

අවුකන හා සමාධි පිළිම වහන්සේලා

දීපවංසය, මහාවංසය හා අනෙක් වංසකතා ලිවීම ඇරඹී ඇත්තේ හතරවැනි සියවසේ දී පමණ ය. එතෙක් නොලියැවුණු වංසකතා එකල ලිවීම ඇරඹීමට ද හේතුවක් තිබිය යුතු ය. පඬුඅඛා රජුගෙන් සියවස් හතකට පමණ පසුව ද යන ගෝත්‍රිකයන් මුළුමනින් ම සිංහල ජාතියට ඇතුළු කරගැනීමට නොහැකි වී ඇති බව පමණක් නොව යන ගෝත්‍රිකයන්ට පඬුඅඛා පරම්පරාවට කෙසේ වෙතත් ගැමුණු රජතුමාගෙන් ඇරඹුණු රජ පරම්පරාවට අභියෝග කිරීමට තරම් ශක්තියක් මෙකල වන විට තිබී ඇත.

මෙහි දී පඬුඅඛා පරම්පරාවට කෙසේ වෙතත් ගැමුණු රජුගෙන් ඇරඹුණු පරම්පරාව යන්නෙන් අදහස් වන්නේ ගැමුණු කුමරු නව රජ පරපුරක් බිහිකළ බව ය. ගැමුණු කුමරුගේ පියා හා මව රුහුණේ විසූ අරධ වෛදික රජ පෙළපත් දෙකකින් පැවත ආවේ වෙයි. අරධ වෛදිකයන් අනුරාධපුරය අවට මල්වතු ඔය හා වෙනත් ගංගා ඔය අසබඩ මෙන් ම රුහුණේ ගංගා හා ඔය අසබඩ ද කුඩා රාජධානි ගොඩනගාගෙන ඇත. මේ කුඩා රාජධානි එකතුකර තරමක විශාල රාජධානියක් ගොඩනගා පළමු තැනැත්තා පඬුඅඛා රජු ය. එතුමා අනුරපුර නම රාජධානියේ අගනුවර කරගත්තේ ය.

එහෙත් එතුමාට රුහුණ අවනත වූ බවක් නො පෙනෙයි. රුහුණේ කුඩා රාජධානි එකතුකර තරමක විශාල රාජධානියක් මාගම (මහගම හෙවත් ප්‍රධාන ග්‍රාමය - පසු කලෙක මහනුවර මෙහි) ගොඩනගා ඇත්තේ කාවන්තිස්ස රජු විසිනි. එතුමා රුහුණේ හැඩඔය හෙවත් කලනාණිය අසබඩ විසූ රජ පෙළපතේ විහාර මහා දේවිය විවාහ කර ගත්තේ ද මේ බල ව්‍යාපෘතියේ කොටසක් ලෙසින් යැයි ඇතැම් ඉතිහාසඥයෝ පවසති. කාවන්තිස්ස රජු යටතේ රජු ඔස්සේ දේවානම්පිය තිස්ස රජුට ගැටගැසීමට වංසකතා දරා ඇති උත්සාහය සාර්ථක යැයි කිවහැකි නො වේ.

වංසකතාවල සඳහන් ඉතිහාසය යනු ප්‍රධාන වශයෙන් ඒ කතා ලියන කාලයේ ජනප්‍රවාදයේ තිබූ කතා මිස වංසකතාකරුවන් නිර්මාණය කළ කතා නොවන බව පැහැදිලි ය. වංසකතාකරුවන් කර ඇත්තේ මූලික වශයෙන් ගත්කල ඒ ජනප්‍රවාද පොත්වල ලිවීම ය. වංසකතාකරුවන් විසින් එකතුකරන ලද කතා කිහිපයක් ද ඒ අතර තිබියේ නම් ඒ පුදුමයක් නො වේ. ධුද්ධිමතුන් ලෙස ඔවුන් සමස්ත ඉතිහාස රාමුව තුළට කතා කිහිපයක් එකතු කරන්නට ඇත. ඒ සඳහා ඔවුන්ට යම් යම් සාක්ෂි තිබෙන්නට ඇත.

