

සිහිගිරියෙන් සිහිවන යහපත් උරුමය

සුර අසුර යුද්ධය ආදිය පිළිබඳ ව නැවතත් වෙනත් අසුරකින් කල්පනා කිරීමට කාලය පැමිණ ඇත. ඕනෑම ඉතිහාසයක් ලෙස ලබන්නේ ජයග්‍රහණයක් විසින් යැයි කියනු ලැබෙයි. විවිධ පුරාණ ග්‍රන්ථ ලෙස ලැබ ඇත්තේ වෛදිකයන් විසින් බව පැහැදිලි ය. සුරයන් අසුරයන් පැරදවූ පුවත් මේ ග්‍රන්ථවල බහුල ය. සුරයන් විසින් පරදවනු ලැබූ අසුරයන් සුරලොවින් පිට කෙරී ඇත. මෙහි දී සිදුවන්නට ඇත්තේ කුමක් ද යන්න පැහැදිලි කරගැනීමට ඉරානයේ හෝ එ අවට හෝ අවුරුදු තුන්හාරදාහකට පෙර සිදු වූයේ කුමක් ද යන්න නැවතත් අධ්‍යයනය කළ යුතු ය. කවුරුන් වුවත් ඉදිරිපත් වී එසේ කරන තුරු අපට කළ හැකියේ එ පිළිබඳ අනුමාන කිරීම පමණ ය.

අසුර යන්න අහුරාමස්දා සමග සංසන්දනය කෙරෙයි. පුරාණ ග්‍රන්ථවල අසුරයන් පහත් ජීවිත ලෙස සැළකූව ද ඉන් ඉහත ලෙස ලද ග්‍රන්ථවල සුරයන් හා අසුරයන් සමානත්වයෙන් සැළකේ යැයි කියනු ලැබේ. ඉන් පැහැදිලි වන්නේ පුරාණ ග්‍රන්ථ ලෙස ඇත්තේ සුරයන්ගේ ජයග්‍රහණයෙන් පසුව බව ය. සුර අසුර යුද්ධයෙන් කියැවෙන්නේ සුරයන් හා අසුරයන් අතර වූ යුද්ධයකට වඩා සුරයන් තම දෙවියන් ලෙස පිළිගත් ජන කොටසක් හා අසුරයන් තම දෙවියන් ලෙස පිළිගත් ජන කොටසක් අතර වූ යුද්ධයක් යැයි සැලකිය හැකි ය.

අසුරයන් භාවනිංසයෙන් පහතට ඇද දමනු ලැබූයේ ශක්‍ර දේවචන්ද්‍රයන් විසින් යැයි කියනු ලැබේ. එයට හේතුව අසුරයන් පමණට වඩා සුරාව පානය කිරීම නිසා යැයි ද කියනු ලැබෙයි. අසුරයන් යනු යහපත්ගේ දෙවියන් ලෙස ගතහොත් හා සුරයන් යනු ආර්යයන්ගේ (වෛදිකයන්ගේ) දෙවියන් ලෙස ගතහොත් සුර අසුර යුද්ධයෙන් කියැවෙන්නේ යහපත් ආර්යයන් අතින් පරාජය වී තමන් ආර්යයන් සමඟ එකට ජීවත් වූ ප්‍රදේශයකින් පළවා හරිනු ලැබූ යැයි සිතිය හැකි ය.

මේ එකට ජීවත් වූ ප්‍රදේශය වන්නේ ඉරානය අවට ප්‍රදේශයක් යැයි සිතිය හැකි ය. පන්නනු ලැබූ යම් පිරිසක් ඉරානයේ ද නවත් පිරිසක් දඹදිව හා ලංකාවේ ද ලැබුම් ගත්තේ යැයි සිතිය හැකි ය. ඉරානයේ දී යහපත් ගෝත්‍රිකයන් අතින් අහුරාමස්දා සංකල්පය මෙන් ම දේව සංකල්ප ද වර්ධනය වන්නට ඇත. යක් හෙවත් යාජු කළ පිරිසක් වූ යහපත් ගෝත්‍රිකයන්ගෙන් ඇතැමුන් දෙවියන් සමග සම්බන්ධකම් පවත්වන්නට ඇති ඉඩකඩ වැඩි ය. දඹදිව හා ලංකාවේ ද පදිංචි වූ යහපත් ගෝත්‍රිකයන් ද ඉන්දු ආදී දෙවියන් සමග දිගින් දිගට ම සම්බන්ධකම් පවත්වාගෙන යන්නට ඇතැයි සිතිය හැකි ය.

