*i biasanya merupakan batu pelapik yang berbentuk segi empat yang dipasang sebagai pasangan kepada *lingga* sebenarnya dapat diertikan sebagai *yon*i yang berperanan sebagai tempat tadahan pertama air yang membasahi *lingga* sebelum dialirkan kepada *somasutra*. Bahkan jika diperhatikan secara umumnya, *lingga* biasanya berpasangan dengan *yon*i dan air yang dialirkan diambil oleh para penganut Hindu serta dianggap sebagai *amrta*. Jika *lingga* dianggap sebagai perwujudan daripada dewa Siwa, *yon*i pula merupakan perlambangan *sakthi* kepada dewa Siwa.

Yoni yang Dijumpai di Lembah Bujang

Yoni yang dijumpai di Lembah Bujang terdapat di Tapak 50 (Kampung Bendang Dalam), Tapak 4, Tapak 5 (Estet Sungai Batu) dan di Tapak 49 (Telaga Sembilan). Huraian tentang *yon*i di sini hanya ditumpukan pada bentuk dan juga perbezaannya antara satu sama lain serta akan disentuh serba sedikit berhubung dengan penggunaannya yang sering dikaitkan dengan *lingga* sebagai salah satu daripada artifak keagamaan yang terletak di halaman *vimana* sesebuah candi.

Yoni yang Dijumpai di Tapak 50 (Kampung Bendang Dalam)

Yoni yang ditemui di Tapak 50 berbentuk segi empat dengan pada satu sisinya terdapat pahatan seperti muncung yang berfungsi

sebagai tempat untuk mengalirkan air yang bertakung di permukaan *yoni* ke *somasutra* yang berada di bawahnya. Di bahagian atas daripada permukaan *yoni* tersebut terdapat bahagian tepi yang ditinggikan mengelilingi sekitar permukaan *yoni* yang dibuat untuk menakung air daripada terkeluar.⁵¹ Di bahagian atas permukaan *yoni* tersebut diletakkan *lingga*. *Yoni* ini tingginya 46 cm. *Yoni* yang terdapat di Tapak 50 agak menarik berbanding dengan *yoni* yang terdapat di tempat lain di Lembah Bujang, kerana:

- (a) *Yoni* di Tapak 50 mempunyai hiasan di bahagian tengah dari bahagian kaki *yoni*. Di bahagian tersebut terdapat bentuk segi empat yang berjumlah enam di kedua-dua sisi *yoni* tersebut. Jika diperhatikan kesan pahatan bahagian kaki *yoni* tersebut dipahat agak ramping sehingga ke bahagian tengah dan kemudiannya dilebarkan semula ke bahagian dasar *yoni* berkenaan.
- (b) *Yoni* di Tapak 50 lebih tinggi berbanding dengan *yoni* yang terdapat di tapak lain di Lembah Bujang, dan ketinggian sekitar 46 cm. Sebahagian sarjana berpendapat *yoni* tersebut berperanan sebagai *somasutra* dan bukannya *yoni* dalam erti kata sebenar, tetapi berdasarkan bentuk serta *lingga* yang terdapat di Lembah Bujang, kemungkinan juga terdapat *lingga* yang hanya diletakkan di atas permukaan *yoni* tersebut dan pada prinsipnya *yoni* tidak akan berdiri sendiri tanpa *lingga*.
- (c) Di bahagian hujung *yoni* tersebut terdapat saluran air kerana biasanya upacara mencuci *lingga* menggunakan air dan kemudiannya air tersebut dialirkan ke *somasutra* yang berada di bawahnya.

***Yoni* yang Dijumpai di Tapak 4 (Estet Sungai Batu)**

Di Tapak 4 telah ditemui dua buah *yoni*. Para ahli arkeologi yang pernah meneliti di tapak tersebut lebih cenderung menyatakannya sebagai *snanadroni*. Bagi tujuan perbincangan dalam bab ini, kedua-

51 Lihat Foto 42.

dua *yoni* yang terdapat di Tapak 4 dikenali sebagai *yoni A* dan *yoni B*. *Yoni A* walaupun mempunyai bahagian permukaan berbentuk segi empat tetapi di sisi bahagian saluran air pada salah satu sisi *yoni* tersebut sahaja yang mempunyai bahagian tepi yang agak tinggi sedikit, sementara sisi lain yang mengelilingi *yoni* tersebut tidak terdapat dinding. Secara keseluruhannya *yoni* ini berukuran 79 cm × 64 cm. Keadaan ini agak berbeza berbanding dengan *yoni B*, kerana di sekeliling permukaan *yoni* tersebut terdapat bahagian yang ditinggikan dan boleh dianggap sebagai dinding untuk menakung air dan ukurannya ialah 56 cm × 42cm. *Yoni A* mempunyai lubang berbentuk segi empat di bahagian permukaan *yoni* tersebut.⁵² Bahagian ini digunakan untuk meletakkan arca *lingga*, sementara *yoni B* pula tidak terdapat sebarang lubang di permukaan atas *yoni*.⁵³ Kedua-dua *yoni* di Tapak 4 diperbuat daripada batu granit.

***Yoni* yang Dijumpai di Tapak 5 (Estet Sungai Batu)**

Seperti juga *yoni* yang telah ditemui di tapak lain, *yoni* di Tapak 5 ini juga diperbuat daripada batu granit. *Yoni* ini berbentuk segi empat di bahagian permukaannya dan di sekeliling permukaannya terdapat dinding yang sengaja ditinggikan dan berperanan sebagai penakung air.⁵⁴ *Yoni* ini berukuran 79 cm × 72 cm. Di bahagian tengah daripada permukaan *yoni* tersebut terdapat bahagian yang ditonjol agak tinggi dan berbentuk bulat, yang mungkin menjadi tempat untuk meletakkan objek tertentu, dan dalam hal ini kemungkinannya ialah *lingga*. Walaupun para ahli arkeologi cenderung mengatakan bahagian ini ialah *snanadroni* tetapi berdasarkan bentuknya lebih tepat jika istilah *yoni* digunakan sebagai pengganti istilah *snanadroni* kerana unsur *lingga* apabila bergabung dengan *yoni* maka upacara menyuci *lingga* biasanya akan dilakukan dengan menggunakan air serta bersesuaian pula dengan perlambangan *lingga* sebagai alat kelamin lelaki, sementara *yoni* adalah perlambangan alat kelamin wanita. Bahagian dasar *yoni* tersebut dipahat mendatar.

52 Lihat Foto 43.

53 Lihat Foto 44.

54 Lihat Foto 45.

Yoni yang Dijumpai di Tapak 49 (Telaga Sembilan)

Yoni yang terdapat di tapak ini berbentuk kecil dengan ukurannya sekitar 65 cm × 45 cm. Di bahagian keliling permukaan *yon*i tersebut masih terdapat bahagian yang ditinggikan yang berperanan seperti *yon*i yang ditemui pada Tapak 4 dan Tapak 50 sebagai penakung air semasa upacara menyuci *lingga* dilakukan di atas *yon*i tersebut. Perbezaan yang terdapat pada *yon*i di Tapak 49 ialah tidak ditemui kesan pahatan bahagian muncung melainkan kesan pahatan lekukan pada satu sisi daripada *yon*i⁵⁵ tersebut yang mungkin menjadi tempat untuk mengalirkan air dari permukaan *yon*i. Sehubungan dengan hal tersebut, *yon*i ini kurang sesuai jika dikaitkan sebagai *yon*i kerana tidak terdapat bahagian muncung yang digunakan untuk mengalirkan air seperti pada *yon*i yang telah ditemui pada tapak yang telah diterangkan di atas. Khusus untuk artifak di Tapak 49 ini, penulis cenderung menyatakannya sebagai *snanadroni* dan digunakan untuk tujuan keagamaan.

Berdasarkan bentuk *yon*i yang terdapat di Lembah Bujang, pengamatan yang boleh dibuat ialah berdasarkan bentuk dan peranannya. Pertama, *yon*i yang terdapat di Lembah Bujang secara keseluruhannya berbentuk segi empat tetapi tidak kesemua *yon*i tersebut mempunyai dinding yang mengelilingi permukaan (Foto 43). Kedua, di bahagian permukaan *yon*i yang ditemui di Lembah Bujang boleh dibahagikan kepada lima kategori:

- (a) *Yoni* yang mempunyai lubang berbentuk segi empat di bahagian tengah permukaan *yon*i tersebut seperti dalam Foto 43.
- (b) Permukaan *yon*i yang tidak mempunyai sebarang lubang seperti pada Foto 42, 44 dan 45.
- (c) Permukaan *yon*i yang mempunyai tonjolan di bahagian tengahnya seperti yang telah ditemui (Foto 44 dan 45).
- (d) *Yoni* yang mempunyai lubang kecil di bahagian tengah daripada permukaan *yon*i tersebut (Foto 46).

55 Lihat Foto 46.

Jadual 9 Antara Jumpaan *Yoni* Lembah Bujang.

<i>Yoni</i>	Bentuk	Ciri
1. <i>Yoni</i> Tapak 50 (Kampung Bendang Dalam)	<ul style="list-style-type: none"> - Bentuk segi empat. - Keliling bahagian atas ditinggikan. - Bahagian kaki terdapat pahatan berukir. - Terdapat muncung aliran air. 	<ul style="list-style-type: none"> - Meletak arca. - Mengalirkan air ke <i>somasutra</i>.
2. <i>Yoni</i> Tapak 4 (Estet Sungai Batu)	<ul style="list-style-type: none"> - Bentuk segi empat. - Terdapat muncung aliran air. - Terdapat lubang segi empat pada permukaan atas. - Terdapat muncung aliran air. 	<ul style="list-style-type: none"> - Meletak <i>lingga</i>. - Mengalirkan air ke <i>somasutra</i>. - Meletak arca/<i>lingga</i>. - Mengalirkan air ke <i>somasutra</i>.
3. <i>Yoni</i> Tapak 5 (Estet Sungai Batu)	<ul style="list-style-type: none"> - Bentuk segi empat. - Bahagian atas menonjol pada bahagian tengah. - Keliling bahagian ditinggikan. - Terdapat muncung aliran air. 	<ul style="list-style-type: none"> - Meletak arca. - Mengalirkan air ke <i>somasutra</i>.
4. <i>Yoni</i> Tapak 49 (Telaga Sembilan)	<ul style="list-style-type: none"> - Bentuk segi empat. - Keliling bahagian atas. - Bahagian tengah permukaan terdapat lubang. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kemungkinan berperanan sebagai <i>snanadroni</i>.

- (e) Terdapat juga *yoni* yang dijumpai di Lembah Bujang yang mempunyai ketinggian yang lebih tinggi berbanding dengan *yoni* di tapak lain. Contoh, *yoni* di Tapak 50 mempunyai ketinggian sekitar 46 cm, sementara *yoni* di Tapak 4 dan Tapak 49 tidak mempunyai ketinggian yang sedemikian rupa. Di bahagian tengah *yoni* di Tapak 50 juga mempunyai hiasan berbentuk segi empat yang kecil berjumlah sekitar enam buah pada sisinya dan juga mempunyai kesan pahatan yang meramping ke bahagian tengah dan seterusnya melebar ke bahagian bawah. Secara keseluruhan, *yoni* yang ditemui di Lembah Bujang mempunyai:
- (i) Bahagian muncung untuk mengalirkan air.
 - (ii) Mempunyai kesan lekukan pada salah satu bahagian sisinya tanpa mempunyai muncung.
 - (iii) Mempunyai kesan pahatan lubang di bahagian tengahnya.
 - (iv) Tanpa mempunyai kesan pahatan lubang di bahagian tengahnya. Berdasarkan hal tersebut, kemungkinan besar *yoni* ini berperanan sebagai tempat untuk diletakkan arca semasa upacara memandikan arca ataupun *lingga* dilakukan.

Somasutra yang Dijumpai di Lembah Bujang

Secara umumnya, peninggalan *somasutra* yang telah ditemui di Lembah Bujang berjumlah 14 buah. *Somasutra* pertama yang ditemui ialah di Tapak 50 (Kampung Bendang Dalam). *Somasutra* ini mempunyai panjang sekitar 87 cm dan diperbuat daripada batu granit. Di bahagian tengah *somasutra* tersebut terdapat saluran yang berbentuk segi empat dan mungkin digunakan untuk mengalirkan air daripada *yoni*.⁵⁶

56 Lihat Foto 47.

Somasutra kedua telah ditemui di Tapak 5 (Estet Sungai Batu). Panjang *somasutra* ini ialah sekitar 69 cm. *Somasutra* tersebut juga sama seperti *somasutra* di Tapak 50 (Kampung Bendang Dalam) dan mempunyai bahagian tengah yang berbentuk segi empat.⁵⁷ Hanya sebuah *somasutra* yang ditemui di tapak ini. Suatu hal yang amat menarik pada salah satu daripada bahagian *somasutra* tersebut ialah terdapat kesan pahatan berupa seakan-akan sambungan kepada bahagian *somasutra* lainnya.

Somasutra ketiga yang telah ditemui di Lembah Bujang ialah di Tapak 4 yang berjumlah tiga buah. Ketiga-tiga *somasutra* tersebut masih mempunyai bentuk segi empat di bahagian tengahnya. Ketiga-tiga *somasutra* tersebut diperbuat daripada batu granit dan setiap satunya berukuran 45 cm, 47 cm dan 51 cm.⁵⁸

Sementara *somasutra* keempat ditemui di Tapak 8 (Bukit Batu Pahat). Di tapak ini terdapat sekitar lapan buah *somasutra* yang telah disusun selari dan bersambung antara satu sama lain.⁵⁹ Berbanding dengan *somasutra* yang telah dibahas sebelumnya, *somasutra* di Tapak 8 (Bukit Batu Pahat) kelihatan lebih baik buatannya. *Somasutra* di Tapak 8 (Bukit Batu Pahat) ini diperbuat daripada batu granit serta mempunyai kesan pahatan seperti pasak yang tujuan utamanya adalah untuk menguatkan lagi ikatan setiap bahagian *somasutra* tersebut. Secara keseluruhannya, kelapan-lapan *somasutra* di Tapak 8 (Bukit Batu Pahat) setelah disambung mempunyai ukuran panjang keseluruhannya 265 cm.

Berdasarkan peranan *somasutra* di Lembah Bujang, mungkin bertujuan untuk mengalirkan air dari *yoni* sesuai dengan perannya sebagai sistem saluran air. Secara umum, semua *somasutra* yang ditemui di Lembah Bujang mempunyai bentuk yang hampir sama di antara satu sama lain dan *somasutra* tidak semestinya wujud hanya apabila *lingga* dan *yoni* terdapat pada sesebuah candi, sebaliknya *somasutra* lebih merupakan komponen yang berperanan untuk mengalirkan air semasa berlangsungnya pemujaan terhadap *lingga* dan penyucian candi.

57 Lihat Foto 47.

58 Lihat Foto 48.

59 Lihat Foto 49.

Jadual 10 Antara *Somasutra* Lembah Bujang.

<i>Somasutra</i>	Bentuk	Fungsi
1. <i>Somasutra</i> Tapak 50 (Kampung Bendang Dalam)	<ul style="list-style-type: none"> - Bentuk memanjang. - Bahagian tengah ditebuk saluran segi empat. 	- Sebagai saluran air.
2. <i>Somasutra</i> Tapak 5 (Estet Sungai Batu)	<ul style="list-style-type: none"> - Bentuk memanjang. - Bahagian tengah ditebuk saluran segi empat. - Terdapat kesan pahatan sambungan pada bahagian hujungnya. 	- Sebagai saluran air.
3. <i>Somasutra</i> Tapak 4 (Estet Sungai Batu)	<ul style="list-style-type: none"> - Bentuk memanjang. - Berjumlah tiga buah. - Bahagian tengah ditebuk saluran segi empat. 	- Sebagai saluran air.
4. <i>Somasutra</i> Tapak 8 (Bukit Batu Pahat)	<ul style="list-style-type: none"> - Bentuk memanjang. - Berjumlah lapan buah. - Bahagian tengah ditebuk saluran segi empat dengan saiz yang lebih lebar berbanding <i>somasutra</i> tapak sebelumnya. 	- Sebagai saluran air.

BAB 4

SENI ARCA BERHUBUNG DENGAN KEAGAMAAN DI LEMBAH BUJANG

Dalam perbincangan tentang seni arca berunsur keagamaan di Lembah Bujang tidak hanya dimaksudkan arca dewa semata-mata tetapi meliputi seni arca yang berhubung secara keseluruhan dengan sesuatu keagamaan sama ada berunsur Hindu ataupun Buddha. Tinjauan ini adalah perlu untuk melihat sejauh mana peranan dan juga penerimaan masyarakat tempatan di sekitar Lembah Bujang dalam erti kata sebenarnya sewaktu kedatangan pengaruh Hindu-Buddha ke Kedah Tua.

Arca¹ boleh diertikan sebagai sebahagian daripada ciri simbol yang diwujudkan oleh manusia sebagai pelepasan daripada jiwa mereka dan diberi berbagai-bagai *atribut*² tertentu sehingga antara setiap arca apabila diperbandingkan akan berbeza dengan arca yang lainnya (Raymond Firth, 1973:75). Arca yang berkaitan dengan keagamaan perlu dibuat klasifikasi memandangkan arca ini merupakan arca yang bersifat *sakral* (suci). Berdasarkan ikono-

-
- 1 Arca merupakan imej yang dibentuk oleh manusia sebagai perlambangan kepada dewa dan disembah untuk tujuan keselamatan. Arca yang digunakan untuk tujuan keagamaan dianggap suci. Dalam ajaran Hindu, dewa utama terdiri daripada dewa Brahma, dewa Wisnu dan dewa Siwa. Arca dewa diiringi dengan peralatan perhiasan kedewaan seperti *jatamahkota*, *atribut* senjata, posisi *mudra*, posisi asana dan *vahana*. Di Lembah Bujang, kebanyakan arca dewa Hindu dan Buddha dipahat dengan menggunakan batu ataupun *terracotta*.
 - 2 *Atribut* kebiasaannya dirujuk kepada ciri-ciri yang dimiliki sesebuah arca dewa. Ciri-ciri daripada *atribut* inilah yang membezakan antara satu arca dewa dengan arca dewa lainnya.

grafi, setiap arca mempunyai kedudukan tersendiri dalam susun atur bangunan candi. Untuk arca keagamaan yang telah dijumpai di Lembah Bujang tumpuan akan diberi kepada arca dewa, arca *vahana*,³ arca *sakhti*⁴ dan juga arca yang berhubung dengan struktur candi.

Arca Dewa Utama dalam Ajaran Hindu

Dalam ajaran agama Hindu, arca dewa yang utama dibahagikan kepada tiga iaitu arca dewa Brahma, arca dewa Wisnu dan arca dewa Siwa.

Dewa Brahma

Dewa Brahma dikenali sebagai dewa pencipta. Berdasarkan mitologi India klasik, dewa Brahma dilahirkan daripada bunga teratai yang keluar daripada pusat dewa Wisnu. Bentuk fizikal dewa Brahma digambarkan mempunyai empat kepala. Walau bagaimanapun, dewa Brahma pada asalnya digambarkan mempunyai lima kepala.⁵ Kepala bahagian atas (kelima) dewa Brahma dikatakan telah menimbulkan kemarahan kepada dewa Siwa kerana memandang rendah akan kemampuan beliau. Ekoran daripada hal yang sedemikian telah menyebabkan dewa Siwa bertindak memenggal kepala dewa Brahma yang berada di bahagian atas (W. Ward, 1817:35). Berdasarkan kisah berkenaan sehingga hari ini dewa Brahma sering digambarkan mempunyai empat kepala ataupun digambarkan mempunyai empat wajah. Keempat-empat wajah beliau menggambar-

3 Arca *vahana* merupakan haiwan tunggangan yang digunakan oleh para dewa dan selalunya dipahat bersama-sama dengan dewa. Sebagai contoh, dalam ajaran Hindu *vahana* untuk dewa Brahma ialah *hamsa*, *padma* (*pitha*), dewa Wisnu *vahananya* ialah *garuda* dan *ananta* sementara *vahana* untuk dewa Siwa ialah Nandi.

4 Sakhti ialah isteri para dewa. Dewa Brahma *sakhtinya* ialah Aditi, Sarasvati dan Gayatri, *sakhti* kepada dewa Wisnu ialah Laskmi, Bhumi dan Niladevi, sementara *sakhti* untuk dewa Siwa ialah Parvati. Sementara Durga juga merupakan salah satu daripada *sakhti* dewa Siwa.

5 *Sari Filsafat India*, (tanpa nama pengarang, cetakan dan tahun) hlm. 39 – 40.

kan keempat-empat Weda. Sehubungan dengan hal tersebut, arca dewa Brahma juga digambarkan mempunyai empat lengan yang menggambarkan empat arah mata angin, salah satu daripadanya memegang *aksamala* yang juga melambangkan perjalanan waktu dan pada tangan yang lainnya memegang *kamandhalu* (van Lohuizen-De Leeuw, 1976:46).

Dewa Wisnu

Dewa Wisnu juga dikenali sebagai dewa pemelihara. Dalam mitologi India klasik, dewa Wisnu setelah mencipta dunia ini, beliau telah tinggal di syurga yang bernama Voikoont'hu (W. Ward, 1817:12). Sebagai dewa pemelihara, dewa Wisnu sering kali meninggalkan syurga untuk menyelamatkan dunia daripada kejahatan yang sering ditimbulkan oleh *kala*. Antara kisah perwujudan dewa Wisnu menyelamatkan dunia ialah sewaktu para dewa hampir tumpas ketika menentang roh jahat dalam *Samudera Manthana*. Dewa Wisnu telah ditugaskan untuk mendapatkan *amrta*⁶ yang juga merupakan air kehidupan yang dapat mengekalkan para dewa sentiasa muda untuk menentang raksasa yang wujud sebagai roh jahat. Untuk melaksanakan tugas yang sedemikian, dewa Wisnu telah wujud sebagai seekor kura-kura yang merentangi lautan susu dengan mendukung Gunung Mahameru di bahagian belakangnya. Dewa Wisnu telah dibantu oleh seekor ular yang melilit pada badannya agar tidak terlepas ke dalam lautan susu. Sehubungan dengan hal tersebut, dewa Wisnu juga wujud sebagai penitisan berdasarkan perwujudannya untuk menyelamatkan dunia daripada kehancuran (P.E.J. Ferdinandus, 1985:250–252). Pada hakikatnya terdapat sepuluh perwujudan dewa Wisnu yang terpenting sebagai *avatara* iaitu:

6 Dalam *Tantu Panggelaran* air yang keluar pertamanya ialah air beracun yang mengakibatkan kematian para dewa dan lainnya. Kemudiannya air beracun (*Kalakuta*) diubah oleh Bhatara Guru menjadi *amrta* yang dimasukkan ke dalam kendi (*Kamandhalu*). Kemudian *amrta* tersebut dicuri para *asura*, tetapi Wisnu berjaya mendapatkan semula setelah Wisnu membunuh dengan *cakranya*.

- (a) *Matsyawatara* iaitu perwujudannya sebagai seekor ikan ketika menyelamatkan dunia pada saat dilanda banjir besar.
- (b) *Kurmawatara* iaitu perwujudan dewa Wisnu sebagai kura-kura untuk mendapatkan semula air *amrta* (air kehidupan) yang telah dirampas oleh raksasa bagi membolehkan para dewa kekal untuk selama-lamanya.
- (c) *Waharawatara* iaitu menjelma sebagai babi hutan untuk meletakkan bumi ke tempat asalnya setelah ditenggelamkan oleh Hiranyaksa.
- (d) *Narasimhawatara* iaitu menjelmakan diri sebagai makhluk separuh manusia dan separuh singa.
- (e) *Wamanawatara* iaitu menjelmakan diri sebagai manusia kerdil dan menentang Daitya Bali yang telah memerintah dunia dengan zalim dan kejam. Beliau telah memohon kepada Daitya Bali untuk memberi tanah dengan keluasan seluas tiga langkah. Setelah diizinkan permohonan beliau, maka dewa Wisnu telah menguasai tiga alam iaitu dunia, angkasa dan juga syurga.
- (f) *Parasuwatara* iaitu penjelmaan diri dewa Wisnu sebagai Rama dengan senjata kapak dan telah memusnahkan Raja Krtawirya bersama-sama dengan kesemua puteranya sebagai pembalasan terhadap penghinaan yang telah dialami oleh bapanya.
- (g) *Ramawatara* iaitu penjelmaan diri dewa Wisnu sebagai Rama dan telah memusnahkan Rawana yang sebelumnya menimbulkan keadaan huru-hara dan kekacauan di dunia.
- (h) *Krnawatara* iaitu penjelmaan diri dewa Wisnu sebagai Krsna dan membantu golongan Pandawa untuk menentang Kaurawa.
- (i) *Buddhawatara* ialah penjelmaan diri dewa Wisnu sebagai Buddha untuk menyesatkan golongan yang memusuhi para dewa.
- (j) Perwujudan *Kalkiwatara* sebagai dewa Wisnu Kalki

(*kesatria*) dengan menunggang kuda putih sambil membawa pedang untuk mengamankan dunia sewaktu kejahatan dan kezaliman menguasai dunia.

(Soekmono, 1973:29-30)

Dewa Wisnu sering kali digambarkan duduk di atas burung geroda. Dewa Wisnu juga digambarkan mempunyai satu wajah dengan empat pasang tangan ataupun lebih. Pada setiap tangan sering digambarkan memegang peralatan ataupun senjata seperti panah, *gada*, tongkat, *sankha*, tasbih, kain, dan pelangi. Antara pengertian senjata yang dipegang oleh dewa Wisnu adalah seperti berikut:

- (a) *Cakra*⁷ melambangkan sebagai putaran alam.
- (b) Burung geroda melambangkan kekuatan fikiran yang ada pada dewa Wisnu.
- (c) *Sankha* melambangkan langit.
- (d) *Gada* melambangkan langit.
- (e) Sementara lapan tangan yang dimiliki oleh dewa Wisnu melambangkan sebagai lapan arah mata angin (Soekmono, 1973:48).

Dewa Siwa

Kemunculan dewa Siwa sering kali dikaitkan dengan pertengkaran yang berlaku antara dewa Brahma dengan dewa Wisnu. Untuk meredakan pertengkaran tersebut, dewa Siwa telah menjelmakan dirinya sebagai *lingga*. Kedua-dua dewa berkenaan telah bersetuju untuk menyelesaikan pertelingkahan dengan mencapai sama ada bahagian puncak ataupun bahagian dasar *lingga* berkenaan. Sehubungan dengan hal tersebut, dewa Wisnu telah menjelmakan dirinya sebagai babi hutan dan menyelam ke bahagian dasar untuk

7 Dalam *Rig Weda*, *cakra* merupakan roda kereta dan menurut sebahagian sarjana mengatakan *cakra* merupakan senjata dewa Indra untuk mengalahkan *asura*.

mencapai dasar *lingga* berkenaan. Sementara dewa Brahma telah menjelmakan dirinya sebagai burung angsa dan terbang untuk mencapai bahagian puncak *lingga* berkenaan.

Dewa Siwa merupakan dewa yang paling ditakuti kerana dewa Siwa merupakan dewa pemusnah. Antara ciri yang terdapat pada dewa Siwa adalah seperti yang berikut:

- (a) Tongkat yang dipegang oleh dewa Siwa melambangkan unsur kematian.
- (b) *Trisula* yang dipegang oleh dewa Siwa melambangkan unsur pergabungan tiga dewa utama dalam ajaran Hindu iaitu dewa Brahma, dewa Wisnu dan dewa Siwa sebagai dewa utama (dewa pencipta, dewa pemelihara dan juga dewa pemusnah) (Staf Jurusan Arkeologi Universitas Gadjah Mada, 1983:65).
- (c) Perisai yang dipegang oleh dewa Siwa melambangkan *dharma*.
- (d) *Jatamahkota*⁸ yang dipakai oleh dewa Siwa melambangkan hak mutlak (kekuasaan) yang dimilikinya.
- (e) Bulan sabit yang terletak pada bahagian kepala dewa Siwa melambangkan simbol kedewaan.
- (f) *Upawita* daripada ular yang merentangi badan dan juga pinggang dewa Siwa melambangkan kemarahan dan keinginan untuk menindas segala unsur kejahatan.
- (g) Kulit harimau yang kadangkala digambarkan dipakai oleh dewa Siwa melambangkan unsur nafsu.
- (h) Lembu jantan yang mengiringi dewa ialah *vahana* dewa Siwa.
- (i) Mata Ketiga yang terdapat pada bahagian dahi dewa Siwa merupakan ciri khusus dewa Siwa sendiri (van Lohuizen-De Leeuw, 1976:273–275).

8 *Jatamahkota* merupakan hiasan seperti mahkota yang dipakaikan di kepala. Pada bahagian *jatamahkota*, dewa Siwa kerap juga dihiasi dengan *ardhachandrakapala*.

Arca Dewa Ajaran Hindu yang Dijumpai di Lembah Bujang

Antara arca dewa yang ditemui di Lembah Bujang terdiri daripada dewa Ganesha, Durga Mahisasuramardini, *dwarapala*, sementara *vahana* yang ditemui ialah Nandi dan juga Kurma. Sehingga kini, arca dewa Brahma, dewa Wisnu ataupun dewa Siwa tidak ditemui di sekitar Lembah Bujang dan ada kemungkinan arca berkenaan sekiranya ada telah musnah ataupun diperbuat daripada bahan yang mudah musnah seperti kepingan logam. Secara keseluruhan, kesemua arca yang berhubung dengan ajaran Hindu ini diperbuat daripada batu granit (kecuali sebuah arca Ganesha dari Tapak 19 Kampung Pangkalan Bujang) dan berdasarkan kesan pahatan arca tersebut dipahat dengan begitu kasar sehingga beberapa *atribut* daripada dewa berkenaan terpaksa diperhatikan dengan teliti untuk mendapatkan gambaran yang jelas.

Arca Dewa Ganesha

Dewa Ganesha ialah anak dewa Siwa yang berkahwin dengan Parvati. Dewa Ganesha dianggap sebagai dewa ilmu pengetahuan, dewa kesuburan atau pertanian dan dewa penyingkir segala rintangan. Dewa Ganesha juga dikenali dengan pelbagai nama, antaranya Ganapati, Ekadanta, Lambodara, Vighnesvara, dan Vira-Vighnesa (Staf Jurusan Arkeologi Universitas Gadjah Mada, 1983:69). Dewa Ganesha juga merupakan antara dewa yang popular untuk disembah di kalangan penganut Hindu. Sebelum sesuatu upacara keagamaan dimulai, pemujaan terhadap dewa Ganesha biasanya dilakukan terlebih dahulu kerana dewa ini dianggap sebagai dewa penyingkir segala rintangan, sementara dewa Ganesha sebagai Ganeshapuja wujud apabila upacara perkahwinan dalam ajaran Hindu akan dilangsungkan (B.C. Sinha, 1983:151). Sementara itu, kewujudan dewa Ganesha sebagai penyingkir segala rintangan juga dikenali dengan nama Vighnesvara, kewujudannya sebagai dewa ilmu pengetahuan atau kebijaksanaan dikenali sebagai Ganapati (B.C. Sinha, 1983:151). Dewa Ganesha wujud dalam bentuk berbadan manusia dan berkepala gajah. Terdapat mitos kewujudannya dalam bentuk sedemikian. Antara kisahnya, dewa Ganesha telah dicipta oleh dewi Parvati daripada salah satu tubuhnya untuk melindungi

beliau daripada bahaya. Kemudiannya, dewa Siwa telah memenggal kepala Ganesha, setelah dewi Parvati menyedari hal tersebut, dewa Siwa telah berjanji untuk menggantikan kepala Ganesha dengan kehidupan yang pertama dilihatnya. Dalam hal tersebut, gajah ialah binatang pertama yang telah dilihat oleh dewa Siwa sewaktu mencari pengganti kepala Ganesha, maka dengan hal yang sedemikian, dewa Ganesha telah wujud dengan berkepala gajah. Mitos kedua tentang kejadian Ganesha dikisahkan dewa Ganesha pada awalnya amat tampan dan kacak. Ketampanan dewa Ganesha telah membuat dewi Parvati berasa begitu cemburu sehingga beliau telah menyumpah agar dewa Ganesha wujud dengan berkepala gajah (B.C. Sinha, 1983:151-152).

Isteri dewa Ganesha ialah Siddhi dan Riddhi atau dikenali juga dengan nama Bharati, Sri (Laksmi), Pusti, Vighnesvari, Buddhi dan Kubuddhi. *Vahana* kepada dewa Ganesha ialah *akhu* (tikus) ataupun *sinha* (singa). *Aksamala* yang sering mengiringi dewa Ganesha terdiri daripada kapak (*parasu*), *trisula* (tombak bermata tiga), *modaka*, *sangka* (siput), *ankusa*, *cakra*, *candra* (bulan) dan *danda* (van Lohuizen-De Leeuw, 1976:90). Dewa Ganesha juga sering digambarkan mempunyai tiga mata dengan mata yang ketiganya terdapat pada bahagian tengah dahi, sementara *ardhachandrakapala* juga terdapat pada mahkota yang dipakainya. Dewa Ganesha sering digambarkan mempunyai dua, empat, lapan atau lebih tangan. Salah satu daripada posisi tangannya memegang gading yang patah (*svadanta*) pada sebelah kanan, sementara pada tangan yang lainnya memegang mangkuk dan belalai dewa Ganesha mengarah ke bahagian kiri seolah-olah menghisap sesuatu daripada dalam mangkuk (*kamandhalu*) tersebut (Ayatrohaedi, 1981:32). *Upawita* yang sering dipakai oleh dewa Ganesha berupa ular, sementara posisi duduk dan posisi kaki (*asana*) arca dewa Ganesha yang sering ditemukan ialah *sthanaka*, *maharajalilasana* dan *utkutikasana*.

