

මාර්තින් විකුමසිංහයන්ගේ කෘතිවල

සමාජ මානව විද්‍යාත්මක ලක්ෂණ.

නවකතාකරු වනාහි මා හාත්පස ජීවිතය අවලෝකනය කොට එයින් කම්පිතව ඒ පිළිබඳව ස්වකිය ආකල්පය අන්තර්ගත සුවනය කිරීමේ අනිලාපයෙන් නවකතා මාධ්‍යය තෝරා ගත්තෙකි' හි සූපුකට ඉංග්‍රීසි නවකථාකරුවෙකු වන අර්තොල්චි බෙනට් සඳහන් කර ඇත. මෙසේ ජීවිතය පිළිබඳ අත්දැකීමක් ඔස්සේ තමා ජීවත්වන සමාජයේ වෙශන්තන් වෙත දෙයා හැඟීමකින් යුතුව එක්තරා අරුතක් කුඩාගැනීමෙන් නවකතාකරුවා සමාජයට කරන්නේ විශාල මෙහෙවරකි. එයට හේතුව ජීවිතය, සමාජය, විශ්වය වැනි ගැඹුරු අංශ පිළිබඳව පිරිසිද බැලිය යුතු විද්‍යාත්‍යායක් ඇතැමුවක් සේ පමණක් කරමින් සහංස් ජනකාය වෙත අප්පාට අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, ඔහු සමාජය දැනුවත් කිරීමය. යම් කළා කෘතියක්, එය බිජිවන ජ්‍වල පරිසරය හා අත්‍යන්තයෙන්ම බැඳී සම්බන්ධව පවතින බවත්, එය රස විදිය හැක්කේ එම සීමා තුළ බවත්, එම කළා කෘතිය මැනවීන් වටහා ගත හැක්කේ එය සතු සමාජ අර්ථයන් පසක් කර ගැනීමෙන් පණක් බවත්, ජේර් ඩීඩී නම් ලේඛකයා පළ කර ඇත්තේ එහෙයිනි.

මාර්තින් විකුමසිංහ යනු මැත යුගයේ ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවගේ විද්‍යාත්‍යාය ගැඹුරින් පෝෂණය කළ යුතු ගනයේ ප්‍රායුෂයෙකි. ඉහත දැක්වූ ලෙස නවකතාකරුවෙකු විසින් කළ යුතු සමාජ මෙහෙවර යුග ගණනාවක් තිස්සේ අනාලස්ච් ඉටු කළ වියත් ප්‍රඛිතයෙකි.

මාර්තින් විකුමසිංහ මහතා ප්‍රවලිතව ඇත්තේ සිංහලයේ මහාගත්කරුවා ලෙසයි. නවකථාකරුවෙකු ලෙස ඔහු සමකාලීන නවකථාකරුවන්ගෙන් වෙන්කොට සැලකිය හැක්කේ කවර නිසාද යන්න පිළිබඳ දිර්ස ලෙස සාකච්ඡාවකට හාජනය වී ඇත. එහෙත් විකුමසිංහයන්, නවකතාකරුවෙක්ද? එසේ නැත්තම් නවකථාව මාධ්‍යකර ගත් සමාජ මානව විද්‍යා රචකයෙක් ද, සමාජ විද්‍යාවෙහි උප විෂය කොටසක් වන සංස්කෘතික මානව විද්‍යාවේ එන මූලික සිද්ධාන්ත විවිධ අංශයන්ගෙන් විවරණය කළ සංස්කෘතික මානව විද්‍යා රචකයෙක්ද? යන කරුණ තව යුරටත් අපගේ අවධානයට ලක් විය යුතුය. මෙම ලිපිය එය විමසා බලන්නකි.

විකුමසිංහ මහතාගේ සමාජ මානව විද්‍යාත්මක වින්තනය අපට අංශ කීපයක් යටතේ පැහැදිලි කළ හැකිය. එනම්,

1. සමාජ වෙනස්වීම් පිළිබඳ දාන්ත්‍රිය.
2. සමාජ සංවිධාන රටා පිළිබඳ දාන්ත්‍රිය.

3. සමාජ හැසිරීම් පිළිබඳ දාශ්ටීය හා සමාජයෙහි දැකිය හැකි ජාතික වින්තනය පිළිබඳ දාශ්ටීය.

4. සංස්කෘතිය පිළිබඳ දාශ්ටීය වගයෙහි.

