

බ්‍රීත්සරණ හා හක්ති වර්ණනා මාරුගය

නිලමේ දායානාන්ද¹

ABSTRACT

The expression of piety is evidenced in almost all the remaining classical Sinhala prose. The concept of piety has thrived through social and political influence. Dhamapradeepikawa shows the starting point and Amavuthura has extended it to some extent. Buthsarana is one of the turning points of the way of expressing piety in classical Sinhala prose. Therefore the expression of piety in Buthsarana has been discussed through this paper.

භාෂාවේ තැබුම (Introduction)

දැනට ගේෂව පවතින සම්හාචාර සිංහල ගදු ග්‍රන්ථ සියල්ල තුළින්ම පාහේ හක්ති වර්ණනා මාරුගයක් විනිවිද දැකිය හැකිය. මේ කෙරෙහි සමකාලීන සමාජ-දේශපාලනික රාමුවද බලපා තිබේ. මෙහි ආරම්භය සතිවුහන් වී ඇත්තේ ධර්මප්‍රදීපිකාවෙනි. අමාවතුරින්, එහි ඉදිරි පියවරක් සතිවුහන් වී ඇත. අමාවතුරට කළ අනියෝගයක් ලෙසද සැලකිය හැකි බ්‍රිත්සරණ තුළින් සම්හාචාර සිංහල ගදු ග්‍රන්ථයන්හි පිළිබඳ වන හක්ති වර්ණනා මාරුගයේ සත්ධීස්ථානයක් සතිවුහන් වී තිබේ. එහෙයින් බ්‍රිත්සරණෙහි පිළිබඳ වන හක්ති වර්ණනා මාරුගය පිළිබඳව මෙහිදී සාකච්ඡා කොට ඇත.

¹ Ms. Nilmini Dayananda, Lecturer(Prob), BA (Hons) in Sinhala(PDN), M.Phil in Sinhala(PDN) Dip. in Tamil (KLN) Department of Humanities, E-mail: dayanandanilmini82@gmail.com

න්‍යුම්වේදය (Methodology)

මෙහිදී පළමුව ධර්මප්‍රදීපිකාව, අමාවතුර, බුත්සරණ, දහමිසරණ, සගසරණ, සද්ධර්මර්ත්නාවලිය, පූජාවලිය යන සම්භාවන සිංහල ගදු ගුන්ප පරිශීලනය කොට, එම කාඩින්හි පිළිබිඳු වන හක්ති වර්ණනා මාර්ගය පිළිබඳව කරුණු රස් කරන ලදී. ඉන් අනතුරුව සිදු කරන ලද්දේ එම කරුණු තුළනාත්මකව විශ්ලේෂණය කිරීමය. මෙහිදී බුත්සරණින් සම්භාවන සිංහල ගදු ගුන්පයන්හි පිළිබිඳු වන හක්ති වර්ණනා මාර්ගයේ කෙබඳ අවස්ථාවක් සහිතුහන් විද? යන්න පසක් වූ අතර ඒ ඔස්සේ කරුණු පෙළගස්වා මෙම උපිය රවනා කොට තිබේ.

සම්භාවන සිංහල ගදු සාහිත්‍ය විකාශනය වී ඇත්තේ හක්ති වර්ණනා මාර්ගයක් ඔස්සේය. මේ කෙරෙහි තත්කාලීන දේශපාලනීක, ආගමික වාතාවරණයද බොහෝ දුරට බලපා තිබේ. පරසතුරු ආත්මණ හා අභ්‍යන්තර ආරවුල් හේතුවෙන් අනුරාධපුර රාජධානීය විද වැටුණු පසු ත්‍රි:ව: 1017 සිට ත්‍රි:ව: 1070 දක්වා පැවති දකුණු ඉන්දිය පාලන සමය තුළදී පුද්ධාගම හා බොද්ධ සංස්කෘතිය කෙරෙහි අයහපත් බලපෑමක් එල්ල විය. බොද්ධ සිද්ධිස්ථානවල නොතිබූ අන්දමේ ආකර්ෂණීය පුද පූජා හා සංගිතමය, නාට්‍යමය කටයුතු හින්දු දේවස්ථානයන්හි දක්නට ලැබේමද, හින්දු දේව මණ්ඩලයට අයන් දෙව්වරුන් මෙලොව වැසියන්ගේ තේවිත සැපවත් කිරීමට උදව් වන බව හින්දු ආගමින් ඉගැන්වීමද හේතුවෙන් හින්දු පුද පූජාවලට ආකර්ෂණය වූ බොද්ධයන්ට බුදුන්ගේ බලය ඉස්මතු කිරීම යුතු මෙහෙවරක් වන බව මෙරට ගුන්පකරණයෙහි තියැලී සිටි විද්වතුන්හට පසක් විය. එහෙයින් මවුතු හින්දු ආගමික ස්ථානවල වර්ණයට ලක්වන දෙව්වරුන්ට හා හින්දු ධර්මයේ ලෝක නිරමාතා ලෙස දැක්වෙන බුන්මයාට වඩා බුදුන් උත්තරීතර බවත්, උන්වහන්සේ සරණ යුමෙන් ස්වර්ගමෝක්ෂ සම්පත්ති ලැබෙන බවත්, උන්වහන්සේගේ උත්තරීතර ඉගැන්වීම් පරලොව සඳහා පමණක් නොව, මෙලොව පූජාසේත සඳහාද ඉවහළු වන බවත් පොදුජනතාවට ඒත්තුගැන්වීමට උත්පූක වූහ (අභ්‍යකිං, 1999: 393,394). මේ වන තීට බුද්ධ සංක්ලේෂණය බෙහෙවින් ප්‍රවර්ධනයට පත්ව, එකිනායික පුද්ගලකු වූ සිද්ධාර්ථ ගෞතම ගාස්තාවරයාට (බාහ්මණ ඇදහිලිවලට සම්බන්ධ) මහා පුරුෂ ලක්ෂණ ආරෝපණය වී තිබිණ.

මේ අතර ලෝල පාලන සමයේ ලක්දිවට පැමිණ, සිංහලයන්ගේද ගැළකිල්ලට ලක් වූ උගත් බාහ්මණයන් මගින් සංස්කෘත අධ්‍යයනය උගතුන් අතර ජනප්‍රියවත්ම, ඉන්දිය හක්ති සාහිත්‍යයේ බලපෑමද ලක්දිවට ලැබෙන්නට විය. එම හක්ති සාහිත්‍ය ලක්ෂණ පළමුව පිවිසුණේ මෙරට රේඛ පාලී ගුන්පවලටය. ඉන්දිය හක්ති සාහිත්‍ය ලක්ෂණ සිංහල සාහිත්‍යයට තුම දෙකායින් ප්‍රවේශ විය. එනම් අවධිකථාවල අන්තර්ගත කරුණු මගින් හා ඉන්දිය හක්ති සාහිත්‍යයේ වර්ණනා මාර්ගය අතින්ය.

