

සුදු මහත්තයාට හමු නොවූ පුල්ඵළියේ සුන්දර මංගලය

ශ්‍රී ලංකාවේ පිටිසර ගම්මානයක ඉඩම් භුක්තිය සහ දෙතිත්වය පිළිබඳ සමාජ-මානව විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනයක් සිදු කෙරුණේ 1954 දී ය. ඒ කේම්බ්‍රිජ් විශ්වවිද්‍යාලයේ සමාජ-මානව විද්‍යාව පිළිබඳ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ඊ.ආර්. ලීච් මහතා විසිනි. ඒ සඳහා එතුමා කේරා ගනු ලැබුවේ පුල්ඵළිය නම් වූ ගම්මානයයි. පුල්ඵළිය, උතුරුමැද පළාතේ නුවර කලාවිය (අනුරාධපුර) දිස්ත්‍රික්කයේ කැන්දකෝරලේ පිහිටි සුන්දර ගම්මානයකි. එය පිහිටා තිබෙන්නේ අනුරාධපුරයට සැතපුම් 12ක් උතුරින් (ලීච් - 2003). ලීච් මහතාගේ අධ්‍යයනයෙන් වසර 53ට පසුව, එම ප්‍රදේශයේ කේන්ද්‍ර වාරිකාවක යෙදීමේ අවස්ථාව හිමි වූයේ අහඹු ලෙසින් වූවත්, එය මෙම මානව විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනය කෙරෙහි මා තව තවත් ලොල් බැඳීමට සමත්වීම ඉතාමත්ම ආශ්වාදජනක සිදුවීමකි. ඉන් ලද අත්දැකීම් සමාජ විද්‍යාත්මක දෘෂ්ටියකින් විග්‍රහ කිරීම මෙම ලිපියේ මූලික අරමුණ වේ.

කොළඹ සිට පැය 6 1/2 ක ගමනකින් අනතුරුව පුල්ඵළිය ගම්මානයට ළඟාවීමට අපට හැකියාව ලැබුණි. මෙම කේන්ද්‍ර වාරිකාවේ මූලික අරමුණ වූයේ පුල්ඵළිය ගමේ වාරිකාව පැවැත්වෙන මුට්ටි-නැමීමේ මංගලය පිළිබඳ අධ්‍යයනය කිරීමයි. මෙම උත්සවය පැවැත්වෙන්නේ සෑම වර්ෂයකම ජුනි-අගෝස්තු මාස දක තුළ දී යොදා ගන්නා දිනයකදී ය. මෙහි දී මූලික වශයෙන්ම සිදු වන්නේ දෙවියන් පිදීමයි.

මුට්ටි නැමීමේ මංගලය

කලට වේලාවට වී ගොවිතැනේ නිරත වූ අතීත භක් කෝරළයේ වැව් ගම්මානවල ගොවීන් තමන් නෙළාගත් අස්වැන්නෙන් පළමු කොටස වෙන් කළේ දෙවියන් සඳහා ය. එය අක්යාල යනුවෙන් හැඳින් වේ. මෙම අක්යාල දෙවියන්ට පිදීමේ අවස්ථාව මුට්ටි නැමීමේ මංගලය ලෙස හැඳින් වේ. මෙහි දී සිදු වන්නේ ගොවිතැන් සාරවත් කර ගැනීමට අදාශ්‍යමාන ලෙසින් පිහිට ආධාර කළා යැයි අනුමාන කරන දෙවි දේවතාවුන්ට කෘතභූණ සැලකීමයි. එමනිසා, වැව් ගම්මානයකින් වැව් ගම්මානයකට මුට්ටි නැමීමේ

මංගලයේ ඇවතුම්-පැවතුම් වෙනස් විය හැකි වුවත් ඒ සියළු පිළිවෙත් පෙළ ගැසී තිබෙන්නේ කෘතභූණ දක්වීම සඳහාම ය. (මහින්ද කුමාර දළපොත: මුට්ටි නැමීමේ මංගලයේ වගකුග)

