

ශ්‍රී ලංකාවේ උත්සව ඓතිහාසිකව සංවර්ධනයට පත් වූ ආකාරය පිළිබඳව විමසීමක්

උත්සවය යනු ජනතා සාමූහිකත්වයේ ප්‍රතිමුර්තියකි. එය සමහර විට විනෝදය අරමුණු කොට ගත්තකි. සමහර විට ආගමික පුජාවකි නැතහොත් ශාන්තිකර්මයකි. මේ අංශ සියල්ලම එකතු වී නැටුම් ගැයුම් වලින් හා ආගමික චාරිත්‍ර චාරිත්‍රාදියෙන් පරිපූර්ණ වූ උත්සවද වේ. සමහර උත්සව ප්‍රාග් බෞද්ධ යුගයේ පටන් හික්මු ආභාෂයෙන් ලක් ජනතාව සතු වූ ඒවාය. ඒවා බොහෝ වශයෙන් පැරණි ලංකාවේ ජාතික උත්සව වශයෙන් පැවතුණි. ක්‍රි.පූ 3 වන සියවසේ බුදු දහම පැමිණීමෙන් පසු ඒවා බුදු දහම හා මිශ්‍ර විය. මහාවාරිය නිස්ස කාරියවසම් එය ජනප්‍රිය බුදු දහමේ පුද පුජාවලින් සමන්විත වූල සම්ප්‍රදාය මගින් ත්‍රිපිටකාගත මහ සම්ප්‍රදාය පරිපූර්ණත්වයට පත් වීමක් වශයෙන් පවසයි.

“This was how the “great tradition” of canonical Buddhism came to be complemented by the “Small tradition” of popular Buddhism consisting of the virtual and Ceremonies”

ලංකාවේ බෞද්ධ උත්සව පිළිබඳව වල්පොල රාහුල හිමි “ලක්දිව බුදුසමයේ ඉතිහාසය ”16 වන පරිච්ඡේදයේ විග්‍රහයක යෙදෙයි. පැරණි ගණයෙහිලා ගිණිය හැකි උත්සව කිහිපයක් පිළිබඳව එස් . කේ .ජයවර්ධන -- “පැරණි ලංකාවේ ආගමික හා පුද පුජා ”නම් කෘතියේ (P 145)විස්තර දක්වයි. ප්‍රාග් බෞද්ධ යුගයේ පටන් ජාතික මට්ටමේ පැවති උත්සව වශයෙන්,

- i. නැකැත් කෙළිය
- ii. ගිරග්ග සමජපය
- iii. දියකෙළි උත්සවය
- iv. උයන් කෙළිය
- v. දඩ කෙළිය
- vi. වජ් මඟුල
- vii. ඇසල උත්සවය
- viii. සිංහල අවුරුදු උත්සවය යනාදිය දැක්වීමට පුළුවන.

බෞද්ධ උත්සව වශයෙන්,

- i. ආර්යවංශ සූත්‍ර දේශනාව
- ii. වෙසක් පොසොන් වැනි පෝය දින උත්සව
- iii. ඇසල උත්සවය
- iv. ගිරි භාණ්ඩ පුජා
- v. ගංගාරෝහණ උත්සවය
- vi. මිහිඳු උළෙල
- vii. ප්‍රතිමා අභිෂේකය
- viii. රාජාභිෂේකය
- ix. වස් හා කඩින උත්සවය
- x. ආදහන උත්සව යනාදි වේ.

ලංකා ඉතිහාසයේ මුල් යුගයේ දක්නට ලැබෙන නැකැත් කෙළිය පණ්ඩුකාභය රාජ සමයෙහි වූ කාමෝත්සවයකි. මහා වංශයේ 5 වන පරිච්ඡේදයේ සඳහන් වන මෙය කාම දෙවි චිත්‍ර රාජ පිදිමට වූ උළෙලක් බව පරණ විතාන මතයයි. රජවාහිනිය සද්ධර්මාලංකාරය වැනි කෘති වලද විස්තර වන මෙම උත්සවය පසුකාලීනව විද්‍යාමාන නොවේ.