මෙකල සම්භාව්‍ය සිංහල ගදු අන්ත්‍රෝගීයන්හි පිළිබඳ වන හක්ති වර්ණනා මාර්ගයට පදනම සකස් වූයේ මෙලෙසින්ය.

ඩිත්තරණ

දොළාස්වන ගත වර්ෂයේ අග හාගයේ හෝ දහතුන්වන ගත වර්ෂයේ මුල් හාගයේ හෝ රවනා වී ඇති මෙම අන්ත්‍රෝගීය කතුවරයා, 'විද්‍යාවත්‍රවර්ති' නම් වූ හෝ එම ගොරව නාමධාරී වූ හෝ ශේෂේය පතිරැවන්. "විද්‍යාවත්‍රවර්තින් විසින් කළ 'අමෘතාවහ' නම් බුද වරිතය නිමි." යනුවෙන් අන්ත්‍රෝගීයනයෙහි ඒ බව දැක්වේ (ඩුත්සරණ, 1959: 312). කතුවර නාමයට අමතරව ඔහු විසින් මෙම අන්ත්‍රෝගීයට දෙන ලද නම 'අමෘතාවහ' යන්න බවත්, එය බුද්ධ වරිතය විද්‍යා දැක්වෙන කාන්තියක් බවත් මෙම පායයෙන් හෙළි වේ. මෙහි සඳහන් 'අමෘතාවහ' යන්නෙහි 'අමෘත සංඛ්‍යාත නිර්වාණය ලබා දෙන' යන අරුකු ගැබිව පවතී. එහෙත් මෙම අන්ත්‍රෝගීය ප්‍රකිරුණක හා මිශ්‍ර කථා කාණ්ඩයන්හි සැම ප්‍රධාන පායයක් අන්තයෙහින්, සැම දමන කථාවක අවසානයෙහින් යොදා ඇති "ඩුයුන් සරණ යෙම්දී බුත්සරණ යා පුතු.", "මහතාණන් සරණ යෙම්දී බුත්සරණ යා පුතු." හා "සරවයුයන් සරණ යෙම්දී බුත්සරණ යා පුතු" ආදී පාය අනුව හාර්ජිය අසු එක් වරක් හමුවන "ඩුත්සරණ යා පුතු" යන්න හේතුකොටගෙන 'ඩුත්සරණ' යන අපර නාමයක් හාවිතයට පැමිණ වහරෙහි ජනප්‍රිය වී ඇත (අභයසිංහ, 1999: 132,133).

සරණ අන්ත පෙළක පළමුවැන්න වන විද්‍යාවත්‍රවර්තින්ගේ බුත්සරණ ජනප්‍රිය බණ පොත් පරමිපරාවේ මුල්ම අන්ත්‍රෝගීය, පොළාන්නාරු පුගයේදී ඉස්මතුව ආ මිශ්‍ර සිංහල රිතිය අනුව රවනා කරන ලද අන්ත සම්භාවයක පළමුවැන්නද, දහම්සරණ, සායසරණ, පුජාවලිය, ආදී අන්ත්‍රෝගීය මද වගයෙන් දක්නට ලැබෙන හක්ති කාචා ස්වරූපය හඳුන්වා දුන් අන්ත්‍රෝගීය, සද්ධිරෝමරත්තාවලියේ ඉහළම සීමාවට පත්ව ඇති, පාලි සාහිත්‍යයේ දැක්වෙන පැරණි උපමා පන්තිය වෙනුවට දේශීය පරිසරය ඇසුරින් නිර්මාණය කරගත් උපමා බහුලව දැස්වන පළමු අන්ත්‍රෝගීය, කිහිපයම් අන්ත්‍රෝගීයන් හෝ අන්ත කිහිපයකින් උප්‍රටා ගන්නා ලද කොටස් පරිවර්තනය කොට එක්තැන් කිරීමක ස්වරූපය තොව, ස්වරූපන්න නිර්මාණයක ස්වරූපය දරන පළමු සිංහල ගදු අන්ත්‍රෝගීය, "මම කොස් කියමිද", "ගෙන ඇර දක්වමි" වැනි යෝමි මගින් කතුවරයාද තොයෙක් වැනුම්වලට සම්බන්ධ එ සිය අන්ත්‍රෝගීයට ධර්ම දේශක විලාසය ආරුඩ් කොට රවිතා පළමු අන්ත්‍රෝගීය වේ. එහෙයින් බුත්සරණ සිංහල සාහිත්‍ය ඉතිහාසයේ එක්තරා සන්ධිස්ථානයක් සතිවුහන් කරයි. බුත්සරණින් පසුව සිංහල සාහිත්‍ය නාම මාවතකට හැරී වේගයෙන් ගමන් කිරීම අරුණී ඇති අපුරු වඩාත් පැහැදිලි වන්නේ දහම්සරණ ආදී පසු කාලීන අන්ත විමසීමේදීය.

ඩුත්සරණ කතුවරයාගේ අරමුණ වී ඇත්තේ අමාවතුරේ මෙන් එක බුදුඛණයක් කෙරෙහි විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙමින් කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම නොව, බුදුන්වහන්සේගේ සියලු ගුණ ඉස්මතු කර දැක්වීමයි. එහෙයින් ඇතුම්පු මෙය අමාවතුරට කළ අභියෝගයක් ලෙසද සලකනි. විද්‍යාවතුවර්තින් ඩුත්සරණ රවනයේදී විසුද්ධිමග්ග, දිස්ත්‍රිකාය, ජාතකටියාකරා, ධම්මපද්ධිකරා, විමානවත්පු හා පෙනවත්පු වැනි පාලි ග්‍රන්ථවලින් වස්තු සපයාගෙන ඇතන්, ඒවා සිංහලයට පරිවර්තනය කොට ඇත්තේ තමාටම විශේෂ වූ. හක්කි කාව්‍ය ස්වරූපයකිනි. ඩුත්සරණ ස්වතනත්තු නිරමාණයක් ලෙස හැඳින්වීමද සුෂ්පි වන්නේ එහෙයිනි.

ඩුත්සරණෙහි පරිවිශේද දහසයක් දක්නට ලැබේ. එනම් ප්‍රකිරුණක කාණ්ඩය, ලෝක විවරණ කාණ්ඩය, අංගුලිමාල දමනය, නාලායිරි දමනය, නන්දොපනන්ද දමනය, තීරපික දමනය, රටිල දමනය, ආලුවක දමනය, ගංගාරෝහණ කරා, මණ්ඩික දැව්‍යපුතු කරා, පරිවාරක දමනය, සවිවක දමනය, බතු බුහ්ම දමනය, පටාවාරා කරාව, මිශ්‍ර කරා කාණ්ඩය හා වෙස්සන්තර ජාතකයයි.²⁷ මෙම පරිවිශේද ඔස්සේ ඩුත්සරණෙහි පිටුවක් පිටුවක් පාසා පැහැදිලි කෙරෙනුයේ බුදුන් සරණ යා යුත්තේ ඇයි? යන්නය (තිලකරත්න, 1984: 49-55,73).