Di Lembah Bujang, arca Ganesha yang dijumpai berjumlah empat iaitu dua ditemui di Tapak 4 (sebuah mempunyai bentuk, sementara sebuah lagi tidak siap dipahat), sebuah arca Ganesha yang lengkap tetapi tidak diketahui tempat jumpaan dan sebuah arca Ganesha lagi ditemui di Tapak 19 (Kampung Pangkalan

Bujang). Arca Ganesha yang dijumpai di Tapak 4 diperbuat daripada batu granit, sementara arca Ganesha yang dijumpai di Tapak 19 (Kampung Pangkalan Bujang) diperbuat daripada *terracotta*. Arca Ganesha yang ditemui di Tapak 4, bahagian belalainya amat jelas kelihatan dan mengarah ke bahagian kiri, walau bagaimanapun, pada bahagian hujung belalai tersebut telah hilang kesan pahatannya. Berdasarkan posisi tangan kirinya yang seakan-akan menadah ke atas diduga memegang *kamandhalu* dan belalai yang hilang pada bahagian penghujung tersebut sebenarnya sedang mengarah masuk ke dalam *kamandhalu* yang berisikan air ilmu pengetahuan. Arca Ganesha ini juga kemungkinan mempunyai lebih daripada dua tangan (berjumlah empat) iaitu dua tangan saling bersentuhan antara satu sama lain di bahagian perut arca dewa Ganesha tersebut. Bahagian kedua-dua gading dewa Ganesha amat jelas kelihatan. Bahagian perut arca Ganesha ini kemungkinan ingin dipahat dalam keadaan buncit. Bahagian kaki arca Ganesha ini pula tidak kelihatan dengan jelas kerana tidak disudahi dengan sempurna ataupun tidak siap dipahat.⁹

Secara keseluruhannya, kesan pahatan arca Ganesha yang ditemui di Tapak 4 ini agak kasar buatannya dan "stylizes". Sebahagian daripada sarjana berpendapat kedudukan kaki Ganesha ini berada dalam keadaan saling bersentuhan antara satu sama lain (Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman dan Othman Mohd. Yatim, 1992:69). Arca Ganesha ini pada bahagian tengahnya terutama pada bahagian kiri dan kanan terdapat ukiran yang berbentuk segi tiga. Ini diduga merupakan garis pemisah untuk bahagian badan, lengan dan perut. *Atribut* senjata yang menyertai arca Ganesha ini tidak kelihatan sama sekali. Kesan pahatan pada arca Ganesha ini menggambarkan arca ini disandarkan pada sebuah sandaran. Pada bahagian tengah daripada bahagian kepala arca itu juga terdapat kesan pahatan berbentuk segi tiga. Perlambangan tersebut kemungkinan melambangkan *ardhachandrakapala* (sama seperti ciri dewa Siwa). Berdasarkan kesan pahatan atau ukiran arca Ganesha di Tapak 4, pemahatnya telah menggunakan teknik

9 Lihat Foto 50.

pahat ke dalam sehingga arca Ganesha tersebut kelihatan timbul.

Di Tapak 4 juga terdapat sebuah lagi arca yang tidak begitu jelas imejnya. Jika diamati dengan berdasarkan *atribut* yang ada, arca tersebut ialah Ganesha. Hal ini didasarkan beberapa andaian yang kelihatan pada arca berkenaan. Pertama, pada bahagian ukiran yang berbentuk seperti belalai. Suatu hal yang menarik, belalainya tidak mengarah ke bahagian kiri badan tetapi sebaliknya lurus sehingga ke bahagian bawah sebelah kanan. Kedua, arca Ganesha ini mempunyai perut yang seakan-akan cuba dipahat buncit, sementara pada bahagian kakinya cuba diukir dengan posisi saling bersentuhan antara satu sama lain. Arca Ganesha ini tidak disandarkan pada sandaran dan diperbuat daripada batu granit. Berdasarkan teknik pahatan atau ukiran, arca ini dipahat ke dalam sehingga arca yang diduga sebagai Ganesha tersebut agak timbul. *Atribut* lainnya yang perlu ada pada sesebuah arca (dalam hal ini arca Ganesha) tidak kelihatan disebabkan arca ini tidak sempat disudahi dan berada dalam keadaan kasar. Diduga arca Ganesha ini tidak siap sepenuhnya atau dibiarkan sahaja¹⁰ setelah terdapat beberapa kesan kesalahan yang tidak disengajakan seperti belalai Ganesha digambarkan berada pada bahagian kanan arca dan bukannya mengarah ke arah kiri badan arca.

Arca Ganesha ketiga adalah seperti yang telah ditemukan di Tapak 19 (Kampung Pangkalan Bujang), arca Ganesha tersebut diperbuat daripada *terracotta*. Malangnya bahagian kepala arca tersebut telah hilang, tetapi berdasarkan *atribut* yang menyertai arca tersebut sememangnya lebih cenderung kepada *atribut* yang lazimnya terdapat pada arca Ganesha. Pada bahagian leher arca Ganesha tersebut terdapat kesan seperti kalung. Sebahagian sarjana mengatakan kalung itu ialah kalung mutiara (Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman dan Othman Mohd. Yatim, 1992:69). Pada bahagian lengan dan juga bahu arca tersebut juga terdapat beberapa *atribut* yang menyertainya tetapi tidak begitu jelas jenis perhiasan tersebut. Tangan kanan arca Ganesha tersebut telah patah. Belalai arca Ganesha telah diukir atau dipahat bermula daripada bahagian yang berhampiran leher tetapi sebahagian daripada belalai tersebut

10 Lihat Foto 51.

telah mengalami kesan patah dan hilang.¹¹ Berdasarkan garis sambungan kesan pahatan atau ukiran pada belalai tersebut diteruskan sehingga ke bahagian perut dan dibengkokkan ke arah kiri serta diduga belalai tersebut sama seperti arca Ganesha pertama di Tapak 4 yang telah dihuraikan pada bahagian awal iaitu menghisap sesuatu daripada mangkuk (*kamandhalu*) yang berada pada genggam tangan kiri arca Ganesha.

Perut arca Ganesha Tapak 19 (Kampung Pangkalan Bujang) digambarkan dengan keadaan buncit dan pada bahagian bawah terdapat kesan bulatan yang diduga sebagai pusat. Jika diperhatikan pada bahagian perut arca terdapat satu garis yang melilitinya, berdasarkan *atribut* yang biasa menyertai arca Ganesha diduga ialah *upawita* (ular).

Malangnya, posisi kaki arca Ganesha tersebut tidak dapat dilihat dengan jelas kerana telah patah dan hilang. Walau bagaimanapun, kaki sebelah kiri kaki arca Ganesha tersebut masih dapat dilihat dan berdasarkan posisinya diduga berada dalam posisi *maharajalalisana*.

Secara umumnya, arca Ganesha daripada Tapak 19 (Kampung Pangkalan Bujang) yang diperbuat daripada *terracotta* itu telah dipahat atau diukir dengan kasar dan diduga arca itu telah terjatuh sehingga sebahagian daripada bahagiannya hilang atau patah terutamanya pada bahagian kepala, lengan kanan, belalai bahagian hujung yang mengarah ke *kamandhalu* dan bahagian kaki. Berdasarkan bahan buatan serta ukuran arca Ganesha Tapak 19 diduga merupakan arca mudah alih (*cala*).

Arca Ganesha yang keempat diperbuat daripada batu granit. Lokasi penemuannya yang sebenar tidak diketahui dengan tepat. Berdasarkan *atribut* pada arca Ganesha ini jelas menunjukkan arca ini merupakan arca yang terlengkap atau halus dari segi *atribut* dan juga tiada sebarang kesan rosak. Teknik pembuatannya juga agak halus dan rapi. Arca Ganesha tersebut dipahat dan diletakkan di atas *asana*.

Arca Ganesha ini mempunyai penutup kepala berbentuk *sangkha*, mempunyai dua mata, terdapat dua cuping telinga yang

11 Lihat Foto 52.

jelas pada bahagian kiri dan kanan, sementara pada bahagian lehernya terdapat kalung. Belalai Ganesha ini dipahat mengarah ke arah kiri tangan yang memegang *kamandhalu* (posisi belalai dalam keadaan sedang menghisap sesuatu daripada *kamandhalu* yang sedang dipegang). Arca Ganesha ini mempunyai dua tangan dan tangan kanan memegang gadingnya yang patah. Jika diperhatikan dengan teliti, gading pada bahagian kanan agak kecil berbanding dengan gading yang terdapat pada bahagian kiri. Pada sebelah kanan dan kiri daripada tangan Ganesha tersebut terdapat *atribut* yang diduga merupakan *upawita* (ular). Pada bahagian bawah daripada bahagian badan arca Ganesha tersebut terdapat kesan bulatan yang diduga merupakan pusat. Posisi kaki Ganesha ini ialah *maharajalisana*. Pada arca Ganesha ini juga terdapat *atribut* gelang kaki di kedua-dua belah kakinya. Sementara pada bahagian bawah *asana* terdapat hiasan *akhu* yang merupakan antara *vahana* kepada dewa Ganesha.¹²

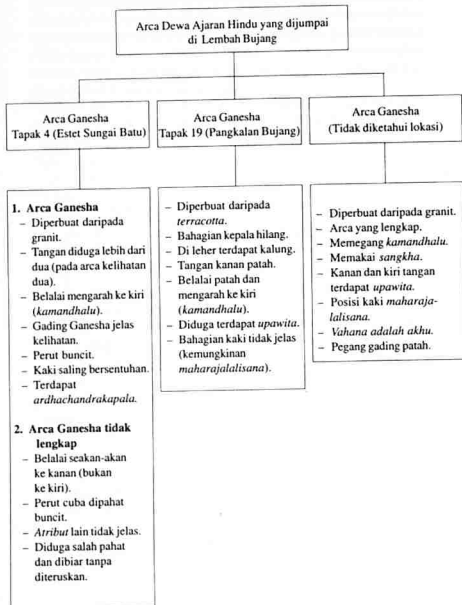
Berdasarkan pahatan arca Ganesha, jelas menunjukkan arca ini telah mengalami proses penghalusan sehingga tiada sebarang kesan tajam pada setiap penjuru pada arca tersebut. Jika dibandingkan di antara keempat-empat arca Ganesha yang telah dijumpai di Lembah Bujang, ternyata arca Ganesha pada lokasi terakhir amat halus kesan bukannya dan lengkap dengan *atributnya*. Arca Ganesha di tapak ini juga dipahat lengkap dengan *vahananya* iaitu *akhu* dan juga *asana*.

Dari segi bahan buatan, arca Ganesha di Lembah Bujang berdasarkan huraian yang telah dinyatakan dapat dibahagikan kepada dua kategori iaitu:

- (a) Arca yang diperbuat daripada batu granit seperti yang telah ditemui di Tapak 4 termasuk sebuah arca Ganesha yang lengkap tetapi tidak dapat dipastikan lokasi penemuannya.
- (b) Arca Ganesha yang diperbuat daripada *terracotta* seperti yang ditemui di Tapak 19.

12 Lihat Foto 53.

Jadual 11 Antara Arca Dewa yang Ditemui di Lembah Bujang.



Berdasarkan aspek pembuatannya pula, arca Ganesha yang telah dijumpai di Lembah Bujang dapat dibahagikan kepada dua kategori utama iaitu:

- (a) Arca Ganesha yang tidak siap seperti yang ditemui pada Tapak 4.
- (b) Arca Ganesha yang telah siap dipahat seperti yang telah ditemui di Tapak 19 (walaupun arca ini tidak mempunyai kepala, bahagian tangan kanannya dan kaki yang telah patah, tetapi diduga proses kerosakan tersebut terjadi kemudiannya) dan juga sebuah arca Ganesha yang lengkap (lokasi asalnya tidak diketahui).

Berdasarkan pengamatan terhadap arca Ganesha yang terdapat di Lembah Bujang yang keseluruhannya berjumlah empat buah, didapati arca Ganesha yang lengkap kesan pahatannya serta *atribut* tidak mempunyai mata ketiga di bahagian dahinya ataupun *atribut ardhachandrakapala*. Sementara Arca Ganesha di Tapak 4 terdapat kesan segi tiga pada bahagian tengah dahinya yang diduga sebagai perlambangan mata ketiga dewa Ganesha ataupun sebagai perlambangan untuk hiasan *ardhachandrakapala*. Berdasarkan ukuran dan saiz arca Ganesha yang terdapat di Lembah Bujang, maka dua buah arca Ganesha yang terdapat di Tapak 4 (Estet Sungai Batu), sebuah di Tapak 19 (Kampung Pangkalan Bujang) merupakan arca yang bersifat *cala* iaitu mudah dialihkan dari satu tempat ke tempat lain, sementara arca Ganesha lengkap yang ditemui di tapak yang tidak diketahui (diperbuat daripada batu granit) diduga merupakan arca *acala* iaitu arca yang tidak dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain berdasarkan saiznya yang besar dan berat.

Arca Sakhti Ajaran Hindu yang Dijumpai di Lembah Bujang

Sakhti ialah isteri para dewa. Di Lembah Bujang, arca yang berkaitan dengan *sakhti* tidak ditemui dengan meluas melainkan *sakhti* dewa Siwa yang diwujudkan sebagai Durga Mahisasuramardini. Perbincangan berhubung dengan *sakhti* di Lembah

Bujang hanya ditumpukan pada aspek ikonografi yang didukung oleh *sakhti* itu sendiri dan kedudukannya pada sesebuah candi.

Arca Durga Mahisasuramardini

Durga ialah *sakhti* kepada dewa Siwa. Dewi Durga juga dianggap sebagai dewi gunung yang juga dikenali sebagai Parvati. Durga dikenali sebagai dewi yang mempunyai perwatakan yang menakutkan, bahkan dewi ini biasanya dipuja sebagai dewi yang belum pernah berkahwin. Dewi Durga dalam *panthion* ajaran Hindu digambarkan sebagai dewi yang amat cantik (van Lohuizen-De Leeuw, 1976:83).

Durga juga dikenali dengan berbagai-bagai nama, dan antara nama yang umum dikenali ialah Agni-Durga, Aparajita, Jaya-Durga, Jayanti, Maya dan Mahisasuramardini. Sementara *vahana* yang biasanya mengiringi dewi Durga ialah *sinha*, *sardula* dan *yali*. *Atribut* yang mengiringi dewi Durga pula terdiri daripada *ajina*, *gada*, *ghanta*, *sankha*, *savamala*, *suka*, *trisula* dan *vajra* (van Lohuizen-De Leeuw, 1976:83). Kewujudan Durga yang paling dikenali dan amat ditakuti adalah sebagai Durga Mahisasuramardini. Nama Durga berasal daripada nama *panthion* Hindu (Sanskrit) iaitu *Mahisa* yang bererti kerbau yang telah dikalahkan oleh beliau, sementara *asura* ialah raksasa yang telah muncul daripada mulut kerbau tersebut, sementara *mardhini* pula bererti menghancurkan atau membunuh. Sewaktu para dewa dikalahkan oleh roh jahat, mereka telah mengadukan hal tersebut kepada dewa Siwa dan dewa Wisnu. Kemarahan dewa Siwa dan dewa Wisnu telah mengeluarkan lidah api dan bergabung dengan lidah api daripada para dewa yang lainnya. Lidah api daripada dewa Siwa dan dewa Wisnu telah melahirkan seorang dewi yang sangat cantik. Dewa Siwa telah memberi *trisulanya*, dewa Wisnu telah memberi cakera, Varuna memberi tombak, *Karuta* telah memberi busur dan anak panah, Indra memberi *vajra* dan *gantha* daripada gajahnya yang bernama Airawata, Yama memberi *kamandhalu*, *kala* memberi pedang dan perisai, lautan susu memberi kalung mutiara dan sepasang pakaian yang tidak dapat memusnahkan pemakainya, Vaisvakarma memberi kapak yang menggilap serta senjata yang berbagai-bagai jenis dan

bentuk serta baju zirah yang tidak dapat ditembusi sebarang senjata. Haimavat pula memberi seekor singa sebagai *vahana*, Kuwera memberi kalung ular yang dihiasi permata yang besar.

Berbekalkan senjata yang telah diberi oleh para dewa, Durga telah berjaya mengalahkan *asura* dengan menikamkan *trisula* pemberian dewa Siwa ke leher kerbau dan segera membunuh raksasa yang keluar daripada leher kerbau tersebut. Durga Mahisasuramardhini juga digambarkan dengan tangan yang bervariasi, memiliki tiga mata, dadanya membusung, pinggang ramping dan berdiri dalam keadaan *tribhanga*, sementara rambutnya dilengkapi *jatamahkota*. *Asura* pula digambarkan sebagai seekor kerbau dan berada di bawah kaki Durga. Kaki kanan dewi Durga Mahisasuramardhini biasanya berada di atas singa, sementara sebelah lagi kakinya memijak punggung kerbau (T.A. Gopinatha Rao, 1985:345–346). Pada sebahagian arca Durga, *vahananya* dipahat dalam keadaan sedang mencakar kerbau tersebut (Staf Jurusan Arkeologi Universitas Gadjah Mada, 1983:66–67).

Berdasarkan arca Durga Mahisasuramardhini yang ditemui di Lembah Bujang (Tapak 4), didapati arca ini dipahat ke dalam sehingga menghasilkan keadaan arca yang menonjol keluar. Hanya sebuah arca Durga pernah ditemui di Lembah Bujang dan arca ini dipahat daripada batu granit. Kesan pahatan ke dalam tersebut bermula daripada bahagian kepala, sementara pada bahagian belakangnya seakan-akan dibiarkan sehingga membolehkan objek yang dipahat kelihatan menonjol. Pada bahagian wajah arca Durga Mahisasuramardhini tidak kelihatan dengan jelas. Pada bahagian kiri dan kanan daripada wajah Durga seakan-akan terdapat gumpalan yang diduga merupakan sebahagian daripada rambut dewi tersebut. Jika diperhatikan pada bahagian tubuh arca Durga Mahisasuramardhini ini berada dalam posisi *tribhanga*, dengan bahagian bahu sebelah kiri agak terangkat sedikit berbanding dengan bahu pada bahagian kanan,¹³ sementara pada kedua-dua bahagian kakinya pula agak membengkok ke kanan dan kiri. Pada bahagian dada arca Durga Mahisasuramardhini dipahat agak menonjol sehingga jelas menggambarkan arca ini ialah dewi perempuan (Durga Mahisasura),

13 Lihat Foto 54.

Jadual 12 *Atribut* atau Ciri Arca Durga Mahisasura.

<i>Arca sakhti</i>	<i>Atribut</i> atau ciri
Durga Mahisasuramardhini	<ul style="list-style-type: none"> - Arca dipahat dengan kasar. - Tubuh arca dalam posisi <i>tribhaga</i>. - Pinggang dipahat ramping. - Terdapat sekitar tiga tangan. - Tangan kanan memegang <i>gada</i> dan mengarah ke atas. - Tangan kiri tidak jelas kelihatan. - Tangan ketiga memegang <i>cakra</i>. - Tangan keempat tidak jelas kelihatan. - Kaki Durga Mahisasura memijak kepala kerbau (<i>asura</i>).

bahagian pinggangnya pula dipahat agak ramping. Jumlah tangannya empat, tangan kanan kelihatan sedang menggenggam gada yang diarahkan ke atas dan gada tersebut disandarkan pada bahagian bahu sebelah kanan. Pada bahagian tangan kirinya pula tidak begitu jelas gambarannya, mungkin tidak sempat disiapkan atau kemungkinan juga telah mengalami gangguan proses alam. Tangan ketiganya pula berada pada bahagian kiri dan menghala ke atas. *Atribut* yang dipegang oleh tangan ketiga arca ini pada sebahagian ahli digambarkan sebagai bulan sabit (*ardhachandra*) (Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman dan Othman Mohd. Yatim, 1992:640). Tetapi penulis beranggapan objek itu ialah *cakra* yang telah diberi oleh dewa Wisnu. Hal ini didasarkan pada pahatan yang seakan-akan membulat tetapi berbentuk seperti bulan sabit. Keadaan ini kemungkinan disebabkan proses luluhawa sehingga keadaan asal telah tidak kelihatan. Sekiranya diperhatikan dengan teliti didapati pada sebelah kanan daripada arca Durga tersebut masih terdapat kesan pahatan yang mungkin merupakan tangan keempat daripada dewa tersebut, tetapi tidak begitu jelas kerana telah mengalami proses luluhawa.

Kaki arca Durga Mahisasura ini pula dipahat dalam keadaan sedang menginjak kepala kerbau (*asura*). Pahatan bentuk Mahisa pula sekiranya diperhatikan pada bahagian kiri tidak kelihatan sama sekali bentuk tanduk, tetapi sekiranya diperhatikan dengan teliti di sebelah kanan daripada bentuk Mahisasura terdapat kesan garis panjang yang mungkin cuba dipahatkan sebagai bentuk tanduk kepunyaan Mahisa. Secara keseluruhannya pahatan Mahisa di Lembah Bujang bukan tidak digambarkan dengan lengkap tetapi dipercayai telah terhakis oleh proses hakisan alam.

Arca Vahana

Arca *vahana* yang dijumpai di Lembah Bujang berjumlah dua dan kedua-dua arca berkenaan telah dijumpai di Tapak 4. *Vahana* ialah arca ataupun haiwan yang merupakan kenderaan kepada para dewa. Di Lembah Bujang, arca *vahana* yang dijumpai ialah Nandi dan Kurma. Kedua-dua arca ini diperbuat daripada batu granit.

Arca Nandi

Nandi ataupun lembu jantan merupakan *vahana* kepada dewa Siwa. (Ayatrohaedi, 1981:61). Nandi juga berperanan sebagai arca yang diletakkan pada bahagian luar dari ruangan tempat arca Siwa atau perwujudannya sebagai *lingga* ditempatkan (menghadap bahagian *garbhagrha*). Arca Nandi juga biasanya diletakkan berhadapan dengan arca Siwa yang ditempatkan di halaman *vimana*.

Di Lembah Bujang, arca Nandi yang ditemui di Tapak 4 hanya mempunyai bahagian kepala. Arca Nandi ini pada bahagian depannya terdapat kesan terpotong dengan sesuatu yang tajam. Bahagian kepala arca Nandi ini terutamanya pada bahagian hujung terdapat sedikit bonjolan mungkin bahagian belakang daripada kepala arca Nandi berkenaan. Kedua-dua matanya jelas kelihatan pada kedua-dua sisinya. Di bahagian bawah matanya terdapat bentuk membujur pada kedua-dua sisinya yang diduga dipahat untuk menggambarkan bahagian telinga. Bahagian atas daripada arca Nandi tersebut dibentuk atau dipahat secara mendatar, sementara di bahagian dasarnya pula turut dipahat dengan mendatar sehingga

mbolehkan arca diletakkan dengan teguh tanpa bergoyang.¹⁴

Arca Kurma (Dipa-Pitha)

Kurma ataupun *dipa-pitha* merupakan *vahana* kepada dewa Wisnu. Kurma juga diwujudkan dalam berbagai-bagai bentuk dan antaranya sebagai *kurmasana (pitha)* atau dikenali juga sebagai "*tortoise-seat*". Kurmavataara pula merupakan kewujudan (kelahiran) kura-kura. Kurmavataara adalah berkaitan dengan kewujudan dewa Wisnu dalam bentuk kura-kura dan berperanan untuk mengaduk lautan susu. Dalam mitologi Hindu, kura-kura tersebut bertanggungjawab untuk mendapatkan *amrta* yang berada dalam lautan susu. Untuk melaksanakan tugas yang telah diberi, dewa Wisnu telah menjelmakan dirinya sebagai seekor kura-kura dan dibantu oleh Vasuki yang bertindak sebagai tali yang mengikat Gunung Mandara dalam usaha untuk mengaduk lautan susu. Hasil daripada adukan tersebut telah muncul *amrta*, *soma*, *apsarasas* dan *halahala*. Sementara dewa Wisnu telah menjelma dalam bentuk manusia pada bahagian atasnya dengan mempunyai empat tangan, sementara pada bahagian bawahnya pula berbentuk seperti kura-kura.

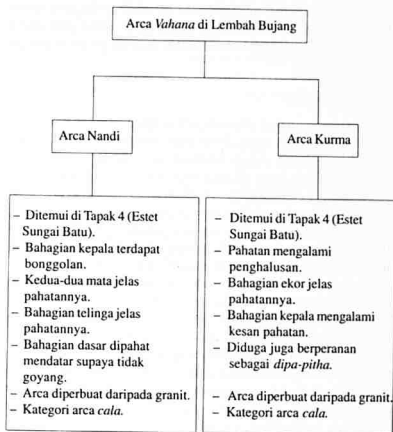
Di Lembah Bujang, arca Kurma yang telah ditemui di Tapak 4 mempunyai bentuk membujur serta membulat pada bahagian atasnya. Di bahagian belakangnya terdapat kesan seperti ekor yang menonjol sedikit, bahagian belakang kakinya kelihatan dengan jelas, sementara pada bahagian kepala dan membawa ke arah kanan terdapat sedikit pecahan sehingga kelihatan kaki bahagian hadapannya telah hilang atau disebabkan proses alam. Sebahagian daripada para sarjana yang pernah membuat kajian di Lembah Bujang mengatakan arca Kurma itu merupakan *dipa-pitha*, iaitu perwujudannya sebagai kerusi kura-kura (Michel Jacq-Hergoualc'h, 1992:121).

Berdasarkan bentuk Kurma yang telah ditemui di Tapak 4, dari segi pembuatan dan pahatan kelihatan Kurma tersebut telah mengalami proses penghalusan dan tiada kesan tajam pada setiap sisi Kurma tersebut. Teknik pahalannya pula kelihatan menggunakan pahatan ke dalam sehingga objek Kurma yang ingin digambarkan

14 Lihat Foto 55.

kelihatan menonjol. Hal tersebut dapat diperhatikan pada kesan pahatan yang terdapat di bahagian kaki Kurma berkenaan. Arca Kurma yang ditemui di Tapak 4 ini diduga merupakan artifak *cala* iaitu boleh dipindah-pindahkan dari satu tempat ke satu tempat lain. Seperti arca Nandi, arca Kurma ini juga diperbuat daripada batu granit.¹⁵

Jadual 13 Antara Arca *Vahana* yang Ditemui di Lembah Bujang.



15 Lihat Foto 56.

Arca-arca yang Berhubung dengan Struktur Candi

Arca yang berhubung dengan struktur candi yang telah dijumpai di Lembah Bujang ialah arca *dwarapala* yang dijumpai di Tapak 35/36, arca *kala* yang dijumpai di Tapak 50 (Kampung Bendang Dalam), arca *kala* yang dijumpai di Tapak 21/22 (Kampung Pangkalan Bujang), arca *kala* yang dijumpai di Tapak 33 (Kampung Sungai Mas) dan arca *kala* yang dijumpai di Tapak 18. Secara keseluruhannya, arca ini diperbuat daripada batu granit kecuali arca *kala* di Tapak 21/22 (Kampung Pangkalan Bujang) yang diperbuat daripada *terracotta*. Pahatan *kala* di Lembah Bujang boleh dibahagikan kepada dua kategori berdasarkan kesan pahatannya iaitu *kala* yang berbentuk arca dan kedua, *kala* yang dipahat sebagai pemegang tangga.

Arca Dwarapala

Dwarapala merupakan arca yang sering kali diletakkan pada pintu masuk ke bangunan candi. *Dwarapala* merupakan penjaga pintu serta digambarkan dalam keadaan yang amat menakutkan. *Dwarapala* tidak dapat dikategorikan sebagai dewa tetapi lebih cenderung sebagai pelengkap dan pengiring kepada arca para dewa. Jika sesebuah candi itu dikhususkan untuk pemujaan terhadap dewi, maka arca *dwarapala* yang menjaga pintu candi tersebut juga digambarkan dengan tokoh wanita. Antara *aksamala* yang mengiringi *dwarapala* pada kebiasaannya ialah *dantas*.

Secara umumnya, arca *dwarapala* dapat dibahagikan kepada dua tokoh. Pertama, *Mahakala*, dan kedua *Nandisvara*. *Mahakala* juga merupakan perwujudan daripada dewa Siwa dan bermaksud penjaga waktu (van Lohuizen-De Leeuw, 1976:157), hal tersebut adalah bersesuaian dengan sifat dewa Siwa sebagai dewa pemusnah. Waktu dianggap sebagai sesuatu yang boleh mengubah struktur tataalam yang telah ditetapkan kerana waktu sekiranya ditarik sebagai satu garis lurus akan melalui tahap permulaan, pertengahan dan akhir. Kemungkinan juga sebelum mencapai tahap akhir proses penghancuran boleh berlaku. Keterbatasan dalam ruang dan waktu inilah yang menginsafkan manusia dengan sifat keagungan dan kedahsyatan manusia akan

kekecilannya di alam semesta (Soekmono, 1973:32).

Nandisvara atau *Nandikesvara* juga merupakan salah satu daripada aspek dewa Siwa. Dalam pengembaraannya, *Nandisvara* juga diwujudkan dalam berbagai-bagai bentuk, antaranya sebagai lembu jantan, atau sebagai manusia berkepala lembu dan perwujudan daripada sifat dewa Siwa itu sendiri yang juga dikenali sebagai Adhikaranandi. Sebahagian daripada *aksamala* yang mengiringi *Nandisvara* adalah bermata tiga, berlengan empat, memakai pakaian yang diperbuat daripada kulit harimau, memegang *trisula* dan sebuah *bhindipala* (sejenis tombak) digenggam kedua-dua tangannya. Salah satu daripada posisi tangannya ialah di atas kepala dan tangan yang lainnya dalam posisi *tarjanimudra*. Arca *Nandisvara* juga ada yang digambarkan sedang memegang parang, tangan kanan bahagian depannya dalam posisi *anjanimudra*, di kepalanya terdapat bulan sabit (*ardhachandrakapala*) dan rambutnya memakai *jatamahkota*.

Di Lembah Bujang, arca *dwarapala* telah ditemui di Tapak 35/36. Arca *dwarapala* tersebut diperbuat daripada batu granit. Antara ciri yang terlihat pada arca *dwarapala* tersebut menggambarkan tokoh lelaki, dan dalam hal ini menunjukkan sebahagian daripada aspek dewa Siwa. Dugaan tersebut berdasarkan posisi pinggang arca tersebut yang agak lebar. Biasanya pinggang yang digambarkan pada arca yang berunsur dewi agak ramping. Kedua, bahagian dadanya tidak begitu ditonjolkan tetapi agak mendatar. Arca *dwarapala* ini digambarkan seperti memakai *jatamahkota*¹⁶ seperti subang pada bahagian sisi telinga kiri dan kemungkinan juga hiasan tersebut terdapat pada sisi telinga kanan. Arca *dwarapala* ini pada wajahnya digambarkan dengan unsur yang menakutkan. Matanya berbentuk bulat dan bengis; bahagian lehernya seperti terdapat kesan pemakaian kalung; bahagian tangan kanannya memegang *gada*, sementara bahu kiri agak terangkat sedikit untuk disesuaikan dengan posisi tubuh *dwarapala* tersebut yang berada

16 Secara kasar pada bahagian *jatamahkota* tersebut juga kelihatan seperti terdapat *ardhachandrakapala*. Ciri tersebut juga merupakan sebahagian daripada ciri dewa Siwa. Walau bagaimanapun, unsur tersebut terlalu kabur untuk dilihat kerana telah haus dan mengalami proses luluhawa.

dalam posisi *pratyalidha*. Pada bahagian pinggangnya terdapat lingkaran seperti tali pinggang (*upawita*), sementara posisi kaki kirinya agak terangkat sedikit.

Arca *dwarapala* di Tapak 35/36 ini digambarkan dalam keadaan kaku dengan teknik timbul. Keadaan ini jelas kelihatan berdasarkan arca *dwarapala* yang kelihatan timbul berbanding bahagian latar belakang yang agak tenggelam. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sebahagian daripada arca *dwarapala* tersebut agak terhakis terutamanya pada bahagian kepala. Arca *dwarapala* ini dipahat pada batu granit yang sengaja dilebarkan daripada arca yang ingin dipahat sehingga arca *dwarapala* tersebut diduga merupakan arca yang bersifat *acala*¹⁷ dan tidak boleh dipindah-pindah dari satu tempat ke satu tempat lain. Berdasarkan posisi arca tersebut, diduga arca *dwarapala* di Tapak 35/36 merupakan bahagian terpenting daripada bangunan candi.

Arca Kala

Kala pada umumnya terdapat pada bahagian atas pintu candi, yang berfungsi sebagai pengusir roh jahat yang ingin memasuki bangunan candi. *Kala* umumnya diletakkan di bahagian atas bangunan candi (Soekmono, 1973:100) dan dipahat dalam keadaan yang menakutkan (Ayatrohaedi, 1981:40–41).

Di Lembah Bujang, temuan artifak yang dapat dikategorikan sebagai *kala* terdapat empat. *Kala* pertama adalah seperti yang telah ditemui di Tapak 18. *Kala* di Tapak 18 digambarkan dan dipahat pada bahagian kepalanya membentuk seperti singa dengan bermata dua serta diukir dengan bentuk bulat, mempunyai hidung dan juga dipahat dengan rahang atas. Sementara di bahagian mulutnya seperti sedang menjulur lidah. Di bahagian bawah lidah tersebut dipahat seperti bergulung. *Kala* ini sebenarnya berperanan sebagai pemegang tangga ataupun diletakkan di bahagian masuk ke bangunan candi (Michel Jacq-Hergoualc'h, 1992:164). *Kala* di Tapak 18 ini diperbuat daripada batu granit, sementara dari segi pembuatannya, pahatan *kala* ini telah diperhalus sehingga tidak kelihatan kesan

17 Lihat Foto 57.

tajam pada setiap penjuru *kala* tersebut.¹⁸

Kala kedua yang telah ditemui di Lembah Bujang ialah di Tapak 50 (Kampung Bendang Dalam). *Kala* ini diperbuat daripada batu granit. Corak pahatan pada *kala* ini agak kaku. Di bahagian atas kepala arca *kala* ini dipahat agak mendatar, bahagian rambutnya seperti disulur dengan suluran daun, bahagian keningnya dibentuk dengan memanjang dan matanya dibentuk dengan bulat dan begitu menonjol sekali, hidungnya jelas kelihatan, pahatan pada kedua-dua pipi arca *kala* ini ditonjolkan sedikit, sementara rahangnya pula digambarkan hanya di bahagian atas, sementara rahang bahagian bawahnya tidak jelas kelihatan. Diduga bahagian rahang bawah merupakan lidah arca *kala* berkenaan. Lidah arca *kala* tersebut kemudiannya dipahat sebagai *padma*. Di bahagian dasar daripada arca *kala* ini dipahat dengan bentuk segi empat. Diduga kesan pahatan segi empat ini digunakan sebagai pasak kepada arca *kala* tersebut dan kegunaannya adalah untuk dilekatkan pada batuan lainnya. Berdasarkan bentuk arca *kala* di Tapak 50 (Kampung Bendang Dalam) ini diduga arca tersebut merupakan arca *cala*¹⁹ iaitu arca yang dapat dipindah ataupun ditukar ganti.