ඉන්දියාවේ ප්‍රකට උත්සවයක් වූ ගිරග්ග සමජීජය ලක්දිව 7-8-9 ශතවර්ෂ වල සිගිරියේ විද්‍යාමාන වන බව පරණ විතාන මතනා අදහස් කරයි. (Sigiri Graphitic- Introduction vol I) දියකෙළි උත්සවය පණ්ඩුකාභය රජු වටා ගෙනුණු වෘත්තාත්ත වලද, දෙවනපෑතිස්ගේ දඩකෙළිය අවසානයේ දියකෙළියක් වූ බවද මහාවංශය 14වන පරිච්ඡේදයේ වාර්තා වේ. තිසාවැවේ දියකෙළියකදී යසලාලක තිස්ස රජු මැරුම් කැවේ යැයි එහි වාර්තා වේ. දිය ක්‍රීඩාවේ සමහර අංග භික්ෂුන්ට අකැප බව සිබවළඳ විනිස පවසයි. කෝට්ටේ යුගයේ එන සන්දේශ කාව්‍ය වලද දියකෙළි දක්නට ලැබුණත් ඒවා සංස්කෘත සාහිත්‍යාභාෂය මිස තාත්වික ලාංකික අංග ලෙස සිතීමට අපහසුය.

මුටසිව රජතුමා මහාමේඝ වනෝද්‍යානය අනුරපුරින් උතුරු දිසාවේ කරවූ බව මහාවංශය xi – 2 වාර්තා කරයි. එසේම 1 වන පරාක්‍රමබාහු රජතුමාද මඟුල් පොකුණ හා උද්‍යාන කරවූ බව වූල වංශයේ සඳහන් වේ. කින්සිරි මෙවන් රජතුමා දන්ත ධාතුව වැඩමවන විට උයන් කෙළියට ගොස් සිටි බව දායාවංශයේ 5වන පරිච්ඡේදය වාර්තා කිරීමෙන් එකල අනුරපුර පොලොන්නරු කාල වල උද්‍යාන ක්‍රීඩා උත්සව පැවැති බව තීරණය කළ හැකිය.

“රාජා වසන්ත සමයේ සහ කාමිනීති
උද්‍යාන කෙළි සුබමෙකදිනේනු භොනෙනා
ආගච්ඡමානා තත්ව සුදාරනොව
තං විජ්ජසන්ත මුඛවණ්ණමපස්සි භික්ඛුං”

දෙවන පෑතිස් රජතුමාට මිහිඳු හිමියන් හමුවූයේ දඩයම් ක්‍රීඩාවට පොසොන් දා ගොස් සිටි අවස්ථාවක බැවින් අනුරපුර මුල් භාගයේ දඩ ක්‍රීඩාවද තිබුණි. මහාවංශය 14වන පරිච්ඡේදය

“දේවනම්පියතිසෙසා - සො රාජා සළිල කිලිතං
දුඤා නගර වාසිනං - මිගවං කිලිතුං අගා ”

ජල ක්‍රීඩාවෙන් පසු මෙය කළ බව දැක්වේ. ඉන්දියාවේ ආලවක රජු හා අශෝකගේ සහෝදර තිස්ස කුමාරයාද දඩයමේ යෙදුන බව මහාවංශයේ සඳහන් කරයි. ක්‍රි.ව 2 වන සියවසේ සිංහල උත්සව දිනවල ජනප්‍රියම අංශයකි දඩයමේ යෙදීම. නමුත් බුදු දහමේ පැමිණීමෙන් පසු ආමණ්ඩ ගාමිණී වැනි රජුන් පැනවූ මාසාත ආඥාව නිසා යම් ප්‍රමාණයකට එය අඩුවන්නට ඇතැයි කල්පනා කල හැකිය. පණ්ඩුකාභය කුමරු “ස්වර්ණ පාලිය”පැහැර ගන්නේ කෙතේ උත්සවයකට ආහාර ගෙන යද්දීය. එම නිසා වජ් මඟුල් උත්සවයද එදා සිරිලක පැවතුණු බව සිතිය හැකිය.