ග්‍රන්ථයෙහි පළමු ජේදයේ ප්‍රාහක පිරිස දක්වා ඇත. මුද්‍රා පේලි විසිනුකින් සමන්විත ඒ විස්තරයට සැප කැමති දුක අකමැකි අය, එනම් ලොව සියලුදෙනා අයන් වෙති.

“සුවයෙහි මිහිර දන්නා, දුක්හි දැඩිකම් දන්නා, සදෙව් ලොවිහි සැපත් අයත්තායෙන් විදුනා කැමති, ... නියහි නම් නොඅයනු කැමති,... සත්පුරුෂන් විසින් ‘ඩුදුන් සරණ යෙම්’යි ඩුත්සරණ යා යුතු.”

(ඩුත්සරණ, 1959: 1)

මෙයින් පැහැදිලි වන්නේ, මේ වන විට බුදුන්වහන්සේගේ උත්තරීතරහාවය පිළිබඳ පණිචිය වඩාත් පාපුල ප්‍රාහක පිරිසක් වෙතට ගෙන යාමේ අවශ්‍යතාවක් පැන නැගී තිබු බවයි. මේ වන විට අන්‍යාගමික බලවේග ප්‍රබලව ඉස්මතුව තිබු හෙයින් එබදු අවශ්‍යතාවක් මතුවන්නට ඇත.

ඩුත්සරණ පශ්චාත් කාලීන සාහිත්‍ය පෝෂණයෙහිද බ්ලපා තිබේ. ජයවර්ධනපුර සමයේ විද්‍යාම මෙමතුය නිමි විසින් රවීත බුදුඛණාලංකාරයේ විශාලා මහනුවර වැනුමෙහි ඩුත්සරණෙහි ගංගාරෝහණ වර්ණනාවේ ඇතුළත් බොහෝ කොටස් එපරිද්දෙන්ම ගෙන පදනයට තාගා ඇත්තේ, රිට වඩා උසස් වැනුමක් වෙන තැනකින් සෞයාගැනීමට අපහසු නිසා හෝ රිට වඩා සාර්ථක වැනුමක් විද්‍යාම මෙමතුය නිමිට කළ නොහැකි නිසා හෝ විය හැකිය (අනයකිංත, 1999: 145, 146).

ඩුත්සරණයේ හක්ති එරණා මාර්ගය

මෙය ප්‍රධාන කරුණු දෙකක් අනුව සැකසී ඇත. ඉන් පළමුවැන්න නම් බුදුන් කෙරෙහි හක්තිය දැනාවීමේ කාලීන අවශ්‍යතාවයි. ඉන්දිය හක්ති සාහිත්‍යයේ බලපෑම දෙවැන්නයි. බුත්සරණ කතුවරයා ඉන්දියාවේ විසූ ‘විද්‍යාවත්‍යවර්ති’ නම් කවියාගේ නැත්තම් සාහිත්‍යයරයාගේ ගද්‍ය කරුණා මාර්ග නම් ග්‍රන්ථයෙන් මහත් අභාසයක් ලබන්නට ඇති බව මහාචාර්ය ප්‍රංශිකාරී සන්නාස්ගල වැන්නන්ගේ අදහසයි.

සිංහලයේ අසමසම ගද්‍යමය හක්ති කාච්‍යය ලෙස සැලකෙන බුත්සරණයේ දක්නට ලැබෙන්නේ ගැටිගෝවර රටාවකි. එකල සැම ග්‍රන්ථයක්ම පාජේ රවනා තුළේ තනිව නිහඹව කියවා අවබෝධ කර ගැනීමට වඩා කෙනෙකු කියවතු අසා රස විදිමටය. අසන්නන් තුළ විස්මයෝත්පාදක ආවේශයන් දනවා, කියවත්තා කෙරෙහි අසන්නන් තදින් ඇද බැඳ ගැනීමේ වැයමක් බුත්සරණයේ දක්නට ලැබේ. මෙය ධර්මය දෙසූ අයගේ දේශක විලාසයේ ලක්ෂණයකි. ගුරුළගෝමින් ධර්මාචාරය කෙනෙකු වශයෙන්ද, විද්‍යාවත්‍යවර්තින් ධර්ම දේශකයකු වශයෙන්ද සැලකේ. අමාවතුර කියවත්තට ඇත්තේ ඉගෙනගැනීමෙහි යෙදෙන පිරිසක් ඉදිරියේ බවත්, බුත්සරණ කියවත්තට ඇත්තේ සාමාන්‍ය පොදු ජනයා ඉදිරියේ බවත් හාමා රිතින් අනුව පෙනේ. ගබඳ, පද හා වාක්‍ය රිති අතින්ද අමාවතුරට වඩා විකාශනයට පත් හාමාවක් බුත්සරණයේ දක්නට ලැබේ.

බුත්සරණ පුරා විවිත රවනා රිතියක් විද්‍යමාන වේ. එහි ලක්ෂණ වන්නේ සවිස්තරාත්මකහාවය, පුනරුක්තිය සහ අතිශයෝග්තියයි.

“බුත්සරණ ගද්‍ය කාච්‍ය ස්වරුපයක් උපුලයි. කාච්‍ය ගණයෙහිලා සැලකිය හැකි ගද්‍යයෙන් ලියුවුණු තිනැම රවනයක් ගද්‍ය කාච්‍යයක් වශයෙන් ගිණිය හැකි වුවද, බුත්සරණ සිංහලයේ අන්‍ය ගද්‍ය කාච්‍යයන්ගෙන් වෙන් කරන ලක්ෂණය එහි ඇත. ගද්‍යයෙන් ලියන ලද වුවද වෘත්තයකට අයත් ලක්ෂණය එහි ඇත. සාමාන්‍යයෙන් පදා විළිබඳ සැලකෙන වෘත්තය බුත්සරණයේ ඇතැම් තැනක බලපා ඇති අපුරු ග්‍රන්ථය කියවීමෙන් පෙනී යන කරුණකි. කුඩා රළ කිහිපයක් එක්වීමෙන් විශාල තරංගයක් ඇති වන්නා සේ කෙටි වාක්‍ය බණ්ඩ කිහිපයක් එක පිට එක පැවැවීමෙන් දීර්ඝ වාක්‍යයක් ඇති වේ. එබදු දීර්ඝ වාක්‍ය මේ ගද්‍ය රිතියේ විශේෂ ලක්ෂණයකි” (කුලපුරිය, 1999: 192).

