

මහා කාච්‍ය ලක්ෂණ පිළිබිඹු වන මුළුදේවදාවක

හැඳින්වීම

පොලොන්නරුව රාජධානි සමයේ රචනා කරන ලද මුළුදේවදාවතෙහි කර්තෘ අඤාත ය. මුළුදේවදාවක, සසඳාවක හා කවිසිල්මණට පෙර රචනා වූව ද එකී ග්‍රන්ථය බණ්ඩ කාච්‍ය ගණයෙහි ලා අයත් වේ. ඒ මහා කාච්‍යයක තිබිය යුතු ඇතැම් ලක්ෂණ පමණක් අන්තර්ගත වීම හේතුවෙනි. මුළුදේවදාවක සඳහා පාදක කර ගත් මධ්‍යදේව ජාතකය ජාතකටයකථාවේ අපණ්ණක වග්ගයෙහි නවවැන්නේ සඳහන් ජාතකය වේ. හෙළ ගී 164කින් යුක්ත මුළුදේවදාවතෙහි කතුවරයා අඤාත වූව ද සංස්කෘත හා පාලි භාෂාවන්හි විද්වතෙකු බව මෙහි එන ඇතැම් සතු ගී සිංහලයට නභා දැක්වීමෙන් පැහැදිලි වෙයි. මෙහි වස්තු බිජය නම්, නරකෙසක් දුටු මධ්‍යදේව රජු ගිහි ගෙය අත්හැර තපසට දිව යන විරාගී සංකල්පයක් නිරූපණය කෙරෙන කාර්යයක් ලෙස ද විචාරකයෝ හඳුන්වති. මෙහි දී මුළුදේවදාවක මහා කාච්‍යයක් ලෙස කෙතරම් දුරට සාර්ථක ද අසාර්ථක ද යන්න පිළිබඳ සාකච්ඡා කෙරෙයි.

මුළුදේවදාවක අසාර්ථක කාච්‍යයක් වීමට හේතු:

1. මුළුදේවදාවක සඳහා වස්තු විෂය කර ගත් ජාතක කතාවේ නුසුදුසු බව
2. “පෙදෙන් බුදු සිරිත” යන නීතියත් මහා කාච්‍ය සම්ප්‍රදායත් අතර ඇති වන ගැටුම
3. ප්‍රතිභාපූර්ණ බවින් තොර වීම
4. අනුවිත වර්ණනා කිරීම්
5. තම අභිමතය පරිදි වර්ණනා එක් කිරීම

1. මුළුදේවදාවක සඳහා වස්තු විෂය කර ගත් ජාතක කතාවේ නුසුදුසු බව

මුළුදේවදාවක සඳහා ගත් කථා වස්තුව ඉතිහාසයෙන් ගන්නා ලද වෘත්තාන්තයක් වන අතර, පාලි අටුවා ජාතක කතාවෙහි එන මධ්‍යදේව ජාතකය පාදක කොටගෙන රචනා කරන ලද්දකි. සංස්කෘත ආලංකාරිකයන්ට අනුව මහාභාරතය, පුරාණ හා රාමායණ ග්‍රන්ථ හින්දුන්ගේ පැරණි ග්‍රන්ථ වූ අතර බෞද්ධයා මහා කාච්‍ය සඳහා ගත් කථා වස්තු වූයේ, බුදුන් වහන්සේගේ අතීත භවයන්හි පුවත් හෙළිවන ජාතක අටුවාව යි. පුරාණයේ සිට ම මෙය පැවත ගෙන ආ දෙයක් වූ අතර සියබස්ලකර කතුවරයා “පෙදෙන් බුදු සිරිත” යනුවෙන් කළ නිර්දේශයකට අනුව එතැන් පටන් මහා කාච්‍ය සම්ප්‍රදාය ඇසුරු කොට කාච්‍ය රචනා කළ කවීහු ජාතක කථා වස්තු විෂය කොට ගත්හ.

හෙළ බසින් රචනා කරන ලද පැරණි ම කෘතියක් වන මුවදෙවදාවක පිළිබඳ විද්වත්හු තම මත පළ කරති. ඒ අතර මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ මහතා දක්වන්නේ,

“ඒ කාව්‍යයට ම වස්තු විෂය වූයේ සසර කලකිරවන පස්කම් සැපයෙහි නිසරු බව කියන බෞද්ධ කතා දෙකකි. ව්‍යාජ සංස්කෘත කාර්යයට වහල් වන සිංහල කවීන් දෙදෙනා අනුවන ශාංගාර වර්ණනයෙන් ඒ බෞද්ධ කථා වස්තු දෙක ම දූෂණය කළහ.” (වික්‍රමසිංහ, 2005, පි. 19). යනුවෙනි. සැබැවින් ම මධ්‍යදේව ජාතකය යනු, කාව්‍යයක් රචනා කිරීමට උචිත තරමේ කථා වස්තුවක් නොවේ. එනම් එය සංස්කෘත කථා වස්තුවක් වේ. මේ අනුව මධ්‍යදේව ජාතකය අන්තර්ගත ව නැතහොත් කථා වස්තුවේ සංසිද්ධි කාව්‍යකරණයේ සෑහීමකට තරම් අලංකාරවත් බවකින් යුක්ත නොවේ. ශාංගාරාත්මක අයුරින් වර්ණනා කිරීම හේතුවෙන් මෙය කාව්‍යයක් ලෙස ප්‍රබල වශයෙන් අසාර්ථක වී ඇති බැව් පෙනේ.

මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ මහතා දක්වන්නේ,

මහා කාව්‍යයක කතා නායකයා යනු උදාර චරිතයකි. එහි දී සිදු වන්නේ ඔහුගේ ගුණානිශය වර්ණනා කිරීම යි. මුවදෙවදාවක ලෝකයා අතර ප්‍රචලිත වූ කථා වස්තුවක් වූ අතර කථා වස්තු නායක මධ්‍යදේව රජු වතුර වූත්, උදාර වූත් ධීර වූ මහා පුරුෂයෙකු නොවන බව සඳහන් කරයි. කථා වස්තු නායකයාගේ ගුණ උත්කර්ෂවත් ව වර්ණනා කිරීම මෙහි දී සිදු නොවේ. තියුණු තෙද සතුරන් මැඩීම, රූපශ්‍රීයෙන් යුතු බව, කීර්තිමත් බව ආදී කිසිවකුදු විස්තර නො කෙරෙයි. තපසට ගිය මධ්‍යදේව රජුගේ තතු මෙහි දී කවියා විස්තර කරනුයේ මුවදෙවදාවක මහා කාව්‍ය ලක්ෂණ පිළිබිඹු නොකරන්නක් බව අභවන්නාක් මෙන් ය.

කවිසිල්මණ සඳහා විචාරයක් ඉදිරිපත් කරන සුවරිත ගම්ලත් මහතා පවසන්නේ,

“මහා කාව්‍යයට අවශ්‍ය වර්ණනා හා බද්ධ කර ගිහි ජීවිතය ඇලුම් කළ නායකයකු වටා ගෙනුණු කථා පුවතක් මෙහි නොමැති බව යි. මෙහි සිටින්නේ ගිහි ජීවිතය හැර තපසට ගිය කෙනෙකුගේ කථා වස්තුවකි. එසේ ගිය බෝසතුන්ගේ කතා පුවත මහා කාව්‍ය අනුවන වර්ණනා බලයන් ඇතුළු කළ කල්හි ඒවා වරිත නිරූපණය සමඟ අහෝද්‍යය ලෙස නොබැඳේ. මේ හෙයින් මධ්‍යදේව ජාතකය මහා කාව්‍යයට ප්‍රවිශ්ට විය හැකි සදාචාරය කිව නොහැකි ය.” (ගම්ලත්, 2004, පි. 194). යනුවෙනි.

මධ්‍යදේව ජාතකය කාව්‍යයට නැඟූ මුවදෙවදාවක කතුවරයාට යුද වර්ණනාවට අවස්ථාවක් හිමි නොවේ. මධ්‍යදේව රජු තවුස්දම් පුරමින් ජීවත් වන අයෙකු මිස ලෞකික සැප විඳිමින් රාජ්‍ය කරන රජ කෙනෙකු නොවේ. මුවදෙවදාවක කතුවරයා කාව්‍ය සඳහා යොදා ගත් ජාතක කථාවෙන් ඇතැම් ලක්ෂණ මතු කර දැක්වීම අපහසු බැව් මෙයින් ප්‍රතීතවත් වේ.

2. පෙදෙන් බුදු සිරිත යන නීතියක් මහා කාව්‍ය සම්ප්‍රදායක් අතර ඇති වන ගැටුම

මහා කාව්‍ය ආශීර්වාදයකින්, නමස්කාරයකින් හෝ වස්තු නිර්දේශයකින් ආරම්භ වේ යන මහා කාව්‍ය ලක්ෂණයන්ගෙන් මුවදෙවදාවක ආරම්භ කළ ද එය සාර්ථක නොවේ. ගෞතම බුදුන්

වහන්සේගේ ගුණ වර්ණනාවට පාත්‍ර කරමින් බුද්ධ වන්දනය පෙරටු කර ගනිමින් කතුවරයා තම කාව්‍යය වූ මුවදෙව්දාවක ආරම්භ කරයි. මේ අනුව මුවදෙව්දාවක අසාර්ථක කාව්‍යයක් වීමට බලපෑ ප්‍රධාන ම කරුණ “පෙදෙන් බුදු සිරිතැ” යන නීතියත් පහත සඳහන් මහා කාව්‍ය ලක්ෂණ වන,

1. සර්ගවලට බෙදා නොමැති වීම
2. උදාර නායකයෙක් නොමැති වීම
3. මහා කාව්‍යයන්හි අන්තර්ගත විය යුතු ඇතැම් වර්ණනා ඉදිරිපත් නොවීම
4. කාව්‍යාදර්ශයට අනුව වර්ණනා කළ යුතු කාරණය ඒ අයුරින් වර්ණනා කර නොමැති වීම (උයන් කෙළි වැනුම)
5. විවාහය, කුමාරෝත්පත්තිය, දුක ගමන්, යුද්ධය ආදී රාජ විස්තර ඇතුළත් නොවීම
6. කාව්‍යාලංකාර යොදා ගැනීමේ දී ඉතා සුළු අලංකාර පමණක් භාවිත කර තිබීම (උපමා, රූපක)
7. රසිකයා තෘප්තියට පත් කළ යුතු වූ තන්හි තෘප්තියට පත් කිරීමට සමත් නොවීම
8. පැරණි කථා වස්තුවක් යොදා ගත්ත ද රසිකයාට රසයක් දැනෙන අයුරින් එය වර්ණනා කර නොමැති වීම
9. රජුගේ ධීර වීර වික්‍රමානිශය, උගත්කම යනාදිය වර්ණනා නොකිරීම

ආදී මෙම ලක්ෂණ අතර ඇති වන සට්ටනය බව පැහැදිලි ව දැක්විය හැකි ය. ඒ අනුව මෙම මුවදෙව්දාවක කාව්‍යයක් නොවන බව සසාධක ව ඔප්පු කළ හැකි වේ. නිදසුනක් ලෙස මහා කාව්‍යයේ එන පළමු ලක්ෂණයෙන් ඒ බව තවදුරටත් පැහැදිලි කර ගත හැකි ය.

එළසඳැස්ලකුණෙහි එන ගජගැමි විරිත අනුව යමින් රචිත එහි මුල් කවිය පහත පරිදි වේ.