Kala yang ketiga ditemui di Kampung Sungai Mas, Kota Kuala Muda, Kedah. *Kala* ini mempunyai hiasan rambut dipahat seperti suluran bunga. Matanya dibentuk tidak terlalu menonjol, sementara bahagian kening dan hidungnya jelas kelihatan berdasarkan kesan pihatannya. *Kala* ini juga digambarkan mempunyai rahang bahagian atas sahaja. Berdasarkan seni pahat pada *kala* ini, diduga arca ini berperanan sebagai pemegang kepala tangga seperti pahatan *kala* yang telah ditemui di Tapak 18. Hal tersebut dapat dilihat di bahagian pemegang yang dibentuk agak ke bawah serta landai bermula dari bahagian kepala hingga ke bahagian hujung. Bahagian pemegang tersebut juga diduga merupakan lidah kepada *kala* yang dipahat. Hal ini didasarkan pada gigi *kala* tersebut yang jelas kelihatan di bahagian tepi kiri dan kanan.²⁰ Di bahagian tepi kiri dan kanan daripada lidah *kala* terdapat kesan pahatan dengan sedikit

18 Lihat Foto 58.

19 Lihat Foto 59.

20 Lihat Foto 60.

pemotongan bermula dari bahagian atas hingga ke bahagian bawah. Di bahagian tengah atas daripada *kala* tersebut terdapat bahagian yang ditinggalkan dengan bentuk segi empat. Bahagian ini diduga merupakan penunjang atau penguat kepada *kala* tersebut untuk disatukan pada bahagian struktur batu yang lain. Berdasarkan saiz dan bentuknya mungkin *kala* yang dijumpai di Kampung Sungai Mas merupakan sebahagian daripada struktur bangunan candi dan bersifat *acala* iaitu tidak boleh dipindahkan ke tempat lain.

Kala yang keempat ditemui di Tapak 21/22 (Kampung Pangkalan Bujang). Seperti temuan artifak *kala* di Lembah Bujang, *kala* di tapak ini digambarkan dalam bentuk yang tidak sekata permukaannya serta sudut sisinya. Di bahagian tepi kening hingga ke bahagian pipi sebelah kiri dibentuk agak ke dalam berbanding dengan bahagian pipi sebelah kanan yang dipahat agak membulat. Berdasarkan ukiran pipi seakan-akan arca ini cuba diukir untuk menonjolkan bahagian pipi tersebut. Bahagian dari rambut *kala* ini tidak begitu jelas kelihatan, sementara bahagian kening dan hidung jelas kelihatan pahatannya.²¹ Mata *kala* dipahat dengan bentuk yang membulat, keadaan mulut *kala* ini tidak begitu jelas kelihatan kerana telah haus. Di bahagian bawah terdapat kesan pahatan yang diduga sebagai bahagian dagu *kala*.

Secara keseluruhannya *kala* yang dijumpai di Lembah Bujang berjumlah empat buah dan mempunyai persamaan antara satu sama lain baik dari segi bahan buatan mahupun bentuk *kala* tersebut. Pertama, *kala* di Lembah Bujang mempunyai bahagian penunjang atau penguat pada sisi bahagian *kala* tersebut, contohnya adalah seperti *kala* yang telah ditemui di Tapak 50 (Kampung Bendang Dalam) serta di Tapak Kampung Sungai Mas Kedua. Kedua, *kala* di Lembah Bujang mempunyai bahagian yang dipahat seperti suluran bunga, contohnya adalah seperti *kala* yang ditemui di Kampung Sungai Mas dan *kala* yang ditemui di Tapak 18. Ketiga, dari segi peranan *kala* tersebut, di Lembah Bujang arca *kala* yang ditemui boleh dibahagikan kepada dua kategori. Pertama, sebagai penghias tangga (pemegang tangga) seperti yang telah ditemui terutamanya di Tapak 18 dan juga *kala* yang telah ditemui di Kampung Sungai

21 Lihat Foto 61.

Jadual 14 Antara Arca yang Berkaitan dengan Struktur Candi di Lembah Bujang.



Mas. Sementara *kala* yang ditemui di Tapak 50 (Kampung Bendang Dalam) dan di Tapak 21/22 (Kampung Pangkalan Bujang) diduga adalah sebagai penjaga pintu atau diletakkan di bahagian tertentu di candi berdasarkan bahagian yang dipahat menonjol (diduga sebagai penguat atau pasak) di bahagian belakang daripada *kala* tersebut.

Walau bagaimanapun, peranan *kala* tersebut diduga sama iaitu sebagai pengusir roh jahat daripada memasuki bangunan candi. Ciri keempat ialah *kala* yang mempunyai lidah, hal tersebut boleh dilihat pada jumpaan *kala* di Tapak 18 dan juga di tapak Kampung Sungai Mas. Bahagian lidah tersebut juga diduga merupakan bahagian pemegang tangga. Walau bagaimanapun, *kala* yang telah ditemui di Tapak 21/22 (Kampung Pangkalan Bujang) agak sukar untuk dinyatakan sama ada *kala* ini mempunyai lidah atau tidak kerana keadaannya yang telah haus disebabkan proses luluhawa. Kelima, *kala* di Lembah Bujang mempunyai mata yang sengaja ditonjolkan sebagai unsur untuk menakutkan. Keadaan ini diduga sesuai sekali dengan peranan *kala* sebagai pengusir roh jahat. Keenam, *kala* di Lembah Bujang dipahat serta digambarkan mempunyai rahang atas sahaja, manakala rahang bawahnya tidak kelihatan. Kesan pahatan ini boleh diperhatikan pada *kala* yang ditemui di Kampung Sungai Mas, arca *kala* di Tapak 50 (Kampung Bendang Dalam), *kala* di Tapak 18 dan arca *kala* di Tapak 21/22 (Kampung Pangkalan Bujang). *Kala* di Lembah Bujang dari segi pembuatannya boleh dibahagikan kepada dua kategori: pertama, *kala* yang dipahat dalam keadaan kaku seperti yang terdapat di Tapak 50 (Kampung Bendang Dalam) serta *kala* yang terdapat di Tapak 21/22 (Kampung Pangkalan Bujang) dan kedua, *kala* yang telah diperhalusi seperti yang terdapat pada *kala* di Tapak 18 dan juga pada *kala* yang telah dijumpai di tapak Kampung Sungai Mas.

Arca yang Berhubung dengan Ajaran Buddha di Lembah Bujang

Penemuan sembilan buah artifak yang berhubung dengan seni arca Buddha di Lembah Bujang membuktikan bahawa ajaran Buddha juga pernah berkembang di Lembah Bujang selain ajaran Hindu. Antaranya enam buah arca yang berkaitan dengan ajaran Buddha telah ditemui di Tapak 21 dan 22 (sebuah arca gajah dan lima buah

berupa arca keagamaan), sebuah arca di Tapak 16 (arca keagamaan) dan dua buah arca di Tapak 33 (arca keagamaan):

Arca Buddha dari Tapak 21/22 (Kampung Pangkalan Bujang)

Arca pertama yang akan dibincangkan ialah arca yang berbentuk seekor gajah. Arca ini dipahat pada sebuah bongkah segi empat yang diperbuat daripada *terracotta* dan berwarna merah. Arca gajah ini diduga merupakan sebahagian daripada ukiran yang melengkapi bangunan Candi Tapak 21 dan 22. Ukiran gajah dipahat dengan bentuk yang lengkap dan jelas kelihatan bahagian kaki, ekor dan juga belalainya.²² Berdasarkan kesan pahatan, arca ini dipahat dengan mengarah ke bahagian dalam sehingga kesan bentuk gajah jelas kelihatan.

Berdasarkan kisah permulaan ajaran Buddha, sebelum Gautama Buddha dilahirkan, ibunya telah bermimpi seekor gajah putih telah mengelilinginya sebanyak tiga kali sambil membawa bunga teratai. Selepas itu, gajah berkenaan telah masuk ke dalam kandungannya melalui pinggang kanan. Perlambangan gajah tersebut merupakan unsur bagi bayi yang bakal dilahirkan itu akan membebaskan dunia daripada dosa.

Kedua, arca Buddha yang dipahat di atas *terracotta*. Arca ini digambarkan dalam keadaan duduk di atas *padmasana*. Berdasarkan kesan pahatan, arca ini diukir ke dalam dan menggunakan benda yang tajam sehingga terdapat kesan penghalusan pada setiap bahagian. Bahagian kepala mempunyai *urnisa* yang agak direndahkan dan bentuk rambut tidak dapat dipastikan sama ada berkotak atau tidak. Walau bagaimanapun, pada arca ini bahagian rambutnya tiada sebarang hiasan. Telinganya dipahat agak memanjang sehingga ke aras bahu dan di bahagian badannya terdapat selendang yang merentang dari bahagian kiri bahu ke kanan pinggang. Posisi tangan pada sebelah kanan rapat ke bahagian lutut kanan dan mengarah ke bawah, sementara tangan kiri diletakkan di atas buku lali kaki kanan serta mengarah ke atas. Posisi yang sedemikian ini merupakan perlambangan *bhumisparsamudra*.²³ Bahagian kakinya melipat dengan

22 Lihat Foto 62.

23 Lihat Foto 63.

bahagian kaki kanan diletakkan di atas kaki kiri.²⁴ Posisi kaki sedemikian adalah biasa dalam tradisi arca India Selatan. Bahagian mata arca ini agak sepet dan bibirnya dipahat dengan agak tebal. Arca ini dianggap berlanggam Cola dan diberi tarikh sekitar abad kesepuluh hingga kesebelas.

Arca Buddha ketiga di Tapak 21 dan 22 (Kampung Pangkalan Bujang) juga diperbuat daripada *terracotta*. Arca ini mengalami kerosakan yang teruk akibat proses luluhawa. Berbeza dengan arca Buddha yang pertama arca Buddha ini ditempatkan di atas *singhasana* dan terdapat tempat untuk bersandar. Kesan pahatan arca ini agak ke dalam sehingga arca Buddha tersebut agak menonjol. Teknik penghalusannya adalah sama seperti arca Buddha pertama. Arca ini dipahat bersama-sama dengan *padmasana*. Bahagian kepala arca ini tidak dapat dihuraikan kerana haus akibat proses luluhawa. Bahagian badannya tiada dipahat selendang yang merentangi tubuh arca. Posisi tangan kiri dan kanan juga tidak dapat diperjelaskan kerana terdapat kesan patahan, walau bagaimanapun diduga arca ini ialah *bhumisparsamudra*²⁵ seperti posisi tangan arca Buddha yang pertama. *Bhumisparsamudra* merupakan perlambangan sewaktu Sang Buddha memanggil bumi sebagai saksi sebelum beliau mencapai tahap Buddha. Bahagian kakinya dipahat melipat dengan kaki kanan diletakkan di atas kaki kiri. Arca ini diduga masih berlanggam Cola dan berusia sekitar abad kesepuluh hingga abad kesebelas (Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman, 1988:24–25).

Arca Buddha keempat yang ditemui di Tapak 21 dan 22 (Kampung Pangkalan Bujang) diperbuat daripada *terracotta*. Arca ini mempunyai ketinggian sekitar 33 cm. Berdasarkan kesan pahatannya, arca ini dipahat dengan menggunakan teknik yang sama seperti kedua-dua arca Buddha yang terdahulu dan didirikan di sebuah penyandar. Bahagian *urnisa* dibentuk agak rendah dan rambutnya dibuat bentuk berkotak-kotak tetapi tidak terlalu ketara disebabkan kesan proses luluhawa. Bahagian matanya berbentuk sepet dan bibirnya dipahat dengan agak tebal. Arca ini dipahat dengan

24 Posisi kaki sedemikian juga dikenali sebagai *padmasana*.

25 Lihat Foto 64.

posisi berdiri dan inilah yang membezakannya dengan dua arca Buddha yang terdahulu. Bahagian badan dan kaki jelas kelihatan tetapi secara keseluruhannya arca ini merupakan sebuah seni arca yang dipahat dengan kasar seolah-olah pemahatnya merupakan seseorang yang belum berpengalaman dalam bidang pemahatan arca. Bahagian tangan kiri melurus di sisi badan, sementara tangan kanannya diarahkan ke bahagian dada. Walaupun hujung tangan tidak dapat dikesan sikap *mudra* tetapi diduga lebih cenderung pada *vitarkamudra*.²⁶ Arca dianggarkan dibina pada sekitar abad kesepuluh hingga abad kesebelas.

Arca kelima yang ditemui di Tapak 21 dan 22 (Kampung Pangkalan Bujang) ialah Avalokitesvara yang diperbuat daripada *terracotta*. Arca ini sangat kecil buaatannya dan berdasarkan kesan pahatan yang dapat dianggap halus serta saiznya yang kecil diduga arca ini dibuat oleh seorang ahli pahatan. Usia arca ini dianggarkan sezaman dengan arca *terracotta* lainnya di Tapak 21 dan 22 (Kampung Pangkalan Bujang). Di bahagian kepala arca terdapat mahkota, bahagian telinganya dipahat agak labuh hingga ke aras bahu, dan matanya dipahat agak sepet. Posisi tangannya ialah *vajrapradama*. Posisi kakinya disilangkan dan melunjur bahagian kirinya ke bawah dan dilapik *padma*.²⁷ Arca ini didudukkan di sebuah *padmasana* dan dibuat penyandarnya. Di bahagian kiri dan kanan arca ini dihias bunga teratai dan tangan sebelah kiri pada bahagian siku memaut bunga teratai berkenaan.²⁸ Sebahagian sarjana berpendapat arca ini berlanggam Pala dari India Selatan (Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman dan Othman Mohd. Yatim, 1992:58).

Daripada kesan pahatan tiga arca Buddha daripada *terracotta* di Tapak 21 dan 22 (Kampung Pangkalan Bujang) arca-arca ini mungkin dibuat oleh masyarakat tempatan berdasarkan kesannya yang agak kasar, sementara arca Avalokitesvara pula mungkin dibuat oleh seseorang yang mahir dalam seni arca dan kemungkinan bukan oleh masyarakat tempatan berdasarkan bentuknya yang agak halus.

26 Lihat Foto 65.

27 *Padma* sebenarnya mempunyai dua maksud. Pertama, sebagai tempat untuk duduk dan kedua, bunga teratai.

28 Lihat Foto 66.

Bentuk arca Buddha keenam yang dijumpai di Tapak 21 dan 22 (Kampung Pangkalan Bujang) diperbuat daripada gangsa. Arca ini bersaiz kecil dan terdapat berbagai-bagai hiasan. Di bahagian kepalanya terdapat mahkota, sementara posisi badannya ialah *tribhanga*.²⁹ Pakaianya dipahat dengan corak berkedut. Hiasan yang dilekatkan di bahagian tangan kiri dan kanan diduga ialah *padma*. Sehubungan dengan hal tersebut, arca ini ialah Bodhisattwa Avalokitesvara (Padmapani).

Arca Buddha dari Tapak 16A

Arca ini diperbuat daripada gangsa. Seni pahat arca ini begitu halus buaatannya. Posisi badan arca ini ialah *tribhanga*, bahagian rambutnya dipahat dengan berkotak-kotak bersama-sama dengan *urnisa* yang rendah. Arca ini memakai pakaian seakan-akan *dhoti* tetapi di bahagian bahu kanannya terbuka. Tangan kanannya berkeadaan *varadamudra*, sementara tangan kirinya menggenggam kain *dhoti*.³⁰ Sebahagian sarjana berpendapat arca ini menggabungkan ciri budaya Sarnath dengan ciri tempatan. Pendapat ini berdasarkan *dhoti* ataupun *uttarasanga* tanpa berkedut merupakan ciri gaya Sarnath, tetapi gaya Sarnath *uttarasanga* menutup kedua-dua bahagian bahu arca yang dipahat. Sehubungan dengan hal tersebut, arca ini kemungkinan merupakan gabungan antara gaya Sarnath dengan ciri-ciri tempatan (Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman, 1988:15-17). Arca ini mungkin berusia sekitar abad keenam hingga abad ketujuh. Secara tidak langsung arca ini juga merupakan arca yang tertua yang pernah ditemui di Lembah Bujang.

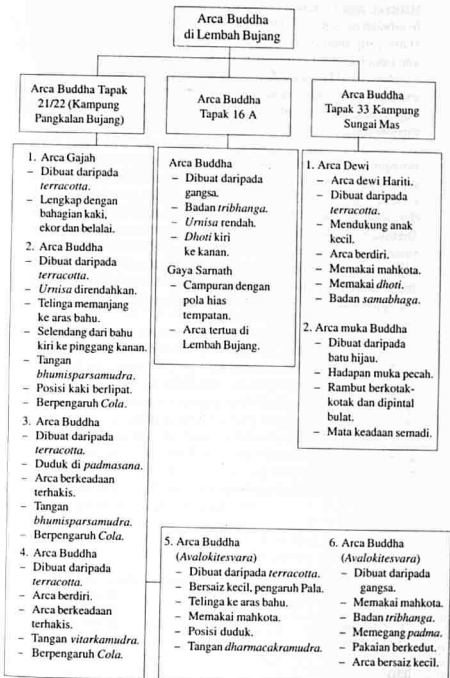
Arca Buddha yang Dijumpai di Tapak 33 (Kampung Sungai Mas)

Dua arca yang berunsur ajaran Buddha telah ditemui di Kampung Sungai Mas (Tapak 33) ini termasuk sebuah arca dewi Hariti dan sebuah arca kepala Buddha. Arca dewi Hariti yang ditemui di Kampung Sungai Mas diperbuat daripada *terracotta*. Arca dewi

29 Lihat Foto 67.

30 Lihat foto 68.

Jadual 15 Antara Arca Buddha di Lembah Bujang.



Hariti ini dapat dikenali berdasarkan anak kecil yang didukungnya di sebelah tangan kiri.³¹ Hal ini adalah bersesuaian dengan ciri dewi Hariti yang amat sukakan kanak-kanak (Ayatrohaedi, 1981:35 dan van Lohuizen-De Leeuw, 1976:102).

Arca dewi Hariti yang ditemui di Lembah Bujang ini memakai mahkota di atas kepalanya, sementara di tangan kanan tidak jelas objek yang cuba digambarkan pada hujung jarinya. Arca Hariti ini dipahat dengan *sambhaga* dan memakai pakaian *dhoti*. Arca dewi ini dapat dikesan berdasarkan bahagian dadanya yang agak ditonjolkan. Arca kedua yang ditemui di Kampung Sungai Mas ialah arca kepala Buddha. Malangnya di bahagian hadapan muka arca tersebut tidak dapat dikesan kerana telah pecah. Arca ini diperbuat daripada batu hijau. Hanya beberapa bahagian daripada kepala Buddha berkenaan sahaja yang dapat dikesan, antaranya bahagian rambutnya terdapat kesan dipahat dengan berkotak-kotak dan dipintal dengan berbentuk bulat. Bahagian matanya diduga tertutup rapat seolah-olah dalam keadaan semadi.³² Arca ini dianggarkan berusia sekitar abad ketujuh dan abad kesembilan.

31 Lihat Foto 69.

32 Lihat Foto 70.

BAB 5

RELIKUARI DAN INSKRIPSI DI LEMBAH BUJANG

Relikuari¹ merupakan sejenis bekas atau wadah yang digunakan untuk meletakkan barang-barang peninggalan orang alim (Joyce M. Hawkins, 1981:290). Bekas atau wadah ini biasanya diletakkan di bahagian candi untuk maksud keagamaan ataupun untuk tujuan pemujaan. Di Jawa, relikuari batu dikenali sebagai "cepu batu" ataupun "peti batu" (Soekmono, 1973:80-83 dan Djauhari Sumintardja, 1981:90). Di Lembah Bujang, peninggalan relikuari pernah dijumpai di empat buah tapak. Peninggalan relikuari ini boleh dibahagikan kepada tiga kategori. Pertama, relikuari yang diperbuat daripada batu granit seperti yang ditemui di Tapak 8² dan Tapak 19.³ Jenis relikuari ini berbentuk sebuah peti segi empat bujur. Di ruang dalam peti batu ini terdapat sembilan buah lubang, iaitu lapan buah lubang mengelilingi sebuah lubang yang lebih besar di bahagian tengahnya. Jenis relikuari batu ini dikenali dalam bahasa Inggeris sebagai *nine-chambered reliquary*. Jenis kedua ialah relikuari yang diperbuat daripada tanah liat seperti yang ditemui di Tapak 17⁴ dan jenis ketiga adalah relikuari yang diperbuat daripada tembaga seperti bekas yang telah ditemui di Tapak 16.⁵

1 Perkataan ini berasal daripada bahasa Inggeris iaitu *reliquary*.

2 Lihat Foto 71.

3 Lihat Foto 72.

4 Lihat Foto 73.

5 Lihat Foto 74.

Relikuari Tapak 19 (Kampung Pangkalan Bujang)

Sebuah relikuari (dalam keadaan pecah sebahagian daripadanya) telah dijumpai di Tapak 19. Relikuari ini diperbuat daripada batu granit. Berdasarkan lubang yang sedia ada, relikuari ini berkemungkinan mempunyai sembilan buah lubang. Tiada sebarang artifak telah dijumpai dalam relikuari ini. Suatu hal yang menarik tentang relikuari di Tapak 19 ini ialah relikuari ini merupakan relikuari yang terbesar yang pernah ditemui di Lembah Bujang dan ukuran ketinggiannya sekitar 30.5 cm dan lebarnya 58.5 cm. Relikuari Tapak 19 mempunyai bentuk hiasan yang amat menarik dan menyerupai bentuk bahagian candi. Bahagian bawahnya dipahat seperti bahagian kaki candi, sementara bahagian tengah daripada relikuari tersebut dibuat tiga garis yang dipahat ke dalam dan bertingkat.⁶

Berdasarkan laporan awal oleh Quaritch Wales, relikuari di Tapak 19 telah ditemui di bahagian anjung candi berkenaan. Relikuari ini diduga tidak berada pada kedudukan *in situ* disebabkan kegiatan galian liar yang bertujuan untuk mencari harta karun (Quaritch Wales, 1940:40). Daripada bentuk relikuari yang dijumpai, adalah sukar untuk dikenal pasti sama ada relikuari ini mempunyai hubungan dengan unsur pemakaman kerana tidak ditemui sebarang artifak yang dapat dihubungkan dengan tujuan pemakaman walaupun sebahagian sarjana berpendapat relikuari berkait rapat dengan penyimpanan abu mayat raja atau pembesar (Soekmono, 1974:14). Alasan lain yang sukar untuk menunjukkan relikuari di Tapak 19 mempunyai kaitan dengan pemakaman ialah tiada ditemui sebarang penutup untuk relikuari berkenaan sebagai tujuan melindungi objek suci di dalamnya.

Relikuari Tapak 17 (Bukit Pendiati)

Sebanyak lapan buah relikuari telah dijumpai di Tapak 17⁷ semasa kerja galian dilakukan oleh Jabatan Muzium dan Antikuiti pada tahun 1970-an. Kesemua relikuari ini diletakkan mengelilingi penjur

6 Lihat Foto 72.

7 Lihat Foto 73.

bangunan candi berkenaan bersesuaian dengan bentuk struktur candi ini yang mempunyai lapan segi. Relikuari ini terdiri daripada wadah tanah liat yang agak besar. Di bahagian badan wadah tanah liat ini terdapat kesan hiasan seperti tempelan jala. Hasil daripada galicari yang telah dilakukan oleh Dato' Dr. Adi Hj. Taha⁸ pada tahun 1970-an, tiada sebarang artifak ditemui dalam relikuari tersebut.

Wadah yang diperbuat daripada tanah liat ini mungkin dijadikan perlambangan untuk kedudukan dewa yang menjaga kelapan-lapan arah mata angin (*Dikpalaka*). Selain itu, antara artifak yang ditemui di lokasi ini ialah serpihan tembikar tanah liat yang melekat pada tanah. Mungkin serpihan tembikar tanah liat tersebut merupakan bahagian daripada wadah tembikar tanah yang telah dipecahkan semasa dijalankan upacara keagamaan. Perkembangan ini dapat dilihat berdasarkan kegiatan agama Hindu masa kini yang pada saat akhir untuk upacara keagamaan dipecahkan kelapa dan kemungkinan pada masa dahulu di Lembah Bujang, kelapa tidak digunakan tetapi sebaliknya diganti dengan wadah tanah liat yang diisi air lalu dipecahkan.

Relikuari Tapak 16 (Kampung Pendiat)

Sebuah relikuari yang diperbuat daripada tembaga ditemui di Tapak 16.⁹ Dalam relikuari itu ditempatkan beberapa artifak yang berbentuk haiwan dan senjata. Kesemuanya diperbuat daripada kepingan emas dan perak serta terdapat juga barangan berharga.¹⁰ Menurut laporan Quaritch Wales, di bahagian tengah relikuari tembaga ini terdapat mangkuk yang diperbuat daripada emas dengan ukuran diameter pada masa itu adalah tiga perempat inci (Quaritch Wales, 1940: 35–36). Di bahagian dalam mangkuk ini terdapat mutiara kecil dan

8. Dr. Adi Hj. Taha merupakan tokoh arkeologi dari Jabatan Muzium dan Antikuiti yang banyak melakukan kegiatan galicari di sekitar Lembah Bujang pada sekitar tahun 1970-an. Beliau juga bertanggungjawab merekonstruksi Candi Tapak 21, Tapak 22 dan Tapak 50.

9. Lihat Foto 74.

10. Sebahagian sarjana berpendapat potongan berbagai-bagai jenis logam dan batu akik yang disertai dengan sajian dinamakan sebagai peripih dan dianggap sebagai lambang zat-zat jasmaniah daripada raja yang telah bersatu dengan dewa penitisnya.

juga kesan *aloi* emas-perak. Tambahnya lagi, susun atur artifak dalam relikuari tersebut adalah seperti yang berikut: di bahagian atas mangkuk emas tersebut terdapat ukiran bunga teratai yang diperbuat daripada emas dan berhadapan dengan mangkuk emas tersebut berdiri tiga model haiwan yang mungkin merupakan *vahana* kepada para dewa. Antara model haiwan tersebut ialah singa yang diperbuat daripada emas, lembu yang diperbuat daripada perak dan ukiran kuda yang diperbuat daripada tembaga.

Menurut Quaritch Wales lagi, terdapat juga banyak artifak jenis senjata seperti pahatan senjata yang diperbuat daripada emas iaitu busur, dua anak panah, pedang, pisau belati, jerat, lembing, perisai, gendang dan kepingan yang berbentuk segi empat yang mungkin sebagai perlambangan buku (Quaritch Wales, 1940:36). Sementara artifak jenis lain yang dijumpai dalam relikuari Tapak 16 ialah loceng, bajak dan juga alat untuk pemasangan. Kesemua artifak ini diperbuat daripada perak. Selain itu, terdapat juga beberapa barangan berharga seperti batu permata, sebuah *zirkon*, sebuah batu kecubung, sebuah batu nilam, mutiara, *oktahedron*, aloi emas dan perak dan manik.

Berdasarkan artifak dalam relikuari Tapak 16 yang merupakan pergabungan tiga kategori iaitu artifak berbentuk haiwan, artifak berbentuk senjata serta bahan berharga merupakan perlambangan kepada pemujaan dewi. Quaritch Wales lebih cenderung menyatakan artifak ini berkaitan dengan pemujaan kepada aliran *tantrik* ajaran Bodhisattva (Quaritch Wales, 1940:35). Walau bagaimanapun, sekiranya diperhatikan dengan lebih mendalam adalah jelas bahawa semua penemuan itu lebih merupakan objek pemujaan kepada *sakhti* dewa dalam ajaran Hindu. Pemujaan ini sekiranya didasarkan pada objek haiwan dan senjata yang mengiringi relikuari tersebut, memungkinkan berkaitan dengan pemujaan kepada dewi Durga (Staf Jurusan Arkeologi, Universitas Gadjah Mada, 1983: 66-67).

Daripada artifak yang terdapat dalam relikuari Tapak 16 dapat ditinjau semula berdasarkan pengkhususannya. Artifak berupa singa boleh digambarkan sebagai pemberian oleh Haimavat kepada dewi Durga.¹¹ Singa inilah yang digambarkan pada arca Durga membantu

11 Lihat Foto 75 baris kedua (artifak 3) dari kiri ke kanan.

membunuh *asura* dengan mencakar bahagian belakang Mahisa. Kerbau sebagai perlambangan kepada Mahisa yang telah dibunuh oleh Durga (daripada mulut Mahisa telah keluar *asura*),¹² dua buah artifak yang diduga sebagai *damaru* oleh Quaritch Wales sebenarnya berperanan sebagai *kamandhalu* yang telah diberi oleh Yama dan sebuah lagi *kamandhalu* yang agak kecil saiznya merupakan pemberian oleh Kuwera.¹³ Penulis bersetuju dengan pendapat Quaritch Wales berhubung dengan artifak bunga teratai¹⁴ iaitu mungkin pahatan ini berperanan sebagai perlambangan pemikiran kosmik dan berperanan sebagai pusat wujudnya alam semula jadi. Dalam hal ini perkara tersebut berkaitan dengan penciptaan dewi Durga untuk menentang raksasa (*asura*) oleh dewa Siwa dan dewa Wisnu.

Ukiran bunga teratai yang terdapat pada relikuari ini mempunyai pahatan berbentuk *Kumuda*. Sementara kepingan segi empat yang dimaksudkan oleh Quaritch Wales sebagai buku berkemungkinan berperanan sebagai perlambangan lautan susu yang telah memberi sepasang pakaian yang tidak dapat ditembusi senjata.¹⁵ Dari segi pahatan, boleh dianggap dipahat secara *stylized*.

Artifak yang dapat dikategorikan sebagai senjata dan peranannya dimulai dengan *sruk*¹⁶ yang berbentuk bulat di bahagian atas dan diletakkan di bahagian dasar yang berbentuk segi empat. Artifak ini merupakan perlambangan yang dipakai oleh dewi untuk tujuan pengorbanan dan diduga mempunyai kaitan dengan kemenangan dewi Durga mengalahkan *asura*. Penulis bersetuju dengan pendapat Quaritch Wales tentang senjata *busur* dengan dua *bana*¹⁷ sebagai pemberian oleh dewa Maruta. Golongan yang dianggap oleh Quaritch Wales sebagai *noose* bagi penulis ialah *pasa*¹⁸ yang merupakan peralatan yang telah diberi oleh Varuna

12 Lihat Foto 75 baris kedua (artifak 1) dari kiri ke kanan.

13 Lihat Foto 75 baris pertama (artifak 3) dan baris kedua (artifak 4) dari kiri ke kanan.

14 Lihat Foto 75 baris pertama (artifak 4) dari kiri ke kanan.

15 Lihat Foto 75 baris pertama (artifak 2) dari kiri ke kanan.

16 Lihat Foto 76 baris pertama (artifak 1) dari kiri ke kanan.

17 Lihat Foto 76 baris kedua (artifak 1, 2 dan 3) dari kiri ke kanan.

18 Lihat Foto 76 baris pertama (artifak 2) dari kiri ke kanan.

ataupun sebagai *vajra* yang telah diberi oleh dewa Indra. Sementara artifak yang dimaksudkan oleh Quaritch Wales sebagai pisau belati,¹⁹ pada pendapat penulis lebih kepada peralatan yang telah diberi oleh Visvakarma (dimaksudkan dengan senjata yang pelbagai). Sementara senjata yang dimaksudkan oleh Wales sebagai *yoke*, bagi penulis merupakan *muruli* ataupun *venu*²⁰ yang digunakan oleh dewi Durga. Manakala pedang²¹ yang dimaksudkan oleh Wales dipersetujui oleh penulis dan peralatan ini diberi oleh dewa Kala. Pedang ini digambarkan pada setiap arca Durga yang sedang dalam keadaan memenggal leher Mahisa. *Ploughshare*²² yang dimaksudkan oleh Wales sebenarnya lebih cenderung kepada bentuk kapak yang digambarkan secara *stylized*²³ dan peralatan ini diberi oleh dewa Visvakarma.

Relikuari Tapak 8 (Bukit Batu Pahat)

Sebanyak lapan buah relikuari batu dijumpai di Tapak 8. Dua daripadanya telah dijumpai oleh Quaritch Wales pada tahun 1936–1937 dan enam buah lagi telah dijumpai oleh Alastair Lamb semasa galicari yang lebih menyeluruh telah dilakukan di tapak tersebut pada tahun 1958–1959. Semua relikuari batu dari tapak ini adalah jenis yang mempunyai sembilan bentuk lubang dalam *nine-chambered type of reliquary*. Berdasarkan laporan Quaritch Wales, kedua-dua relikuari yang ditemuinya terletak di luar struktur bangunan candi (Quaritch Wales, 1940:20). Kedua-dua relikuari yang telah ditemui itu tidak lagi mempunyai penutup dan tiada sebarang artifak pun dijumpai dalam relikuari tersebut.

Walau bagaimanapun, galicari yang lebih menyeluruh yang dijalankan di tapak ini telah dijalankan pada hujung tahun 1950-an telah berjaya menemui enam relikuari *in situ* dalam bangunan candi ini. Menurut laporan Lamb, semua relikuari batu yang dijumpai

19 Lihat Foto 76 baris kedua (artifak 5) dari kiri ke kanan.

20 Lihat Foto 76 baris kedua (artifak 7) dari kiri ke kanan.

21 Lihat Foto 76 baris kedua (artifak 4) dari kiri ke kanan.

22 Lihat Foto 76 baris pertama (artifak 3) dari kiri ke kanan.

23 *Stylized* bermaksud corak atau rupa yang tidak digambarkan dalam bentuk yang semula jadi dan terperinci.

diperbuat daripada batu granit dan bukannya kuarzit seperti yang telah dilaporkan oleh Quaritch Wales (Alastair Lamb, 1960:76). Ukuran keenam-enam relikuari tersebut ialah $7 \times 7 \times 7$ inci. Kesemua relikuari ini masih mempunyai penutupnya. Satu perkara yang amat menarik di sini ialah terdapatnya beberapa benda atau artifak dalam relikuari-relikuari ini. Di bahagian tengah setiap relikuari dijumpai sebuah bekas tembaga. Kandungan atau objek-objek yang terdapat dalam bekas-bekas tembaga adalah seperti yang disenaraikan dalam Jadual 19. Berdasarkan laporan Lamb, setiap lubang (berjumlah lapan) yang mengelilingi lubang di bahagian tengah juga diisi pelbagai jenis benda upacara (Alastair Lamb, 1960:83-85). Selain *peripih*, masih terdapat beberapa jenis objek atau artifak yang turut ditemui dalam keenam-enam buah relikuari batu tersebut seperti yang disenaraikan dalam Jadual 16, Jadual 17, dan Jadual 18.