මෙම ගිතවත් රිතිය මගින් අසා රස විදිනා පොදු ජන පිරිසක් තුළ ඉතා ප්‍රබල අපුරින් බොදු බැතිය දැනාවීය හැකිය. තැනින් තැන යතිය පිහිටුවමින් තාලය වෙනස් කරමින් රවනා කොට ඇති බැවින් එක් අවසාන ක්‍රියාවකින් යුත්ත දීර්ඝ ජේදයකින් වුවද අසන්නට වෙහෙසක් තොදැනී. ආභාන්‍යයක අවස්ථාවන් පියවරින් පියවර විස්තර කිරීමටද මේ රිතිය උපකාරී වේ. බුත්සරණ පුරා දක්නට ලැබෙන්නේ මෙබදු විස්තරාත්මක

රිතියකි. පාලි මූලාගුයෙන් ගත් වස්තු බීජය හැකිතාක් පැහැදිලි කර ගබා, අර්ථ සංකලනයෙන් විවිතු ලෙස ඉදිරිපත් කිරීම විද්‍යාවකුවර්තින්ගේ සිරිතයි. බුත්සරණ රචනා රිතියේත්, ආචාරානා රිතියේත් මේ ලක්ෂණය දක්නට ලැබේ. අසා රස විදින පිරිසක් තුළ අදාළ විත්ත රුප මවමින් බොඟ බැතිය දැනවීමට සවිස්තරාත්මක බව වැදගත් වේ. බුත්සරණ පොදු ජනයා අරඹයා රචනා වූ බවට මෙම සවිස්තරාත්මක රිතියද සාක්ෂි දරයි.

උදා: සවනාක් සහ බුදුරෝස් විහිදුණු බව පමණක් මූලාගුයේ ඇතත්, බුත්සරණෙහි ඒවා රැඳු න්‍යාවමින් දසන විහිදුණු අපුරු හා විහිදුණු දුර ආදිය ගබා රසයද උපයෝගී කරගනීමින් මෙසේ දැක්වේ.

“... මුළුලොව කසමල් කැනීන් වස්තා සේ, ... ඉඩනිල් මැණිකන් අතුරන්නා සේ නිල් රස කදෙක් එක්ලක් සූසැටදහස් යොදුන් සක්වලගල තිස පැනගෙනැ ඉතිරි දිවෙන්නට වන ....” (බුත්සරණ, 1959: 69).

බුදුරෝස් මාලාවන්ගෙන් ලොව එකළු වූ අපුරු ජන දිවියට සම්ප උපමා මගින් මෙසේ එකින් එක විස්තර කිරීමෙන් මතා විත්ත රුපයක් මැවි පොදුජන හදවත් බැතියෙන් පිරි ඉතිරි යයි.

පාලි මූලාගුයෙන් ගත්තා දේ මෙසේ සවිස්තරව විවිතු ලෙස දැක්වීමේදී කරුණු හා වාක්‍ය ප්‍රයෝග ප්‍රතික්ති වීමක් බොහෝවිට දක්නට ලැබේ.

“අත බුලින් වැසි ගිය ඇත් රජයැ. මැත සවනාක් සහ බුදු රසින් සැදී ගිය බුදුරජාණෝයැ. ඇත කේපයෙන් රත්වැ ගිය යටට වැති ඇස් ඇති ඇත් රජයැ. මැත කරුණායෙන් තෙත්වැ ගිය නිල් මහනෙල් පෙති පරයන ඇස් ඇති බුදුරජාණෝයැ. ....”

(බුත්සරණ, 1959: 72)

නාලාගිරි ඇතා හා බුදුරදුන් මුහුණට මුහුණලා කෙමෙන් කෙමෙන් ලංචිම දැක්වෙන මෙම විස්තරයෙහි යෙදී ඇති ප්‍රතික්තින් මගින් එම සිදුවීම ගැටිගෙයාවර මෙන්ම දාශ්ටීගෙයාවරද වේ. මෙහි ප්‍රතික්තව යෙදී ඇති ‘අත’ යන්න සහංදයා මනයින් ඒ පැත්තත්, ‘මැත’ යන්න ඔහු මනයින් මේ පැත්තත් බැලීමට පොලුවයි. මෙසේ බුදුන්වහන්සේගේ ස්වරුපය වණ්ඩ හස්තියකුගේ විලාසය හා සංසන්ධනාත්මකව දැක්වීමෙන් සහංද විත්ත සන්තානයන් හක්තියෙන් පිරි ඉතිරි යයි. තවද බුදුන් විසින් නාලාගිරි දමනය කිරීමේ ප්‍රවත මින් පෙර අසා කිඩුණද, සහංදයා තුළ කුමක් වේ දේ යන කුතුහලය නිතුතින්ම ඇති කරවීමට මෙම විස්තරය අතිශයින් ප්‍රමාණවත්ය.

ප්‍රතා ප්‍රතා කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම මෙම ග්‍රන්ථයෙහි කිහිප ආකාරයකට සිදු කර තිබේ. ඉන් එක් කුමයක් තම් බුදුන් කෙරෙහි පැහැදුණු කෙනෙකු ලවා රසාලීපත පද මාලාවකින් බුදුග්‍රාන් ප්‍රතා ප්‍රතා

කියවාලීමයි. උපක ආර්ථිකයාගේ මුවට තහගැ ඇති පහත වදන් වැඳ මේ පිළිබඳ නිදසුනකි.

“ස්වාමීනි කෙපි සඳහට වඩා සෞම්‍ය කෙනෙකුව, හිරුට වඩා තේරස් ඇති කෙනෙකුව, මූහුදට වඩා ගැඹුරු කෙනෙකුව, ...” (බ්‍රීත්සරණ, 1959: 114).

බුදුන්වහන්සේ සමය ඉතා ලැංඡන් ඇජුරු කළවුත්ගේ මුවට පවා පුනරුක්තියෙන් යුත් මෙවත් ප්‍රකාශ ඇතැමි විට ඇතුළු කිරීම විද්‍යාවත්වර්තින්ගේ රිතියේ ලක්ෂණයයි. තිරිපික දමනායේදී සැරියුත් තෙරැන් ලවා කරවන වර්ණනය මේට නිදසුනකි.

“ස්වාමීනි, නුඩි සේ වූ මවුන් ලදීමි. නුඩි සේ වූ පියන් ලදීමි. .... නුඩි සේ වූ භාද්‍යානන්දයක් ලදීමි” (බ්‍රීත්සරණ, 1959: 227).

බුදුන් කෙරෙහි උපන් ග්‍රද්ධාව හේතුවෙන් නොයෙක් දෙනාගේ මූලින් පිටවූ ප්‍රකාශ ලෙසින් ඉදිරිපත් කර ඇති මෙබඳ වර්ණනා නිසා සහංද්‍යා තුළ හක්තිය දැනවේ.

බ්‍රීත්සරණට හක්ති කාචා ස්වරුපයක් ලැබීමට තවත් හේතුවක් නම් “බුදුන් සරණ යෙමියි බ්‍රිත්සරණ යා යුතු” යන වාක්‍ය බණ්ඩය බොහෝ තැන්හි පුනා පුනා යෙදීමයි. සැබුවීන්ම මෙය සැදැහැතියන්ගේ සිත් සතන් බැතියෙන් තැහැලීම සඳහා නොකඩවා කියනු ලබන ලන්තුයක් වැනිය.