සමාජ වෙනස් වීම පිළිබඳව මාර්ථින් විකුමසිංහයන් දීර්ස ලෙස ව්වරණය කරන්නේ ගම්පෙරලිය, කලියුගය සහ යුගාන්තය යන තුන් ඇසුතු නවකතාව හා කළවර ගෙදර නව කථාව තුළිනි. සමාජ පරිණාමය පිළිබඳ අර්ථවත් විශේෂීත දරුණුනයක් මෙම නවකථා තුළ ගැබේ වී පැවතීම එයට හේතුවයි. ගම්පෙරලියෙන් වැඩි වසම් ක්‍රමයේ බිඳ වැටීම හා නව ධන්ත්වර සමාජ ක්‍රමයේ ක්‍රමික පරිභානිය කියාපායි. යුගාන්තයෙන් එහි බිඳ වැටීම සහ අනාගතයේ ඇතිවන නව ධන්ත්වර සමාජ ක්‍රමයේ නැගිම පෙන්නුම් කරන අතර කලියුගය කවදුරටත් එම නව ක්‍රමයේ ක්‍රමික පරිභානිය කියාපායි. යුගාන්තයෙන් එහි බිඳ වැටීම සහ අනාගතයේ ඇතිවන සමාජවාදී ක්‍රමය පිළිබඳ ඉගියක් ලබා දෙයි. විකුමසිංහයන් සමාජ පරිණාමයේ ප්‍රධාන හේතුව ලෙස දක්වන්නේ අර්ථ ක්‍රමයයි. මහු මවන වරිත, ඒවායේ මුවට නංවන අදහස්, හැඟීම සියලුල ම සමාජයේ මූලික ව්‍යුහය වන ආර්ථිකයේ රාව ප්‍රතිරාව වැන්න. එම ආර්ථික බලවේගය ක්‍රමාණුකුලව විනාශ වී ගොස් ඒ තුළින් ගැහුරු සමාජ ධර්මතාවන් මතු වී පෙනෙන හැටියට විකුමසිංහයන් සිය නවකථාවල වරිත හසුරුවයි. මෙම අදහස් කාල්මාකස් එතිහාසික හොතික වාදය තුළින් ඉදිරිපත් කරන න්‍යායාත්මක අදහස් සමග බොහෝ යුරට ගැලපේ. නිෂ්පාදන බලවේගවල ඇතිවන වෙනස්කම් නිෂ්පාදන සඛැදතාවල වෙනස්කම් වලට බලපායි. සමාජය සඛැදතා, නිෂ්පාදන සඛැදතා හා සම්බන්ධවන නිසා අලුත් නිෂ්පාදන බලවේග ඇතිකර ගැනීමේදී සමාජය නිෂ්පාදන ක්‍රමය වෙනස් කරන අතර ඒ තුළින් ජ්වන ක්‍රමය වෙනස් කිරීමත් මිනිසුන් ඔවුන්ගේ සමාජ සම්බන්ධතා ඒ අනුව වෙනස් කිරීමත් සිදු වේ. ගම්පෙරලියේ තේමාව වන්නේ විසිවන සියවස මූල් භාගයේදී සිංහල ගැමී ජ්විතයේ සිදුවූ ප්‍රධාන වෙනස්කම්කි. එනම් ගම පැරණි වැඩවසම් යුගයේ පැවති ආකාරයෙන් වෙනස් වී, විකාශනය වී තවේන ස්වරුපයක් ගත් ආකාරයත් ඉන් එහා පැවති සමාජක්‍රමය පුද්ගලයන් හා ගැමී පරිසරය වෙනස් වී ගිය ආකාරයත්ය. වැඩවසම් වාදයේ ප්‍රධාන ලක්ෂණයක් වන්නේ කුල සේරුරායනයයි. කයිසාරුවන්නේ මූහන්දිරම්, මාතර හාමිනේ, නන්දා අනුලා, ජ්නාදාස, කරෝලිස් ආදින් මෙම ක්‍රමය පවත්වාගෙන යන්නවුන් ලෙස දක්වන කතුවරයා වැඩවසම් ක්‍රමය මූර්තිමත් කිරීමට හිරිගල, මහගෙදර ආදි සංකේතයන්ද ආගුර කර ගනී. කොර්ගල, රදලවාදයට හා දනවාදයට මැදිව සිටී. අවසානයේ පැරණි රදල පංතියේ බිඳ වැටීම හා කලින් පහත් යයි සලකනු ලබු පෙළුන්තිය ආර්ථික අතින් රදලයන් අහිඛවා නැගි සිටී. වැඩවසම් ක්‍රමයේ දෙදරුමිකැම හා ක්‍රමික පිරිහිම උද්දීපනය කිරීමට විකුමසිංහ මහතා "හිරිගල" යොදා ගනී. සියවස් ගණනාවක් තිස්සේ අව්වට, වැස්සට නොසැලී නොවෙනස්ව හිස ඔසවා සිටින පහසුවන් විනාශ කළ නොහැකි දැඩි ප්‍රාග් එතිහාසික යුගයක සිට පැවත එන්නක් වුවද එහි විසිරුම් සංකේතවත් කරන්නේ අනාගතයේ ඇතිවිය හැකි විනාශයන්

පිළිබඳ පෙර ලක්ෂණය. වැඩවසම් කුමය බිඳ වැටී ගොඩ නැගැණු දනවාදී යුගයද පූජුරා බිඳ හැලේ. මෙසේ ධෙන්ෂේවර සමාජ කුමය බිඳ දමා ඇති වන වන සමාජ කුමය පිළිබඳව විකුමසිංහයන් කලිපුගය තවකතාවේ පියල්ගේ මළ ගම්න් පසුව මෙසේ සඳහන් කරයි.

“හිරමඩල, තැගෙනහිර අහස බලාගත් කළ වලා දච්චන් පළවන්නට වැයම් කරයි. එක් වලාවක් විපුලවමින් මතුවන හිරු මඩල තවත් වලාවකින් වැසයි. අඩ අදුරු තිර පටක් පිටිපස දැල්වෙන පහනක දුබල එළිය ලෙස උදාහිර මූදුනට තහින්නට වැයම් කරන ගිනිපෙත්ත හඳුනාගත හැකියි”.

විකුමසිංහයන්ගේ තව කරාවල සමාජ හැසිරීම රටා විගුහ වී ඇත්තේ සමාජයේ විද්‍යාමාන සිරිත් විරිත් හා ව්‍යවහාරයන් පාදක කර ගනිමිනි. තුන් අදුතු තව කරා තුළින් සංස්කෘතීන් දෙකකට අයත් සිරිත් විරිත් ප්‍රකට වේ. එනම්, වැඩවසම් ජ්‍යවන කුමයක් පැවති ගැමී සමාජයේ සහ දනවත් මධ්‍යම පංතික ජ්‍යවන රටාවත්, පැවැති තාරික සමාජයේ ජ්‍යවන රටාවත් වශයෙනි. සිංහල අලුත් අවුරුද් එහි වළන් පොච්චවල ඉවීම, නම් වාරිතුය, ගණුදෙණු කිරීම, මෙන්ම තොවිල් ගාන්ති කර්මය ආදිය ගැන ද එවා යටින් දිවෙන ගැමියාගේ හැසිරීම රටාවද විකුමසිංහ ඉතා ගුර ලෙස පෙන්වා ඇත.

“තොවිලයකට වුවමන දේ සැපයීම සඳහා පැමිණෙන ගැමියන්ගෙන්ද, ගැහැනුන්ගෙන්ද මහගෙදර පිරෙයි. එකකුට වුවද කළඟැකි විලක්කු පන්දම් එතිමට හත් අට දෙනෙක් වෙහෙසෙනි. කෙසෙල් ගස්, ගොක් අතු සැපයීමට හතර පස් දෙනෙක් යති.... තොවිලයට උවමනා දේ සැපයීමට වෙහෙසෙන මේ ගැමියෝ කුලී වයෙන් සතයකුද නොගනිති...”.

තාරික මධ්‍යම පංතිකයන්ගේ හැසිරීම මේට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස්ය. කලින් පහළ මධ්‍යම පංතියේ සිට ආර්ථික වශයෙන් සිදු වූ වර්ධනය හේතුකොටගෙන ඉහළ සමාජයට පිළිපන් ඔවුනු එම සමාජ රටාව අනුව හැඩැසීමට මහත් වෙහෙසක් දරති.

“පියල් හා නන්දා ගම හැරදමා මේට අවුරුදු බොහෝ ගනාණකට පෙර තරගයට සංකුමණ වූහ. ඉහළ සමාජයේ ගැහැණුන් හා පිරිමින් ඇසුරු කරන්නට වූ නන්දා දැවුරුදේක් පමණ ඉංග්‍රීසි බස උගත්තාය. ඇ ඉංග්‍රීසි උගත්තේ සමාජ වහරක් උගත්තා ලෙසිනි ”.