මේ කාලයේ, එනම් හතරවැනි සියවස පමණ වන විට ජනප්‍රවාදයේ වුව ද ඉතිහාස කතා ගෙවී ඇත්තේ අරධ වෛදිකයන්ට තම උරුමය සඳහා සටන්කරන්නට සිදු වීම නිසා යැයි උපකල්පනය කළ හැකි ය. ඒ උරුමයට අභියෝගයක් එල්ල කරන්නට ඇත්තේ වෙනත් කවුරුන්වත් නොව යන ගෝත්‍රිකයන් ය. ගැමුණු රජුට ද යන ගෝත්‍රිකයන් මුළුමනින් ම සිංහල ජාතියට එකතුකර ගැනීමට නොහැකි වූ බව ගෝඨඤ්චිබර ජයසේන කතාවෙන් පැහැදිලි වෙයි. ඒ කතාවෙන් පැහැදිලි වන තවත් කරුණක් නම් ඇතැම් යන ගෝත්‍රිකයන්ට යම් යම් ධනාත්‍ය ශක්තීන් තිබූ බව ය.

රිටිහල ජයසේනලා පමණක් නොව මහවැලි ගඟ ආසන්නයේ හා වෙනත් ප්‍රදේශවල ජීවත් වූ යන ගෝත්‍රිකයන් අරධ වෛදිකයන්ට අභියෝග කිරීමට තරම් තත්වයකට මේ වන විට පත්වන්නට ඇත. ලම්බකරණ යනු යන ගෝත්‍රික පෙළපතක් (වංශයක්) හෝ යන ගෝත්‍රිකයන්ගේ ආධාරය ලැබූ පෙළපතක් වීමට ඇති ඉඩකඩ විශාල ය. අනුරාධපුරයේ රාජ්‍ය උරුමය ඉල්ලා යන ගෝත්‍රිකයන් සටන් කිරීම ආරම්භ කරන්නට ඇත්තේ මේ අවධියෙහි විය යුතු ය. යන ගෝත්‍රිකයන් අතර වූ බෞද්ධයන් (මේ වන විට ඇතැම් යන ගෝත්‍රිකයන් බෞද්ධ වන්නට ඇතැයි සිතිය හැකි ය) මහාවිහාරය වෙනුවට අභයගිරිය තෝරාගත් බව ද පැහැදිලි ය.

අභයගිරිය දෙස අප බැලිය යුත්තේ මහායානික මූලස්ථානයකට වඩා යන ගෝත්‍රිකයන්ගේ (ඇතැම් විට අබෞද්ධ යන ගෝත්‍රිකයන්ගේ ද) දායකත්වය ලැබූ මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස ය. එහි මහායානික මතවාදවලට ඉඩ ලැබී ඇති මුත් එය මහායානික මධ්‍යස්ථානයක් නොවූ බව ඇතැම් ඉතිහාසඥයන්ගේ මතය වෙයි. අභයගිරිය වළගම්බා රජු කළ පිහිටුවන ලද්දකි. එහි එකල තිබෙන්නට ඇත්තේ පේරවාද බුදුදහම ය. එහෙත් පසු කලෙක එහි මහායාන මතවාදවලට ද ඉඩ ලැබී ඇත. අභයගිරිය පේරවාදයෙන් කැඩී මහායානයට ගිය අවස්ථාවක් ගැන වංසකතාවල සඳහන් නො වෙයි. මේ සියල්ලෙන් අපට නිගමනය කළ හැක්කේ අභයගිරි ය ද පේරවාද මධ්‍යස්ථානයක් වූ බවත් එහෙත් එය මහායාන අදහස්වලට ද විවෘත වූ බවත් ය.

බොහෝ විට යඤ්ඤා ගෝත්‍රික බෞද්ධයන්ගේ දායකත්වය අභයගිරියට වූ බැවින් පසු කලෙක එය පහතට දැමීම සඳහා එය මහායානික මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස හැඳින්වෙන්නට ඇත. මෙරට මහායාන බලපෑම් ඇතිවීමට ප්‍රධාන හේතුව අභයගිරියවත් යඤ්ඤා ගෝත්‍රිකයන්වත් නො වේ. ථෙරවාදය භාරතයේ පරාජයවීමත් සමග මෙහි ද මහායාන අදහස් පැතිර යෑම පුද්ගලයක් නො වේ.