බ්‍රීත්සරණෙහි පුනරුක්තිය දක්නට ලැබෙන තවත් තැනක් නම් යම් අවස්ථාවකදී එක්සෑස් වූ පිරිසකට අයත්වුවන්ගේ නම් ලැයිස්තුව දැක්වෙන විස්තරයයි. මේට එක් නිදසුනක් ලෙස බුදුරුදුන්ගේ ඉල්ලීම අනුව අනද තෙරැන් විසින් කරන ලද ඇරුම පරිදි වේළවන විභාරයට නොයෙක් දෙසින් හික්ෂුන් රස්වූ අන්දම පිළිබඳව නාලාගිරි දමනායෙහි එන විස්තරය දැක්වීය හැකිය.

බුදුරුදුන් හා උන්වහන්සේගේ ග්‍රාවකයන් විසින් පාන ලද ප්‍රාතිහාරයයන් පිළිබඳ විස්තරවලද පුනරුක්තින් බහුලව දක්නට ලැබේ. බ්‍රිත්සරණෙහි එන තිරිපික දමනාය මේ පිළිබඳ නිදසුනකි. මෙහිදී පිණ්ඩාලභාරද්වාප තෙරැන් අභිජාපාදකඩ්පානයට සමවැද්, විගාල ගලක් පා ඇගිලි අතර රඳවාගෙන, ධ්‍යානයෙන් අහසට තැග පෑ ප්‍රාතිහාරය දැක රූපාත්මක තුවර නොයෙක් වැඩියන් අතර ඇති වූ මහත් කැලකීම විස්තර කොට ඇත්තේ එකම අන්දමේ ප්‍රකාශ රසකිනි (තිලකරත්න, 1984:58-61).

බ්‍රීත්සරණ රවනා රිතියෙහි දක්නට ලැබෙන මීලය ලක්ෂණය නම් අතිශයෝක්තියයි. එහි එන නාලාගිරි දමනායෙහි සවනක් සහ බුදු රසින් සැදී ගිය බුදුරුදුන් විවිධ පැමිණීමට පෙර තුවර ඇති වූ නොයෙක් අයිති දැක්වෙන විස්තර මේ පිළිබඳ නිදසුනකි. අතිශයෝක්තියෙන් යුතු මෙම

වර්ණනය මගින් එම අවස්ථාවේ උද්ධේශකරණවයත්, අනුපම බුද්ධ විභාෂයත් මැලී සහංස් සින් සතන් බැහියෙන් මද වැඩි යයි.

“... විණා වෙශ්‍ය මිහිගු බෙර ආදී ගැසුවන් තැකි වැ තම තමා මැ හඩින් හඩින්, හන් පළන් ආහරණ තම තමා මැ කිංකිණික ජාල සේ මඩුරනාද පවත්වත්, ...” (බුත්සරණ, 1959: 80).

බුත්සරණෙහි විස්තිරණ රිතිය තුළ ගැබේ ඇති තවත් ලක්ෂණයක් නම් බුදුගුණ ප්‍රකාශක විශේෂණ පද හෙවත් ගුණවාචක පද යෙදීමයි. අමාවතුරේ මෙබදු පද සුලබව දක්නට නොලැබේ. බුදුන් හැඳින්වීම සඳහා එහිදී ගුරුලගෝත්ම යොදා ඇත්තේ “මහණගාසුම්”, “සම්මාසම්බුදුන්” හා “බුදුන්” වැනි සරල හැඳින්වීම් කිහිපයකි. එහෙත් බුත්සරණෙහි වර්ණනයක් හෝ ආඛානයක් ආරම්භයේ හෝ මධ්‍යයේ හෝ අවසාන කරන විට හෝ බුදුන් ගැන දැක්වෙන හැම විටම පාහේ ගෞරව සම්පූර්ණ බුද්ධ පර්යාය පදයට ඉදිරියෙන් ගුණවාචක පද දක්නට ලැබේ. ඇතැම් තැනක ගුණවාචක පදවලින් පිරුණු තේද පවා මෙහි දැකිය හැකිය.

බුත්සරණේ දක්නට ලැබෙන ගුණවාචක පද විවිධාකාර වේ. ඇතැම් ගුණවාචක පද සංස්කෘත පදවලින් බහුලය. තිරපක දමනයෙහි බුදුන් පෙළහර පාන අවස්ථාව මේ පිළිබඳ තිද්සුනකි. මෙහි යෙදී ඇති ගුණවාචක පද මගින් විශාල උද්ධේශකරණයක් ඇති කර, කියවන්නා හා අසන්නා තුළ බුද්ධ හක්තිය වැඩි දියුණු කිරීමට හැකි වී තිබේ.

“ඉක්බිනි ලොකාවාරය වූ අනාවාරය වූ ධර්මවතුවරති වූ ධර්මධිවජ වූ ... ස්වාමිදරුවාණන් වහන්සේ ....” (බුත්සරණ, 1959: 105).

බුත්සරණෙහි වැඩි වශයෙන් දක්නට ලැබෙන්නේ හෙළ වදන් හා සංස්කෘත වදන් සංකලනය විමෙන් සයුදුණු ගුණවාචක පදය.

“තවද, මිහිරට මිහිර වූ, සිහිලට සිහිල් වූ, අවාරයීයන්ට අවායී වූ, වියතුන්ට වියත් වූ, ... ‘බුදුන් සරණ යෙම්යි බුත්සරණ යා යුතු.’”
(බුත්සරණ, 1959: 239)

තවද ආලවක දමන කතාව ආරම්භයේදී වෙනත් ගෙලියක ගුණවාචක පද මාලාචක් දක්නට ලැබේ.

“තවද දහමට බැහැවිගත්, කරුණාවට තියැලිගත්, ... වියත් සේ කියා නිමවත්, මහන් සේ කියා නිමවත්, ... නොනිමවිය හැකි මහන් ගුණ ඇති බුදුරජාණන් වහන්සේ ....” (බුත්සරණ, 1959: 115).

මෙසේ බුත්සරණ පුරා තැනින් තැන නොයෙක් ආකාරයට ලය, රිද්මය වෙනස් කරමින් ගුණවාචක පද මාලාචක් දක්නට ලැබේ. මේවාට විශාල වශයෙන් ඉන්දිය හක්ති සාහිත්‍යයේ ජායාව වැරී ඇත. මේ සැම ගුණවාචක පදයකින්ම අමතර බුදුගුණයක් ප්‍රකාශ නොවුණද,

සහඳයන් තුළ බුද්ධ හක්තිය දැනවීමෙහිලා ඒවායින් මහයු මෙහෙයක් ඉපු වී තිබේ. කියවන තැනැත්තාගේ දක්ෂතාව අනුව පැන තැහින ගම්හිර ස්වරුපයක්, ඇති රම්‍යතාවත් අසන්නා තුළ දැඩි හක්තිය දනවයි. එසේම සැදැහැතියන්ගේ හද තුළ ලැයුම්ගත් හක්තිය දෙදුණු තෙරුණ කරවයි.