මෙම අනුරපුර මුල් යුගයේ ජාතික මට්ටමේ පැවති උත්සව ඓතිහාසික වශයෙන් සංවර්ධනය වූ බවක් දක්නට නැත. සමහර ඒවා පොළොන්නරු යුගයේ දී විද්‍යාමාන වෙත බව ඉහත විග්‍රහයෙන් පෙනිණි. නමුත් සිංහල අවුරුදු උත්සවය හා ඇසල උත්සවය ඓතිහාසික ව වර්ධනය වෙමින් අද දක්වාම එන පෞරාණික උත්සව දෙකකි. විජයගේ පැමිණීමේ පටන්ම මෙරට පවතින ඇසල උත්සවය හෙවත් ආෂාඩ උත්සවය හින්දු ආභාෂයෙන් සුරාසුර යුද්ධය සමරමින් දෙවියන් උදෙසා පවත්වන්නක් බව රැල්ලේ පිරිස් “සිංහල සමාජ සංවිධානය” කෘතියේ සඳහන් කරයි. ආනන්ද කුමාර ස්වාමී පවසන්නේ මෙය ගජනා රජුගේ සොළි ජය ග්‍රහණය මූර්තිමත් කරන බවය. සරත්

සෘතුවෙන් පසු වස්සාන සෘතුව (සිංහල විශ්ව කෝෂයට අනුව ඇසල මස දේව උත්සව සමයකි) ඇරඹෙන්නේ ඇසල පෝයේ සිටයි. එම නිසා ඇත අතින් පටන්ම දෙවියන් උදෙසා විවිධ පුද පූජා උත්සව පැවතුණා අතර ගජබා සමයේ සිට මෙරට ප්‍රචලිත වුවකි පත්තිනි ඇදහිල්ල. පත්තිනි හැල්ලේ එන,

“ඇසල මසට කෙලි පුද අරගන්නේ”

යන වැකියෙන් පත්තිනි පූජාවන් ද ඇසල කාලයට සම්බන්ධ වී ඇත. කිත්සිරි මෙවන් රාජමසයේ දී දළදා උත්සවයද ඇසල උත්සවය හා සම්බන්ධ වී ඇත. එසේම බුද්ධ වර්නයේ එන ප්‍රථම දේශනය, ලංකා ඉතිහාසය සම්බන්ධ රුවන් වැලි සෑයේ ධාතු නිධානය හා වස් කාලයේ ආරම්භය යනාදිය නිසා ඇසල උත්සවය බෞද්ධ මුහුණු වරක් ගන්නට විය. එහි වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් නම් මහනුවර යුගයේ ඇසල දේව පෙරහැර හතරට මුලින් දළදා පෙරහැර ද කීර්ති ශ්‍රී රාජ සිංහ රජතුමා විසින් එකතු කිරීම. මේ අනුව ප්‍රාග් බෞද්ධ යුගයේ පටන් මේ දක්වාම ලංකා ඉතිහාසයේ ඓතිහාසිකව සංවර්ධනය වූ වැදගත් උත්සවයක් වශයෙන් ඇසල උත්සවය සඳහන් කළ හැකිය.

ඇසල සමයේ ඇරඹෙන උත්සව මාලාවේ අවසාන භාගයේ එන කඩින විවර පූජෝත්සවය ද ප්‍රකට ය. 3 වන දුල්ලමොග්ගල්ලාන රජතුමා ලක්දිව සියලුම ආරාමයන්ට කඩින විවර පූජා කළ බව මහාවංශයේ 44 පරිච්චේදයේ 48 වන ගාථාව මහාවංශය සඳහන් වේ. අගබෝධි රාජ සමයේ වස්දානය දුන් බව ද සථවඥ පණ්ඩිත පරාක්‍රමබාහු රජු කඩින සිවුරු පූජා කළ බවද, කෝට්ටේ ජයවර්ධන පුර පැරකුම්බා රජු, කීර්ති ශ්‍රී රාජසිංහ, මහනුවර යුගයේ රජුන්ද නොකඩවා කළ බෞද්ධ ආගමික උත්සවයකි කඩිනය. කෝට්ටේ පැරකුම්බා රජතුමා කඩිනානිශංස නම් කෘතියක් රචනා කිරීමෙන් එය කොතරම් ජනප්‍රිය වීද යන්න ප්‍රකට වේ.