ධාතුසේන රජු මෞර්ය වාංශික රජකු ලෙස හැඳින්වෙයි. අවුකත බුදු පිළිම වහන්සේ තනවන ලද්දේ එතුමන් විසින් යැයි කියනු ලැබෙයි. එහෙත් අවුකත බුදු පිළිමය මහායාන අදහස් මත නිර්මාණය කරනු ලැබුවකි. සාමාන්‍ය මිනිස් කයක් තිබූ බුදුන් වහන්සේ ථෙරවාදයට අනුව නිවන් අවබෝධ කරගත් මිනිසෙකි. නිවන් අවබෝධ කරගත් තර්කානන්දයන් වහන්සේ පවතී ද නැත්ද ආදී දාර්ශනික මතිමතාන්තර මෙහි දී අදාළ නො වේ. ථෙරවාදී සම්ප්‍රදායට අනුව විශාල බුද්ධකාය නැත.

ධාතුසේන රජු මහාවිභාරයට පක්ෂපාත විය. එහෙත් එතුමා අතින් ද මහායානික අදහස් ප්‍රකාශයට පත් වී ඇත. අනෙක් අතට අභයගිරියට අයත් යැයි සැලකෙන සමාධි පිළිම වහන්සේ අධි මානුෂික ගුණ නිරූපණය නො කරයි. මහායාන අදහස් මහාවිභාරික භික්ෂූන් වහන්සේ නොදැනුවත් ව චූළත් මෙරට බෞද්ධ සංස්කෘතියට කාන්දු වී ඇත. මේ අදහස් අභයගිරියෙහි දැනුවත් ව සාකච්ඡා වී ඇත.

යඤ්ඤා ගෝත්‍රිකයන් හා ඔවුන් විසින් පිළිගනු ලැබූ මෙම බකරණ වාංශිකයන් ප්‍රබලවත්ම අර්ධ වෛදිකයන්ට ප්‍රශ්න ඇති වී තිබෙන බව පැහැදිලි ය. අනුරාධපුර රාජ්‍යයට වඩා උරුමකම් තිබෙන්නට ඇත්තේ අර්ධ වෛදිකයන්ට චූළත් යඤ්ඤා ගෝත්‍රිකයන්ට වඩා පැරණි ඉතිහාසයක් තිබූ බව පැහැදිලි ය. අර්ධ වෛදිකයන් අළුතෙන් ඉතිහාසයක් නිර්මාණය කරන්නට පෙළඹෙන්නට ඇත්තේ තම අයිතිය තහවුරු කරගැනීමට ය. ඒ නිර්මාණය ජනප්‍රවාදයෙහි මෙන් ම බුද්ධිමතුන් අතර ද සිදුවන්නට ඇත.

අද චූළත් ඉතිහාසය නිර්මාණය කෙරෙනු විමර්ශණය කළහොත් මේ කරුණු ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය දැකගත හැකිවනු ඇත. දෙමළ ජනයා තමන් අවුරුදු දෙදහසකට වැඩි කලක් මෙරට සිටි බව කියති. ඔවුහු වෙනම රාජ්‍යයක් පිහිටුවීම සඳහා විවිධ තර්ක ගෙන එති. ඊතියා නිපභූමි සංකල්පයක් ගැන ඔවුහු කතා කළහ. මොවුන්ගේ සංකල්ප හා ඊතියා ප්‍රවාද අද ප්‍රවාදාත්මක තලයෙහි හා දේශපාලනයෙහි පරාජය කෙරී ඇත. එහෙත් තවමත් දෙමළ ජාතිවාදය පරාජය කෙරී නැත. දෙමළ ජාතිවාදය අද විසිරුණු දෙමළ ජනයා අතර ජීවත්කරවීමට බටහිරයන් උත්සාහ දරති.

අද යාපනයේ ජීවත්වන දෙමළ ජනයාගේ ඉතිහාසය 1650 වසරෙන් ඔබ්බට නොයන බව අපි කියමු. අප සත්කමක් ම එසේ කියන්නේ දෙමළ ජාතිවාදයට එරෙහිව ය. දෙමළ ජාතිවාදය නොවන්නට අපට එවැනි අධ්‍යයනයක් කිරීමටවත් අවශ්‍ය නොවීමට තිබිණි. එහෙත් අප එහි දී ද අපේ ප්‍රවාද නිර්මාණය කරන්නේ අනෙක් සාධක සමග සංගත වන ආකාරයකින් මිස අපේ සිතැති අනුව නො වේ.

හතරවැනි පස්වැනි සියවස්වල ද ඉතිහාසය පිළිබඳ විවිධ ප්‍රවාද මතිමතාන්තර ආදිය නිර්මාණය වී ඇත. වාසනාවකට හෝ අවාසනාවකට හෝ යඤ්ඤා ගෝත්‍රිකයන් වෙත ම රාජ්‍යයක් ඉල්ලා නැත. ඔවුන් වැඩිම චූළහොත් කර ඇත්තේ අනුරාධපුර රාජධානිය තමන්ට දෙන ලෙස ඉල්ලීම ය. ඒ සඳහා ඔවුන් ඉතිහාස ප්‍රවාද නිර්මාණය කරන්නට ඇත. එසේත් නැතහොත් එතෙක් තිබූ ප්‍රවාද වර්ධනය කරන්නට ඇත. තවත් ඇතැම් ප්‍රවාදයක් හෝ මතයක් හෝ ඉවත දමන්නට ද ඇත.

අපේ ඉතිහාසයෙහි වැදගත් ම අවධිය වූයේ පස්වැනි සියවස හා ඒ ආසන්න වර්ෂය. මෙරට ඉතිහාසය පමණක් නොව අද දක්වා වූ අනාගතය ද නිර්මාණය වූයේ එකල ය. එය යුද්ධ මගින් මෙන් ම ප්‍රවාද නිර්මාණය මගින් ද සිදු වී ඇත. ගැමුණු රජු ගැන පවා අප දන්නේ එකල ලියැවුණු ඉතිහාසය ය. ඒ ඉතිහාසයට පිටින් යන සාක්ෂි රැගත් පොත් පත් නැතිකිරීම පවා එකල සිදුවන්නට ඇත. වංසකතාවලට පෙර ලියැවුණු පොත්පත් ගැන සඳහන් වෙතත් අද ඒ පොත් දැක ගැනීමටවත් නැත. ඒ පොත්වල වෙනත් ඉතිහාසයක් තිබිණි ද?

වංසකතාවල සඳහන් ඉතිහාසය බොහෝ දුරට නටබුන් හා පුරාවිද්‍යාත්මක සාධක සමග එකඟ වන බැවින් අපට විසඳාගැනීමට අමාරු ප්‍රශ්න නැත. එහෙත් ධාතුසේන රජු මෞර්ය ලෙස හැඳින්වෙන්නේ ඇයි ද, සීගිරිය හෙවත්

සිහිගිරිය යනු කුමක් ද? ආදී ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු වංසකතාවලින් බැහැරව ලබාගැනීමට සිදුවෙයි. මෙරට යස උරුමයට වංසකතාවලින් සාධාරණය ඉටු වී නොමැති බව පැහැදිලි ය.

යස ගෝත්‍රික ඉතිහාසය ඇතැම් විට මහායානය ඔස්සේ මගහැර ඇත. යස ගෝත්‍රිකයන් යම් පිරිසක් බොහෝ කල් ගතවන තුරුම බෞද්ධයන් නොවී සිටීම ඔවුන්ට පාඩුවක් වී ඇත. යස ගෝත්‍රිකයන්ට කලාත්මක හැකියාවක් තිබූ බව විජය කුමරු පැමිණීමේ යැයි කියන දිනවල තිබී සංගීත උත්සවවලින් ද සීගිරි (සිහිගිරි) විහාරවලින් ද පැහැදිලි වෙයි. අභයගිරි භූමියෙහි ඇති සමාධි පිළිම වහන්සේ ද වෙනත් බොහෝ පුරා වස්තු ද යස ගෝත්‍රිකයන්ගේ නිර්මාණ නම් පුදුම විය යුතු නො වේ. පස්වැනි සියවසේ ඉතිහාසය ලිවීමේ කාර්යය හේතුවෙන් අද දක්වා ම මෙරට පෙරවාදිය රැක ගැනීමටත් සිංහල ජාතිය පවත්වාගෙන යෑමටත් හැකියාව ලැබී ඇත. ඒ සියල්ල බන පැත්ත ය. එහෙත් එහි සෘණ පැත්තක් නැතිවා නො වේ.

මහාචාර්ය නමින් ද සිල්වා