බූත්සරණෙහි හක්ති වර්ණනා මාරුය හැඩගැන්වීමෙහිලා ඔව්විතය ගුණ පුරුණ උපමා හාවිතය මගින්ද මහයු පිටිවහලක් ලැකී තිබේ. උපමා යෙදීමේ ගක්තාව අතින් විද්‍යාවකුවර්තින් අන් කිසිදු සිංහල ලේඛකයෙකුට දෙවෙනි නොවේ. වර්ණනාවට උක්වන උදාර පුද්ගලයාගේ ගණාංග මෙසේ විවිධ උපමා මගින් දැක්වීම හක්ති සාහිත්‍ය ලක්ෂණයකි. දෙසිය හැත්තැවකට අධික උපමා සංඛ්‍යාවකින් සමන්විත වූ වෙනම උපමා කාණ්ඩයක් බූත්සරණෙහි ඇතුත්, උපමාව ග්‍රන්ථයෙහි එක් කොටසකට පමණක් සිමාවුවක් නොවේ. එය ග්‍රන්ථයේ මූල සිට අග දක්වා කතා වස්තුවල සේම ධර්ම කොටස්වලටද නොඅඩුව දැකිය හැකි ලක්ෂණයකි (කුද්‍යාරිය, 1999: 201,202).

බූත්සරණෙහි උපමා යොදා ඇති ආකාරයෙන්ද හක්ති කාවත්‍ය ලක්ෂණ උදිෂ්පනය වේ. විද්‍යාවකුවර්තින් බුදුන් අනුපමේය බව විරින් විට දක්වා ඇත්තේ කිසියම් උපමාවක් යොදා, එය බුදුන් හා සැසදීමට ප්‍රමාණවත් නොවන බව සඳහන් කිරීමෙනි. බුදුන් නාලාගිරි දමනය කිරීමට වඩින විට අසු මහ සවිවත් බුදුන්ට පසුව ගමන් ගත් ආකාරය දැක්වෙන පහත විස්තරය මේ පිළිබඳ නිදුළුනාකි.

“... නායක මාණික්‍ය රත්නය අනුකොට ගොතා හෙලා ලු, රුවන් වැළක් වැන්නයි නොකියමි. ... දස ඇයිල්ලක් නගා දසදහසක් සක්වල ආලෝකය පතුරුවන හාරිත නම් මහාමුහ්මයා පලමු කොට ලා නික්මුණු මුහුම සේනාව ඒ වඩනා බුදුරජාණන් හා ඒ මහණ පිරිසට උපමාවට මා තුඩ නොවකමි.”

(බූත්සරණ, 1959: 78,79)

බූත්සරණෙහි පහලොස්වන පරිවිශේෂය හෙවත් උපමා පරිවිශේෂය කතුවරයා තුළ වූ හක්තියන්, ගෞත්‍යන් තුළ බුදුන් කොරෙහි අධික හක්තියක් දැනවීමේ අභිප්‍රායත් මැනවින් වියද කරයි. මෙහි ඇතුළත් ජේද දෙසිය තිස්අට තුළින්ම සිදු කර ඇත්තේ විවිධ උපමා මගින් බුදුගුණ වැනීමකි. මෙහිදී කතුවරයා උපමාවින්, උපමීයේන් ඇති අංග කිහිපයක් සහදා ඇති බවක් දක්නට ලැබේ.

“තවද, මූහුද බමා සුවයේ පටුන් වැද ගල් හෙලා සිටි මහනැවක් සේ, සාරාසක්ඩ්‍යා ලක්ෂයක් සහර මූහුදෙහි බමා නිවත් තමැති සුපටුන් දැක සොපධිගෙජනිවන්නොවෙහි කෙළවර ඇත්බැවි තමැති බරු හෙලා සිටි ‘බුදුන් සරණ යම්’ බූත්සරණ යා යුතු” (බූත්සරණ, 1959: 268).

එසේම ග්‍රන්ථයේ සෙසු කොටස්වල ඇති උපමාවලට වඩා උපමා කාණ්ඩයෙහි දැක්වෙන උපමා මගින් සමකාලීන සමාජය නිරුපණය කිරීමට විද්‍යාවත්වර්තින් මෙසේ සමත්ව තිබේ.

“තවද රජහට කුඩ ලන තෙනැත්තහු තමා අවු කකා එ රජහට අවු ගිය තැනට කුඩය නමන්නා සේ නොයෙක් සහර දුකින් තමන්ගේ ගරිරය වියැලෙනුද ලොවැස්සන්ට දුක් එන මගටම කරුණාව නැඹු ‘ඩුන් සරණ යෙමි’ බුත්සරණ යා පුතු” (බුත්සරණ, 1959: 243).

ඩුන්රුන් තමාට සතුරුකම් කළ අයටද යහපත උද කළ බව උපමා කාණ්ඩයේ දැක්වේ. එය ගෞත්‍යන් කුළ උන්වහන්සේ කෙරෙහි ඇති හක්තිය දෙගුණ තෙගුණ වීමට හේතු වී ඇත.

“තවද මිහිඛරුකෙහි ඩුන් තෙනැත්තවු බිම සිට තමාට ගැසුවනාට තමා ඩුන් ගසින් මිංචිපක් ගසන්නා සේ, තමන්ට තින්දා බිජුවන්ට මිහිරි වූ සඳහම්බස් බණන බුදුන් සරණ යෙමි” ... ” (බුත්සරණ, 1959: 246)

උපමා කාණ්ඩයෙහි හැර ග්‍රන්ථයේ සෙසු කොටස්වල ඇති උපමා හා උපමාවලින්හි දැකිය හැකි ලක්ෂණයක් නම් ඒවායින් බහුතරයක් සාම්ප්‍රදයික සාහිත්‍ය සම්ප්‍රදයෙන් ගත් ඒවා වීමය. එය අනුකරණයක් හෝ නව උපමා නිර්මාණයට ඇති අදක්ෂතාව පෙන්වුම් කරන්නක් හෝ නොව, සමකාලීන සාහිත්‍ය සම්මතය ගරු කළ ආකාරය කියාපාන්නකි.

“දෙර දෙර තැගි සදක් සේ, හැම සතුන් තම තමා නීවිතයක් සේ නො හැකිලැ පිපිවනින් සිටිනා රන්පිපුමක් සේ, ... මූල ලොවට අමුතු වැ දු මිහිරි ‘ඩුන් සරණ යෙමි’යි බුත්සරණ යා පුතු” (බුත්සරණ, 1959: 3,4).

ඩුත්සරණෙහි දැක්වෙන උපමා අතර විවිධ කේතුයන් ආශ්‍රිත උපමා දක්නට ලැබේ. මෙමගින් විද්‍යාවත්වර්තින්ගේ බහුග්‍රෑත්‍යාවය මැනවින් පසක් වේ. තවද බොහෝවීට ජන නීවිතයෙන් උකහාගෙන ඇති උපමා මගින් අරුත් පැහැදිලි කිරීම, රස ජනනය හා හක්තිය දැනැවීම වඩාත් පහසු වී ඇත.

ඡෘහ නීවිතය - “තමා ඇකයෙහි ඩුන්නා වූ පුතුයා කළ මළ මූත්‍රයට රහැණි නොවන පියක්හු සෙයින්.”