Berhubung dengan susunan artifak dalam relikuari, terutamanya arca kepingan lembu yang diperbuat daripada perak, Lamb telah menyatakan bahawa kepingan lembu merupakan objek pertama yang kelihatan apabila dialihkan bekas atau pot tembaga di bahagian tengah relikuari kecuali pada relikuari di bahagian barat.²⁴ Jelas bahawa arca lembu ini sebagai perlambangan Nandi yang juga merupakan *vahana* kepada dewa Siwa.

Kepingan perak yang terdapat kesan ukiran seperti bintang berada di bahagian tengah dan juga di setiap penjuru kepingan perak berkenaan. Lamb berpendapat artifak ini merupakan perlambangan kepada kosmologi. Kepingan perak ini kecuali pada relikuari barat wujud sebelum arca Nandi tetapi pada relikuari barat merupakan urutan pertama dan selepasnya adalah kepingan perak Nandi. Sementara pada relikuari bahagian barat daya, kepingan perak ini berada di atas kepingan Kurma.

Kepingan kura-kura daripada kepingan tembaga juga merupakan antara artifak menarik yang ditemui dalam relikuari ini. Kecuali pada relikuari bahagian barat dan barat daya, kepingan ini berada di atas kepingan bunga teratai daripada tembaga dan berada di bawah kepingan perak yang diukir hiasan binatang. Pada relikuari bahagian barat, kepingan kura-kura ini berada antara kepingan lembu

24 Lihat Foto 77.

daripada perak dan juga ukiran bunga teratai daripada tembaga. Sementara pada relikuari bahagian barat daya, kepingan kura-kura ini berada antara kepingan bunga teratai daripada tembaga dan juga kepingan yang terdapat ukiran Nandi daripada emas. Berdasarkan bentuk kura-kura ini, mungkin merupakan perlambangan kepada dewa Wisnu kerana Kurma ialah *vahana* kepada dewa Wisnu. Perwujudan dewa Wisnu sebagai Kurma (seekor kura-kura) sewaktu cuba mendapatkan air kehidupan kepada para dewa dan menghalang raksasa daripada memperoleh air *amrita* bagi membolehkan raksasa hidup untuk selama-lamanya dan melakukan kejahatan di atas muka bumi.

Salah satu daripada *atribut* dewa Wisnu diiringi dengan bunga teratai. Jadi jelas bahawa kepingan tembaga yang mengandungi ukiran bunga teratai yang dijumpai dalam relikuari-relikuari di tapak ini merupakan perlambangan kepada dewa Wisnu. Bunga teratai memang dianggap penting kerana bunga ini memperlambangkan gabungan jiwa ataupun asas kepada unsur kehidupan (van Lohuizen-De Leeuw, 1976:202). Lebih penting di sini ialah kepingan-kepingan emas berbentuk *lingga* yang telah dijumpai dalam relikuari-relikuari batu dari Tapak 8. Ukuran kepingan *lingga* yang ditemui ini mempunyai ukuran sekitar satu tiga per empat inci tinggi hingga satu tujuh per lapan inci dan satu suku inci hingga satu setengah inci lebar (Alastair Lamb, 1960:87). Kepingan *lingga* ini seperti yang telah diketahui diperbuat daripada emas dan jelas artifak ini sebagai perlambangan atau simbol kepada dewa Siwa (W. Ward, 1817:16). Daripada huraian yang telah dibuat sebelum ini, pada bahagian *lingga*, didapati *lingga* dalam relikuari Tapak 8 hanya mempunyai tiga ciri iaitu pertama, bahagian *Rudra-bhaga*, *Brahma-bhaga* (dengan garis *sutra-bhaga*) dan bahagian *Visnu-bhaga*. Ukiran pada bahagian kiri dan juga kanan kepingan *lingga* berkenaan terdapat kesan tiga segi yang menggambarkan pemisahan yang dilakukan terhadap bahagian *Brahma-bhaga* dan *Visnu-bhaga*. Kedua, bahagian tengah *lingga* yang diperbuat daripada kepingan emas berkenaan tidak dibuat dua garis berkembar (*Brahma-sutra*) tetapi terdapat pembahagian antara *Rudra-bhaga*, *Brahma-bhaga* dengan *Visnu-bhaga*.

Ketiga, berdasarkan laporan Lamb tentang ukiran yang berbentuk separuh bulat dengan bahagian tengahnya terdapat garis yang memanjang. Ukiran ini terdapat pada kepingan yang ukuran sekitar satu setengah inci hingga satu suku inci tinggi. Beliau berpendapat artifak ini sebagai perlambangan kepada belalai dewa Ganesha. Tetapi berdasarkan bentuknya, jelas menunjukkan perlambangan kepada *lingga* yang digambarkan dengan bahagian *Rudra-bhaga*, *Visnu-bhaga* dan juga bahagian *Brahma-bhaga*. Bahagian yang berbentuk bulat sebenarnya merupakan perlambangan bahagian *Rudra-bhaga*, sementara bahagian yang berbentuk ukiran separuh bulatan di bahagian dalam adalah sebagai perlambangan kepada *Visnu-bhaga*. Sementara garisan pula merupakan *Brahma-sutra* yang melambangkan bahagian *Brahma-bhaga*.²⁵ Secara tidak langsung, artifak ini merupakan perlambangan unsur *Trimurthi*.

Satu lagi ciri penting yang agak menarik tentang artifak-artifak yang terdapat dalam relikuari Tapak 8 ialah kepingan-kepingan emas yang diukir gambar dewi dalam keadaan yang sedang duduk.²⁶ Ukiran ini terdapat pada semua relikuari yang ditemui di Tapak 8. Antara ciri-ciri yang dapat dianalisis berdasarkan dewi ini adalah ia mempunyai *jatamahkota*, tanpa memakai sebarang pakaian, memakai kalung leher, berada dalam posisi duduk dan juga mempunyai dua tangan sambil memegang *trisula*²⁷ dan juga bunga teratai (*padma*). *Padma* ini jika diperhatikan dengan lebih teliti didapati seperti *kumuda* (teratai putih) dan sedang berkembang. Quaritch Wales menyatakan ciri ini merupakan ciri bagi dewi Parvati (Quaritch Wales, 1940:20). Sementara Lamb pula menyatakan ciri-ciri ini sebagai perlambangan kepada ajaran *tantrik* (Alastair Lamb, 1960:88-89). Tetapi berdasarkan ciri-ciri yang ada pada dewi tersebut, lebih cenderung untuk menyatakannya sebagai salah satu daripada unsur pemujaan *sakthi* iaitu ditujukan kepada dewi.

25 Lihat Foto 38 (artifak 2 dan 3 kiri ke kanan, artifak 1 kiri ke kanan dan ketigatiga artifak baris bawah).

26 Lihat Foto 78.

27 *Trisula* merupakan salah satu daripada senjata yang sering mengiringi arca dewa Siwa.

Jadual 16 Antara Jumpaan Relikuari di Lembah Bujang.

Relikuari	Ciri
1. Relikuari Tapak 8 (Bukit Batu Pahat)	<ul style="list-style-type: none"> - Diperbuat daripada batu granit. - Kesemuanya berjumlah lapan buah relikuari. - Relikuari tapak ini mempunyai sembilan lubang. - Bahagian tengah terdapat cembul tembaga. - <i>Peripih</i> terdiri daripada kepingan emas dan perak. - <i>Peripih</i> terdiri daripada objek inskripsi, <i>lingga</i>, <i>vahana</i>, ukiran dewi dan bahan berharga.
2. Relikuari Tapak 19 (Kampung Pangkalan Bujang)	<ul style="list-style-type: none"> - Diperbuat daripada batu granit. - Sebahagian relikuari telah patah. - Merupakan relikuari terbesar di Lembah Bujang. - Bahagian dasar relikuari dipahat seperti bahagian kaki candi. - Tiada ditemui sebarang artifak dalam relikuari.
3. Relikuari Tapak 17 (Bukit Pendiati)	<ul style="list-style-type: none"> - Diperbuat daripada tanah liat. - Berjumlah sekitar lapan buah. - Ditanam mengelilingi bahagian candi. - Tiada ditemui sebarang artifak dalam relikuari.
4. Relikuari Tapak 16 (Kampung Pendiati)	<ul style="list-style-type: none"> - Diperbuat daripada tembaga. - Jumlah = satu. - Di dalamnya terdapat artifak dengan perlambangan senjata, <i>vahana</i> dan batu berharga.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis cenderung untuk menyatakan unsur ini adalah unsur dewi Parvati (isteri dewa Siwa). Alasan kedua, kebanyakan daripada artifak yang ditemui dalam relikuari tersebut hampir keseluruhannya berkaitan rapat dengan unsur Hindu dan adalah janggal sekiranya terdapat unsur Buddha dan artifak ini dikaitkan secara langsung dengan percampuran antara Hindu dengan Buddha. Oleh yang demikian, wajar sekiranya percampuran yang dimaksudkan lebih cenderung mengarah kepada unsur *sakhti*.

Jadual 17 Bekas Tembaga yang Diletakkan di Tengah-tengah Relikuari dan Isi Artifak (Candi Bukit Batu Pahat).

(1) Bahagian Timur	(2) Bahagian Timur Laut	(3) Bahagian Utara
(i) Mutiara kecil. (ii) Serpihan emas. (iii) Kepingan mika hitam yang dipotong persegi. (iv) Korundum. (v) Batu nilam biru. (vi) Tiga pecahan batu kristal. (vii) Pecahan kecil <i>Yellowish Transparent stone</i> . (viii) Debu emas.	(i) Korundum. (ii) Kristal batu. (iii) Pecahan <i>Yellowish Green Chrysoberyls</i> . (iv) Batu nilam biru. (v) Bijian, tumbuhan dan debu emas. (vi) Debu emas (melekat di bahagian bawah).	(i) Mutiara kecil. (ii) Pecahan <i>Yellowish Chrysoberyls</i> . (iii) Pecahan kristal batu. (iv) Batu nilam biru. (v) Batu delima berwarna merah muda. (vi) Pecahan <i>Chrysoberyls</i> . (vii) Dua pecahan (mungkin tulang atau <i>carol</i>). (viii) Debu emas (melekat di bahagian dasar).

sambungan Jadual 17

(4) Bahagian Barat	(5) Bahagian Barat Daya
<ul style="list-style-type: none"> (i) Batu nilam biru. (ii) <i>Yellowish Green Chrysoberyls</i>. (iii) Kepingan emas dengan lubang. (iv) Empat serpihan emas. (v) Kepingan atau gulungan emas. (vi) Sejumlah bijian. (vii) Batu delima berwarna merah muda. (viii) Debu emas, kepingan emas putih dan perak (melekat di bahagian dasar). 	<ul style="list-style-type: none"> (i) Sedikit kepingan emas. (ii) Sedikit kristal hitam. (iii) Batu nilam biru. (iv) Pecahan kristal (biru tua).

Jadual 18 Artifak pada Lapan Lubang yang Mengelilingi Relikuari (Candi Bukit Batu Pahat).

(1) Bahagian Timur	(2) Bahagian Timur Laut	(3) Bahagian Utara
<ul style="list-style-type: none"> (i) Kepingan <i>slag</i> hitam kemerah-merahan. (ii) Dua segi empat mika hitam. (iii) Kepingan segi empat mika. (iv) <i>Chrysoberyls</i> kuning kehijauan. (v) Pecahan <i>brucite</i>. (vi) Mika dan arang. (vii) Debu emas. (viii) Mineral laterit (batu nilam berwarna merah muda). 	<ul style="list-style-type: none"> (i) Kepingan <i>vivianite</i>. (ii) Pecahan kristal batu. (iii) Tiada artifak (dalam lubang ini). (iv) Segi empat mika, <i>Chrysoberyls</i> kuning kehijauan. 	<ul style="list-style-type: none"> (i) Dua keping <i>vivianite</i>, permata kecil, korundum, pecahan tembaga sulfida. (ii) Pecahan <i>rock crystal</i>, mika segi empat, pecahan tembaga. (iii) Dua segi empat mika, pecahan tembaga sulfida.

sambungan Jadual 18

(1) Bahagian Timur	(2) Bahagian Timur Laut	(3) Bahagian Utara
		(iv) Dua segi empat mika, pecahan tembaga sulfida <i>Chrysoberyls</i> kuning kehijauan. (v) Kesan arang. (vi) Kesan arang kayu. (vii) Tembaga sulfida (<i>bornite</i>). (viii) Batu nilam biru dan mineral laterit.
(4) Bahagian Barat Laut	(5) Bahagian Barat	(6) Bahagian Barat Daya
(i) Korundum (batu nilam berwarna kemerah-merahan). (ii) Pecahan kristal batu, <i>vivianite</i> . (iii) Segi empat mika. (iv) <i>Chrysoberyls</i> kuning kehijauan. (v) Tiada artifak. (vi) Sedikit kesan arang. (vii) Korundum dan mineral laterit.	(i) Kepingan <i>vivianite</i> . (ii) Pecahan kristal batu, mika. (iii) Tiga keping mika. (iv) <i>Chrysoberyls</i> kuning kehijauan. (v) Tembaga murni. (vi) Sedikit kesan arang. (vii) Mineral laterit, pecahan <i>pyrite</i> dan tembaga batu nilam.	(i) Kepingan <i>vivianite</i> , korundum. (ii) Pecahan kristal batu. (iii) Tiga keping mika. (iv) <i>Chrysoberyls</i> kuning kehijauan. (v) Tiada artifak. (vi) Kesan arang. (vii) Tembaga sulfida. (viii) Mineral laterit, batu nilam berwarna biru, tembaga sulfida dan <i>pyrite</i> .

Sumber: Alastair Lamb, *Chandi Bukit Batu Pahat, A Report on the Excavation of an Ancient Temple in Kedah*, hlm. 81-83.

Jadual 19 Artifak pada Lubang Tengah Relikuari (Candi Bukit Batu Pahat).

(1) Bahagian Timur	(2) Bahagian Timur Laut	(3) Bahagian Utara
<ul style="list-style-type: none"> (i) Korundum. (ii) Debu emas. (iii) Tembaga sulfida. (iv) Kepingan perak berbentuk lembu. (v) Kepingan perak berlorek lima bintang. (vi) Kepingan tembaga berbentuk kura-kura. (vii) Kepingan tembaga berbentuk bunga teratai. (viii) Kepingan emas berbentuk <i>lingga</i>. (ix) Kepingan emas berbentuk separuh bulat. (x) Kepingan emas imej dewi dalam keadaan sedang duduk. 	<ul style="list-style-type: none"> (i) Korundum. (ii) Empat segi mika. (iii) Kepingan perak berbentuk lembu. (iv) Kepingan perak berbentuk binatang. (v) Kepingan tembaga berbentuk kura-kura. (vi) Kepingan tembaga berukir bunga teratai. (vii) Kepingan emas separuh bulatan. (viii) Kepingan emas berbentuk <i>lingga</i>. (ix) Kepingan emas imej dewi dalam keadaan sedang duduk. 	<ul style="list-style-type: none"> (i) Kepingan perak berbentuk lembu. (ii) Kepingan perak lorekan binatang. (iii) Kepingan tembaga berbentuk kura-kura. (iv) Kepingan tembaga berukir bunga teratai. (v) Kepingan emas separuh bulatan. (vi) Kepingan emas berbentuk <i>lingga</i>. (vii) Kepingan emas imej dewi dalam keadaan sedang duduk.

sambungan Jadual 19

(4) Bahagian Barat Laut	(5) Bahagian Barat	(6) Bahagian Barat Daya
(i) Korundum. (ii) Kepingan perak bentuk lembu. (iii) Kepingan perak lorekan binatang. (iv) Kepingan tembaga kura-kura. (v) Kepingan tembaga bunga teratai. (vi) Kepingan emas bentuk lingga. (vii) Kepingan emas separuh bulat. (viii) Kepingan emas imej dewi.	(i) Korundum. (ii) Debu emas. (iii) Tembaga sulfida. (iv) Bijian. (v) Kepingan perak lorekan binatang. (vi) Kepingan perak bentuk lembu. (vii) Kepingan tembaga bentuk kura-kura. (viii) Kepingan bunga teratai. (ix) Kepingan emas bentuk <i>lingga</i> . (x) Kepingan emas separuh bulatan. (xi) Kepingan emas imej dewi dalam keadaan sedang duduk.	(i) Korundum. (ii) Kumpulan aloi emas-perak. (iii) Kepingan perak bentuk lembu. (iv) Kepingan perak lorekan binatang. (v) Kepingan tembaga bunga teratai. (vi) Kepingan tembaga bentuk kura-kura. (vii) Kepingan emas bentuk <i>lingga</i> . (viii) Kepingan emas separuh bulat. (ix) Kepingan emas imej dewi dalam keadaan sedang duduk.

Sumber: Alastair Lamb, *Chandi Bukit Batu Pahat, A Report on the Excavation of an Ancient Temple in Kedah*, hlm. 83–85.

Inskripsi di Lembah Bujang

Sebagaimana yang telah diterangkan dalam bab sebelumnya, kawasan Lembah Bujang yang dimaksudkan di sini termasuklah kawasan di Kuala Muda dan Seberang Prai. Di kawasan tersebut telah dijumpai lapan buah inskripsi dan hampir keseluruhannya berbahasa Sanskrit dengan menggunakan huruf Pallava, Pallava-Grantha dan Jawa Kuno. Antara inskripsi yang akan dibahas ialah

inskripsi di CheroK Tok Kun (Bukit Mertajam), inskripsi Buddhagupta di Seberang Prai (Province Wellesley), inskripsi dari Bukit Meriam, inskripsi dari Tapak 1, inskripsi dari Tapak 2, inskripsi dari Tapak 10, inskripsi dari Tapak Kampung Pangkalan Bujang dan inskripsi dari Kampung Sungai Mas. Kebanyakan inskripsi yang dijumpai merupakan jumpaan bebas dan tidak bercampur dengan temuan lainnya. Ramai pakar telah mencuba untuk memberi tarikh kepada inskripsi-inskripsi ini berdasarkan kajian paleografi. Walau bagaimanapun, tarikh inskripsi-inskripsi ini masih dipertikaikan oleh pakar-pakar. Hal ini disebabkan isi kandungan yang terdapat pada inskripsi-inskripsi ini adalah tidak banyak dan ada juga perkataan yang telah tidak jelas disebabkan proses luluh hawa. Namun, kandungan yang terdapat dalam inskripsi-inskripsi yang telah dijumpai itu membuktikan bahawa pengaruh agama Buddha telah sampai ke kawasan Lembah Bujang pada waktu penyebaran pengaruh Hindu-Buddha pada sekitar abad keempat hingga abad kesembilan Masihi.²⁸

Inskripsi CheroK Tok Kun (Bukit Mertajam)

Inskripsi ini telah dipahat pada seongkah batu besar daripada batu gunung di CheroK Tok Kun, Bukit Mertajam, Seberang Prai.²⁹ Pada asalnya inskripsi ini telah ditemui oleh Kolonel James Low (pada masa itu beliau bertugas sebagai Residen British di Province Wellesley) pada sekitar tahun 1840-an. Sebahagian sarjana berpendapat bahasa yang terdapat pada inskripsi CheroK Tok Kun ialah bahasa Sanskrit berhuruf Pali, tetapi Dr. R.C. Majumdar berpendapat bahasa inskripsi tersebut ialah bahasa Sanskrit, sementara hurufnya ialah Pallava (India Selatan). Antara maksud teks inskripsi tersebut ialah:

Prathame vayasi
 ("in the time of youth")

(Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman, 1998:64)

28 Pentarikhan abad kelapan hingga abad ke-13 merujuk kajian berdasarkan kandungan inskripsi.

29 Lihat Foto 79.

Inskripsi ini telah diberi tarikh oleh R.C. Majumdar tidak lewat dari kurun keempat Masihi (Roland Braddell, 1980:191).

Inskripsi daripada Buddhagupta

Inskripsi ini juga telah ditemui oleh Kolonel James Low pada tahun 1840-an di Seberang Prai. Menurut laporan beliau, inskripsi ini diperbuat daripada batu *shale* dan dijumpai di sebuah tapak runtuhannya candi Buddha. Inskripsi ini mengandungi teks ajaran Buddha.³⁰ Yang menarik di sini ialah terdapatnya gambar *stupa* dengan tujuh *cattras* yang dituris padanya (Roland Braddell, 1980:48). Hanya sebahagian daripada tulisan ini yang dapat dibaca terutama di sebelah kanan *cattras*, iaitu:

"... *nac-ciyate kamma janmanah karma karana*".

(Report of the intra-asian archaeological excavation and conservation, Bujang Valley; 1985:123).

Sebahagian lagi maksud inskripsi itu ialah rasa syukur atas kejayaan pelayaran yang telah dilakukan oleh seorang nakhoda terkenal bernama Buddhagupta dari Raktampittika (Wheatley, 1961: 274). Inskripsi ini ditulis dalam bahasa Sanskrit dengan menggunakan huruf Pallava-Grantha. Roland Braddell telah memberi tarikh inskripsi ini tidak lewat dari kurun kelima Masihi (Roland Braddell, 1980:36).

Inskripsi Bukit Meriam (Tapak 26)

Inskripsi ini telah dijumpai oleh Kolonel James Low di bawah bahagian tengah struktur yang diperbuat daripada batu bata. Dalam *Hikayat Merong Mahawangsa*,³¹ ada menceritakan terdapat

30 Lihat Foto 80.

31 *Hikayat Merong Mahawangsa* merupakan sebuah karya yang menceritakan tentang zaman sebelum kedatangan Islam ke Kedah. Oleh yang demikian, masyarakat tempatan (Kedah) selalu cuba mengaitkan peninggalan Hindu-Buddha yang dijumpai di Kedah dengan Raja Bersiong yang diceritakan dalam hikayat tersebut.

sebuah istana dibina di Bukit Meriam. Tiada sebarang tarikh telah diberi terhadap inskripsi ini oleh Wales (Quaritch Wales, 1940:41-42). Inskripsi ini menggunakan bahasa Sanskrit yang ditulis menggunakan tulisan Pallava. Inskripsi ini mengandungi perkataan "karma" dan "ye dharmma" yang ditulis di atas batu *shale* (J. Allan, 1988:257). Walau bagaimanapun, berdasarkan laporan Roland Braddell, inskripsi ini telah hilang semasa dihantar ke Calcutta. Salinan inskripsi ini menunjukkan berasal pada abad keempat hingga kelima Masihi.

Inskripsi Bukit Choras (Tapak 1)

Inskripsi ini telah dijumpai oleh Quaritch Wales. Berdasarkan laporan yang sedia ada, inskripsi ini telah dijumpai di Bukit Choras di tebing Sungai Sala. Inskripsi ini dijumpai di bawah sebuah struktur yang diperbuat daripada laterit. Gaya tulisannya menghampiri Jawa Kuno terutama pada perkataan *ha*, *na* dan *tha*. Perkataan ini ditulis di atas sekeping batu empat segi panjang berukuran 6.45 cm × 1.35 cm × 0.9 cm. Para sarjana juga bersetuju inskripsi ini adalah sebagai "credo" Buddha (Quaritch Wales, 1940:7). Secara keseluruhannya teks yang terdapat dalam inskripsi ini dibaca seperti berikut:

*"ye dharmma hetu (prabhava hetun-tesam)
tathagato hyavadat-tesam ca yo
norodho evem vadi mahasramanah"*.

Dua orang sarjana iaitu J. Allan dan Quaritch Wales telah bersetuju bahawa inskripsi ini bertarikh sekitar abad keempat Masihi. Pendapat kedua-dua tokoh ini tidak dipersetujui oleh Alastair Lamb yang berpendapat inskripsi ini bertarikh pada abad kesembilan Masihi (Alastair Lamb, 1962:67).

Inskripsi Tapak 2

Inskripsi ini telah dijumpai berhampiran tebing Sungai Bujang di sekitar sebuah struktur laterit yang dianggap oleh Quaritch Wales sebagai sebuah tapak *stupa*. Inskripsi ini ditulis di atas sekeping tanah liat yang dibakar dan berbentuk segi empat berukuran sekitar 12 cm × 2.7 cm × 2.7 cm. Bahasa yang digunakan ialah bahasa

Sanskrit dan huruf yang dipahat mendekati Pallava tetapi Quaritch Wales menyatakannya mirip kepada gaya Pallava-Grantha. Tulisannya dipahat dalam dua baris tetapi baris pertama sudah rosak.³² Maksud tulisan berkenaan setelah ditafsir oleh J. Allan ialah:

*"Balani dasa catvari vaisaradyani yani ca
Astadasa ca Buddhanan dharmma avenika hi ye
Ye pratityasamutpanna na te kecil syabhavatah
Ye svabhavan na vidyante tesam sambhavah kuacit
Janite ya imam kotim akotim jagatas samam
Tasya kotim gatam jnanam sarvadharmesu varttate".*

Hasil terjemahan yang dapat ditafsirkan oleh kalangan sarjana adalah seperti yang berikut:

"Ada 'balas' (kuasa) empat 'vaisradya' (jaminan, kebolehan luar biasa) dan lapan 'dharma', 'avenikas' (sifat kebebasan Buddha). 'Dharma' (ketika sedar) dari satu keadaan bekerjasama yang sebenarnya bukan satu keistimewaan sebenar, dan sebarang 'dharma' tidak sampai ke mana kerana ia wujud dalam keadaan tidak nyata. Siapa tahu bahawa kemuncak alam ini sebenarnya dalam masa kemuncak maka mencakupi keseluruhan 'dharma'".

(Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman, 1992:74)

Dari segi tarikh, menurut Quaritch Wales berdasarkan pendapat Dr. Chakravarti, inskripsi ini kemungkinan bertarikh pada sekitar awal abad keenam Masihi.

Inskripsi di atas Ceper Emas dan Perak di Tapak 10

Sebanyak tujuh buah inskripsi kepingan emas dan perak berbentuk bulat yang ditulis telah ditemui di tapak ini dan setiap ceper emas dan perak ini mempunyai diameter sekitar 3.6 cm. Para sarjana berpendapat bahawa inskripsi ini merupakan pengucapan agama

32 Lihat Foto 81.

Buddha. Dr. Chakravarti berpendapat inskripsi ini berunsur nama salah satu daripada Bodhisattva dan dianggarkan berasal pada abad kelapan hingga abad kesembilan Masihi. Sementara Quaritch Wales berpendapat tidak lewat dari pertengahan abad kesembilan Masihi (Quaritch Wales, 1940:24).

Berdasarkan laporan yang telah dihantar oleh Dr. Chakravarti, beliau berpendapat inskripsi ini mempunyai persamaan dengan bahasa Sanskrit yang terdapat di selatan India. Terjemahan beliau adalah seperti yang berikut:

No. 1 Sarva-apaya-jaha, i.e. one who has removed all evils

No. 2 [A] moghadarsi-of unfailling vision i.e. infallible

No. 3 Gandhahasti- musk elephant

No. 4 Vajr-a [m] gabandha-of diamond build*

No. 5 Only two letters visible in the first line of which the first looks like sve and the 2nd a portion of ha. The only letter visible in the 2nd line may be ga or gu.

No. 6 No letters visible (tetapi berdasarkan kepada pendapat yang telah diutarakan oleh J. Allan ianya diduga sebagai kalimat "om").

No. 7 The first letter read Samanta and the fourth letter looks loke ga; the reading of the last two letters is uncertain".

(Quaritch Wales, 1940:23)

Inskripsi Batu Bata di Kampung Pangkalan Bujang (Tapak 21/22)

Inskripsi ini ditemui semasa kerja galicari di tapak tersebut dilakukan oleh Jabatan Muzium dan Antikuiti pada tahun 1976. Di lokasi ini telah ditemui empat buah batu bata dengan bahagian atasnya terdapat tulisan Sanskrit. Keempat-empat buah inskripsi berkenaan ini dipamerkan di Muzium Arkeologi Lembah Bujang.³³ Secara umumnya, tafsiran tulisan Sanskrit yang terdapat di atas permukaan batu bata tersebut adalah seperti yang berikut:

- (a) Terdapat tulisan "tra" yang diduga berunsur Buddha Mahayana serta berpengaruh ajaran "tantrik".

33 Lihat Foto 82.

- (b) Tulisan berkenaan dapat diertikan sebagai "tra" juga yang merupakan unsur formula sihir.
- (c) Dapat dibaca sebagai "ta".
- (d) Dapat dibaca sebagai "ta".

(Nik Hassan Shuhaimi, 1992:75)

Inskripsi Kampung Sungai Mas (Tapak 33)

Inskripsi ini dijumpai di Kampung Sungai Mas, Kuala Muda pada awal tahun 1980-an. Inskripsi ini dituris pada sekeping batu berukuran sekitar 46 cm × 21 cm × 23 cm dan tebalnya sekitar 5 cm. Terdapat gambar sebuah *stupa* yang berukir timbul di bahagian tengahnya.³⁴ Sementara pahatan tulisan yang terdapat di bahagian kiri dan kanan *stupa* telah kabur kerana proses luluhawa. Tulisan pada inskripsi ini menggunakan bahasa Sanskrit dan ditulis dalam huruf Pallava. Para sarjana berpendapat inskripsi di Kampung Sungai Mas ini berusia sekitar abad kelima dan keenam Masihi. Inskripsi ini merupakan formula Buddha yang dikenali sebagai "*ye te mantra*" ataupun merupakan salah satu daripada pengucapan agama (sebuah *credo* Buddha).

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh J.G. de Casparis, makna keseluruhan teks tersebut adalah seperti yang berikut:

"From ignorance acts accumulate, of birth, acts are the cause;

From knowledge no acts accumulate, through absence of acts they are not reborn".

(Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman dan Othman Mohd. Yatim, 1990:60, dan J. Allan, 1986-1987:41)

Suatu hal yang menarik berhubung dengan inskripsi yang ditemui di Kampung Sungai Mas (Tapak 33) ialah inskripsi ini merupakan contoh inskripsi kedua dari Lembah Bujang yang terdapat gambar *stupa* yang dipahat di atasnya. Inskripsi pertama yang dimaksudkan

34 Lihat Foto 83.

Jadual 20 Jumpaan Inskripsi-inskripsi di Lembah Bujang.

Inskripsi	Bahasa/Tulisan	Abad
1. Inskripsi CheroK Tok Kun (Bukit Mertajam).	Sanskrit/Pallava	4 M
2. Inskripsi Buddhagupta (Seberang Prai).	Sanskrit/Pallava-Grantha	5 M
3. Inskripsi Bukit Meriam.	Sanskrit/Pallava	4-5 M
4. Inskripsi Bukit Choras (Tapak 1).	Sanskrit/Jawa Kuno	4-9 M
5. Inskripsi Tapak 2.	Sanskrit/Pallava-Grantha	6 M
6. Inskripsi Tapak 10.	Sanskrit/India Selatan	9 M
7. Inskripsi Kampung Pangkalan Bujang (Tapak 21/22).	Sanskrit	5-6 M
8. Inskripsi Kampung Sungai Mas (Tapak 33).	Sanskrit/Pallava	5-6M

ialah inskripsi Buddhagupta yang ditemui di Seberang Prai dan telah dibincang sebelum ini. Dari sudut gaya tulisannya pula menunjukkan ciri ringkas, dipahat dengan gaya yang agak kasar serta berkaitan dengan unsur keagamaan.

BAB 6

PENGARUH HINDU-BUDDHA DI LEMBAH BUJANG

Tidak dapat dinafikan bahawa faktor utama yang menyebabkan kedatangan pengaruh Hindu-Buddha ke Lembah Bujang disebabkan kegiatan perdagangan. Lembah Bujang atau dikenali sebelumnya oleh penyelidik sebagai Kedah Tua, Kedah Selatan, Kedah Tenggara atau Kedah Tengah terletak di bahagian utara Selat Melaka amat strategik untuk para pedagang maritim singgah sebelum meneruskan perjalanan. Keadaan geografi Lembah Bujang yang bergunung-ganang (Gunung Jerai) telah dijadikan panduan bagi kapal pedagang untuk belayar keluar masuk, di samping menurut pendapat Quaritch Wales sesuai untuk perkembangan petempatan dan juga sebagai tujuan petempatan keagamaan (Quaritch Wales, 1940:1). Keadaan ini ditambah dengan sistem sungai di Lembah Bujang yang dihubungkan oleh anak sungai yang mengalir sehingga ke kawasan pedalaman seperti Sungai Merbok Kecil dan Sungai Bujang.

Quaritch Wales juga berpendapat mengapa di muara Sungai Merbok tiada dijumpai peninggalan yang dapat dihubungkan dengan petempatan awal Hindu-Buddha disebabkan terdedahnya muara tersebut kepada arus pantai dan secara tidak langsung kawasan pedalaman di sepanjang Sungai Bujang dan Sungai Merbok Kecil menjadi pilihan kerana kawasan ini terlindung dari angin kencang. Selain itu, pemilihan sepanjang sungai ini sebagai petempatan memandangkan adanya unsur-unsur keagamaan, contohnya terdapat air terjun di kawasan Bukit Batu Pahat tempat Candi Tapak 8 (Bukit Batu Pahat/Sungai Merbok Kecil) dibina. Peranan air terjun dapat dihubungkan dengan "air kehidupan"

dan juga dapat diertikan sebagai perlambangan air Sungai Gangga yang mengalir daripada syurga, di samping Gunung Jerai yang terletak di bahagian utara, dapat diertikan sebagai perlambangan tempat bersemadinya para dewa. Quaritch Wales berpendapat candi yang ditemui di Tapak 8 merupakan unsur yang dibawa secara langsung dari India dan golongan masyarakat India yang menetap di sekitar Tapak 8 kemudiannya menyebarkan kepercayaan dan juga budaya kepada masyarakat sekitar.

