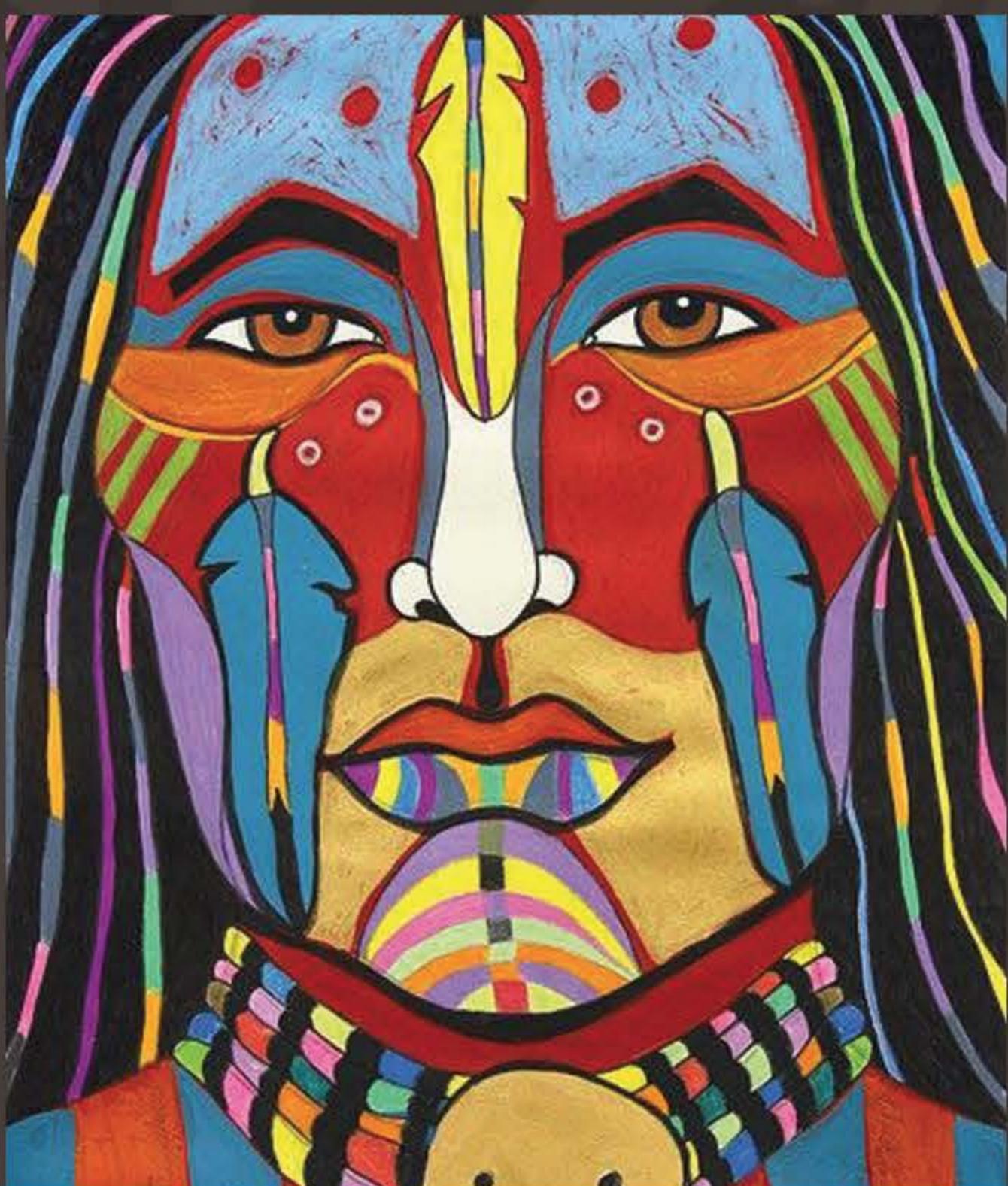

දැයක් යනු හුමියට වැඩි දෙයකි

බැසිල් ප්‍රනාත්ද

**දැයක යනු හූමියට
වැඩි දෙයකි**

දැයක ගනු නුමයට වැඩි දෙයකි

පෙර පරපුරේ නීතිඥයෙකු විසින් පසු පරපුරක්
වෙනුවෙන් ලියන ලද ලිපියකි

නීතිය බැසිල් ප්‍රනාත්ද

විශේෂීරිය ගුත්ථි කේන්ද්‍රය

දැයක් යනු තුමියට වැඩි දෙයකි
පෙර පරපුරේ නීතියායෙකු විසින් පසු පරපුරක් වෙනුවෙන්
ලියන ලද ලිපියකි

(c) නීතියා බැසිල් ප්‍රතාන්දු

ප්‍රථම මුද්‍රණය : 2017

ISBN - 978 - 955 - 691 - 255 - 5

මුල් කවරයේ විතුය : ජේජ්‍යා පිටර බරුජල් විසින් 1563 දී
අදින ලද බාබෙල් තුළන

පිට වැස්ම : ප්‍ර්‍රූථ්‍යානන්ද ඒකනායක

පරිගණක පිටු සැලසුම : ප්‍ර්‍රූථ්‍යානන්ද ඒකනායක
'ද ගොන්ට මාස්ටර'
45/96, නාවල පාර,
කොළඹ 05.
(පොනිනි 12 අභය ගොනුරුවෙනි.)

මුද්‍රණය : විශේෂීරය එන්ටර්ප්‍රයිසස්
නො. 350/2,
හිඹුවාන පාර,
ඇංගොඩි.

ප්‍රකාශනය : **විරෝධීය ග්‍රන්ථ කේත්දිය**

812, මරදාන පාර,
ප්‍රංශ බොරුල්ල.
දුරකථනය : 2696675

ପିତ୍ରାତ୍ମକ

ଦୂର ଉପରୁ ଦୂର ଅନ୍ଧରତମ ଦୂରକ୍ଷୟରୁ ଶୂଳ ଦୂରେଁ ଅନାଶନ୍ୟ ଗରନ
ବଲ୍ଲାଜେହାନ୍ତରୁ ନାହିଁ କଥ ଜୋଗନ୍ତ,
ଅନାଶନ୍ୟ କେବେ ଚିଯ ଘ୍ରଣକାରୀ ଅଲଙ୍କାର କିର୍ତ୍ତିର ପ୍ରତିକର୍ଷପ କାଳ
ଚିଯଲ୍ଲାରୀ ଲେନ ଲେ କାଳନ୍ତିଯ ବିଦେଶ.

පළුන

සංස්කාරකගේ සටහනක්	09
අවුරුදු 25 කට පසු	11
ගිනි කන්දක් මත්වී දැවෙන කාලයක්	14
බලපුළුවන්කාරයන් මැඩලීම	17
දැයෙක ඉතිහාසය	22
සංචිත රටාව	26
ආරක්ෂකයෝ	30
උත්පත්තිය හා කැමැත්ත	35
සොරකම් මැඩලීම	40
මංකාල්ලකරුවන්ගේ පාරාදීසයක්?	44
අරුත් වියවුල් කරන හාජා අවුල	47

සංස්කාරකගේ සටහනක්

මෙම ලේඛනය මා අතට පත් කරන ලද්දේ මගේ හිතවත්, වෘත්තීයමය වශයෙන් ගුරුවරයෙකු වූ සුපුසිද්ධ නීතියුවරයෙකු විසිනි. එතුමාගේ කාලයේ දී රට පුරා ප්‍රසිද්ධියක් දැරූ දැක්ෂ නීතියුයෙකු මෙන් ම, නීතිය පිළිබඳ දරුණනවාදය ගැන ද හසුල දැනුමක් එතුමාට තිබුණේ ය. එතුමා දැනේ ජ්වතුන් අතර නැතු. එතුමාගේ ජ්වතයේ අවසාන කාලය ඉතා දැඩි කළකිරීමකින් සිටි බව මම දනිමි.

මෙම ලේඛනය එතුමා මා අතට පත් කළේ එතුමාගේ මරණයට පෙර ය. එතුමා එය ලියා තිබුණේ 1982 වර්ෂයේ අග භාගයේ දී පමණ ය.

එතුමා මගෙන් ඉල්ලා සිටියේ අවුරුදු 25 ක කාලයක් යන තුරු මෙම ලේඛනය කා අතටවත් පත් කළ නොයුතු බවත්, කෙසේ වූවත් එය ප්‍රසිද්ධ කළ යුතු වන්නේ ඒ කාලයෙන් පසු ව බවත් ය.

මා විසින් එතුමාට දෙන ලද පොරොන්දුව අනුව මා මෙම ලේඛනය දැනේ ප්‍රසිද්ධියට පත් කරන්නේ, එතුමා බලාපොරාත්තු වූ ආකාරයට මතු පරපුරකට එතුමා විසින් ලියන ලද ලිපියක් වශයෙනි.

මෙම පිළිබඳ ව මා විසින් මිට වඩා කිසිවක් නොකිම සුදුසු යැයි සිතන්නේ සුපුරුදු ලෙස එතුමා තමාගේ අදහස් ඉතා පැහැදිලි ව ප්‍රකාශයට පත් කොට ඇති නිසා ය.

සංස්කාරක

අවුරුදු 25 කට පසු

මේ සටහන ලියන්නේ අනාගත පාඨකයෙකු සඳහා ය. මේ සටහන තව අවුරුදු 25 කට පසු ව පමණක් ප්‍රසිද්ධීයට පත් කරන ලෙස මා විසින් නිරදේශ කොට ඇත. ඒ අනුව මම මෙය ලියන මොහොතෙන් අවුරුදු 25 කට පසු මෙය කියවන පාඨකයා පිළිබඳ ව යම් අදහසක් මා තුළ ඇත. ඒ අදහස නම් මා විසින් මෙහි ලියන බොහෝ කරුණු ඒ පාඨකයාට තේරුම් ගැනීමට විශාල අපහසුවක් පවතිනු ඇත යන්න ය. මා එසේ කියන්නේ අවුරුදු 25 කින් පසු එන කාලය ගැන නිතා ගැනීමට අපහසු බව කිම සඳහා නොවේ. ඇත්තෙන් ම එහි විරුද්ධාර්ථය කිම සඳහා ය. අවුරුදු 25 කට පසු මෙය කියවන පාඨකයා සම්බන්ධයෙන් මම බොහෝ දේ දිනිම්. මා එසේ ද්‍රාන්නේ කිසියම් පෙරනිමිත කිමේ හැකියාවක් මා තුළ නිබෙන නිසා නොව, මගේ වෘත්තීය පූහුණුවෙන් ම මම තරකානුකූල ව සිතීමට පූහුණු කරනු ලැබූ පුද්ගලයෙකු වන නිසා ය.

මා නීති අධ්‍යාපනය කරා මෙහෙයවුනේ මේ ලියන මොහොත අවුරුදු 45 කට වඩා ඇත් අනීතයක දී ය. ඒ කාලය තුළ නීතිය හා නීතියායා පිළිබඳ ව පූජල් ව පිළිගැනුණු ප්‍රතිරූපයක් තුවුනේ ය. මා ද ඒ ප්‍රතිරූපය තුළින් නිරමාණය වූ පුද්ගලයෙක්ම්.

මේ ලිපිය කියවන පාඨකයාට මේ කරුණ අවබෝධ කර ගැනීමට නොහැකි වනු ඇති බව මම දිනිම්. මන්ද යත් මා ජ්වත් වූ හා ක්‍රියාකාරී ව සම්බන්ධ වූ සමාජය තුළ නීතිය ගැන මෙන් ම නීති වෘත්තීය පිළිබඳ පැවති අදහස් මෙය කියවන පාඨකයාගේ කාලය වන විට කාටවත් තවදුරටත් වටහා ගැනීමට බැරි අදහස් වනු ඇති බව ම පූදෙක් අනුමාන කරනවා නොව, මා හොඳින්

දැනීම්. එසේ දන්නේ මාගේ පුහුණුව හා කළුපනා කිරීමේ දී මා ගන්නා නිගමනයන් නිසා ය.

මේ 1982 වර්ෂයයි. මගේ වංත්තිය ජීවිතයේ අතිශයින් ම අදුරු කාලය මේ වන විට ගොචනැගී හමාර ය.

ජනමත විවාරණයක් මගින් මිට අවුරුදු 6 කට පමණ පෙර පත් කර ගන්නා ලද පාර්ලිමේන්තුවේ සාමාජිකයන්ට, තවත් අවුරුදු 6 ක කාලයක් තමන්ගේ වංත්තිය ජීවිතය දික්කර ගැනීමට හැකි වූ ඒ අදුරු දිනය දකින්නට ලැබුවන් අතර මම ද එක් අයෙක්මේ.

මගේ වංත්තිය අනාගතය මා දකින්නේ මෙවති සිද්ධීන් ගණනාවක් තුළිනි. මා ජ්වත්වීමට පුරුදුව සිටි ලෝකය වෙනස් වී යන හැටි හොඳින් ම දැක, එය තුළින් විදින බුද්ධීමය දෙදරුම් කැමට මා ද ලක්වූ පුද්ගලයෙක්මේ.

මා නිතියුයෙකු යනුවෙන් මිට පෙර පුරුදුව සිටි ලෝකය තුළ තිබූ ප්‍රතිරුපය දළ වශයෙන් ඔබට කියන්නට උත්සාහ කරමි. තමන් ඉදිරියට ඉදිරිපත් කරනු ලබන කිසියම් සිද්ධී මාලාවක් නිතිය හා නිතියට පදනම් වන දරුණුවාදය තුළින් කළුපනාවට ලක්කොට ඒ මගින් තර්කානුකළ ව බැස ගත යුතු නිගමනවලට එළැඹීම සඳහා පුහුණුවක් තිබූ පුද්ගලයෙකු ලෙස මාගේ කාලයේ සිටි නිතියා හැඳින්විය හැකි ය. මෙයින් අදහස් වන්නේ සියලු ම නිතියුයන් එසේ වූවා යයි යන්න නොවේ. එයින් අදහස් වන්නේ වංත්තිය පිළිබඳ ව පැවති මූලික සංකල්පය එය බව ය. මා වැන්නන් ඒ සංකල්පය තරුණ කාලයේ දී වැළදගෙන ඉන් පසු ඒ සංකල්පය ඔසේසේ ගමන් කිරීම හා එය උපරිම ආකාරයෙන් සාක්ෂාත් කර ගැනීම අරමුණු කොටගත් පුද්ගලයේ වීමු. ඇත්තෙන් ම මගේ වංත්තිය ජීවිත කාලය තුළ මා ලැබූ සියලු ම බුද්ධීමය ජයග්‍රහණයන් තුළ අත්පත් කර ගත් දේ පිළිබඳ ව සැළීමකට පත්වීමත්, මේ නිසා මා විසින් අත්පත් කර ගත් සමාජයේ කිරිතිනාමය මෙන් ම මා උපයා ගත් මූදල් හා ඒ අනුව හැඩැගුණු මගේ ජීවිත කාලයන් සියල්ලක් ම පදනම් වී තිබුණේ ඉහත කි සංකල්පය අනුගමනය කිරීමේ දී මට තුබූ සාර්ථක හාවය නිසා ය. එසේ සාර්ථක වූ බොහෝ දෙනෙකුගේ

නායකත්වය යටතේ මේ වෘත්තිය පැවතියේ ය. මා ඔබට කිමට අදහස් කරන්නේ මේ සියල්ලන් හොඳ මිනිසුන් හෝ නරක මිනිසුන් වගයෙන් වර්ගීකරණය කිරීම සඳහා නොවේ. වෘත්තියක් පිළිබඳ ව තිබෙන සංකල්පය හොඳ නරක පිළිබඳ ව පවතින සංකල්පයක් නොවේ. එය වෘත්තියේ සම්ප්‍රදායන්, වෘත්තියේ අභිමතාරථයන්, වෘත්තිකයන් විසින් ඉටු කරන සමාජ කර්තව්‍ය ආදි කර්තව්‍යවලින් නිගමනය වන රටාවකි. ඒ රටාවේ සාර්ථක ව යෙදීම වනාහි, වෘත්තියට අදාළ ඒ කරුණු හොඳින් කිරීම පමණක් ම මත රඳෙන අතර, ඒ පුද්ගලයා ඒ නිසැක ව ම හොඳ පුද්ගලයෙක් ද නැද්ද යන්න පිළිබඳ ව මෙහි දී සාකච්ඡා කිරීමට මම බලාපොරොත්තු නොවෙමි.