“නුවණිනි	සයුරා
විනේ කුමුදු	නිසයුරා
කෙලෙස් තුසර	දිවයුරා
බව දුක් ලැව්	අගයුරා

සත් තිසර	සරා
ගුණ බිඟු පෙළ	මහසරා
විසා දලනිදු	පසාරා
නිත් ගජ තනට	කෙසරා

රා වස මතු	රා
සග මොක් සුවට	යතුරා
උවඬුරු අඳුරු	මිතුරා
නමව් තිලොවෙක	මිතුරා” (වනරත්න, 2002, පි. xiii).

නුවණ නමැති ගංගාවන්ට සමුද්‍රය වන්නා වූ ද, හික්ම විය යුතු ජන නමැති කුමුදු පුබුදුවන සඳ වැමි වූ ද, රාගා දි කෙලෙස් පිණි නැසීමට හිරු වැනි වූ ද, සසර දුක් නමැති වනය දැවීමට ගින්නක් වූ ද, සත් පුරුෂ

නමැති භංසයන්ට විලක් බඳු වූ ද, ශීලාදි ගුණ නමැති භංගයන්ට මහා නෙළමක් වූ ද, පස්කම් සැප තරණය කිරීමට නොකාවක් බඳු වූ ද, මිත්‍යා දෘෂ්ටිය නම් හස්තීන් මැඩීමට සිංහරාජයෙකු බඳු වූ ද, තණ්හාව නමැති විෂ නැසීමට මහා ඖෂධයක් වූ ද, ස්වර්ග මෝක්ෂ සැපයට පැමිණීමට මාර්ගයක් වූ ද, උවදුරු නමැති අන්ධකාරය නිවීමට පහනක් බඳු වූ ද, කාම ලෝක රූප ලෝක හා අරූප ලෝක යන තුන් ලොවට එක ම අසභාය මිත්‍ර වූ සර්වඥයන් වහන්සේ වන්දනා කරමි. (වනරත්න, 2002, පි. xiv). යනු මෙම ආරම්භක පද්‍යයේ අර්ථය යි.

කවියා මෙහි දී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අපරිමිත වූ ගුණ සමුදාය අපූර්වත්වයකින් උපමාලංකාර, රූපකාලංකාර වර්ණනාවට පාත්‍ර කරමින් බුද්ධ වන්දනයේ නියැලීමට අමතක නොකළේ ය. මෙලෙස මහා කාව්‍යයක් ලෙස ආරම්භ කළ ද එය සාර්ථක නොවේ. කතුවරයා මබාදේව ජාතකයේ සඳහන් නොවන බොහෝ දේ මෙහි විස්තර කරමින් මෙය නිමාවට පත් කරයි. “පෙදෙන් බුදු සිරිත” යන නීතිය අනුව කාව්‍ය ගලා යාමට අවකාශය නොලැබී ය. ඒ අනුව මෙහි දී එය මහා කාව්‍ය ලක්ෂණ සමග සට්ටනයක් ඇති වේ. එබැවින් මෙය සාර්ථක කාව්‍යයක් නොවනු ඇත.

3. අනුචිත වර්ණනා කිරීම

සාර්ථක මහා කාව්‍ය සඳහා අලංකාර වැනුම් යොදා ගැනීම ද මෙහි දී වැදගත් ය. එනමුදු මුවදෙවදාවතෙහි මෙකී සියලු වැනුම් අන්තර්ගත නොවන අතර, තාපස පැවිදි මබාදේව රජු තපස් රැකීමට ප්‍රවේශ වූ වනය පිළිබඳ වර්ණනා කරයි. එහි මහා කාව්‍යයන්හි විස්තර විය යුතු පුර වර්ණනාව, සගල් පුර වැනුම, සයුරු ගිරි වැනුම, සඳ උදාව, හිරු උදාව යන වැනුමෙන් ද දියකෙළි, හා සුරතකෙළි, පුර වැනුම්, සමුද්‍ර වර්ණනා, තඩාග වර්ණනාව, පර්වත වර්ණනයක්, වන්දෝදය වර්ණනාවක් හා සුයෝදය වර්ණනාවක් ආදී වර්ණනා මෙහි අන්තර්ගත නොවේ.

මෙහි අන්තර්ගත වන්නේ,

1. නගර වර්ණනය
2. රාජ වර්ණනය
3. සෘතු වර්ණනයේ සරත් සෘතු වර්ණනය
4. උයන් වර්ණනය
5. සන්ධ්‍යා වර්ණනය
6. නිශා වර්ණනය
7. උදාව වර්ණනය

කවියා ආරම්භක කාව්‍යවලින් එනම්, අටවන කවියේ සිට මියුලු නුවර වර්ණනාව නගර වර්ණනාවක් ලෙස වර්ණනාවට ලක් කළේ ය.

“අනේ නුවර	දෙලෙ
නුදුළ දඹදිවි තල	විමල්
රන් පියුමැත් කෙම්	එව්
බිඳී නුවර මියුලු	නම්” (මෙලන්, 1998, පි. 189).

“නොයෙක් වූ නගර නමැති පෙනිවලින් බැබළෙන්නා වූ ජම්බුද්වීපය නමැති නිර්මල වූ රන් නෙළුමෙහි මහා කෙමිය මෙන් මියුලු නුවර විරාජමාන ව පවතින්නේ ය” (මෙලන්, 1998, පි. 189). යනු මෙහි අදහස යි. මෙලෙස ආරම්භ වන නගර වර්ණනය ගී විසි පහක් සමග ගලා යන්නේ තපස් රැකීමට ගිය වනය මුල් කොට ගනිමිනි. මියුලු නගරයේ දක්නට ලැබෙන්නා වූ ප්‍රාසාද, තොරණ, ප්‍රාකාර ආදිය ද මියුලු නුවර වෙසෙන සොදුරු කාන්තාවන් ද ඇතුන් ද කවිසමයානුරූපී ව වර්ණනාවට ලක් කළ ද මෙම මියුලු නුවර වර්ණනාවෙන් කවියා දීර්ඝ වර්ණනාවට ලක් කර ඇත්තේ ලෞකික ජීවිතය හා බැඳුණු ස්වභාවික පරිසරය ඇති වස්තූන් හා පුද්ගලයන්ට ය. ඒ සඳහා රජු කිසිදු සම්බන්ධතාවක් නොදක්වන බවත් පැහැදිලි වේ. මෙකී හේතු පදනම් කර ගනිමින් මුඛදේවදාවක සැබැවින් ම අසාර්ථක කාව්‍යයක් බව කියවේ.