විකුමසිංහයන් ගේ තවකරා වලින් පිළිබඳ වන තවත් සමාජ විද්‍යාත්මක ලක්ෂණයකි සමාජ සංවිධාන රටා. එනම් සමාජයේ ව්‍යුහය කෙසේ සකස් වී තිබුණා ද යන්නයි. තුන් අදුතු

නවකරාව යටතේ වැඩවසම් සමාජයේ ඉහළ හා පහළ වශයෙන් දෙකාටසක් වූහ. මේ ඉහළ පන්තියට අයත් වූවෝ පුහුන් හෙවත් රදුලයන්ය. පහළ පංතියේ සිටියෝ ගොවීන් සහ අතෙක් සුපු රැකියා කරන්නවුන්ය. කොග්ගල දාන් ඇදිරියන් කයිසාරුවත්තේ මූහන්දිරම් ප්‍රධාන ඔහුගේ පැවුලේ පුද්ගලයන් ප්‍රවේනි ගත රදු සමාජයේ අනුහුතින් විසින් තත් ජ්වන රටාවක් ගැමීමේ පරිසරයටත් සම්බන්ධ වූ කුලවාදය දේවත්වයෙන් අදහනු ලැබූ පිරිසකි. මෙම සමාජයේ දැකිය හැකි වන්නේ යාති හා කුල සංවිධාන රටාවන් ය. පැවුලේ යාති සමූහයා ඔනැම කටයුත්තකදී වැඩි වැදගත්කමකින් සැලකු අයුරු පැහැදිලි වේ. මෙසේ බලතොත් විකුමසිංහයන් තම නවකරා කුළින් සමාජ විද්‍යාත්මක ලක්ෂණ රසක් ම ප්‍රකට කර ඇති බව පෙනේ.

මාර්ටින් විකුමසිංහයන් අගය කළ හැකි තවත් අංශයකි. ඔහුගේ සංස්කෘතික මානව විද්‍යාත්මක දායකත්වය.

මාර්ටින් විකුමසිංහයන්ට අනුව මිනිසාගේ ආරම්භය වානර සතුන්ට සමාන වේ. සතුන්ගේ ක්‍රම විකාශය බලනවිට ඔවුනට ආවේනික යම් යම් ගති සිරිත් ලක්ෂණ රසක් දක්නට ලැබේ. මිනිසාගේ යම් යම් බාහිර ලක්ෂණ රසක්ම වානර වර්ගයාගේ යම් හි පැවතුම් වලට නැකම් කියන බව ඔහු "වානරයා ගස් උඩ හැසිරෙන්නේ දැන උස්සා අත්තෙන් අත්තට අල්ලමින් මිනිසා ඇවැදින්නේ දැන පහත දමා ගෙනය. එහෙත් ඔහුගේ අතෙහි ලෝම උඩුකුරුව සිටින්නේ ඔහු වානර වර්ගයාගේ සත්‍යග්‍රහණයෙන් උපන්නෙකු බැවිණි". "මිනිස් ලේ හැදින ගැනීමට සැදු රසායන මිගුණයට අනින් කිසිම සතෙකුගේ ලේ දැමු විට විසිර මංඩි මෙන් පතුලට නොබසී. එහෙත් විමිපන්සියා, ගෝරිල්ලා ආදි මහා වානරයෙකුගේ ලේ බිඳක් ඒ මිගුණයට දැමු විට මිනිස් ලේ මෙන් විසිර මංඩි බසිසි. ලෙසින් මිනිසාත් වානරයාත් ලගම නැකම් ඇත්තන් බව මෙයින් හෙළි වෙයි". මෙම අදහස මානව පරිණාමය පිළිබඳ අශ්‍රාත් අදහසකි. මෙසේ මානව වර්ගයාගේ පරිණාමය පිළිබඳව සිංහල මාධ්‍යයෙන් රැවිත ප්‍රථම පර්යේෂණාත්මක කාතිය වශයෙන් සත්ව සන්තතිය මානව විද්‍යාත්මක අගයෙන් අනුන කාතියක් බැවි පෙනේ. "මානව විද්‍යාවේ ප්‍රධාන කොටසක් වන හොතික මානව විද්‍යාවේ ඇතැම් කරුණු ආගුයෙන් ලියා ඇති සත්ව සන්තතියෙන් සත්ව පරිණාමය, මානව පරිණාමය පුරා සත්ව විද්‍යා පුරා විද්‍යාව පිළිබඳව විද්‍යාත්මක කරුණු සිංහල පාඨකයාට දැනුගත හැකිය."

සංස්කෘතිය පිළිබඳව මානව විද්‍යායුයින් විසින් කරනු ලැබේ ඇති විමර්ශනයන් සංස්කෘතික මානව විද්‍යාවේදී කියුවීමට ලැබේ. මාර්ටින් විකුමසිංහ මහතා සංස්කෘතිය හා සිංහල සංස්කෘතිය පිළිබඳව සිංහලෙන් ඉදිරිපත් කර ඇති විග්‍රහයන් මානව විද්‍යායුයින් විසින් මින් පෙර ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ එම සම්භාව්‍ය මතාන්තර සිහිපත් කරවයි.

“සංස්කෘතිය, සමහරු ගුණ වගාව නමින්ද, සමහරු ආගම ඉගැන්වීමෙන් හා සාහිත්‍ය කලාස්වාදයෙන් ලැබෙන “විත්ත විශුද්ධිය” නමින්ද හඳුන්වති”.... මේ ව්‍යවරණ දෙකින්ම අදහස් කෙරෙන දේ සංස්කෘතියෙහි එක් අංගයක් පමණි. සංස්කෘතිය යන පදයෙන් හැඳින්වෙන සියලුම දේ රේට හසුවන්නේ නැත්”.

මෙය සංස්කෘතිය පිළිබඳව පූජ්‍ය ප්‍රකාශයකි. එහෙන් සිංහල පමනක් උගත් පායකයාට සංස්කෘතිය පිළිබඳව විස්තරාත්මකව සොයා බලන්නට මින් දිරි ගැන්වීමක් කරනු ලබයි සංස්කෘතිය තනිකරම හෝතික හා අහොතික දෙයක් නොවන බවත් ඒ දෙකෙහිම සංකලනය එයට ඇතුළු වන බවක් විකුමසිංහයන් උදාහරණ සහිතව පැහැදිලි කරයි.

“මනුෂ්‍යන් සමූහයක්, තලයක් වර්ගයක් වශයෙන් ජ්වත් වන්නේ ඔවුන් ජ්වත් වන අනික් සතුන් මෙන් මනුෂ්‍ය පරිසරයෙහි ප්‍රකාශයෙහි වහලෙකු නොවේ. ඔහු පරිසරය වෙනස් කරමින් ප්‍රකාශය වහලෙකු කර ගැනීමට වැයම් කරන්නේ තමා විසින් නිපදවන උපකරණ නොහොත් අව් හාවිතා කිරීමෙනි. මානව විද්‍යාව මේ උපකරණ සංස්කෘතික උපකරණ ලෙස සලකති. මේ උකරණ හාවිතය තිසා සංස්කෘතිය ඇති වේ”.