* * * *

ගිති කන්දක් මත වී දැවෙන කාලයක්

පුක්තිය, නීතිය, අපරාධය, දඩුවම, අපරාධ පරීක්ෂකයා, රූපය වෙනුවෙන් නඩු පවරන්නා හෙවත් නීතිපතිවරයා, විනිශ්චයාරවරු, නඩු විභාගය, නඩු තීන්දුව, අහිසාවනය, හරයාත්මක නීතිය හා නීති විධිවිධාන, නීති ක්‍රියාවට යෙද්වීම ආදි වෙන සම්බන්ධයෙන් මා ජ්‍වත් වූ කාලයේ පැවති අරුත් හා ඔබ ජ්‍වත් වන කාලයේ ඒ වෙනවලට ආරුණි වී ඇති අරුත් කොයි ආකාරයටත් එකිනෙකට සමාන නොවන බව මම දැනීම්. ඔබ කවුදැයි ඔබ හඳුන්වා ගන්නා ආකාරය මාගේ කාලයේ ජ්‍වත් වූ අයෙකු වශයෙන් මා කවුදැයි මා හඳුනා ගත් ආකාරයත් අතර කිසිදු හෝ සමානකමක් නොතිබෙන බව ද මම දැනීම්.

මා මේ ලේඛනය ලියන්නට තීන්දු කළේ ඒ කරුණ ම නිසාය.

මා ලියන මේ ලේඛනය අවුරුදු 25 කින් පසුව පමණක් එළිදැක්විය යුතු යැයි මා නිරදේශයක් කරන ලද්දේ මොන හේතුවක් නිසා දැයි ඔබ තුළ කුතුහලයක් ඇති වනු ඇත. එය සාධාරණ කුතුහලයකි. ඒ නිසා මා එසේ කළේ ඇයි ද යන්න ගැන යම් පැහැදිලි කිරීමක් කළ යුතු ය.

එය වඩාත් ලෙසෙයෙන් කළ හැක්කේ උදාහරණයක් මගිනි. ගිති කන්දක් මත වී ඇවිශේෂීත පටන් ගත්තා යැයි සිතමු. මේ ඇවිශ්චීම කාලයක් පුරා ම පවතිනවා ඇත. ඒ කාලය තුළ දී ඒ පිළිබඳ ව කිසිවක් කිරීමට කාටවත් බැරි ය. කළ හැකි එකම දෙය නම් ගිති කන්ද ඇති තැනින් ඇත් වීම පමණ ය.

ගිති කන්දට අවශ්‍ය කාලය ගෙවා එය ස්වභාවිකව අවසන් වන කාලයක් උදා වන බව කාට වුවත් සිතා ගත හැකි ය.

එහෙත් එසේ වෙනතාක් පවතින තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් කිසි වෙනසක් ඇති කිරීමට කාටත් බැරි ය.

එවැනි තත්ත්වයක සිටින්නෙකුට කළ හැකි එකම දෙය නම් තමන් ජ්වත් වූ කාලය තුළ තමන් දැන උගත් හා දුටු දේ පිළිබඳ ව යම් මතකයක් ලියා තැබීම ය. ගිනි කන්ද නිවුණු දිනයක නැවත ඒ ප්‍රදේශයට ලැයාවන්නන්ට එවැනි ලියවිල්ලකින් යම් ප්‍රයෝගනයක් තිබෙන්නට ඉඩ ඇති.

දැන් අප සිටින්නේ ද එවැනි අවධියක ය. ගිනි කන්දකට සමාන සමාජ ව්‍යසනයකට අපි මූහුණපා සිටිමු. එය යාමිතමින් ප්‍රකාශයට පත් වන අවස්ථාවේ දී, එය මගහරවා ගත හැකි යැයි සමහරු සිතුහ. මා ද තරමකට එසේ සිතු බව කිමට මැලි නොවෙමි. එහෙත් ක්‍රමයෙන් ගිනි කන්ද පුපුරා ගියේ ය. අද හෙට එය නිවි ඉවර වනු ඇතැයි සමහරුනට හිතුණෙන් එය ද ස්වභාවික ය. එහෙත් ගිනි කන්දක ස්වභාවය දැන්නේ එවැනි වෙනසක් ඉක්මනකින් සිදු නොවනු ඇති බව හොඳින් දනිති. මේ වන විට රටේ ව්‍යසනය ලැයා වී ඇති තත්ත්වය දෙස බලන විට එය නොතකා තිබීමට හෝ ඉක්මනින් එය මැකි යනු ඇතැයි සිනිමට කිසිදු තරකානුකුල පදනමක් නැතු.

එවැනි තත්ත්වයක් යටතේ කළ හැකි එකම දෙය නම් අතිතය පිළිබඳ ව යම් මතකයක් සටහන් කර තිබීම පමණ ය. මා මේ කුඩා ලේඛනය මගින් කරන්නේ එවැනි කටයුත්තකි. මා ලියන මේ ලේඛනය මා ජ්වත් වන කාලයේ කිසිවකුට අවශ්‍ය ලේඛනයක් නොවනු ඇති. එහෙත් අනාගතයේ කාට හෝ එයින් යම් සෙනක් වීමට පුළුවන.

අතිතය පිළිබඳ ව තබන සටහනකට අනාගතය වෙනස් කළ නොහැකි ය. එය මම හොඳින් දනිමි. ඔබ ජ්වත් වන ලේඛකය මා ජ්වත් වූ ලේඛයට සමාන කිරීමට කිසිදු උච්චතාවක් මට ඇත්තේ නැතු. මා ජ්වත් වූ ලේඛය ද අංග සම්පූර්ණ වූ ලේඛයක් නොවේ. එය බොහෝ අඩුපාඩුවලින් පිරි ලේඛයකි. ඒ ලේඛකය ඒ හැරියෙන්ම නැවත ප්‍රතිනිරමාණය කිරීම සඳහා යමෙකු ප්‍රයත්නයක යෙදීමට උනන්දු කරවීම මා මේ ලේඛනය ලිවීමට උසි ගැනවූ හේතුව නොවේ.

මා ලියන්නේ එක්තරා සටහනක් පමණ ය. එයින් ඔබට හා ඔබගේ කාලයේ ජ්වන් වන අයට කිසියම් සේවයක් වනු ඇතැයි මම බලාපොරොත්තු නොවෙමි. එහෙත් ගිනි කන්දක් ඇති වී එය ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින කාලයක මා වැන්නෙකුට කළ හැකි එකම දෙය තම් මා ජ්වන් වූ කාලය පිළිබඳ යම් සටහනක් ඉතිරි කිරීම පමණ ය. එය කොයි ආකාරයකින් කාට හෝ කවදා හෝ යම් ප්‍රයෝගන්දායක හාවයක් ඇති කරාවිය යන්න සාධාරණ ව ඇති කර ගත හැකි බලාපොරොත්තුවක් නොවේ.

* * * *

බලපුළුවන්කාරයන් මැඩලිම

මා ජ්‍යෙන් වීමට පුරුදුව සිටි ලෝකයේ නීතිය ප්‍රජාව අතර නිරහිතකම හෙවත් අභිත බව පිළිබඳ ව අදහසක් තිබුණේ ය. වෙනත් ආකාරයකින් කිවහොත් නිවටකම හා බියගුලුකම පිළිබඳ ව ඉතා පැහැදිලි අදහසක් එදා පැවතියේ ය.

නිරහිතකම වශයෙන් එදා සලකන ලද්දේ මොන බලවතෙක් හෝ නීතිය කඩා වරදක් කරයි නම් එසේ කිරීම නතර කිරීමේ හැකියාවක් තමන්ට තිබෙන බව නීතියුදින් විශ්වාස කළ අතර, එසේ කිරීමේ යුතුකමක් ද ඔවුන් වෙත පැවරී තිබෙන බව ද ඔවුහු තරයේ විශ්වාස කළහ. වෙනත් ආකාරයකින් කියහොත් යම් බලපුළුවන්කාරකමකට යටත් වී නීතියක් කඩා වරදක් කරන අය නතර කිරීමට ඉදිරිපත් නොවීම නිවටකමක් වශයෙන් පොදුවේ පිළිගැනීමක් පැවතිණි. නිවටකම හා නීතිය වෘත්තියට එකට පැවතිය නොහැකිය යන අදහස ද තරයේ පැවතියේ ය.

බලපුළුවන්කාරයා ආණ්ඩුවක් වීමට පුළුවන. ඇත්තෙන් ම වැඩිම වශයෙන් තම බලපුළුවන්කාරකම පාවිච්ච කර ගෙන නීතිය කඩා හෝ තමන්ගේ අභිමතය ඉටු කර ගැනීමේ වැඩි ආකාවක් හා උනන්දුවක් ඇත්තේ ආණ්ඩුවලට ය. ඒ නිසා විශේෂයෙන් ම ආණ්ඩු බැඳු තැබීමේ අවශ්‍යතාවක් ඇතැයි යන්න පිළිබඳ ව විශ්වාසයක් පැවතියේ ය. පාලනය කළ නොහැකි මුරණ්ඩු හිතුවක්කාරයෙකු දම්වැලකින් හෝ කඩයකින් ගැටගසා ගසක හෝ වෙනත් තැනක බැඳු තබනවා මෙන් ආණ්ඩුවක මුරණ්ඩුකම් ද මැඩලිය යුතුය යන්න පිළිබඳ විශ්වාසය එදා පැවති විශ්වාසයන් අතර ඉතාමත් ම බලවත් විශ්වාසයක් විය.

එසේ බැඳු තැබීමේ කර්තවයට ඉදිරිපත්වීමත්, ඒ පිළිබඳ ව සියලු ම බුද්ධිමය ගක්තිය යොදා ඒ කර්තවය සාර්ථක ව කිරීමත් දක් නිතියායෙකුගේ ලක්ෂණය විය. මේ සඳහා ඔහුට ආධාර උපකාර වන නිති සම්ප්‍රදායක් පැවතියේ ය. ඒ නිති සම්ප්‍රදාය තුළ යමෙකට එනම් ආණ්ඩුවක් ඇතුළු ඕනෑ ම කෙනෙකට කිරීමට ඉඩකඩ නැති දේ පිළිබඳ ව ඉතා පැහැදිලි ප්‍රකාශනයක් තිබුණේ ය. නිතියායාගේ යුතුකම වූයේ නිතියෙන් නිර්මාණය කොට තිබු දම්වැල රැගෙන ගොස් ඒ දම්වැලින් හිතුවක්කාර හා මුරණ්ඩු බලවතා බැඳු තැබීම පිළිබඳ ව නියෝගයක් අධිකරණයකින් ඉල්ලා සිටීම ය.

මේ අනුව මා පුරුදුව සිටි ලෝකය තුළ අධිකරණයට මහා බලපුළුවන්කාරකමක් හිමි ව තිබුණේ ය. නිතියක් කඩා වරදක් කරන ආණ්ඩුවක් හෝ වෙනත් කිසිම බලවතෙකු සිටින බව අධිකරණයේ අවධානයට පත් වූ විට ඒ බලවතා වහා බැඳු තබා ඔහු කරන්නට යන වැරදි වැඩය නතර කිරීමේ බලය අධිකරණයට තිබුණේ ය.

ඒ අධිකරණ බලය පාවතිවි කිරීමට අවශ්‍ය වූයේ එක් දෙයක් පමණ ය. එනම් යම් පුරවැසියෙකු තමන් ම හෝ බොහෝ විට නිතියායෙකුගේ මගින් ඉදිරිපත් වී කෙරෙමින් තිබු හෝ කෙරෙන්නට යන නිතියානුකුල නොවන වැරද්ද අධිකරණයකට පෙන්වා දීම ඒ ප්‍රධාන කොන්දේසිය විය. එසේ පැමිණි අයෙකු හරවා ඇරිමේ බලයක් අධිකරණයට තිබුණේ නැත. අධිකරණය ශිෂ්ට සමාජය පදනම් වී තිබු බලවත් සම්ප්‍රදායයන්ගෙන් බැඳී සිටියේ ය. හිතුවක්කාරකම අධිකරණයකට හිමි වූ අංගයක් නොවී ය. අධිකරණය ක්‍රියා කළ යුතු වූයේ නිතිය හා නිතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පනවා තිබු විධිවිධාන මස්සේ ය.

මේ අනුව නිතියා අධිකරණයක් ඉදිරියට ගොස් ක්‍රියා සිටින කරුණු දෙකක් ඇත. එකක් නම් නිතිය කඩා යම් වරදක් යම් බලපුළුවන්කාරයෙකු විසින් කරමින් තිබෙනවා හෝ කරන්නට යනවා යැයි පෙන්නුම් කිරීමට කරුණු ඔහු සතු විය යුතු විය. දෙවැන්න නම් ඒ කරුණට අදාළ නිතිය පිළිබඳ ව පරිණත දැනීමකි. මේ කරුණු දෙක හැරෙන්නට ඔහු සතු විය යුතු මූලික

ගුණාංගය විය යුතු වූයේ බියෙන් තොර ව හා කිසිම ප්‍රතිලාභයක් පිළිබඳ පොරොන්දුවකට හිස නොනමා අවශ්‍යතාව තමන් පැමිණි කාරණය අධිකරණයට පැහැදිලි ව කියා පැමු ය.

අධිකරණය මෙවැනි අවස්ථාවල දී පුදෙක් ම එක් පාර්ශ්වයකින් කෙරෙන ඉල්ලීමක් මත හෝ කරුණු කිමක් අනුව ත්‍රියා නොකරයි. එය අදාළ විරැද්ධ පාර්ශ්වකාරයාට, අධිකරණය ඉදිරියට පමුණුවා ඇති කරුණ හෙවත් පැමිණිල්ල දැනුම් දී රට විරැද්ධ ව යමක් කිමට තිබෙනවා ද යන්න පිළිබඳ ව අධිකරණය ආමන්තුණය කිරීමට අවස්ථාවක් විරැද්ධ පාර්ශ්වයාට හෝ ඔහුගේ නීතියාට ලබා දෙයි. මෙතැනි දී විරැද්ධ පාර්ශ්වයේ නීතියා ද අහිතව හා කිසිම ප්‍රතිලාභයක් ලැබීමේ අහිලාශයකට හිස නොනමා තමන් කියන කරුණු ද අංග සම්පූර්ණව අධිකරණයට කියනු ඇතැයි යන බලාපොරාත්තුව ද එදා පැවතියේ ය.

අධිකරණයක් ඉදිරියේ බුද්ධි හරඹයක යෙදීම නීතියායින්ගේ යුතුකම විය. ඔවුන් පාවිච්ච කළ ආයුධය වූයේ තරකානුකූල හාවයයි. තරකයක් හා තවත් තරකයක් අතර ඇති වන ගැටුම් වනාති මනුෂා වර්ගයාට දැක ගත හැකි අතිශයින් ම ආකර්ෂණීය වන දෙයකි. දිනපතා ම මෙවැනි හරඹයන් අධිකරණ ගණනාවක් මස්සේ සිදු විය. මේ තරක හරඹය රටේ බුද්ධිමය දක්ෂතාවයේ ප්‍රකාශනයක් විය.