Michael Sullivan berpendapat petempatan awal di Lembah Bujang adalah di sekitar Sungai Bujang dan petempatan ini diasaskan oleh para pedagang. Apabila berlaku penurunan aras sungai, maka kawasan petempatan semakin berundur ke kawasan pedalaman (Sullivan, 1958:188). Wheatley pula berpendapat petempatan awal dan juga penyebaran pengaruh dari India Selatan juga dipengaruhi oleh golongan pedagang yang telah membina petempatan di sekitar tiga kawasan tanah tinggi iaitu Gunung Jerai, Bukit Penjara dan Bukit Batu Lintang. Semasa mula didatangi para pedagang, kawasan ini masih dilinangi air dan amat sesuai untuk dijadikan petempatan dan menjalankan kegiatan harian (Wheatley, 1961:275).

I.H.N. Evans pula berpendapat petempatan di kawasan sekitar Sungai Batu di Lembah Bujang dan kawasan yang berhampiran dengan Sungai Bujang adalah diasaskan oleh pedagang dari India dan bukan penduduk tempatan (Evans, 1927:78). Sehingga kini masih dapat dikesan peninggalan candi yang berkaitan dengan ajaran Hindu di sekitar Sungai Batu seperti Candi Tapak 5 (Estet Sungai Batu/Sungai Bujang) dan Candi Tapak 11/3 (Estet Sungai Batu/Sungai Bujang). Michel Jacq-Hergoualc'h berpendapat pengaruh India dan juga perkembangan Hindu-Buddha di Kedah Selatan (merujuk Lembah Bujang) telah disebarkan oleh para pedagang dengan keizinan para penguasa tempatan (Michel Jacq-Hergoualc'h, 1992). Pada tahap awal kedatangan para pedagang ini, mereka telah menjalin hubungan baik dengan masyarakat tempatan dan tiada sikap bermusuhan. Sehubungan dengan hal tersebut, pengaruh yang berkaitan dengan budaya Hindu-Buddha dapat diterima tanpa sebarang kekerasan. Beliau juga berpendapat candi-candi yang terdapat di Lembah Bujang telah dibina oleh pedagang India. Jadi tidak hairan sekiranya candi yang terdapat di Lembah Bujang

merupakan binaan yang kecil serta menggunakan bahan yang mudah diperolehi atau murah (Michel Jacq-Hergoualc'h, 1992:20).

Berdasarkan pendapat para sarjana di atas, peninggalan-peninggalan Hindu dan Buddha yang ditemui di Lembah Bujang merupakan kesan daripada proses kemasukan melalui perdagangan. Antara pendapat yang paling ekstrem ialah pendapat Quaritch Wales. Beliau berpendapat penemuan-penemuan arkeologi di Lembah Bujang yang telah dilakukan olehnya antara tahun 1936-1937, menunjukkan bahawa Lembah Bujang merupakan contoh yang paling ketara berlakunya proses Indianisasi di utara Tanah Melayu. Menurutny lagi, kesan peninggalan Hindu-Buddha yang begitu banyak ditemui di Lembah Bujang merupakan bukti yang menunjukkan dengan jelas bahawa petempatan yang terdapat di kawasan ini adalah sebuah koloni India. Beliau berpendapat pengaruh Hindu-Buddha telah diperkenalkan di Lembah Bujang secara langsung dari India Selatan terutamanya pengaruh Hindu Pallava (Quaritch Wales, 1940:67-74).

Pendapat Quaritch Wales kemudiannya telah dikritik oleh Alastair Lamb (Alastair Lamb, 1960:91-108, 1961:9-47, 1980:55-60). Berdasarkan kajian Lamb di Lembah Bujang, terutamanya di Tapak 8 (Bukit Batu Pahat) serta di kawasan sekitar Kampung Pangkalan Bujang dan Permatang Pasir, beliau telah menolak hipotesis Quaritch Wales yang melihat semua peninggalan Hindu-Buddha yang ditemuinya di Lembah Bujang sebagai unsur-unsur yang telah dibawa secara langsung dari India Selatan dan diterima atau diamalkan sepenuhnya oleh masyarakat peribumi. Sebaliknya, Lembah Bujang bukanlah sebuah jajahan India Pallava seperti yang pernah diandaikan oleh Quaritch Wales. Menurut Lamb, terdapat banyak ciri tempatan yang menunjukkan bahawa sebenarnya candi-candi Hindu-Buddha yang terdapat di Lembah Bujang lebih memperlihatkan campuran seni bina tempatan dengan unsur-unsur dari India. Perkara ini telah dibuktikan dengan penemuan asas pelapik tiang pada candi-candi di Lembah Bujang, di samping penggunaan relikuari batu di Candi Tapak 8 (Bukit Batu Pahat/Sungai Merbok Kecil). Menurut Lamb, semua unsur ini mempunyai pengaruh tempatan dan terdapat juga di Sumatera dan Jawa.

Pelan-pelan candi yang terdapat di Lembah Bujang seperti di

Tapak 8 (Bukit Batu Pahat/Sungai Merbok Kecil) dan Tapak 31 (Permatang Pasir/Sungai Muda) lebih merupakan atau menyamai pelan candi seperti yang terdapat di Padang Lawasa, Sumatera. Jadi, pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha mungkin telah diperkenalkan dari kawasan berhampiran dan bukan kesemuanya dibawa dari India Selatan. Pada masa tersebut, Lembah Bujang telah menjadi salah sebuah pusat perdagangan dan pelabuhan terkemuka di rantau Asia Tenggara, secara tidak langsung kawasan ini telah dikunjungi oleh para pedagang dari Timur, Barat (Timur Tengah) dan kawasan dari rantau Asia Tenggara sendiri. Pelabuhan yang sering digunakan ialah Sungai Mas di Kuala Muda dan Pangkalan Bujang. Kajian Lamb juga telah membuktikan bahawa peranan yang dimainkan oleh Pangkalan Bujang lebih merupakan sebagai sebuah entrepot (Alastair Lamb, 1961:21–37, 1980:79–81). Berhubung dengan Tapak 8 (Bukit Batu Pahat/Sungai Merbok Kecil), Lamb telah berpendapat bahawa candi ini bukanlah sebuah candi Hindu, tetapi sebuah candi tempat mengadakan pemujaan *tantrik* dan kemungkinan abu mayat raja atau pembesar tempatan disimpan sebagaimana yang terdapat di Jawa.

Proses Indianisasi atau “pengindiaan/penghinduan” sebenarnya berhubung dengan penyerapan dan juga penyebaran pengaruh India di kalangan masyarakat setempat. Sebahagian besar para sarjana yang pernah mengkaji tentang proses Indianisasi di Asia Tenggara, cuma melihat dan meninjau dari satu perspektif sahaja. Mereka juga berpendapat bahawa Indianisasi berlaku melalui empat proses, iaitu penaklukan, perdagangan, perkahwinan campur dan proses hubungan dua hala melalui perdagangan atau golongan peribumi yang belajar ke Universiti Nalanda dan kemudiannya turut menyebarkan sedikit sebanyak budaya India setelah pulang (termasuklah jemputan penguasa tempatan sendiri kepada golongan Brahmin) (D.G.E. Hall, 1964:17–22). Selain itu, kebanyakan para sarjana kecuali Lamb menganggap bahawa pengaruh Hindu-Buddha yang dibawa ke beberapa tempat di utara Semenanjung Tanah Melayu, datangnya secara langsung dari India.

Melihat daripada seni bina candi di Lembah Bujang yang agak sederhana termasuk seni arca kedewaan, seni arca yang berkaitan dengan unsur keagamaan yang kasar buaatannya dan komponen

bagian-bagian dalam struktur candi, jelas menunjukkan seni bina ini dibuat oleh individu yang tidak mahir. Sekiranya pengaruh "pengindiaan" di Lembah Bujang dikatakan masuk secara langsung dari India, pasti mereka telah merancang dari awal termasuklah dengan membawa buruh-buruh mahir memandangkan pembinaan atau pembuatan candi dan seni arca kedewaan merupakan elemen suci dalam ajaran Hindu-Buddha.

Walaupun kebanyakan sarjana lebih cenderung menyatakan pengaruh India yang diserap di Lembah Bujang adalah berkait rapat dengan pengaruh India murni dan pengaruh ini disebarkan oleh golongan pedagang India, tetapi pendapat Lamb agak rasional¹ (walaupun bukan semua pentafsirannya tentang peninggalan-peninggalan Hindu-Buddha di Lembah Bujang yang dikemukakan oleh Lamb adalah tepat). Sebenarnya pengaruh Hindu-Buddha yang terdapat dan tersebar di Lembah Bujang disebabkan proses adaptasi dan juga proses akulturasi. Sehubungan dengan itu, tidak bermakna keseluruhan pengaruh dari India diserap sepenuhnya oleh masyarakat tempatan tetapi telah disesuaikan dengan budaya tempatan. Secara tidak langsung budaya tempatan telah bertindak sebagai penapis terhadap kemasukan pengaruh dari India.

Berdasarkan sumber bertulis, kita dapat mengetahui serba sedikit tentang budaya tempatan di Lembah Bujang yang agak bertamadun pada masa itu. Kepesatan dan perkembangan petempatan di Kedah Tua (Lembah Bujang) telah digambarkan oleh Abu Dulaf Misa'r iaitu bagaimana *Kalah* merupakan sebuah kota kerajaan yang dikelilingi tembok, dipenuhi taman bunga, terdapat kemudahan bekalan air bersih, pasar dan mempunyai penduduk yang ramai (Roland Braddell, 1949:23). Bahkan menurut sumber Arab juga ada menyatakan kerajaan *Kalah-bar* merupakan wilayah yang berada di bawah jajahan al-Zabaj (Srivijaya) dan merupakan wilayah yang paling dikenali dan para pedagang singgah di sini untuk

1 Penulis bersetuju dengan pendapat Lamb yang menyatakan terdapat pengaruh tempatan dalam amalan Hindu-Buddha di Lembah Bujang tetapi penulis kurang bersetuju dengan pendapat beliau bahawa pengaruh ini tidak datang secara langsung dari India. Sebaliknya telah berlaku penyesuaian antara keduanya.

mendapatkan bekalan air bersih. Jelas bahawa kawasan Lembah Bujang pada masa itu bukan merupakan wilayah yang "ketandusan budaya".

Kepesatan dan perkembangan perdagangan di *Kalah* turut didukung oleh perkembangan dari segi kebudayaan. Abu Dulaf turut mencatatkan masyarakat *Kalah* telah mengamalkan kerja-kerja pandai besi (membuat pedang) dan telah tahu menjaga kebersihan diri dengan menggunakan air sungai untuk mandi. Dari segi pemakanan pula masyarakat *Kalah* dikatakan memakan gandum, sayur-sayuran yang dijual beli dalam kiraan berat dan roti yang dijual beli dalam kiraan jumlah (Wheatley, 1961: 216–217). Dari sudut sosial pula, mereka telah mengamalkan sistem keadilan serta perundangan yang tersusun meliputi sistem keadilan, layanan terhadap para pesalah serta yang berhubung dengan denda (Wheatley, 1961:217). Walau bagaimanapun, masyarakat *Kalah* digambarkan memakan haiwan tanpa disembelih.² Perkembangan perdagangan di *Kalah* juga berkaitan dengan hasil hutan atau hasil bumi yang dikeluarkan dari kawasan pedalaman. Antara hasil hutan itu termasuklah kayu gaharu, kapur barus, kayu cendana, gading dan timah (Roland Braddell, 1949:24). Pada masa itu *Kalah* terkenal dengan keluaran hasil seperti di atas.

Walaupun lokasi *Kalah* dipertikaikan oleh para sarjana, penulis berpendapat lokasinya merujuk Lembah Bujang. Ini kerana setakat ini telah ditemui sejumlah 41 buah tapak arkeologi zaman Hindu-Buddha di Lembah Bujang dan tapak ini akan terus meningkat berdasarkan *survei* yang giat dilakukan oleh pihak Muzium Arkeologi Lembah Bujang. Dengan jumlah penemuan tapak arkeologi yang berselerak dan meluas berbanding dengan kawasan-kawasan lain di utara Semenanjung Tanah Melayu, maka penemuan itu menjadi bukti bahawa lokasi *Kalah* terletak di Lembah Bujang. Selain itu, terdapat banyak artifak yang berhubung dengan perdagangan dengan China, India dan Timur Tengah telah dijumpai di sini seperti artifak pecahan porselin daripada dinasti Tang, Sung, Yuan dan Ming dari

2 Kemungkinan terdapat dua perkara berkaitan gambaran masyarakat Kedah Tua yang memakan haiwan tanpa disembelih. Pertama, merujuk masyarakat Kedah Tua yang masih belum menerima Islam sepenuhnya. Kedua, merujuk penganut ajaran Hindu-Buddha yang tidak memakan makanan berdarah.

China, serta artifak kaca dan manik dari India. Artifak dari Timur Tengah yang telah ditemui ialah serpihan kaca (Alastair Lamb, 1961:57), duit syiling dirham di Tapak 4 (Quaritch Wales, 1940:32) dan juga tembikar *Samarra* (Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman, 1992:85). Sehubungan dengan itu perkembangan *Kalah* (Lembah Bujang), sebagai pusat perdagangan yang unggul pada sekitar abad keempat hingga abad ke-14 juga berkait rapat dengan keadaan muka bumi dan persekitarannya. Antara faktor yang turut mempengaruhi perkembangan perdagangan adalah seperti yang berikut:

1. Lokasi Kedah Tua di tengah-tengah jalan perdagangan antara Timur dengan Barat yang menjadi laluan utama para pedagang dari China dan India serta pedagang Arab dari Timur Tengah.
2. Lokasi yang strategik sebagai tempat persinggahan dan berlindung daripada tiupan angin monsun sementara menunggu pertukaran angin monsun.
3. Secara semula jadi, Kedah Tua (Lembah Bujang) mempunyai laluan air yang luas dan sungai yang berperanan sebagai penghubung antara kawasan pedalaman dengan pesisir pantai. Secara umumnya, dua buah sungai utama iaitu Sungai Merbok dengan cawangannya Sungai Merbok Kecil, Sungai Bujang dan Sungai Muda dengan cawangannya Sungai Trus. Selain sebagai laluan perhubungan, sungai ini menjadi laluan untuk memasarkan hasil perdagangan dari kawasan pedalaman ke kawasan pesisir pantai. Selain itu, lokasinya yang berhampiran dengan pelabuhan perdagangan di sekitarnya seperti Jambi, Patani, Ligor, Palembang dan Takuapa juga menjadi faktor perkembangan Lembah Bujang.
4. Pelabuhan Lembah Bujang banyak memperdagangkan hasil bumi dan hasil kertas yang diperlukan oleh pedagang seperti emas (F.L. Dunn, 1975:110-114; Yahaya Abu Bakar, 1991:37).
5. Pelabuhan Lembah Bujang selain membekalkan sumber air bersih kepada pedagang, kawasan ini juga subur untuk

penanaman padi dan mempunyai bekalan minuman serta makanan yang mencukupi untuk tujuan persinggahan. Perkembangan Lembah Bujang sebagai pusat perdagangan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor sampingan:

- (i) Berhampiran dengan Gunung Jerai yang berperanan sebagai mercu tanda atau petunjuk arah pelayaran.
- (ii) Gunung Jerai dapat menarik minat para pedagang dari India kerana mereka mempercayai gunung merupakan tempat persemadian para dewa. Di samping itu juga, kebanyakan sungai seperti Sungai Merbok Kecil dan Sungai Bujang berpunca daripada Gunung Jerai dan peninggalan candi juga kebanyakannya ditemui di sepanjang kedua-dua sungai berkenaan.

Unsur Tempatan dalam Budaya Hindu-Buddha di Lembah Bujang

Sekiranya diteliti dengan lebih mendalam, didapati beberapa contoh artifak yang ditonjolkan sebagai bukti bahawa pengaruh tempatan sedikit sebanyak turut memainkan peranan dalam penerimaan penyebaran budaya Hindu-Buddha di Lembah Bujang. Pemerhatian boleh ditumpukan kepada dua kategori iaitu berdasarkan struktur bangunan candi dan data artifak yang berkaitan dengan aspek keagamaan termasuklah bidang ikonografi.

Unsur Tempatan Seni Bina Bangunan Candi

Setakat ini hampir 41 buah tapak arkeologi atau Tapak Tanah Bersejarah yang telah ditemui di Lembah Bujang. Salah satu ciri seni bina bangunan candi yang ditemui di Lembah Bujang ialah asas pelapik tiang yang diperbuat daripada batu granit. Asas pelapik tiang telah dijumpai hampir di setiap buah candi di Lembah Bujang. Di samping itu, suatu perkara yang menarik berhubung dengan asas pelapik tiang ini mempunyai persamaan dengan asas pelapik tiang di kebanyakan rumah masyarakat Melayu di Lembah Bujang pada masa kini. Tujuan pembinaan asas pelapik tiang ini bertujuan untuk melindungi rumah berkenaan daripada proses pereputan dan juga

memanjangkan jangka hayatnya. Sementara berdasarkan bentuk atap candi, dengan pembinaan asas pelapik tiang yang ditemui di setiap penjuru bangunan candi, bahagian ini merupakan penunjang pada bahagian yang lebih berat. Menurut Lamb, bentuk bumbung candi terutamanya di Tapak 8 (Bukit Batu Pahat/Sungai Merbok Kecil) berbentuk kuncup dan mengecil apabila semakin ke bahagian atas candi (Alastair Lamb, 1960:50-51 Rajah 20, 21). Asas pelapik tiang ini juga merupakan tempat didirikan tiang sebagai perlambangan bahawa candi adalah sebagai perwujudan Gunung Meru (Mahameru) yang merupakan tempat tinggal para dewa (Abdul Rahman Hj. Abdullah, 1995:28). Unsur ini juga mempunyai persamaan dengan bentuk atap rumah Melayu yang dikenali sebagai atap cungkup yang lazimnya mempunyai jumlah yang ganjil (biasanya tiga) dan mempunyai unsur mistik, hubungan antara manusia dengan penciptanya.

Bahagian paling bawah candi dianggap sebagai unsur awal kehidupan manusia, sementara bahagian tengah sebagai perlambangan kehidupan manusia pada masa kini dan bahagian paling atas pula merupakan perlambangan tuhan yang esa tempat manusia akan kembali menemuinya setelah kematian. Dalam teori kosmologi Hindu, alam kosmos ini terbahagi kepada *Triloka* (tiga alam) iaitu *Ilavrita* (alam langit atau syurga), *Bhumi* (alam bumi) dan ketiganya *Tala* (alam bawah bumi) (Abdul Rahman Hj. Abdullah, 1995:27). Berdasarkan unsur yang dibahaskan didapati telah berlaku proses adaptasi dan akulturasi antara kedua-dua pengaruh berkenaan sehinggakan kedua-dua pengaruh budaya tempatan mahupun budaya luar (India) tidak berdiri sendiri tetapi saling mempengaruhi antara satu sama lain. Apabila unsur tempatan masih digunakan di samping penerimaan budaya luar merupakan suatu ketahanan bagi budaya asal ataupun sekali lagi bertindak sebagai penapis terhadap budaya luar (R.G. Soekadij, 1988:351). Berdasarkan bentuk bangunan candi, jelas menunjukkan candi dibina oleh masyarakat tempatan yang kemudiannya telah mengamalkan ajaran Hindu-Buddha di sekitar Lembah Bujang. Bahkan berdasarkan pembahagian struktur bangunan candi di Lembah Bujang secara keseluruhannya dapat dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu bahagian kaki candi, bahagian badan candi dan bahagian atap candi.

Struktur bahagian badan candi sehingga ke bahagian atap candi yang terdiri daripada bahan binaan kayu yang tidak pernah ditemui di India Selatan dan Lamb berpendapat kemungkinan bahan binaan ini merupakan unsur tempatan yang digabungkan dengan unsur budaya luar (Alastair Lamb, 1980:66).

Proses akulturasi pernah dihuraikan sebagai:

"... mengenai proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok manusia dengan satu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat-laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya keperibadian kebudayaan itu sendiri".

(Koentjaraningrat, 1985:248)

Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam proses akulturasi boleh dibahagikan kepada tiga kategori utama:

1. Pergabungan

Unsur yang terpenting apabila dua budaya yang berbeza bertembung dapat bergabung sesama pendukungnya sekiranya saling menerima antara kedua-dua budaya berkenaan. Hal ini dapat diperhatikan dari segi penerimaan masyarakat di Lembah Bujang terhadap ajaran Hindu-Buddha tanpa sebarang tentangan walaupun pada masa yang sama mereka mengamalkan kepercayaan animisme. Kekosongan dari segi rohani telah mendorong mereka untuk menerima ajaran Hindu-Buddha sedikit demi sedikit.

2. Kesesuaian

Pertembungan antara kedua-dua budaya haruslah mempunyai kesesuaian dan dapat diterima oleh salah satu daripada pendukung budaya lainnya. Hal yang terpenting di sini adalah dari segi nilai yang terkandung dalam kedua-dua budaya sama ada yang bercirikan tempatan ataupun yang diterima dari luar. Menurut Sidi Gazalba, nilai merupakan sesuatu yang bersifat relatif dan juga subjektif (Sidi Gazalba, 1974:362). Sesuatu yang dianggap baik dalam nilai budaya

sesuatu masyarakat belum tentu diterima oleh sekelompok masyarakat lainnya. Sehubungan dengan itu, nilai yang terkandung dalam kedua-dua budaya yang berbeza harus mempunyai kesesuaian yang saling melengkapi antara satu sama lain sehingga ada kesesuaian yang saling mendukung.

3. Peranan

Peranan budaya yang telah diterima haruslah mempunyai peranan yang hampir sama dengan budaya peribumi. Contohnya, masyarakat Lembah Bujang pada awalnya mengamalkan animisme dan kemasukan ajaran Hindu-Buddha dapat diterima oleh masyarakat peribumi disebabkan kekosongan jiwa mereka pada masa itu. Masyarakat peribumi yang menerima pengaruh asing ini berkemungkinan hanya masyarakat yang tinggal berhampiran pusat perdagangan di Lembah Bujang dan di tempat-tempat yang mempunyai petempatan pedagang India.

Kemasukan pengaruh Hindu-Buddha ke Lembah Bujang secara amnya telah diterima secara aman oleh masyarakat peribumi tanpa sebarang kekerasan. Penulis berpendapat golongan yang bertanggungjawab menyebarkan pengaruh Hindu-Buddha di Lembah Bujang ialah pedagang yang membawa bersama-sama mereka para Brahmin. Perkembangan ini dapat dilihat berdasarkan peninggalan candi di Lembah Bujang yang hampir kesemuanya ditemui di sepanjang Sungai Merbok Kecil, Sungai Bujang, Sungai Muda dan Sungai Trus. Peranan sungai di Lembah Bujang selain berperanan sebagai jalan perdagangan, juga menyediakan kemudahan bekalan air bersih unuk keperluan para pedagang dan juga sesuai untuk dijadikan kawasan petempatan.

Candi yang terdapat di sepanjang Sungai Merbok Kecil yang menjadi tumpuan kajian ialah candi di Tapak 49 (Telaga Sembilan/Sungai Merbok Kecil) dan Tapak 8 (Bukit Batu Pahat/Sungai Merbok Kecil).³ Candi yang terdapat di sepanjang Sungai Bujang yang menjadi tumpuan kajian ialah candi di Tapak 17 (Bukit Pendiati/

3 Lihat foto 7.

Sungai Bujang), Tapak 16 (Kampung Pendi/Sungai Bujang),⁴ Tapak 5 (Estet Sungai Batu/Sungai Bujang),⁵ Tapak 11/3 (Estet Sungai Batu/Sungai Bujang),⁶ Tapak 21 (Kampung Pangkalan Bujang/Sungai Bujang),⁷ Tapak 22 (Kampung Pangkalan Bujang/Sungai Bujang),⁸ Tapak 19 (Kampung Pangkalan Bujang/Sungai Bujang)⁹ dan peninggalan candi yang terdapat di Sungai Muda seperti Tapak 33 (Kampung Sungai Mas/Sungai Muda), Tapak 31 (Kampung Permatang Pasir/Sungai Muda)¹⁰ dan Tapak 32 (Kampung Sungai Emas/Sungai Muda). Berdasarkan peninggalan candi-candi itu jelas menunjukkan perkembangan kebudayaan Hindu-Buddha yang berkembang di Lembah Bujang disebarkan oleh para pedagang bersama-sama dengan peranan Brahmin yang kemungkinan dibawa bersama-sama dalam delegasi perdagangan dari India Selatan. Secara keseluruhannya, bahan binaan candi tersebut diperbuat daripada laterit, batu sungai, batu granit dan batu bata. Huraian berhubung dengan peninggalan candi ini akan disentuh berdasarkan seni bina bangunan candi tersebut dan juga pengamal penganutnya.

Candi yang menjadi bahan kajian di Sungai Merbok Kecil seperti Tapak 49 (Telaga Sembilan/Sungai Merbok Kecil) diperbuat daripada gabungan batu sungai dan batu granit. Keadaan candi ini terutama bahan binaannya didapati berselerakan dan tidak dapat direkonstruksi kembali. Bahan binaan tersebut telah dilonggokkan di suatu tempat, sementara asas pelapik tiangnya¹¹ diperbuat daripada batu granit termasuklah sebuah *padmasana* yang berbentuk suluran bunga teratai.¹² Candi Tapak 8 pula diperbuat daripada batu granit dan mempunyai susunan struktur bahagian kaki dan bahagian badan sahaja, sementara bahagian atap candi ini tidak dapat dikesan

4 Lihat Foto 3.

5 Lihat Foto 6.

6 Lihat Foto 4.

7 Lihat Foto 1.

8 Lihat Foto 2.

9 Lihat Foto 9.

10 Lihat Foto 8.

11 Lihat Foto 17 dan Foto 33.

12 Lihat Foto 33 dan Foto 34.

disebabkan atap ini diperbuat daripada bahan yang mudah reput seperti kayu.

Candi yang dijumpai di tebing Sungai Bujang diperbuat daripada dua unsur utama iaitu batu bata dan bahan laterit. Berdasarkan amalan penganutnya, candi ini dapat dibahagikan kepada dua iaitu candi yang mengamalkan ajaran Hindu dan candi yang mengamalkan ajaran Buddha. Candi Tapak 17 (Bukit Pendiati/Sungai Bujang) juga telah runtuh dan tidak direkonstruksi semula disebabkan kekurangan bahan bukti dan rekod untuk memperlengkapkan rekonstruksinya. Walau bagaimanapun, candi ini diperbuat daripada batu bata dan mempunyai bentuk yang agak berbeza berbanding dengan kebanyakan bentuk candi yang dijumpai di sekitar Lembah Bujang. Candi ini berbentuk *octagonal* ataupun segi lapan. Menurut pandangan penulis, candi ini merupakan unsur ajaran Hindu kerana segi lapan merupakan perlambangan kepada *Dikpalaka* (lapan dewa penjaga lapan arah mata angin) (Ayatrohaedi, 1981:12). Candi Tapak 16 (Kampung Bukit Pendiati/Sungai Bujang) diperbuat daripada bahan laterit dan mempunyai struktur bahagian kaki dan badan candi. Candi Tapak 16 ini berunsur Hindu. Candi Tapak 50 (Kampung Bendang Dalam/Sungai Bujang) diperbuat daripada bahan laterit dan mempunyai struktur bahagian kaki dan badan candi, sementara bahagian atap tidak dapat dikesan dan mungkin atap ini diperbuat daripada bahan binaan yang mudah reput seperti kayu. Hal ini dapat didasarkan kepada asas pelapik tiang dan asas bendul pintu candi ini yang diperbuat daripada batu granit.¹³ Candi Tapak 5 dan 11/3 (Estet Sungai Batu/Sungai Bujang) dibina menggunakan batu sungai dan mempunyai dua struktur asas candi iaitu bahagian kaki dan bahagian badan candi. Candi Tapak 5 ini tidak mempunyai bahagian atap kerana tidak dijumpai asas pelapik tiang ataupun asas bendul pintu. Hal ini agak berbeza dengan Candi Tapak 11/3 yang jelas telah ditemui sejumlah empat asas pelapik tiang.¹⁴

Candi Tapak 19 (Kampung Pangkalan Bujang/Sungai Bujang) diperbuat daripada batu bata. Candi ini mempunyai struktur kaki dan badan, sementara asas pelapik tiang tidak ditemui di tapak ini.

13 Lihat Foto 19, Foto 20 dan Foto 23.

14 Lihat Foto 12, Foto 13, Foto 14 dan Foto 15.

Candi di tapak ini mungkin digunakan untuk tujuan keagamaan sehari-hari berdasarkan bentuk struktur binaannya yang agak ringkas di samping telah ditemui arca Ganesha di sekitar tapak berkenaan.¹⁵ Berdasarkan arca yang telah ditemui jelas menunjukkan arca-arca ini digunakan oleh penganut yang mengamalkan Sivaisme. Sekitar 200 meter dari Tapak 19 terdapat Candi Tapak 21 dan 22 (Kampung Pangkalan Bujang/Sungai Bujang) yang juga diperbuat daripada batu bata. Candi ini digunakan oleh penganut Buddha berdasarkan jumpaan arca Buddha yang diperbuat daripada *terracotta*.¹⁶ Sementara di tebing Sungai Muda, candi dijumpai di Tapak 31 (Permatang Pasir/Sungai Muda).

Berdasarkan tinjauan penggunaan bahan binaan candi yang telah dibincangkan di atas, jelas menunjukkan bahawa tiada perbezaan yang ketara antara bahan binaan candi yang mengamalkan ajaran Hindu dengan ajaran Buddha, bahkan terdapat persamaan penggunaan bahan binaan sama ada menggunakan batu bata, batu sungai, batu granit ataupun *mineral laterit*. Sebagai contoh, penggunaan batu bata untuk candi Buddha seperti Tapak 21/122 (Kampung Pangkalan Bujang) juga mempunyai persamaan dengan bahan binaan Candi Tapak 19 (Kampung Pangkalan Bujang). Bahkan penggunaan bahan binaan yang paling meluas untuk membina candi di Lembah Bujang terdiri daripada laterit, iaitu untuk Candi Tapak 16 (Kampung Pendiati), Candi Tapak 50 (Kampung Bendang Dalam) dan Candi Tapak 31 (Permatang Pasir), sementara batu sungai digunakan untuk membina Candi Tapak 11/3 dan Candi Tapak 5 (Sungai Batu) dan bahan binaan campuran batu sungai dan batu granit untuk Candi Tapak 8 (Bukit Batu Pahat). Kesemua candi ini berkaitan dengan pemujaan untuk ajaran Hindu Sivaisme.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis berpendapat di Lembah Bujang, perdagangan telah memainkan peranan utama yang membawa pengaruh dari India Selatan sepanjang abad keempat hingga abad ke-14. Lokasi dan proses perdagangan di Lembah Bujang boleh dibahagikan kepada dua lokasi utama:

15 Lihat Foto 52.

16 Lihat Foto 63, Foto 64, Foto 65 dan Foto 66.

1. Kawasan muara Sungai Merbok dan Sungai Muda memainkan peranan sebagai pusat pengumpulan barang perdagangan utama memandangkan lokasi geografinya yang menghadap ke Selat Melaka dan kemudiannya berkembang menjadi sebuah pelabuhan perdagangan entrepot yang utama di rantau Asia Tenggara.
2. Kawasan sekitar Sungai Bujang dan Sungai Trus yang telah berkembang sebagai laluan perdagangan pedalaman (berdagang dengan masyarakat tempatan yang tinggal di kawasan pedalaman). Seperti yang telah dihuraikan, Lembah Bujang ataupun Kedah Tua merupakan pusat utama pengeluar kayu cendana dan gading. Untuk tujuan tersebut, para pedagang beragama Hindu ataupun Buddha mengambil kesempatan yang ada untuk membina candi dan juga menyebarkan ajaran dan fahaman masing-masing kepada masyarakat peribumi.

Dalam perbincangan tentang seni bina candi di Lembah Bujang, bahagian-bahagiannya boleh dibahagikan kepada tiga kategori utama iaitu:

1. Jenis berbongkah.
Jenis ini ditemui di Tapak 19 (Kampung Pangkalan Bujang).
2. Jenis *vimana-mandapa* bersambung
Iaitu dua bahagian candi yang bersambung seperti di Tapak 5 (Sungai Batu), Tapak 11/3 (Sungai Batu), Tapak 8 (Bukit Batu Pahat), Tapak 49 (Telaga Sembilan), Tapak 50 (Kampung Bendang Dalam) dan Tapak 31 (Kampung Permatang Pasir).
3. Jenis *vimana-mandapa* tidak bersambung
Jenis ketiga ialah dua bahagian pada struktur candi yang terpisah antara satu sama lain. Contohnya pada candi Tapak 16 (Kampung Pendiati). Candi ini dianggarkan dibina pada sekitar abad ke-11, dan berasal daripada ajaran Sivaisme. *Vimana* merupakan bahagian sakral dalam sesebuah candi dan di kawasan inilah kegiatan keagamaan dilakukan.

Sementara bahagian *mandapa* merupakan kawasan profan, iaitu tempat persiapan dilakukan oleh penganut sebelum upacara keagamaan dimulakan di halaman *vimana*.