බෙත්හේත් - “ක්‍රියරෝග ඇති තෙනැත්තහුට දුන් කෙහෙල් සළවක් සේ.”

සත්ව නීවිතය - “යකඩ ගොදුරු දිරවු කොස්ලිභිණියක සේ.”

ස්වභාව ධර්මය - “රාත්‍රියට හමුවැ දැලියෙන රු රුකක් සේ.”

නැවුම් - “රු තැනැත්තවුන් නටන නැවුමක් සේ.” (බුත්සරණ, 1959: 60-62)

හක්ති සාහිත්‍යයේ ලක්ෂණයක් වන නායකයාගේ පරිත්‍යාගක්ෂීත්වය, විරත්වය, උදරත්වය හා ජයග්‍රහණය ආදිය නිරුපණය කෙරෙන ආඛාන දැක්වීමද බුත්සරණෙහි දැකිය හැකිය. විද්‍යාවත්වර්තින්

මේ සඳහා පාලි මූලාශ්‍රයන්ගෙන් කොරතුරු ගෙන ඇත්තේ, එම කතාවල සිද්ධී අනුපිළිවෙළ මතම තොරදී බුදුන්ගේ බලය ඉස්මතු වන සිද්ධීන්ට වැඩි අවධානයක් දෙමින් කතා විකාශනය කර ඇත. මෙහිදී කතුවරයා බුදුන් හා ගැටෙන ප්‍රතිමල්ලවයන් පරාජයට පත්වීම මගින් බුදුන්ගේ පුරිසඳම්මසාරලී ගුණය ඉස්මතු වන මූලික ප්‍රචාත්තිවලින් උද්වේගකර සිද්ධී තෝරාගෙන, ඒවා සහංස්‍යන් තුළ ප්‍රබල හැඟීම් දන්වන අයුරින් විකාශනය කර තිබේ. හක්ති සාහිත්‍යාගත අඛණ්ඩනයන්ගෙන් නැගෙන ප්‍රධාන රස කිහිපයක් ඇත. එනම් හයානක රසය, විර රසය, අද්භුත රසය, උපහාස රසය හා කරුණා රසය ආදියයි. තායකයා හා ගැටෙන ප්‍රතිවිරැදිඛ බලවේගයන්ගේ ගක්තිය ඉහළින් වැනිම තුළින් බොහෝවීට හයානක රසය මතු වේ. බුත්සරණෙහි තාලාගිරි ඇතාගේ වෙශ්ච ස්වහාවය, අංගුලිමාල සොරාගේ සාහසිකභාවය හා ආලවක යක්ෂයාගේ දරුණු ස්වහාවය ආදිය සවිස්තරව තිරුපාණය කර ඇත්තේ එහෙයිනි. තාලාගිරි දමනයේදී කතුවරයා තාලාගිරි ඇතාගේ බිඹුපූජා ස්වහාවය විස්තර කර ඇත්තේ ග්‍රෑතාන්ගේද සිරුම් ලොමු බැහැශැන්වෙන කරම් ප්‍රබල විත්ත රුපයක් මවමිනි.

“එකෙණෙහි මූහුදියකද දවා-ගෙණු වඩඟා මුඛයෙන් පිටත් වැ හිය අව්‍යාපිත ගිනිකදක් සේ රඟ වූ මතැන් තෙමෙ ... දෙරවු-අටු-පවුරු-පදනම් ඇතැම් හෙළා සූභුවූභුවූ කෙරෙමින් අවුත් විරියට වැදැ ගියේ යැ”
(තිලකරත්න, 1984: 79,80)

ප්‍රතිමල්ලවයාගේ එයි බේද දමා බුදුන්වහන්සේගේ ජයග්‍රහණය දැක්වීමේදී කතුවරයා යොමු වී ඇත්තේ මිනිසාගේ ප්‍රාකෘතික හාවයක් වූ විස්මයට පත්වීමේ ආකාච දෙසටයි. ඒ හාවය පදනම් කරගෙන මතුවන්නේ විර හා අද්භුත රසයන්ය. තීර්ථක දමනය මේ පිළිබඳ කැඳිම තිදුපුනකි. මෙහිදී බුදුන් සංද්ධී ප්‍රාතිභාරය පාන්තේ අභි ගසක් මුළ යැයි ඇසු තීර්ථකයේ යොදුනක් පමණ ප්‍රදේශයක ඇති සියලු අභි ගස් ඉදිරේවිවද, බුදුන් ගණ්ඩමඟ නම් උද්‍යාන පාලකයා දුන් අභි කා අත සේදු සැකින් අභි ගසක් පහළ වූ බව දැක්වීම මගින් සහංස්‍යන් තුළ විස්මය ඇති වී අද්භුත රසය ජනිත වේ.

“... ඉක්බිති සවියායන්වහන්සේ ඒ අභිඇටය මත්තෙහි ශ්‍රී හසනය සෝදා පියා පැන් වත්කොට වදුල සෙයෙකැ. ඒ ඇසිල්ලෙහි මැ අභි ඇට පළා ගෙණු නාගුලිසක් පමණ දැඩියෙක් නැගී පණස් රියනක් පමණ උස ඇති මහජිරුකෙක් වියැ. ....” (බුත්සරණ, 1959: 80, 99).

තවද බුදුන්ගේ බලය තොරැදින, බුදුන් හා ගැටී පරාජයට පත්වුවන් දැක්වීමේදී මතුවන්නේ උපහාස රසයයි. ඉහත සඳහන් පරිදී තීර්ථක දමනයෙහි තීර්ථකයන් පෙළහර පැමට උත්සහ ගෙන රීට අසමත් වූ ආකාරය, ස්වහාව ධර්මය පවා ඔවුන්ට එරෙහි වූ ආකාරය හා ඔවුන් ලැඕජාවෙන් මිරිකුණු ආකාරයක්, ‘සවිවක දමනයෙහි’ සවිවකයා

ප්‍රයෙකුවලින් බුදුන් වෙහෙසන්නට අසමත්ව දුර්මුඩා සිටි ආකාරයත්, 'මුහුම දමනයෙහි' තම සාද්ධී බලය ගැන මානයෙන් සිටි බක බුන්මයා බුදුන්ගේ සාද්ධී බලයට පැරදුණු ආකාරයත්, 'ආලවක දමනයෙහි' තම බල පරාපුමය ගැන මානයෙන් සිටි ආලවක යක්ෂයා බුදුන්ට එරෙහිව ගත් සියලු ක්‍රියාමාර්ග අසාර්ථක වූ ආකාරයත් මේ පිළිබඳ නිදුසුන්ය.

බුදුරදුන් දක පෙරුම් දම් පුරා බුද්ධීත්වයට පත්වූයේ සකල ලෝක වාසීන් දුකින් මුදවාගැනීමටය. පාරමිතා පිරිමේදී බෝසතුන්ට විදිමට සිදු වූ අනේක ගැහැට අසන ගොතුස්න් තුළ ඇතිවන ගෝතුය තමැති හාවය පදනම් කරගෙන කරුණා රසය ජනිත වේ. එබඳ අවස්ථා ප්‍රබලව දක්නට ලැබෙන්නේ බුත්සරණෙහි වුල්ල ධම්මපාල ජාතකය, ජද්දන්න ජාතකය හා වෙස්සන්තර ජාතකය හා ආදි ආඛානයන්හිය.