පුරාණ භක් කෝරළයේ වැව් ගම්මානවල ගොවීන් මුට්ටි නැමීමේ මංගලයට සුදුනම් වූ ආකාර කිහිපයක් දකගත හැකි වේ. ඒ අතර මූලික පිළිවෙත් දෙකක් හඳුනාගත හැකිය. එනම්, මුට්ටි නැමීමේ මංගලය පවත්වන දිනට පෙර දින විදනේ උන්දැගේ ගෙදරට රූස් වී අවශ්‍ය කටයුතු කළමනා සුදුනම් කිරීමයි. අනෙක මුට්ටි මංගලයට උවමනා කළමනා සියල්ල සවස් යාමේ වැවේ මුට්ටි ගත අද්දරට ගෙන ගොස් පසුව ද පහන් වනතුරු මුට්ටි මංගලය ට සුදුනම් වීමයි. මේ පිළිවෙත් දෙකටම අමතරව තවත් වෙනස්කම් සහිතව මුට්ටි නැමීමේ මංගලයට සුදුනම් වන ගම්මාන ද දක ගත හැකිය. (මහින්ද කුමාර දළපොත, මුට්ටි මංගලයේ වගකුග) මෙහි දී පුල්ඵළිය ගමේ මුට්ටි නැමීමේ මංගලය මේ ආකාර දෙකටම පරිබාහිර වූවකි. එමෙන්ම, පුරාණ මුට්ටි නැමීමේ මංගලයේ කිරි ඉතිරිවීමේ වාරිත්‍රයක් තිබුණ ද පුල්ඵළිය ගමේ දී එවැන්නක් දක ගත නො හැකි වූ අතර කිරිබත් පිසීම එදා සේම අදටත් දක ගත හැකිය.

පුරාණ ජන සම්මතයන්ට අනුව මුට්ටි නැමීම සිදු වූයේ යල-මහ දෙකන්තයේ කුඹුරු ගොවිතැන් කටයුතු ආරම්භ වීමට ප්‍රථමයෙනි. එනම්, යායේ මුල් භීය පිරීමට ප්‍රථමයෙන් කේම්මුර දවසක ගම්මානයේ සියළු දෙනාම එක්ව මෙම කටයුත්ත සිදු කළ ද, වර්තමානය වන විට එය බොහෝ සේ පරිණාමය වී ඇති ආකාරය පෙනේ. දැනට එය හුදු වාරිත්‍රයක් බවට පමණක් පත් වෙමින් තිබේ. තවත් ඉදිරියට වසර ගණනාවක් මෙම වාරිත්‍රය පවතී යැයි විශ්වාස කළ හැකි සාධක පුල්ඵළිය මුට්ටි නැමීමේ මංගලයේ දී දක ගත හැකිය. ඒ තරුණ පරම්පරාව මෙන්ම බාල පරම්පරාව ද එකසේ මෙම මංගලය සඳහා උනන්දුවෙන් සහභාගීවීමට පෙළඹී ඇති නිසාවෙනි. එහි දී, සමාජානුයෝජන ක්‍රියාවලිය වඩා හොඳින්ම සිදු වේ. ඒ තුළින් මෙම වාරිත්‍රය ඉදිරියටත් පැවතීමේ සුබ ලකුණු තිබුණිම දිස් වෙයි.

පවුල් 150ක් පමණ වෙසෙන පුල්ඵළිය ගම්මානයේ සෑම නිවසකින්ම මෙම මංගල සඳහා අවශ්‍ය කළමනා මෙන්ම මුදල් ද එක් රැස් කරනු ලැබේ. ඒ අතර කැවුම් සහ සහල් ප්‍රධාන වේ. සියළු කටයුතු සිදු කරන්නේ පන්සල කේන්ද්‍ර කොට ගැනීමෙනි. ගමේ ප්‍රධාන කපුරාල මෙම මංගලයේ දී ප්‍රධාන වර්තය නිරූපනය කරනු ලබයි. ඔහු මේ සඳහා මස් මාංශ අනුභවයෙන් තොරව වත් පිළිවෙත් රකිමින් මංගල සිදු කෙරෙන දිනය දක්වා පේවී සිටිය යුතු ය. ගමේ සියලුම සාමාජිකයන් එක්වන මරණාධාර සමිතියේ දී මංගල සඳහා දින නියම කර ගනු ලබන අතර ඉන් අනතුරුව ඒ සඳහා බුලත් දී කපුරාලට ආරාධනා කරනු ලබයි. එදින සිට ඔහු මස් මාංශ අනුභවයෙන් වැළකී මංගලය සඳහා සුදුනම් වෙයි. මුට්ටි නැමීමේ මංගලය සිදු කෙරෙන්නේ කෙම්මුර දිනයකදී ය.