පසු කලෙක ඉහත කී ප්‍රදේශයෙන් ආර්යයන් ද දඹදිවට සංක්‍රමණය වී ඇති බව පැහැදිලි ය. මේ වන විට යහපත් ගෝත්‍රිකයන්ගේ ඉන්දු, ආර්යයන්ගේ දේවචන්ද්‍ර හෙවත් ශක්‍ර දේවචන්ද්‍ර බවට පත් වී අවසාන යැයි සිතිය හැකි ය. අසුර යන වචනයෙහි ඇත්ත භූගුණය භාවය ආදී තේරුම් තිබේ යැයි කියැවෙයි. එහෙත් සුරයන්ගේ ජයග්‍රහණයෙන් පසුව අසුර හා යහපත් යන වචනවලට පහත් අසත්, විරුපී ආදී තේරුම් දෙන්නට ඇත. යහපත්ගේ යකිනියන් පැහැපත් රුවෙහි කාන්තාවන් යැයි කියැවෙන බව අපි සිහිපත් ගැන සාකච්ඡා කරද්දී පැවසුවෙමු. කාශ්‍යප රජුට තිබූ යහපත් සම්බන්ධය (මවගෙන් උරුම වූ) හේතුකොටගෙන සිහිරි චිත්‍රවලින් මුලකව දැක්වෙන්නේ යහපත් කාන්තාවන් (කුමරියන්) යැයි අපට විශ්වාස කළ හැකි යැයි අපි කීවෙමු.

ඉන්දු දෙවියන්ගේ භාර්යාව ඉන්ද්‍රාණී වෙයි. අපන්නා බිතු සිතුවම්වල, විශේෂයෙන් ම එහි 17 වැනි ගුණාවෙහි ඉන්දු හා ඉන්ද්‍රාණීගේ සිතුවම් ඇත. එ ගුණාවෙහි ම සිංහල වෙළෙන්දාගේ කතාව ද චිත්‍රයට නැඟී ඇත. ඉන්දුට හා ඉන්ද්‍රාණීට ආකාරයේ ඔටුණු නොමැති වුව ද සිහිරි කතුන් ට ද යම් ආකාරයක ශීර්ෂ පළඳනා වෙයි. ඉන් කියැවෙන්නේ මේ කාන්තාවන් එක්කෝ කුමාරිකාවන් නැත්නම් බුමාටු හෝ රුක් හෝ යහපත් දෙවගනන් විය හැකි බව ය. අහසේ සිටින්නාක් මෙන් ඇඳ ඇති බැවින් ඔවුන් යහපත් බුමාටු හෝ රුක් හෝ දෙවගනන් වීමට ඇති ඉඩකඩ වැඩි ය.

මෙහි දී කිවයුතු වැදගත් කරුණක් වෙයි. බෞද්ධ සාහිත්‍යයෙහි යහපත් දෙවියන් මුළුමනින් ම අමතක කර නැත. හින්දු සාහිත්‍යයෙහි මෙන් යහපත් දෙවිවරුන්ගේ තත්වය පහතට දැමීමක් වූයේ වහන්සේ අතින් සිදු වී නැත. එහෙත් පසු කලෙක වෛදික බලපෑම හේතුවෙන් මේ දේව ගණයාගෙන් බොහෝ දෙනකු බුමාටු, රුක් හා වෙනත් එවැනි දෙවියන් ලෙස සැලකෙන්නට ඇතැයි සිතිය හැකි ය. එ අතර වෛදිකයන් විසින් ඔවුන්ගේ දේව ගණයට ඇතුළු කරගනු ලැබූ යහපත් දෙවියෝ ද වෙති. ශක්‍ර දේවචන්ද්‍රයන් පමණක් නොව පද්මපානී දෙවියන් ද පද්මාවතී හා

සරස්වතී දෙවඟනෝ ද එසේ වෛදිකයන් විසින් අවශෝෂණය කරනු ලබන තමන් අතර රඳවා හනු ලැබූ දේව ගණයා අතර වෙති.

මෙහි දී සීගිරිය ගැන වචනයක් දෙකක් නොකියා ම බැරිය. අපේ ප්‍රවාදවල පළවන්නේ අවසාන වාක්‍ය නො වේ. මේ ප්‍රවාද විටින් විට වර්ධනය වෙයි. අදහස් හා දත්ත ලැබෙන පරිදි ප්‍රවාද වර්ධනය වීම හා වෙනස්වීම ප්‍රවාදවල ස්වභාවය වෙයි. අප දෙවියන් ගැන අධ්‍යයනය කරන්නට පළමුව සීගිරි කතුන් ගැන සිතුවේ එසේ නිරූපණය වී ඇත්තේ යන කාන්තාවන් කියා ය. එහෙත් අද අප සීගිරි කතුන් ගැන සිතන්නට පෙළඹෙන්නේ ඔවුන් යන බ්‍රහ්මාට නෝ රැක් නෝ දෙවඟනන් ලෙස ය.