මේට අමතරව බුද්ධ බලය විදහා දැක්වීම සඳහා කතුවරයා විවෙක මූලාශ්‍ර තොරතුරු මග හැර තිබේ. දෙවිදතුන් බුදුන් මතට ගලක් හෙරු විට ගල් පතුරක් වැදී බුදුන්ගේ පාදයෙන් ලේ සෙලවණු බව මූලාශ්‍රයේත්, ඒ අනුව අමාවතුරේන් දැක්වෙතත්, එසේ කිසිවතු අතින් බුද්ධ ගෙරයට අනතුරක් සිදු වූ බව පැවසීමට බුත්සරණ කතුවරයා කැමති වී තැත.

"... (දෙවිදත්හු) ... තවද ගිජිතකුට පර්වතයෙහි සක්මන් කරන්නාඩු තමන් වහන්සේගේ සියාවට මහ ගලක් පෙරලා එගල සියාවට ආසන්න වූ කලේ මහ පොලාව පලා ගෙනැ දෙගලක් තැඟී, ගෙන ගල තො හිඟැ දී ආකාශයෙහි මැ රඳවා උපදු තොවියැ දුන් කළේහි....." (බුත්සරණ, 1959: 400).

එසේම බුත්සරණෙහි අංගුලීමාල දමනය ආරම්භ වී ඇත්තේ මූලාශ්‍රයේ මෙන් අහිංසක කුමරුගේ උත්පත්තියෙන් තොව, දරුණු අංගුලීමාල සොරාගේ සාහසික ස්වරුපය විස්තර කිරීමෙනි.

එහෙත් කෙසේ හෝ බුද්ධ බලය වැනීමට තත්පර විම නියා කතුවරයා උවිතානුවීත විවෙක බුද්ධීයෙන් තොරවූ අවස්ථාද බුත්සරණෙහි දක්නට ලැබේ. බුදුරදුන් අංගුලීමාල සිටි එනය දෙසට යනු දුටු මිනිසුන් උත්වහන්සේ තොහැදින ඒ දෙසට යාම වැළැක්වීමට උත්සහ කළ අවස්ථාවේ බුදුන්ගේ සිතිවිලි නියායෙන් තිරුපිත දේ අත්තුත්කංසන ලෙස දැක්විය හැකිය. එසේම බුදුන් ආලවකගේ විමානයට වැඩි විට ගදහ නම් දොරටුපාලකයා අලවි යකුගේ දරුණුකම් පවසා උත්වහන්සේ ආපසු හරවා යැවීමට උත්සහ කළ විට බුදු මුවට තංවන පහත ප්‍රකාශයෙන්ද සහංස්‍යන් තුළ බුදුන්වහන්සේ පිළිබඳව ඇති ප්‍රතිරුපයට හානි පැමිණේ.

"ගදනය, ... කාගේ ආලවක යක්ෂයා වැනි යක්ෂයේ මා දුටු කලැ යක්ෂයේ තොවෙති. රාක්ෂයෙය් මට රාක්ෂයෙය් තොවෙති. ... ආලවකයාගේ දැඩිකම් තෝ මට තොකිය" (බුත්සරණ, 1959: 133).

යලෝක්ත කරුණු අනුව පසක් වන්නේ බූත්සරණීන් සම්භාවන කිංහල ගද්‍ය අන්ථයන්හි නිරුපිත හක්ති වර්ණනා මාර්ගයේ සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් වී ඇති බවයි.

නිගමනය (Conclusion)

ක්‍රි:ව: 1017 සිට ක්‍රි:ව: 1070 දක්වා සිරිලක පැවති දකුණු ඉත්දිය පාලන සමය තුළදී ප්‍රවලිතව පැවති හින්දු ආගමින් වර්ණනයට ලක්වන දෙවිවරුන්ට හා හින්දු ධර්මයේ ලෝක නිර්මාතා ලෙස දැක්වෙන බූත්මයාට වඩා බුදුරජාණන් වහන්සේ උත්තරිකර වන බව පොදුජනතාවට ඒත්තුගැන්වීමේ අරමුණීන් සම්භාවන කිංහල ගද්‍ය අන්ථයන්හි පිළිබඳ වන හක්ති වර්ණනා මාර්ගයට පදනම වැටිනා.

මෙහි ආරම්භය සනිටුහන් වී ඇත්තේ ගුරුල්ගෙශීන්ගේ ධර්මපුද්ධිකාවනි. බුදුරඳුන්ගේ 'පුරිසදුම්මසාරථී' ගුණය වර්ණනා කිරීම සඳහා එකුමන් විසින් රචනා කරන ලද අමාවතුරින්, ධර්මපුද්ධිකාවනි ඇරුණුණු හක්ති වර්ණනා මාර්ගයේ ඉදිරි පියවරක් සනිටුහන් වී ඇති.

බුදුන්වහන්සේගේ සියලු ගුණ ඉස්මතු කර දැක්වීමේ පරමාර්ථයන් විද්‍යාවත්වාරියින් විසින් රචන බූත්සරණ, අමාවතුරට කළ අකියෝගයක් ලෙසද සැලකේ. එමගින් සම්භාවන කිංහල ගද්‍ය අන්ථයන්හි පිළිබඳ වන හක්ති වර්ණනා මාර්ගයේ සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් වී ඇති බව යලෝක්ත කරුණු අනුව නිගමනය කළ හැකිය.

අනුශ්‍රාපිත අන්ථ නාමාවලිය (Reference)

අහයසිංහ, එ. එ. (1999). "කිංහල ගදනය සහ බූත්සරණ", උච්ච. (සංස්) පියසිලි විශේෂාන්නා, කොළඹ: එස් ගොඩිගේ සහ සහෝදරයෝ.

කළඹුර, ආනත්ද. (1999). කිංහල සාහිත්‍ය 1. බොරලැස්ගමුව: පි/ස (පොදු.) විසිදුනු ප්‍රකාශකයෝ.

ගොඩිකුමුර, සි. ර. (1999). කිංහල සාහිත්‍ය. පරිවර්තන. ණ. එස් .ම්. සේනානායක. බත්තරමුල්ල: සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව.

තිලකරත්න, මේනිවන් පි. (1984). සම්භාවන කිංහල සාහිත්‍ය සම්ප්‍රදාය හා පොදුරු රුවීය. කොළඹ : ඇස් ගොඩිගේ සහ සහෝදරයෝ.

ලතිකානත්ද නිමි. ලඛුගම (1959). (සංස්) බූත්සරණ. ගල්කිස්ස : අනුල ප්‍රකාශකයෝ.

පුරවිර, එ. වි. (1998). කිංහල සාහිත්‍ය සම්ප්‍රදාය. රාජකීරිය : කුරුලු පොන් ප්‍රකාශකයෝ.