

යඤ්ඤානුකූලයන් පිළිබඳ නව සුඝෝෂණය

ධාතුසේන රජතුමාට හා මහානාම හිමියන්ට වැරදුණේ කොතැන ද යන්න පැහැදිලි කරගත යුතු ය. මෙහි දී නැවත නැවතත් මතක් කරගත යුතු කරුණ නම් අප නව සුඝෝෂණයක් (paradigm) ඉදිරිපත්කරන බවත් එහි වැරදි තිබිය හැකි බවත් හා ඒ ගැන තව තවත් අධ්‍යයනය කළයුතු බවත් ය. එහෙත් භෞතික විද්‍යාවේ හෝ ඉතිහාසයේ හෝ වෙනත් විෂයයක් හෝ වේවා නව සුඝෝෂණය ඉදිරිපත්කරන්නේ තව තවත් ගවේෂණයට මගපාදන්නක් ලෙස ය. ඒ කිසිම විටෙකවත් අවසාන වාක්‍යය යැයි නොසිතිය යුතු ය.

අපි නැවතත් අපේ සුඝෝෂණය මතක්කර ගනිමු. වංඝකතාවල සුඝෝෂණය වී ඇත්තේ විජය රජුගෙන් පසුව මෙරට යඤ්ඤානුකූල සංස්කෘතිය හා ආධිපත්‍යය අභාවයට ගිය බව ය. වංඝකතාවලට වෙනත් අරුතක් දීමට උත්සාහ ගත් අය, එසේත් නැතහොත් වෙනත් සුඝෝෂණයක් ඉදිරිපත්කළ අය කිසි කිසියම් පඩිතරණයක් රජු දවස යඤ්ඤානුකූලයන් අර්ධ වෛදිකයන් පරාජය කර යඤ්ඤානුකූල ආධිපත්‍යය නැවත පිහිටුවූ බව ය. එහෙත් ඔවුන්ට පිළිතුරු දිය නොහැකි කරුණ නම් එසේ යඤ්ඤානුකූලයන් නැවත ඇති වී නම් ඒ පරාජය කර අර්ධ වෛදිකයන් බලයට පත්වූයේ කෙසේ ද යන්න ය.

අනෙක් අර්ථකථනයක් වූයේ (අප ද කලක් අනුමත කළ පරිදි) පඩිතරණය රජු දවස වැඩි ගෝත්‍රය හැර අන් කිසිම ගෝත්‍ර හා අර්ධ වෛදිකයන් එකතු වී සිංහල ජාතිය පිහිටු වූ බව ය. එහි දී යඤ්ඤානුකූලයන් යම් පිරිසක් සිංහල ජාතියට එකතු වීමට විරුද්ධ වී යැයි අපි සිතුවෙමු. ඔවුන් කලින් කලට සිංහලයන් සමග ඒදිරිවාදුකම් ඇතිකර ගත් නමුත් ඒ එතරම් බලවත් පිරිසක් නොවී යැයි අපි සිතුවෙමු. එහෙත් අපට ප්‍රශ්න නොවුනා නො වේ.

පසුගිය සියවස වන තුරුම යඤ්ඤානුකූල අනන්‍යතාවක් පවත්වාගෙන ගිය පිරිස් රටේ සිටි බව අපි දැන සිටියෙමු. පඩිතරණය දවස සිංහලයන්ට විරුද්ධව සිටි සිටි යඤ්ඤානුකූල සුළු පිරිසක් අවුරුදු දෙදහසකටත් වැඩි කාලයක් තිස්සේ තම අනන්‍යතාව රැකගත්තේ කෙසේ ද යන්න අපට ප්‍රශ්නයක් විය. ඒ අතර වංඝකතාවල තනි සිද්ධි ලෙස කියැවුන ද රිටිගල ජයසේන හා වෙනත් යඤ්ඤානුකූල නායකයන් සම්බන්ධ ප්‍රවෘත්තිවලට එයට වැඩි වටිනාකමක් ඇති බව අපට ක්‍රම ක්‍රමයෙන් වැටහිණි. එපමණක් නොව සිංහලයන්ගේ කටහඬ ශබ්ද රටාව ආදිය උත්තර භාරතීයයන්ගෙන් වෙනස්වන බව ද අපි දැනුවෙමු. එමෙන් ම සිංහල භාෂාවේ ඇති ඇතැම් වචනවලට, එහෙත් අප බොහෝ විට යොදාගන්නා වචන වලට පාලි සංස්කෘත නිරුක්ති නොමැති බව ද පැහැදිලි විය.