ආනන්ද කුලසූරිය මහතාගේ අදහසට අනුව මෙහි පුර වැනුම්, රජ වැනුම් ආදී නොවැදගත් වැනුම් රැසක් ම මුඛදේවදාවකෙහි අන්තර්ගත කර ඇති බව පවසයි. මුඛදේවදාවකෙන් ශාන්ත රසය ඉස්මතු කරලීමට කවියා උත්සාහ කර ඇති බවක් මෙයින් පැහැදිලි වේ. පහත දක්වා ඇති වර්ණනාවෙන් ඒ බව තවදුරටත් පැහැදිලි කර ගත හැකි ය.

සන්ධ්‍යා වර්ණනාව, උදා වර්ණනාව සහ සාක්‍ෂ වර්ණනාව ද මේ සමග ම වර්ණනා කරයි.

“මනදොළ හළ සලළ
සුර කැන් මදොව් කෙළියේ
නුවන් රසයින් සසිරි
සිරි පැමිණි ඒ පුර පිරි” (මෙලන්, 1998, පි. 190).

කවියා මෙසේ දීර්ඝ වගයෙන් වර්ණනා කරන්නේ ලෞකික ජීවිතය හා බැඳුණු වස්තූන් හා පුද්ගලයන් ය. මෙසේ වර්ණනාවට ලක් කරන කිසිදු දෙයක් සමග මනාදේව රජු කායික ව හෝ මානසික ව සම්බන්ධයක් පැවැත්වීම පිළිබඳ ව කාව්‍යයෙන් හෙළි නොවේ. කම් සුව විදීම ප්‍රතික්ෂේප කර තපස් රකින්නට යන්න සුදානම් වී සිටින කෙනෙකු මෙවැනි අනුරාගී පරිසරයක විසීම සැබැවින් ම උචිත වූවක් නම් නොවේ. මෙකී අනුවිත වැනුම්වලින් ජනිත වන්නා වූ ශාංගාර රස මිශ්‍ර විෂයාසක්තභාවය කාව්‍යයේ මුඛ්‍ය රසය වන ශාන්ත හෝ නිර්වේද රසයට ප්‍රතිවිරෝධී බවක් පෙන්වයි. මියුලු නුවර වර්ණනයෙන් පසු ව කවියා එළඹෙන්නේ රාජ වර්ණනාව සඳහා යි. මියුලු නුවර වර්ණනාවෙන් කවියා දීර්ඝ වර්ණනාවට ලක් කර ඇත්තේ ලෞකික ජීවිතය හා බැඳුණු ස්වභාවික පරිසරයේ ඇති වස්තූන් හා පුද්ගලයන් ය. ඒ සඳහා රජු කිසිදු සම්බන්ධතාවක් නොදක්වන බවත් පැහැදිලි වේ. මෙකී හේතු පදනම් කර ගනිමින් මුඛදේවදාවක සැබැවින් ම අසාර්ථක කාව්‍යයක් බව පැහැදිලි වේ.

“උවිදු උරෙහි තමා
පිළිබිඹු දිසුත් නුසුහු
සතුටු ව එ නරවරා
වුසු සිරි පා මුල් හි” (ගමලන්, 1998, පි. 191).

ශ්‍රී කාන්තා තොමෝ විශ්ණු දිව්‍ය රාජයාගේ උරතලයෙහි තමාගේ පිළිබිඹුව දැක, ඉන් නොසතුටු ව ඒ මබාදේව රජතුමාගේ පාමුල සතුටින් වාසය කළා ය. (ගමලන්, 1998, පි. 191). රජු යුද්ධවලට සහභාගී වීම වෙනුවට තපසට යන බවක් දක්වයි. ඔහු මුළු ලොවට දන් දෙමින් තපසෙහි යෙදෙයි.

“ඔබා සත තැවුලිය
මුළු ලොවිහි දන් දෙමිනිදු
දොර ද නො දිනෙ නරනිදු
නරතුරු දුගී ගරභට” (ගමලන්, 1998, පි. 192).

සකලවිධ ලෝකයේ සන්තාපය නසා නිරන්තරයෙන් දන් දෙමින් දුප්පත්කම නම් වූ ගෘහයට ඇතුළු වීමට ඉඩ නොදුන්නේ ය. (ගමලන්, 1998, පි. 192). මේ රජු තුළ ඇතැයි පවසන තේජස වීර්‍ය ආදි ගුණාංග මත රසය පෝෂණය නොකරයි. කම් සැප විදීම ප්‍රතික්ෂේප කරන තත්ත්වයෙන් තපසට යන මබාදේව රජුට යුද වර්ණනා, වීරත්වය ආදි ගුණ වර්ණනා කිරීමට නොහැකි වේ. මෙම මුඛදේවදාවත වැනුමේ වර්ණනාව මබාදේව ජාතකය අනුව නොයන බව පැහැදිලි කරගත හැකි ය.