මෙම හැඳින්වීම සංස්කෘතිය පිළිබඳ පෘථිවී හැඳින්වීමකි. මතිසා සමූහයක හැටියට නොව සමාජයක් හැටියට සංවිධාන වීමත් සමග සංස්කෘතියක් යැයි හඳුනාගත හැකි ධර්තාවලියක් හා ක්‍රියාකාරකම පද්ධතියක් පහළ වූයේය. යන්න මානව විද්‍යාවේ පිළිගෙන ඇති අදහසකි. සමාජයක ජ්වත්වන මතිසා හැමවිටම කරන්නේ තමා අවට ඇති පරිසරය වෙනස් කිරීමයි. තමාගේ අවශ්‍යතාවයන් ඉටු කර ගැනීමේදී ඔහුට පරිසරය හා විවිධ ලෙස ගැටෙන්නට සිදුවීම එයට හේතුවයි. මෙහිදී ඔහු යම් යම් උපකරණ ආම්පන්න ආදියද සාදා ගනී. එවැනි දැ සංස්කෘතියෙහි කොටසක්ව හෝතික සංස්කෘතිය බවත් එම උපකරණ හාවිතා කරන පොදු රටාව හා ඒ ඔස්සේ හට ගත් හැසිරීම රටාව මානසික සංස්කෘතිය බවත්, කොළඹ සහ ක්ලක් හෝර්න් යන මානව විද්‍යාඥයන් දෙදෙනා ද පවතා ඇත.

මාර්ටින් විකුමසිංහ මහතාට අනුව යම් රට ජනතාවගේ ප්‍රධාන ආභාරය නිපදවීමට දරනු ලබන සාමූහික උත්සාහය සංස්කෘතිය තේරුම ගැනීම ඉතාමත්ම වැදගත් වේ. ඒ අනුව ඕෂේතාවාරයන්ගේ උපත සිදු වේ. ඉරිගු සහාත්වය, තිරිගු සහාත්වය බටහිර ලෝකයේ පැන නැගුණ බව පැහැදිලි කරන විකුමසිංහයන් ලංකාවේ දැකිය හැක්කේ සහල් සහාත්වයක් බැවි කියයි. ලංකාවේ පවතින මෙම සහල් සහාත්වය වැව් තැනීම මත පදනම් වූවකි. එම වැව් තැනීය හැක්කේ පවුලක්, කුලයක් හා අලේක්ෂාවකින් එකට බැඳුණු ජනතාවක් විසිනි.

මෙම නිසා වැව හා වී ගොවිතැන අජේම යයි කිව හැකි අදින සිංහල සංස්කෘතිය පෙන්නුම් කරන මූලිකාංග වෙතැයි මාර්ටින් විකුමසිංහයෝ පැහැදිලි කරති.

"අදින සිංහල සංස්කෘතියක පටන් ගැනීමට හේතුවුනු මුල් බිජුවට මෙහි සිටුවන ලද්දේ විජය විසින් නොව පළමුවන වැව සැදුවූ පණ්ඩුකාභය විසිනි".

"සිංහල සංස්කෘතියේ ග්‍රෑශ්‍යතම අංගය ලෙස සැලකිය හැක්කේ වැවය". මෙයින් පෙනී යන වැදගත් කරුණක් නම්, සංස්කෘතිය, නිරමාණය වීම, සංස්කෘතිය පවත්වා ගෙන යැම, ආදී අංග පිළිබඳව විකුමසිංහයන්ගේ දැඡ්ටිය සමාජ විද්‍යාත්මක එකක් බවයි. සිංහලයේ දක්නට ලැබෙන බොහෝ ජනකරා විශ්වාස, ජනකවි ආදියෙන් සුසැදුණු ජන සාහිත්‍යය පිළිබඳවද විකුමසිංහයන් පවසන්නේ ඒවාද අජේ සහල් සහාත්වයේ කේත්දිය අංගය වන වී ගොවිතැන පසුව්ම කොටගෙන ඇති බවයි. "වැව් කර්මාන්තයත්, වැව් වලින් ලත් ජලයෙන් කරන ලද ගොවිතැනුත් නිසා උපන් ජන කරා හා දේව කරාද ප්‍රස්ථා පිරුළිද අජේ සංස්කෘතියෙහි අදිනත්වය කියන නිසැක සලකුණුය".

සිංහල සංස්කෘතියෙහි හැඩැසීම කෙරෙහි වැව් කර්මාන්තය මෙන්ම බුදු සමයේ බලපැමක් ලැබේ ඇති බව ප්‍රකට කරුණකි. මාර්ටින් විකුමසිංහයන්ෂ්ම ප්‍රකට අදහස ඉදිරිපත් කරන්නේද එක්තරා සමාජ විද්‍යාත්මක දැඡ්ටියකිනි. ඔහුට අනුව බුදු සමය සිංහල ජාතියට සම්බන්ධ වූයේද සිංහලයාගේ ජ්වනෝපාය වූ වී ගොවිතැන ආගුයෙනි. බුදු සමය විසින් කාෂිකර්මය අඟයනු ලැබුවා පමණක් නොව හික්ෂුන් වහන්සේලාගේ සිවුර සකස් කිරීමේදී පවා ලියදී ආකාරයට එය සකස් කර ගත යුතු යයි බුදුන් වහන්සේ දේශනා කර ඇත. වැවයි දාගැබයි යන ප්‍රවලිත සංකේත, හොඳික සංස්කෘතය හොඳවන දියුණුවක්, මානසික සංස්කෘතිය හොඳවන මානසික දියුණුවත් එකට එක්තැන් කිරීමකි. අනෙක් අතට දාගැබි නිරමාණය පිළිබඳව බලන විට එහිදී ද වී ගොවිතැනේ ආහාසය ජාතියට ලැබේ ඇතැයි ඔහු දක්වයි. දාගැබ නිරමාණය කිරීම ක්‍රම සයකින් දක්නට ලැබුනද ලංකාවේ ප්‍රධාන වශයෙන් දක්නට ලැබෙන බුබිබුලාකාර, සන්ටාකාර හා බාන්සාකාර යන ක්‍රම ක්‍රන්ම වී ගොවිතැනට හා ජලයට සම්බන්ධය, දිය බුබුලකින් අතිතය හාවය මෙන්ම, ජලයේ ඇති වැදගත්කමද පෙන්වා දේ. සණ්ටාකාර දාගැබ සණ්ටාරය හැඩිය ගනී. සණ්ටාරයෙන් සංකේතය වනුයේ වේලාව දැන ගැනීමේ ක්‍රමයක් විය හැකිය. දහවල බුද්ධ ප්‍රජාවට නාද කරනු ලබන සණ්ටාව කුණුරේ වැඩ කරන ගැමියන්ට වෙලාව දැන ගැනීමට උපකාර වෙයි. බාන්සාකාර දා ගැබ ගොඩ ගැසී බාන්ස ගොඩක සවරුපය ගනී.