“නික්ඛුනං දිපවාසිනං - සබ්බසං විවරං අදා
අවාසෙසු ව සබ්බසු කඩිනං අඤ්චරාපයි”

වස් සමයත් සමග සම්බන්ධ වන නවත් වැදගත් උත්සවයකි ආර්යවංශ දේශනාව. ක්‍රි.ව 5 වන සියවසට කලින්ද ඉන්පසුවද එය ජනප්‍රිය දේශනාවක් වූ බව රාහුල ගිම් පවසයි.(P280) එය ඉන්දියාවෙන් මෙරටට අශෝක සමයේ එන්නට ඇතැයි අශෝකගේ භාබිරු ලිපියේ සඳහන් වන “අලියවසානි” යන වචනය අනුව උන්වහන්සේ සිතති. සරණංකර සගරපුරේ ශිෂ්‍ය බැමුණිය වන්නේ උන්නාන්සේ ආර්යවංශ සූත්‍රයට සන්නයක් කළ බව සංඝරාජ සාධු වර්යාවේ සඳහන් වීමෙන් එය මහනුවර යුගයේ ද තිබුණු බව සිතීමට ඉඩකඩ තිබේ. වර්තමානයේ පවා මෙම උත්සවය පස් යොදුන් කෝරළයේ ගරුළ බැද්ද අසල අලුතෙන් සොයා ගන්නා ලද ගුහා විහාරයක මෑතක දී පවත්වන ලද බවත් එසේම දිමුලාගල විහාරයෙහි මේ සූත්‍රය දේශනා කරන ලද බවත් රාහුල ගිම් තවදුරටත් පවසයි.

නික්ඛු ආභාෂයෙන් සිංහලයන් සතු වූ සිංහල අවුරුදු සැණකෙලියද පුරාණයේ පටන්ම පැවත එන්නකි. එහි පැරණිකම නිසාම ඓතිහාසික වටිනාකම මේ මේ කියා අගයකොට විදහා පෑම දුෂ්කර බව හන්ද දේව ජයසේකර “නෝරා ගත් ලිපි සංග්‍රහය” කෘතියේ P iii දක්වයි. මේ උත්සවය වටා ආගමික ජාතික හා ක්‍රීඩක වශයෙන් වෙලි පවත්නා අංශ රාශියකි. ඒවා අද දක්වාම ඉටු කරනු දක්නට ලැබේ. ආගමික වාර්තා නම් ක්‍රි.පූ 3 වන සියවසින් පසු සිංහලයන් සතු වන්නට ඇති බව කල්පණා කළ හැකිය. දියකෙලි හා දඩකෙලි සඳහා යොදාගෙන තිබුණු පොසොන් සමය මහින්ද ගමනයෙන් පසු මිහිඳු ගිමියන් සමරන බෞද්ධයන් අනුරාධපුරයට එක් රොක් වී පිං දහම් ආදි කටයුතු වල නියැලීමට පුරුදු පුහුණු වූ බව පෙනේ. මහසෙන් පුත් සිරිමෙවන්

රජතෙමේ මිහිඳු මානිමියන් නමින් අලුත් පුජෝත්සවයක් ආරම්භ කළේය. උන්වහන්සේගේ ශරීර ප්‍රමාණයට රන් පිලිරුවක් කරවා වස් මස පුර පසළොස්වක් දා මිහින්තලේ අඹතලා වෙහෙරට වැඩම කරවීය. මෙම උළෙල මතු එන රජදරුවන්ද අවුරුදු පතා පැවැත් විය යුතු යැයි නියෝගයක්ද කරන ලදී. එතැන් පටන් රජවරුන් එය පිලිපැද්ද බවත් ගත වර්ෂ 9 යක් ඉක්ම වූ පසුත් ඒ උළෙල පැවැත්වුණු බව මහාවංශයේ දෙවන කොටසේ ධර්ම කීර්ති හිමි සඳහන් කරයි. 1 වන ධාතුසේන රජු ද මිහිඳු උළෙල කළ බව වාර්තා වේ. මෙය කරන ලද්දේ පොසොන් මස නොව වස් මාසයේය.