ඒ බුද්ධිමය දක්ෂතාවයේ උපරිම මල් පෙන්ත වූයේ සියලු තරකයනට ඇපුමිකම දී නීතිමය රාමුව තුළ ඒ තරකවල හරි වැරදි සෞයා බලා නිගමනයට ඒමට අධිකරණයට තිබූ හැකියාව ය. අධිකරණය ද කිසිම බලවතෙකුට හිස නොනමන තැනැක් විය. නීතිය හා බුද්ධියේ මගපෙන්වීම යටතේ පමණක් නිගමනයට පැමිණිමේ උවමනාවත් හැකියාවත් අධිකරණවලට තිබුණේ ය. මෙය කොට්ඨරු ලස්සණ දෙයක් ද?

අපි උදාහරණයක් ගෙන මෙය සිදු වූ ආකාරය දෙස බලමු. බෛස් ගර්බල් නමැති තරුණ මස්ටේලියානු වැවිලිකරුවෙකු ලංකාවට පැමිණ වැවිලි කරමාන්තයේ යෙදී සිටියේ ය. යුත්කිය පිළිබඳ ව දැඩි උනන්දුවක් දැක්වූ මේ පුද්ගලයා ලංකාවේ කම්කරුවන් වෙනුවෙන් සටන් කළ සමස්මාජ පක්ෂයේ

අනුගමිකයෙකු හා සහාය දක්වන්නෙකු බවට පත් විය. මෙය එදා සිටි විදේශීක වැවිලිකරුවනට මහත් හිසරදයක් විය. ඔහු රටෙන් පලවාහරින ලෙස වැවිලිකරුවන් කරන ලද ඉල්ලීමක් අනුව ඔහු නැවක නගේගා රටින් පිටවහල් කරන ලෙසට එදා සිටි ආණ්ඩුකාරයා නියම කළේ ය.

මේ අවස්ථාවේ දී රටේ සිටි නිතියුයින් අතර ඉතාමත් කැපී පෙනෙන දීප්තිමත් තරුවක් වූයේ එවි. වී. පෙරේරා නමුත් රාජ නිතියුයා ය. ඔහු මේ පෙරලිකාර වැවිලිකරුවා වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් විය. ඔහු ඉහළම අධිකරණය ඉදිරියේ පෙන්සමක් යොමු කරමින් ආණ්ඩුකාරයාගේ නියෝගය නිෂ්ප්‍රභා කරන ලෙස ඉල්ලා සිටියේ ය. මේ පිළිබඳ ව සියලු ම තරක විතරක ග්‍රේෂ්‍යාධිකරණය ඉදිරියේ ඉදිරිපත් කරනු ලැබේණි. ග්‍රේෂ්‍යාධිකරණයේ මුළපුන ගත් ල්‍රිතානා ජාතික විනිශ්චරුකර තුමන් නියෝග කළේ ආණ්ඩුකාරයාගේ නියෝගය නිති විරෝධී නිසා ඒ නියෝගය තමන් විසින් නිෂ්ප්‍රභා කර දමනු ලබන බව ය. පූද්ගලයන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ අවසාන වචනය අධිකරණයට නිමි විය යුතු බව ඔහු කියා සිටියේය. ඒ අනුව ලංකාවේ තවදුරටත් රැඳී සිටීමට තෛස් ගරුඩල් මහතාට අවසරය ලැබුණේ ය. මෙය කොපමණ දීප්තිමත් දිනයක් ද? සමාජයක ගිෂ්ට සම්පන්න හාවය මිට වඩා ඉහළින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට වෙනත් කුමයක් පවතී ද? ඇත්තෙන් ම නැතු.

සැම නිතියුයෙකුගෙන් ම සැම විනිශ්චරුවරයෙකුගෙන් ම එදා බලාපොරොත්තු වූයේ මේ නඩුව තුළ දකින්නට ලැබූ ප්‍රභාවත් හාවයෙන් ම කටයුතු කිරීම ය.

මා මේ ලියන 82 වර්ෂයේ ජනමත විවාරණය මගින් ප්‍රකාශයට පත්වන්නේ ඉහත සඳහන් කරන ලද ප්‍රභාවත් හාවය මේ රට ක්‍රිඩ් ඉතා තීරණාත්මක ව වියෝගේ වෙමින් පවතින බව ය. එක්තරා කාලයකට ජන්ද බලයෙන් පත්වීමක් ලැබූ මන්ත්‍රීවරුන් ජනමත විවාරණයක් යැයි අවබා ගත් බොරුවක් මගින් තම කාලසීමාව දික්කර ගැනීම තරම් බුද්ධියට නිගා දෙන තවත් දෙයක් තිබිය ගැනී ද?

එහෙත් අද මා මෙන් ම අනෙක් නීතියේ ප්‍රජාව ද මේ සියල්ල දෙස බලමින් විරවා ගෙන සිටින නමුත් ඔවුන්ට කළ හැකි දෙයක් නැත. නිර්භීත හාවයට නිබු ඉඩකඩ එසේ අහෝසි වී ගොස් ඇත. අප සියල්ලන් ම දැන් නිවටයන් බවට පත් වී ඇත.

ඉදිරි අවුරුදු 25 ක් තුළ සිදුවන්නේ මේ නිවට හාවය වඩ වඩාත් රට පුරා ම මුල්ලැස ගැනීම ය. පෙර සේ ම නීතියින් කළ කොට්ඨ හා වයි පටි බැන්දත් බාහිර රුපයෙන් එදා සිටි නීතියින්ට සමාන වුවත්, හරයෙන්ම ඔවුනු වෙනත් වර්ගයක් වෙති. නීතියේ හා බුද්ධියේ යුගය මෙසේ අවසන් වෙමින් පවතී.

මෙය කියවන ඔබ උරුම කර ගෙන ඇත්තේ එවැනි නිවටකම අගතැන්පත් ලෝකයකි.

* * * *

දැයක ඉතිහාසය

මල මෙය කියවන කාලය වන විට ඉතිහාසය පිළිබඳ අදහසක් මල සමාජය තුළ නොපවතිනු ඇතැයි මම සිතමි. එහෙත් අප ජීවත් වූ වඩා සාරවත් කාලය තුළ ඉතිහාසය පිළිබඳ ව අදහසක් අපට තිබුණේ ය. ඒ අදහස මිශ්‍යාවත් බවට පත් වනු ලැබේම යමෙකුගේ ජීවිතයේ අග කාලයේ දී විදින්නට වන විශාල දුකකි. කෙසේ වුවත් යම් සිදුවීම් ධාරාවක් විසින් ඒ කටයුත්ත මේ වන විටත් සිදු කොට ඇති අතර, ඉදිරි අවුරුදු 25 කාලය තුළ බොහෝ ඇය එවැනි අදහසක් තිබුණාය යන්න ගැන පවා සැක කරනු ඇත.

ඉතිහාසය පිළිබඳ අපට තිබු විශ්වාසය රඳි තිබුණේ දැයක් (The Nation) යන අදහස හා අපි එක් දැයක කොටස් කාරයන්ය යන අදහස මත ය. එදා පැවති ඒ අදහස මම කෙටියෙන් විස්තර කිරීමට උත්සාහ කරමි.

දැයක් යනු දෙයක් නොවේ. බොහෝ විට එය භුදු භුමි භාගයක්ය යන අදහස සමහරු ඇති කර ගනිති. අපි යම් භුමි භාගයක් තුළ ජීවත් වන තිසා ම අපි දැයක කොටස්කරුවන් යැයි සමහරු සිතමි. ඒ අදහස පසුපස ඇත්තේ දැයක් යනු දෙයක්ය යන අදහස ය.

එක්තරා ජන කොටධාසයක් දැයක් බවට පරිවර්තනය වීම සිදුවන්නේ ඔවුන් තුළ පොදුවේ පිළිගැනෙන අවබෝධයක් හා බැඳීමක් ඇති වීමත් සමග ය. මේ අවබෝධය මගින් වෙන්ව ජීවත් වන මිනිසුන් හා ගැහැනුන් අතර ‘මා’ යන සංකල්පය අභිජවා ‘අප’ යන සංකල්පය වර්ධනය වීමක් සිදු වේ. මෙය අතිශයින් ම අමාරු කාරයයකි.

මෙයින් අදහස් වන්නේ මා යන සංකල්පය නැති වී යැමක් නොවේ. මා යන සංකල්පය හා අප යන සංකල්පය අතර බද්ධ වීමක් සිදුවීමත්, ඒ බද්ධ වීම නැවත වෙන් කළ නොහැකි වීමත් යන අදහස් මෙයින් කියවේ.

ඒ බද්ධ වීම බොහෝ දුරට සිදුවන්නේ තමන් සංවිධානය වූ සමාජයක කොටස්කරුවන්ය යන අදහස වර්ධනය වීමත් සමග ය. සමාජයක් සේ සංවිධානය වීම සුපුරුපු කාර්යයක් නොවේ. එසේ සංවිධාන ගතවීම පුදෙක් ම අදහසක් ද නොවේ. එය ප්‍රායෝගික බැඳීම් මාලාවක් ඇති වීම තුළින් සිදු වේ. මෙසේ ප්‍රායෝගික සංවිධාන රටාවක් ගොඩනැගීම සිදුවන්නේ තමන්ගේ ම අනනුෂතාව පිළිබඳ ව මෙන් ම තමන් බද්ධ වන සංවිධාන රටාව විසින් අත්පත් කර ගන්නට යන්නේ කුමන අරමුණ ද ආදිය ගැන ඇති වන අවබෝධයක් තුළිනි. මේ සිදුවීමත් සමග ම මා හා අප යන සංකල්පවල බද්ධ වීම බොහෝ දුරට සිදුවන්නේ කිසියම් යුතුකම් මාලාවක් පිළිබඳ ව ඇති වන පොදු හැඟීම පද්ධතියක් හා අවබෝධයක් මගිනි. ඒ යුතුකම් මාලාව පිළිබඳ වඩා තීවු පොදු අවබෝධයක් ඇතිවනවාත් සමග ම ජනනය වන තවත් සංකල්පයක් වන්නේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ අවබෝධය ය. යුතුකම් මගින් අයිතිවාසිකම් නිරමාණය කරයි. අයිතිවාසිකම් මගින් යුතුකම් තහවුරු කරනු ලබයි. මේ ආකාරයෙන් තමන් අතර ඇති කර ගන්නා වූ සංවිධාන රටාව යුතුකම් හා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ කුමයෙන් සිදු වන වර්ධනය නිසා වචවචාත් තහවුරු වෙයි.

දැයක් යනු දෙයක් නොවේ යයි ඉහතින් කරන ලද සඳහන් කිරීම ඉන් පසු ව සාකච්ඡා කරන ලද යුතුකම් හා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ සංවාදය තුළින් අවබෝධ කොට ගත යුතු වෙයි.

ඒ සංවිධානගත වන සමාජය කුමයෙන් මේ යුතුකම් හා අයිතිවාසිකම් ඉතා සංකීර්ණ ආකාරවලින් වර්ධනය කර ගන්නා අතර, ඒ වර්ධනයේ එක් අවස්ථාවක දී නිතිය යන අදහස ඒ සමාජය තුළ මල්පල ගනී. මේ අවධිය කිසියම් සංවිධාන රටාවක ඉතාමත් ම වැඩි දියුණු අවධියක් වෙයි. දැන් මා හා අප යන සංකල්පවල බද්ධ වීම සිදුවන්නේ සාධාරණ යැයි සියල්ලන් විසින් ම පිළිගන්නා ලබනු ලබන නිති මාලාවක්

තුළිනි. සාධාරණය පිළිබඳ අදහස් හා නීතිය යනු එකක් ම නොවේ. බොහෝ විට අසාධාරණ නීති ඇතිවේමට පූජාවන. ඒවා නිෂ්ප්‍රහා කර ගත හැක්කේ සාධාරණත්වය පිළිබඳ අවබෝධය කොපමණක් ගැනුම් න් ඒ සමාජය තුළ පවතිනවා ද යන ප්‍රමාණයට ය.

සාධාරණත්වය පිළිබඳ අදහස්, සංචාරණ රටාවක් මගින් ඒකාබද්ධ වන මිනිසුන් අතර වර්ධනය වීම සිදුවන්නේ ඔවුන් තුළ තමන් අයය කරන වටිනාකම් මොනවා ද යන්න පිළිබඳ ව ඇතිවන්නා වූ අවබෝධය හා එකගතාව මගිනි. වටිනාකම් පිළිබඳ ඇති කර ගන්නා වූ අවබෝධය තුළ මතමන් විසින් පොදුවේ බැහැර කිරීමට එකග වන වැරදි පිළිබඳ අවබෝධය ද වර්ධනය වෙයි. එක අතකින් වටිනාකම් පිළිබඳ අවබෝධයන් ගැහුරු මට්ටමකින් වර්ධනය වීම තුළින් මා හා අප පිළිබඳ ව තිබු අදහස් වඩා වැඩිසුණු අදහස් බවට පත් වන අතර, ඒ අදහස් ඒ සමාජ සංචාරණයේ අත්තිවාරම බවට පත්වේ. එවැනි අත්තිවාරමක් ගොඩනැගුණු පසු එය ගෙක්මිමත් සමාජයක් බවට පත් වෙයි. මේ අදහස් ද නීතිය යන සංකල්පය මගින් වඩ වඩාත් නියෝජනය වෙයි. එමෙන් ම නීතිය පිළිබඳ අදහස ද ඒ සමාජය තුළ වර්ධනය වී ඇති සාධාරණත්වය පිළිබඳ අවබෝධය තුළින් ඔහුම් ඔහුම් කරනු ලැබේ.

මෙසේ ඔහුම්වීම් වන සමාජය තුළ කිසියම් රිතින් මාලාවක් වර්ධනය වන අතර, එය සමාජයේ සිටින සියලු දෙනාගේ ම අනුමැතියට යටත් වෙයි. ඒ රිති මාලාව ද නීතියේ විවිධ අංග මගින් ප්‍රකාශයට පත් වෙයි. සමහර රිතින් අතිශයින් වැදගත් කොට සලකන්නට පටන් ගත් පසු ඒ සමාජය තුළ ව්‍යවස්ථාවක් පිළිබඳ අදහස වර්ධනය වෙයි. ව්‍යවස්ථාවක් යනු සමාජයේ ජ්වත් වන සියලු දෙනා ම පොදුවේ වැළඳගත් අදහස් අතර ඉතාමත් ම උතුම් හා කිසිවෙක් විසින් නොතකා හැරීමට ඉඩක් තැනි රිතින් මාලාවක් බවට පත් වෙයි.

එසේ වර්ධනය වන සමාජය තුළ ඇති වන තවත් විශේෂ ආගයක් වන්නේ අපරාධය පිළිබඳ සංකල්පයයි. සංචාරණ රටාවක් තුළින් ඒකාබද්ධ හාවයකට පත් වන ජනකොටස් තුළ ම ඒ සංචාරණ රටාවට බාධා ඇති කරන සමහර ගතිගුණ හා පැවතුම් ඇති වීම වැළැක්විය නොහැකි ය. මිනිස් සංහතියේ

අැති දුර්වල කම් එවැනි හැසිරීම් තුළින් ප්‍රකාශයට පත් වෙයි. අංග සම්පූර්ණ මනුෂ්‍යත්වය යයි කියා දෙයක් නැත. ඒ නිසා තම සමාජය තුළ වැරදි ඇති විය හැකි බවත්, ඒවායින් සමහර වැරදි මූලමනින් ම බැහැර කර ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් පැවතිය යුතු බවත්, යන අවබෝධයට ජන සමාජයක් අවතිරණ වූ පසු ඔවුන් අතර අපරාධ යනුවෙන් නම් කරන යම් ගතිපැවතුම් පිළිබඳ සටහන් කර ගැනීමක් ඇති වෙයි. ඒවා බැහැර කර ගැනීමේ ක්‍රමවේදයන් ද සමාජ සංවිධානය විසින් ම නිර්මාණය කරනු ලබයි.

ඉහත සඳහන් ගුණාංගයන්ගෙන් බොහෝ දුරට පරිපූරණය වූ සමාජය දැයක් යනුවෙන් තමන් හඳුන්වා ගනු ලබයි. දැයක් යන්න නව අවබෝධයක හා නව සහේදරත්වයක ප්‍රකාශනය වේ. එකිනෙකා පිළිබඳ ගරු කිරීමක් හා විශ්වාසයක් ඇතිවන්නේ දැයක් පිළිබඳ වර්ධනය මේ ආකාරයෙන් සිදු වී ඇති සමාජයන් තුළ පමණ ය.

එසේ දැයක් යනුවෙන් තමන් ඇති කර ගත් සංවිධානයේ අගය හා බලවත් කම සියල්ලන් විසින් ම අවබෝධ කර ගන්නා තත්ත්වයක දී ඒ සංවිධානයට විරුද්ධ ව ඇති වන බලවේග නැති කර දැමීම සඳහා තම ජීවිත පූර්ජවෙන් පවා මිනිසුන් කැප වෙති. ඒ කැප කිරීම බාහිර බලකිරීමක් තුළින් ඇතිවන්නක් නොවේ.

* * * *

සංචිතය රටාව

මා හැදි වැඩි ඒවත් වූ සමාජය තුළ දැයක් පිළිබඳ ව බොහෝ දුරට වර්ධනය වූ පිළිගැනීමක් පැවතියේ ය. එය අංග සම්පූර්ණ වූ එකක් නොවන බව මම පිළිගනීම.

එසේ අංග සම්පූර්ණ එකක් නොවූයේ එනි මූලාරම්භය පිටින් පැටවූ එකක් වූ නිසා ය. වර්තමාන ලෝකයට අපි ඇතුළු වීමට පටන් ගත්තේ යටත් විරෝධයක් ලෙසිනි. ඉන්පසු ඇති කරන ලද සංචිතය රටාව තුළ යුරෝපීය රටවල දැයක් පිළිබඳ ව වර්ධනය වී තිබූ වැඩි දියුණුම අදහස් ගැබෙන තිබුණේ ය. එය දීර්ඝ කාලයක් තුළ ලාංකිය සමාජයට ද ඇතුළු වී ඒ තුළ ස්වභාවික තත්ත්වයකට පත් විය.

පිටින් පැටවූ සමහර සංචිතය විලාසයන් කාලයක් වෙනත් සමාජ වාතාවරණයක බලවත් ව පැටවීම නිසා ම ඒ බාහිරයෙන් පැටවූ සංචිතය අංගෝපාංගයන් සමාජගත්තේමක් සිදු වේ. එවැන්නක් ලංකාවේ ද සිදු විය.

එහෙත් මා මූලින් කි සේ ඒ සංචිතය රටාව අංග සම්පූර්ණ එකක් නොවූයේ රට අභ්‍යන්තරය තුළ ම යුතුකම් හා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ව ඇති වී වර්ධනය වූ ගැටුම් මාලාවන් තුළින් එය නිරමාණය නොවූ නිසා ය.

එසේ වුව ද මූලික වගයෙන් සමාජය එක් කොට පවත්වා ගෙන යා හැකි වූ සංචිතය රටාවක මූල්‍යැස ගැනීමක් අප රට තුළ සිදු වී තිබුණි. ඒ කාලය තුළ හැදි වැඩුණු අප, අපගේ අභ්‍යන්තරයන්, අභ්‍යන්තරයන් හා පරමාර්ථ ගොඩනගා ගත්තේ ඒ සමාජ රටාවේ පසුබීම මසේසේ ය. ඒ රටාව තුළ තිබූ මා හා අප

යන අදහස්වල ඒකාබද්ධ කිරීම අපගේ බුද්ධිමය හා මානසික ගතිපැවතුම් නීරණය කළ වාතාවරණයක් ජනනය කළේ ය.

ඒ වාතාවරණයේහැදිවැඩුණු නිතියුදාත්, විනිශ්චත්වකාරවරයාත් තමන්ගේ සියලු ම කටයුතුවල කේත්දුය බවට පත් කර ගත්තේ රට වැසියා ආරක්ෂා කිරීමේ යුතුකම තමන්ගේ වංත්තින්ගේ ප්‍රධානම වගකීම වශයෙන් සලකා ගෙන ය.

ඒ වගකීම තුළින් එදා අප ජ්‍යෙෂ්ඨ වූ සමාජයේ එක්තරා සුවිශේෂ වූ අංගයක් ප්‍රකාශයට පත් කරයි. එනම් අධිකරණය ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම්වල මුරදේවතාවා නොහොත් මූලික ආරක්ෂකයා වශයෙන් පැවති බව ය. ඔබ මෙය කියවන කාලය වන විට මේ අදහස තේරුම් ගැනීමට ඔබට කෙසේවත් හැකි නොවනු ඇතැයි යන්න මගේ විශ්වාසය ය. ඒය පුද්ම වීමට ද දෙයක් නොවේ. ආරක්ෂකයෙකු පිළිබඳ අදහස ඇතිවන්නේ සැබැඳු ආරක්ෂකයෙකු දැකීමේ හා ඒ ආරක්ෂකයා ක්‍රියා කරන ආකාරය අවබෝධ කර ගැනීමට පවතින ඉඩකඩ අනුව ය. එවැනි ආරක්ෂකයෙකු දැක ගත නොහැකි නම් සැබැවින් ම ඒ අදහස ම පවා බොහෝ දුරට අර්ථ ගුනා දෙයක් බවට පත් වේ. ඔබට ජ්‍යෙෂ්ඨ වීමට සිදුවන්නේ එවැනි වාතාවරණයක බව මට තරකානුකූල ව සිතා ගත හැකි ය. ආරක්ෂකයා පිළිබඳ අදහස ඔබ ද අසා තිබෙන්නට ප්‍රාථමන් වුවත්, ඔබට එය අත්දැකීමට නුපුළුවන.

එනෑ ම වර්ගයක ආරක්ෂකයෙකු තුළ තිබිය යුතු ගුණය වන්නේ ඔහු තමාගේ කාර්යය කිරීමට තරම් බලය ඇත්තෙකු වශයෙන් සිටීම ය. බලවත් නොවූ ආරක්ෂකයාට කිසිවක් ආරක්ෂා කිරීමට නුපුළුවන. ආරක්ෂකයාගේ බලය ඔහු සතු විය යුතුවා පමණක් නොව ඔහුට ඒ බලය තිබෙන බව ද බාහිර වශයෙන් ද ප්‍රදරුණය විය යුතු ය. කෙසේ මිනිසේකුට අලියෙක් එස්වීමේ ගක්තිය ඇතැයි කිසිවෙක්ත් විශ්වාස නොකරනු ඇත. යුතුකම ඉටු කිරීමට තරම් සවිබලයක් තමන් සතු බව ප්‍රදරුණය කිරීමට ආරක්ෂකයාට හැකි විය යුතු ය.

මා ජ්‍යෙෂ්ඨ වූණු හැඳුණු සමාජය තුළ අධිකරණය පිළිබඳ අදහස වූයේ එවැනි සවිබල ඇති, යෝධ ගුණයක් ඇති සංස්ථාවක් ලෙසිනි. මේ ඉහත දී මූත්‍රානා ආණ්ඩුකාරයාගේ අණ තිෂ්ප්‍රහා

කිරීමට ඉදිරිපත් වූ විනිශ්චයක් ගැන සඳහන් කරන ලදී. එහි දී විනිශ්චයකාරවරයාගේ ආරක්ෂාව පතා ගිය ඇත්තන් ඒ ආරක්ෂාව ලබා දීමේ හැකියාව අධිකරණය සතු බව වටහා ගෙන සිටියන. එවැනි වැටහිමක් නොතිබූණා නම් ඔවුන් ඒ අධිකරණය ඉදිරියට නොයන්නට ඉඩ තිබූණි.

මෙහි දී බලවතුන් දෙදෙනෙකු අප ඉදිරියේ මැවේ පෙනේ. ඉන් එක බලවතෙකු වනාහි අධිකරණයයි. අනෙක් බලවතා නිතියුයායි. තමන්ගේ තරක බුද්ධිය තුළින් හා නිතිය පිළිබඳ ව අවබෝධය තුළින් යම් කටයුත්තක් කරවා ගැනීමට අධිකරණයට බලකර සිටිය හැකි බව නිතියුයා දැන සිටි. ඔහුගේ ආත්ම විශ්වාසය ගොඩනැගී ඇත්තේ ඒ අදහස මත ය. එවැනි ආත්ම විශ්වාසයක් ඇති නිතියුයා යම් අයෙකු ආරක්ෂා කිරීමේ කරතව්‍යට බියෙන් තොර ව ඉදිරිපත් වේ. තමන් කරන්නට හැකි යයි කියා සිටින්නේ ඇත්තෙන් ම කළ හැකි දෙයක් බව ඔහු දැන සිටි. ඒ නිසා එසේ කළ හැකි බවට පොරොන්දුවක් තම සේවා යෝජකයාට දීමට තරම් ඔහු එචිතර වෙයි. ඒ එචිතර බවේ පදනම පුහු ආච්මිරය නොව තමන් ජ්වත් වන සමාජයේ සංවිධාන රටාව පිළිබඳ ව නිතියුයා සතු අවබෝධය වේ. ඒ අවබෝධයේ ප්‍රහාවයෙන් උද්ධාමය ලබන ඔහු මොනම හෝ බලවතෙකුවත් බිය නොවී තම සේවායෝජකයා ආරක්ෂා කර දීමට ඉදිරිපත් වෙයි.

අධිකරණය ඉදිරියේ දී තමා නිවටයෙකු හෝ කටවයෙකු ලෙස සැලකිල්ලට හාජනය නොවන බව ඔහු හොඳින් දැන සිටි. අධිකරණයේ විනිශ්චයකාරවරයා නිතියුයාගෙන් බලාපොරොත්තු වන්නේ ඔහු ඉදිරිපත් වන කාර්යය අවසාජ ව හා කාර්යක්ෂම ව ඉටු කරන ලෙස ය.

විනිශ්චයකාරවරයා නිතියුයාට සවන් දීමේ උච්චමනාවෙන් පෙනි සිටි. එසේ ඇහුම්කම දීම තුළින් තමන්ගේ යුතුකම කිරීමට නිතියුයාගේ සහයෝගය ලබා ගැනීමට විනිශ්චයකාරවරයා උනන්ද වෙයි.

ଆරක්ෂාව වනාහි හාරඩුර කටයුත්තකි. ආරක්ෂාව නැති කම නිසා කෙනෙකුගේ ජීවිතය ද ඔහුට අහිමි විය හැකි ය. එසේත් නැත්තම ඔහුගේ නිදහස හෝ ඔහුගේ දේපළ ඔහුට අහිමි වී

යැමට ඇති ඉඩකඩක් ඇත. මේ නිසා ආරක්ෂා කිරීමේ වගකීම හාරගන්නා තැනැත්තා සුවිශාල වගකීමක් හාර ගනි.

එවැනි වගකීමක් හාරගත හැක්කේ ඒ වගකීම ඉටු කිරීමට හැකි පසුබෑමක්, වාතාවරණයක් තිබෙනතාක් දුර පමණි. අප ජ්‍යෙෂ්ඨ වූ වඩා සාරවත් වූ කාලය තුළ එවැනි වාතාවරණයක් පැවතියේ ය. රටවැසියා ආරක්ෂා කිරීමේ උච්චමනාවෙන් සිටි අධිකරණයක් පැවතියේ ය. අධිකරණයට ඒ යුතුකම් ඉටු කළ හැකි ආකාරයට රටේ සංවිධාන රටාව ගොඩනැගී තිබුණේ ය. එවැනි වාතාවරණයක් පවතින බව දත්තා නීතියා තමන්ගේ සේවය පතා එන සේවා යෝජකයා සාදරයෙන් පිළිගන්නේ තමන්ගේ යුතුකම් මෙන් ම හැකියාව හා ද්‍රුෂ්තාවන් ද විදහා පැමට අවස්ථාවක් මේ සේවා යෝජකයාගේ පැමිණීම නිසා ඇති වන බව පිළිබඳ විශ්වාසය මත ය.

එසේ පැවති විශ්වාසය දියවී යන ආකාරය මාගේ ජීවිතයේ අවසාන කාලය තුළ ද්‍රින්තට වීම නිසා මා තුළ මෙන් ම මා වැනි වෙනත් අය තුළ ඇති වී තිබෙන කම්පනයේ ප්‍රමාණය මෙට තේරුම් ගැනීමට අමාරු වනු ඇත. යම් හැකියාවක් පිළිබඳ බලාපොරොත්තුවක් මත මුළු ජීවිත රටාවම ගොඩනාගත් මිනිසුන් ඒ හැකියාව තමන් අතින් පහවේ යනු ද්‍රින්නේ කොතරම් සංවේගයතින් ද?

එ සංවේගය තමන් සතු බලයක් තැනි වී යැම පිළිබඳ ව නොවේ. තමන්ගේ ආරක්ෂාව සලසා දීමට තරම් සංවිධාන රටාවක් රට තුළ තැනි බව පිළිබඳ ව අවබෝධය ජනතාවක් අතර පැතිරි යැම කොපමණ තරමක බෙදවාවකයක් ද? ඇත්තෙන් ම එය ඇති විය හැකි සියලු ම බෙදවාවකයන් අතර මුල් තැන ගනි.

ආරක්ෂාවෙන් තොර සමාජය බිජරැ තැනකි. ඒ බිජරැ තැනේන් මූලාරම්භය දුටුවන් අතර මම ද එක් අයෙක්මි. ඔබ උරුම කර ගන්නා සමාජයන්, එය තුළ පවතින ආරක්ෂා විරහිත හාවයන් මට මේ ඇතිත සිට වුව ද දැනෙන්නට පටන් ගෙන ඇත.

ආරක්ෂකයෝ

සමාජය වශයෙන් සංවිධානය වූ ජනතාවකගේ ආරක්ෂාවට දෙයාකාරයක තර්ජන එල්ලවිය හැකි ය. එක් ආකාරයක් නම් බාහිර වශයෙන් එල්ලවන තර්ජන ය. වෙනත් රටක් විසින් ආක්ෂණයකට හෝ පහර දීමකට ලක්වන්නේ නම් එය බාහිර බලවේග මගින් කිරීමට උත්සාහ කරන තර්ජනයකි. එවැනි අවස්ථාවක, තමන්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා යුද්ධ කිරීමට සිදුවීමට පූජාවන. එවැනි අවස්ථාවක බාහිර අනතුරෙන් ආරක්ෂා වීමේ තත්ත්වය බොහෝ දුරට රැදෙන්නේ තමන් සතු ආයුධවල හා හමුදාවන්ගේ ගක්තිය මත ය. මෙහි දී වුවත් දැයක් වශයෙන් ගැහුරු බැඳීමක් ඇති ව සංවිධානය වී ඇති මිනිස් සමාජයක බලය බිඳීමට ඩුදෙක් ම ආයුධ මට්ටමින් වැඩි බලයක් තිබේ නිසා ම නොහැකි බව ඉතිහාසයේ බොහෝ සිදුවීම් තුළින් විදහා පා ඇත. වර්තමාන ලේකයේ බලවත් ම රාජ්‍යය වන ඇමරිකාවට වත්කම් අතින් දුගී තත්ත්වයක පසුවන වියටිනාමය පරාජය කිරීමට බැරි විය. වියටිනාම් ජාතිකයන්ගේ අභ්‍යන්තර සංවිධාන රටාව බිඳ දැමීමට දිරස කාලයක් පුරා කළ යුද්ධයක් මගින් පවා බැරි විය. දකුණු ආසියාව තුළමත් මෙවැනි අත්දැකීම් ඇත. මහා බලපරාක්‍රමයෙන් යුතු ව සිරි අගෝකා අධිරාජ්‍යය කාලීංග රට සමග කළ යුද්ධය මේ පිළිබඳ ව මහගු උදාහරණයකි. කාලීංග රට ආයුධ අතින් හා ජනගහනයේ ප්‍රමාණය අනුව අඩු බලයක් තිබූ රටක් විය. එහෙත් රටවැසියාගේ අභ්‍යන්තර බැඳීම් තුළින් බලන කළ එය මහගු ගක්තියක් පෙන්නුම් කළ රටක් විය. යටත් විෂ්ටතයක් බවට පත්වීමට වඩා තමන්ගේ දැය වෙනුවෙන් මිය යැමුම ඒ රටේ මිනිසුන් හා ගැහැනුන් නිර්භීත ව ඉදිරිපත් විය. මේ ගැහුරු එකමුත්ව අගෝකා අධිරාජ්‍යය තුළ මහු එතෙක් විශ්වාස

කර ගෙන තිබු පුද්ධ පිළිපයන්ගේ ගක්තිය සම්බන්ධයෙන් විශාල සැකයක් හා කම්පනයක් ඇති කළේ ය.

පුද්ධ පිළිබඳ ප්‍රශ්නය ඇතිවන්නේ බොහෝ කළාතුරකිනි. දැයක ආරක්ෂාවට ඇති විය හැකි විශාල ම බාධකය නම් ඒ දැයේ ජ්වත් වන මිනිසුන් තුළ එකිනෙකා කෙරෙහි ඇති බැඳීමේ ගක්තිය හින වීම ය. එසේ වුවෙත් එය සියලු ම දෙනාගෙන්, මුළුන් සාදා ගත් සමාජ රටාවේත් විනාශයට හේතු විය හැකි ය.

එවැනි අභ්‍යන්තර ආරක්ෂාව පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් ඇති වූ කළ එය නිරාකරණය කර ගැනීමේ හැකියාව ඇත්තේ ආපුද පිළිබඳ ගක්තිය හා හමුදාවේ ගක්තිය මත නොවේ.

බැඳී ගිය අභ්‍යන්තර එකමුතුව නැවත සැබැවින් ම ඇති තත්ත්වයක් උදා කර නොගෙන, දැයක අභ්‍යන්තර ගක්තිය නැවත නිර්මාණය කර ගත නොහැකි ය.

මෙහි දී එකමුතුව යනුවෙන් කුමක් අදහස් කෙරේදැයි සලකා බැලිය යුතු ය. එකතුව යන්න බාහිර දෙයක් නොවේ. එය යම් මූලධර්මයන් ප්‍රතිපත්තින් හා වර්යා ධර්මයන් පිළිබඳ ව ඒ සමාජයේ ජ්වත්වන්නන් අතර ඇති එකගතාව වශයෙන් හැඳින්විය හැකි ය. මූලධර්ම පිළිබඳ එකගතාව යන්න අතිතයේ අශේෂකා අධිරාජ්‍යයාගේ යුගයේ දී ධම්ම යනුවෙන් සඳහන් කළ අදහසට සමාන එකක් වෙයි. තමන්ගේ සමාජය කුමන ආකාරයක සමාජ සම්බන්ධතාවන්ගෙන් සමන්විත යුතු ද යන්න පිළිබඳ ව ඇති කර ගන්නා මූලික අදහස් හා ප්‍රතිපත්ති සමාජ මූලධර්ම වශයෙන් හැඳින්විය හැකි ය. ප්‍රජාතනත්ත්වයාදී සමාජයක මේ මූලධර්ම වන්නේ නිදහස, සමානාත්මතාව හා සහෝදරත්වය යන අදහස් ය. මේ අදහස් ඩුඳෙක් ම රසවත් වවන මාලාවක් පමණක් නොවේයි. මේ සැම වචනයක් පිටුපසම විශාල ද්රේශනවාදයක් ඇත. එමෙන් ම ඒ අදහස් පිළිබඳ එකගතාවකට පැමිණියේ ඊට විරුද්ධ ව පැවති අදහස් ද ඒ අදහස් මත ගොඩනැගුණු සමාජ රටාව ද බිඳු දැමීම තුළිනි. එය නිදහස වැඩි ජනතාවකට අයිතියක් නැති දෙයක් ලෙස ඉතිහාසය පුරා බොහෝ කාලයක් තුළ සලකනු ලැබේ ය. සමාජයේ වැඩි දෙනෙකුගේ ජ්වතය ඒ සමාජයේ වැඩි වරප්‍රසාද ලැබූ වික දෙනෙකු වෙනුවෙන් වැය විය යුතුය යන

අදහස මුල් බැස තිබූ අතර, ඒ සුළු කණ්ඩායමේ සේවය සඳහා වැඩි කණ්ඩායම තම නිදහස අතහැර දැමිය යුතු විය. බොහෝ රටවල පැවති වහල්හාවය තුළත්, දකුණු ආසියාවේ ව්‍යාප්තව පැවති කළ ක්‍රමය තුළත් පැවතියේ මේ නිදහස සීමා කිරීම ය. එවැනි අදහස් හා ඒ මත පදනම් වූ සමාජ ක්‍රමයන් පරදාවා දමා නිදහස යන සංකල්පය නිස ඔසවා ගන්නේ ය. ඩුස්ම ගැනීමට ඇති අයිතිය මෙන් ම නිදහස ද සැම දෙනාට ම පොදුව ඇති සම්පතකි. සමානාත්මකාව පිළිබඳ අදහස අතිශයින් වෙහෙස දරා බොහෝ පරිත්‍යාගයන් කොට අත්පත් කර ගන්නා ලද අදහසකි. කුමෙන හේතුවක් නිසාවත් කිසිදු අයෙක් තවත් අයෙකුට අඩු හෝ වැඩි වැදගත්කමකින් තොසැලකීම මේ අදහසේ පදනම ය. මෙයින් අදහස් කරන්නේ විවිධ වෙනස්කම් නැතිකම තොවේ. අවසාන වශයෙන් ගන් කළ සමාජ වටිනාකම් තක්සේරු කිරීමේ දී සියල්ලන්ට ම ඇත්තේ එකම වැදගත්කමක් හෝ බරක්ය යන අදහස මෙයින් කියවේ. මෙය දැයක බද්ධ වීම තහවුරු කිරීමේ දී අත්‍යවශ්‍ය වන්නා වූ බන්ධන පරියකි. සමානාත්මකාව පිළිබඳ ගැහුරු පිළිගැනීමකින් තොර ව දැයකට, දැයක් වශයෙන් පැවතිය තොහැකි ය. හේද බිත්තා වූ ජනකණ්ඩායම් වශයෙන් පැවතිම, දැයක් ලෙස පැවතිමට හාත්පසින්ම වෙනස් වූ තත්ත්වයකි. සහෝදරත්වය යන්න මගින් අදහස් වන්නේ එකිනෙකා පිළිබඳ ආදරයක්, කැපවීමක්, කරුණාවක් යම් සමාජයක් තුළ පැවතිම ය. එකිනෙකාට අකාරුණික වන සමාජයකට දැයක් බවට පත් විය තොහැකි ය.

මා ජ්වත් වූ මුල් කාලය තුළ මේ මූලධර්මයන් පිළිබඳ ව මූලික එකගතාවක් පැවතුණා පමණක් තොව ඒ එකගතාව වඩාත් ගැහුරු එකක් බවට පත් කර ගන්නේ කෙසේ ද යන්න පිළිබඳ කළුපනා රටාවක් ද පැවතියේ ය. එහෙත් මාගේ ජ්විතයේ අවසාන කාලය තුළ මා දැකින්නේ මේ සියලු ම මූලධර්මයන් කෙරෙහි තොසැලකිල්ලක් පමණක් තොව කිසියම් විරුද්ධත්වයක් ද වර්ධනය කරනු ලැබූ බව ය. එසේ කිරීම එතරම් අමාරු දැයක් තොවේ. සමාජය පදනම් වන මූලික අදහස් සැහැල්ලවට ලක් කළහොත් හෝ විහිලවට ලක් කළහොත් හෝ විහිලවට ලක් කළහොත් කෙටි කාලයක් තුළ දී දැයක පදනම බිඳ දැමිය හැකි ය. මාගේ ජ්විතයේ අවසාන

කාලය තුළ මා දකින්නේ එවැනි සැහැල්ල කිරීමක්, බාල්දු කිරීමක් හා පැහැර හැරීමක් අපගේ රට තුළ ව්‍යාප්ත වූ ආකාරයයි.

මා ඔබට මූලින් කි මේ 82 වසරේ දී පැවැත්වූ ජනමත විවාරණය ගැන සලකා බලන්න. හය අවුරුද්දකට තවදුරටත් මන්ත්‍රී වරයන්ගේ ජන්ද කාලය දිග්ගස්සා ගැනීම තුළින් අප සමාජය පදනම් ව නිඩු සියලු මූලධර්මයන් හා දේශපාලන සාරධර්මයන් ද එකඟැන් පහරකින් තුරන් කර දමන ලදී. මෙසේ කිරීමක් ගැන අදහසක්වත් යම් කෙනෙකු තුළ පහළ වූවා නම් එය සැලකිය යුතු ව නිඩුණේ විකාරයක් හෝ පිස්සුවක් ලෙසිනි. එහෙත් පිස්සන්ට පමණක් කළ භැකි දෙයක්, අප රට තුළ - එහි ප්‍රධාන ම සංස්ථාව පිළිබඳ ව යොදා ගැනීමට - ඉඩ හරින තත්ත්වයකට පත් විය. සාමාන්‍ය සිහිබුද්ධිය ඇති කණ්ඩායමක් වශයෙන් සිටි අප ව හඳුසියේ පිස්සන් රෙලක් බවට පත් කර දමන ලදී.

එහෙත් එය කරන ලද එකම වැරද්ද නොවේ. අපට ම ආච්චික වූ ආකාරයකට අපේ ව්‍යාචස්ථාව සාදාගන්නවාය යන කරාව මස්සේ පාලනයක පැවැත්මට අවශ්‍ය අත්‍යවශ්‍ය මූලධර්ම අපගේ ව්‍යාචස්ථාව හා නිතිය තුළින් ඉවත්කර ගන්නවා බලා සිටීමට අපට සිදු විය. බලය බෙදීම පිළිබඳ ඉතා ම මූලික වන දේශපාලන සංකල්පය අතහැර දීමා අධිකරණය, විධායකයට හා ව්‍යාචස්ථාදායකයට යටුපත් කර දැමීම බලා සිටීමට අපට සිදු විය.

අධිකරණයක් දුර්වල තත්ත්වයකට පත් කර දැමීම වනාහි දැයක් තුළ සාච්ඡානය වී ජ්වත් වන මිනිසුන්ගේ ප්‍රධාන ආරක්ෂකයා දුර්වල කර දැමීමක් වේ. ආරක්ෂකයා දුර්වල වූ විට ඕනෑ ම හතුරෙකට ඔවුන්ට කැමති ලෙස ජන ජ්විතය බැඳ දැමීමට මාවත උදා විය. ලෙඩිකට මුහුණ දීමට ඇති ප්‍රතිශක්තින් යමෙකුගේ සිරුර තුළින් නැති වී හෝ දුර්වල වී ගියහොත් මහු හෝ ඇය පත් වන තත්ත්වයට ලාංකික සමාජය ද පත්වෙනවා බලා සිටීමට අපට සිදු විය.

විකට නැඹුවෙකු තමන්ගේ නහය, කන හා වෙනත් අවයව නාට්‍යකාරයෙන් ගලවා විසිකර දමන ආකාරයට, දැයක් වශයෙන් ලාංකික ජනතාව බැඳ නිඩු සියලු ම බැඳීම ගලවා විසිකර දමන ආකාරය බලා සිටීමට අපට සිදු විය.

මා ලියන මේ මොහොත වන විට මේ ව්‍යසනය සැහෙන දුරක් පැතිරි අවසාන ය. ගිනිකන්දක් ඇති වූ පසු එය වහා නිවා දැමීය නොහැකි සේ දැන් අප මේ මුහුණ දෙන තත්ත්වය තව කාලයක් පුරා ම පැතිර පවතිනු ඇත.

මේ කියවන ඔබගේ ජීවිත කාලය පටන් ගන්නේ එවැනි ව්‍යසනයක ප්‍රතිඵල උරුම කර ගත් අයගේ පැවැත්මක් වශයෙනි. ඔබට සිදු වූ, සිදු වී ඇති මේ දෙයෙහි මූලාරම්භය වශයෙන් මා මේ කරන සටහන, ඔබ පිළිබඳ ව ම අග මුළු සෞයන ඔබට යම් ආකාරයක මග පෙන්වීමක් වනවා ඇතැයි මම සිතමි.

* * * *

උත්පත්තිය හා කැමැත්ත

තමන් වඩාත් ම අගය කරන දේ මොනවා ද යන්න හඳුනා ගැනීම කිසියම් පුද්ගලයෙකුට කිරීමට අමාරු කාර්යයකි. මෙය වඩාත් අමාරු කාර්යයක් වන්නේ බාහිර ලෝකය තුළ විශාල වෙනස්කම් පවතින කාලවල දී ය. ජන සමාජයකට, පොදුවේ තම සමාජයට වඩා වැදගත් වන ඇගයීම් මොනවා ද යන්න තෝරා බෙරා ගැනීම වඩාත් අමාරු කාර්යයකි.

මා ජ්වත් වූ කාලය තුළ මේ අමාරු කාර්යයට උර දී කිසියම් මූලික වටිනාකම් රාජියක් හඳුනා ගැනීමටත්, ඒ හඳුනා ගැනීම මත සමාජ සංවිධානය ගොඩනගා ගැනීමටත් උත්සාහයක් පැවතියේ ය. එසේ උත්සාහයක් පවතින කාලයක දී සමාජයේ දැන උගත්කමක් තිබූ වැඩි දෙනෙකු අතර තමන් ජ්වත් වන සමාජය මොනවාගේ විය යුතු ද යන්න පිළිබඳ ව වහා ගැනීමක් පැවතියේ ය. තමන් ක්‍රියාකාරී වූ ආයතන තුළින් මේ වටිනාකම් ක්‍රියාත්මක කරවීමට ද උනන්දු වූ වැඩි දෙනෙක් සිටියහ.

මෙය යම් උදාහරණ මගින් පැහැදිලි කළ හැකි ය. එකිනෙකාගේ තරාතිරම නොතකා සමාජයේ පොදු කටයුතුවල දී කාටත් මූලික වශයෙන් එක සේ සැලකිලිමත් විය හැකි සමාජ තුමයක් ඇති කර ගත යුතුය යන්න මා ජ්වත් වූ කාලයේ දී අගය කළ අදහසක් විය.

මානව ඉතිහාසය පුරා ම උත්පත්තියෙන් ලැබෙන උරුමයන් මත වැඩි වරුපසාද ලබා ගැනීමේ හැකියාව සැම සමාජයකම පැතිර පැවතියේ ය. මේ අදහස මූලික ව ම යුරෝපයේ දී ප්‍රශ්න කිරීමට හාජනය වූයේ 17 වන ගතවර්ෂයේ දී ය. මේ පිළිබඳ එක් සිද්ධියක් සකල මුළුමා සංඛතිය කෙරෙහි ම ඉතා ප්‍රබල

ව බලපෑමේ ය. ඒ සිද්ධිය නම 1649 දී ලිතානායයේ රජුව සිටි පළමු වන වාල්ස් රජතුමා එකල ඇති වූ පාරලිමේන්තුව මගින් නඩු විභාගයකට යටත් කොට එහි දුන් තින්දුවක් අනුව රජතුමාගේ ගෙල සිදු දමා ඔහුගේ මරණය සිදු කිරීම ය.

මේ සාතනය පිටුපස වූයේ උත්පත්තියෙන් හිමිකර ගන්නා වරප්‍රසාද අහිමි කළ යුතුය යන මතයක් සමාජගත වීම ය. රජු හා පාරලිමේන්තුව අතර ගැටුම උත්පත්තියෙන් උරුම කර ගත් වරප්‍රසාද මත රටක පාලනය හිමි කර ගැනීමට තිබූ අයිතිය අහෝසි කොට පාලනය සකල ජනතාවගේ කැමැත්ත මත පැවතිය යුතුය යන අදහස රටේ පිළිගත් බලවත් ම දේශපාලන එකගතාවක් සේ ඉස්මතු විය.

රට පසු ගතවර්ෂයක් පමණ කාලයක් තුළ මේ අදහස සකල යුරෝපය තුළ ම ලැබු ගින්නක් සේ පැතිර ගියේ ය. මහජනයා දේශපාලනය කෙරෙහි යොමුවීම සම්බන්ධයෙන් සිදු වූ බලවත් ම වෙනස්කම මේ කාලය තුළ සිදු වූණා යයි කිම සාධාරණ ය.

උත්පත්තියේ උරුමය වෙනුවට දැක්ෂතාව හා තමන් ජීවිත කාලය තුළ අත්පත් කර ගන්නා හැකියාවන්ට මුල් තැන ලැබිය යුතුය යන්න ලේකය පුරා ම පසුකාලයේ දී පිළිගැනුණ දේශපාලන දරුණවාදය තිරණාත්මකව මුල්බැස ගත්තේ ඉහත සඳහන් සිද්ධින් මාලාව ඔස්සේ ය.

කැමැත්ත මත ඇති වන පාලන කුමයක්, ඒ කුමය යටතේ ජීවත් වන කාගෙනුත් අසනු ලබන ප්‍රශ්නයක් වෙයි. ඒ ප්‍රශ්නය නම් ඔබ මට කැමැති ද? යන්න ය. දේශපාලන කුමය මේ ප්‍රශ්නය සැම රටවැසියෙකුගෙන් ම අසනු ලබයි. රටවැසිභාවයේ එක් මූලික කොන්දේසියක් වන්නේ මේ ප්‍රශ්නයට සාධාරණ පිළිතුරක් දීමේ හැකියාව රටවැසියා තුළ පවතිනවා ද? නැද්ද? යන්න ය.

දැයක ගක්තිය රඳා පවතින්නේ තමන් පාලනය වන දේශපාලන හා සමාජ කුමය පිළිබඳ ව සිය කැමැත්ත හෝ අකමැත්ත ප්‍රකාශයට පත් කර ගැනීමට ඒ දැය තුළ ජීවත් වන ඇත්තන්ට හැකි ද? නැද්ද? යන්න මත ය. දැයක දේශපාලන හා සමාජ කුමය ප්‍රායෝගිකව සැම රටවැසියෙකුගේ ම ජීවිතය

කෙරෙහි බලපාන හේඛින්, මේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දීම එතරම් අමාරු කාර්යයක් නොවේ.

තරමකට අමාරු කාර්යය වන්නේ තමන් ජ්‍වත් වන දැයෙහි ඇති දේශපාලන හා සමාජ ක්‍රමය ක්‍රමන මූලධර්ම යටතේ ගොඩනැගි තිබේ ද? ඒ මූලධර්ම සාධාරණ හා සුබදායී ද? යන්න හඳුනා ගැනීමට රටවැසියාට ඇති හැකියාව ය. මේ හැකියාව ගොඩනැගින්නේ ද ඒ සමාජය තුළින් ම ය. යම් සමාජයක් අතිභින් සංවාදයිලි නම් ඒ සමාජයේ ජ්‍වත් වන ඇත්තන්ට විවේචනයිලි ව හා තරකානුකුල ව මේ පාලන තන්ත්‍රය හෝ ක්‍රමය හොඳ ද? නරක ද? එය පිළිගත හැකි ද? නොහැකි ද? යන ප්‍රශ්නවලට සමාජයේ ඇති වන සංවාද තුළින් ම පිළිතුරු සෞයා ගත හැකි ය.

මේ අනුව දැයක පාලන ක්‍රමයේ මූලධර්ම පිළිබඳ ව අඛණ්ඩ ව පැවතෙන සාකච්ඡාවක් අවශ්‍යයෙන් ම සිදු විය යුතු ය. ඒ සාකච්ඡාව මහජන කුමැලුත්ත ප්‍රකාශයට පත් කිරීමේ දී අත්‍යවශ්‍ය කොන්දේසියක් බවට පත් වේ.

මා ජ්‍වත් වූ සමාජයේ මගේ ජ්‍වතියේ වැඩි කාලයක් තුළ එවැනි සංවාදයිලි හායයක් පැවතියේ ය. රටේ වැඩි අධ්‍යාපනයක් ලබා තිබූ ඇත්තන්ගේ ප්‍රධාන ම යුතුකමක් ව පැවතියේ මේ සංවාදයට සහභාගි වීම ය.

රටේ නිතිය හා අධිකරණ ක්‍රමය ද හැදි තිබුණේ මේ සාකච්ඡාව අර්ථගැන්වීම සඳහා මහයු සේවයක් කළ හැකි ආකාරයට ය. රට තුළ ඇති වන ගැටුරු ම ප්‍රශ්න අවසානයේ දී අධිකරණයන් ඉදිරියේ දී ප්‍රකාශයට පත් වෙයි. අධිකරණයේ ගක්තිය පවතින්නේ එසේ ප්‍රකාශ වීමට ඇති සීමා විරහිත වාතාවරණය නිසා ය. නිදහස් ප්‍රකාශනය නිතියට හා අධිකරණයට ප්‍රාණ වායුව වේ. මේ වාතාවරණය නොපවති නම් එයින් සමස්ත දැයෙහිම පැවැත්මට සුවිශාල තර්ජනයක් නිර්මාණය වෙයි.

මාගේ ජ්‍වති කාලය තුළ වැඩි කොටසක දී මෙවැනි තත්ත්වයක් බොහෝ දුරට පැවතුණා යැයි මට කිව හැකි ය. එය අංග සම්පූර්ණ ව පැවතුණා යැයි මම නොකියමි. එවැනි

අංග සම්පූර්ණ භාවයක් අත්පත් කර ගැනීමට තරම දේශපාලන පරිණාමයක් අපේ දැය තුළ වර්ධනය වී නොතිබිණි. එහෙත් එවැන්නක් වර්ධනය වෙමින් පැවතියේ ය.

නිතියු හා විනිශ්චතාරවරයා යන දෙදෙනාගේ ම කර්තව්‍යන් පිටුපස වූයේ සමාජය පිළිබඳ ව මූල් දැය පුරා රැව්පිළිවි දුන් මූලික සංවාදයන් ය. නඩු නින්දුවකින් විශේෂයෙන් ම නිතිය පිළිබඳ ව හා ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳ ව ප්‍රශ්න වටා තිබූ නඩුවල දී, අධිකරණයෙන් බලාපොරොත්තු වූයේ සියලු ම පාර්ශ්වයන් කරනු ලබන සියලු ම වාදයන්ට සවන් දී ඉන්පසු සියලු ම කරුණු හා මූලධර්මයන් සලකා සමාජයට මගපෙන්වීමක් විය හැකි ආකාරයට නඩු නින්දු ප්‍රකාශයට පත් කිරීම ය. බොහෝ විට එවැනි නඩු පැවතුණේ එක් පුද්ගලයෙකු හා තවත් පුද්ගලයෙකු අතර හෝ යම් පුද්ගලයන් හා යම් ආයතන අතර විය හැකි ය. එහෙත් ඒ නඩුවල එන අවසාන තීරණ කාටත් පොදුවේ බලපාන කරුණු මත පදනම් වී ඇත.

මාගේ ජීවිතයේ අවසාන කාලයේ දී මා දකින්තට පටන් ගත්තේ මේ වාතාවරණය බිඳ දැමීම සඳහා බලවත් ප්‍රයත්තයක් ලාංකිය සමාජය තුළ පැනිරී යැමූ ය. එය විවිධ කණ්ඩායම් තුළින් විවිධ ආකාරවලින් ප්‍රකාශයට පත් විය.

දැය පුරා පැනිර පැවතිය යුතු වන සංවාදීක්‍රී භාවය ඉතා දැඩි ලෙස අනියෝගයට ලක්වෙමින් පැවතියේ ය.

අවසානයේ දී පාලන තන්ත්‍රයක් තුළ තිබිය යුතු බැරේරුම් භාවය අහෙකී කරීමින් මහජන බුද්ධිය පිළිකුලට හා අපහාසයට ලක්කරන ප්‍රමාණයේ සිදු වීම ඇතිවීමට පටන් ගත්තේ ය. මා ඉහත සඳහන් කළ ආකාරයට, අවුරුදු 6 කට පත් වූ මන්ත්‍රී වරුන්ගේ වෘත්තීය ජීවිතය තව 6 අවුරුද්දකට වැඩිකර ගැනීම සඳහා පැවැත්වූ ජනමත විවාරණය එවැනි මහජන බුද්ධිය දැඩි පිළිකුලට හා හාස්‍යයට පත් කළ අවස්ථාවකි.

එවැනි තවත් බොහෝ දේ සිදු විය. ව්‍යවස්ථාව මගින් ම අධිකරණයේ බලය ව්‍යවස්ථාදායකය තුළින් පැනනගිනවා යැයි යන්න නිතියක් බවට පත් කිරීම එවැනි ම බරපතල ලෙසින් මහජන

බුද්ධියට කරන ලද නින්දාවකි. ඒ තුළින් ප්‍රකාශයට පත් වූයේ, එය අගය කරන දැයක සමාජ අත්තිවාරම වන බලය බෙදීමේ සංක්ලේෂයෙන් බැහැර වීම ය. ඒ බැහැර වීම ව්‍යවස්ථාදායකයේ හා විධායකයේ වාසියටත් අධිකරණයේ අවාසියටත් හේතුවන සේ රටේ මූලික නිතිය තුළට ම කාවැදැදීම ඉමහත් බේදුනක ක්‍රියාවක් විය.

අධිකරණයක ගක්තියට පහර දීම වනාහි දැයක ගක්තියට පහර දීමකි. සංවාදීයිලි වාතාවරණය දැය තුළින් තුරන් කිරීමකි.

මා මේ ලිපිය ලියන්නේ එවැනි වෙනස්කම් දැක ඇති වූ දැඩි කම්පනයක හා කනස්සල්ලක ප්‍රතිඵලයක් වශයෙනි. මා වඩාත් කම්පනයට පත් කරන්නේ, මෙවැනි තත්ත්වයක් තවත් අවුරුදු ගණනාවක් තුළ උදාහරණයක් වශයෙන් අවුරුදු 25 ක් තුළ අඛණ්ඩ ව පැවතුණෙනාත් එයින් අනාගත පරපුරට හිමිවන්නේ කුමන ආකාරයක දැයක් ද, කුමන ආකාරයක සංවාදීයිලි බවක් ද, කුමන ආකාරයක කැමැත්ත ප්‍රකාශ කිරීමේ හැකියාවක් ද යන්න පිළිබඳ ව හිතන විට ය.

* * * *

සොරකම් මැඩලිම

පාලනය පිළිබඳ ව එකිනෙකට හාත්පසින් වෙනස් කුමවේදයන් දෙකක් ගැන මා ඉහත දී සඳහන් කළමි. ඉන් එකක් නම් උත්පත්තිය පදනම් කර ගෙන බලයට උරුමය කියා පැ රාජත්වය පිළිබඳ සංකල්ප යයි. අනෙක නම් රටවැසියාගේ කැමුත්ත මතින් පාලන කුමයන් පාලකයාත් යන දෙකම තෝරා ගැනීමේ පාලන කුමයයි. මෙසේ හාත්පසින්ම වෙනස් වූ අදහස් දෙකක් ලෝක ඉතිහාසයේ ප්‍රධාන ම දරුණනවාදයන් හා මතවාදයන් නියෝජනය කරන අදහස් දෙකක් බවට පත්වීමට හේතුව කුමක් ද? එසේ වීමට හේතුව නම් පාලකයා තුළ හොරක් වීමට ඇති ප්‍රවණතාව හඳුනා ගැනීමට හැකි වීම යැයි කීම සාධාරණ ය. උත්පත්තියෙන් ඇති උරුමයක් ගැන කියමින්, යම් පවුල් හා ඊට සම්බන්ධ වූවන් දැයක් සතු සියලු ම දනය තමන්ගේ පාලනයට ගැනීමත්, ඒ මගින් අතිශයින් වැඩි කොටසකට දනයට ඇති අයිතිය අහිමි කිරීමත් සිදු වී තිබෙන බව යම් කාලවිල ජ්වත් වූ ඇත්තේ හඳුනා ගත්හ. මේ හොරකම හා හොරකමට ඇති ප්‍රවණතාව සිමා කළ හැක්කේ හෝ මූල්‍යත්වින් ම නැති කර දැමිය හැක්කේ තමන් විසින් හොඳින් තිනාමතා ඇති කර ගත්තා පාලන කුමයක් හා ඒ පාලන කුමයේ බලය දරන්නන් ද තමන් විසින් ම පත් කර ගනු ලැබීම යන කරුණු දෙක මත බව ය යන්න පිළිබඳ ව පළල් ව පිළිගැනුණු මතවාදයක් ඇති විය.

මා ජ්වත් වූ කාලයේ වැඩි කොටසක් තුළ මේ මූලික අදහසට බලවත් සේ ගරු කිරීමක් පැවතියේ ය. පාලන කුමය හොරකමට ඉඩක් නැති එකක් බවට පත් කර ගැනීමත්, පාලකය හොරකම හෙළාදකින හා හොරකම මරදනය කිරීමට කැප වූවෙකු බවට පත් කර ගැනීමත් යන පරමාත්මිලාජයන් ඒ සමාජය තුළ වැදගත් යයි සැලකු අදහස් අතර ප්‍රධාන තැනක් ගත්තේ ය.

පාලකයා හොරෝක් වීම වැළැක්වීම සඳහා වැඩි දියුණු කර ගෙන තිබූ උපාය මාර්ගය වුයේ නීතියයි. ජනතාව සිය කැමැත්තෙන් නීති සාදාගන්නේ ඒ නීති මගින් පොදු යහපතක් ඉටු කර ගැනීමට හැකිය යන විශ්වාසය මත ය. සංවාදීගිලින්ටය පදනම් කොට ගෙන නීති ගොඩනගා ගැනීමේ කර්තව්‍යයෙහි යෙදීමත්, නීතිය තුළ පාලකයන්ට හොරකම් කිරීමට ඇති ඉඩකඩ නැති කරමින් පාලකයා නීතියට යටත් කර ගැනීමත්ය යන ඒ මූලික අදහස් ඒ සමාජයේ පදනම ලෙස පැවතියේ ය. ඇමරිකානු ජාතික තෝමස් පේන් නමැති විශාල ප්‍රසිද්ධියක් දැරු ලේඛකයා මෙය කෙටියෙන් සඳහන් කළේ මෙස් ය. ව්‍යුතානායයට රජේක් සිටී. අපේ (ඇමරිකාවේ) රුපු නීතියයි. මේ සරල වාක්‍යය තුළ ගතවරුහි ගණනාවක් තුළ පරිණාමය වූ දේශපාලන දරුණනයක් කැරී කළ උත්තරීතර අදහසක් සාරාංශ ගත විය. ඒ මූලික අදහස මා ජ්වත් වූ කාලයේ ලංකාවේ දේශපාලන දරුණනයේ කේත්තීය තැනක් ගත්තේ ය.

එයට බැඳී වූ තවත් අදහසක් විය. එතම් නීතිය කුමක් දී එය ක්‍රියාත්මක විය යුත්තේ කෙසේ ද? යන ප්‍රශ්නවල දී අවසාන නීරණය අධිකරණය සතු විය යුතු බව ය. ඒ නිගමනයට ද සාධාරණ හේතුවක් තිබුණේ ය. ඒ හේතුව තම ව්‍යවස්ථායකයන්, විධායකයන් යන දෙකම නියෝජනය කරන්නේ රටේ දේශපාලන නායකයන් වීම ය. ඒ නිසා රටේ නීතිය පිළිබඳ අවසාන නීත්‍යව ඔවුන් සතු විය යුතු නැතු. මත්ද යන් පාලකයන් බවට පත් වන දේශපාලයුයන් තුළ හොරකමට ඇති ප්‍රවණතාව ස්වභාවිකවම පවතින නිසා ය. අධිකරණය යනුවෙන් අදහස් කරන ලද්දේ බලපෑම්වලින් බොහෝ දුරට ඇත්තු, වහත්තිය වශයෙන් නීතිය හා ජනතාවකගේ ආරක්ෂාව සැලැසීමට පමණක් ම කැප වූ කණ්ඩායමකි. ඔවුන් තෝරා පත් කර ගන්නා කුමය, ඔවුන් අනුගමනය කරන විනය ප්‍රතිපත්ති හා ඔවුන් ඉවත් කර ගත හැකි මාර්ග යන මූලෝපායන් ඔස්සේ අධිකරණයේ සාමාජිකයන් හොරකමින් වළක්වාගත හැකිය යන්න ඒ කාලයේ තරයේ විශ්වාස කරන ලද අදහස් අතර විය.

අධිකරණය ස්වාධීන විය යුත්තේ ඇයි ද යන්න ඉහත කි අදහස් තුළින් පැහැදිලි කළ හැකි ය. රටේ බලවත් ම සංස්ථාවන් වන ව්‍යවස්ථායකය හා විධායකය හොරකම් කිරීම හෝ වෙනත්

වැරදි කිරීම වළක්වාලීමට නම් අධිකරණයට ඒ කරුණුවල දී ඒ සංස්ථාවන් දෙක අභිජනා යන බලයක් නිවිය යුතු ය. එවැනි බලයකින් තොර ව පැවතිය හැකි ස්වාධීනත්වයක් නැත. ස්වාධීනත්වයක් නැති තැන සංඛේ අධිකරණයක් ද නැත. සංඛේ අධිකරණයක් නැති තැන සාධාරණ නිති පද්ධතියකට පැවතීමට ඉඩකඩක් ද නැත.

මා ක්‍රියාකාරී ව සිටි කාලයේ වැඩි කාටසක් තුළ ඒ අදහස් පිළිබඳ ව දැඩි පිළිගැනීමක් තිබුණේ ය.

එහෙන් ඒ ක්‍රියාකාරී කාලය අවසානයේ දී මා වැනි අයට දකින්නට සිදු වූයේ මේ මූලික අදහස් රිකින් රික යටපත් කරනු බලා සිටීමට ය. නිතිය යටපත් කිරීම සූක්ෂ්ම ව කරන ලදී. මහජන කැමුත්ත අව්‍යාජ සංවාදයිලිත්වයක් තුළින් ලබා නොගෙන පාලකයා ම තමා පාලනය කරන නිති ද නිරමාණය කර ගන්නා තැනැත්තා බවට පත් විය. එවිට අනිවාර්යයෙන් ම සිද්ධවන්නේ තමන් වටා ඇති සීමාවන් ඉවත් කරවා ගෙන, කාටත් නොදැනෙන සේ බරපතල ලෙස සෞරකම් කිරීමට ඇති ඉඩකඩ පළල් කරවා ගැනීම ය. මෙය සිදු වනු බලා සිටීමට අපට සිදු විය.

නිතියේ ගක්තිය බිඳ දැමීම සඳහා අධිකරණයේ ගක්තිය ද යටපත් කිරීමට අවශ්‍ය විය. එය ද නිති මගින් ම කරවා ගැනීමට පාලකයන්ට හැකි විය.

මේ ක්‍රියාවලියේ පටන්ගැන්ම අපගේ ජීවිතයේ අවසාන කාලය තුළ දැකින විට අපට ඇති වූ බලවත් ම නිතිය වූයේ, මේ ක්‍රියාදාමය රිකින් රික තවදුරටත් පළල්ව ගිය පසු කුමන ආකාරයක තත්ත්වයක් ර්ලග පරම්පරාවලට උරුම වේ ද යන්න පිළිබඳ ව ය.

මිල මෙහි දී මා නියෝජනය කරන ඒ අතින පරම්පරාවෙන් මෙවැනි ප්‍රශ්නයක් අසන්නට පුළුවන. මිල ඉහත කි විනාශකාරී පරිවර්තනය සිදු වන අවස්ථාවේ දී, ඒ දෙස කම්පා වී බලා සිටීම හැර වෙන දෙයක් කිරීමට ඔබට පුළුවන් කමක් නැති වූයේ ඇයි? මෙවැනි විනාශයක් ඇති කිරීමට එරෙහි ව ජීවිතය පරදුවට

තබා හෝ සටන් කළ යුතු ව තිබුණේ නැදේද? එවැනි සටනක් කොට හිරඛන් කැමට සිදු වුවත් එය ගෞරවනීය ඉරණමක් ලෙස දැකීමට ඔබට හෝ ඔබගේ කාලයේ සිටි අනෙක් අයට නොහැකි වූයේ ඇයි?

මෙය අතිශයින් ම සාධාරණ වන ප්‍රශ්න මාලාවකි. මේ ලියන මොහොත වන විට මම ද මේ ප්‍රශ්න මගෙන් ම නිතර නිතර අසා ගැනීමට නැමුණු වී සිටිමි. මා තුළ ම මා ගැන ම වුවත් ඇති වි තිබෙන දේශාරෝපණය ඉතා බලවත් ය. අනාගතයේ දී මේ ප්‍රශ්නය කවදා හෝ බොහෝ දෙනෙකු අසන ප්‍රශ්නයක් බව මට සිතා ගත හැකි ය.

ඒ දේශාරෝපණ මධ්‍යයේ මාගේත් මා ජ්වත්වූ පරම්පරාවේත් නිරද්‍යුම් භාවය පෙන්වීම සඳහා මට කිව හැක්කක් නැත. උසාවියක් ඉදිරියේ අපරාධයක් පිළිගන්නා අපරාධකාරයෙකු මෙන් මම ද ඔබ කරන ඒ වෝදනාවලට වරදකරු බව පිළිගනීමි.

එසේ නොවන සේ යම් කිසි අභිත භාවයකින් මේ තත්ත්වයට මුහුණ දීමට අපේ පරම්පරාවට හැකි වුවා නම් මෙයින් පසුව එන පරම්පරාවල අනාගතය අදුරු වීම වැළැක්විය හැකි ව තිබුණාය යන අදහස මත්‍ය එන විට ඇතිවන්නේ කිව නොහැකි කනස්සල්ලකි.

මෙය කියනු භැර සාධනීය වූ කාලයක පටන් ගත් අපගේ ක්‍රියාකාරී ජ්විතවල අවසානය මෙතරම් සාණාත්මක තැනකට පත් වූයේ කෙසේ ද යන්න මට ද වටහා ගත නොහැකි ය.

මංකොල්ලකරුවන්ගේ පාරාදීසයක්?

මබ මේ ලේඛනය කියවන කාලය වන විට මබ ජ්‍යෙන් වන දැය බොහෝ දුරට මංකොල්ලකරුවන්ගේ පාරාදීසයක් බවට පත් වී තිබෙනු ඇත යන්න, මා මින් ඉහත කියන ලද කරුණු අනුව නොවැළැක්විය හැකි නිගමනයකි.

පාලකයා ස්වභාවයෙන් ම පාලනයෙන් අයුතු ප්‍රයෝගන ගැනීමට පෙළෙහින නිසා, පාලන බලය අත ඇති සියල්ලන් ම බැඳ තිබූ යුතු බව ලේඛය පුරා පිළිගත් නියාමයකි. බලය බැඳ තැබූම පිළිබඳ සංකල්පය අපගේ ජන වහරේ එන යකා බැඳ තැබූම පිළිබඳ අදහසට සමාන ය. බැඳුම් කඩා ගත් යක්ෂයා ක්‍රමන විනාශයක් කරුවේ ද යන්න නිතාගන්නට බැරිතරම දෙයකි. බැඳුම් කඩා ගත් පාලකයා ද එවැනි තන්ත්වයක සිටින අයෙකි.

පාලකයා බැඳ තැබූම යන්නෙහි අර්ථය වූයේ, පාලකයාගේ බලය සීමා කරන නිතින් පැවතිය යුතුවා පමණක් නොව, ඒ සීමාවන් කියාත්මක කරවා ගැනීමේ ගක්තිය යම් සමාජයක පාලන තන්ත්‍රය තුළ ම තිබූ යුතු ය. ඒ හැකියාව රැඳෙන්නේ ඒ රටේ සාධාරණ නිති පද්ධතියක් පැවතිම හා ඒ නිති පද්ධතිය කියාවට නැගිය හැකි යුත්තිය පසිඳුලීමේ සංස්ථාවන් පැවතිම මගිනි.

යුත්තිය පසිඳුලීමේ සංස්ථාවන් යනුවෙන් වර්තමාන ලේඛය හඳුන්වන්නේ, රටේ අපරාධ පරීක්ෂණ කිරීමේ හා අපරාධ වැළැක්වීමේ ගක්තිය ඇති සිවිල් පොලිස් සංවිධානය ද, අපරාධයට විරුද්ධ ව අපක්ෂපාති ව හා ස්වාධීන ව නඩු පැවරීමේ බලයක් ඇති රජයේ නඩු පවරන්නාගේ කාර්යය (නිතිපති ක්‍රමය වැනි) සංස්ථාව ද නිතිය නිසි ලෙස කියාත්මක කිරීමේ හැකියාව

හා එසේ කිරීමට බලය ඇති අධිකරණය හා බන්ධනාගාර සංස්ථා තුළිනි. මෙවා නිරමාණය වූයේ පුදෙක් රටවැසියා කරන අපරාධ වැළැක්වීම සඳහා පමණක් නොව, පාලකයන් කරන වැරදිවලට ද දුටුවම් කර, පාලකයා පාලනය කර ගැනීම සඳහා ය.

නීතියේ මේ යදම්වලින් පාලකයෙක් අත්මිදුණුහොත් මහු ද බැඳුම් කඩ ගත් යක්‍යයෙකුගේ තත්ත්වයට පත් වෙයි. මහුගේ වැඩිම ඉලක්කය වන්නේ රටවැසියාගේ සියලු ම දේපළ හා ධනය තමන්ගේ වාසිය සඳහා මංකාල්ලකා ගැනීම ය.

පාලකයා මංකාල්ලකරුවෙකු වීම වළක්වා ගැනීමට බැරි සමාජය මංකාල්ලකරුවන්ගේ පාරාදීසයක් බවට පත් වීම වැළැක්විය නොහැකි ය.

මා මේ වදන් ලියා තබන්නේ මෙය කියවන ඔබට ඔබ ජ්වත් වන වාතාවරණය පිළිබඳ යම් අවබෝධයක් ඇති කර ලිම සඳහා ය. පුදෙක් දුෂ්චර්යා ඇති වීම හා පැතිරීම පිළිබඳ ව දොස් කීම තුළින් පාලකයා තුළ මංකාල්ලකුමට ඇති ප්‍රවණතාව නැති කළ නොහැකි ය. එසේ නැති කළ හැකි එකම යදම වන්නේ නීතිය හා නීතිය ක්‍රියාත්මක කරවා ගැනීමට යම් සමාජයකට හැකි වීම මත ම පමණ ය.

මේ තුළින් මතුවන්නේ ඔබ ජ්වත් වන වාතාවරණය පදනම් වී ඇති දෙධියාව ය. එක් අත්කින් ඔබ පත් වී ඇති ව්‍යසන තත්ත්වය ඔබගේ නිරමාණයක් නොවේ. එය ඔබට පෙර ජ්වත් වූ අයගේ දුර්වලකම් හා සීමාසහිත කම් තුළින් පැන නැගේ. අනෙක් අතට ඒ තත්ත්වය නිසා ඔබ සතු සියලුල ම පැහැර ගන්නා මංකාල්ලකරුවන්ගෙන් බෙරෙන ක්‍රමය සොයා ගැනීම ද පැවරී ඇත්තේ ඔබට ම ය.

මේ ඇත්තෙන් ම බෙදානීය තත්ත්වයකි. ඔබ මුහුණ දෙන තත්ත්වය නිරමාණය කර ගත්තේ ඔබ ම නොවේ. එහෙත් ඒ තත්ත්වයේ අනිසි ප්‍රතිඵල භක්ති විදින්නට සිදුවන්නේ ඔබට ය.

දෙදාවයේ මේ සරදම්න් බෙරි සිටීමට ඔබට ක්‍රමයක් නැත.

මා මෙසේ කියන්නේ අනාගත ව්‍යසනයක් පිළිබඳ ව පේන කිමෙන් කිසියම් තෘප්තියක් ලබා ගැනීම සඳහා නොවේ. ඇත්ත

ඇති සැටියෙන් කිමෙන් වැළකි සිටීමට නොහැකි තත්ත්වයකට මා පත් වී සිටින නිසා ය. සමහර විට මා වැන්නන්ගෙන් යම් ආකාරයක සේවයක් අනාගතයට වේ නම් එසේ විය හැක්කේ අප දකින සත්‍යය නිර්දය ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කිරීම තුළින් පමණ ය.

ඉතිහාසයේ අදුරු ම කාලයන් තුළ දී, යම් ආකාරයක අමුතු කළේපනා ධාරාවක් යම් දැයක ජ්‍රිත් වන මිනිසුන් තුළ ඇතිවීමට ඉඩ ඇත. තමන් මූහුණ දෙන ව්‍යසනය පිළිබඳ ඇති ගැඹුරු අවබෝධය නිසා ම, ඒ තත්ත්වයෙන් බෙරි වෙනස් අනාගතයක් ගොඩනගා ගැනීමේ මූලෝපායන් හා තුම්වේදයන් සෙවීමේ උච්චතාවක් ඇතිවීමට ඇති ඉඩකඩ බොහෝ ය. එක අතකින් මංකොල්ල කරුවන්ගේ පාරාදිසයක් වීම තුළින් තව තවත් ව්‍යසනයට යැමත්, අනෙක් අතින් තමන් මූහුණ දෙන ගැටලුව පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් තුළින් වර්තමානයට හා අනාගතයට මූහුණ දීමට නව මාවත් සෞයා ගැනීමත් යන දෙක අතර ඔබගේ ඉරණම ලියවී ඇත.

මාගේ නිතවත් අනාගත පායකය, ඔබගේ හිත සනසා ලීමට කිසිවක් කිමට මට නොහැකි වීම ගැන උරණ නොවන්න. මා සනසා ගැනීමත් කිසිවක් කිමට නොහැකි තත්ත්වයක මම පසුවෙමි.

ඔබගේ අනාගත ගැලවුම්කාරයා විය හැක්කේ ඔබට ම පමණ ය.

මේ නිසාවට ම ඔබ ඉදිරියේ ඇති ගැටලු ඇති සැටියෙන් ම දහුනා ගැනීම අවශ්‍ය වේ.

මා ඉහත සඳහන් කළ ගැටලුවලට අමතර ව, ඔබට මූහුණ දීමට සිදු වන තවත් ගැටලුවක් මම දකිමි. ඒ ගැටලුව පැන නගින්නේ සමාජ ව්‍යසන කාලයක් පැවතුණු පසු, එය අපේ සිනිමට හා කථාවට මාධ්‍ය වන හාජාවල් කෙරෙහි ඇති කරන බලපෑමයි. සමාජ ව්‍යසනයක් තුළින් අරුත් වියවුල් කිරීම හා නොපිට හැරවීම සිදු වේ.

අරුත් වියවුල් කරන භාෂා අවුල

රටක මතහේද උගු කිරීමේ හෝ බොහෝ දුරට මතහේද සමඟන් කරමින් ඒවා විසඳීම සඳහා හැවුල් වීමට භාෂාවකට පූජාවන. මෙය සිදුවන්නේ භාෂාව තුළින් කියවෙන වචනවල අරුත් කොපමණ දුරකට මහජන වින්තනයේ ප්‍රකාශයට පත් වේ ද යන කරුණ මත ය. භාෂාව මගින් ඉතා පැහැදිලි භාෂාවේ වචන මගින් ඉතා පැහැදිලි අරුත් ප්‍රකාශයට පත්වන්නේ නම් ඒ අරුත් පිළිබඳ පැහැදිලි සාකච්ඡාවක් කර ගෙන යැමට මහජනතාවට හැකි වේ. එහෙත් වචන මගින් කියවෙන අරුත් නොපැහැදිලි හෝ පරස්පර විරෝධී ඒවා නම් ඒ නිසාවටම සමාජය තුළ සුහදු සාකච්ඡාවක් පවත්වා ගෙන යැමට නොහැකි වන අතර, බොහෝ විට ඉතා බරපතල මතහේද මතුවන්නට ඉඩ කඩ ඇත.

ඉහත සඳහන් අදහස වචා පැහැදිලි ව තේරුම් කර ගැනීම සඳහා අප කතා කරන සමඟර වචන භා ඒවායෙන් වර්තමානයේ දී කියවෙන අරුත් පිළිබඳ ව මදක් විමසා බලමු. අපි ‘පොලිසිය’ යන වචනය පාවිච්චි වන ආකාරය දෙස බලමු. සාමාන්‍යයෙන් පොලිසිය හෝ පොලිස් නිලධාරියෙකු යන වචනය ප්‍රකාශයට පත් වූ විට එයින් බලාපොරොත්තු වන්නේ සාමය ඇති කිරීමට වෙහෙසෙන, නීතිය ත්‍රියාත්මක කිරීමට කැප වූණු ආයතනයක් භා පුද්ගලයන් ය. එහෙත් ලාංකිකයෙකු මේ වචන අසනවාත් සමග ම මහු තුළ ඇතිවන්නේ මේ අදහස ද? පොලිසිය ආයතනයක් ලෙස නම් කළ විට ඒ තුළින් ජනනය වන අදහස් නම් අකර්මණ්‍යතාව, නොසැලකිල්ල භා තිරිහැර කිරීම ආදි අරුත් වන අතර, ‘පොලිස් නිලධාරී’ යන්න සඳහන් කළ විට ඒ වචනයෙන් ජනනය වන අදහස නීතිය නොතකන, නීතිය යොදා ගෙන විවිධ හොරකම්වල යෙදෙන භා ජනතාවට තිරිහැර කරන අයෙකුය යන්නයි.

‘වෙවදුවරයා’ යන වචනය සාමාන්‍යයෙන් ජනනය කළ යුත්තේ සෞඛ්‍ය සේවයට කැප වුණු, රෝහින් සුවපත් කිරීම සඳහා වෙහෙසෙන වෘත්තිකයෙකු යන අදහස ය. එහෙත් ලංකාවේ මේ වචනය පාවිච්චි කිරීමත් සමග ම එකවිට ම ප්‍රකාශයට පත් වන අදහස් වන්නේ සේවාදායකයන් වෙනුවෙන් කාලය මිච්ච නොකරන, ඉතා ම සුළු කාලයක් තුළ විශාල දෙනයක් ඉපදේශීමට වෙර දරන, බොහෝ විට මුළු දෙන ප්‍රතිකාර සම්බන්ධයෙන් වගකීමක් නැති වෘත්තියක් යන අදහස් ජනනය වෙයි.

‘ගුරුවරයා’ යන වචනයෙන් කියවිය යුතු අර්ථය වන්නේ අධ්‍යාපනය සඳහා කැප වුණු සිසුන්ගේ සුබසාධනය සඳහා වෙහෙසෙන, අතිශයින් හික්මීමක් ඇති තැනැත්තෙකු හෝ තැනැත්තියක් ය. එහෙත් අද ලංකාවේ ගුරුවරයා යන වචනයෙන් බොහෝ දුරට කියවෙන්නේ වෘත්තිකයෙකුට සුදුසු වැටුපක් නොලබන, බොහෝ විට පාසල් කාලය තුළ දී වෙනත් ක්‍රියාවල යෙදෙන, ශ්‍රීංශයන්ගේ සුබසාධනයන් පිළිබඳ වගකීමක් හාර නොගන්නා පුද්ගලයෙකි. මේ අදහස්වල ප්‍රතිඵලය දැකිය හැකිකේ විශාල වශයෙන් වියුළුන් පන්ති කරා දුරුවන් යවන පුරුදේද පතල ව තිබීම තුළිනි.

‘විනය’ යන වචනය සාමාන්‍යයෙන් ජනනය කරන්නේ කිසියම් රිතින්ට අනුව වැඩකටයුතුවල යෙදෙන හා කිසියම් පිළිවෙළක් අනුගමනය කරන අනුකරණයට සුදුසු අයවලුන් සම්බන්ධයෙනි. එහෙත් වර්තමාන ලංකාවේ විනය පිළිබඳ වචනය කියවනවාත් සමග ම ජනනය වන අදහස නම් විනයක් නැතිකමත්, විනය යන්න විහිවිතක් සේ සැලකීමත්, විනයට වඩා විනය කැඩීම තුළින් දියුණුවීමට ඇති ඉඩකඩ පිළිබඳ අදහසුන් ආදි සංකල්පයන් ය.

‘නිතිය’ යන්නෙන් සාමාන්‍යයෙන් කියවිය යුතු වන්නේ රකක සාමය, විනය හා සමාජ සම්බන්ධතාවල් සාධනීයව පවත්වා ගෙන යැමෙන ඇති වාතාවරණයයි. එහෙත් නිතිය යන වචනය ඇසෙනවාත් සමග ම ජනනය වන සංකල්පය නම් රටේ නිතියක් නැති බවත්, නිතිය කැඩීම ලාබදායී දෙයක්ය බවත්, නිතිය අනුගමනය කිරීමට යැමෙන් අමාරුවේ වැවෙන බවත්,

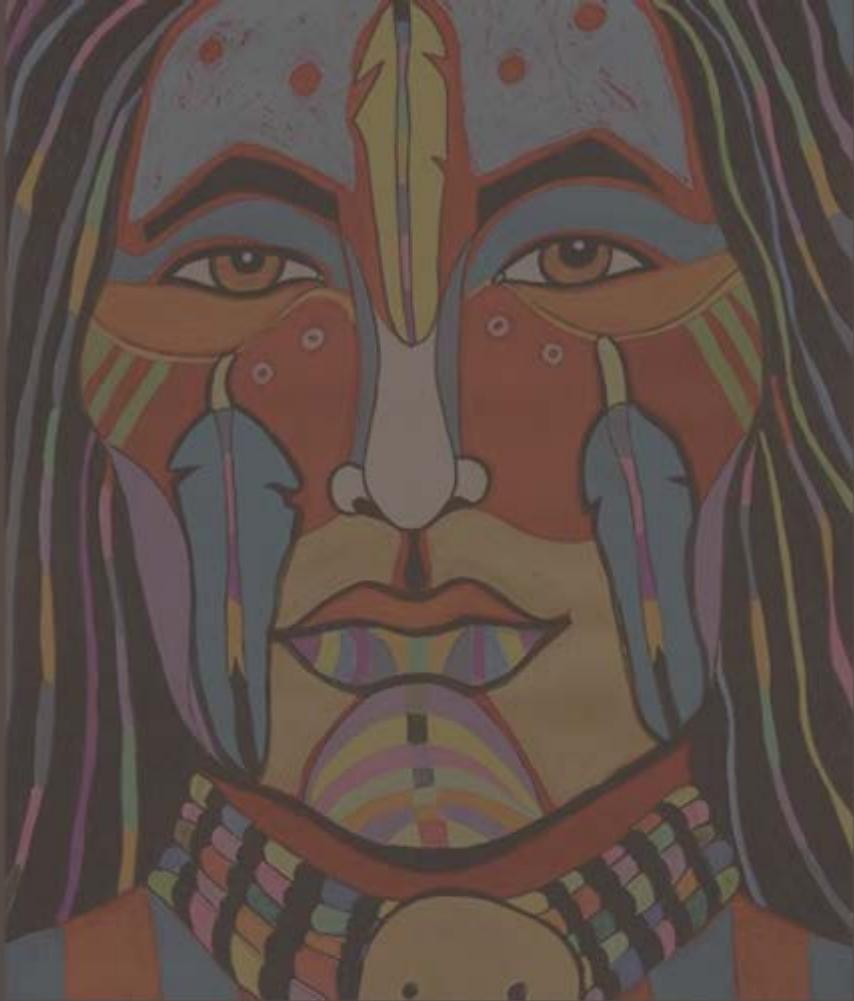
නිතියට ගරු නොකරන්නා ඉහළ තත්ත්වයට පත් වන බවත් ආදි සංකල්පයන් ය. මේ ආකාරයෙන් දීර්ස වචන මාලාවක් ඉදිරිපත් කළ හැකි ය. එහෙත් වඩා වැදගත් වන්නේ යම් වචනයක් තුළින් සමාජයේ වශයෙන් සාධනය වන වචනයට සමාජය වශයෙන් සාධනිය නොවන දෙයක් ප්‍රකාශයට පත්වීමත් සමඟ ම එයින් ඇති වන විශාල ප්‍රතිඵලයන් සම්බන්ධයෙනි. මෙහි ප්‍රතිඵලය වන්නේ කිසියම් හෝ මාත්‍රකාවක් හෝ තේමාවක් සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාවක් කර ගෙන යැමට ඇති ඉඩකඩ බොහෝ සේ හාජාව තුළින් ම හා හාජාවට ප්‍රතික්‍රියා දක්වන මානසික තත්ත්වයන් තුළින් ම ජනනය වීමයි. මේ නිසා යම් කිරීකයෙකු යම් සාධනිය අරමුණක් ඇති ව කිසියම් වචන මාලාවක් පාවිච්ච කරයි නම් මහුර සමාජයෙන් ලැබෙන ප්‍රතික්‍රියාව වන්නේ මහු සමාජ යථාර්ථය අවබෝධ කර නොගත්තක් ලෙස හෝ කිසියම් වංචික අදහසකින් සැබැඳු තත්ත්වය යටපත් කරමින් වඩා සාධනිය තත්ත්වයක් මතුකිරීමට උත්සාහ කරන පුද්ගලයෙකි යන අදහස ය.

මේ තත්ත්වය තුළින් ඉතාමත් ම ගැඹුරු වූ සමාජ ගැටලු ඇති කළ හැකි ය. මන්ද යත් සාමාන්‍යයෙන් සමාජ ගැටලු නිරාකරණය කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා උපකරණය වන්නේ හාජාව නිසා ය. කිසියම් පැහැදිලි අරුත් මාලාවක් කියවෙන වචන පාවිච්ච කිරීම තුළින් එසේ පාවිච්ච කරන්නා, ඒවා අසා සිටින්නා තුළ කිසියම් පොදු අදහසක් ජනනය කරයි. මේ පොදු අදහස පිළිගත හැකි ද? නොහැකි ද? යන්න පිළිබඳ ව විවිධ මතහේද පැවතිය හැකි ය. මේ මතහේද සාධනිය පදනමක සාකච්ඡා වන්නේ නම් එය තුළින් සිදුවන්නේ වඩා පුළුල් අවබෝධයක් ජනනාවක් තුළ නිර්මාණය වීමයි. හාජාවක අරුත් වියවුල් වූ පසු එයින් සිදුවන්නේ රට හාන්පසින්ම වෙනස් සිදුවීමක් වන අතර, එහි ප්‍රතිඵල ද හාන්පසින්ම වෙනස් වේ. සමාජය තුළ ගැටලු, හිංසාකාරී තත්ත්වයන් මෙන් ම වියවුල් බව කිරීමටත් හාජාව උපකරණයක් බවට පත් විය හැකි ය.

බයිබලයේ මේ තත්ත්වය විස්තර කර ඇත්තේ ‘බාබෝල්’ නමැති විශාල කුළුනක් සම්බන්ධයෙනි. මෙහි කියවෙන්නේ එකම හාජාවක් කතා කරමින් සිටි මිනිසුන් කණ්ඩායමක් හිටි

හැටියේ විවිධ භාෂාවලින් කතා කිරීමට පටන් ගත් අතර, මේ නිසා ඔවුන් අතර සමගියක් පවත්වා ගෙන යෑමට තොහැකි වූ ආකාරය ය. එකම භාෂාවකින් එකිනෙකට භාත්පසින් වෙනස් අදහස් ප්‍රකාශයට පත් වීම තුළින් ද කෙරෙනුයේ විවිධ භාෂාවලින් කතා කිරීමට සමාන තත්ත්වයකි.

මෙවැනි තත්ත්වයක් යම් සමාජයක් තුළ උදා වූ පසු ඒ සමාජයෙහි මොනයම් හෝ ප්‍රශ්නයක් නිරාකරණය කිරීමට යන විට භාෂාව රේට ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් වේ. අද ලංකාව තුළ පවතින ගැටුවක් වී ඇත්තේත්ත් මෙයයි.

හින් කඩකට සමාන සමාර වැනගතකට ඇහි මුද්‍රණාලා සිටීමු. එය
ගාලීතැලින් උංකායට තන් වන ප්‍රචේරාවේදී එය මෙහෙරවා ගත
සැකි ගැනී කම්පර් සිඛන. මා ද තරඟකට එසේ සිතු බව සිළු මැදි
නොවේම්. එහෙත් කුම්ජාන් හින් කඩ දුරුරු හිස් ය. යදහෙර එය
නින් ඉටර වනු යුතායි සම්පරියට සිඛලාන් එය ද දේශ්‍යවිකය.
එහෙත් හින් කඩක ද්‍රව්‍යවල දත්තෙයි එවත් වෙනත් ඉක්මනාකින්
සිදු ගෙවෙනු ඇති බව හොඳින් ඇතිය.

විශේෂීය ගුන්ථ කේන්ද්‍රය

ISBN 978-955-691-205-0

9 789556 912050

200/=