ගැමුණු රජතුමා රුවන්වැලි සැය ඉදිකිරීමේ දී ඒ බිමෙහි සිටි රැක් දෙවඟනක් වූ ද එක් ගෝත්‍රයක් (යන වැනි වෙනත් ගෝත්‍රයක් - ගාසි ගෝත්‍රයෙහි) වැදූම් පිදුම් ලත් රත්නවල්ලී දෙවඟනට ගසින් බැස යන ලෙසට ආරාධනය කළ බවටත් කළභූණ සැලකීමක් ලෙස රත්නවල්ලී දෙවඟන නමින් වෛතයය බැඳීමට එකඟ වූ බවටත් කතාපුවතක් අපේ සාහිත්‍යයෙහි ඇත. රුවන්වැලිය පසුව රුවන්මැලිය හෙවත් ස්වර්ණමාලී වූවත් එහි මුල් නම රත්නවල්ලී හෙවත් රුවන්වැලී වෙයි.

එපරිදි ම අද සීගිරියට සිංහගිරිය යැයි කීව ද එහි මුල් නම සිහිගිරිය වෙයි. ඒ පසුව සීගිරිය ද සිංහගිරිය ද වී ඇත්තේ වෛදික බලපෑම් හේතුවකට ගෙන යැයි සිතිය හැකි ය. සිහිගිරිය යන්නෙන් මතක් කරන ගිරිය යන තේරුම ගෙන දෙයි. කාශ්‍යප රජුට මතක්කිරීමට හෝ මතක්කර ගැනීමට හෝ අවශ්‍ය වූයේ කුමක් ද? කාශ්‍යප රජුගේ මව යන ගෝත්‍රයට අයත් යැයි කියැවෙයි. මවගෙන් ඔහුට උරුම වූ යන සංස්කෘතියක් තිබෙන්නට ඇත. කාශ්‍යප රජුට සිහිකිරීමට අවශ්‍ය වූයේ යන සංස්කෘතිය ද? යන යටගියාව ද?

අපට සිතෙන්නේ කාශ්‍යප රජු සිහිගිරිය නිර්මාණය කෙළේ යන සංස්කෘතිය සිහිගැන්වීමට කියා ය. ඒ වනවිට යන සංස්කෘතිය ක්‍රමයෙන් දුරුවල වනු කාශ්‍යප රජුට හා අනෙක් යන ප්‍රධානීන්ට පෙනෙන්නට ඇත. ඒ නැතිවෙමින් පැවති යන සංස්කෘතිය එදාටත් පසුවටත් සිහිගන්වනු සඳහා සිහිගිරිය කරවන්නට ඇතැයි ද සීගිරි චිත්‍ර යන දෙවඟනන්ගේ චිත්‍ර යැයි ද සිතන්නට ඉඩ ඇත. සීගිරි උද්‍යානයේ සැකැස්ම සහ ඉරානයේ (පරසියාවේ) උයන් සැකැස්ම අතර සමානත්වයක් දැකිය හැකි ය. පරසියාවේ යන ගෝත්‍රිකයන් වාසය කළ බවට සාක්ෂි වෙයි. සිහිගිරිය යන සංස්කෘතිය සිහිගන්වන ස්ථානයක් ලෙස අපට දැකිය නොහැකි ද?

මෙහි දී පරණවිතාන මහතා සීගිරි කාශ්‍යප රජු ගැන කියා ඇති මතය අමතක නොකළ යුතු ය. ඒ මහතාට අනුව සීගිරි කාශ්‍යප රජතුමා ජීවත් වී ඇත්තේ කුවේර මෙනි. කුවේර යනු දේවත්වයට පත් යන ප්‍රධානියෙකි. පරණවිතාන මහතා මෙහි දී යන සංස්කෘතිය අනුව ජීවත්වීමක් ගැන සඳහන් නො කරයි. ඒ මහතා කාශ්‍යප රජු සහ කුවේර ගැන කියන්නේ සංස්කෘතික අර්ථයකින් නො වේ. එහෙත් පරණවිතාන මතය අප වෙතත් අගුරුකින් වර්ධනය කළහොත් ඉන් කුවේරගේ හා කාශ්‍යප රජුගේ සංස්කෘතිය ගැන යමක් කියැවෙන බව පෙනී යයි.

කාශ්‍යප රජුට අවශ්‍ය වන්නට ඇත්තේ කුවේර මෙන් ජීවත්වනවාට වඩා හැකිතාක් යන සංස්කෘතියෙහි ජීවත්වීමට ය. පරණවිතාන මහතා ඒ බව දැක ඇත්තේ කාශ්‍යප රජු කුවේර මෙන් ජීවත්විය යනුවෙනි. සිහිගිරිය යන්න සීගිරිය ලෙස නොගෙන සිහිකරන ගිරිය ලෙස සැළකී නම් පරණවිතාන මහතාට ද අසන්නට වන ප්‍රශ්නය වනුයේ කුමක් සිහිකිරීමට ද යන්න ය. මෙරට යන සංස්කෘතිය මහසෙන් රජුගෙන් පසුව ඉතාමත් දුරුවල වන්නට ඇතැයි සිතිය හැකි ය. බාතුසේන රජුගේ අවධිය වන විට ද යන සංස්කෘතිය යම් පමණකට දුරුවල වී තිබූ බව ද ඒ රජුට දුව යන කාන්තාවකගේ කුසෙන් උපන් කාශ්‍යප රජුට යන සංස්කෘතියට අනුව ජීවත්වීමේ අවශ්‍යතාවක් තිබෙන්නට ඇතැයි ද සිතිය හැකි ය.

අපේ ඉතිහාසය පිළිබඳ කරන අධ්‍යයනයන්හි යන උරුමය ගැන අප දක්වන උනන්දුව කිසිසේත් ම ප්‍රමාණවත් නො වේ. යන ගෝත්‍රිකයෝ දැව්ඩයෝ නො වූහ. එහෙත් අපි ඇතැම්විට යන ගෝත්‍රිකයන්ට දැව්ඩ වර්ගයක් වූ දෙමළ යන්න පටබැඳ එ නිසා අවුල් ඇතිකර ගෙන ඇත්තෙමු. මේ සම්බන්ධ හොඳම උදාහරණය එළාර රජු වෙයි. අපි එළාර රජු දෙමළ යැයි කියමු. එයින් සිදු වී ඇත්තේ ලංකාවේ එළාර යුගයට යන දෙමළ ඉතිහාසයක් ගැන කීමට මහාවංසය ම යොදා ගැනීම ය. එහෙත් එළාර රජු ජීවත් වී ඇත්තේ යන සංස්කෘතියක් ද යන්නත් ඔහු මෙරට ම විසූ යන රජකු ද යන්නත් සොයා බැලිය යුතු ය.

එළාර රජු රජෙහි ආගමිකයකු බවට ද ඇතැම්හු විශ්වාස කරති. ඇතැම් විට එසේ වන්නට ද ඇත. එළාර රජු පිළිබඳ ඇති ප්‍රධාන ම පුවතක් නම් තම යහන් ගැබේ බැඳ තිබී යැයි කියන ඝන්ඨාර කතාව ය. යහනෙහි බැඳ තිබූ ඝන්ඨාර ගැන උත්තර හෝ දකුණු හෝ භාරතීය සංස්කෘතියෙහි අසන්නට නො ලැබේ. එවැනි පුවත් පරසියානු (ඉරාන) සංස්කෘතියෙහි ඇත. යඤ්ඤ ගෝත්‍රිකයන් මේ ප්‍රදේශයෙන් දඹදිවට හා ලංකාවට පැමිණ ඇතැයි කියැවෙයි. එළාර රජු එක්කෝ පරසියාවෙන් හෝ අසල ප්‍රදේශයකින් හෝ පැමිණෙන්නට ඇත. නැත්නම් ලංකාවේ ම උපන් යඤ්ඤ කුමාරයකු විය හැකි ය. එළාර රජු සමග යුද්ධයට ගිය හැමුණු කුමරුට මහවැලි ගඟ දිගේ දෙමළ බළකොටු චිස්දෙකක් පරාජය කිරීමට සිදුවීණි යැයි මහාවංසය කියයි. එසේ ගඟ දිගේ බළකොටු චිස්දෙකක් බැඳීමට තරම් දෙමළ බලකායක් ලංකාවට පැමිණියේ කවදා ද කා සමග ද? මේ කඳවුරු අන් කිසිවකුගේ නොව යඤ්ඤ ගෝත්‍රිකයන්ගේ නොවිය හැකි ද? එළාර රජු ද මෙරට යඤ්ඤ කුමරකු හෝ පිටින් පැමිණි යඤ්ඤ රජකු නම් හෝ මහවැලිය අවට පදිංචි වී සිටි යඤ්ඤ ගෝත්‍රිකයන් ඔහුට සහාය දීම පුද්ගලයට කරැණක් විය නො හැකි ය.

මහාවංස නමින් ද සිල්වා