මෙසේ සිංහල සංස්කෘතිය වැව කේන්දු කරගත් වැවෙන් උපන් සංස්කෘතිය ලෙස, විකුමසිංහයාගේ හැඳින්වීම, තුළ මානව විද්‍යාත්මක පමණක්නොව සමාජ විද්‍යාත්මක වැදගත්කමක්ද ගැබිව පවතින බවක් පෙනේ.

සංස්කෘතික මානව විද්‍යාවේදී නරත්තරයෙන් සාකච්ඡා කෙරෙන තවත් අංශ දෙකකි. සංස්කෘතික සම්පර්කය, සහ සංස්කෘතික විසරණය. සංස්කෘතික සම්පර්කය හා සංස්කෘතික විසරණය යෙන්නෙන් පොදුවේ අදහස් කෙරෙන්නේ කිසියම් සංස්කෘතියක් තවත් සංස්කෘතියක අංග ලක්ෂණ සම්බන්ධ වීමෙන් මූල් සංස්කෘතියේ ඇතිවන වෙනස්වීම්හා ව්‍යාප්තියයි. මාර්ටින් විකුමසිංහයන් මෙම අංශ දෙකම සිංහල සංස්කෘතිය පදනම් කොට දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කර ඇත. විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ සංස්කෘතියේ යම් යම් අංග හැඩා ගැසීමට ඉන්දියාවේ බලපෑම ලැබුන්ය යන ප්‍රවලිත මතය මූලුමනින්ම පිළි ගැනීමට ඔහු සූදානම් නොවයි. ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ ඉන්දියාවට වඩා මැලනීසියාව, පොලනීසියාව, වැනි පැරණි ගේත්‍රික සමාජවලින් යම් සංස්කෘතික අංග අපේ සංස්කෘතියට බලපා ඇති බවයි.

ඉන්දියාවේ ජනයාගෙන් ගත් දේ පමණක් නොව ගාන්තිකර සාගරයේ මිලේඩිජ් මුළුමයයන් විසින් ප්‍රවේශ කරන ලදැයි කිව හැකිදේ අපේ සංස්කෘතියෙහි වෙයි. පොලනීසියාව, මැලනීසියාව, ආදි ගාන්තිකර කොදෙවිවල ජනයා අතර පවතින සිරිත් විරිත් විශ්වාස උපකරණ අදියට සරිලන සිරිත් විරිත් විශ්වාස උපකරණ ආදිය අප අතර දක්නා ලැබේ.

මේ සඳහා විකුමසිංහ මහතා නගා මැරු අලයේ කථාව යයි සිංහලයන් අතර ප්‍රවලිත කථාව ගෙනහැර දක්වයි. “තවද ලංකාවේ දකුණු පලාතේ ජනයා අතර මල් බලිය හා අන්තගත මැතිරීම නමින් හැඳින්වෙන තොවිලයක් වෙයි. කෙසෙල් කඳක් කපා එසින් සාදන මල් බලිය ගොක් කොලවලින් සරසනු ලැබේ... ඒ මල් බලිය ලෙඩා ඉදිරියේ තබා යකුදුරා, කවි ද, මන්තර ද මතුරයි”.

“...අපේ මේ අත්තගහ මැතිරීමට අසමාන නොවන තොවිලයක් නිවිශිතියාවේ මිලේඩිජ්යන් අතර පැවත්තෙය. සර ජේ.පී.ප්‍රේසර් ඒ තොවිලය විස්තර කරන්නේ මෙසේය.

“ලෙඩා හේතුව කොඩි විනයකි. නොඩේසේනම් හතාවේෂයකැයි ඔවුනු විශ්වාස කරති. ඔවුන්ගේ යක්දෙස්සේ කැලයට ගොස් කොල වර්ග කිපයක් කඩා ගෙනැවිත් ඒ කොල ගින්නෙන් තවති”

නගа මැරු අලයේ කඩා වස්තුව අනුව සොහොයුරෙක් සහ සොහොයුරියක් වනයේ ඇවිද යදි සොහොයුරා සිය කඩුවේ තුබින් ඩුණු විකක් සිය සොහොයුරියට දෙයි. ඒ සමගම ඇගේ කාම රාගයද උත්සන්නවේ. මෙයින් කෝපයට පත් සොහොයුරා සිය තැගනිය මරා දමයි. අවසානයේදී ඔහුට පෙනී ගියේ තම කඩුව බිම ඇතා තැන යට්ටී තිබූ අලවිරශයක් නිසා ඇගේ කාමාග්නිය ඇති වූ බවයි. මේ කඩාව පදනම් කොට විකුමසිංහ මහතා ඉතා වැදගත් සංස්කෘතික විග්‍රහයක යෙදේ. පළමුකොට මීට සමාන කඩාවක් ගාන්තිකර කොදෙවී දුවේ. වනවාරින් අතර ඇතැයි කියන මැලනවුස්කි තම මානව විද්‍යායුයාගේ සොයා ගැනීම ඔහු විමසා බලයි. එහිදී ඔහු දකින්නේ එම සමාජය මාතාමුලික-පවුලේ සහෝදර සහෝදරියන් ලෙස වෙන් වෙන්ව වැඩෙන තත්ත්වයක පවතින එකක් බවයි. එබදු තත්ත්වයක් ඇති කර ඇත්තේ ඔවුන් අතර ලිංගික සඛැධකම් ඇතිවිමෙන් සිදුවන හයානක විපත වැළැක්වීමටය. එසේ නම් එම කඩාව එහි උපත ලබා එයට වඩා වෙනස් මුහුණුවරින් ලංකාවේ සංස්කෘතික පරිසරයට අනුකූලව මෙහි හාටිත වන්නට ඇතැයි විකුමසිංහයේ තරේක කරති.