අපට සංගීතයක් නැති බව බොහෝ පසියන් කීව ද බෙර ආශ්‍රිත ව ගොඩනැගුණු සංගීතයක් අපට තිබුණු බව ද එහි සක පිඹීම, හොරණුව ආදිය ද වැදගත් බවත් අපට දැනගන්නට ලැබිණි. විශේෂයෙන් ම අනුරාධපුරයේ ඇති කැටයම්වලින් මේ සංගීත භාණ්ඩ පිලිබිඹු වෙයි. සංගීතය පිළිබඳ මගේ දැනුම අල්ප බැවින් මේ කරුණු සම්බන්ධයෙන් කරන ගවේෂණයක් වෙතොත් ඒ අගයමි.

ඒ සමග සිංහල භාෂාවේ ව්‍යාකරණය ඉතා කෘත්‍රිම වූවක් බව පැහැදිලි ය. සිංහල භාෂාවේ විභක්ති නවයක් ඇතැයි බොහෝ ව්‍යාකරණඥයන් පවසන නමුත් එය පාලි ව්‍යාකරණයට සිංහල භාෂාව කෙසේ නමුත් ඇතුළු කිරීමට ගත් උත්සාහයක් සේ පෙනිණි. අනුරාධපුර යුගයෙන් පසු මෙරට පහළ වූ විශේෂට ම බුද්ධිමතා ලෙස සැලකිය හැකි කුමාරතුංග මුනිදාස මහතා සිංහල භාෂාවේ විභක්ති සංව්‍යාප්තියක් පමණක් යැයි කියා බොහෝ කල් ය. එමෙන් ම සිංහල භාෂාවේ ක්‍රියා පද සම්බන්ධයෙන් ගත්කල පාලියෙහි මෙන් නොව ඇත්තේ අතීත කාලයක් හා අනතීත කාලයක් පමණක් බව ද කුමාරතුංග මහතා පවසා තිබිණි. මම යම් යනු වර්තමාන කාලය බවත් මම යන්නෙහි යන්න අනාගත කාලය බවත් කියන්නේ ඉතාමත් කෘත්‍රිම ව බව බුද්ධිමත් පාසල ශිෂ්‍යයකුට වුව ද වැටහෙයි. එහෙත් අපට එකල කාලයක් ගැන පාසලේ ඉගැන්වූයේ සිංහල භාෂාව ගැන ස්වාධීනව නොසිතීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ය. දැන් නම් සිසුන්ට අතීත හා අනතීත කාල ගැන පමණක් ඉගැන්වෙයි. ඒ බුද්ධිමත් තීරණයක් ප්‍රතිඵලයකි.

යඤ්ඤානුකූල හා නාග වැනි අනෙක් ගෝත්‍රිකයන් කතාකෙළේ යැයි අපවත් වී වදාළ බද්දේගම විමලවංඝ නාහිමිපාණන් වහන්සේ සඳහන් කර ඇති හෙළ බසට කුමක් වීණි ද? කුමාරතුංග මහතා පාලි භාෂාව මහාවිහාරික භික්ෂූන් වහන්සේ නිර්මාණය කෙළේ යැයි පවසා ඇත. අප ඒ නොපිළිගත්ත ද බෙල්ල, කට, ඔළුව වැනි සිරුරේ අංග හඳුන්වන නාම පද යඤ්ඤානුකූලයන්ගේ බව පැහැදිලි ය. ඒ සමග කමත් බසද අපට යඤ්ඤානුකූල කොටසක් ලෙස හඳුනාගත හැකි ය. අපට කෙළින්ම වැනි ක්‍රියා පදයක් තිබිය දී ක්‍රීඩා කරනවා යනුවෙන් තවත් රූපයක්

සකස්කර ගෙන ඇත්තේ කරනවා යන්න එකතු කරමිනි. අද අපි ඉංගිරිසි ක්‍රියා පදවලින් ද එලෙස කරනවා ඇසුරෙන් ජලේ කරනවා, සෙන්ඩි කරනවා (පරිගණක සන්නිවේදනයේ දී) වැනි රූප තනාගන්නෙමු. කරනවා යන්න එකතු කිරීමට සිදුවන්නේ බොහෝ විට වෙනත් භාෂාවලින් ක්‍රියා පද ගන්නා විට දී යැයි විශ්වාස කළ හැකි ය. එහි සංස්කෘතික ආධිපත්‍යවාදයක් වෙයි.

අප කලින් සඳහන් කර ඇති පරිදි වංසකතාවලින් යසේ ගෝත්‍රිකයන් ඉවත්කර ඇති බැවින් ඔවුන් හා සම්බන්ධ ඇතැම් සිද්ධි දෙමළ ජනවාර්ගිකයන්ට පවරා ඇති බව පෙනී යයි. විජිතපුර සටනට ගිය ගැමුණු කුමරුට මහවැලි ගඟින් එතරවීමට දෙමළ දෙනිස් බළකොටු බිඳින්නට වී ය යන්න එයට උදාහරණයකි. මේ සියළු කරුණු මෙතෙක් පැවතෙන සුසමාදර්ශය යටතේ තේරුම් ගැනීමේ දී පරස්පරවලට මුහුණ පෑමට සිදුවෙයි. එබැවින් අපි සුසමාදර්ශය වෙනස් කෙළෙමු. අප දැන් කියන්නේ පඬුඅබා රජුගෙන් පසුව සිංහල ජාතිය ඇති වූ නමුත් එයට එකතු නොවුණු යසේ ගෝත්‍රිකයන් විශාල පිරිසක් සිටි බව ය. ඒ පිරිස දිගින් දිගට ම සිංහල ජාතිය සමග සටන්කර ඇත. ගැමුණු කුමරුට බිඳීමට සිදු වූ දෙනිස් බළකොටු යසේ ගෝත්‍රිකයන්ගේ නිර්මාණ වූ අතර එළාර රජු ද දෙමළ නො වී ය.

ක්‍රමයෙන් වැඩිගෙන ආ යසේ ගෝත්‍රික බලකාය ශක්තිමත් ම ස්ඵරයකට පත් වී ඇත්තේ කාශ්‍යප කාලයේ බව අපේ වැටහීම ය. මේ වන විට හෙළ බසට පාලියෙහි බලපෑම තදින් ම දැනෙන්නට ඇති අතර යසේ ගෝත්‍රිකයන් එයට ද විරුද්ධ වන්නට ඇත. මහානාම හිමියන් කලාවැව තැනීමට ධාතුසේන රජුට උපදෙස් දීම යසේ ගෝත්‍රිකයන්ගේ සතුටට හේතු වී යැයි සිතිය නො හැකි ය. එය වැඩි තැනීමේ පැරණි යසේ සම්ප්‍රදායට මුළුමනින් ම විරුද්ධ විය. අහසින් වැටෙන ජලය එකරැස්කරගෙන වැඩි නිර්මාණය කරනු වෙනුවට ගංගා ඔය ආදිය හරස්කර වැඩි නිර්මාණය යසේ ගෝත්‍රික සම්ප්‍රදායට විරුද්ධ ය.

වැව හෙළ යසේගේ අනගි නිර්මාණයක් විය. සිංහලයන් ඒ වෙනස්කිරීමට යසේගේ විරුද්ධ වී නම් ඒ ස්වාභාවික ය. ඇතැම් විට මහානාම හිමියන් ධාතුසේන රජුට ගෝණ ඔය හරස්කර කලාවැව තැනීමට උපදෙස් දෙන්නට ඇත්තේ ජනගහණය වැඩිවීම හෝ වෙනත් කරුණක් හෝ නිසා යසේ සම්ප්‍රදාය මත පමණක් ඉදිකෙරුණු වැව් ප්‍රමාණවත් නොවීම නිසා විය හැකි ය. එහෙත් යසේ ගෝත්‍රිකයන් ඒ ගැන සිතන්නට ඇත්තේ වෙනත් ආකාරයකට ය. ඔවුන් එය දකින්නට ඇත්තේ සිංහල ජාතියේ ආධිපත්‍යය පැතිරවීමක් ලෙස ය. දෙමළ ආක්‍රමණිකයන්ට එරෙහිව ධාතුසේන කුමරු මෙහෙය වූ මහානාම හිමියන්ට මහාවිහාරයට අයත් නැති හිඤ්ඤත් වහන්සේට ද විහාර ප්‍රපාතිරීමට ධාතුසේන රජුට අනුබල දෙන්නට ඇතැයි සිතිය හැකි මහානාම හිමියන්ට යසේ ගෝත්‍රික සම්ප්‍රදායට එරෙහිව වැඩි තැනීම නොමනා කටයුත්තක් යැයි නො සිතුවෝ ද?

යසේ ගෝත්‍රිකයන් සියළු බල යොදා රාජ්‍ය බලය පැහැරගැනීමට සිතන්නට ඇත්තේ ඔවුන් ද යම් ප්‍රමාණයකට බලවත් ව සිටි නිසා විය යුතු ය. එහි දී ඔවුන්ට ලැබුණු ප්‍රධාන ම දායාදය කාශ්‍යප කුමරුන් ය. විජය කුමරු යසේ ගෝත්‍රික කුමාරිකාවක යොදා ගනිමින් යසේගේ විරුද්ධව සටන්කළාක් සේ යසේ ගෝත්‍රිකයන් පිය පාර්ශවයෙන් සිංහල ජාතියට අයත් කාශ්‍යප කුමරු සිංහලයන්ට එරෙහිව යොදාගෙන ඇති බව පෙනී යයි. ඉතිහාසය සෑම විට ම එකම ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක නොවුවත් ඇතැම් විට එකම විධික්‍රමය විරුද්ධ කටයුතු සඳහා යොදා ගැනෙයි.

කාශ්‍යප ධාතුසේන අවුල වංසකතාවෙන් කියැවෙන ආකාරයට වුව ද කලාවැව වටා සුනුගත වෙයි. කාශ්‍යප කුමරු වස්තුව ඉල්ලයි. ඒ කලාවැවේ සඟවා ඇතැයි ධාතුසේන රජු. ධාතුසේන රජු කලාවැවට ගොස් දිය දෝතක් ගෙන මේ මගේ වස්තුව යැයි පවසයි. කාශ්‍යප කුමරු ධාතුසේන රජු බිත්තියට තබා මැටි ගසා මරා දමයි. කලාවැව රජුට වස්තුවක් වුවාට යසේ ගෝත්‍රිකයන්ට වස්තුවක් නොවූ බව පැහැදිලි ය. ධාතුසේන රජු ද අවසාන මොහොත එළඹී බව දැන කලාවැව තමන් සතු එකම වස්තුව යැයි කියන්නට ඇත.

මහාවංසයෙහි කෙසේ සඳහන් වීණි ද ධාතුසේන රජුගේ මරණයෙන් පසුව කාශ්‍යප රජු බිය වූ බවක් නො පෙනෙයි. බිය වූයේ මුගලන් කුමරු ය. ඔහු භාරතයට පලා ගියේ ය. ජිතෘ ඝාතකයකුට බියේ මුගලන් කුමරුට පලා යෑමට සිදු වීමෙන් හා අවුරුදු දහඅටක් ම එහි ජීවත්වීමට සිදුවීමෙන් පෙන්නුම් කරන්නේ කාශ්‍යප රජුට යම් බලයක් රටේ තිබූ බව ය. රජවීමෙන් පසු කාශ්‍යප සිහිගිරියට පලාගියේ යැයි සිතීමට නොහැකි ය. මුගලන් කුමරු පලාගොස් ඇතිවිට කාශ්‍යප රජු පලා යන්නේ කුමක් සඳහා ද? ඔහු සිහිගිරිය තනන්නට ඇත්තේ යසේ සංස්කෘතියට අනුව නිර්මාණයක් කළ යුතු යැයි සිතූ නිසා මිස බළකොටුවක් තනාගෙන බියෙන් ජීවත්වීමට නො වේ. කෙසේ වෙතත්

ඔහු සිංහල ඛණිකයන් අමනාප කරගැනීමට ද නොසිතුවේ ය. රජු අනුරාධපුරයේ වාසය කරමින් වෙහෙර විහාර කර සිංහල ඛණිකයන් සමීප කරගන්නට ඇත.

කාශ්‍යප රජු ඉසුරුමුණි විහාරය ප්‍රතිසංස්කරණය කර ගම් රාශියක් මිලට ගෙන විහාරයට දී ඇත. මෙයින් කියවෙන වැදගත් කරුණක් ඇත. එනම් මෙරට රජුන්ට සියළු ඉඩම් හිමි නොවූ අතර රජුට ද ඉඩම් මිල දී ගැනීමට සිදු වූ බව ය. අනුරාධපුර සමයේ මෙරට පැවතියේ යුරෝපීය වැඩවසම් ක්‍රමයක් යැයි කියන පඩියන් රජු ඉඩම් මිල දී ගැනීම ගැන කියන්නේ කුමක් ද? අනෙක් අතට තමන්ගේ හා දියණියන්ගේ නමින් රජු කරවූ ඉසුරුමුණු බෝ උපුල්වත් කසුබ් හිරි විහාරය පිළිගැනීමට මහාවිහාර ක්‍රිත් වහන්සේ අකමැති වූහ. එහෙත් රජු එ විහාරය බුදුන්වහන්සේට පූජා කෙළේ ය. එ විහාරයට තිසාච්චේන් නිතර ජලය සැපයිය යුතු බවට නියෝගයක් ද කෙළේ ය. එසේ ම සිහිගිරිය අසල උයනක ද විහාරයක් කරවා එයට ද තමාගේ හා දුවරුන්ගේ නම් තැබී ය. එ විහාරය ද උතුරු දිග උයන ද බරම රාවික නිකායේ හිඤ්ඤත් වහන්සේට පූජාකළ බව මහාවංසයේ සඳහන් වෙයි. මෙයින් පැහැදිලි වනුයේ කාශ්‍යප රජු සිහිගිරියේ වාසයට ගිය බව නොව සිහිගිරිය යඤ්ඤ සංස්කෘතිය අනුවත් අනුරාධපුරය සිංහල ඛණික සංස්කෘතිය අනුවත් පවත්වාගෙන යෑමට ක්‍රියාකළ බව ය.

මහාචාර්ය නමින් ද සිල්වා