මෙහි දක්නට ඇති එක ම සෘතු වර්ණනය නම් සරත් සෘතුව යි. මෙය කාව්‍යයන්ට ඉතා අපහසුවෙන් ඇතුළත් කර වූ බවක් නම් පෙනේ. මෙහි දී දක්නට ලැබෙන විශේෂතාව වන්නේ මෙම වර්ණනාව මෙහි මුඛ්‍ය වර්තය සමග කිසිදු සම්බන්ධතාවකින් තොර ව වර්ණනා කිරීම යි. සරත් සෘතුවේ සෞන්දර්යය ඒ වර්තය විසින් ආස්වාදනය කරනු ලැබිය යුතු වුව ද මුඛදේවදාවතෙහි එසේ සිදු නොවේ. ප්‍රධාන වර්තය වටා ගෙනෙන අලංකාර උපමා, රූපක ආදිය යොදා ගනිමින් අලංකාර කිරීම වෙනුවට තාපස පැවිද්දෙන් දිවි ගෙවන මබාදේව රජුගේ අවට පරිසරයේ සුන්දරත්වය කාව්‍යයට අනුවන අයුරින් විස්තර කරයි. කතුවරයා මෙහි දී පවසන්නේ මබාදේව රජු බෞද්ධයකු බවත්, එකී මබාදේව රජතුමා රජ කරන කල්හි ඔවුන්ට සරත් කාලය පැමිණෙන්නේ ය යනුවෙනි. එනම් බෞද්ධ රජෙකු රාජ්‍යත්වයට පත්වීමෙන් හා රජෙකු බෞද්ධයකු ලෙස හැසිරීමෙන් ඊට උදා වන්නේ සරත් කාලය බව ඒත්තු ගන්වයි.

ඒ අනුව සෘතු වර්ණනයෙහි ප්‍රධාන වර්තය වූ මබාදේව රජු හා යොදා ගත් සරත් වර්ණනය දෙපස විස්තර කරයි.

“කෙරෙමින් මෙන් නිතින්
වන වමියන් මන් පෙරටු
හමළ කොමළ මද මද
මුවරද ගඳවල පවත්” (ගමලන්, 1998, පි. 193).

කෝමල වුව ද මකරන්ද ස්වාධීන ආකූල වූ ද මන්ද මාරුතය ගිරගින්නේ සිත් උනන්දු කරවමින් මෙන් සෙමින් සෙමින් හැමී ය. (ගමලන්, 1998, පි. 193). සරත් සෘතුව එහි පරිසරය අලංකාර ගත් වන අයුරු එකී

සෘතුවෙහි එනම්, මන්ද මාරුතය නිරයන්ගෙන් දෙන්නව වීර හිමියන්ගේ ගුරුහිමියන්ගේ සිතට කාවදින අයුරින් ඔවුන් උනන්දු කරවමින් මෙන් සෙමින් සෙමින් හමන බව කවියා පවසයි.

මෙලෙස ආලංකාරිකයන් විසින් දක්වන ලද වර්ණනා මුඛදේවදාවතෙහි ඇතුළත් නොවීමෙන් හා අනුවන වර්ණනා අන්තර්ගත කිරීමෙන් මෙම කාව්‍ය අසාර්ථක කාව්‍යයක් බව මෙයින් පිළිබිඹු කර ගත හැකි ය. සරත් වර්ණනයක් මෙන් ම සන්ධ්‍යා කාල වර්ණනයක් ද මෙහි අන්තර්ගත කොට තිබේ. එහෙත් ඇතැම් වැනුම් කාව්‍යයේ ප්‍රධාන වර්තය වන මධ්‍යදේව රජුගේ කිසිදු සහභාගිත්වයකින් තොර ව ගෙවන ලද්දකි. සන්ධ්‍යා වර්ණනයෙන් අනතුරු ව නිශා වර්ණනය ද උදා වේ.

නිශා වර්ණනය

“කලුන් කන් මහනෙල්
ගිල් ලැබ වැට මැඩිය ද
මනදොළ පිරි පියන්
රසන් දම් මිණි මෙරජ රජ” (ගමලන්, 1998, පි. 196).

රජ නිලියන්ගේ කනෙහි පැලදි ඇත්තේ නිල් මානෙල් මල්වලින් පහර ලැබ පහන් නිවී ගිය ද රසනා දාමයෙහි මැණික්වල කාන්තිය වල්ලභයන්ගේ මනදොළ පිරි ය. (ගමලන්, 1998, පි. 196).

කාන්තාවන්ගේ කනේ පැලදි ඇති නිල් මහනෙල් මල් නිශා වල්ලභයන්ගේ මනදොළ පිරි ඉතිරි යයි. මෙලෙස නගර වැසියන්ට අනිශය අපූර්වත්වයකින් යුක්ත ව රාත්‍රිය ගෙවීමට සැලැස්වූව ද ප්‍රධාන නායකයා වන මධ්‍යදේව රජුගේ වර්තය සමග ඒ කිසිදු සම්බන්ධයක් නො වී ය. ඒ මන්ද යත් ඔහු තාපසයකු ලෙස වනයේ වාසය කරන නිසාවෙන් විය යුතු ය. මෙකී රූ අනිශයින් ම අඹුසැමියු වළට සතුට සොම්නස පිරුණු රාත්‍රියක් උදාකරයි. මෙකී කාර්යයන් ශාංගාර රසය හා මුඛ්‍ය ශාන්ත රසයට අනුවන අයුරින් යොදාගෙන ඇති අතර, එහෙයින් කාව්‍යයට කිසිදු භානියක් නොවන ලෙස ඉවත් කර ගැනීමට හැකියාව ලැබී ඇත.

මුඛදේවදාවත කතුවරයා මෙම ජාතක කථාව සඳහා වස්තු විෂය කර ගැනීමට වෙනත් හේතු පවතින්නට ඇතැයි ඇතැම් විද්වතුන්ගේ අදහස විය. මෙහි ඇතැම් වර්ණනා කතා පුවත හා ඓතිහාසික ලෙස සම්බන්ධතාවක් නොදක්වයි. මේවා කවියාගේ අභිමතය පරිදි වෙනස් කරමින් උචිත අයුරින් වර්ණනා කර ඇති බවක් පෙනේ. මධ්‍යදේව ජාතක කතාවේ විස්තර නොවන සිදුවීම් මෙහි විස්තරාත්මක ව දක්වා තිබේ.