සුප්‍රකට ගිරිභාණ්ඩ පුජාව ඇරඹෙන්නේ මහා දායක මහානාග රජුගෙනි. මිහින්තලා සෑයේ වැඩ අවසන් කොට ඓතිහාසික සැණකෙළියක් හා සමාන ගිරිභාණ්ඩ පුජාවක් කරන ලදී. මෙම උත්සවයේදී බොහෝ භාණ්ඩ පුදන ලදී. මෙම පුජා උත්සවය ඉතිහාස ගත ප්‍රසිද්ධ එකක් වුවද පසුකාලීන රජවරු එය කළ බවක් සඳහන් නොවන බව රාහුල හිමි පවසයි.

5 වන ගත වර්ෂයේ මුල් භාගයේ ගංගාරෝහණ පුජාව ආරම්භ කරන ලද්දේ බුද්ධදාස රජුගේ පුත් 1 වන උපතිස්ස රජු විසිනි. ලක්දිවට පැමිණි තුන්බිය දුරු කිරීම පිණිස රනින් බුදුරුවක් තනවා පිරිත් පැන් පාත්‍රයක් අතෙහි තබා එය රථයක නංවා හික්කු සංඝයා හා රජුද රථ වැසියන්ද සිල් සමාදානව පිරිත් කියමින් රථය පසු පස යති. මහාවංශයේ 37 වන පරිච්ඡේදයේ 141-148 ගාථා වලින් විස්තර වේ.

“ගංගා රෝහණ සුත්තස්ස - උප්පත්තිං තථානිද්දසුං
සුඤ්ඤා තං සබ්බසොවණ්ණං - බිම්බං සම්බුද්ධ ධාතුනො”

මීට සමාන උත්සවයක් 2වන සේන රජතුමා විසින්ද කරන ලද අතර 5 වන කාශ්‍යප රජුද කරන ලදී. නමුත් මුල් ආකාරයෙන්ම ගංගාරෝහණ උත්සවයට සමානව කළාද යන්න පැහැදිලි නැත. සමහර විට මෙම පිරිත් උත්සවය යම් වෙනසකට භාජනය වන්නට ඇත. අනුරාධපුර සමයේ අවසානය වන විට පිරිත් උත්සව බහුලව පැවැති බව එස්. කේ ජයවර්ධන කියයි. 19 වන සියවසේ මැද භාගයේ දකුණු ලක මාතර ගංගාරෝහණ නමින් පුජෝත්සවයක් පැවැත් වූ බව තෝමස් මුහන්දිරම් විසින් ලියන ලද ගංගාරෝහණ වර්ණනාව නම් සිංහල කෘතියේ විස්තර වන බව රාහුල හිමි පවසයි (අධ්‍යයන ලිපිය P290)

බුද්ධෝත්පත්තිය සිහිකිරීම සඳහා මැයි මාසයේ පවත්වනු ලබන බෞද්ධ උත්සවයකි වෙසක්. පානියන් වාර්තා කරන අන්දමට අවුරුද්දක් පසා දෙවනි මස අටවෙනිදා අති උත්කර්ෂවත් පෙරහැරක්ද පවත්වා කරන ලද්දකි මෙය. ඉන්දියානු ලිපි හැටියට දෙවනි මාසය නම් වෙසක්ය. එම නිසා පානියන් වාර්තා කරන ඉන්දිය උත්සවය වෙසක් උත්සවය විය යුතු බව රාහුල හිමි පවසයි. ලංකාවේ වෙසක් උත්සවය මුලින්ම පවත්වන ලද්දේ ඓතිහාසික සාධක අනුව නම් දුටුගැමුණු රාජ සමයේය. එතුමා වෙසක් මඟුල් 24 කළ බව මහාවංශයේ පරිච්ඡේද 32 කියයි. 35 ගාථාව

“මහා විසාඛ පුජාව වතුච්ඡති කාරයිං
දීපෙ සංඝසස තික්ඛත්තුං තිච්චරමදපයි ”