Analisis Seni Arca Agama Hindu-Buddha di Lembah Bujang

Perbincangan dalam bahagian ini menumpukan kepada jumpaan arca dan artifak lainnya yang berkaitan dengan pemujaan terhadap dewa dewi Hindu ataupun Buddha. Berdasarkan peninggalan artifak zaman Hindu-Buddha di Lembah Bujang, jika ditinjau dari aspek ikonografi didapati secara keseluruhannya penganut ajaran Hindu di Lembah Bujang agak menarik berbanding dengan peninggalan Buddha yang sememangnya jelas mempunyai pengaruh Mahayana. Anutan masyarakat Hindu di Lembah Bujang pada sekitar kurun kesembilan atau kesepuluh hingga kurun ke-14 ialah aliran Siwa dan aliran Wisnu (hanya dikesan di Tapak 4). Walau bagaimanapun, tiada sebarang seni arca yang menggambarkan dengan jelas dan nyata akan ciri yang lengkap kewujudan kedua-dua dewa berkenaan dalam bentuk yang lengkap melainkan hanya perlambangan daripada kedua-dua dewa tersebut.¹⁷ Antara ciri perlambangan kepada dewa Siwa ialah *lingga* yang telah dijumpai di Tapak 8 (Bukit Batu Pahat/Sungai Merbok Kecil),¹⁸ Tapak 19 (Kampung Pangkalan Bujang/Sungai Bujang)¹⁹ dan Tapak 4 (Estet Sungai Batu/Sungai Bujang).²⁰ Kedua-duanya ialah *yoni* yang merupakan perlambangan kepada *sakthi* dewa Siwa. *Yoni* yang ditemui di Lembah Bujang didapati di Tapak 50 (Kampung Bendang Dalam/Sungai Bujang),²¹ Tapak 4 (Estet Sungai Batu/Sungai Bujang),²² Tapak 5 (Estet Sungai

17 Lihat Foto 55 dan Foto 56.

18 Lihat Foto 38.

19 Lihat Foto 41.

20 Lihat Foto 39 dan Foto 40.

21 Lihat Foto 42.

22 Lihat Foto 43 dan Foto 44.

Batu/Sungai Bujang),²³ dan Tapak 49 (Telaga Sembilan/Sungai Merbok Kecil).²⁴

Penemuan arca Ganesha yang diperbuat daripada batu granit di Tapak 4 (Estet Sungai Batu/Sungai Bujang) dengan ciri yang jelas menunjukkan bahagian belalai, tangan kiri yang melambangkan seakan-akan sedang menadah *kamandhalu*²⁵ (dan penulis menduga bahagian hujung belalai yang hampir tidak kelihatan di bahagian hujungnya mengarah masuk ke dalam *kamandhalu*). Gadingnya kelihatan dengan jelas dan ciri yang terpenting daripada arca ini ialah terdapatnya kesan tiga segi di bahagian tengah antara kedua-dua mata Ganesha yang merupakan lambang kepada *ardha-chandrakapala*, sementara sebuah lagi arca Ganesha dari tapak yang sama tidak siap pahatannya. Manakala arca Ganesha ketiga ditemui di Tapak 19 (Kampung Pangkalan Bujang/Sungai Bujang).²⁶ Arca ini seperti yang telah dihuraikan tidak mempunyai kepala dan diperbuat daripada *terracotta*. Antara ciri terpenting yang terdapat pada arca ini ialah kalung mutiara, belalai, gading yang patah, *kamandhalu*, *upawita* dan perutnya yang buncit. Sementara sebuah arca Ganesha yang tidak diketahui lokasi penemuannya agak lengkap kesan pahatannya dan disertai dengan *vahana akhu*. Arca seterusnya yang mewakili perlambangan dewa Siwa ialah arca Durga Mahisasuramardhini.²⁷ Antara cirinya ialah mempunyai empat tangan dan sedang memijak kepala seekor kerbau. Sementara arca perlambangan dewa Siwa yang diwujudkan sebagai *vahana* dapat dilihat di Tapak 4 (Estet Sungai Batu/Sungai Bujang) berbentuk kepala Nandi.²⁸ Nandi merupakan *vahana* kepada dewa Siwa.

Sementara perlambangan kepada dewa Wisnu pula dapat diperhatikan pada perlambangan yang diwujudkan sebagai *vahana* berbentuk Kurma (*dipa-phita*).²⁹ Arca Kurma yang dijumpai di Lembah Bujang ditemui di Tapak 4 (Estet Sungai Batu/Sungai

23 Lihat Foto 45.

24 Lihat Foto 46.

25 Lihat Foto 50.

26 Lihat Foto 52.

27 Lihat Foto 54.

28 Lihat Foto 55.

29 Lihat Foto 56.

Bujang). Arca ini diperbuat daripada batu granit dan merupakan arca *cala* iaitu arca yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Walau bagaimanapun, di bahagian hujung arca kurma berkenaan terdapat kesan patah dan bahagian kepalanya tidak kelihatan.

Selain arca yang berkaitan dengan perlambangan kepada dewa Siwa dan dewa Wisnu, terdapat juga arca yang berperanan sebagai pelengkap kepada arca dewa dan juga pelengkap kepada struktur sesebuah bangunan candi. Arca yang dimaksudkan ialah arca yang berperanan sebagai penjaga bangunan candi itu supaya tidak dimasuki ataupun diganggu oleh roh jahat. Di Lembah Bujang, arca penjaga yang pertama ialah arca *dwarapala* yang diperbuat daripada batu granit dan ditemui di Tapak 35/26.³⁰ Arca ini dilambangkan sebelah tangannya memegang gada, memakai *jatamahkota*, kalung, subang dan *upawita*, sementara posisi kakinya ialah *pratyalyidha*. Arca kedua ialah *kala*. Sebanyak empat buah arca *kala* dijumpai di Lembah Bujang. Arca *kala* yang pertama ialah arca *kala* yang berperanan sebagai pemegang tangga iaitu seperti yang telah ditemui di Tapak 18.³¹ Pada kiri dan kanan arca ini terdapat mata yang berbentuk bulat dan dihias, sementara bahagian lidah disulurkan serta dihias dengan rahang bahagian atas daripada suluran lidah arca tersebut. Arca *kala* yang kedua dijumpai di Tapak 50 (Kampung Bendang Dalam/Sungai Bujang).³² Arca *kala* di tapak ini dipahat hiasan suluran terutamanya di bahagian rambut, mata dipahat bentuk bulat dan agak menonjol, begitu juga dengan bahagian kiri dan kanan arca berkenaan, hidung jelas kelihatan kesan pahatnya, sementara pada rahang bahagian hanya kelihatan di bahagian atas, sementara pada rahang bahagian bawah tidak kelihatan kerana ditutupi suluran lidah arca *kala* berkenaan.

Arca *kala* ketiga ditemui di Tapak 21/22 (Kampung Pangkalan Bujang/Sungai Bujang).³³ Kesan yang jelas cuba ditonjolkan daripada arca ini ialah unsur menakutkan seperti di bahagian mata

30 Lihat Foto 57.

31 Lihat Foto 58.

32 Lihat Foto 41.

33 Lihat Foto 61.

yang dipahat bentuk yang agak membulat. Manakala arca *kala* keempat dijumpai di Kampung Sungai Mas.³⁴ Arca *kala* ini berperanan sebagai pemegang bahagian tangga. Mata *kala* ini dipahat menonjol serta mempunyai rahang bahagian atas, sementara rahang bahagian bawah hanya terdapat di kiri dan kanan *kala* berkenaan. Bahagian lidah *kala* ini juga dipahat sebagai pemegang tangga. Di bahagian tengah atas *kala* tersebut terdapat bentuk empat segi yang dipercayai sebagai pasak. *Kala* merupakan salah satu daripada pola hiasan dalam seni bina candi dan hanya terdapat pada candi berunsur Hindu. Hiasan *kala* juga ditemui pada candi yang terdapat di Jawa dan Kemboja.

Komponen lain yang penting bagi candi di Lembah Bujang ialah *somasutra*. Ia berperanan sebagai saluran air yang biasanya digunakan untuk tujuan keagamaan terutamanya untuk mencucikan *lingga* dan juga mencuci bangunan candi. Biasanya dalam agama Hindu, sumber yang biasa digunakan ialah air biasa ataupun air susu. Air yang telah dialirkan keluar dari bangunan candi ini dianggap sebagai air suci oleh penganut Hindu dan digunakan untuk tujuan mendapatkan kesejahteraan hidup. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan, sehingga kini terdapat empat buah *somasutra*. Di Tapak 5 (Estet Sungai Batu/Sungai Bujang)³⁵ dan Tapak 50 (Kampung Bendang Dalam/Sungai Bujang) *somasutra* yang ditemui diperbuat daripada batu granit dan di bahagian tengahnya dipahat bentuk segi empat.³⁶ Sementara di Tapak 4 (Ladang Sungai Batu/Sungai Bujang), ditemui tiga buah *somasutra* yang bersusun dengan bahagian tengahnya juga terdapat pahatan untuk laluan air ataupun untuk aliran susu.³⁷ *Somasutra* yang agak menarik dan boleh dianggap sebagai ciri yang lengkap adalah seperti yang terdapat di Tapak 8 (Bukit Batu Pahat/Sungai Merbok). Arca ini diperbuat daripada batuan granit dan berjumlah lapan buah.³⁸ Di bahagian bawahnya terdapat kesan pasakan antara satu batu dengan batu yang lain.

34 Lihat Foto 60.

35 Lihat Foto 45.

36 Lihat Foto 47.

37 Lihat Foto 48.

38 Lihat Foto 49.

Somasutra ini dipercayai merupakan sambungan dengan *somasutra* yang berada di bahagian kanan Candi Tapak 8 (Bukit Batu Pahat/Sungai Merbok).

Berdasarkan huraian tentang struktur serta artifak yang berkaitan dengan struktur sesebuah candi yang terdapat di Lembah Bujang, maka secara tidak langsung candi di Lembah Bujang dapat dibahagikan kepada dua kategori iaitu candi yang berhubung dengan upacara keagamaan meliputi untuk tujuan pemujaan kepada para dewa, dan candi yang berhubung dengan kegunaan sehari-hari. Dalam hal ini, yang jelas candi untuk tujuan keagamaan boleh dilihat berdasarkan struktur dan juga *somasutra* yang terdapat di dalamnya dan berperanan sebagai saluran air semasa dilakukan upacara keagamaan. Candi yang sedemikian ialah Candi Tapak 4 (Estet Sungai Batu/Sungai Bujang), Tapak 5 (Estet Sungai Batu/Sungai Bujang), Tapak 8 (Bukit Batu Pahat/Sungai Merbok Kecil) dan Tapak 50 (Kampung Bendang Dalam/Sungai Bujang). Sementara candi untuk kegunaan sehari-hari dan dikunjungi tanpa mengira masa ialah Candi Tapak 19 (Kampung Pangkalan Bujang/Sungai Bujang), Candi Tapak 11/3 (Estet Sungai Batu/Sungai Bujang), Candi Tapak 16 (Kampung Pendiati/Sungai Bujang) dan Tapak 31 (Kampung Permatang Pasir/Sungai Muda). Candi yang digunakan untuk tujuan pemujaan terhadap para dewa ialah Candi Tapak 50 (Kampung Bendang Dalam/Sungai Bujang) dan Candi Tapak 8 (Bukit Batu Pahat/Sungai Merbok Kecil). Sementara Candi Tapak 21 dan 22 (Kampung Pangkalan Bujang/Sungai Bujang) ialah candi yang berunsur Buddha. Daripada pengamatan candi di Tapak 19, 21 dan 22 (Kampung Pangkalan Bujang/Sungai Bujang) didapati dua pengaruh keagamaan yang berbeza iaitu pengaruh Hindu dan pengaruh Buddha dalam suatu lingkungan kawasan yang berdekatan. Berdasarkan usia candi di kawasan ini yang dibina pada sekitar abad kesembilan hingga ke-11, penulis berpendapat pada masa itu telah wujud kelompok masyarakat yang saling memahami antara satu sama lain dan telah wujud kebebasan beragama di sekitar Kampung Pangkalan Bujang. Lokasinya yang berdekatan dengan Sungai Bujang juga menunjukkan candi ini telah dibina oleh pedagang Hindu dan Buddha untuk memudahkan mereka melakukan ibadah pada waktu yang dikehendaki.

Satu lagi ciri menarik daripada kajian seni arca ialah pemujaan berhubung dengan *sakhti*. Pemujaan ini dapat dibuktikan berdasarkan penemuan arca Durga Mahisasura dari Candi Tapak 35/36 dan kepingan emas bentuk dewi dalam keadaan duduk yang telah dijumpai di beberapa relikuari batu di Candi Tapak 8 (Bukit Batu Pahat/Sungai Merbok Kecil). Pemujaan terhadap *sakhti* merupakan amalan kerohanian yang popular di India pada masa itu.

Daripada kajian yang dibuat terhadap arca-arca serta peninggalan artifak yang berhubung dengan agama Hindu-Buddha seperti *somasutra*, *vahana*, *yoni*, *lingga* dan *peripih* relikuari, beberapa kesimpulan dapat dibuat. Pertama, secara keseluruhan, semua artifak yang telah dibincangkan di atas merupakan unsur yang penting dan terdapat pada setiap buah candi Hindu di India dan juga di Asia Tenggara dan berhubung dengan hal tersebut, penulis berpendapat di Lembah Bujang, unsur bangunan candi dan artifak yang telah dibincang merupakan pengaruh dari India secara langsung tetapi disesuaikan dengan unsur tempatan. Kedua, unsur candi dan artifak yang berhubung dengan ajaran Hindu lebih banyak ditemui berbanding dengan candi dan artifak berunsur agama Buddha. Walau bagaimanapun, terdapat juga artifak Buddha yang lebih awal seperti arca Buddha berdiri yang telah ditemui di Tapak 16A yang berusia sekitar abad keenam atau ketujuh Masihi. Ketiga, kebanyakan tinggalan berunsur agama Hindu adalah berkaitan dengan pemujaan dewa Siwa, sementara pemujaan untuk dewa Wisnu dan Brahma tidak banyak ditemui (perlambangan untuk dewa Wisnu hanya ditemui dalam bentuk *vahana* iaitu kura-kura di Tapak 4, sementara pemujaan untuk dewa Brahma secara khusus tidak ditemui langsung). Bahkan pemujaan terhadap *sakhti* dipercayai turut diamalkan di Lembah Bujang berdasarkan jumpaan dewi sedang duduk yang ditemui pada relikuari batu di Tapak 8 (Bukit Batu Pahat/Sungai Merbok Kecil).

Perkembangan ajaran agama Hindu dan Buddha di Lembah Bujang berdasarkan pentarikan relatif, jelas menunjukkan unsur agama Buddha yang lebih awal berdasarkan inskripsi yang telah ditemui di Lembah Bujang iaitu berjumlah lapan buah. Kesemuanya dianggarkan dibina pada abad keempat hingga kesembilan Masihi. Bahkan teks inskripsi yang terkandung kebanyakannya berkaitan

dengan *karma* dan *ya diharmma*. Walau bagaimanapun, perkembangan berdasarkan tinggalan candi dan seni arca tidak begitu menonjol berbanding dengan tinggalan candi dan seni arca Hindu aliran Sivaisme. Hal ini mungkin disebabkan kedatangan *bhiksu* Buddha untuk menyebarkan ajaran agama Buddha semata-mata tidak dilakukan secara menyeluruh memandangkan pada masa yang hampir sama kerajaan Srivijaya telah mula memainkan peranan sebagai pusat penyebaran agama Buddha di pesisiran Selat Melaka. Berbanding dengan peranan yang dimainkan oleh golongan *vaisya* yang begitu aktif dan juga menetap di sesuatu tempat untuk tempoh tertentu sementara menunggu pertukaran angin monsun, secara tidak langsung turut membina petempatan sementara dan pada masa yang sama menyebarkan keperluan tuntutan beragama sehingga membawa kepada pembinaan candi dan yang berkaitan dengan unsur keagamaan. Seterusnya setelah petempatan awal berkembang, golongan Brahmin juga turut dibawa bersama-sama dalam rombongan perdagangan. Sehubungan dengan hal tersebut, temuan candi Hindu begitu dominan di Lembah Bujang dan secara umumnya dibina pada sekitar abad ke-11 dan ke-13.

KESIMPULAN

Lembah Bujang merupakan salah satu daripada pusat perdagangan, petempatan dan keagamaan yang awal di Semenanjung Tanah Melayu. Perkara ini telah dibuktikan dengan jelas berdasarkan tinggalan arkeologi yang begitu banyak dijumpai seperti seni bina atau komponen candi, ikonografi dewa, ikonografi berkaitan dengan keagamaan serta artifak perdagangan asing dari China, India dan Arab (Timur Tengah) seperti tembikar tanah, celadon, porselin (dinasti Tang, Sung, Yuan dan Ming), manik, kaca, seramik asing *samarra* dan tembikar. Di samping itu, terdapat juga beberapa sumber bertulis asing seperti karya India, laporan-laporan pengembara Cina dan catatan ahli geografi Arab yang pernah merekodkan tentang pusat perdagangan ini. Berdasarkan kajian terhadap tinggalan arkeologi, boleh disimpulkan bahawa perkembangan perdagangan yang berlaku di Lembah Bujang ialah pada sekitar abad keempat sehingga abad ke-14 Masihi. Perkembangan perdagangan ini banyak dibantu oleh keadaan geografi Lembah Bujang yang terdapat Gunung Jerai yang merupakan gunung tertinggi di Kedah telah dijadikan pedoman kepada kapal-kapal pedagang untuk keluar masuk dan kapal pedagang yang ingin singgah di pelabuhannya.

Selain itu, kawasan Lembah Bujang mempunyai sistem sungai yang dapat menghubungkannya terus ke kawasan pedalaman dan juga kawasan pinggir pantai yang memudahkan golongan pedagang menjalankan kegiatan mereka. Antara sungai yang memainkan peranan penting ialah Sungai Muda, Sungai Merbok Kecil dan Sungai Bujang.

Di situlah ditemui (terutama di bahagian tebing sungai) banyak tinggalan candi-candi berunsur Hindu dan Buddha. Lembah Bujang pada masa itu telah dikenali di kalangan para pelayar atau pedagang dengan nama *Kataha*, *Chieh cha* dan *Kalah*. Penglibatan perdagangan maritim di kawasan ini juga telah dibuktikan oleh data sejarah berkaitan kepentingan laluan Selat Melaka pada awal abad Masihi serta penglibatan secara langsung pedagang India dan Cina. Perdagangan maritim di Selat Melaka menjadi semakin penting semasa kebangkitan kerajaan Srivijaya pada sekitar abad ketujuh hingga abad ke-13 yang turut dikenali sebagai "Tuan Selat Melaka". Perkembangan ini secara tidak langsung turut memberi impak terhadap Lembah Bujang menjadi salah satu pelabuhan perdagangan di utara Semenanjung Tanah Melayu dan berkembang menjadi pelabuhan *entrepot* seperti yang dialami oleh Sungai Mas pada abad ketujuh hingga kesembilan dan juga Pangkalan Bujang pada abad kesepuluh hingga abad ke-14.

Perkembangan perdagangan secara tidak langsung turut membantu perkembangan petempatan dan penyebaran pengaruh budaya India ke Lembah Bujang. Hal ini telah dibuktikan oleh tinggalan-tinggalan candi berunsur Hindu dan Buddha serta artifak-artifak yang berhubung dengan amalan kedua-dua ajaran tersebut. Oleh yang demikian, ramai sarjana terdahulu berpendapat bahawa proses yang dikenali sebagai Indianisasi atau penghinduan telah berlaku di kawasan ini. Di sekitar Lembah Bujang sehingga hari ini, sejumlah 41 buah tapak arkeologi atau Tapak Tanah Bersejarah telah dikenal pasti mengandungi tinggalan struktur atau jumpaan artifak sama ada yang berkaitan dengan perdagangan atau yang berkaitan dengan artifak keagamaan atau mempunyai struktur bangunan candi. Daripada jumlah tersebut, sebanyak lapan buah candi telah direkonstruksi semula iaitu candi Tapak 8 (Bukit Batu Pahat/Sungai Merbok Kecil), Tapak 16 (Kampung Pendi/Sungai Bujang), Tapak 50 (Kampung Bendang Dalam/Sungai Bujang), Tapak 21 (Kampung Pangkalan Bujang/Sungai Bujang), Tapak 22 (Kampung Pangkalan Bujang/Sungai Bujang), Tapak 11/3 (Ladang Sungai Batu/Sungai Bujang), Tapak 5 (Estet Sungai Batu/Sungai Bujang) dan Tapak 19 (Kampung Pangkalan Bujang/Sungai Bujang) sementara Tapak 31 (Kampung Permatang Pasir/Sungai Muda)

telah dibiarkan seperti keadaan asal.

Berdasarkan struktur candi yang terdapat di Lembah Bujang boleh dirumuskan bahawa candi Hindu dan candi Buddha dapat dibahagikan kepada tiga kategori iaitu jenis berbongkah seperti pada Candi Tapak 19 (Kampung Pangkalan Bujang/Sungai Bujang); kedua, halaman *vimana* dan *mandapa* yang bersambung. Candi yang mempunyai bahagian kedua-duanya yang bersambung ialah Candi Tapak 8 (Bukit Batu Pahat/Sungai Merbok Kecil), Candi Tapak 5 (Ladang Sungai Batu/Sungai Bujang), Candi Tapak 50 (Kampung Bendang Dalam/Sungai Bujang), Candi Tapak 31 (Kampung Permatang Pasir/Sungai Muda), Candi Tapak 11/3 (Ladang Sungai Batu/Sungai Bujang) dan Candi Tapak 49 (Telaga Sembilan/Sungai Merbok Kecil). Manakala kategori ketiga ialah candi yang hanya terdiri daripada satu struktur iaitu bahagian *vimana* dan *mandapa* tidak bersambung. Candi dalam kategori ini ialah Candi Tapak 16 (Kampung Pendiat/Sungai Bujang).

Sebenarnya istilah Indianisasi tidak sesuai digunakan untuk menghuraikan perkembangan sejarah Lembah Bujang pada zaman kedatangan pengaruh India. Pertama, memang tidak wujud sebuah koloni (jajahan) India di Lembah Bujang (dicadangkan oleh Quaritch Wales) kerana pengaruh peninggalan budaya India seperti candi tidak ditemui di seluruh kawasan Lembah Bujang kecuali di pinggir cabang Sungai Merbok dan Sungai Muda sahaja. Walaupun terdapat inskripsi yang menunjukkan *Katahanagara* atau *Kadaram* pernah diserang oleh Raja Rajendra 1 dan Rajendra Coladewa dari India Selatan pada tahun 1025 dan 1027 tetapi serangan itu bertujuan untuk menghapuskan pengaruh Srivijaya yang menguasai perdagangan dan kekuasaan di Selat Melaka. Bahkan inskripsi yang ditemui di sekitar Lembah Bujang dipahat secara kasar dan ringkas serta berkaitan dengan pelayaran dan keagamaan sahaja. Kedua, artifak perdagangan dari China, India dan Arab (Timur Tengah) yang ditemui di Lembah Bujang jelas menunjukkan hubungan dua hala antara wilayah Lembah Bujang dengan dunia luar. Ketiga, kajian seni bina candi di Lembah Bujang telah menunjukkan beberapa ciri tempatan terutamanya dari aspek asas pelapik tiang serta asas bendul pintu. Keempat, dari segi pembuatan seni arca yang amat kasar, boleh dikatakan pahatan itu dilakukan oleh pemahat tempatan yang

mendapat arahan secara langsung daripada para Brahmin. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tinggalan seni arca yang dijumpai di Lembah Bujang, contohnya, sebuah arca Ganesha di Tapak 4 (Estet Sungai Batu/Sungai Bujang) yang kasar pahatannya dan sebuah arca Ganesha yang tidak siap dipahat serta arca Buddha di Tapak 21 dan 22 (Kampung Pangkalan Bujang/Sungai Bujang). Biasanya arca Ganesha dipahat halus walaupun arca itu dibina menggunakan apa sahaja bahan. Tambahan pula terdapat kesilapan besar pada arca Ganesha seperti di Tapak 4 (Sungai Batu) yang tidak siap dipahat iaitu bahagian belalai arca ini seharusnya mengarah ke kiri dan bukannya ke kanan. Jelas bahawa sekiranya seseorang pemahat tersebut berkemampuan atau mahir, pasti kesalahan sedemikian tidak timbul. Oleh yang demikian, penulis beranggapan arca ini bukan buatan seseorang yang mahir dalam seni memahat arca Ganesha (keagamaan).

Pada umumnya, jika ditinjau bahan binaan candi yang dijumpai di Lembah Bujang, bahan binaan itu boleh dibahagikan kepada empat kategori iaitu batu bata, batu sungai, (batu) mineral laterit dan batu granit. Batu yang digunakan untuk membina candi yang ditemui di Lembah Bujang dipahat dalam bentuk segi empat. Berdasarkan asas pelapik tiang yang turut dijumpai di tapak candi, antaranya di Tapak 8 (Bukit Batu Pahat/Sungai Merbok), Tapak 11/3 (Estet Sungai Batu/Sungai Bujang) dan Tapak 50 (Kampung Pendiati/Sungai Bujang) dan juga asas pelapik tiang yang ditemui berselerak di sekitar Lembah Bujang hingga ke Kampung Rantau Panjang, Seberang Prai Utara, membuktikan candi di Lembah Bujang menggunakan tiang sebagai penunjang bahagian atapnya. Dr. Alastair Lamb berpendapat bahagian atap Candi Tapak 8 (Bukit Batu Pahat/Sungai Merbok Kecil) berbentuk tiga tingkat. Pelapik tiang yang ditemui dapat dibahagikan kepada dua kategori utama iaitu asas pelapik tiang tanpa pola hiasan, dan kedua ialah asas pelapik tiang yang mempunyai hiasan. Asas pelapik tiang berhias dimaksudkan mempunyai bentuk bertingkat serta dipahat mempunyai hiasan sama ada berbentuk segi empat, segi lapan, bulat yang digabungkan menjadi satu. Asas pelapik tiang yang dimaksudkan ini dapat dilihat antaranya di Tapak 8 (Bukit Batu Pahat/Sungai Merbok Kecil), Tapak 23 (Kampung Pangkalan Bujang), Tapak 33 (Kampung Sungai Mas),

Tapak 50 (Kampung Bendang Dalam), Tapak 11/3 (Ladang Sungai Batu/Sungai Bujang) dan Tapak 49 (Telaga Sembilan/Sungai Merbok Kecil).

Sementara asas pelapik tiang yang tidak mempunyai pola hias dapat dibahagikan kepada lima kategori utama iaitu asas pelapik tiang yang dipahat bentuk segi empat rendah dengan bahagian permukaannya juga dipahat lubang berbentuk segi empat; kedua, asas pelapik tiang yang berbentuk segi empat yang agak tinggi dengan bahagian permukaannya juga dipahat lubang berbentuk segi empat; ketiga, asas pelapik tiang dipahat bentuk segi empat sama ada tinggi ataupun rendah dengan bahagian permukaannya masih dipahat lubang berbentuk segi empat sementara di bahagian dasar lubang tersebut dibuat lubang bulat yang agak kecil bagi memperkuat lagi dasar asas pelapik tiang yang diletakkan di dalamnya. Keempat, asas pelapik tiang yang dipahat bentuk segi empat tanpa sebarang pahatan lainnya, sementara tiang kayu diletakkan di atasnya; dan kelima, asas pelapik tiang yang dipahat bentuk bulat, sementara di bahagian tengahnya dipahat lubang berbentuk segi empat. Asas pelapik tiang yang mempunyai bentuk dasar bulat ini hanya dapat ditemui di Tapak 50 (Kampung Bendang Dalam/Sungai Bujang) dan di Tapak 33 (Kampung Sungai Mas).

Selain asas pelapik tiang yang telah ditemui, struktur bangunan candi di Lembah Bujang juga menggunakan pintu sebagai penutup halaman sakral tempat diletakkan arca yang paling suci. Hal ini juga merupakan salah satu daripada ciri seni bina candi di Lembah Bujang yang menjadi pemerhatian para sarjana. Bendul pintu yang telah ditemui itu juga dapat dibahagikan kepada dua kategori iaitu bendul pintu yang mempunyai satu bahagian lubang dan bendul pintu yang mempunyai lubang di kedua-dua hujungnya. Lubang di bendul pintu berkenaan dijadikan pintu. Lubang yang dipahat pada bendul pintu ini berbentuk bulat. Berdasarkan struktur bangunan candi yang telah ditemui di Lembah Bujang bersama-sama dengan asas pelapik tiang serta bendul pintu menunjukkan penggunaan kayu serta hubungan masyarakat dengan alam sekitar begitu rapat dan digunapakai dengan sepenuhnya. Bahagian kaki candi diperbuat daripada bahan binaan batu, sementara bahagian badan hingga ke bahagian atap candi diperbuat dengan menggunakan kayu dan atap

genting. Keadaan ini menunjukkan terdapat gabungan antara unsur tempatan dengan unsur luar (India) dalam seni bina bangunan candi di Lembah Bujang. Jika ditinjau tinggalan candi yang terdapat di India ataupun di seluruh Asia Tenggara (kecuali di Pulau Bali), bahagian kaki, badan dan atap candi secara keseluruhannya diperbuat daripada bahan binaan batu ataupun batu bata.

Struktur bangunan candi di Lembah Bujang juga mempunyai unsur yang agak menarik kerana sebahagian daripadanya mempunyai anak tangga untuk menuju ke bahagian *vimana* dan *mandapa*. Candi yang mempunyai anak tangga ialah di Tapak 8 (Bukit Batu Pahat/Sungai Merbok Kecil), Tapak 50 (Kampung Bendang Dalam/Sungai Bujang), Tapak 21 (Kampung Pangkalan Bujang/Sungai Bujang) dan Tapak 22 (Kampung Pangkalan Bujang/Sungai Bujang). Hampir semua candi di Lembah Bujang yang mempunyai anak tangga yang terdapat dalam jumlah yang ganjil iaitu tiga, sementara candi yang mempunyai laluan untuk ke halaman *vimana* juga mempunyai anak tangga dengan jumlah yang sama. Tujuan dibuat anak tangga dengan jumlah yang ganjil adalah untuk menyesatkan roh jahat daripada memasuki bangunan candi serta memelihara kesucian (sakral) halaman sesebuah candi, jelas menunjukkan halaman *vimana* merupakan bahagian yang suci kerana kedudukan halamannya yang lebih tinggi berbanding dengan halaman bahagian *mandapa* yang biasanya lebih rendah.

Candi di Lembah Bujang juga mempunyai *somasutra* yang bertindak sebagai saluran air keluar dari bangunan candi semasa upacara keagamaan seperti menyucikan *lingga* atau bangunan candi dilangsungkan, maka air berkenaan dialir keluar dari bangunan candi melalui *somasutra* ini dan bangunan candi akan terselamat daripada takungan air. Contoh yang paling jelas adalah seperti yang terdapat di Tapak 8 (Bukit Batu Pahat/Sungai Merbok Kecil), Tapak 4 (Estet Sungai Batu/Sungai Bujang), Tapak 5 (Estet Sungai Batu/Sungai Bujang) dan juga Tapak 50 (Kampung Bendang Dalam/Sungai Bujang).

Arca yang mempunyai hubungan dengan pembinaan sesebuah candi ialah arca dewa. Setakat ini arca dewa yang telah ditemui di Lembah Bujang yang ada kaitan dengan penyembahannya adalah

untuk dewa Siwa dan dewa Wisnu. Antara kedua-dua dewa berkenaan, hanya dewa Siwa yang telah diwujudkan dengan perlambangan sebagai *lingga* seperti yang telah ditemui di Tapak 4 (Estet Sungai Batu/Sungai Bujang), Tapak 50 (Kampung Bendang Dalam) dan juga di Tapak 19 (Kampung Pangkalan Bujang/Sungai Bujang), sementara di Tapak 8 (Bukit Batu Pahat/Sungai Merbok Kecil), *lingga* diwujudkan pada kepingan logam dan berbentuk *stylizes*. Pewujudan dewa Wisnu sebagai dewa tidak ditemui secara khusus dalam bentuk arca melainkan dalam bentuk *vahana* iaitu Kurma. Setakat ini di Lembah Bujang belum ditemui sebarang artifak atau seni arca yang ada kaitannya dengan pemujaan terhadap dewa Brahma. Selain arca dewa, terdapat juga arca yang berkaitan dengan keagamaan seperti arca Ganesha, arca *dwarapala*, *vahana* dan arca Durga Mahisasuramardhini. Hampir semua seni arca yang telah dinyatakan di atas diperbuat daripada batu granit kecuali arca Ganesha yang dijumpai di Tapak 19 yang diperbuat daripada *terracotta*.

Dari segi teknik memahat, didapati semua arca di atas dipercayai dipahat menggunakan teknik pahatan ke dalam. Hal ini didasarkan garisan untuk membentuk arca merupakan garisan yang dipahat ke dalam. Jika diteliti hasil arca yang telah ditemui di sekitar Lembah Bujang, mungkin arca-arca tersebut telah dipahat oleh masyarakat tempatan. Andaian penulis ini berasaskan pemerhatian hasil seni arca yang telah dihasilkan kerana kebanyakannya tidak menepati seni yang begitu halus bahkan terdapat juga beberapa artifak yang salah teknik pembuatannya sehingga tidak diselesaikan, contoh yang paling ketara ialah arca Ganesha yang tidak siap dipahat yang telah ditemui di Tapak 4 (Estet Sungai Batu/Sungai Bujang). Selain arca, asas pelapik tiang juga jelas menunjukkan bagaimana sesebuah candi yang dibina di Lembah Bujang menepati ciri pembinaan rumah masyarakat Melayu Kedah yang masih jelas penggunaannya sehingga hari ini. Dalam hal ini, hanya ruang dan waktu yang membezakan bentuk serta bahan yang digunakan. Asas pelapik tiang yang masih digunakan pada hari ini masih berbentuk segi empat tetapi bahan binaannya telah digantikan dengan bahan konkrit. Dalam hal ini jelas menunjukkan bagaimana peranan budaya yang masih wujud dalam masyarakat Melayu Kedah terus dipertahankan

sehingga disesuaikan dengan penggunaan serta budaya dari India Selatan. Contoh yang telah dinyatakan di atas menunjukkan bagaimana pengaruh luar terutamanya dari India Selatan tidak sepenuhnya ditolak. Bahkan budaya tempatan dapat ditafsirkan sebagai penapis unsur luar. Secara tidak langsung, di Lembah Bujang proses seperti asimilasi dan akulturasi telah berlangsung. Sehubungan dengan itu, didapati kemasukan unsur dari India Selatan tidak ditentang dengan keras oleh masyarakat setempat tetapi telah diterima dengan aman.