මේ හැර ලංකාවේ කුඩා ලමුන් විසින් ලණු දෙපටකින් පොල් කටු දෙකක් බැඳ ඒ මත දෙපා තබමින් ඇවිදින සේල්ලමක් ගැන තවත් මානව විද්‍යාවරියක් වන මාගුව්මිඩිගේ ග්‍රන්ථයක ඇතැයිද, සොරකම් කළ අය අල්ලා ගැනීම සඳහා කරනු ලබන පොල් කැරකවීම් මන්තු ගුරුකම පොලිනිසියාවේ ජනයා අතර ඇතැයිද පෙන්වා දෙයි. සංස්කෘතික විසරණය පිළිබඳ මෙම අදහස් මුළුමනින්ම පිළිගත තොහැනි ව්‍යවද එවායෙහි එක්තරා වැදගත් කමක් රදා පවතින්නේ පළමුවරට සංස්කෘතික මානව විද්‍යායුයින්ගේ සංකල්ප අපේ සංස්කෘතිය තේරුම් ගැනීමට යොදාගත් ප්‍රථම අවස්ථාව මෙය වීම නිසයි. සිංහල ජාතිය සාමය ප්‍රිය කරන ආචාරයිලි ජාතියක්ය යන විකුමසිංහයන්ගේ නිගමනය ද බැඳු බැල්මට පුළුල් එකකි. ඇතැම් තැන්වල සිංහලයන් වැඩි දෙනෙක් සාමකාමී යැයි දක්වා ඇත. මෙවැනි නිගමන කරා එළුම්මට විකුමසිංහයන් පෙළුම් ඇත්තේ ඔහු විසින් තනාගත් යම් උපකල්පනයක් මගිනි. එනම් බුදු සමායේ සංස්කෘති බලපෑම සිංහලයන්ට ලැබෙය යන්නයි. මේ මතය සනාථ කිරීම සඳහා 1956-බොඳු තොරතුරු පරීක්ෂණය සහාවේ වාර්තාවේ කොටසක්ද ඔහු උප්‍රටා දක්වා ඇති.

"මෙරට සිදුවන අපරාධ ගණන දිනෙන් දිනම වැඩිවීම සංවේගයට කාරණයකි. මෙහි වාසය කරන අසු ලක්ෂයක් පමණ ජනයාගෙන් පනස් තුන් ලක්ෂයක් පමණ බොඳු ජනයා වෙයි. බොඳුදයන්ගේ ගණන වැඩිවූ නිසාම අපරාධ ගැන දෙස් ලැබෙන්නේ මුවන්ට මය. මේ දොඡාරෝපණ යුක්ති සහගත තොවන බව කිව යුතුය. ඒ ඒ ආගමික පක්ෂ වල ජන සංඛ්‍යාව හා අපරාධ ගණන සන්සන්දනය කළවීට පෙනී යන්නේ බොඳුදයන් අනු ආගමික පක්ෂයන් තරම් අපරාධකාරී තොවන බවය".

මෙය විවාදාත්මක කරුණේකි. අනෙක් අතට ආදර්ශ සමාජයක ආකෘතියක් ලෙස පොලිනිසියානු සමාජය පිළිගත හැකිද යන ප්‍රශ්නයද පසුකාලයේදී මතු වී ඇත.

සංස්කෘතියේ වෙනස්වීම පිළිබඳව කුඩා කිරීමේදී විකුමසිංහයන් සිංහල සංස්කෘතිය උදාහරණට ගෙන ඉදිරිපත් කර ඇති කරුණුද මානව විද්‍යාත්මක එළඹුමකින් යුතුව ඉදිරිපත් කිරීමට උනන්දුවී ඇත. ඔහු තමාගේ බුදු සමය හා සමාජ දරුණුනය නම් කාතියෙහි සංස්කෘතික වෙනස්වීම කෙරෙහි බලපාන ප්‍රධාන කරුණු තුනක් ගැන කරුණු දක්වයි. එනම්,

1. එකිනෙකට වෙනස් වූ සංස්කෘතින් පවතින සමාජ දෙකක් අතර ඇතිවන සම්බන්ධය නිසා එම සංස්කෘතින් දෙකම වෙනස්වීම.
2. ස්වභාවික පරිසරයෙන් සිදුවන වෙනස්වීම හෝ වෙනත් සංකුමණ හා ආකුමණ නිසා සංස්කෘතියේ වෙනස්වීම
3. යම් යම් නව තාක්ෂණික උපකරණ හා ක්‍රම උපායයන් හෝ භාවිතය කරණ කොට සංස්කෘතිය පරිමාණාත්මකව වෙනස්වීම.

යනුවෙති. මෙම තාක්ෂණික උපකරණ හා ක්‍රම උපායයන් හෝ භාවිතය කරණ කොට සංස්කෘතියේ ඇතිවූ වෙනස්වීම කවරේදැයි සාකච්ඡා කර ඇත. සිංහල සංස්කෘතියේ වෙනස්වීම සිදු වූ ප්‍රධාන අවධින් කවරේදැයි විකුමසිංහයන් මෙසේ සාරාංශ කර දක්වා ඇත.

පළමු අවධිය :

පුරුම වැව කැනීමත් සමග ඇරෙමි. එය අහය වැව නම වේ. එමගින් සංස්කෘතිය එල දැඩිමට අවශ්‍ය බජ රෝපණය විණ.

දෙවන අවධිය :

මහායාන බුදු දහමේ පැමිණීමත් සමග ඇරෙමි.

තෙවන අවධිය:

බටහිර ජාතින්ගේ පැමිණීමත් සමග ඇරෙමි.

මෙසේ මාර්ටින් විකුමසිංහයෝ සිංහල සංස්කෘතියේ වෙනස්වීම යුගයෙන් යුගය ක්‍රමානුකූලව සිදුවූ ආකාරය හඳුනා ගනිති. එහි අවසාන අවස්ථාව ලෙස පෙන්වා දුන් බටහිර ජාතින්ගේ සංකුමණය හේතුවෙන් සිංහලයාගේ වින්තනය, පරික්ල්පනය හා අවාර්ථිවාර සියල්ලම වෙනස්වී යයි. එහෙත් මේ වෙනස්කම් යාපනේ ජනයාගේ සංස්කෘතියෙහි සිදු

නොවේයි. එකම රටක දෙතැනක දැකිය හැකි මේ තත්ත්‍ය පිළිබඳව ද විකුමසිංහයන් හෙලා ඇත්තේ මානව විද්‍යාත්මක දාශ්ටීයකි.

”යාපනයේ ජනය සිංහලයන් තරම් ඉක්මනින් බටහිර සහාතත්වයට ගොදුරු නොවූහ. බටහිර භාෂා ගාස්තු උගත් යාපනේ ජනය තමන්ගේ ඇතැම් ජාතික සිරිත් විරිත් හා ඇඹුම් පැලදුම් සම්පූර්ණයෙන්ම බැහැර නොකළේ ඔවුන් සජාතීය අංගයන්ගෙන් සඡුණු සංස්කෘතියක් විසින් තරයේ බදිනු ලැබූ ජනකායක් වූ බැවිනි.....”