නමුත් මීට පෙරද එය පැවැත් වූ බව සිතිය හැක. එතුමාගෙන් පසු භාතිය 28 ක්ද, වසභ 24 ක්ද වෝහාර, තිස්ස, ගෝධානස රජවරුන්ද අඛණ්ඩව කළ බෞද්ධ උත්සවයකි. අශෝක රජතුමා පෙරහැර පවත්වමින් වෙසක් උත්සවය කළ බව 4 වන සෙල්ලිපියේ සඳහන් වේ. පැරණි වෙසක් උත්සව වල වැදගත් ලක්ෂණයක් වන්නේ විචි සැරසිලි, තොරණ් මෙන්ම වෙසක් පෙරහැරයි.

රාජාභිෂේකය ද මෙරට ක්‍රමයෙන් සංවර්ධනය වූ උත්සවයකි. දෙවන පෘතීස් සමයට පෙර පැවතියේ ඉතා වාමි රාජාභිෂේකයක් බව පණ්ඩුකාභය රාජ ප්‍රාප්තියගැන මහාවංශයේ 10 වන පරිච්ඡේදයේ 77-78 ගාථා වලින් එන විස්තරයෙන් පෙනේ. එහිදී අවශ්‍යම අංගයක් වූයේ ඤාණිය කාන්තාවකි. රජතුමා රට පාලනය කළේ යෂ්ඨියකිනි. නමුත් දෙවනපෘතීස් රජුට අශෝක රජු විසින් නියම රාජාභිෂේකයට අවශ්‍ය බඩු එවන ලදී. ඉන්පසු දෙවන වරටත් අභිෂේක ලැබීම අති උත්කර්ෂවත්ව සිදු කෙරුණි. එහිදී ආගමික වශයෙන් සම්බන්ධ වන්නේ කාලි පබ්බත නම් බ්‍රාහ්මණයාය. මුලදී රාජ්‍යයේ ලෞකික කටයුත්තක් වූ අභිෂේකය පසු කලෙක ආගමික උත්සවයක ස්වරූපය ගත්තේය. මහාවංශයේ 10 වන පරිච්ඡේදයට අනුව අභිෂේකයට අවශ්‍ය භාජන සඳහා මැටි ගත යුත්තේ බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන වලිනි. 9 වන ශත වර්ෂයේ දී මෙ උත්සවය විහාරස්ථානය තුළම පැවැත් වූ බව 2වන සේන රුවන් වැලිසෑයේ තම අභිෂේකය කිරීමෙන් ප්‍රකට වේ. මහාවංශයේ 51 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 82 ගාථා,

“අභිසෙකං ගහෙන්වාන -හෙමවාලක වෙනියෙ
අනුසංචච්ඡරං කාතුං - තං චාරිත්තං ලිඛාපයි”

මෙම චාරිත්‍රය නොකඩවා කළ යුතු බවද සඳහන් කර තිබේ. මේ අනුව රාජාභිෂේක උත්සවය මුල පටන් වර්ධනය වී ඇති අයුරු පෙනේ.

ලංකාවේ පැවති තවත් උත්සවයකි ආදහනෝත්සවය. මුලින්ම පරිනිර්වාණ සුත්‍රයේ බුද්ධ පරිනිර්වාණයෙන් පසු මිහිඳු හිමියන්ගේ ආදහනෝත්සවය ලක් වැසියන්ට වැදගත් විය. එය ඉතාමත් උත්කර්ෂවත්ව සිදු වූ බව මහාවංශ 2වන පරිච්ඡේදයේ 36 ගාථාවේ සිට වාර්තා වේ.

“ටේරදේහං ඛිපාපෙචා තං දෝණිං සාධු චුස්සිතං
සොචණ්ණ කුටාගාරමති ධිපාපෙත්වා අලඛිකතෙ”

ක්‍රි.ව 5 වන ශතවර්ෂයේදී ලංකාවේ හිඤ්ඤ ආදහනයක් ගැන වටිනා විස්තරයක් සපයන්නේ පාඨයන් හිඤ්ඤවය. ඒ අනුව එදා ආදහන උත්සවය ද ප්‍රකටය. සාග්වේදීය වෛදික සාම්ප්‍රදායික හින්දු චාරිත්‍රයක් වන දෙවියන් පිදිමේ අග්‍රශ්‍යදනය අනුව යමින් ලක්වැසියන් විසින් ද කතරගම ප්‍රදේශයේ අලුත් සහල් මංගල්‍ය කරනු ලබයි. මුරුතැන් පුජාවට පෙර කොටසක් බුද්ධ පුජාව පැවැත් වීම ඓතිහාසිකව සංවර්ධිත ලක්ෂණයකි. අනුරාධපුර හා මහනුවර පළාත්වල බෞද්ධයන් පවත් වන “අග්‍රශ්‍යදනය” මීට සමානය. එය හින්දු චාරිත්‍රයට අනුව පසු කාලීන බෞද්ධයන් බෝධිය හා දළඳ වහන්සේ සම්බන්ධ කොට ගෙන කරන ලද්දක් බව අලුත්වැව සෝරත හිමි පවසයි. (කතරගම පුද සිරිත්)

4 වන මිහිඳු රජුගේ ඉතාමත් ප්‍රකට මිහින්තලා සෙල්ලිපියේ “සොමිනස් මහා බෙර මඟුල” හා “රුවනසුත් මහා බෝ මඟුල” කියා උත්සව 2ක් සඳහන් වේ. ශ්‍රී මහා බෝධියේ රෝපණ කටයුතු සාර්ථකව හමාරවීමෙන් පසු ඇතිවූ සොමිනස පදනම් කොට ගෙන දෙවන පෘතීස් සමයෙන් ඇරඹී මෙම උත්සවය වාර්ෂිකව බෝධිභාර පිරිස පවත්වා ගෙන ආ අතර 4වන මිහිඳු රජු විසින් ඊට මුදල් වෙන් කොට ස්ථාපිත කරන ලදී. එසේම “රුවනසුත් මහා බෝ උළෙල” ද බෝමැඩ සම්බන්ධ වජ්‍රාසනය හා සම්බන්ධ ව කරන ලද්දකි.

මේ අනුව ප්‍රාග් බෞද්ධ යුගයේ පටන් ලංකාවේ විවිධ උත්සව පැවැති බව ප්‍රකට වේ. එසේම බුදු දහම පැමිණීමෙන් පසු සමහර උත්සව බෞද්ධ මුහුණුවරක් ගත් අතර සමහර උත්සව අභාවයට ගොස් තිබේ. බුදු දහම විසින් ම ප්‍රකට කරන ලද බෞද්ධ උත්සව ද වර්තමාන ලක්වැසියා සතුය. මේ අනුව ප්‍රාග් බෞද්ධ හා බෞද්ධ සමහර උත්සව පමණක් ඓතිහාසිකව සංවර්ධනය වූ බව ප්‍රකට වී යයි.

ආශ්‍රිත ග්‍රන්ථ

- i. වල්පොල රාහුල හිමි, "ලෝදිව චූළසමයේ ඉතිහාසය"
- ii. එස් .කේ .ජයවර්ධන, "පැරණි ලංකාවේ ආගමික හා පුද පූජා"
- iii. මහාවංශය, පරිච්ඡේද ,5,14,44,37,32,10,51,02
- iv. දුඨාවංස, පරිච්ඡේද 5
- v. නන්ද දේව ජයසේකර "තොරාගත් ලිපි සංග්‍රහය"
- vi. Tissa Kariyawasam, "Buddhist Ceremonies and Rituals of Sri Lanka"
- vii. 'බෝධි පුරාණය' ධම්මරක්ඛිත හිමි, 2300 වසරක මිනිඳු සංස්කෘතිය
- viii. එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍ර, ගැමි නාටක පෙරවදන
- ix. පරණ විතාන, Sigirgraphitic Introduction Vol. I
- x. රුල්ෆ් පීරිස් , සිංහල සමාජ සංවිධානය
- xi. අලුත් වැව සෝරණ හිමි , කතරගම පුද සිරිත්