Daripada huraian diatas, penulis berpendapat bahawa kedatangan pengaruh dari India ke Lembah Bujang bukannya sebagai suatu proses Indianisasi kerana telah kelihatan beberapa ciri tempatan dan penyesuaian antara kedua-dua budaya terutamanya dalam aspek pemahatan seni arca dan pembuatan struktur bangunan candi. Lagi pun, yang dapat dikesan di Lembah Bujang pada hari ini hanya berdasarkan tinggalan-tinggalan berunsur keagamaan dari India, ini termasuklah inskripsi-inskripsi batu yang pernah dijumpai. Kesemua inskripsi ini adalah berkaitan ataupun mengandungi ajaran agama Buddha. Selain aspek keagamaan, aspek lainnya seperti sistem kerajaan (pemerintahan), organisasi sosial dan pola ekonomi tidak ditemui tercatat pada inskripsi yang pernah ditemui di Lembah Bujang. Pada hemat penulis, pengaruh India yang terdapat di Lembah Bujang hanya dalam bidang keagamaan. Pengaruh ini dibawa masuk oleh pedagang-pedagang India serta melalui konteks atau hubungan perdagangan di antara Lembah Bujang dengan tempat lain di Asia Tenggara, terutamanya dengan Sumatera dan Jawa. Penulis berpendapat pengaruh ini mempunyai kaitan berdasarkan kebanyakan candi di Lembah Bujang dibina di kawasan berhampiran sungai seperti Sungai Bujang tempat terdapatnya Candi Tapak 19, 21 dan 22 (Kampung Pangkalan Bujang/Sungai Bujang) dan juga berhampiran dengan Sungai Batu dan Sungai Bujang terdapat beberapa tapak candi seperti Tapak 11/3 dan Tapak 5 (Estet Sungai Batu/Sungai Bujang), sementara berhampiran dengan Sungai Merbok Kecil terdapat beberapa tapak seperti Tapak 8 (Bukit Batu Pahat/Sungai Merbok Kecil) dan Tapak 8a serta 8b yang dijalankan galicari pada pertengahan tahun 1997. Apabila perkembangan petempatan telah wujud dengan meluas, sudah pasti kegiatan

keagamaan akan turut sama berkembang termasuklah tempat beribadah dan dalam hal ini telah didirikan bangunan candi. Penulis berpendapat perkembangan agama Hindu-Buddha di Lembah Bujang dijalankan oleh para Brahmin yang datang bersama-sama dengan golongan pedagang. Golongan Brahmin inilah yang memainkan peranan dalam memberi arahan serta kehendak yang perlu ada pada sesebuah arca dan pembuatnya terdiri daripada masyarakat tempatan berdasarkan hasil pahatannya yang agak kasar, seakan-akan pemahat yang pertama kali melakukannya. Walaupun zaman tersebut dikenali sebagai zaman Hindu-Buddha di Lembah Bujang tetapi pengaruh India yang masuk ke Lembah Bujang (Kedah Tua) adalah terhad, umpamanya tiada sebarang bukti adanya amalan *Dewaraja* seperti yang terdapat di Jawa Timur dan Kemboja.

Beberapa sarjana pernah membahaskan kewujudan candi-candi, seni arca dan artifak yang berkaitan dengan pemujaan dan ajaran Hindu-Buddha di Lembah Bujang lebih merupakan penyerapan secara langsung dari India Selatan. Quaritch Wales, merupakan salah seorang sarjana yang berpendapat sedemikian, manakala Alastair Lamb berpendapat bahawa ciri-ciri tempatan dapat dikesan pada candi-candi di Lembah Bujang kerana adanya campuran ciri-ciri pemujaan terhadap nenek moyang. Contohnya, pada Candi Tapak 8 (Bukit Batu Pahat/Sungai Merbok Kecil), beliau berpendapat candi ini, merupakan sebuah candi untuk ajaran *tantrik*.

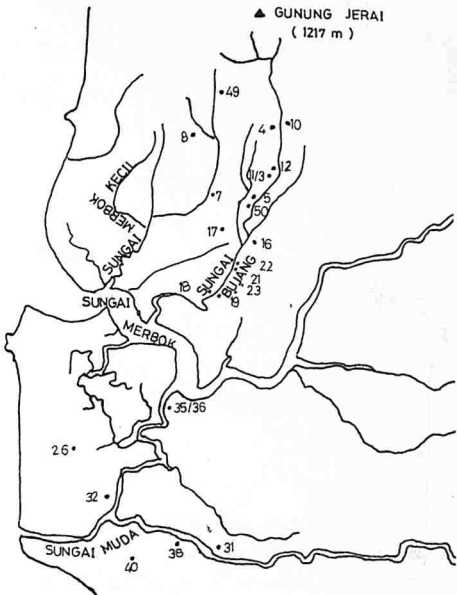
Pemujaan Candi Tapak 8 (Bukit Batu Pahat/Sungai Merbok Kecil) berdasarkan pendapat penulis bukan berunsur *tantrik* tetapi lebih kepada pemujaan *sakhti* dan Siwa. Hal ini berdasarkan hasil galicari yang telah dijalankan pada tahun 1997 telah menemui struktur bangunan candi yang diperbuat daripada batu sungai yang disusun memanjang dan menjadi asas candi. Tapak ini berada sekitar 100 meter di sebelah kanan Candi Tapak 8 (Bukit Batu Pahat/Sungai Merbok Kecil). Tapak ini diberi nama Tapak 8a, sementara sebuah lagi tapak candi yang telah ditemui mempunyai susunan batu bata disusun secara bertingkat dan membulat serta dilengkapi *pagar lankan* yang diperbuat daripada batu sungai dan bongkahan batu sungai. Tapak ini dinamai Tapak 8b dan terletak kira-kira 200 meter dari sebelah kiri Candi Tapak 8 (Candi Bukit Batu Pahat/Sungai Merbok Kecil). Usaha galicari telah dijalankan di tapak ini pada

pertengahan tahun 1998.

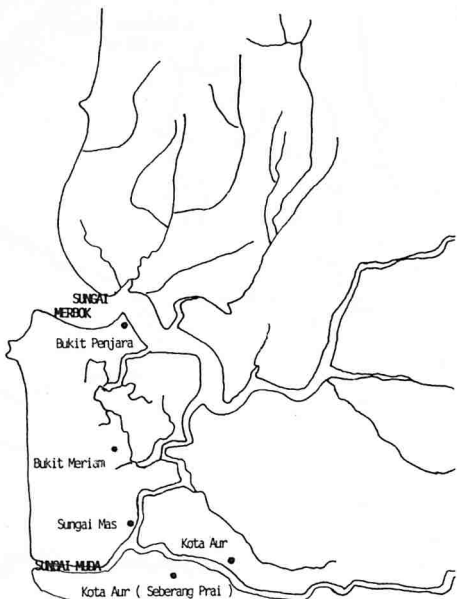
Penemuan Candi Tapak 8a dan Candi Tapak 8b di sebelah kiri dan kanan Candi Tapak 8 (Bukit Batu Pahat/Sungai Merbok Kecil) telah membuktikan bahawa terdapat sebuah kompleks Hindu yang besar yang terdiri daripada sekurang-kurangnya tiga buah candi. Keadaan ini menunjukkan dengan jelas bahawa Candi Tapak 8 (Bukit Batu Pahat/Sungai Merbok Kecil) bukanlah sebuah candi bersaiz sederhana atau candi kecil yang biasanya dijumpai di Lembah Bujang. Dengan jumpaan ini secara tidak langsung menafikan pendapat Michel Jacq-Hergoualc'h yang berpendapat bahawa di Lembah Bujang cuma terdapat candi-candi yang kecil dan pembinaannya amat sederhana. Penulis juga berpendapat candi dan arca yang terdapat di Lembah Bujang hasil daripada perbincangan di atas jelas menunjukkan bahawa candi dan arca ini telah dibuat oleh masyarakat tempatan dengan arahan dan kehendak para Brahmin. Sehubungan dengan itu, usaha yang melibatkan kegiatan *survei* dan galicari arkeologi secara berterusan adalah difikirkan perlu untuk dilaksanakan secara berterusan agar persoalan dan kekaburan berhubung sejarah, kebudayaan dan tamadun Lembah Bujang dapat disingkap sedikit demi sedikit.

**PETA, GAMBAR RAJAH
DAN FOTO**

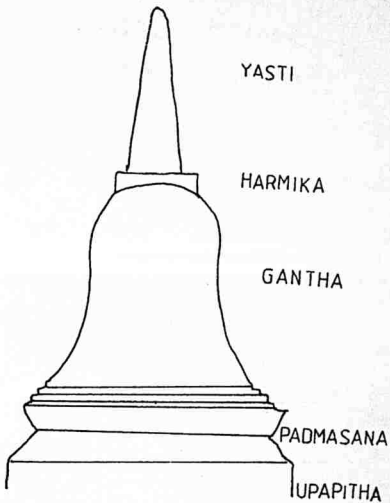




Peta I Kedudukan tapak tanah bersejarah di Lembah Bujang.



Peta 2 Kedudukan kota-kota berdasarkan sumber sastera sejarah di Lembah Bujang.



Gambar Rajah 1 Bahagian-bahagian yang terdapat pada sesebuah *stupa*.



Foto 1. Candi Tapak 21 (Kampung Pangkalan Bujang).



Foto 2. Candi Tapak 22 (Kampung Pangkalan Bujang).



Foto 3. Candi Tapak 16 (Kampung Pendiati).



Foto 4. Candi Tapak 11/3 (Estet Sungai Batu).



Foto 5. Candi Tapak 50 (Kampung Bendang Dalam).

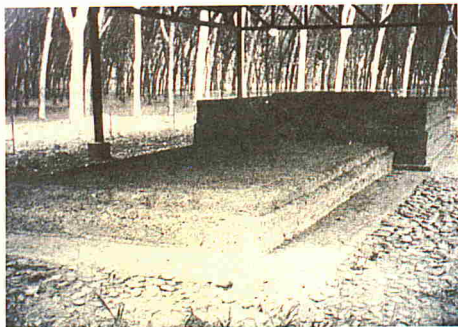


Foto 6. Candi Tapak 5 (Estet Sungai Batu).



Foto 7. Candi Tapak 8 (Bukit Batu Pahat).



Foto 8. Candi Tapak 31 (Permatang Pasir).



Foto 9. Candi Tapak 19 (Kampung Pangkalan Bujang).

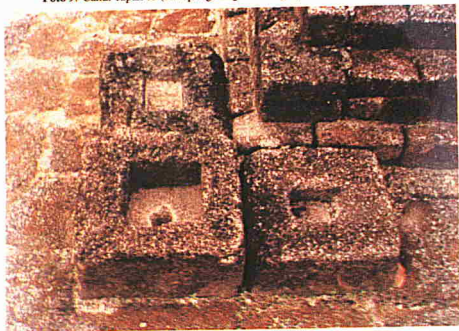


Foto 10. Asas pelapik tiang Tapak 8.
Ukuran asas pelapik tiang besar 31 cm x 31 cm dan ukuran asas pelapik tiang kecil 29 cm x 29 cm.



Foto 11. Asas pelapik tiang Tapak 8 dengan hiasan.
Ukuran 53 cm x 53 cm.



Foto 12. Asas pelapik tiang Tapak 11/3 dengan hiasan.
Ukuran 33 cm x 35 cm.



Foto 13. Asas pelapik tiang Tapak 11/3 tanpa hiasan.
Ukuran 25 cm x 25 cm.



Foto 14. Asas pelapik tiang Tapak 11/3 dengan lubang segi tiga.
Ukuran 35 cm x 35 cm.



Foto 15. Asas pelapik tiang Tapak 11/3 dengan lubang segi tiga.
Ukuran 24 cm x 28 cm.



Foto 16. Asas pelapik tiang Tapak 49.
Ukuran 40 cm x 40 cm.



Foto 17. Asas pelapik tiang Tapak 49. Ukuran 23 cm x 13 cm.

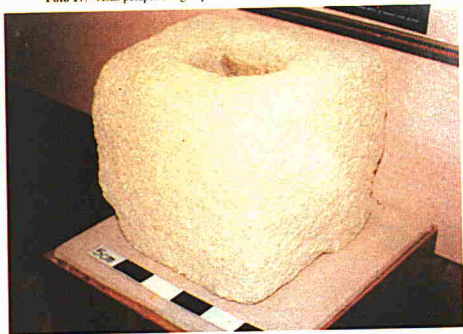


Foto 18. Asas pelapik tiang Tapak 23 berbentuk segi empat. Ukuran 35 cm x 34 cm.



Foto 19. Asas pelapik tiang Tapak 50 dengan bahagian dasar bulat.
Ukuran 27 cm × 27 cm.



Foto 20. Asas pelapik tiang Tapak 50 dengan dasar segi empat.
Ukuran 22 cm × 23 cm.



Foto 21. Asas pelapik tiang Tapak 33. Ukuran tinggi 32 cm.



Foto 22. Bendul pintu Tapak 39. Ukuran 91.5 cm x 38 cm dan tinggi 43 cm.



Foto 23. Bendul pintu Tapak 50. Ukuran 39 cm x 19 cm.

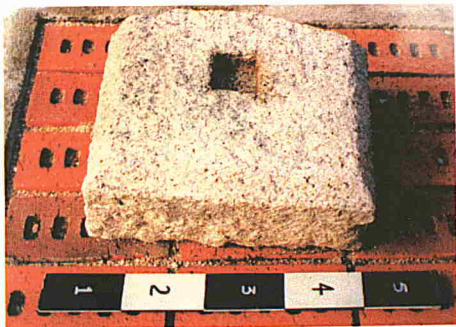


Foto 24. Temuan asas pelapik tiang di Lot 2136. Ukuran 35 cm x 26 cm.

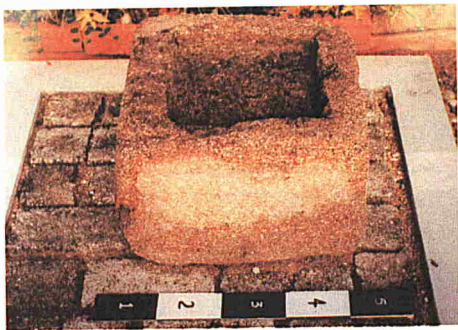


Foto 25. Temuan asas pelapak tiang di Lot 1428. Ukuran 37 cm x 37 cm.



Foto 26. Temuan asas pelapik tiang di Lot 1428. Ukuran 35 cm x 35 cm.



Foto 27. Temuan bendul pintu di Lot 1428. Ukuran 232 cm x 39 cm.



Foto 28. Temuan asas pelapik tiang di Lot 531. Ukuran 35 cm x 32 cm.



Foto 29. Temuan asas pelapik tiang di Lot 531 dengan bentuk segi empat. Ukuran 34 cm x 32 cm.



Foto 30. Temuan asas pelapik tiang di Lot 531 berbentuk segi empat. Ukuran 35 cm x 26 cm.



Foto 31. Temuan bendul pintu di Lot 531. Ukuran 38 cm x 65 cm.

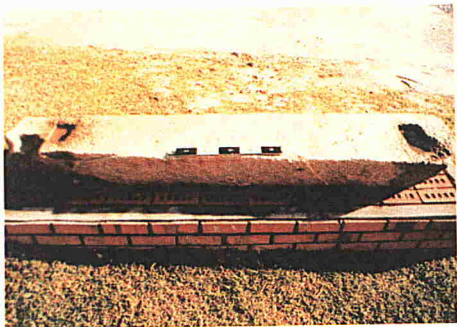


Foto 32. Temuan bendul pintu di Lot 531. Ukuran 463 cm x 34 cm.



Foto 33. Asas pelapik arca Tapak 49. Ukuran tinggi 23 cm.



Foto 34. Asas pelapik area Tapak 49. Ukuran 124 cm x 124 cm.



Foto 35. Asas pelapik area Tapak 50. Ukuran tinggi 35 cm.



Foto 36. Asas pelapik arca Tapak 50. Ukuran tinggi 25 cm.



Foto 37. Asas pelapik arca Tapak 24. Ukuran 88 cm x 87 cm dan ketinggiannya 47 cm.

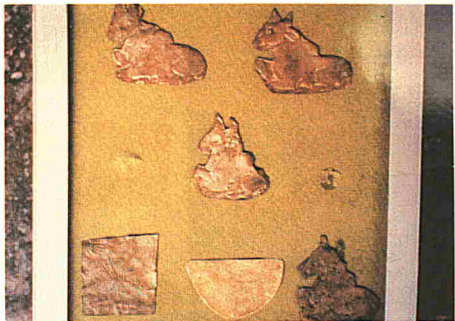


Foto 38. *Peripih* dalam relikuari Tapak 8.



Foto 39. *Lingga* Tapak 4.
Ukuran tinggi 52 cm.



Foto 40. *Lingga Tapak 4.*
Ukuran tinggi 42 cm.



Foto 41. *Lingga Tapak 19.*



Foto 42. *Yoni Tapak 50*. Ukuran tinggi 46 cm.



Foto 43. *Yoni A Tapak 4*. Ukuran tinggi 79 cm x 64 cm.



Foto 44. *Yoni B* Tapak 4. Ukuran 56 cm × 42 cm.



Foto 45. *Yoni dan somasutra* Tapak 5. Ukuran *Yoni* 79 cm × 72 cm. Ukuran *somasutra* 69 cm.



Foto 46. *Yoni Tapak* 49
Ukuran 65 cm × 45 cm.



Foto 47. *Somasutra Tapak* 50.
Ukuran 87 cm.



Foto 48. Tiga buah *somasutra* Tapak 4. Ukuran 45 cm, 47 cm dan 51 cm.

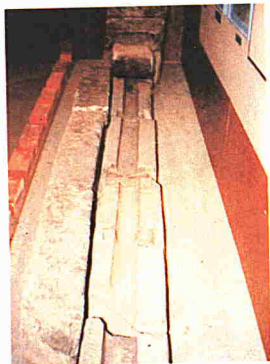


Foto 49. Lapan buah *somasutra* Tapak 8. Ukuran 265 cm.



Foto 50. Arca Ganesha Tapak 4. Ukuran ketinggian 56 cm.



Foto 51. Arca Tapak 4 yang tidak siap dipahat. Ukuran ketinggian 38 cm.



Foto 52. Arca Ganesha tanpa kepala Tapak19. Ukuran ketinggian 34 cm.



Foto 53. Arca Ganesha yang agak lengkap. Ukuran ketinggian 44 cm.



Foto 54. Arca Durga Mahisasuramardhini dari Tapak 4.
Ukuran ketinggian 66 cm.



Foto 55. Arca Nandi Tapak 4. Ukuran ketinggian 23 cm.



Foto 56. Arca Kurma Tapak 4. Ukuran ketinggian 35 cm.



Foto 57. Arca *dwarapala* Tapak 35/36. Ukuran ketinggian 67 cm.



Foto 58. *Kala* berbentuk pemegang tangga di Tapak 18. Ukuran panjang 1.4 m.



Foto 59. *Kala* dari Tapak 50. Ukuran 27 cm x 32 cm.



Foto 60. Kala berbentuk pemegang tangga Tapak 33. Ukuran ketinggian 1,3 m.



Foto 61. Kala dari Tapak 21/22. Ukuran 13 cm x 20 cm.



Foto 62. Arca gajah yang diperbuat daripada tanah liat di Tapak 21/22.
Ukuran 23 cm x 18 cm.



Foto 63. Arca Buddha *bhumisparśamudra*. Ukuran ketinggian 35.5 cm.



Foto 64. Arca Buddha *bhummisparsamudra*. Ukuran ketinggian 38 cm.



Foto 65. Arca Buddha *vitarkamudra*. Ukuran ketinggian 33 cm.



Foto 66. Arca Buddha yang diperbuat daripada *terracotta* Tapak 21/22.



Foto 67. Arca Buddha yang diperbuat daripada tembaga Tapak 21/22. Ukuran ketinggian 8 cm.



Foto 68. Arca Buddha Tapak 16 A.
Ukuran ketinggian
21.5 cm.



Foto 69. Arca Hariti Tapak 33.
Ukuran ketinggian
21.5 cm.



Foto 70. Arca wajah Buddha Tapak 33. Ukuran ketinggian 30.5 cm.



Foto 71. Reliquari Tapak 8.

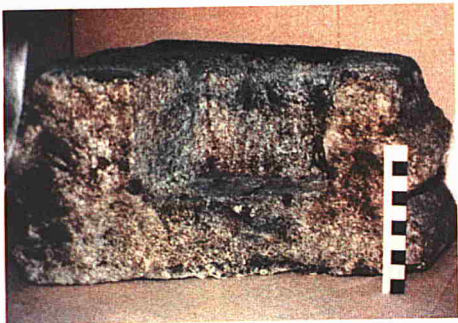


Foto 72. Relikuari Tapak 19. Ukuran ketinggian 145 cm.



Foto 73. Relikuari Tapak 17.



Foto 74. Reliquari tembaga Tapak 16.



Foto 75. Peripih dalam reliquari tembaga Tapak 16.

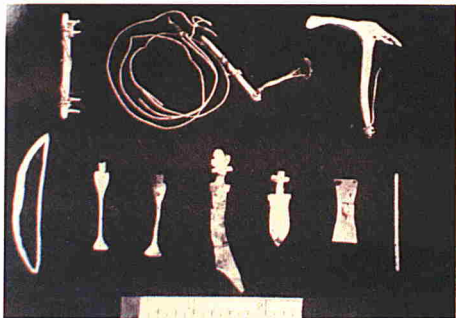


Foto 76. *Peripih* dalam relikuari tembaga Tapak 16.



Foto 77. *Peripih* dalam relikuari Tapak 8.



Foto 78. Peripih (arca dewi) dalam relikuari Tapak 8.

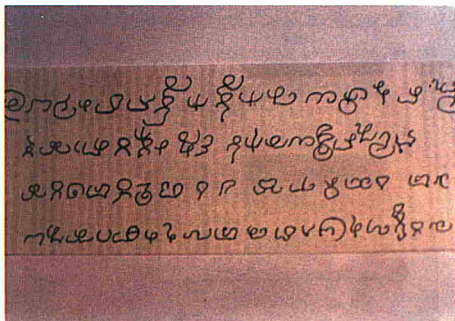


Foto 79. Inskripsi Cherok Tok Kun (Bukit Mertajam).

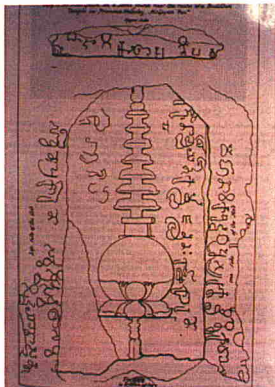


Foto 80. Inskripsi
Buddhagupta.

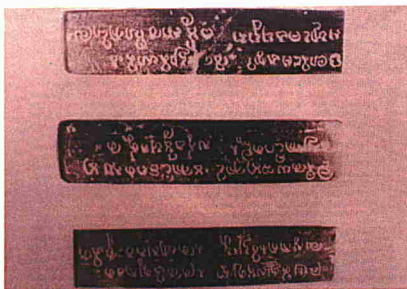


Foto 81. Inskripsi Tapak 2.



Foto 82. Inskripsi batu bata Tapak 21/22.



Foto 83. Inskripsi
Kampung
Sungai Mas.



Foto 84. Arca Avalokitesvara
(di Perak).



Foto 85. Arca Guru (di Perak).

GLOSARI

- Acala-lingga* merupakan *lingga* yang tidak dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. *Lingga* ini biasanya berukuran besar.
- Ajina* kulit haiwan (seperti harimau) yang menutupi seluruh badan arca ataupun hanya pada sebelah bahu.
- Akhu* merupakan *vahana* kepada dewa Ganesha.
- Aksamala* merupakan tasbih.
- Amrta* air kehidupan. Disebut semasa para dewa menentang raksasa. Tujuan mendapatkan air kehidupan adalah untuk mengelakkan dunia daripada kehancuran.
- Anjalimudra* keadaan tangan arca seperti menyembah dengan kedua-dua tangan mengarah ke bahagian dada.
- Ankusa* tongkat yang digunakan untuk menghalang sesuatu oleh para dewa. Tongkat ini sering kali terdapat pada seni arca.
- Ardhachandrakapala* bulan dalam bentuk separuh dengan tengkorak di atasnya. Ini merupakan perlambangan yang sering terdapat pada mahkota dewa Siwa.
- Artifak* peralatan yang dibuat oleh manusia untuk keperluan kehidupan sehari-hari.
- Asana* boleh dibahagikan kepada dua iaitu keadaan kaki arca yang diwujudkan berbeza, dan keadaan tempat duduk arca yang berbeza seperti *padmasana* dan *yogasana*.
- Asura* bermaksud raksasa dan *asura* inilah yang telah dibunuh oleh dewi Durga semasa *asura* menjelmakan dirinya sebagai seekor kerbau (musuh para dewa).
- Atribut/laksana* ciri-ciri yang ada pada sesebuah arca apabila membincangkannya dari segi ikonografi.
- Avatara* menjelmakan diri dalam bentuk yang lainnya untuk menye-

lamatkan bumi daripada kehancuran. Dewa Wisnu pernah menjelmakan dirinya kepada sepuluh jenis *avatara* semasa cuba menyelamatkan bumi daripada kehancuran.

Bhiksu gelaran yang diberikan kepada pendeta agama Buddha.

Bhumisparsamudra keadaan tangan dengan telapak tangan diletakkan pada lutut dalam keadaan bersila. Ini merupakan perlambangan Buddha apabila memanggil bumi sebagai saksi atas usahanya mencapai tahap Buddha.

Brahma-bhaga merupakan bahagian dewa Brahma terutamanya dalam perwujudan sebuah *lingga*.

Brahma-sutra pembahagian yang memisahkan antara bahagian dewa Brahma dengan dewa Wisnu dalam perwujudan sesebuah *lingga*.

Cakra berbentuk roda. Dalam agama Hindu, *cakra* merupakan perlambangan kepada kekuasaan dan matahari.

Candi rumah ibadat bagi penganut agama Hindu atau Buddha pada zaman protosejarah.

Catra susunan yang menyerupai payung di bahagian atas *stupa*. Melambangkan unsur kekuatan.

Celadon sejenis tembikar Cina. Sejenis tembikar batu yang mempunyai sepuh kehijauan. Tembikar jenis ini mula diperbuat pada zaman dinasti Sung.

Cala-lingga *lingga* yang boleh dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. *Cala-lingga* juga biasanya bersaiz kecil tetapi tidak mengurangkan nilai kesuciannya.

Danda hampir sama dengan maksud *ganda*.

Dantas melambangkan taring atau gigi yang panjang.

Dewaraja arca raja yang digambarkan dengan persamaan yang terdapat pada arca dewa anutannya semasa hidup. Contohnya Raja Erlangga yang digambarkan duduk di atas geroda iaitu perwujudannya sebagai dewa Wisnu. Di Kemboja, simbol bagi pemujaan *Dewaraja* ialah sebuah *lingga* yang khusus dan dianggap sebagai *palladium* negara.

Dhamacakramudra keadaan tangan yang melambangkan sedang memutar roda *dharm*a. Merupakan perlambangan semasa Buddha memberi khutbah yang pertama di Sornath.

Dhoti pakaian yang diperbuat daripada kain yang menutupi dari bahagian pinggang ke atas.

Dipa-pitha lihat *Kurma*.

Dwarapala arca pengawal yang mengawal di kiri dan kanan pintu candi.

Tujuannya untuk mengusir roh jahat daripada memasuki bangunan candi. Arca ini juga digambarkan dengan wajah yang menakutkan.

Entrepot pelabuhan yang menjadi pusat pertukaran perdagangan dan bebas didatangi golongan pedagang. (Pusat pengumpulan dan penyebaran barang dagangan).

Gada pemukul yang sering mengiringi arca sebagai alat senjata.

Gana pengikut bagi sesuatu aliran ajaran Hindu. Dalam seni arca merupakan pengikut yang setia mengiringi dewa dan sering diwujudkan dalam keadaan manusia kerdil.

Ganda mempunyai unsur bauan.

Ganesha anak dewa Siwa dan dewi Parvati. Arca ini mempunyai kepala gajah dan berbadan manusia. Ganesha juga dianggap sebagai dewa pemusnah segala rintangan, dewa ilmu pengetahuan, dewa peperangan dan sebagainya.

Gantha bermaksud loceng.

Garbhagrha merupakan bahagian yang terdapat di tengah-tengah bangunan candi dan di kawasan ini juga ditempatkan arca suci yang berhubung dengan agama Hindu.

Halahala merupakan sejenis racun.

Hariti dewi dalam ajaran Buddha yang menyayangi anak kecil.

Harmika bahagian *stupa* yang terletak di puncak, berbentuk segi empat.

Ikonografi berasal daripada perkataan Yunani iaitu *icon* yang bererti arca dan *graphi* bererti huraian. Ikonograf memberi huraian yang memperjelaskan lagi seni arca yang berdasarkan ciri-ciri atau sifat keagamaan.

In situ jumpaan artifak yang masih berada di tempat-tempat asalnya tanpa mengalami perubahan.

Inskripsi tulisan yang dipahat di atas batu, kepingan logam atau daun lontar. Di Asia Tenggara, tulisan yang digunakan pada inskripsi adalah seperti Prenagari, Pallava, Jawa Kuno dan Sunda Kuno, sementara bahasanya pula terdiri daripada Sanskrit, Jawa Kuno, Melayu Kuno, Sunda Kuno, Bali Kuno, dan Arab.

Jatamahkota mahkota yang dipakai oleh arca di bahagian kepala (atas).

Kala merupakan pola hias yang lazim terdapat di bahagian atas pintu bangunan candi. *Kala* digambarkan dengan keadaan yang menyeramkan seperti mata bulat, mulut yang menganga serta bertaring. Berperanan sebagai pengusir roh jahat.

GLOSARI

Kalam buku, kitab yang lazimnya terdapat pada arca.

Kamandhalu mangkuk yang digunakan untuk mengisi air. Contoh *kamandhalu* adalah pada arca Ganesha yang menunjukkan belalainya menghisap air dalam *kamandhalu*.

Kesatria salah satu daripada kasta dalam ajaran Hindu. Kasta yang tertinggi adalah *Brahman* iaitu golongan agama, kedua, *Kesatria* iaitu golongan penguasa, ketiga, *Waisya* iaitu golongan pedagang dan keempat *Sudra* iaitu golongan kasta yang terendah sekali.

Kumuda merupakan teratai putih.

Lingga perlambangan untuk dewa Siwa. Berbentuk bulat yang meninggi.

Mahakala berperanan sebagai penjaga waktu.

Maharajalila keadaan kaki dalam keadaan duduk. Kaki kanan biasanya akan diletakkan di atas kaki kiri.

Mandapa bahagian separuh suci dalam bangunan candi. Juga sebagai tempat untuk para penganut Hindu mempersiapkan diri sebelum upacara keagamaan.

Mardhini berkaitan dengan Durga Mahisasuramardini. Bermaksud dewi Durga yang telah membunuh seekor kerbau yang sebenarnya jelmaan raksasa (musuh para dewa).

Modaka bermaksud sejenis manisan.

Mudra keadaan tangan pada sesebuah arca.

Nandi bermaksud lembu jantan. Merupakan *vahana* kepada dewa Siwa.

Nandikesvara merupakan salah satu daripada aspek dewa Siwa. Dewa Siwa dapat mewujudkan dirinya dalam berbagai-bagai bentuk seperti seekor lembu jantan, manusia berkepala lembu dan juga sebagai ciri dewa Siwa sendiri. Selain itu *Nandikesvara* juga dikenali sebagai *Nandisvara*.

Padma bunga teratai.

Padmasana mempunyai dua maksud, iaitu tempat duduk yang diukir berbentuk bunga teratai dan keadaan duduk dengan kaki yang menyilang antara satu sama lain.

Pagar lankan pemisah antara bahagian dalam dengan bahagian luar bangunan candi. *Pagar lankan* didirikan berbentuk tembok.

Palipedem tempat diletakkan arca *lingga* dan juga *vahana* para dewa. Di tempat inilah penganut Hindu akan berdoa hajat kepada para dewa.

Parasu sebuah kapak yang juga merupakan salah satu daripada *atribut* yang mengiringi seni arca.

Peripih artifak atau peralatan yang ditemui dalam relikuari dan mempunyai peranan keagamaan.

- Platform* merupakan pentas atau pelantar.
- Porselin* sejenis tembikar yang diperbuat daripada tanah liat dengan pembakaran yang tinggi (1300°C) dan berwarna. Contoh porselin ialah tembikar biru-putih dari zaman dinasti Ming dan dinasti Ching.
- Pradaksina* merupakan upacara keagamaan dengan berjalan kaki mengelilingi bahagian *vimana* mengikut arah pusingan jam.
- Prasawya* merupakan upacara keagamaan dengan berjalan kaki mengelilingi bahagian *vimana* berlawanan arah pusingan jam.
- Pratyaldha* keadaan kaki kiri mengunjur keluar, sementara keadaan kaki kanan ditarik ke atas (seperti seseorang yang sedang duduk). Keadaan kaki ini adalah seperti seseorang yang sedang memamah.
- Puja-lingga* penyembahan terhadap *lingga* yang khusus kepada dewa Siwa tanpa sebarang unsur *Trimurthi*.
- Ratna* untai batu berharga yang disertakan atau dipahat pada arca dewa atau dewi.
- Relikuari* bekas suci yang diperbuat daripada batu atau tanah liat (tempayan) dan diisi peripih dan ditanam di dasar bangunan candi.
- Resi* merupakan golongan agama dalam agama Hindu atau yang mengetuai upacara keagamaan.
- Sakhti* kepercayaan terhadap kekuatan asas wanita. Kemudiannya telah berkembang kepada aliran yang tersendiri dengan menganggap *sakhti* – isteri kepada dewa – sebagai yang tertinggi kekuatannya.
- Sankha* bererti siput.
- Sardula* bererti harimau.
- Savamala* kalung yang memenuhi hampir seluruh badan arca.
- Sinha* bererti singa.
- Snanadroni* saluran di bahagian hujung *yonis* dan juga bertujuan sebagai tempat membersihkan diri para Brahma.
- Somasutra* saluran air yang mengalirkan air dari bangunan candi semasa upacara pembersihan candi atau arca dilakukan.
- Sthanaka* keadaan arca dalam keadaan berdiri.
- Stoneware* dihasilkan melalui proses pembakaran dan diperbuat daripada tanah liat. Lebih keras berbanding dengan tembikar tanah liat.
- Stupa* perlambangan kepada unsur agama Buddha yang mempunyai bentuk separuh bulat. *Stupa* juga merupakan sejenis binaan keagamaan Buddha atau struktur peringatan. Ia berbeza daripada sebuah candi atau kuil kerana ia merupakan struktur yang separuh bulat dan padat. Contoh *stupa* yang lain dilihat adalah seperti di Candi Borobudur di Jawa.

Svadanta lihat keterangan *dantas*.

Tarjani keadaan tangan arca yang dipahat dalam keadaan yang menunjukkan ancaman dan ada kalanya bagian tangan menggenggam seperti menumbuk.

Tembikar tanah diperbuat daripada tanah liat dan pembakarannya tidak begitu tinggi dan dari segi kekerasan pula tidak setanding porselin. Dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai *earthenware*.

Terracotta objek yang diperbuat daripada tanah liat atau tanah lumpur dengan melalui proses pembakaran yang tinggi (1000°C) bagi mendapatkan keadaan yang lebih keras.

Tribhanga badan arca dalam keadaan condong ke kanan atau ke kiri. Perkiraan diambil daripada bahagian kepala hingga dagu terus ke bahagian dada, pusat dan kaki.

Trimurthi merupakan unsur gabungan antara tiga dewa utama dalam agama Hindu iaitu dewa Siwa, dewa Brahma dan dewa Wisnu menjadi satu.

Trisula senjata tombak yang mempunyai tiga mata. Senjata ini merupakan senjata khusus kepada dewa Siwa.

Upapitha sebagai pelapik. Contohnya, pada sesebuah candi yang tidak didirikan secara langsung di atas tanah, maka akan dilapik dengan *upapitha* sebelum mendirikan bangunan candi.

Upawita adalah perlambangan sebagai tali pinggang pada dewa atau dewi. Contohnya, arca dewa Siwa dan Ganesha dipakaikan *upawita* ular di bahagian badannya.

Urnisa bahagian rambut yang bahagian atasnya sengaja dinaikkan sedikit. *Urnisa* ini jelas kelihatan pada arca Buddha. Di Lembah Bujang, dapat dilihat pada arca Buddha di Tapak 21 atau 22 (Kampung Pangkalan Bujang).

Utkutikasana keadaan kaki sesebuah arca. Kaki kanan dilipatkan sementara kaki kiri diletakkan di bahagian bawah.

Vahana sebagai kenderaan yang mengiringi para dewa.

Vajra bermaksud petir dan boleh juga diertikan sebagai lambang aspek lelaki di dunia. Ia juga merupakan ciri yang ada pada dewa Indra dan Vajrapani.

Varadamudra keadaan tangan arca yang seakan-akan memberi sesuatu. Telapak tangan diletakkan di bahagian lutut dan ditelentangkan.

Vihara tempat tinggal para *bhiksu*.

Vimana bahagian suci pada sesebuah struktur candi. Di bahagian inilah pusat kegiatan keagamaan diadakan dan ditempatkan arca yang suci.

Visnu-bhaga bagian yang memisahkan bagian dewa Wisnu dan Brahma pada sesebuah *lingga*.

Vitarkamudra keadaan tangan arca yang seakan-akan mengajar sesuatu. Ibu jari tangan kanan mengarah ke bahagian dada dan bersentuhan dengan hujung jari telunjuk seakan-akan membentuk satu bulatan.

Yasti merupakan salah satu daripada bahagian *stupa* yang terletak paling atas dan berbentuk seperti tiang.

Yogasana keadaan duduk kaki arca dalam keadaan bersemadi (bertapa) dan hampir sama dengan *Maharajalila*.

Yoni merupakan pasangan kepada *lingga*. *Yoni* juga melambangkan unsur kesuburan. *Yoni* mempunyai saluran air untuk mengalirkan air keluar ketika upacara penyucian arca atau *lingga* dilakukan.



BIBLIOGRAFI

- Abdul Rahman Hj. Abdullah, 1989. *Islam dalam Sejarah Asia Tenggara Tradisional*. Kuala Lumpur: Penerbitan Pena Sdn. Bhd.
- Abdul Rahman Hj. Abdullah, 1995. *Falsafah dalam Semesta dalam Sejarah Tauhid Melayu*. Petaling Jaya: Access Infotech Sdn. Bhd.
- Adi Hj. Taha, 1991. "Perkembangan Sejarah Awal Negeri Kedah Berdasarkan Penemuan Bahan-bahan Arkeologi", dlm. *Dokumentasi Konvensyen Sejarah Negeri Kedah*, hlm. 20–28.
- Ali Ahmad, 1987. *Karya-karya Sastera Bercorak Sejarah*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Allen J., 1986/1987. "An inscribed tablet from Kedah, Malaysia: comparison with earlier finds", dlm. *Asian Perspectives*, XXVII, (1), hlm. 35–57.
- Bosch, F.D.K., 1961. "The Problem of the Hindoe Colonisation of Indonesia", dlm. *Selected Studies in Indonesia Archaeology*. The Hague.
- Braddell, Roland, 1949. "Notes on ancient times in Malaya: Takola and Kataha", dlm. *JMBRAS*, Jld. XXII, Bhg. 1, hlm. 1 – 24. Lihat juga "The study of ancient times in the Malay Peninsula and Straits of Malacca", dlm. *MBRAS*, cetak semula, No. 7, 1980.
- Braddell, Roland, 1950. "A study of ancient times in the Malay Peninsula and the Straits of Malacca", dlm. *JMBRAS*, Jld. XXIII, Bhg. 1, hlm. 1 – 36.
- Braddell, Roland, 1980. "Most ancient Kedah", dlm. *Lembah Bujang*. Kuala Lumpur: Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia, hlm. 32–54.
- Coedes, 1964. *The Indianised States of Southeast Asia*. Kuala Lumpur: University of Malaya Press.
- Djauhari Sumintardja, 1981. *Kompendium Sejarah Arsitektur (Jilid 1)*.

BIBLIOGRAFI

- Bandung: Yayasan Lembaga Penyelidikan Masalah Bangunan.
- Dunn, F.L., 1975. "Rain-forest Collectors and Traders Study of Resource Utilization in Modern and Ancient Malaya", dlm. *MBRAS Monograph* no. 5.
- Dzulkifli Mohd. Salleh, 1973. *Hikayat Merong Mahawangsa*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Evans, I.H.N., 1926. "Result of an expedition to Kedah", dlm. *JFMSM*, Jld. XII, hlm. 74-82.
- Ferdinandus, P.E.J., 1985. "Wisnu di atas Garuda dari Trawas Sebagai Arca Pancuran", dlm. *PLA III*, Ciloto 23-28 Mei 1983, hlm. 240-261.
- Firth, Raymond, 1973. *Symbol Public and Private*. Great Britain: Alden Press.
- Foong See Tonn, 1959. "The University of Malaya Archaeological Society's Survey of the Kuala Muda Area (South Kedah) in July 1956", *JMBRAS* Jld. XXXII, Bhg. 1, hlm. 209-213.
- G. Mohamed Khan, 1958. *History of Kedah*. Pulau Pinang: Penang Premier Press.
- Haji Buyong Adil, 1980. *Sejarah Kedah*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Hall, D.G.E., 1977. *A History of South-East Asia*. London: Macmillan.
- Irby, F.W., 1905. "A Short Account of Some Ancient Remains found on Gunong Jerai, Kedah", dlm. *JFMSM*, Jld. 1, hlm. 79-81.
- Jacq-Hergoualc'h, Michel, 1992. *La civilisation de ports-entrepôts du sud Kedah. Malaysia Ve-XIVe Siecle*. Paris: L'Harmattan.
- Krom, N.J., 1931. *Hindoe-Javaansche geschiedenis*. S-Gravenhage, Martinus Nijhoff.
- Lamb, Alastair, 1960. "Report on Excavation and Reconstruction of Chandi Bukit Batu Pahat, Central Kedah", dlm. *FMJ*, Jld. 5(2), hlm. X-108, juga telah dicetak semula di Kuala Lumpur oleh Jabatan Muzium no. 1, 1982.
- Lamb, Alastair, 1960. *Chandi Bukit Batu Pahat: A Report on the Excavation of an Ancient Temple in Kedah*. Singapura: Eastern University Press.
- Lamb, Alastair, 1961. "Miscellaneous papers on early Hindu and Buddhist settlement in Northern Malaya and Southern Thailand", dlm. *FMJ*, Jld. VI, hlm. 1-90.

- Lamb, Alastair, 1962. "Notes on a small inscribed stone tablet from Dr. Wales's Kedah Site No. 1", dlm. *FMJ*, Jld. VII, hlm. 67-68.
- Lamb, Alastair, 1980. "Pangkalan Bujang: an ancient port in Kedah" dlm. *Lembah Bujang*. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia, hlm. 79-81.
- Lamb, Alastair, 1980. "The Temple on the River of Cut Stone", dlm. *Lembah Bujang*. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia, hlm. 61-66.
- Lamb, Alastair, 1980. "Restoring the Temple on the River of Cut Stone", dlm. *Lembah Bujang*. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia, hlm. 70-75.
- Lamb, Alastair, 1980. "A Model of the Temple on the River of Cut Stone", dlm. *Lembah Bujang*. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia, hlm. 76-78.
- Lesley dan Roy Adkins, 1989. *An Introduction to Archaeology*. London: Apple Press.
- Lohuizen-De Leeuw, van, 1976. *Studies in South Asian Culture (Volume V)*. Leiden: E.J. Brill.
- M. Hutaauruk, 1988. *Pelarian yang tidak punya apa-apa menjadi Maharaja*. Jakarta: Penerbitan Erlangga.
- Muhammad Hassan Dato' Kerani Muhammad Arshad, 1968. *Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman, 1980. "Sejarah Penyelidikan Arkeologi di Kedah dan Seberang Prai", dlm. *Lembah Bujang*. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia, hlm. 18-21.
- Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman, 1986. "Arkeologi dan Kesenian Purba di Sungai Muda: Satu Kajian tentang Pelabuhan Negeri di Lembah Bujang di Abad ke-6 sehingga abad ke-10 Masihi", dlm. *Pusat Penelitian Arkeologi Nasional*, hlm. 277-304.
- Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman dan Othman Mohd. Yatim, 1990. *Antiquities of Bujang Valley*. Kuala Lumpur: Museum Association of Malaysia.
- Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman dan Othman Mohd. Yatim, 1992. *Warisan Lembah Bujang*. Kuala Lumpur: Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia.
- Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman (ed.), 1998. *The Encyclopedia of Malaysia Early History (Volume 4)*. Singapura: Archipelago Press.
- Rao, Gopinatha T.A., 1985. *Elements of Hindu Iconography*. New Delhi: Shantilal Jain.

BIBLIOGRAFI

- Raja Mohd. Affandi, 1974. *Tokoh-tokoh Melayu yang Agung dalam Sejarah*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Ryan, N.J., 1963. *The Making of Modern Malaya a History from Early Times to the Present*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Sari Filsafat India*, (tanpa nama pengarang, pencetak dan tahun cetakan).
- Sartono Kartodirdjo (ed.), 1975. *Sejarah Nasional Indonesia (Jilid III)*. Jakarta: P.T. Grafitas.
- Setiawan, B., 1988. *Ensiklopedia Nasional Indonesia*. Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka.
- Sidi Gazalba, 1974. *Sistematika Filsafat*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Sinha, B.C., 1983. *Hinduism and Symbol Worship*. Delhi: B. N. Printers.
- Soekadji, R.G. (terjemahan), 1988. *Antropologi (Jilid 1)*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Soekmono, R., 1973. *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia II*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Staf Jurusan Arkeologi, 1983. *Beberapa Catatan Mengenai Kepurbakalaan Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada.
- Sullivan, Michael, 1958. "Excavations in Kedah and Province Wellesley", dlm. *JMBRAS*, Jld. XXXI, Bhg. 1, hlm. 188-219.
- Treloar, F.E. dan Fabrus, G.J., 1975. "Evidence for the Contemporary Existence of Two Kedah Sites", dlm. *JMBRAS*, Jld. XLVIII, Bhg. 1, hlm. 74-77.
- Van Leur, J.C., 1955. *Indonesian Trade and Society*. The Hague.
- Wales, H.G. Quaritch, 1940. "Archaeological Researches on Ancient Indian Colonization in Malaya", dlm. *JMBRAS*, Jld. XVIII, Bhg. 1, hlm. 1-85.
- Wales, Dorothy C. dan H.G. Quaritch Wales, 1947. "Further Work on Indian Sites in Malaya", dlm. *JMBRAS*, Jld. XX, Bhg. 1, hlm. 1-11.
- Ward W. Rev., 1817. *A View of the History, Literature and Religious of The Hindoos (Vol. 1)*. London: East India Company, Leadenhall-Street.
- Wheatley, Paul, 1961. *The Golden Khersonese*. Kuala Lumpur: University of Malaya Press.
- Wheeler, Mortimer, 1954. *Archaeology from Earth*. Australia: Penguin Books.
- Wolter, O.W., 1967. *Early Indonesian Commerce: A Study of the Origins of Srivijaya*. Cornell: Cornell University Press.
- Wolter, O.W., 1990. *Kejatuhan Srivijaya dalam Sejarah Melayu*.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Yahaya Abu Bakar, 1991. "Kedah dan Perdagangan Tradisi di Asia Abad Ketujuh hingga Abad Keenam Belas Masihi", dlm. *Dokumentasi Sejarah Negeri Kedah Darul Aman*. Lembaga Muzium Negeri Kedah Darul Aman.

Zakiah Hanum, 1988. *Asal Usul Negeri-negeri di Malaysia*. Selangor: Fong and Sons.

Dokumen Kerajaan

Undang-undang Malaysia Akta 168. Tarikh diterbitkan dalam warta pada 25 Mac 1976.

Kamus

Ayatrohaedi, 1981. *Kamus Istilah Arkeologi 1*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Department Pendidikan dan Kebudayaan.

Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994. *Kamus Dewan Edisi Ketiga*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hawkins, Joyce M., 1981. *Kamus Dwibahasa Oxford Fajar*. Selangor: The Commercial Press Sdn. Bhd.

Tesis

Allen, S. Jane, 1988. 'Trade Transportation, and Tributaries: Exchange, Agriculture and Settlement Distribution in Early Historical-Period Kedah, Malaysia.' Tesis Ph. D., University of Hawaii.

Leong Sau Heng, 1973. 'A Study of Ceramic Deposits from Pangkalan Bujang, Kedah.' Tesis M.A., Universiti Malaya.

Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman, 1984. 'Art, Archaeology and the Early Kingdoms in the Malay and Sumatra: C. 400-1400 A.D.' Tesis Ph.D., Universiti London.

Soekmono, R., 1974. 'Candi, Fungsi dan Pengertiannya.' Disertasi Ph. D., Universitas Indonesia.

Bahan Bacaan Tambahan yang Dicadangkan

Abdul Halim Nasir, 1990. *Kota-kota Melayu*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Adi Hj. Taha, 1985. "Methods and Techniques of Excavation and Reconstruction of Temple Foundation in Bujang Valley, Kedah", dlm. *Archaeological and Conservation Bujang Valley Kedah*, hlm. 198.

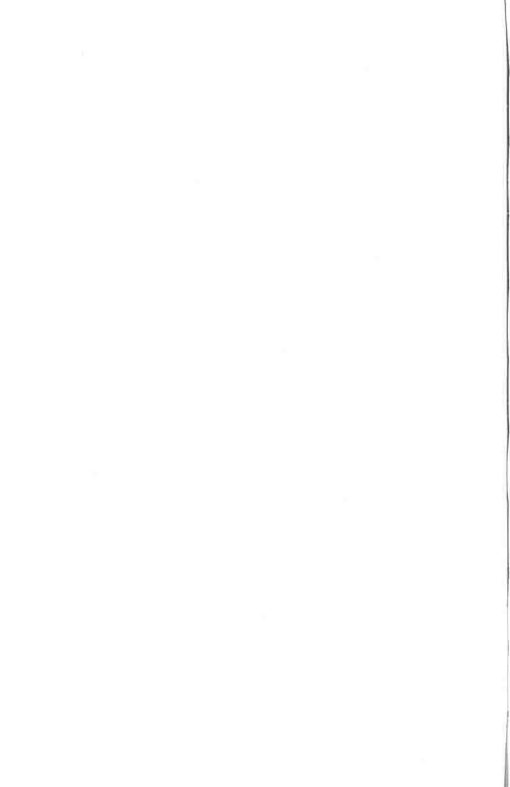
BIBLIOGRAFI

- Augustine, Dato' James F., 1992. "Port Queda in the 17th Century", dlm. *Bygone Kedah*. The State Museum Kedah Darul Aman, hlm. 11–12.
- Bakker, S.J. W.M., 1984. *Filsafat Kebudayaan Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Penerbitan Yayasan Kanisius.
- Coomaraswamy, Ananda, K., 1975. *Hinduism and Buddhism*. New Delhi: Munshiram Manoharjal.
- Evans, I.H.N., 1927. "On the Ancient Structures on Kedah Peak", dlm. *Papers on the Ethnology and Archaeology of the Malay Peninsula*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Evans, I.H.N., 1927. "Antiquities from Sungai Batu Estate, South Kedah", dlm. *Papers on the Ethnology and Archaeology of the Malay Peninsula*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kesarcodi Watson, Ian., 1985. *Studies in Hinduism*. New Delhi: Navrang.
- Koentjaraningrat, 1985. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Lamb, Alastair, 1980. "The Kedah Casket, a Review of its Contents", dlm. *Lembah Bujang*. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia, hlm. 55–60.
- Leong Sau Heng, 1980. "Lembah Bujang", dlm. *Lembah Bujang*. Persatuan Sejarah Malaysia, hlm. 3–11.
- Leong Sau Heng, 1990. "Collecting Centres, Feeder Points and Entrepots in the Malay Peninsula, 1000 B.C – A.D 1400", dlm. J. Kathirithamby – Wells dan J. Villiers (eds.), *The Southeast Asian Port and Polity, Rise and Demise*. Singapura: Singapore University Press, hlm. 17–38.
- Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman, 1985. "Country Report on Past and on-going Research in Malaysia on Srivijaya after 1979", dlm. *Special report for SPFA Consultative Workshop on Archaeological and Environmental Studies on Srivijaya, Jakarta, Padang, Prapat and Medan, Indonesia, September 16–30, 1985, Bangkok, SPFA, 1985. Appendix 71*, hlm. 323–332.
- Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman, 1988. "Arca Agama Buddha Purba Semenanjung Malaysia: Penelitian Ikonografi dan Kronologi serta Ertinya", dlm. *JEBAT* 16, hlm. 15–30.
- Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman, 1992. *Arkeologi, Seni dan Kerajaan Kuno Sumatera Sebelum Abad ke-14*. Kuala Lumpur: Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia dan Jabatan Sejarah, Universiti Kebangsaan Malaysia.

- Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman dan Kamaruddin Zakaria, 1993. "Recent Archaeological Discoveries in Sungai Mas, Kuala Muda, Kedah", dlm. *JMBRAS*, Jld. XVI, Bhg. 2, hlm. 73-80.
- Nini Setiani, 1985. "Sebuah arca dewi (?) koleksi Pusat Penelitian Arkeologi Nasional", dlm. *Pertemuan Ilmiah Arkeologi III*, Ciloto 23-28 Mei 1983. Jakarta: Proyek Penelitian Purbakalaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hlm. 274.
- Oka Astawa, 1985. "Tinjauan Arca Ganesha Berdiri di Pura Taksan Bedulu Gianyar, Bali", dlm. *PLA III*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hlm. 311-324.
- O'Malley, L.S.S., 1935. *Popular Hinduism the Religions of the Mases*. London: Cambridge University Press.
- Peacock, B.A.V., 1974. "Pillar Base Architecture in Ancient Kedah", dlm. *JMBRAS*, Jld. XLVII, Bhg. 1, hlm. 66-103.
- Peacock, B.A. V., 1980. "New Light on the Ancient Settlements of Kedah and Province Wellesley", dlm. *Lembah Bujang*. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia, hlm. 82-88.
- Treloar, F.E., 1968. "Chemical Analysis of Some Object from Chandi Bukit Batu Pahat, Kedah, A Suggested Origin and Date", dlm. *JMBRAS*, Jld. XLI (Bhg. 1), hlm. 193-198.
- Wang Gungwu, 1958. "The University of Malaya Archaeological Society's Survey of Central Kedah, in May 1958", dlm. *JMBRAS*, Jld. XXXI, Bhg. 1, hlm. 220-223.

Laporan

- Report of the Intra-ASEAN Archaeological Excavation and Conservation, Bujang Valley, Kedah, Malaysia, 1985.*



INDEKS

- Abu Dulaf, 138
Abu Dulaf Misa'r, 6
acala-lingga, 60
Aden, 8
agate, 27
air kehidupan, 133
ajaran Bodhisattva, 114
ajaran Buddha, 8, 10
ajaran Hindu, 42, 114
ajaran *tantrik*, 119
ajina, 92
akhu, 89
aksamala, 80, 99
Akta Bendapurba 168/76, 21
Alastair Lamb, 26, 27, 28, 29, 31, 116,
alatan batu, 20
aliran Mahayana, 29
aliran Siwa, 30, 148
aliran *tantrik*, 114
aliran Wisnu, 148
Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah, 13
al-Zabaj, 5
Amerika Syarikat, 20
Amoy, 8
amrta, 80
anak panah, 20
analisis radiokarbon, 23
antropologi ragawi, 20
arah mata angin (*Dikpalaka*), 113
arca, 20
arca Buddha, 106, 158
arca dewa Brahma, 79
arca dewa, 79, 160, 161
arca dewa Siwa, 79
arca dewa Wisnu, 79
arca Durga, 93, 114
arca Durga Mahisasura, 95
arca Durga Mahisasuramardhini, 25,
93, 161
arca *dwarapala*, 98, 99, 150, 161
arca Ganesha, 25, 89, 146, 149, 158,
161
arca Hindu-Buddha, 7
arca India Selatan, 106
arca *kala*, 98, 100, 101, 104, 150
arca Kurma, 96
arca Nandi, 95, 117
arca *sakhti*, 79
arca Siwa, 95
arca *terracotta*, 107
arca *vahana*, 79, 95
Arca Buddha di Lembah Bujang, 109
ardhachandrakapala, 86
artifak, 114
artifak Buddha, 153
asana, 88, 89
asas pelapik arca, 55, 57
Asia Tenggara, 34
aspek kesucian (sakral), 160
as-sin wa'l-Hind, 5
atribut, 78, 84, 87
Avalokitesvara, 107
Avalokitesvara (Padmapani), 108
avatara, 81
B.C. Sinha, 66

INDEKS

- bahasa Sanskrit, 15, 125, 126
 Beh Yuen, 7
 bekas pembakaran, 21
 bentuk *Brahma-bhaga*, 61
 bentuk *Visnu-bhaga*, 61
bhiksu, 34, 45, 154
bhiksu Buddha, 8
Bhujangga, I
bhumisparsamudra, 105, 106
 Bintong, 10
 Bodhisattwa, 108
 Bosch, 3
Brahma-bhaga, 62, 64, 65, 67, 118
Brahma-sutra, 62, 65, 67
 Brahmin, 3, 32, 35, 158, 163
 budaya Hindu-Buddha, 140
 budaya Sarnath, 108
 Buddha Mahayana, 3, 30
 Buddhagupta, 24, 127
 Bukit Batu Lintang, 26, 30
 Bukit Choras, 1, 24
 Bukit Penjara, 30

cala-lingga, 60
 candi, 152
 Candi Angkor, 26
 candi Buddha, 127
 Candi Bukit Batu Pahat, 43, 47
 candi Hindu, 153
 Candi Larajonggrang, 33
 Candi Pangkalan Bujang, 45
 Candika, 32
Candika-graha, 32
 Canton, 8
cattras, 127
 Cerok Tok Kun, 24
Chieh-Cha, 7, 8, 156
Chih-tu, 8
 China, 8
 ciri dewa Siwa, 83
 Cola, 106

Daivata-lingga, 62
 Dato' Dr. Haji Adi Haji Taha, 27, 43
datum point, 21
 dewa Brahma, 63, 66, 153
 dewa Ganesha, 84, 85
 dewa Maruta, 115
 dewa penyingkir segala rintangan, 84
 dewa Siwa, 63, 66, 70, 82, 115, 117
 dewa *Trimurthi*, 66
 dewa Wisnu, 34, 66, 82, 96, 115,
 118, 149, 153
Dewaraja, 163
 dewi Durga, 114, 115
 dewi Hariti, 108 dewi Parwati, 84,
 85, 121
 dewi perempuan, 93
dharma, 33
 Dharmapala, 3
dhoti, 23, 108
 dinasti Maurya, 2
 dinasti Sung, 30
 dinasti Tang, 8, 138
dipa-pitha, 96
 Dorothy Wales, 4, 25, 44
 Dr. Chakravarti, 129, 130
 Dr. R.C. Majumdar, 126
 Durga, 32, 92
 Durga Mahisasuramardini, 84, 91
dwarapala, 84

 Ekadanta, 84
 entrepot, 156

 Fa-chen, 7
 Fa-Hsien, 7
Firand, 6
 Foochow, 8

gada, 92
 Ganapati, 84
Ganapatya-lingga, 62
 Ganeshapuja, 84
Gangga Negara, 8
gantha, 37
 Gautama Buddha, 37, 105
 geologi, 20
ghanta, 92
 golongan *resi*, 60
 golongan *vaisya*, 154
Greater India Research Committee, 25
 Gunung Jerai, 24, 30, 134, 155
 Gunung Mahameru, 80
 Gunung Mandara, 96
 Gunung Meru, 141
 H.G. Quaritch Wales, 28

- Haimavat, 114
harmika, 37
Hikayat Merong Mahawangsa, 11, 13, 127
 Hindu, 10
 Hindu-Buddha, 133
 Hindu Pallava, 28
 Hindustan, 15
hipotesa kstria, 3
 Hi-Yuen, 7
- I.H.N. Evans, 25, 28
 I-Ching, 8
 Ijerman, 33
 ikonografi dewa, 155
 ikonografi, 79
in situ, 112
 India Selatan, 29, 135, 142
 Indianisasi, 136, 156
 Indonesia, 34
 inskripsi, 153
- J.G. de Casparis, 131
 Jabatan Muzium dan Antikuiti, 1, 38
 jajahan al-Zabaj (Srivijaya), 137
 James Low, 25
jatamahkota, 93
 Jawa, 151
 Jawa Kuno, 125
 Jawa Timur, 163
 Johor Lama, 28
- K.G. Tregonning, 26
Kadaram, 5
kala, 80
Kalagam, 5
Kalah, 5, 137, 156
Kalah-bar, 5
 kalung mutiara, 87
kamandhalu, 80, 86, 88, 89
 Kamaruddin Zakaria, 27
 Kampar, 12
 Kampung Guak Kepah, 26
 Kampung Matang Pasir, 26
 Kampung Pangkalan Bujang, 23, 44, 152
 Kampung Permatang Pasir, 67
 Kampung Pinang Tunggal, 26
 Kampung Pokok Kabu, 26
 Kampung Pulau Seberang Prai, 26
 Kampung Sireh, 26
 Kanishka, 2
 karbon radioaktif, 23
 kartografi, 20
Kataha, 5, 156
Katahanagara, 5, 9
 Kedah Selatan, 1, 133
 Kedah Tengah, 133
 Kedah Tenggara, 1, 133
 Kedah Tua, 1, 10, 13, 78, 133
 Kedah Zamin Turan, 12
 Kemboja, 151, 163
 kerajaan *Kalah-bar*, 137
 kerajaan Kushan, 2
 kerajaan Srivijaya, 156
Keta, 7
Kidaram, 5
 kitab *Manasara*, 61
Ko-la, 8
 Kolonel James Low, 24, 126
 koloni India, 135
 kompleks percandian, 52
 konsep *Dewaraja*, 34
 Krom, 2
 Kstria, 3
 Kuala Muda, 125
 kuil Hindu-Buddha, 32
Kumuda, 115
 Kurma, 84, 118
 Kurmavatara, 96
 Kush, 8
- Lambodara, 84
 Langkapuri, 12
Langkasuka, 8
 Lembah Bujang, 1, 26, 125, 133
 Leong Sau Heng, 27, 45
lingga, 35, 58, 60, 63, 118
Lingobhava-murti, 62
- M. Louis Contant, 26
 M. Sullivan, 26, 44
Madhyamadhama, 62
Mahakala, 98
 Maharaja Asoka, 2
 Maharaja Derbar, 15

INDEKS

- maharajalalisana*, 89
 Mahisa, 92, 115
mandapa, 35, 36, 37, 41
 manik, 20
mardhini, 92
 Michel Jacq-Hergoualc'h, 134, 164
 Ming, 138
 mubaligh Buddha, 6
mudra, 107
 Muzium Arkeologi Lembah Bujang,
 27, 39
- Nalanda, 7, 8
 Nandi, 84
Nandikesvara, 99
Nandisvara, 98, 99
 Nanhai, 8
Nagarakertagama, 33
 negeri Gumarun, 15
 Neo Bah Estate, 26
 Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul
 Rahman, 27, 31
nine-chambered reliquary, 111
nine-chambered type of reliquary,
 116
- Oman, 8
- padma*, 67, 68, 101
padmasana, 105, 106, 107
 paleoantropologi, 20
 Pali, 126
 Pallava, 125, 126, 131
 Pallava-Grantha, 125, 127, 129
 Pangkalan Bujang, 10, 31
Pan-pan, 8
panthion, 92
Pararaton, 33
 Parvati, 92
Pattinappalai, 5
 pecahan porselin, 20
 pecahan tembikar, 20
 pedagang *Phosse* dan *Tashi*, 8
 pemujaan *tantrik*, 136
 pengaruh Hindu-Buddha, 26, 28, 78,
 142
 penghinduan, 3, 19
- pentarikhan mutlak, 22
 pentarikhan relatif, 22
 penyelidikan arkeologi, 13
 penyucian candi, 76
peripih, 26, 33, 44
 Persatuan Arkeologi Universiti
 Malaya, 26
Phujangga, 1
pillar, 66
 posisi *tribhanga*, 93
Ploughshare, 116
 posisi *anjalinudra*, 99
 posisi *maharajalalisana*, 88
 posisi *tarjanimudra*, 99
 potasium, 23
pradaksina, 36
prasawya, 36
 proses adaptasi, 137
 proses akulturasi, 137
Puja-lingga, 60, 65
 Pulau Salang, 12
- Quedah*, 7
Quedaram, 7
- Raja Airlangga, 34
 Raja Bersiong, 12
 Raja Chola, 9
 Raja Mahapudisat, 12
 Raja Merong Mahawangsa, 11
 Raja Ong Maha Perita Deria, 12
 Raja Phra Ong Mahapudisat, 12
 Raja Phra Ong Mahawangsa, 12
 Raja Rajendra, 157
 Raja Sanggramawijayottungawarman,
 9
 Raja Seri Maha Inderawangsa, 12
 Raja Seri Mahawangsa, 12
 Rajendra I, 9
 Rajendra Coladewa, 9, 157
 relikuari, 111, 112, 153
 Riddhi, 85
 Rom, 28
Rudra-bhaga, 61, 62, 64, 65, 67,
 118
- sakthi*, 44, 70, 91, 119, 153
sakral, 79

- Samaraiccakaha*, 5
Samudera Manthana, 80
sangkha, 88
sankha, 92
sardula, 92
savamala, 92
 Seberang Prai, 26, 125
Sejarah Kedah, 13
 Selat Melaka, 1, 133, 156
 Semenanjung Tanah Melayu, 2, 138
 seni arca, 78
 seni arca Chola, 23
 seni bina, 155
 seni bina candi, 147
 Seri Gunung Ledang, 12
 Seri Maharaja Kerma Diraja, 15
 Sherard Osburn, 7
 Siddhi, 85
 Sidi Gazalba, 142
Silappadikaram, 5
singgašana, 106
sinha, 92
sinkretisme, 4
 Siraf, 8
 sisa tumbuhan, 20
 Sivaisme, 146
snanadroni, 72, 73
 Soekmono, 33
somasutra, 26, 70, 71, 75, 76, 151
 Srivijaya, 3, 8, 157
 stratigrafi, 20
 struktur bangunan dan makam, 21
 struktur candi, 21, 157
stupa, 34, 37, 127, 128
sudharma, 33
suka, 92
 Sultan Muzalfal Syah, 12
 Sung, 138
 Sungai Batu, 25
 Sungai Bujang, 6, 31, 48, 128, 133, 155
 Sungai Emas, 10
 Sungai Gangga, 48, 56, 134
 Sungai Merbok Kecil, 9, 31, 43, 48, 133, 155
 Sungai Merbok, 6
 Sungai Muda, 1, 6, 24, 155
 Sungai Sala Utara, 24
survei, 40
Suvarnabhumi, 2
Suvarnavipa, 2
 Syeikh Abdullah Baghdad, 15
 Syeikh Abdullah bin Syeikh Ahmad bin Syeikh Ja'afar Qaumiri, 15
 Syeikh Abdullah Yamani, 12
 Tanjore, 9
Tan-tan, 8
tantrik, 4, 43, 44
 Tapak Tanah Bersejarah, 156
 teknik asid amino, 23
Telaga Sembilan, 48
 tembikar *Samarra*, 139
 tembikar tanah, 20
terracotta, 27, 86, 87, 98, 105
 torium, 23
tribhanga, 93, 108
Triloka (tiga alam), 141
Trimurthi, 60, 65, 119
trisula, 92
 tulang binatang, 20
 tulisan Sanskrit, 130
Tun-sun, 8
 ujian *fluorin*, 22
 Universiti Nalanda, 3, 136
upapitha, 37
upawita, 89
 uranium, 23
urnisa, 105, 106, 108
Uttamadhama, 62
Uttamamadhyama, 62
Uttamottama, 61
uttarasanga, 108
vahana, 36, 161
vajra, 92
vajrapradama, 107
 Van Linschoten's, 7
 Varuna, 115
 Vighnesvara, 84
vimana dan *mandapa*, 157, 160
vimana, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 60
vimana-mandapa, 40
 Vira-Vighnesa, 84
Visnu-bhaga, 62, 64, 65, 118

INDEKS

Visvakarma, 116
vitarkamudra, 107
Voikoont'hu, 80

Weda, 80
Wheatley, 30
Wirajendra, 9
Wu-hing, 7

yalti, 92

Yama, 115
yasti, 37
Yavadvipa, 2
ye te mantra, 131
Yeh-po-ti, 7
yoni, 35, 63, 70, 71
Yuan, 30, 138

zaman Hindu-Buddha, 163
zaman proto-sejarah, 11