මෙයින් ඔහු අවධාරණය කරන්නේ හින්දු ආගම ආත්ම වාදයක් බැවින් ආත්ම වාදආගුයෙන් දියුණු වූ ද්‍රව්‍ය සංස්කෘතියේ හැම අංගයක්ම, ආත්ම වාදයක් වන හින්දු දහම විසින් රකිනු ලැබූ බවයි. එහෙත් සිංහල සංස්කෘතිය පිළිබඳ දැකිය හැක්කේ මෙයට වඩා වෙනස් තත්ත්වයකි. අපේ සංස්කෘතියේ ආවේණික හරයන්ට අසමාන හෙවත් බින්න අංග ඉන්දියාවේ හින්දු බලපැම ලබා බාහිර අලංකරණසේ ප්‍රකටව පැවතිණ. ප්‍රකටව පෙනෙන මෙම බින්න අංගයන් මහත් කොට සැලකු සමහරුන් සිංහල සංස්කෘතිය හින්දු සංස්කෘතියේම ගාබාවක් යැයි තිරණය කළහ. (එහෙත් සිංහල සංස්කෘතියෙහි නියම සජාතීය අංගයන් ලෙස සැලකිය යුත්තේ වැවි වහල් කොට ගෙන කරන ලද ගොවිතැන, ඒ ගොවිකම් සඳහා වහල් වූණු උපකරණ, ගොවින් හා ගොවිකම තිසා උපන් සිරිත්, කරා වස්තු යනාදියත් බුදුසමය මුල් කරගෙන උපන් හෝ බුදුසමය විසින් සකස් කළ ආචාර සමාචාර විධි ප්‍රතිමා විතු කළා, කරා වස්තු වත් පිළිවෙත් පමණි.) කෙසේ ව්‍යවද අපට නොගැළපෙන මෙම බින්න අංගයන් දෙදරවන තරම් විෂ්ලවයකි, බටහිර ජාතින්ගේ පැමිනීමත් සමග සිද්ධාච්‍යා විරස්ථීතියට හේතුවන දෙයක් වන්දියක් වශයෙන් ගෙවීමෙනි. සිංහලයන් සුබනමු මනසක් ඇති ජාතියක් ලෙස රකුනේ ඒ වන්දිය ගෙවූ බැවිනි. ඒ වන්දි ගෙවාතමන්ගේ අදිනත්වයත් සුබනමු මනසත් රෙක ගැනීමට ඔවුනට අනුබල දුන්නේ බුදු සමය ය”.

මෙම අදහස් තුළින් ද පෙනී යන්නේ සංස්කෘතියේ වෙනස්වීම පිළිබඳව විකුමසිංහයන්ගේ විග්‍රහය මානව විද්‍යාත්මක මූලයන් සහිත එකක්ම බවයි. ආගම සහ ජාතිය එකට බැඳී ඇතැයි යන ප්‍රවලිත ජනම්‍රිය අදහස පවා විකුමසිංහයන් පවසන්නේ පැහැදිලි අර්ථයක් ඇතිවයි. අනෙක් අතට ඔහු සංස්කෘතින්ගේ වෙනස්වීම පිළිබඳ පොදු අදහස

තුලනාත්මක පිරික්සුමට ලක් කර ඇත. මානව විද්‍යාවේ තුලනාත්මක ක්‍රමවේදය යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ ද මෙහිම පරිණත මට්ටමකට උගා වූ උසස් විධි ක්‍රමයකි.

සාකච්ඡාව

මානව විද්‍යාවේ සඳහන් යම් යම් මූලික සංකල්ප, රසක් අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා මාර්ටින් වික්‍රමසිංහයන්ගේ දායකත්වය ඉතා වැදගත් බව පොදුවේ පිළිගත යුතුය. මෙම ලිපිය ආරම්භයේ දී පෙන්වාදුන් පරිදි මානව විද්‍යාව පිළිබඳ කිසිදු අවබෝධයක් හා ප්‍රසිද්ධියක් නොතිබූ සමයෙක ඒ පිළිබඳව සිංහලෙන් පොතපත ලියා පළ කිරීමෙන් මෙරටේ මානව විද්‍යා ප්‍රබෝධයට වික්‍රමසිංහයන් පුරෝගාමී වූයේ යැයි කිව හැක. සංස්කෘතික මානව විද්‍යාව පිළිබඳ වැදගත් කරුණු මූල් වරට සිංහල පායකයන්ට හඳුන්වා දුන් ඔහුගේ ප්‍රධානතම ගාස්ත්‍රිය කානිවන.

සත්ව සන්තතිය (පළමු මුද්‍රණය) - 1934

පුරාණ සිංහල ස්ථීතින්ගේ ඇඟුම - 1947

සිංහල ලකුණ පළමු මුද්‍රණය - 1948

මුදු සමය හා සමාජ දුරශනය (පළමු මුද්‍රණය)- 1948

යන කානි ලියවුණ කාලයේ දී ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාලය තුළ මානව විද්‍යාව හෝ සමාජ විද්‍යාව, ස්වාධීන විෂයයන් ලෙස ආරම්භ වී නොතිබේ. මෙබදු වාතාවරණයක් යටතේ මාර්ටින් වික්‍රමසිංහයන් තත් කෙශ්‍රය පිළිබඳව සංවාදයිලි විවරණ ඉදිරිපත් කළා පමණක් නොව, විශ්වවිද්‍යාල මට්ටමින් මානව විද්‍යාව ඉගැන්වීමේ අංශයක් ආරම්භ කළ යුතු යැයි ද උද්‍යෝගීකාරක කළේය. වික්‍රමසිංහයන් විසින් මානව විද්‍යාව පිළිබඳව ලිඛි යට දක්වන ලද ප්‍රධාන ග්‍රන්ථ හා ලිපි ලේඛන වල එන කරුණු කෙටිකර ඉදිරිපත් කළ මානව විද්‍යාව හා සංස්කෘතිය (1974) යන කානිය නිකුත් වන විට මානව විද්‍යාව පිළිබඳ සිංහල පායකයාට කියවීමට තිබුණේ සීමිත පරිවර්තන කිපයක් පමණක් බව මෙහිදී අවධාරණය කළ යුතු තවත් කරුණකි. එසේ නම් 1934 දී "සත්ව සන්තතිය" ප්‍රකාශයට පත් විමේ සිට 1974 දී "මානව විද්‍යාව හා සංස්කෘතිය" ප්‍රකාශයට පත්වීම දක්වා අවුරුදු 40 ක තරම් දිගු කාලයක් තුළ ම මානව විද්‍යාව පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන සිංහල පමණක් දත් බුද්ධිමතුන් සඳහා මාර්ටින් වික්‍රමසිංහගේ කානි විපුල මෙහෙයක් සැලසු බව යළිත් අවධාරණය කරනු වටි.