ඉතාමත් එකමුතු භාවයෙන් කටයුතු කරන පුල්ඵළිය ගම්වාසීන්ගේ මෙම මංගලයක් එකමුතුභාවයේ සංකේතයක් වැනි ය. ඒ සඳහා තවත් කදිම නිදසුනක් අපට දකගත හැකි විය. එනම්, ගමේ මරණාධාර සමිති 2ක් පවතින අතර එම මංගලයේ කටයුතු වසරින් වසර මාරුවෙන් මාරුවට එම සමිති දෙකේ සාමාජිකයින්ගේ මුලිකත්වයෙන් සිදු කරනු ලැබීමයි. මුට්ටි නැමීමේ මංගලයට පෙර දින සවස් යාමයේ සිටම ගම්වාසීන් කැවුම්, සහල්, බුලත්, පුවක්, මුදල් ආදිය පන්සලට ගෙනැවිත් භාර දෙනු ලබයි. විධිමත් ආකාරයට ඒවා සටහන් කර ගනු ලබන්නේ අදාළ සමිතියේ සාමාජිකයෙකු විසිනි. එකතු වූ සියලු බඩු රැස්කොට එය පසුද වනතෙක් ආරක්‍ෂා කිරීමේ වගකීම පුරුෂ පාර්ශවය වෙත පැවරෙන කාර්යයකි. තම වගකීම දේව කාර්යයක් ලෙස ඉටු කිරීමට සෑදී පැහැදී සිටින ගම්වාසී පුරුෂ පාර්ශවය පසුද පහත් වන තුරු නිදිවර්ජිතව ගත කරනු ලබයි. එහි දී, අතීතයේ තමන් විදි අත්දැකීම් බෙද හද ගැනීමත්, උසුළු විසුළු කර ගැනීම් මෙන්ම කාලය ගත කිරීමට කාඩ් සෙල්ලම් කිරීම වැනි ද සිදු වේ.

මුට්ටි නැමීමේ මංගලයේ දී සිදු වන්නේ දෙව්වරුන් දෙදෙනෙකු වෙත පුද පූජා පැවැත්වීමයි. ඒ සඳහා නැවුම් මුට්ටි දෙකක් යොදා ගනී. මෙම මුට්ටි නැමීම සිදු කෙරෙන්නේ වැව් ඉස්මත්තේ වන වැව් බැම්ම මත සිටුවන ලද දෙබලක් සහිත මුක්කුවක් මත ය. ඒ අසලම සකසන ලද

පුදසුනක් මත බුලත් අතුරා ඒ මත දෙවියන්ට පුද පූජා පවත්වනු ලබයි. ඒ අයිසනාර් හා පුල්ලොර් යන දෙව්වරුන් දෙදෙනා උදෙසා යි. මේ සියළු කටයුතු සිදු කෙරෙන්නේ හිමිදිරි උදසන 5.00ට පමණය. පන්සලේ සිට වැව් බැම්ම දක්වා දෙවියන් උදෙසා වූ පුද පූජා භාණ්ඩ රැගෙන එනු ලබන්නේ බෙර වයමින් උඩු වියන් යටිනි. පුද පූජා පවත්වන අතරතුර ගමේ ප්‍රධාන කපුරාල මායම් වන අතර ඒ අවස්ථාවේ දී නැවුම් මුට්ටි දෙක වැව් බැම්ම මත සිටුවන ලද දෙබලක් සහිත ඉන්නක රඳවනු ලබයි. එම කටයුත්ත අවසන් බව සියළු ගම්වාසීන්ට දන්වනු පිණිස වෙඩි උණ්ඩ දෙකක් පත්තු කෙරේ. එම කටයුත්ත එකැනින් අවසන් වන අතර දිවා කාලය වන විට සියලුම ගම්වාසීන් පන්සලේ භූමියට එක්වී හමාර ය. එහි දී, ගැහැණු පාර්ශවය එක්ව සියළුම ගම්වාසීන්ට දිවා ආහාරය පිළියෙළ කරනු ලැබේ. ඒ අතරතුර විෂ්ණු දේවාලයේ විෂ්ණු දෙවියන් උදෙසා පුද පූජාවක් පැවැත් වේ. එහි දී, විෂ්ණු දෙවියන් උදෙසා රජහැලිය නම් භාජනයේ විශේෂ බතක් පිළියෙළ කෙරේ. ඊට සහල්, හකුරු, වට්ටක්කා, අළුකෙසෙල්, පොල්කිරි යනා දී ද්‍රව්‍ය එක් කරනු ලබන අතර මේ සියළු කාර්යයන් සඳහා පුරුෂ පාර්ශවය පමණක් සහභාගීවීම විශේෂත්වයකි.

එම බත සකස් කර අවසන් වූ පසුව විෂ්ණු දේවාලයේ විශේෂයෙන් සරසන ලද අසුනක් මත තබා දෙවියන්ට පූජා කරනු ලැබේ. මෙහි දී මායම් වන කපුරාලගෙන් ගම් පිළිබඳ තොරතුරු අසා දැනගත හැකි වේ. මෙය ඉතාම සුවිශේෂී වූ අවස්ථාවක් වන අතර මේ අවස්ථාව එළඹෙන තුරු සියළු ගම්වාසීන් බලා සිටියත් දේවාලයට ඇතුල්වීමට ස්ත්‍රී පාර්ශවයට අවසර නො ලැබේ. මෙලෙස මායම් වූ කපුරාල දේවාලයේ සිට මායමින්ම පන්සල් වත්තෙන් එපිට පිහිටා ඇති නුග ගසක් වෙත ගමන් කරනු ලබන්නේ ගොටු පිදීම නම් වූ කාර්යය සඳහා ය. ඒ ප්‍රේතයින් වෙනුවෙනි. මේ යන ගමන අතරතුර තවත් සුවිශේෂී සිදුවීමක් සිදු වේ. ඒ ගම්වාසීන්ගේ විශ්වාසයකි. මෙලෙස මායමින් ගමන් කරන කපුරාල යන ගඟ දිගේ කුඩා දරුවන් හාත්පි කරනු ලබන අතර ඔවුන්ගේ ශරීර අතරින් කපුරාල ගමන් කරයි. ගම්වාසීන්ගේ විශ්වාසය වන්නේ එසේ කිරීමෙන් තම දරුවන්ට වැළඳී ඇති ග්‍රහ දේෂ නිවාරණය වන බවකි. අවසානයේ රජ හැලියේ බත ද ගම්වාසීන්ට බෙද දී දෙවියන්ගේ

ආශීර්වාදය ලබා ගැනේ. මේ ආකාරයෙන්ම පුල්ලෙයාර් දෙවියන්ට ද පුද පූජා පැවැත් වේ. මෙහි දී, දෙවි දේවතාවුන් මෙන්ම ප්‍රේත, කුම්භාණ්ඩයන් ද මොවු හු අමතක නො කරති. එද පුරාණ සිරිතට අනුව නම් මෙසේ නැමු මුට්ටි ඊ ළඟ කන්තයේ අස්වැන්න නෙළා අවසන් වන තුරු ආපසු හැරවීම තහනම් වූවත් පුල්ඵළිය කපුරාළ පැවසූ ආකාරයට එම මුට්ටි නැමීමෙන් අනතුරුව ඒ පිළිබඳව නැවත සොයා බැලීමක් සිදු නොවේ. එනම්, වර්තමානය වන විට මුට්ටි නැමීමේ මංගල්‍යය වාරිත්‍රයකට පමණක් ලඝු වෙමින් පවතිනවා ද, යන්න මෙහි දී මතු වූ ගැටළුවකි.

ඉතාමත් සුන්දර මෙම මුට්ටි නැමීමේ මංගල්‍යය පිළිබඳ කිසිදු විස්තරයක් ඊ.ආර්. ලිච් මහතාගේ පොතට ඇතුළත් වී නොමැත. ඇතැම් විට එතුමා මෙහි රැඳී සිටි කෙටි කාලය තුළ එවැන්නක් සිදු නොවීම ඊට හේතු වන්නට ඇත.

එද ගැමි සමාජය අදට වඩා බොහෝ දියුණු යැයි විටෙක සිතේ. ඔවුන්ගේ එකමුතුභාවය මෙන්ම කළගුණ සැලකීමේ මහඟු ගුණාංගය දැනටත් ඉහළින්ම දක ගත හැකි ය.

සමාජ විද්‍යාත්මක විග්‍රහය

සමාජ විද්‍යාත්මකව මෙම අවස්ථා විග්‍රහ කළහොත් මෙම මානව සබඳතා හුදෙක් වර්ධනය වීමට මෙවැනි උත්සව, පුදපූජා විධි ඉවහල් වන බව පැහැදිලි ය. එපමණක් නොව, මෙම ගම්වාසීන් අධ්‍යාපනය අතින් ඉදිරියට නො ගිය ද ඔවුන් තුළ පවතින සාමූහික හැඟීම් අමතක කළ නොහැකිම තත්ත්වයකි. ඔවුන් ස්වභාව ධර්මයා සමඟ කොතරම් සමීප ද යත් නූතන විද්‍යාඥයකු පරයා යන තරමේ දැනුමක් ඔවුන් සතු බව ඔවුන් හා අදහස් හුවමාරු කර ගැනීමේ දී පැහැදිලි වේ. ඔවුන්ගේ ජීවිත ඒ තරමටම ස්වභාව ධර්මයා හා බැඳී පවතී.

ගමේ සාමකාමී පැවැත්ම තහවුරු කිරීමටත්, එකිනෙකාගේ අන්‍යෝන්‍ය සුභදත්වය වර්ධනය වීමත්, මෙහි දී සිදුවන වැදගත් කාර්යයකි. සමාජ විද්‍යාඥයකු වන මැලිනොවිස්කි කෘත්‍යවාදය (Functionalism) හරහා ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවේ ද මේ තත්ත්වයයි. එනම්, සමාජ සංසිද්ධිවල පවතින අන්තර් සම්බන්ධතාවයන් හා ඒවායේ සමාජමය කෘත්‍යයන් මොනවාද යන්න පිළිබඳවයි.

සමාජය තුළ පවතින මෙම අන්තර් සම්බන්ධතාවය එහි ක්‍රියාකාරීත්වයට දඩි ලෙස බලපානු ලැබේ. සමාජය තුළ අපට විවිධාකාර වූ සමාජ සංස්ථාවන් හඳුනාගත හැකි වේ. නිදසුනක් ලෙස පවුල් සංස්ථාව, ආගමික සංස්ථාව, අධ්‍යාපන සංස්ථාව, ආර්ථික සංස්ථාව යනා දී වශයෙනි. ඒවා එකිනෙක හා බැඳී පවතී. එය සමාජයක සුමට ක්‍රියාකාරීත්වයට සෘජුවම බලපානු ලබයි. එහි දී, සෑම සමාජ සංස්ථාවකින්ම එම සමාජයට සැලකිය යුතු මට්ටමේ කෘත්‍යයක් ඉටු වේ. කෘත්‍යවාදයට අනුව ප්‍රකට සමාජ විද්‍යාඥයකු වන රොබට් කේ. මර්ටන් සමාජ කෘත්‍යයන් ප්‍රධාන කොටස් 2 කට බෙද දක්වා තිබේ. එනම්,

- 01. ප්‍රකට කෘත්‍යයන් (Manifest functions)
- හා
- 02. නිඳින කෘත්‍යයන් (Latent functions)
- වශයෙනි.

ප්‍රකට කෘත්‍යයන් යනුවෙන් අදහස් කරනු ලබන්නේ යම් සමාජ පද්ධතියකින් අපේක්ෂා කරනු ලබන සහ එහි සහභාගිකයන් අතර පිළිගැනීමට ලක් වූ ඔවුන් එයට හොඳින් අනුවර්තනයවීම හෝ හැඩගැසීම මත, තම අරමුණු කරා ළඟාවීමේ දී ඇති වන්නා වූ ප්‍රතිඵලයයි. නිඳින කෘත්‍යය ප්‍රකට කෘත්‍යය හා සම්බන්ධ වන අතර ප්‍රකට කෘත්‍යයන් ඉටු වීම තුළ නිඳින කෘත්‍යයන් ක්‍රියාවට පරිවර්තනය වේ. එය, ප්‍රකට කෘත්‍යයක් ඉටුවීම තුළ අපේක්ෂා කරනු ලබන ප්‍රතිඵලයක් මෙන්ම එසේ නොවන්නා වූ ප්‍රතිඵලයක් විය හැකිය. (කරුණානිලක කේ. 2005)

නිදසුනක් ලෙස පුල්ඵළිය ගමේ සිදු කෙරෙන මෙම මුට්ටි නැමීමේ මංගල්‍ය තුළ ඔවුන් බලාපොරොත්තු වන ප්‍රකට කෘත්‍යය වන්නේ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ තම සමාජයේ පැවත එන සිරිතක් ඉටු කිරීම මගින් දෙවියන්ට පුද පූජා පවත්වා ආශීර්වාද ලබා ගැනීමයි. මේ කර්තව්‍යය මගින් එනම් මුට්ටි නැමීමේ මංගල්‍යය සිදු කිරීම දක්වා ගම්මුත් එකමුතු වී වැඩ කිරීම මගින් සමගීය සහයෝගය, අන්‍යෝන්‍ය සුභදත්වය වර්ධනයවීම මෙන්ම දැනුම ඊ ළඟ පරම්පරාවට බෙදීමත් මෙහි දී සිදුවන නිඳින කෘත්‍යයන් වේ. මෙම මංගල්‍යයේ කටයුතු සඳහා පරම්පරා තුනක සාමාජිකයින් සහභාගීවීම තුළින් තුන්වන පරම්පරාව මෙම වාරිත්‍රය ඉදිරියට ගෙන යා

යුතු ආකාරය පිළිබඳව අවිධිමත් දැනුමක් (Informal knowledge) ලබා ගනී. රොබට් කේ. මර්ටන් කෘත්‍යවාදය හරහා ඉදිරිපත් කළ එක් නිලිත කෘත්‍යයක් ලෙස මෙය විග්‍රහ කළ හැකිය.

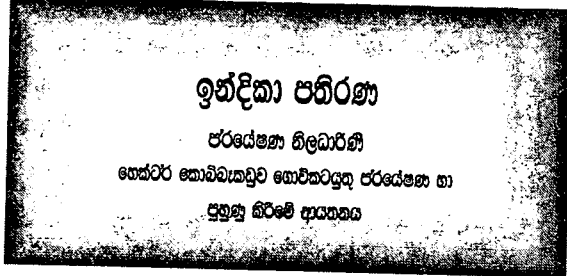
නිගමනය

එක්දහස් නවසිය පණස් හතරේ (1954) ඊ.ආර්. ලීච් දුටු පුල්ඵලියට වඩා වර්තමාන පුල්ඵලිය බෙහෙවින් වෙනස් වී ඇති බව හැඟුණ ද, විශේෂත්වය වන්නේ මේ සියළු ගම්වැසියන් මේ වෙනස්වීම් ඉතා සුන්දර ලෙස භාර ගෙන තිබීමයි. මෙම ක්‍ෂේත්‍ර වාරිකාවේ දී මා ලද සුවිශේෂම වූ අත්දැකීම වන්නේ, මොවුන් කිසිවිටෙක, කිසිවකුට, කිසිවක් සඳහා දේශ රෝපණය නො කිරීමයි. මොවුන්ගේ ඇතැම් වාරිත්‍ර වාරිත්‍ර විධි නූතන විද්‍යාවට හසු නො වුවද, මොවුන් අතර පවතින සමහර අන්‍යෝන්‍ය සුභදත්වය වර්තමානය දක්වා පැවතීමට මේවා බෙහෙවින්ම ඉවහල් වී ඇති බව නම් සටහන් කළ යුතුම ය. මේ සුන්දර ගම්වාසීන් ඊ.ආර්. ලීච් මහතාට අදටත් හඳුන්වනු ලබන්නේ සුදු මහත්තයා යන අන්වර්ත නාමයෙනි. එද සුදු මහත්තයා සමඟ ගණුදෙනු කළ අය මෙන්ම වර්තමාන පරම්පරාවේ දුරුවන් පවා සුදු මහත්තයාට මතකයට තහන්නේ ඉතාමත් සුභද සිතිනි. ඒ ඔවුන් තුළ පවතින අව්‍යාජ ගැමිකම නිසාවෙනි.

එද ලීච් දුටු පුල්ඵලියට වඩා බෙහෙවින් වෙනස් වූ ගමක් වර්තමානයේ දක ගත හැකි වුවත්, එද මෙන්ම අදටත් වෙනස් නොවූ දෙයක් හඳුනාගත හැකි ය. එනම්, එද පුල්ඵලිය ගම්වාසීන් සුදු මහත්තයාට දැක් වූ ලෙන්ගතු බව හා

සහයෝගය අප කෙරෙහි ද ඔවුන් එලෙසින්ම දක්වීමයි. ඒ තුළින් පැහැදිලි වන්නේ සමාජ ඒකාබද්ධතාවයයි.

සමාජ විද්‍යාත්මකව විග්‍රහ කිරීමේ දී, මෙම උත්සවය හා බැඳී පවතින තවත් වැදගත් දෙයක් නම් කාර්යයන් පැවරීම දක්විය හැකිය. එනම්, මෙහි දී ගම්වාසී සියළු දෙනාටම යම් කාර්යභාරයක් පැවරී තිබේ. පුරුෂ පාර්ශවය දෙවියන් වෙනුවෙන් පැවැත්වෙන පුද පූජා වෙනුවෙන් කළමනා සුදුනම් කිරීමේ සිට දෙවියන්ට ඒවා පූජා කිරීම දක්වා වූ කාර්යයන්වල නිරත වේ. එමෙන්ම, මංගල්‍යය සඳහා කැවුම් පිසීම මෙන්ම ගම්වාසීන්ට දිවා ආහාරය පිළියෙළ කිරීම යනා දී වගකීම පැවරෙන්නේ ස්ත්‍රී පාර්ශවයටයි. කුඩා දරුවන්ටත් යම් වැඩ කොටසක් මෙහි දී පැවරී තිබේ. ඒ වතුර ගෙන ඒම, සැරසිලි වැනි කාර්යයන් සඳහා උදව් කිරීමයි. මොවුන් සියළු දෙනාම බොහෝ උදෙසාගීන් ලෙස මේ කාර්යයන් සඳහා තම දයකත්වය ලබා දේ. ඒ තුළ සියළුම දෙනාටම පිළිගැනීමක් මෙන්ම වගකීමක් හිමි වේ. එසේ ම සමාජ සබඳතා තව තවත් තහවුරු වන අතර එය යම් සමාජයකට සුමට ක්‍රියාකාරීත්වයට සෘජුවම බලපාන කාරණයකි.

ස්තූතිය

“සංස්කෘතිය” නිරතුරුව වෙනස්කම්වලට බඳුන් වන්නකි. එකී වෙනස් වන සංස්කෘතිය තුළ විද්‍යමාන වන ලක්ෂණ බොහොමයකි. ඇඳුම-පැලඳුම, කතා-බහ, කත-බොන ආකාරය ඉන් සමහරකි. සම්ප්‍රදයික වෘත්තීන් හි නියැලෙන සමාජයේ ඇතැම් සංස්කෘතික ලක්ෂණයන් වෙස්කම්වලට බඳුන් වෙමින් තිබේ. එවන් අවස්ථාවක් මෙවර කවරයේ ජායාරූපයෙන් දැක් වේ. මෙම ජායාරූපය සපයා ගැනීමේ දී සහය දුන් වූ සී.ස. එක්සත් ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර සමාගමේ පුස්තකාල කාර්ය මණ්ඩලයට “ගොවි ජනතා” විශේෂ ස්තූතිය පිරිනැමේ.

- සංස්කාරක -