ආනන්ද කුලසූරිය පවසන පරිදි, පුර වැනුම්, රජ වැනුම් ආදී නොවැදගත් වැනුම් රූසක් ම මුඛදේවදාවතේ අන්තර්ගත කර ඇත. මුඛදේවදාවතෙන් ශාන්ත රසය ඉස්මතු කරලීමට කවියා උත්සාහ කර ඇති බවක් මෙයින් පැහැදිලි වේ.

උදා වැනුම

මින් පසු ව උදාවන්නේ උදා වැනුම යි. මේ සඳහා කවියා ප්‍රධාන නායකයා වූ මධ්‍යදේව රජු මේ හා සම්බන්ධ කිරීමට සමත් වී ඇත. රජුගේ සිරියහන් ගබඩාව අසල සිට නිරු උදාවේ සුන්දරත්වය ගායනා කරන විලාසයෙන් මෙකී වැනුම වර්ණනාවට පාත්‍ර කර තිබෙනු පෙනේ.

“මරා මිණි තැටියොත
කොමළ මුතු සිරි බිජි
නෙලුඹු දළ ගබ සසිනිදු
පැහැසර රැඳි තුෂර බිඳු” (ගම්ලත්, 1998, පි. 196).

සිනිදු හෝ නෙලුම් කොළ ඇතුළෙහි බබලන්නා වූ හිම බිංදු මරකත මැණික් තැටියක ලූ කෝමල වූ මුතු රැසක ස්වභාවයක් දැක්වී ය. උදා සිරි වැනුම ඇසූ රජ තෙමේ විගසින් ම මතු මහලට නැගී එහි දී කපුවා රජුගේ හිසෙහි නර කෙසක් දැක ඒ බව රජුට විස්තර කරන අතර ව්‍යාජ වූ වර්ණනාවක් ලෙස දක්වයි. කිසිදු වමන්කාරජනක අලංකාරයක් නොනිපදවයි. එයින් උපදින ගිහි කල හැඟීම් තාපසයකු වෙනුවෙන් වර්ණනා කිරීම මහා කාව්‍ය සම්ප්‍රදායට ගැති නොවේ.

මහා කාව්‍යයක අන්තර්ගත විය යුතු ජීව ගුණය වන ලෞකික ජීවිතේ ආස්වාදනීයභාවය මෙහි ඉස්මතු නොවේ. සාමාන්‍යයෙන් මහා කාව්‍යයක විස්තර වන අයුරින් රජු උයනට පිවිසෙන්නේ තම අන්ත:පුර කාන්තාවන් සමග උයන් කෙළි පිණිස ය. එහෙත් මධ්‍යදේව රජු උයන වෙත ඇදෙන්නේ තනි ව හා විනෝදය පිණිස නො ව, තම ගත සිත ආදිය තැන්පත් කර ගනිමින් තපස් රැකීම උදෙසා ය.

මඟුල් උයන් වැනුම

සංස්කෘත මහා කාව්‍ය රචනා කළ කවිහු රජුගේ කාම රාග ජීවිතය මඟුල් උයනේ සුන්දරත්වය සමග ගළපා නොයෙක් කාවෝක්තීන් මගින් වර්ණනාවට ලක් කරති. එහෙත් මුඛදේවදාවක කතුවරයා එය ඉදිරිපත් කරනුයේ මධ්‍යදේව රජුගේ භාවනායෝගී ජීවිත අනුකූල වර්ණනාත්මක රීතියකිනි.

“නිහිය තනවා ලලා
බිගුවල සුපුල් සල්
හමළ සුළග මද මද
රිසිනු එනරවරා” (ගම්ලත්, 1998, පි. 199).

මාරුතේ තෙමේ හෝගයන්ගේ ආකූල ව පිපුණු ශාල වෘක්ෂයන් සෙමෙන් කම්පිත කරමින් ඒ රජුගේ අභිප්‍රායට අනුකූල ව ඉතා මද මද හැමී ය. (ගම්ලත්, 1998, පි. 199). කවියා මඟුල් උයන නිහඬ කොට එහි ස්වභාවය සෞන්දර්ය ආස්වාදනීය බව මධ්‍යදේව තවුසාගේ චිතරාගී ජීවිතයේ දිගහැරීමට ඉඩ හරී. නිදහසේ මුඛ්‍යාර්ථය සමග ගැළපුණක් මහා කාව්‍ය සම්ප්‍රදායේ අරමුණු මුදුන්පත් කිරීමට නම්

සමත් නොවෙයි. ජාතික කථාවේ සඳහන් වන්නේ මධ්‍යදේව රජු මහලු උයනේ ම භාවනා කොට මෙලොවින් බැහැර ව බඩ ලොව උපන් බව යි.

එහෙත් කවියා මෙහි දී දහමට ඇතුළු කිරීමේ අදහසින් මධ්‍යදේව තවුසා මහලු උයනින් හිමාලය වනයට පිටත් කර හරියි. කුජන දැනුම මෙන් ම මේ වන දැනුමත් මධ්‍යදේව තවුසාගේ නිකෙලෙස් ජීවිතයට ආරෝපණය කිරීමට කවියා තැත් දරා ඇති බව පැහැදිලි වෙයි. ඇතැම් වර්ණනා අන්තර්ගත කරමින් මුඛදේවදාවත අලංකාරවත් අයුරින් රචනා කර ඇති අතර, මෙහි දී යම් තරමක මහා කාව්‍ය ලක්ෂණ ඉස්මතු කර වූ බව පැහැදිලි වේ. මහා කාව්‍යයක අන්තර්ගත විය යුතු සෑම වර්ණනාවක් ම ගැබ් නොවූ ව ද තරමක් අන්තර්ගත කරයි.

ප්‍රතිභාපූර්ණ කවීත්වයෙන් තොර වීම

කනට මිහිරක් ගෙනෙන වර්ණනා රසිකයා තෘප්තිමත් කිරීමට සමත් වන්නේ නම්, ඇතුළත් කරුණුවල විස්තීර්ණ බව හෝ සංක්ෂිප්ත බව නොවැදගත් වන බවක් ද ප්‍රසිද්ධ කරුණකි.

මුඛදේවදාවත උපමා, රූපක අර්ථාන්තරන්‍යාස ආදී අලංකාරවලින් සරසා ඇත. නොයෙක් ස්ථානයන්හි යමක අනුප්‍රාස ආදී ශබ්දාලංකාර ද අන්තර්ගත වී ඇත. ඇතැම් විට අලංකාරයෙන් හා රස භාවයන්ගෙන් යුක්ත ව රචනා කිරීමට ද වගබලා ගෙන ඇති බව පැහැදිලි ය. අලංකාරය ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකි. එනම්,

- i. ශබ්දාලංකාර
- ii. අර්ථාලංකාර

යන්න යි. මහා කාව්‍යයක් සඳහා මෙකී අලංකාර වැදගත් බව අවධාරණය කරයි.

“කොමළ මද නල පත්
පුල් වන පෙත් හිමියා
නැමී නැමී මල් බර
ගන සා හිසින් වැදී එව්” (ගම්ලත්, 1998, පි. 196).

මුඛදේවදාවතේ කවියා අනුප්‍රාසවත් පද සංසටනාවක් මගින් ශබ්ද මාධුර්යය ඇති කරමින් රසෝද්දීපනය සිදු කරයි. මුඛදේවදාවතේ බොහෝ කවි අනුප්‍රාසයකින් යුතු ව වර්ණනා කරයි. යමක නම්, පද්‍යාපාදයන්හි දුරුකොට එක හා සමාන වූ අක්ෂර හෝ පද නැවත යෙදීම මෙහි දී සිදු කෙරේ.

මධ්‍යදේව රජු වන ගත වීමෙන් පසු ව සෘතු වර්ණනය එයි. සරත් සෘතුවෙන් පරිසරයේ සිදු වූ ස්වභාව සෞන්දර්යය කවියා විස්තර කරනුයේ,

“සමග ගිය ඇවිළී
විළී බලා වැළ සරා
සරා නුබ කුස්භි දුනු

දුනු නිසර වැළ සිරිත්” (ගම්ලත්, 1998, පි. 193).

සරත් අඹරෝරෙහි පෙනෙන්නට වූ භංස සමූහයාගේ ශෝභාවෙන් පරදවනු ලැබූ කොක් පෙළ ලජ්ජාවෙන් එක්වර හැකිලී ගියාක් මෙන් විය. කතුවරයා සරත් සාතුවෙහි පරිසරයේ සිදු වූ අපූරු සිදුවීමක් රමණීය අයුරින් වර්ණනා කරයි. මෙලෙස මුවදෙවදාවතෙහි අලංකාර රැසක් උපයෝගී කොට ගනිමින් කාව්‍ය රචනා කර ඇත.

රූපකාලංකාර යෙදීම ද බහුල ව දැකගත හැකි ය. සරත් සාතුවෙන් වනයේ සිදු වන වෙනස්කම් රූපක යොදා ගනිමින් එක් එක් වස්තූන්ට උපමා කර දක්වයි. ඉතා උචිත අයුරින් පද සංසටනය කරමින් මෙය අලංකාරවත් කර ඇති අතර, කවියා ඒ පිළිබඳ ව නම් අවධානයක් යොමු කර ඇති බව පෙනෙයි.

“උපුල් නෙතින් තඹුරු
කැකුළු පින් පියොවුරින්
නිසර වැළ ලෙළ මෙවුලින්
මන ගත්හු විල් යොනෝ” (ගම්ලත්, 1998, පි. 194).

“විල් නමැති යුවතීහු මහනෙල් නමැති නේත්‍රයෙන් ද පියුම් කැකුළු නමැති පුත් පියයුරින් ද භංස පන්ති නමැති මේඛලා දාමයන්ගෙන් ද දුටුවන් සිත් ගත්තෝ ය.” (ගම්ලත්, 1998, පි. 194). පරිසරයේ ඇති එක් එක් වස්තූන් රූපකාර්ථවත් කරයි. විල යුවතීන්ට රූපකාර්ථවත් කරයි. විලෙහි ඇති මානෙල් මල් එම යුවතීන්ගේ දෙනෙත වන අතර, එහි ඇති පියුම් කැකුළු යුවතීන්ගේ පිරිපුන් පයෝධර බව පවසයි. විලෙහි සිටින භංසයන් ඇයගේ මේඛලා දාමය බව පවසයි. මෙලෙස කවියා බොහෝ තැන්හි උපමාලංකාරයට වඩා රූපකාලංකාරය කෙරෙහි අවධානයක් යොමු කරයි.

කාව්‍ය විචිත්‍රවත් බව මෙහි දී වඩා වැදගත් වන අතර, එපමණක් ම නො ව ප්‍රබල වශයෙන් ම රසිකයා තෘප්තිමත් කිරීම මෙහි දී වැදගත් ය. මුවදෙවදාවතෙහි එන ඇතැම් වර්ණනාවලින් රසභාවයට භානියක් නොවී ඇති අතර, උයන් වැනුමෙන් රාගය ප්‍රතීත නොකරයි. අලංකාරිකයෝ එලෙස දැක්වූව ද මුවදෙවදාවත කතුවරයා රසිකයා තෘප්තිය පත් කළ යුතු තැන්හි තෘප්තිමත් කිරීමට සමත් නොවේ. එහෙයින් මෙය මහා කාව්‍යයක් ලෙස අසාර්ථක බව කිව යුතු නොවේ.