මාර්ටින් වික්‍රමසිංහගේ මානව විද්‍යාත්මක විවරණ අතර කැපී පෙනෙන්නේ සංස්කෘතිය පිළිබඳව කරනු ලැබූ විග්‍රහයන් බව ඉහත පෙන්වා දී ඇත. එසේ නම් ඔහු වඩාත් කැප වී ඇත්තේ සංස්කෘතික මානව විද්‍යාව වෙනුවෙනි. සිංහලයන්ගේ සංස්කෘතිය පිළිබඳව ඔහු

පලකළ අදහස් කාලීන වගයෙන් විවාරයට ලක්විය යුතු ඒවා බව පිළිගැනීමට සිදුවේ. එමෙන්ම උන සංවර්ධිත රටක් වගයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධන ප්‍රතිපත්ති නිරණය කිරීමේදීත්, ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීමේදීත්, අපට ආවේණික පවතින සමාජ හා සංස්කෘතික ප්‍රශ්න පිළිබඳ පූර්ව අවබෝධයක් පැවතිය යුතුවේ. මානව විද්‍යාත්මක දාෂ්චිතික්‍රියාත්මක සමාජය තේරුම් ගැනීමට වැයම් කිරීමෙන් මේ පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට පමණක් නොව එම ප්‍රශ්නවලට ස්ථීරසාර විසඳුම් කවරේදැයි දැන ගැනීමටද ඉඩ ප්‍රසේරාව ඇතිවේ. මාර්ටින් විකුමසිංහයන්ගේ සංස්කෘතික විවරණ රසකම මෙම අදහස දක්නට ලැබේම ඉතා වැදගත්ය. එහෙත් සංස්කෘතියට සම්බන්ධ ගැඹුරු සංකල්ප විග්‍රහ කිරීමට යාමේ දී සංස්කෘතික මානව විද්‍යාඥයෙකුට වඩා සංස්කෘතික විවාරයෙකුගේ සවරුපයට ඔහු පත්ව ඇති බවත් නැගේ. එහෙත් ඔහුගේ විවාරය, මානව විද්‍යාවේ විෂය සීමාවෙන් බැහැරව ලිස්සා ගොස් ඇතැයි එක්වරම පිළිගැනීමට කරුණු නැත. තමා රස් කළ කරුණු න්‍යායාත්මකව ඉදිරිපත් නොකිරීම නිසා ඒවා විශ්ලේෂණයට වඩා විවාරයට බර වුයේ ද තමාගේ සංස්කෘතිය අනෙක් බොහෝ සංස්කෘතින්ට වඩා උසස්ය යන මානව කේන්ද්‍රවාදී අදහස් කැටි කර ගත් සීමාන්තික ස්ථීරයක ඔහුගේ විවාරය සිරවී පැවතුනේ ද යන්න තව දුරටත් විමසුමට ලක් විය යුතුය. කෙසේ වුවද මානව විද්‍යාව පිළිබඳව බොහෝ දැ අසු, බොහෝ දැ කිසු, බොහෝ දැ සෙවු, මාර්ටින් විකුමසිංහයන් ඒ සියල්ලම කුමානුකූලවත්, න්‍යායාත්මවත්, ගොනු කර ගැනීමට අවශ්‍ය වූ සෙස්ධාන්තික මානව විද්‍යා දැනුමක් ලබා සිටියේ නම් ශ්‍රී ලංකාවේ මානව විද්‍යාව පිළිබඳ ඔහුගේ සටහන් අමරණීය ලේඛන බවට පත් වන්නට ඉඩ තිබේ.

ආක්‍රිත ගුන්ථ නාමාවලිය

අමුණුගම, සරත්	සංස්කෘතිය සමාජය හා පරීසරය, සදීපා පොත්හල, කොළඹ, 1999.
අබේවිකුම, රන්ජිත්, ඇල්	තුන් කල් විනිවිද දුටු ප්‍රායුදා, මල්පියලි ප්‍රකාශන, දැංකාවත්, 2002.
පිරිස්, රල්ප්	සිංහල සමාජ සංවිධානය, විසිදුනු ප්‍රකාශකයෝ, බොරලැස්ගමුව, 2005.
බෝහියර්, ආර්, එල්	ලක්දිව පුරාතන වාරිමාර්ග (පළමුවන කොටස) පරිවර්තන, එල්. පියසේන, ලංකාණ්ඩ්වේ මුදුන ලදාර්තමේන්තුව, 1969.
පරණවිතාන, සෙනරත්	සිංහලයෝ, විසිදුනු ප්‍රකාශන, බොරලැස්ගමුව, 1998.
විකුමසිංහ, මාර්ටින්	සිංහල ලකුණ, සරස, රාජගිරිය, 2006.
විකුමසිංහ, මාර්ටින්	සිංහල සකස්කඩ්, සමන් ප්‍රකාශන, මහරගම, 1962.
විකුමසිංහ, මාර්ටින්	සිංහල සාහිත්‍යයේ නැගීම, සමන් ප්‍රකාශන, මහරගම, 1959.
විකුමසිංහ, මාර්ටින්	මානව විද්‍යාව හා සිංහල සංස්කෘතිය, සරස, රාජගිරිය, 2007.
ස්වර්ණසිංහ, කේ. එම්. අයි	අපේ වැවෙන් පැන් දේශීතක්, වාපා ප්‍රකාශන, පන්තිපිටිය, 2005.
විතානගේ, ඉන්දික	හාස්කමෙන් පිරි සිංහල වැව, වාපා ප්‍රකාශන, පන්තිපිටිය, 2004.
සුර්චර්, එ. වි	අනුරාධපුර සංස්කෘතිය, සමන් ප්‍රකාශන, මහරගම, 1962.
සිර්චර, ඉන්ද්‍රිකිති	ශ්‍රී ලංකාකේය ඉතිහාස තරංග, අරිය ප්‍රකාශන, වරකාපල, 2004.

විමලවංශ නිමි, බද්දේගම

අලේ සංස්කෘතිය, සමයවර්ධන, කොළඹ, 2000

විමලවංශ නිමි, බද්දේගම,

හෙළ හැඳියාව, සමයවර්ධන, කොළඹ, 1996.

සෙනවිරත්න, අනුරාධ,

පුරාණ සිංහල වාරි සංස්කෘතිය, ඇස්.

ගොඩගේ, කොළඹ, 2001.

මහාචාර්ය දයා අමරසේකර

සමාජ විද්‍යා ආංශය

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය