

සිදන් සහරාව පද්‍යකරණය සඳහා ලියූ අත් පොතක් ද?

විද්‍යාදය විශ්වවිද්‍යාලයේ සිංහලාංශයේ
විමල විජයසූරිය
විසිනි.

දඹදෙණි සමයෙහි ලියවුණු පතිරජ පිරුවන් නිමියන් ගේ සිදන් සහරාව දහතුන් වන සිය වසට අයක් කෘතියක් වුව ද අද පවා, සිංහල භාෂා අධ්‍යයනයෙහි ලා ප්‍රමේය ග්‍රන්ථයක් ලෙස භාවිත කරනු පෙනේ. වතීමාන විශ්වවිද්‍යාලය අධ්‍යාපනයෙහි ලා ද සිදන් සහරාව පරිහරණය කෙරෙන නමුදු එය හුදෙක් සිංහල පද්‍යකරණයෙහි යෙදෙන ආධුනිකයන් සඳහා ම සංග්‍රහ කරන ලද්දක් සෙයින් හඳුන්වා දී ඇත.

සිදන් සහරාව ඉතිහාසයේ කිසිදු කලක භාෂාවේ පැවති ව්‍යාකරණය පිළිබඳ ග්‍රන්ථයක් නොවන බවත් එය පද්‍ය රචකයන් (පදී බඳනාවුන්) සඳහා හෙවත් විශේෂ-යෙන් සාහිත්‍ය රචනා කලාවේ ආධුනිකයන් උදෙසා සංග්‍රහ කරන ලද සිද්ධාන්ත මාලාවක් බවත් ම. ව. සුගතපාල ද සිල්වා මහතා පවසයි.¹

“ ඉති වියරණ දූන කිවියර පදී බඳනා
ඉටු නිටු ගණ අකුරු ඇ ලකුණු විමසා බඳනෙ ” (XI, I)

“ දුහුනන් දුනුම් සඳහා-කරනෙම් සිදන් සහරා ” ආදියෙහි කතුවරයා ම ඒ බව පවසා ඇති සැටි ද පෙන්වයි.

උගතුන් සිදන් සහරාව සිංහල භාෂාවට ලියූ ව්‍යාකරණ ග්‍රන්ථයක් ලෙස නොමග යවනු ලැබුවේ එහි වූ “වියරණ” යන ප්‍රයෝගය නිසා බවත් එහි වූ “දුහුනන්” යනු ද ‘සිංහල භාෂාව හදුරන ආධුනිකයන්’ ලෙස වරදවා ගෙන ඇති බවත් ඒ මහතා පෙන්වා දෙයි. බොහෝ විචාරකයන් සිදන් සහරාව අසම්පූර්ණ ව්‍යාකරණ ග්‍රන්ථයකැයි ද එය අශාස්ත්‍රීය යැයි ද එය භාෂාව ලියන සැටි පවා නවකයන්ට නො උගන්වනී යි ද ආදී වශයෙන් දැඩි විචාරයට ලක් කොට ඇත්තේ ‘දුහුනන්’ හෙවත් පද්‍ය කරණයෙහි ආධුනිකයන් යන්න භාෂාව ඉගැනීමේ නවකයන් ලෙස වරදවා ගැනීමෙන් බව ද තව දුරටත් පෙන්වා දෙයි. එකල භාවිත වූ ගද්‍ය භාෂාවට වඩා පද්‍ය භාෂාවේ ඇති මූලික කාරණා ඉදිරිපත් කිරීමේ අරමුණින් සිදන් සහරාව ලියා ඇතැයි අවසාන වශයෙන් තීරණය කරනු පෙනේ.

¹ “The Sidat Saṅgarawa has to be looked at not as a grammar of the Sinhalese language current at any time in the history, but as a compendium of rules for the versifier, especially for the novice in this art of literary composition.”

(Paranavitana Felicitation Vol. (PFV.) 1965, p. 68. 2

සිදත් සභරාව පද්‍යකරණය සඳහා ලියූ අත් පොතක් ද ?

සිදත් සභරා හෝඩියට අල්ප ප්‍රාණාක්ෂර පමණක් ගැනීම (72 පිට), උනුමිනින් උසුරවනු (75 පිට), එසේම සඳ, ලොප්, අදෙස්, අගම්, පෙර රූ, දෙරූ, පෙරළි, වැඩි, අඩු, නියම්, අනියම් සහ අවිදුමන් විදි යනු ද පද්‍ය කරණයෙහි අවශ්‍යතාව අනුව ඉදිරිපත් කළ බව “3 Rules of word transformation for purposes of prosody”² යන ශීර්ෂය යටතේ විමසා ඇත.

මේ මතය මෙකල ව්‍යාකරණඥයන් විසින් අවිවාදයෙන් පිළිගෙන ඇති බව පහත දැක්වෙන පාඨවලින් ද සනාථ වේ.

“ බොහෝ දෙනෙක් ‘ දුහුනන් දැනුම් සඳහා ’ යන්න වැරදියට අවබෝධ කර ගෙන ඇත. මෙහි දුහුනන් යි සඳහන් කර ඇත්තේ පද්‍ය බන්ධයට ආධුනිකයන් ය. නො එසේ ව ව්‍යාකරණයට ආධුනිකයන් නො වේ. මෙහි එන නිදසුන් වැඩි කොටසක් පද්‍ය බන්ධයන් ය. ගද්‍ය යොදා ඇත්තේ කිහිප පොළක පමණි.

‘ වහරනු සෙරෙන් සපයා ’ යි සඳහන් කර ඇත්තේ පද්‍ය ග්‍රන්ථයන් පිළිබඳ අදහස් කොට විය යුතු ය. මෙහි ඇති සාමාන්‍ය උදහරණ පවා පද්‍යාකාරයෙන් යොදා ඇත්තේ ඒ නිසා ය.... සිදතේ එන වියරණ විධි විස්ස වියරණයට අවශ්‍ය ඒවා ම නො වේ. එහෙත් කවිය සඳහා අවශ්‍ය ඒවා බව නම් පැහැදිලිය ”.³

ජේ. බී. දිසානායක මහතුන් ගේ මේ අදහස් ද ඇත්ත වශයෙන් ම ම. ව. සුගතපාල ද සිල්වා මහතා විසින් ලියන ලද අදහස්වල ම ප්‍රතිරාවයක් සේ ය. එහෙත් මෙයින් ද ඔප්පු වන්නේ පුළුන්ක මතය ඉතා ප්‍රබල එකක් බව යි.

මෙය ගොඩ නැංවීම සඳහා මේ වියතුන් දෙදෙනා ම ප්‍රථමයෙන් ඉදිරිපත් කරන ප්‍රධාන සාධකය මේ ය.

“ ඉති වියරණ දැන කිවියර පදී බදනා
ඉටු නිටු ගණ අකුරු ඇ ලකුණු විමසා බදනෙ ” (XI, I)

යන සිදත් සභරා පාඨය යි. වියරණ උගෙන අවසන් කෙනෙක් කවියකු වශයෙන් පද්‍ය බන්ධනය කරත් නම් එහි දී ඔහු විසින් එකල පද්‍ය බන්ධනයට අවශ්‍ය ය යි සැලකූ ඉටු නිටු ගණ ක්‍රමය හා ඉටු නිටු අකුරු ද වෙනත් අලංකාර හා දෙප ආදිය ද විමසා උගෙන පද්‍ය බන්ධනය කළ යුතු බව යි, මින් අදහස් කරන ලද්දේ. මේ අනුව සිදත් සභරාවේ මුල් පරිච්ඡේදයෙන් ඉගැන්වූ සම්ප්‍රදායානුකූල ව්‍යාකරණ විභාගයන් අග අදියර දෙකෙහි ඇතුළත් පද්‍යකරණය හා සම්බන්ධ වෙනස් ඉගැන්වීම් සාධකයට පසුබිම් කිරීම සුදුසු ද ?

ව්‍යාකරණ ග්‍රන්ථයක අගට පද්‍ය බන්ධනයට අයත් ඉගැන්වීම් සාධකයක් එකතු කොට දක්වා තිබීම සිදත් සභරාව බෙහෙවින්ම ගුරු කොට ගත් සම්ප්‍රදායානුකූල සංස්කෘත හා පාලි ව්‍යාකරණ ග්‍රන්ථවල ආකෘතියට ඉඳුරාම වෙනස් ය. එය සිංහල ව්‍යාකරණ ක්ෂේත්‍රයේ කාලානුරූප ව ඇති වූ අන්‍ය බලපෑමක ප්‍රතිඵලයකි. ආවායඹ එම්. එච්. පීටර් සිල්වා මහතා එය මෙසේ හඳුන්වා දෙයි :

² PFV. p. 77.
³ “සිදත් සභරාව ව්‍යාකරණ ග්‍රන්ථයක් නොවේ” සාරාංශා විකවිද්‍යාලයීය සභරාව. (මංගල පියවර, 1969) 16 පිට.

විමල විජයසූරිය

“වීර සෝළියම් වියරණය ද කාතන්ත්‍රය ගුරු තන්හි තබා ලියන ලද්දකි. එහි කතුවරයා දකුණු දඹදිව දෙමළ දෙස ‘පොන්පට්ටි’යෙහි වූ බුද්ධමිත්‍ර නම් කෙනෙකි. බෞද්ධ භික්ෂුවකු යි අනුමාන කළ හැක්කේ ය. වීර සෝළියමෙහි අග එන අලංකාරකාරය දණ්ඩින් ගේ කාව්‍යාදර්ශය අනුව සකස් වී ඇත.එළුන්තු (අක්ෂර), සොල් (පද), පොරුල් (අර්ථ), යාප්පු (ඡන්දස්), ජනි (අලංකාර) යන පස් කොටසට බෙදා වියරණ ලිවීම දෙමළයෙහි සිරිත යි. සකු මගද දෙබසෙහි ම වියරණයන්හි නො ආ ඉටු නිටු අදියරක් හා ලකර අදියරක් සිදන් සහරාවට ආයේ මේ දෙමළ සිරිත නිසා බව කිව යුතු ය.”⁴

සිදන් සහරාවේ ‘සේනන් බුහුමනන්තේ ඇ හුණා බැවින් නන් විබන්තින් සිදු පා’ (IV-2) යන කම් විබන් පියොව විස්තර කරන සිදන් සහරා පුරාණ සන්තය “සුත්‍රොච්චාරණයෙහි ශ්‍රියමාන වූ විභක්තිය ගේ ග්‍රහණය වීර සෝළියන් ආදී ද්‍රවිඩ ව්‍යාකරණකාරයන් විසින් ආවරිත නු”යි යනු සඳහන් කරයි. මෙ සේම පෙළ සකු වියරණ මහට නුහුරු තවත් සිදන් රැසක් එනම් කවි ලැකිය හා ලෙවි ලැකිය, ගතකුරු පණකුරු නම්, පද-විබන්-කිරිය පෙරළි, නියම් අනියම් විදි, නිපන් තසම තබව පියෙවි, අරුත් වියකන වර ලබ ද යොදනු, ගණ ල පස ද වූ සේ ආදී වශයෙන් ඉදිරිපත් කරන පිටර් සිල්වා මහතා මේ අභිනව අංග ද්‍රවිඩ සංස්කෘතික බල පෑම් ඔස්සේ අපේ ව්‍යාකරණ ක්ෂේත්‍රයට මෙකල පිවිස ඇති බව පෙන්වා දෙයි.

මෙ සේ කාලීන බලපෑමක ප්‍රතිඵල වශයෙන් ග්‍රන්ථාවසානයට අභිනවයෙන් එකතු වූ අමුතු කොටසක් නිසා මුළු ව්‍යාකරණ සම්ප්‍රදයේ ම මූලික අරමුණු සියල්ල වෙනස් වූ බවක් තීරණය කළ නො හැක. සිදන් සහරාවේ අග අදියර දෙකින් පද්‍ය කරණයට සම්බන්ධ කරුණු කීපයක් විභාග කළ නිසා මුල් අදියර දසයෙන් දක් වූ ව්‍යාකරණ සිද්ධාන්තත් පද්‍ය කරණයට ම සීමා වේ යැ යි සිතීමට ඉඩ නැත. භාෂාවේ ව්‍යාකරණය ගැන වියරණ පොතකට අඩංගු වන්නේ එකල උගතුන් පිළිගත් කරුණු ය. ඒ සිද්ධාන්ත ය. ඉටු නිටු ලකර අදියර දෙක ද්‍රවිඩ ව්‍යාකරණ සම්ප්‍රදය පිළිබඳ සිද්ධාන්තයක් ලෙස සිදන් සහරාවට පිවිස ඇති බව මුත් ඒ නිසා ම මුළු සිදන් සහරාව ම පද්‍යකරණය උදෙසා ලියුවකු යි එපමණකින් පිළිගැනීම අයුතු ය.

“වැඩි නම් මත් වැඩි, අඩු නම් මත් අඩු, සද දහමින් සදහෙති හොත පස් පෙරළි ඇ කරනු”⁵ යන ව්‍යාකරණ නියමයන් සඳහා මාත්‍රා, ඡන්දස් පිළිබඳව සඳහන් කොට තිබීම සිදන් සහරාව පද්‍ය කරණය සඳහා ලියුවක් සේ සැලකීමට හේතුවක් නො වේ. පුරාතන ව්‍යාකරණ සම්ප්‍රදයේ ම ශාඛාවන් වූ පාලි බාලාවතාර හා සංස්කෘත සාරසවන වැනි ආධුනිකයන් ගේ ජනප්‍රිය ව්‍යාකරණ ග්‍රන්ථවල වුව ද මාත්‍රා ඡන්දස් මත ව්‍යාකරණ විභාගයන් ඉදිරිපත් කොට ඇත. සාරසවනෙහි භ්‍රස්ව දීර්ඝ ජලුත යන සාර හඳුන්වා දෙන්නේ ඡන්දශ්ශාස්ත්‍රයෙහි ඇතුළත් මාත්‍රා අනුව ය.

“එක මාත්‍රො භවෙද්ධුසෙවො ද්විමාත්‍රො දීර්ඝ උච්චාතෙ”⁶ ආදී වශයෙනි. ධම්-කීර්තිපාදයන් ගේ බාලාවතාරයෙහි ද සමහර ව්‍යාකරණ ප්‍රයෝග සිද්ධ කොට ඇත්තේ ඡන්දස් මාත්‍රා මුල් කර ගෙන ය.

4 “සිංහල දෙමළ ව්‍යාකරණ සංසන්දනය” කොළඹ ප්‍රාචීන භාෂාපකාර සමාගමේ 1963 ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය, 36-37 පිටු.
 5 හි. සුමංගල-සිදන් සහරා සන්තෙ (1914) 26, 27, 28 පිටු.
 6 නාරායණරාම ආචාර්ය-සාරසවන (1952) 2-3.

සිදත් සහරාව පද්‍යකරණය සඳහා ලියූ අත් පොතක්ද?

“ වාක්‍ය සුබ්‍රව්චාරණං ඡන්දහානිකං ච වක්ඡන ලොපොපි”, “ වූත්තයහෙදය විකාරොපි”, “ අක්ඛර නියමො ඡන්දං ගරු ලහු නියමො භවෙ වූත්ති දිසො සංයොගාදී පුබ්බො රස්සො ගරු ලහුතු රස්සො”.⁷

නූතන ඓතිහාසික ව්‍යාකරණඥයන් පවා භාෂා පරිණාමය දැක්වීමේ දී නාම පදවල මාත්‍රා ප්‍රමාණ ගුරු කොට ගෙන ඇත.⁸ ව්‍යාකරණ නීති සංග්‍රහ කිරීමේදී ගද්‍යයෙහි පමණක් නොව පද්‍යයෙහි ද පවත්නා ව්‍යාකරණ විශේෂතා ගෙන හැර දැක්වීම පතිරජ හිමියන්ට මතු නොව එම සම්ප්‍රදයට ම අයත් පෙළ සකු වියරණ ඇදුරන් ගේ ද සිරිතක් වූ බව මින් සනාථ වේ. ග්‍රන්ථයක් සමඟ වශයෙන් නො ගෙන එහි එක දෙයක් මත මුළු ග්‍රන්ථයට ම බලපාන තීරණයක් ගැනීම ශාස්ත්‍රීය නො වනවා පමණක් නො ව, ඒ අනුව, සාරසවන බාලාවතාර ආදී අනෙකුත් ව්‍යාකරණ ග්‍රන්ථ පවා පද්‍යකරණය සඳහා රචිත ය යි සාවද්‍ය නිගමනයකට බැසීමට පවා සිදු වනු ඇත.

සිදත් සහරාව පද්‍යකරණය සඳහා ලියූවකැ යි ඔප්පු කිරීමට සුගතපාල ද සිල්වා මහතාට ඉවහල් කර ගත හැකි වූයේ එම ග්‍රන්ථයෙහි ඉතා සුළු කොටසක් පමණි. ඉහත දැක්වූ පරිදි ගතකුරු, උනුමත්, හා විසි වැදැරුම් වියරණ විදිවලින් ද දෙළසක් පමණි. ඉතිරි සිද්ධාන්ත පද්‍ය කරණය සඳහා නොවන බව එතුමා පිළිගනී. එසේ නම් එහි කායභිය හා ඵලය කුමක්ද?

ජේ. බී. දිසානායක මහතා මේ මතයෙන් තවත් ඇතට ගොස් “සිදතේ එන වියරණ විදි විස්ස වියරණයට අවශ්‍ය ඒවා ම නොවේ. එහෙත් කවිය සඳහා අවශ්‍ය ඒවා බව නම් පැහැදිලිය” යි⁹ පවසයි. පද්‍යකරණය සඳහා ඉවහල් වෙතැ යි සුගතපාල ද සිල්වා මහතා කී වියරණ විදි දෙළස වෙනුවට වියරණ විදි විස්ස ම කවිය සඳහා යයි කියන්නේ සුගතපාල මතය අතිශයෝක්තියට නැඟීමෙන් මිස කිසිදු හේතු සාධකයක් මත නො වේ. සත්, ලිහු, විබත්, සමස්, පියෙව්, පස, කිරිය, නිපා, වැනි ව්‍යාකරණාංගවලින් පද්‍යකරණයට කවර උපදෙසක් ලැබේද?

මේ කරුණු සලකා බැලීමෙන් ද සිදත් සහරාවේ ආචාරික කල්පිත ව්‍යාකරණ සිද්ධාන්ත විමසා බැලීමෙන් ද අප නිගමනය කරන්නේ සිදත් සහරාව පද්‍යකරණය සඳහාම ලියූවක් නොව කිසියම් කාල පරිච්ඡේදයකට අයත් ගද්‍ය පද්‍ය දෙකටම ඇතුළත් භාෂාව පිළිබඳව සම්මතයේ පැවති පෞරාණික ව්‍යාකරණ සිද්ධාන්තවල සංග්‍රහයක් බව යි. මේ අනුව “සිදත් සහරාව ඉතිහාසයේ කිසිදු කලක භාෂාවේ පැවති ව්‍යාකරණය පිළිබඳ ග්‍රන්ථයක් නො වේ ය” යන සුගතපාල ද සිල්වා මහතන් ගේ පූර්විකාත්මක අදහස විශේෂයෙන් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට සිදු වෙයි. ඒ පහත දැක්වෙන කරුණු අනුව ය.

- (i) පණකුරු පසක් යයි මුලින් ම ප්‍රකාශ කොට යළිත් ‘ලහු ගුරු බෙයින් දස වේ’ යයි බෙද දැක්වීම, හෝඩියට පසුවත් කෙවල (හුදුව) හා ගාත්‍රසථ (ගත් අරුණු) දීඝි සවර යනුවෙන් නිදසුන් දෙවගයක් මගින් එය සනාථ කිරීම,
- (ii) පණකුරු වශයෙන් සිදතේ දැක්වුණු සවර මාලාවට ඇ, ඇ දෙක ඇතුළත් නොවීම හා මත් වැඩුමක් වශයෙන් (?) ඇ ගැන කරන විධානය,

7 සිරිධම්මාරාම-බාලාවතාරො 8-9, පිටු 1, 5, 10.
 8 W. Geiger - A Grammar of the Sinhalese Language, (GSL) 1938 p. 27. 22.
 D. J. Wijayarathna - History of the Sinhalese Noun, (HSN) 1956, Chap. I (Stem) pp. 30-31.
 9 සාරංගා, 16 පිට.

විමල විජයසූරිය

- (iii) සමකාලීන හා පූර්වකාලීන භාෂාවේ බහුල වශයෙන් භාවිත වූ මහා ප්‍රාණාක්ෂර ද සිදත් හෝඬියට ඇතුළු නොවීම,
- (iv) කවි ලැකියෙහි හා ලෙචි ලැකියෙහි බිත්දුව සපුරා උසුරුවන බවට නිදසුන් දක්වා බිත්දුවේ අවශ්‍යතාව දැක්වීම,
- (v) ඒ සමඟ ම බිත්දුව උනුමතින් (ඌන මාත්‍රයෙන්) කියවෙන බවට නිදසුන් දැක්වීම හා හෝඬියට ඇතුළත් නොවූ එකී ඌන මාත්‍ර සඤ්ඤකය මත් අඩුවේ දී දැක්වීම,
- (vi) ලිංග හෙදයේ දී සාමාන්‍ය අවෙනන නාම පුං ස්ත්‍රී ලිංග ද්වයට ඇතුළු කොට සිංහලයේ ලිංග දෙකක් පෙන්වීම.

සිදත් සභරාවේ එන මෙබඳු සිද්ධාන්ත රාශියකින් කිහිපයක් විමසීමෙන් ඒවා සිංහලයෙහි ඓතිහාසික භාෂා යුග කිහිපයක පුරාණ ව්‍යාකරණ සම්ප්‍රදයන් මිස සිදත් සභරා කතුවරයාගේ ව්‍යභිචාර දර්ශනයන් හෝ පද්‍ය කරණය වැනි පරමාර්ථයක් දක්වන්නක් හෝ නොවන බව පෙන්වා දිය හැකි ය. මේ කරුණු විභාගයේදී එහි සිද්ධාන්තවලට පසු බිම් වූ සමහර ප්‍රමාණයන් ගැන සොයා බැලීම ද ප්‍රයෝජනවත් ය. සිදත්, සදරුන් විදි, සේ පියෝන්නන්, වහරනු සෙරෙන්, සිදු සේ, ඇදුරු උගහා, සේපා, ලැකියනුසෙරෙන්, සදකු දකු වහර නො ලහනු ආදිය සිදත් සභරාවේ වියරණ නීති රීතිවල දී ප්‍රමාණ කර ගෙන ඇත. මෙයින් ප්‍රකාශ වන්නේ පුරාතන සම්ප්‍රදය පිළිබඳ ප්‍රතිපත්තිය යි.

පාලි, සංස්කෘතාදී අතිපුරාතන භාෂාවලට ව්‍යාකරණ ග්‍රන්ථ (බාලාවබොධන, මොග්ගලායන ආදිය) සැපයීමට තරම් එම විෂය මහත් කොට අගය කළ ලාංකික පඬිවරයන් ව්‍යාකරණ විෂයෙහි පැරණි සම්ප්‍රදයන් ව්‍යාප්ත කිරීමට බෙහෙවින් උනන්දු වූ බව ප්‍රකට ය. සිංහල ව්‍යාකරණය හැදෑරීමේ දී හා ඒ විෂයට අයත් පොත පත ලිවීමේ දී ද පුරාතන සම්ප්‍රදයන් (-ඇදුරු උගහා-ගුරු මත) දිගට පවත්වා ගෙන ඒම ශාස්ත්‍ර ගරුක අතීත අධ්‍යාපනයෙහි මූලික ලක්ෂණය යි. භාෂා සාහිත්‍ය ආගම ධර්ම හා දර්ශන, ශිල්ප කලා හා ශාස්ත්‍ර ආදියෙහි දක්නා ලැබෙන මේ මූල ධර්මය පුරාණ සමීති ප්‍රවණතාව යනුවෙන් හැඳින්විය හැකි ය.

සිදත් සභරාව විග්‍රහ කළ භාෂාව දඹදෙණි යුගයට වඩා පැරණි එකකි. එහි උපුටා දක්වන ලද ව්‍යාකරණ ලක්ෂ්‍ය පාඨයන් ඇතුළත් සාහිත්‍ය (ගද්‍ය පද්‍ය) ග්‍රන්ථ වැඩි කොටස විනාශ වන තරම් පැරණි බව පෙනේ. පුරාණ සන්නය හඳුන්වා දෙන අසක්ද කවි වැනි ව්‍යාකරණ ප්‍රමේය ග්‍රන්ථ අසක්ද මල ආදී දෙළොස් මහ කිවින් විසූ ක්‍රි. 7 වන ශත වර්ෂයට හෝ අයත් විය හැකි ය. ඒ අනුව සිදතේ සමහර සිද්ධාන්ත වුවත් ක්‍රි. 7 වන ශත වර්ෂයට හෝ ඉනුත් ඔබ්බට අයත් නොවේ නම් අතිපුරාතන ඒවා වීමට නොබැරි ය. (වනිමාන) සිංහලය මේ තරම් සංවර්ධනයට පත්වූ මෙකල වුව ද ප්‍රාචීන විද්‍යාසථානවල පමණක් නොව විශ්වවිද්‍යාලයවල පවා සිංහල ඉගැන්වීමට අවුරුදු හත් සියයකට වඩා පැරණි සිදත් සභරාව භාවිත කිරීමෙන් පුරාතන සම්ප්‍රදයේ ප්‍රබලත්වය පෙනේ.

- (i) සිදත් සභරාව හෝඬිය ඉදිරිපත් කිරීමේදී පළමුව දක්වන්නේ පණකුරු පසකි. ඉන් පසුව ලුහු ගුරු හෙද වශයෙන් දසයකැ යි කියයි. මේ ක්‍රමය අශාස්ත්‍රීය බවත් සංස්කෘත ව්‍යාකරණවල මෙන් භ්රසු දීසී ජලන වශයෙන් සුචර හෙදත්‍රය දැක්වීම

සිදන් සහරාව පද්‍යාකරණය සඳහා ලියූ අත් පොතක් ද ?

අතිශයින් ශාස්ත්‍රානුකූල බවත් මුනිදස කුමාරතුංග මහතා¹⁰ කියයි. පාලි සංස්කෘත භාෂාවල ස්වර විභාගය ඒ භාෂාවලට හා එකී ආචාර්ය සම්ප්‍රදායවලට අනුරූප මෙන් ම සිදන් ක්‍රමය සිංහල භාෂාවේ ඓතිහාසික සංවර්ධනය පෙන්වා දෙන පුරාතන ශාස්ත්‍රීය සිද්ධාන්තයකි. සිංහල සංස්කෘතියෙහි විශිෂ්ට කාල පරිච්ඡේදයක් වූ අනුර පුර සමයේ සෙල් ලිපිවලින් මෙහි සත්‍යය හෙළි වේ. ක්‍රි.පූ. 3 ශ.—ක්‍රි. 4/5 ශ. තෙක් බ්‍රාහ්මී (ප්‍රාකෘත) යුගයෙහි හෝ ක්‍රි. 4/5 ශ.—ක්‍රි. 7 ශ. තෙක් පුරාණ සිංහල යුගයෙහි හෝ ලිඛිත සෙල් ලිපි භාෂාවෙහි කලාතුරෙකින් (ගල්ලෙන විහාර¹¹, මහරත්මලේ¹², බමරගල¹³ වැනි ලිපි කිහිපයක) මිස දීඝ ස්වර සංකේත භාවිත නොකරනු ලැබී ය. හුසව සංකේතයෙන් ලියූ වචනවල අවශ්‍ය තන්හි දීඝ ස්වර උච්චාරණය කළ බව අභිග්‍රහණය (ගපති *ගාපති > ගැහැවි.) හා උච්චය (accent) (පත්ත > *පාත > පය) ආදියෙන් නිගමනය කරන ඓතිහාසික සත්‍යයකි.

එහෙත් ගල්ලෙන විහාර ලිපිය වැනි ආදිම ලිපි අතර දුර්ලභ වශයෙන් දීර්ඝ ස්වර සංකේත (දේවාන පිය මහාරාජ ගාමණි... මහාලෙන අගනානාගත වාතුදිස¹¹ ඇත්තේ මහින්දගමනයෙන් පසු ධර්ම ප්‍රචාරයත් සමඟ උගතුන් අතර පැවති පාලි බලපෑමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙනි. මෙකල ම කලාතුරෙකින් මහා ප්‍රාණාක්ෂර රූප යෙදුණේ ද මේ හේතුවෙන් විය හැකි ය.

දීර්ඝ ස්වර පිළිබඳ පරිසරයෙහි හුසව සංකේත ලිවීම ලංකාවට පමණක් සීමා නොවී ය. එය වයඹදිග ඉන්දියාවේ ශාඛාශ්‍රේණි¹⁴, මාන්සේරා¹⁵ ආදී අශෝක ලිපිවල (ක්‍රි.පූ. 3 ශ.) ද දක්නා ලැබෙන මධ්‍යතන ඉන්දු ආර්ය භාෂා ලක්ෂණයකි. සෙසු අශෝක ලිපිවල දීඝ ස්වර සංකේත සහිත (රාජා, දනෙ ආදී) වචන මේ ලිපිවල ඇත්තේ ද ලංකාවේ මෙන් රජ, දනෙ යනුවෙනි. පසු කාලයට අයත් සාඤ්චි, බාර්හුන් සංක්ෂිප්ත ලිපි පාඨවල ද දනම්, ජමත, යසිලය, යනු (දනම් ජාමාතා, යසිලය වෙනුවට) දක්නා ලැබේ. අවුරුදු දහසකට වැඩි කලක් ලෙබන සම්ප්‍රදායේ පැවති මේ ලක්ෂණය අතුරු දහන් වන්නේ ක්‍රි. 8 ශ. වෛශ්‍යේ පමණ සිට ය.

ක්‍රි. 7 ශ.ව. තෙක් ලංකාව සංස්කෘතික වශයෙන් වඩාත් දියුණු විය. භාෂා සාහිත්‍යය අතින් විශේෂ ප්‍රගතියක් තිබුණ බව සිගිරි ගී ලිපිවලින් හා ඉතිහාස ලෙබනගත දෙළොස් මහා කවීන් පිළිබඳ තොරතුරුවලින්¹⁶ ද අනාවරණය වේ. මෙකල ව්‍යාකරණ සම්ප්‍රදාය පොළොන්නරු දඹදෙණි යුග තෙක් අධ්‍යාපනයෙහි පැවති හෙයින් සිදන් සහරාව ලිවීමේදී පතිරජ පිරුවන් හිමියෝ ආරම්භයේ සිට ක්‍රි. 7 ශ.ව. තෙක් භාෂාවේ පැවති පණකුරු පහේ ව්‍යාකරණ සම්ප්‍රදාය සිද්ධත් වශයෙන් ගුරු කොට දැක්වූහ. එහෙත් ඉන් පසුව ක්‍රමයෙන් ලෙබනයට පිවිසි සමකාලීන භාෂාවේ ස්ථාවර වූ දීර්ඝ ස්වර රූප පස ද කෙවල වශයෙන් හා ගාත්‍රසථ වශයෙන් පවත්නා හෙයින් එය හෝඩියට ඇතුළත් කළ බව ද එතුමෝ සඳහන් කළ හ.

10 මුනිදස කුමාරතුංග - සිදන් සහරා විවරණය (සි.ස.වි.), බු.ව. 2498, 65 පිට.
 11 *Epigraphia Zeylanica*, Vol. V. pt. ii, Plate 21, No. 5.
 12 *E Z* Vol. I, pp. 61-62.
 13 *Ceylon Journal of Science*, Sec. G., Vol. ii, p. 115.
 14 Hultzsch - *Inscriptions of Asoka*, I, pp. 66.
 15 Hultzsch - *Journal of the Royal Asiatic Society*, 1913, p. 634.
 16 මහාවංසො, XLI - 13.

විමල විජයසූරිය

“ආ, ඊල්, උල්, ඒල්, ඕනා ඇහි හුදුව ද සා, සී, සු, සේ, සෝ ඇහි ගත් අරුණු කර උසුරුවන හෙයින්ද ගුරු පස ද රුසි.” (1—10)

සිදත් සහරා පුරාණ සන්නය ද එය මෙසේ සනාථ කරයි :

“සමහර ආචාර්ය කෙනෙක් ආ—ඊ—උ—ඒ—ඕ— යන දීර්ඝ ප්‍රාණාක්ෂර පස ද . . . ගණනට නොගත් හ.”¹⁷

සන්න කතුවරයා මේ පුරාතන භාෂා ලක්ෂණය පදනම් කරගත් ව්‍යාකරණ සම්ප්‍රදය සිදතෙහි අහිතව මතයට වෙනස් නිසා සමහර ආචාර්ය කෙනෙකු ගේ¹⁸ මතයෙකැයි සැලකූ බව පෙනේ. ක්‍රි. 4-5 ග. වම්වලට අයත් විය හැකි හිඟුරෙගල ලිපියෙහි මේ පාඨ ඒ ලක්ෂණ දරයි.

“සිඬම් මහග (ම) ජනවයහ කහබතර යතන වසක වහරහි කදවරහි වසන යමන කහබයහ වම (බ) ණප [රවර]යහව මන තබ දවයහ ව කර අරබ බොයයහි ව”¹⁹

හය වන සියවසේ යැයි සැලකෙන මේ ලිපියෙහි ද එම ලකුණු ඇත :

“සහස වරල දළ මෙය සකණකන වෙසිමිණිය අබ කසබගිරියෙ වෙහර සයක කහවණ දි වහරිල විදවයහ මහ පල සවසතනට.”²⁰

හත් වන අටවන සියවස්වලට අයත් විය හැකි සමහර සිගිරි ගීවලද දීඝි ස්වර සංකෙත විද්‍යුක්ත පුරාණ ලෙඛන සම්ප්‍රදය පෙනේ.

“නො දුටු යෙයි නො හෙ දු සිකි රනවනුන වනෙ
වෙසෙයි ම හැදි අ මන ම සිකි රනවනු අතුරෙ”²¹

“වෙළෙල අ අමහ අරතට ල මෙ ගලෙ
සෙක (තු) න ලයු ලන මහවන හෙළිල (බුයුන).”²²

ක්‍රි. 8 ග.ව. සිට දීඝි සංකෙත භාවිතය ඇතිවීමට පෙර හුස්ව සංකෙත ලියා අවශ්‍ය තන්හි දීර්ඝ ව උච්චාරණය කර තිබේ.²³ කුමාරතුංග මහතා “විශේෂ සංකෙතයකින් දීර්ඝත්වය හඟවන බවක් ව්‍යාකරණයෙහි පැවසීම අවශ්‍ය නොවේ”²⁴ යයි සිදත් සහරාවට නගන වෝදනාව භාෂාවේ ඓතිහාසික ව්‍යවහාරය ගැන අනවබෝධයෙන් කරන ලද්දක් බව මේ අනුව පැහැදිලි ය. සමහර සංස්කෘත ව්‍යාකරණ පොතක එන ස්වරයේ හුස්ව දීඝි ප්ලුත දැක්වීම මිස සිංහලයේ ඓතිහාසික ව්‍යවහාරය සිදතට ඇතුළත් නොවිය යුතු යයි කුමාරතුංග මහතා කල්පනා කරන නමුත් සිංහලයේ වූ ඓතිහාසික පරිණාමය සිදත ඒ අයුරින් ම ප්‍රකාශ වන්නට සලසා ඇත.

17 ශ්‍රී සුමංගල, සිදත් සහරා සන්නය (අධ්‍යාලිපි), 4 පිට.
18 පාණනියෙහි (*Haridas Sanskrit Series 63*) “අ ඉ උණ, සායුක්, එඩබ්, ඓඞාව” යන සූත්‍රයෙහි ද දීඝි ස්වර නො දැක්විණ.
19 E.Z. Vol V. pp. 111-119.
20 E.Z. Vol. IV, pp, 132-133.
21 *Sigiri Graffiti*, Vol. ii, No. 120.
22 *Ibid*, No. 159.
23 HSN. p. 5 No. 3.
24 සි.ස.වි. 65-66 පිටු

සිදත් සහරාව පද්‍යකරණය සඳහා ලියූ අත් පොතක්ද ?

(ii) ඇ, ඇ සිදත් සහරාවේ ස්වර මාලාවට ඇතුළත් නොවීය. මත් වැඩි නම් වියරණ විදියෙහි දී ඇයන්ත අකාරයේ මත් වැඩුමකැයි පුරාණ සන්තයේ සඳහන් වේ.

ඉහත දැක්වෙන දීඝී ස්වර මෙන් ම ඇ, ඇ දෙක ද ආරම්භයේ සිට ක්‍රි. 7 ශ. තෙක් ම භාෂාවේ නොපැවති සංකේත වෙයි. ක්‍රි. 7 ශ. වර්ෂය අවසානයේදී යෙදෙන්නට ගත් ඇ සංකේතය පොළොන්නරු දඹදෙණි යුගවල සෙල් ලිපිවලත් සාහිත්‍ය ග්‍රන්ථවලත් සුලභ විය.

ආරම්භයේ දී “ඇ” යන්න සඳහා යොදා ගෙන තිබෙන්නේ “අ” සංකේතය යි. මෙහි ආරම්භය හා වැඩිම දක්වන අවස්ථා තුනක් ක්‍රි. 7-10 ශත වර්ෂවලට අයත් සෙල් ලිපිවලත් සිගිරි කැටපත් පවුරේ ලිපිවලත් දක්නට ඇත. මුලින්ම ක්‍රි. 7 වන සිය වසේ ඇ යන්න ඇත්තේ අ කාරය උඩ උඩුකුරුව ලියූ අර්ධ වන්ද්‍රාකෘතියකිනි (u).

ඈ ඈ ඈ

අඩක් මේ ඒ අවස්ථා තුන යි.²⁵ ඇ මුලින් ම ලියා ඇත්තේ අකාරය උඩින් යෙදූ බින්දු තරම වූ උඩුකුරු අඩ කවයකින් නිසා එය ඇ යන්නේ මුල් අවස්ථාව ය. ඊළඟ අවස්ථාව පිල්ල මඳක් දකුණට තල්ලු වී යන්නම් ඇලව යෙදීමකි. අවසානයේ එය අකුරේ දකුණු පැත්තේ ඉහළින් දකුණට ඇලව යෙදී තිබේ. මේ බින්දු අඩ සමහර ලිපියක කෙළින් ඉරි කැබැල්ලක් සේ ද යෙදෙයි.²⁶ මුල් අවස්ථාවේ ඇ පිල්ල ලිවීමේ තහවුරු බවක් නැත. එසේම “ඇ” යෙදිය යුතු සියලු තත්වී ම ඇ ලියා නැත. “බෙලුම් නැත්තන්” (136), “නෙගි-නැගි”, “වෙසි-වැසි”, “බෙලි-බැලි” වැනි සිගිරි ගී ලිපිවල සුලභ වෛකල්පික පද රූපවලින් පෙනෙන්නේ මේ අලුත් සංකේතය එකමතිකව නොපිළිගත් බවයි. ‘ඇ’ අලුත් සංකේතය පුරුදු වන්නට පෙර ක්‍රි. 2 ශ. වර්ෂයේ පටන් ‘ඇ’ වෙනුවට ලියන ලද්දේ ‘ඵ’ යන්න යි. ක්‍රි. 2 ශ.ව. පටන් සෙල් ලිපිවල ‘ඇ’ වෙනුවට ‘ඵ’ යෙදුණ අකාරය වෙච, පෙණි, වෙඪ, අමෙති, රෙපෙන ආදී වචනවලින් පෙනේ. මේවා (ක්‍රි. 7 ශ.ව.) ‘ඇ’ විශේෂ සංකේතය හැඳින ගැනීමෙන් පසුව වැච, පැණි, වැඩ ඇමැති, රැජැන, විසින් යෙදෙන්නට විය. අලුත් සංකේතය මෙන් ම එහි පැරණි සංකේතය වූ ‘ඵ’ යනුත් එක ම වැකියක යෙදුණු හැටි “බෙලුම් නැත්තන්” යන්නෙන් පෙනේ. එකම වචන පරිසරයෙහි එකම තැන ‘ඇ’ ‘ඵ’ යෙදුණ සෑටි නෙගි, නැගි ආදියෙන් පෙනේ.

මධ්‍යතන ඉන්දු ආර්ය භාෂාවල ‘අ’ ගුරුත්වයෙන් යෙදුණ වචනවල ඉන් පරව ඉ | ඊ | ය වැනි අක්ෂරයක් වී නම් ඉන් පෙරටුව ඇතැයි කී ගුරු ‘අ’ කාරය (ක්‍රි. 2 ශ.ව.) ‘ඵ’ බවටත් එය සමහර පරිසරයක දී පමණක් ක්‍රි. 7 ශ.ව. පමණ ‘ඇ’ බවටත් පත් වේ. එය අභිග්‍රැතියේ²⁷ එක් අවස්ථාවකි. (වාපි > වපි/වවි > වෙච > වැච, පකති > පති > පෙත.) + ඉය > ඇ බවට මෙකල සම්මිග්‍ර වී ඇත. (සාකිය > සැහැ; මුලිය > මීලැ.) සමහර ‘ඵ’ සහිත ප්‍රකෘතීද ඇ බවට පත් විය. (මෙච > මේ > මෙ > මැ) තාලවාක්ෂර සහිත ප්‍රකෘතීවලින් ‘ඇ’ ශේෂ වෙයි. (ගර > සැර, ජණ > සැණ) ආදී වශයෙනි.

25 *Sigiri Graffiti*, Vol. I, pp. XXIX (f).
 26 තෙන්නකෝන් විමලානන්ද-පැරණි ලංකාව හා ශිලා ලිපි, ii-iv අවධිය 10 වි. 1 (අ) (ක්‍රි.ව. 703).
 27 *GSL.*, p. 18-12

විමල විජයසූරිය

එහෙත් ක්‍රි. 7 ශ.ව. තෙක් භාෂාවේ නොපැවති අක්ෂර සංකේතයක් එකල ලිඛිත අක්ෂර මාලාවට ඇතුළත් විය නොහැකි ය. ව්‍යාකරණ විෂයෙහි වූ මෙබඳු සිද්ධාන්ත ව්‍යාකරණඥයන් පොළොන්නරු දඹදෙණි යුග තෙක් ගරු කළ නිසාම ඇ, ඇ, සංකේත දෙක (භාෂාවේ භාවිත වූව ද) සිද්ධාන්තයක් වශයෙන් හෝඩියට ඇතුළු නොකරන ලදී. 'ඇ' සිදත් හෝඩියට ඇතුළු නොවීමටත් නිදහස් ස්වරයක් ලෙස අගය නොකිරීමටත් වෙනත් හේතු රාශියක් තිබේ.

ඇ ඇ, ඉඤ ආර්ය භාෂාමය අක්ෂරයක් නොවී ය. එය සිංහලයෙහි හට ගත්තේ ක්‍රි. 7 ශ. වර්ෂ තරම් පසු කාලයක හෙයිනි. එය ඓතිහාසික ස්වර අතරට අමුත්තෙකි. අනෙක කලින් පැවති ස්වරයක වෙනස් වීමෙන් එතැන 'ඇ' හට ගත් නිසා එය විකෘත ස්වරයකි. එ සහ ඇ යන ශබ්ද දෙක ම 'එ' ස්වරයෙන් දීමට පුරුදුව සිටි සමාජයක් 'ඇ' වැනි අලුත් ලකුණක් එතරම් අගය නොකරන්නට ඇත. (අදත් එෆ් ශබ්දය දීමට ෆ, ෆ්, ඩ් වැනි සංකේත යොදන නමුත් ඒවා වර්තමාන හෝඩියට අක්ෂර වශයෙන් ඇතුළත් නොකරන්නේ පුරාණ සම්ප්‍රදාය බලවත් හෙයිනි.) සිදත් එසේ කිරීමෙන් හෝඩිය පිළිබඳ ඓතිහාසික සම්ප්‍රදාය ආරක්ෂා කර තිබේ.

ගුණ වෘද්ධි යන නම්වලින් හැඳින්වෙන ව්‍යාකරණ විධියක් සම්ප්‍රදායානුගත (සංස්කෘත) ව්‍යාකරණ ග්‍රන්ථවල ද ඇත. ගුණස්වර (අ, ඵ, ඔ, අර්, අල්) සහ වෘද්ධි ස්වර (ආ, ඵ, ඔ, ආර්, ආල්) යනුවෙන් සංස්කෘත හා වෛදික භාෂාවල²⁸ ඉගැන්වෙන ස්වර සංහිතා විධිය එක් අතකින් සිදතේ ඉගැන්වෙන 'මත් වැඩිය' හා සැසඳීම වටී.

“වැඩි නම් මත් වැඩි-ඇස්, ඇල්, ඇස්, උචාරණ, නවාම් මලවල සල සිහිලේහි”²⁹

මෙහි වැඩිය (වෘද්ධිය) මාත්‍රා වෘද්ධියක් බව ද කලින් පැවති මාත්‍රා ප්‍රමාණයට වඩා මාත්‍රාවකින් හෝ මත් අඩකින් හෝ වැඩි වීම නිදසුන්වලින් දැක්වෙන බව ද සන්නය ඉදිරිපත් කරයි. ඒ අනුව මත් වැඩිය ත්‍රිවිධයි. i. අ > ඇ වීම, ii. අ > ආ සහ ඵ > ඵ වීම, හෙවත් හ්‍රස්ව දීඝී වීම, [iii. හල් අකුරුවල ස්වර හක්තිය] යනුයි.

මින් ii ක්‍රමය වන 'සිහිලේහි' යනු 'සිහිලේහි' වීම ඡන්දශාස්ත්‍රය අනුව ද මත් වැඩියකි. මත් හතර පහක් වූ හෙයිනි. 'උචාරණ', 'නවාම්' යන්නෙන් අදහස් කරන ලද්දේ ද එයයි. (උපකරණ, නවකම්ම යන පද සිංහල වන්නේ උචාරණ නවාම් යනුවෙනි. උපකරණ > *උචාරණ > උචාරණ; නවකම්ම > *නව අම් > නවාම් භාෂා ප්‍රවෘත්තිය අනුවයි. පසුව මත් අඩු වීමෙන්, උචාරණ නවම් වන්නේ. මෙහි ඇත්තේ සන්නය කී මත් වැඩියක් නොව මත් අඩුවකි.) [iii ක්‍රමය 'මල වල් සල්' යනු 'මල වල සල' වීම ය.-වල් (ථ), සල් (ථ), යනු වල (--), සල (--), වීමේ දී මාත්‍රාවල වෙනසක් වුවත් මත් වැඩුමක් නොවී ය. වල්-වල, සල්-සල යන කුමක වුවත් ඇත්තේ මාත්‍රා දෙකක් පමණි.] iii වන ක්‍රමය සිදත් සහරා කතුචරයා ගේ අදහසක් නොව සන්න කරුවන් ගේ හ්‍රමයක් බව ඩබ්ලිවු. එෆ්. ගුණවර්ධන මුදලිඳු ගේ මතය³⁰ යි

28 ඉකො ගුණ වෘද්ධි (පාණ්ඨි 1-3.)
 A. A. Macdonell - *A Vedic Grammar*, p. 21. 17.
 29 සිදත් සහරාව, 1-37.
 30 ඩබ්ලිවු. එෆ්. ගුණවර්ධන - සිද්ධාන්ත පරීක්ෂණය, (සි.ප.) 146 පිට

සිදත් සහරාව පදාකරණය සඳහා ලියූ අත් පොතක් ද ?

i ක්‍රමය අස් (ට), අල් (ට), අස් (ට) යනු පසුව පිළිවෙළින් ඇස් (ට), ඇල් (ට) ඇස් (ට) වීමයි. එහිදී ස්වරයේ වෙනසක් විනා මාත්‍රා සංඛ්‍යාවේ කිසිදු වෙනසක් නොවීය. මෙ පරිදි අ > ඇ වීම අඩමතක වැඩිමකැයි යන සන්න කරුවන්ගේ අදහස ඔප්පු නොවේ, (මෙහිදී භාෂා ප්‍රවෘත්තිය අනුව අක්ෂි > ඇස්, ගිතල > *හිඅල > *හෙල් > හැල් > ඇල්, යනු ය. එ හෙයින් භාෂා ප්‍රවෘත්තිය අනුව අස් > ඇස් හෝ අල් > ඇල් වීම සැක සහිත ය.)

i [සහ iii] ක්‍රමයෙහි දී ජන්‍යක වෘත්තගත මාත්‍රාවක වැඩි වීමක් නොවීය. සිදතේ මත් වැඩි යන්න ජන්‍ය භා වෘත්ත පිළිබඳ සිද්ධියක් නම් ජන්‍යශාස්ත්‍රයෙහි නියමිත ගුරු ලඝු මාත්‍රා නියමයට ඒවා සීමා විය යුතු ය. ii සිහිලෙහි යනු සිහිලේහි වූ සෙයින්. එහෙත් [සල් > සල හෝ] අස් > ඇස් වීමේ දී එවැනිනක් නොවීය. [මේ ස්වර හක්කි හා] ඇ නිසා වෘත්තයක මාත්‍රා සංඛ්‍යාව වැඩි නොවේ.

මෙහි මත් යනු ජන්‍යවෘත්තගත ලඝු ගුරු මාත්‍රා නොවන නිසා මත් යන්නේ අර්ථය අනෙකක් විය යුතු ය. මත් යන්නේ මාත්‍රය, ප්‍රමාණය යන අර්ථය ද ඇත. එවිට මත් (ප්‍රමාණය) යනු උච්චාරණය - අකුරේ ශබ්දය සමඟ නොව එහි පද රූපය - සංකේතය හා සම්බන්ධ ලක්ෂණයකි. මුල සිට භාෂාවේ නොතිබුණ විශේෂ පිළි සංකේත පසුව එක් වීම නිසා ලිඛිත අක්ෂරයේ ප්‍රමාණය වැඩෙයි. මෙහි දෙන ලද නිදසුන් තුන් වර්ගය වූ (1) ඇ පිල්ල (2) හල් (කොඩි) ලකුණු සහ (3) දීසි ස්වර දැක්වෙන පිළි ක්‍රි. 7 ග. වර්ෂයට පෙර භාෂාවෙහි නොවූ දෑ ය. ඒවා භාෂාවේ අක්ෂරවලට එකතු වූයේ පසුව හෙයින් මත් (ප්‍රමාණයේ) වැඩිමක් ලෙස සලකා ඇත. (මෙසේ ම පෙර භාෂාවෙහි වූ ස්වර සංකේත [: පිළි] වෙනස් වූයේ නම් ඒවා 'පිළි පෙරළි' නම් වේ.)

'ඇ' අ කාරයේ ම මත් වැඩුමක් ලෙස සැලකීමට විශේෂ හේතුවක් තිබේ. එනම් ඇ රූපය නිපැයුණේ අ යන්නේ රූපයෙන් වීමයි. ක්‍රි. 7 ග. වර්ෂයට පෙර ශබ්දච්චාරණයේ දී මෙන් ම ලෙඛනයෙහි දී නම් ඇ යන්න ළං වූයේ (අ යන්නට නොව) 'එ' යන්නට බව කලින් ද ප්‍රකාශ විය. පෙතැලි - පැතැලි, පෙරුම් - පැරුම්, පෙණ - පැණ (පැණ අතරායා - මයුර සන්‍යෝග), මෙණ - මැණ, මෙ - මැ සහ මෙ අත - මැත, දෙ අත - දැත යන විපර්යාසයන් ගෙන් ද එය පැහැදිලි වේ. මේ අනුව උච්චාරණය ඇසුරින් නම් 'ඇ' යන්නේ මත් වැඩුම ආ යුතු වන්නේ අ යන්නෙන් නොව එ යන්නෙනි. ඇ යන්න මත් වැඩුමකැයි සිදත් සහරාව කියන්නේ උච්චාරණය නොව ලිඛිත සංකේතය දෙස බලා ගෙන ය. ඇ යන්නේ ඇ (ඊ) පිල්ල හෙවත් ඇදය සඳහා මාත්‍රාංශයයි කියන්නේ ද අ යන්නට එකතු වන එම ලකුණු කැබැල්ලට ය. අ සහ ඇ සමාන වන්නේ ලිඛිත රූප වශයෙනි. ශබ්ද වශයෙන් නම් අ, ඉ, ඇ, එ, ඔ මුළුමනින් ම එකිනෙක වෙනස් ස්වර ය. ඒ අනුව 'මත්' යනු පදාකරණයට උච්චතා 'මාත්‍රා' නොවන බව මෙයින් ස්ථිර වේ.

(iii) සිදත් සහරාවට මහාප්‍රාණ අක්ෂර ඇතුළු නොවීමේ හේතුව එය පදාකරණය සඳහා සම්පාදිත කෘතියක් වීම බව සුගතපාල ද සිල්වා මතය විය. ඩබ්ලිවු. එෆ්. ගුණවර්ධන මුදලිඳු කියන්නේ එය ද්‍රවිඪ බල පෑම නිසා වූ බව ය³¹. ඇ ඇ ඇතුළත් නොවූයේ පදාකරණය හේතුවනැයි සුගතපාල ද සිල්වා මහතාට මේ අනුව නොකියහැකි හෙයින් එය අසම්පූර්ණ මතයක් වෙයි. ඇ ඇ ද්‍රවිඪ ලිපි මාලවේද නැති හෙයින් මෙහි දී ගුණවර්ධන මතය වඩා බලවත් වෙයි. ද්‍රවිඪ බල පෑමේ හේතුව මෙහි ලා නොයෙදෙන්නේ එහි වූ ල කාර තුන හා න කාර තුන ද වෙනත් විශේෂ (චර) අකුරු ද සිදතට නොපිවිසි හෙයින් ද වේ.

31 සී. ප. 100 පිට.

විමල විජයසූරිය

මහාප්‍රාණාක්ෂර ලංකාවේ ආදිම බ්‍රාහ්මී ලිපිවල හෝ පුරාණ සිංහල අවධියේ හෝ නො ලැබේ. (කලාතුරෙකින් කොරවක්ගල, කොතල කිඹියාව වැනි බ්‍රාහ්මී ලිපියක (“කහොජ” “පුඵන”, “සමික” විසින්) මහාප්‍රාණාක්ෂර යෙදුණේ මාගධී අනුකරණයෙනි. ධම්ම රක්ඛිත, වෙනුවට දම රක්ඛිත, සංස වෙනුවට සග යනුවෙන් අල්ප ප්‍රාණාක්ෂර ලිවීම භාෂාවේ පොදු ලෙඛන සම්ප්‍රදාය විය. එහෙත් සිධ, කධය, කධිත වැනි මහාප්‍රාණ අකුරක් දෙකක් දක්නට ඇත. සමහර විට Σ, L යන අකුරු ජ, කධ ය යි මුල දී ශබ්ද කළත් පසුව ‘ජ’ සඳහාම යෙදූ රූප දෙ වර්ගයක් සේ පෙනේ. සිධ යන්නේ ‘ධ’ විශේෂ වචනයකට අයත් ය. එය ‘සිද්ධම්’ යන වචනයේ තත්සම රූපයක් විය හැකිය. (සිධ ය යි ලියුවේ ‘සිද්ධම්’ වෙනුවට ය. මෙකල සංයුක්ත භාෂා අකුරු නො ලියවේ.)

ලංකාවේ පමණක් නොව ඉන්දියාවේ ද මහාප්‍රාණාක්ෂර අභාවයට යමින් පැවති ආකාරය ප්‍රාකෘත සාහිත්‍යයෙන් ද පෙනේ. බ, ස, ඵ, ධ, හ, යන අකුරු වෙනුවට වචනවල ‘හ’ ශේෂ වී ඇති සැටි ප්‍රාකෘත ව්‍යාකරණයට³² පවා පිළිගැනුණ ධම්තාවකි. මුඛ වෙනුවට ‘මුහ’ මධුමඵන වෙනුවට ‘මහු මහණ’ ගහිර වෙනුවට ‘ගහිර’ ආදිය නිදසුනි. සිංහලයෙහි ද සමහර තත්සම වචන හැර ආදිම සිංහල වචන ලියවුණේ අල්ප ප්‍රාණ සංකේත මගිනි. මේ අනුව සිද්ධත මුල් වූ ක්‍රි. 7 ශ. වර්ෂයට පෙර හෝඩිය මහාප්‍රාණ විසුක්ත විය. සිද්ධ ද ඒ අනුව ගියේ ය.

‘ච’ අල්ප ප්‍රාණාක්ෂරයක් වුව ද සිද්ධත් හෝඩියට ඇතුළු නොවී ය. එය මුල දී පද්‍ය භාෂාවේ හෝ ද්‍රවිඩයේ නොපැවති නිසාම නොව, සිද්ධත මුල් වූ ක්‍රි. 7 ශ. වර්ෂයේ දී ද භාෂාවේ දුර්ලභ අකුරක් වූ හෙයිනි. සිංහල ප්‍රාකෘත යුගයේ වෙන, වතර (වර) වැනි වචනවල ‘ච’ භාවිත වූ නමුත් සිංහල භාෂා පරිණාමය අනුව එය ක්‍රමයෙන් අභාවයට පත් විය. වෙන, වතර ආදිය සෙය, සතර යනුවෙන් ව>ස බවට වෙනස් විය. සමහර විටක ව>ජ>ද බවට වෙනස් විය. ‘ග’ වුවද ප්‍රාකෘත යුගයේ මුල් කාල පරිච්ඡේදයේ ලෙන් ලිපි බසෙහි සුලභ වුව ද එය නොබෝ කලකින්ම ‘ස’ බවට වෙනස් වී ය. ං, (අ): යනු ද පාලියේ මෙන් ම පූර්විකත් යුගවල සිංහල ලිපිවල ද නො වී ය.

(iv) බ්‍රහ්මව ද ක්‍රි. 7 වන ශත වර්ෂය තෙක් සෙල්ලිපිවල නැත. ගංගා වෙනුවට ගග, සංස වෙනුවට සග වැනි රූප ලියවුණේ ඒ බැවිනි. අශෝක ලිපිවල භාෂාවේ ද බ්‍රහ්ම නොලියා හැරීම පෙනේ. උප, දන, දෙය ධම පාශඩාන, මනුෂාන, බමිහනාන, මහාමාත්‍රන වැනි යෙදුම් හා සාහිත්‍ය ප්‍රාකෘතයේ ගණාන, මඅආණ, ආදිය ද සැලකිය යුතු ය. මේ අනුව ක්‍රි. 7 ශ. වර්ෂය තෙක් මුලින් දැක්වූ ගුරු සචර සමඟ මහාප්‍රාණාක්ෂරත් මෙම බ්‍රහ්මවත් සිංහල භාෂාව ලියූ සාමාන්‍ය ලෙඛන ක්‍රමයට ඇතුළත් නොවී ය. සිද්ධ ලියූ දඹදෙණි යුගය තෙක් අධ්‍යාපනයෙහි පැවති ව්‍යාකරණ සම්ප්‍රදාය එය විය. (ව්‍යවහාර භාෂාවේ පවත්නා බොහෝ භාෂා රීති උගතුන් ගේ ලෙඛන භාෂාවට ඇතුළු වන්නේ බොහෝ කල් ගත වීමෙනි. එය ද ව්‍යාකරණ සිද්ධාන්තයක් වන්නේ උගතුන් ගේ තකී විතකීවලට අසුව කල් යාමෙන් නව වියරණ ග්‍රන්ථයක් ලියවෙන විටක ඒවා අගය කළ හොත් පමණි.) පඩිවරයන් අතර සිද්ධාන්ත බවට පත් වූ එම පුරාතන ව්‍යාකරණ සම්ප්‍රදායෙහි එකී සංකේත ඇතුළත් නොවූ බැවින් අභිනව ව්‍යාකරණයේ ලිපි මාලාවට ඒවා ඇතුළු කිරීම සිද්ධත් කතුවරයාට මුණ පෑමට සිදු වූ බලවත් ප්‍රශ්නයක් විය. පුරාතන ව්‍යාකරණ සම්ප්‍රදාය කොතරම් ප්‍රබල වී ද යත් භාෂාවේ තහවුරුව පවත්නා සමහර අකුරු

32 වරරැව් - ප්‍රාකෘත ප්‍රකාශ ('බසඵධහාං හ: ') 2-25.

සිදත් සහරාව පදාකරණය සඳහා ලියූ අත් පොතක් ද ?

පවා අලුතෙන් හෝඩියට ඇතුළු කිරීම ඔහුට දුෂ්කර විය. ගුරු පසට මෙන් බිත්දුවට ද හේතුදහරණ පැමිණි බිත්දුව කවි ලැකියෙහි හා ලෙව් ලැකියෙහි පවත්නා බවට කරුණු කීමටත් එතුමාට සිදු විය.

(v) බිත්දුව අභිනවයෙන් ලිපිගත කිරීමේ හේතු සාධක වශයෙන් ඉදිරිපත් කළ නිදර්ශන දෙවගයෙන් එකකි, 'රහ බහහර ඇහි උනුමකින් උසුරුවන හෙයින්'³³ යන්න. මධ්‍ය ඉසු ආර්ය භාෂා යුගවල රචිත, බඳිගහර? ආදියෙහි නාශිකාකාරී ගබ්ද වූයේ පුණ් වගයෙනි. ඒවා සිංහලයෙහි රහ, බහහර යයි ලියවෙන්නේ පුණ් අනුනාශිකාය තවත් උන වීමෙනි. එහි උන මාත්‍රය හෙවත් මාත්‍රාංශය වන්නේ ග කාරයේ වම් කොනට එකතු වන 'ඛ' කාරයේ මුල් කොටස (භ) වන අර්ධනාශිකා-යකි. එසේ සංයුක්ත වීම-එකතු වීම නිසා එය 'සඤ්ඤක' යනුවෙන් ද හැඳින්වේ. මෙහි අක්ෂර රූප වශයෙන් ද අක්ෂරයේ මාත්‍රය-ප්‍රමාණය අඩු විය. ඛ කාරයේ අර්ධය වූ සඤ්ඤක ලකුණ උනුමත් වූයේ එසේ ය. එය ද මාත්‍රාංශයකි. හ, ඛ, ද, ඹ යනුවෙන් මේවා සිදත් සහරාවට සංග්‍රහ විය.

ක්‍රි. 8-10 ගත වර්ෂ වන විට බිත්දුව හා එහි (උනුමත්) අර්ධනාශිකාකාරී (සඤ්ඤක අකුරු) සිංහලයෙහි ඇතත් දුර්ලභ විය. 'සිරි සභ්බොය' 'සභ් සෙන් අරම්'³⁴ ආදී වගයෙනි. අගනන්, අග්නන්, අහනන් වැනි වෛකල්පික රූපවලින් පෙනෙන්නේ සිගිරි ගී ලියවුණු (8-10 ග.ව.) සමයෙහි පවා එය එකමතිකව පිළිගැනුණු ලෙබන විධියක් නොවූ බව ය. එහෙයින් එය සිදත් සහරාවේ හෝඩියට ඇතුළත් නොවීම සම්ප්‍රදයානුකූල ය. තවත් කරුණක් නම් ක්‍රි. 7 ග. වර්ෂයට පෙර ලෙබන සම්ප්‍රදයේ නොවූ අලුත් සංකේතයක් වීම මෙන්ම එය ද 'ඇ' කාරය සේ වෙනත් අකුරක විකෘතියක් වීම යි. එහෙයින් ඒවා වෙනත් භාෂාකරණ විධානයන් යටතේ දක්වන ලද්දේ.

මෙහි විශේෂයක් නම් මේ සඤ්ඤක රූප උනුමත් වූයේ අක්ෂර සංකේතයෙන් පමණක් නොව උසුරුවීමෙන් ද යන දෙ ආකාරයෙන් ම වීම යි. රහ, ගහ, සැඩ යන රූප නිපන්නේ රචිත, ගඬිගා, වණ්ඩ යන බිත්දුවේ කණ්ඩප මුර්ධප අනුනාශිකා රූප උනමාත්‍ර (අර්ධ) බවට පත් වීමෙන් නමුත් මෙහි උච්චාරණවලින් ද එම මත් අඩු ව ප්‍රකට වේ. කඳ, බඹු යන රූප මුල දී කඳු, බම්බු යනුවෙන් ද ලියූ බව 8-10 ග. වර්ෂවලට අයත් සමහර සෙල් ලිපි හා සිගිරි ගී පාඨවලින් ද පෙනේ. සන්ද්-සඳ්, අඳවයි-අන්ද්වයි, කුඹුර්-කුම්බුර් යනු ද නිදසුනි. මේවා පුණ් වර්ගාන්තවලින් ලියුව ද එසේ උච්චාරණය නොකළ බවත් අඩුමත් ව හෝ උනුමත් ව කියවූ බවත් වෘත්තගත වූ ලසුගුරු මාත්‍රා ගණන් කිරීමේ දී පැහැදිලි වෙයි. මේ උනුමත් සඤ්ඤක නිසා ගී විරිත්වල මාත්‍රා නම් අඩු වැඩි නොවන හෙයින් මෙහි ද මත් යනු පදාකරණයට අවශ්‍ය හෙවත් ඡන්ද-වෘත්තගත ලසුගුරු මාත්‍රා නොවන බව සැලකිය යුතු ය. ගඤ්ඤ් (-උ), කුම්බුර් (-උ) මුල දී පුනුමත් රුවින් ලියුව ද ඒවා උච්චාරණය වූයේ ගඤ්ඤ්, කුඹුර් යනුවෙන්ම ය. එසේ ම 'ම්බු', 'ඤ' යන පුනුමත් රූප උනුමත් රූප බවට පත් වන්නේ 'ඹු', 'ඳ' ඇ විසින් ලියවෙන විට ය.

(vi) සිදත් සහරාව සංස්කෘත ආදියෙහි පුං-ස්ත්‍රී-නපුංසක ලිංගත්‍රය වෙනුවට පුම ඉතිරි ලිඟ දෙක පමණක් සිය බසෙහි වෙති යි දක්වයි. සිදත් අනුව බඹ, සුර, අසුර වැනි සවෙනන නාම මෙන්ම පත්, රිය, දිය, දල, රුවන්, පිරිකර වැනි අවෙනන නාම ද

33 සි. ස. 1-7.
34 E. Z, Vol. I, No. 7, p. 85.
E.Z., Vol. 1, No. 4, p. 43.

විමල විජයසූරිය

පුළුලිංග ය. රුවන් (<රතනං), පිරිකර (<පරික්ඛාරං) යන වචන මධ්‍යතන ඉන්දු ආර්ය භාෂාවල පවා පුළුලිංග නොව නපුංසක ලිංග ය. මාතෘ භාෂාවල පුළුලිංග හා නපුංසක ලිංග නාම ගණ දෙක ම සිදත් සහරාවේ පුං ලිංග වෙයි.

මෙය ද සිදත් ලියු (දඹදෙණි) කාලයේ භාෂා රීතිය නොව සිංහල ප්‍රාකෘත යුගයේ පැවති භාෂා ලක්ෂණයකි.

ම. ඉ. ආ.	සිං.ප්‍රා. (ක්‍රි.පූ. 3-ක්‍රි. 2 ශ)	ක්‍රි. 8 ශ.
පුං { රාජා පුත්තේ නාගේ	පුං { රජේ පුත්තේ නාකේ	පුං { රජ්, පුත් නාය්/නා
නපුං { දනං ලෙණං සෙනාසනං	පුං { දනේ ලෙණේ සෙනසනේ	නපුං { දන් ලෙණ් සෙනසුන්

ක්‍රි. පූ. 3 ශ.—ක්‍රි. 2 ශ. වර්ෂ කුල සිංහල ප්‍රාකෘත යුගයේ දී පුළුලිංග හා නපුංසක ලිංග දෙක එකක් බවට පත් වී ඇති බව රජේ, දනේ වැනි ප්‍රයෝගවලින් පෙනේ. ‘-ඵ’ පුළුලිංග ප්‍රථමා විභක්ති එක වචනය නැ. අශොක, මාගධී, අර්ධමාගධී භාෂාවල ආභාසයෙන් සිංහලයෙහි ද නොවෙනස් ව යෙදිණ. සිංහලයෙහි දී එම පුළුලිංග ‘-ඵ’ රූපය මුල් නපුංසක නාම ප්‍රකෘතිවලට ද ව්‍යාජන වීමෙහි, මෙකල දනේ, ටබේ, පටකේ³⁵ වැනි පුළුලිංග රූප පහළ වූයේ. මින් ප්‍රකාශ වන්නේ මෙ කල සිංහලයෙහි දී මාතෘ භාෂාගත නපුංසක ලිංගය පුළුලිංගයට ම අන්තර්ගත වූ බව යි. බෙංගාලි වැනි භාෂාවලදී³⁶ අවෙනන ආගී (ගින්න) පූරී (පොත), ස්ත්‍රී ලිංග වූයේත් මේ ආකාර ලිංග විපර්යාස හේතු කොට ගෙන ය. හින්දි, සින්ධි, පංජාබි, කාශ්මීරී ආදියේ සහ ප්‍රංශ, ඉතාලි, ස්පාඤ්ඤ වැනි යුරෝපීය රොමකීය භාෂාවලත් පුං ස්ත්‍රී ලිංග දෙක පමණි ගෞෂ ව ඇත්තේ.

සිං. ප්‍රා. යුගයේ මුල් අවස්ථාවේ දී ම. ඉ. ආ. භාෂාවලට සමාන වූ ඓතිහාසික නපුංසක ලිංග බහු වචන රූපයක් විරල ව ඇත. ලෙණනි (<ලෙණානි) පවණි (<*පව්වයාණි) යනුවෙනි. එහෙත් පසුව නපුංසක ලිංගය පුළුලිංගයට ම අන්තර්ගත වීමේ මුල් ලකුණු වශයෙන් එම විශේෂ රූප ක්‍රමය අභාවයට ගියේ ය. ඒ වෙනුවට ‘රජ’ (=රජවරු), ‘පුත’ (=පුත්තු) යන සවෙනන පුළුලිංග බහු වචන රූපවලට ම සමාන ව ‘ලෙණ’ (=ලෙන්) ‘විසති කහවණ’ (=විසිකහවණු) යන පොදු පුළුලිංග බහු වචන ක්‍රමය බලවත් වී තිබේ.

සිදත් සහරාවේ නිදසුන් අතර දෙවි දු, නැයිනි, අඹු, සුහුල් වැනි සවෙනන නාම මෙන් ම විදු, ලිය, වසා, පෙළ, බිම්, මෙවුල් ආදී අවෙනන නාම ද ස්ත්‍රී ලිංගයෙහි දක්විණ. වර්තමානයෙහි අවෙනන නාම නපුංසක ලිංග ය. ක්‍රි. 2 ශ. වර්ෂයෙන් පසු නාම පදයේ ප්‍රාණි අප්‍රාණි හෙදය උග්‍ර වීම නිසා අවෙනනික නාම (-දිය, විදු, දල, බිම්) නපුංසක ලිංග වූ බව පිළිගෙන ඇත.

³⁵ HSN. pp. 96-97. 48.
³⁶ S. K. Chatterji - *The Origin and Development of Bengali Language* - ii, p. 672.

සිදත් සභරාව පද්‍යකරණය සඳහා ලියූ අත් පොතක් ද?

මාතෘ භාෂාවල ස්ත්‍රී ලිංගය භජනය කළ (විද්‍යුත්) විජ්ජු, භූමි, ලතා ආදී ශබ්ද විද්‍ය, බිම්, ලිය ය යි තද්භව වූ විට සිංහලයෙහි වර නැඟෙන්නේ ස්ත්‍රී ලිංග නාම ලෙස නො ව නපුංසක ලිංග නාමවල ආකාරයෙනි. එහෙත් සිදත් සභරාව මේ නපුංසක වචනවලට මාතෘ භාෂාවල වූ (ස්ත්‍රී) ලිංගය පැවරුවේ ද සිංහල ප්‍රාකෘත යුගයෙහි සිංහල භාෂාව අනුව පිළිගත් ඉතා පුරාතන ව්‍යාකරණ සාම්ප්‍රදායික සිද්ධාන්ත අනුව ය.

ම. ඉ. ආ.	සිං. ප්‍රා.	පුරාණ සිං.	නූතන සිං.
ස්ත්‍රී [වාපි පත්ති]	ස්ත්‍රී [වපි/වවී පති]	නපුං. [වෙව පෙන]	නපුං. [වැව පෙත්]

ක්‍රි. පූ. 3 ශ—ක්‍රි. 2 ශ. තෙක් සිං. ප්‍රා. යුගයේ දී පැවතුණේ ම. ඉ. ආ. (=පාලි ප්‍රාකෘතවල) ව්‍යාකරණ ලිංග (Grammatical Gender) ක්‍රමය වේ. වැව යන තේරුමේ වපි/වවී යන වචන ද වාපි යන්න මෙන් ම එකල ස්ත්‍රී ලිංග විය. චිත්තා, උප්පලා, කමලා, යන ස්ත්‍රී ලිංග සංඥා නාමවල සම්බන්ධ විභක්ති එක වචනය විනය, උපලය, කමලය, යනුවෙන් ලියවුණේ ස්ත්‍රී ලිංග නිසාය. වාපි, පත්ති යන ම. ඉ. ආ. ස්ත්‍රී ලිංග නාම ද සිං. ප්‍රාකෘතයෙහි සම්බන්ධ එක වචනයේ දී වවීය, පතිය යයි යෙදුණේ ද ඒවාත් ස්ත්‍රී ලිංග හෙයිනි. සිදතේ විද්‍ය. බිම් ආදිය ස්ත්‍රී ලිංග වූයේ ද එසේ ය.

මෙ සේ සලකන විට සිං. ප්‍රා. යුගයේ සිංහලයෙහි පැවති ලිංග (පුං-ස්ත්‍රී) ක්‍රමය සම්ප්‍රදායක් වශයෙන් සිදත් සභරාවට මුල් වන්නට ඇති බව ඉතා පැහැදිලි ය.

මේ කරුණු අනුව අප පැහැදිලි කරන ලද්දේ සිදත් සභරාව හුදෙක් පද්‍ය කරණය පමණක් සීමා කොට ලියුවක් නොව ගද්‍ය පද්‍ය දෙකට ම අදාළ පුරාතන ව්‍යාකරණ සිද්ධාන්ත කොටසක් සංග්‍රහ කළ ග්‍රන්ථයක් බව යි. තත්කාලීන අධ්‍යාපනයෙහි පැවති පෙළ, සකු, දෙමළ වැනි භාෂාවලට ලියන ලද සම්ප්‍රදායානුකූල ව්‍යාකරණ ග්‍රන්ථවල ද අභාසය ලබා ඇති එය කාලාන්තරයක් තිස්සේ ආවායඹ්වාද වශයෙන් රැක ගෙන ආ ඓතිහාසික සිද්ධාන්තවලින් ද පොෂණය වී ඇති බව යි.