4. තම අභිමතය පරිදි වර්ණනා එක් කිරීම

කවියාට තමාගේ අභිමතය පරිදි යම් අදහසක් හෝ අංගයක් වුවත් ඇතුළත් කළ හැකි ය. මෙය තවදුරටත් විස්තාරණය කරන්නේ නම්, මධ්‍යදේව ජාතකයේ සඳහන් වන්නේ, මධ්‍යදේව රජු මහුල් උයනේ ම භාවනා කොට මෙලොවින් බැහැර ව බඹ ලොව උපන් බව යි. එහෙත් කවියා මෙහි දී දහමට ඇතුළු කිරීමේ අදහසින් මධ්‍යදේව තවුසා මහුල් උයනින් හිමාලය වනයට පිටත් කර හරියි. කුජන දැනුම මෙන් ම මේ වන දැනුමත් මධ්‍යදේව තවුසාගේ නිකෙලෙස් ජීවිතයට ආරෝපණය කිරීමට කවියා තැත් දරා ඇති බව පැහැදිලි වෙයි. පැරණි කලා වස්තුවක් වුව ද කවියාගේ රුචිකත්වය පරිදි එය

වෙනස් කිරීමට ආලංකාරිකයන්ට ඉඩ ප්‍රස්තාව ලබා දී ඇත. මෙහි දී මෙම කාව්‍ය අසාර්ථක කාව්‍යයක් ලෙස සැලකිය හැකි ය.

කාව්‍යමය ගුණයෙන් අනුන නිර්මාණයක් ලෙස මුච්චදේවදාවත සැලකුව ද ඇතැම් අලංකරණ මුච්චදේවදාවතෙහි අන්තර්ගත වී නොමැති බැවින් මෙය සාර්ථක කාව්‍යයක් ලෙස දැක්විය නොහැකි බව මින් ප්‍රත්‍යක්ෂ කර ගත හැකි ය.

සමාලෝචනය

අලංකාරවාදය විසින් නිර්දේශිත විශිෂ්ටතම කාව්‍ය සම්ප්‍රදාය නම් මහා කාව්‍යය යි. සියලු කාව්‍ය විශේෂ අතර මහා කාව්‍ය අග්‍රගණ්‍ය කර සලකන ලදී. මුච්චදේවදාවත කතුවරයා සියබස්ලකරෙහි උපදේශ අනුගමනය කරමින් බෝසත් සිරිතක් ම අනුගමනය කරමින් මහා කාව්‍ය රචනා කරන ලදී. ජාතකට්ඨ කථාවේ එන මධ්‍යදේව ජාතකය ඇසුරින් රචනා කරන ලද මෙහි සියබස්ලකරෙහි එන බොහෝ මහා කාව්‍ය ලක්ෂණ උද්දීපනය නොකරයි. මධ්‍යදේව ජාතකය මහා කාව්‍යයක් ලෙස සකසා ගැනීමේ දී කවියාගේ මූලික අභිප්‍රාය වූයේ බෝසත්කම සිරිතක් කීම වුව ද එය මහා කාව්‍යයක් ලෙස ඉදිරිපත් කිරීම යි. කෙසේ වෙතත් මෙහි දී සියබස්ලකර අනුව යමින් මුච්චදේවදාවතේ කවියා එය මහා කාව්‍ය ලක්ෂණ අන්තර්ගත නොකරමින් “පෙදෙන් බුදු සිරිත” නීතියෙන් හා මහා කාව්‍ය ලක්ෂණවලින් කාව්‍ය රසවත් කිරීමට ද අපූරු පද සංසන්තාවකින් යුක්ත ව ඉදිරිපත් කිරීමට සමත් වී ඇති බැව් පෙනෙයි. මේ අනුව සමස්තයක් ලෙස මුච්චදේවදාවත,

- වස්තු විෂය කරගත් ජාතක කථාවේ නුසුදුසු බව
- “පෙදෙන් බුදු සිරිත” යන නීතියත් මහා කාව්‍ය සම්ප්‍රදායත් අතර ඇති වන ගැටුම
- ප්‍රතිභාපූර්ණ බවින් තොර වීම
- අනුවිත වර්ණනා කිරීම
- තම අභිමතය පරිදි වර්ණනා එක් කිරීම

ආදි ලක්ෂණ අනුව කාව්‍ය ලක්ෂණ ඉස්මතු නොකරන හෙයින් අසාර්ථක කාව්‍යයක් බව ප්‍රතීයමාන කර ගත හැකි වේ.

ආශ්‍රිත මූලාශ්‍රය නාමාවලිය

ගමලන්, සුවර්ත. (1998). **සම්භාව්‍ය සිංහල කාව්‍යයේ විකාසය**. කොළඹ: ඇස්. ගොඩගේ සහ සහෝදරයෝ.

ගමලන්, සුවර්ත. (2018). **කවිසිල්මණ විනිස**. නුගේගොඩ: සරසවි ප්‍රකාශකයෝ.

තිලකසිරි, සිරි. (2001). **කවිසිල්මණ**. කොළඹ: රත්න ප්‍රකාශකයෝ.

චන්ද්‍රනා, රංජිත්. (2002). **මුවදෙව් දා වත**. කොළඹ: සමයවර්ධන පොත්හල.

සෝරන, වැලිවිටියේ. (1949). **කල්පලතා ව්‍යාධියා සහිත කවිසිල්මණ**. කොළඹ: විද. පිරිවෙණ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය.

අමුණුගම වලව්වේ වත්සලා ලක්මාලි කුමාරි ගුණතිලක

සිව්වන වසර

සිංහල අධ්‍යයනාංශය

රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලය

Wathsalaamunugama95@gmail.com

