

සිංහල හා ජාතාවේ සකුත් ඇමතිමේ ව්‍යවහාර
හා ත්‍රෑතානී ලේඛිතාසික ස්වරුපය පිළිබඳ
අධ්‍යෙනයක්

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ සි.හල අධ්‍යක්ෂණාංගයේ

ඩී. ඩී. මියස්කුල් විසිනි.

සතුන් ඇමතීම සඳහා හාවිත වන් විශේෂ ව්‍යවහාර වෙනත් සම්බන්ධ හාඡාවල මෙන් ම සතුන් ඇමතීම සඳහා හාවිත වන් විශේෂ ව්‍යවහාර වෙනත් සම්බන්ධ හාඡාවල වෙළඳ හාඡාවේ ද ඇත. පුදෙක් තුරතල් සතුන් සඳහා යොදනු ලබන ව්‍යවහාරවලට වඩා සිංහල හාඡාවේ ද ඇත. පුදෙක් තුරතල් සතුන් සඳහා යොදනු ලබන ව්‍යවහාරවලට වඩා විශේෂත්වයක් වඩත්තින් සඳහා යොද ගන්නා සතුන් සම්බන්ධ යොදම්වල ඇත. අලි-විශේෂත්වයක් වඩත්තින් සඳහා යොද ගන්නා සතුන් සම්බන්ධ යොදම්වල ඇත. අලි-අැතුන් හා ගවයන් අනාදිමත් කාලයක් තිස්සේ බර වැඩ සඳහා යොද ගනු ලැබේ. කෙත්-අැතුන් හා ගවයන් අනාදිමත් කාලයක් තිස්සේ බර වැඩ සඳහා යොද ගනු ලැබේ. කෙත්-අැතුන් හා ගවයන්, බර ඇදීම, යුද කටයුතු ආදිය සඳහා අලියාත් සිංහලයාට මහත් කම් සඳහා ගවයන්, බර ඇදීම, යුද කටයුතු ආදිය සඳහා අලියාත් සිංහලයාට මහත් පිහිටක් ලබා දුන්හ. එබැවින් එකී කරනව්‍යන්හි උන් හැසිරවීම සඳහා යොදනා විශේෂ පිහිටක් ලබා දුන්හ. එබැවින් එකී කරනව්‍යන්හි උන් හැසිරවීම සඳහා යොදනා විශේෂ වවන මාලාවක් ද වෙයි. මෙයින් අලි-අැතුන් සඳහා යොදනා හාඡාවේ ඇති වවන මාලාව වවන මාලාවක් ද වෙයි. මෙයින් අලි-අැතුන් සඳහා යොදනා හාඡාවේ ඇති වවන මාලාව පූජල්‍ය. එක් අතකින් ‘අලි බස්’ වැන්නක් ‘ගොවි බස්’ හෙවත්, ‘කමත් බස්’ එසේ පූජල්‍ය. එක් අතකින් ‘අලි බස්’ වැන්නක් ‘ගොවි බස්’ හෙවත්, ‘කමත් බස්’ එසේ නැතහෙත් ‘කැලු බස්’ වැනි පරිමිත ව්‍යවහාර මට්ටමෙහි ලා සැලකිය හැකි වෙයි. කෙසේ වෙතත්, ‘ගොවි බස්’ හෝ ‘කැලු බස්’ ආදියෙහි යොදනා වවන එසේ යොදනුයේ කිසියම් ගුප්ත බලයක් පිළිබඳ හැඟීමක් ඇති හෙයිනි. ක්මත් ද හාවිත කරන යතුරු (කුල්ල), උප්පයි (කැපු ගොයම් මිටි), බැත (වි) ආදි වවන සඳහා සාමාන්‍ය වවන යොදීම (කුල්ල), උප්පයි (කැපු ගොයම් මිටි), බැත (වි) ආදි වවන සඳහා සාමාන්‍ය වවන යොදීම සම්බන්ධයෙන් තහංචි පවතී. කමත් පූජනීය ස්ථානයක් වෙයි. එහි පවිත්‍රතාව රැක ගැනීම දෙවියන්ගේ පිහිට ලබා ගැනීමේ උපක්‍රමයකි. සතුන් ඇමතීමේ ව්‍යවහාරවල එබදු තහංචි ස්වභාවයක් නොමැත.

සිංහල හාජාමේ ඇති පරිමිත ව්‍යවහාර සම්බන්ධ උගෙන්ගේ අවධානයට යොමු වී ඇතත් සතුන් ඇමතිමේ ව්‍යවහාර “Animal Call Vocabulary” එසේ අධ්‍යායන-වලට ලක් වී තැත. එසේ ම ගබදු කෝෂවල ප්‍රධාන එම වචන අතුරින් සඳහන් වී ඇත්තේ ස්වල්පයකි. අලි බසේහි යෙදෙන ව්‍යවහාර කීපය සලකා බලන විට මාගට පෙනී ගිය කරුණක් නම්, ඒවා සිංහල හාජාමේ ඉතිහාසය සම්බන්ධයෙන් ද වැදගත් වන බවයි. සතුන් ඇමතිම සඳහා අප යොදන වචන බාහිර වශයෙන් බලන කළ අරුත්වලින් තොර අනුකරණ ගබදු මෙන් බොහෝ විට සිතෙන්නට පිළිවන. එහෙත් තුළනාත්මක ව්‍යුහය සිංහල ව්‍යවහාරයේ වචන හා මූලික සම්බන්ධතාවක් සලකා බලන විට ඒවා සාමාන්‍ය සිංහල ව්‍යවහාරයේ වචන හා මූලික සම්බන්ධතාවක් දක්වන එහෙත් විශේෂ ස්වරුප ගත් ඒවා බැවි පසක් වෙයි. සිංහල හාජාමේ එතිහාසික මූලය පිළිබඳ ව සලකා බැඳු බොහෝ දෙනකුගේ මතය වන්නේ එය ඉන්දු-ආයුෂී හාජාවක් බවයි. එය දුව්‍ය හෝ ග්‍රීක බසට සම්බන්ධ කිරීමේ උත්සාහයෙන් ඇත ද විධිමත් සායන්දන හා වාග්විද්‍යා-ප්‍රතිසංස්කරණ මහින් හෙළිදරවු වන්නේ පැහැදිලි වශයෙන් ම යුත්ත් ඇති ඉන්දු-ආයුෂී ලක්ෂණ යි. මේ පිළිබඳ මතඟේද සලකා බැඳීමට මේ අවස්ථාවක් නොවන අතර, මෙහි විශ්ලේෂණයට හාජනය කරනු ලබන යෝදුම්වලින් ද සිංහල හාජාමේ ඉන්දු-ආයුෂී ස්වරුපය තවදුරටත් තහවුරු වන බැවි පමණක් සඳහන් කළ හැකි ය.

ව්‍යවහාර අතුරින් අපට බෙහෙවින් ම වැදගත් වන්නේ පොදු බසේහි තොමැති විශේෂ රුප යි. ඒවා හාජාවෙහි ‘පාඡා හීඹුන්’ ස්වරුපයක් ගෙන ඇති. මින් අදහස් කෙරෙන්නේ ඒවා සිමින අර්ථ පරිසර දැනවීමට යොදන නමුත් සාමාන්‍ය හාජාවෙහි වචන මෙන් වරනැහීම් ආදියට හාජනය තොවන බවයි. මේ ගණයට අයන් වචන බෙහෙවින් සාධාරණීකරණයට හාජනය වූ ඒ ඒ ව්‍යවහාරයට අදාළ මූලික වචන කෝෂ බඳු වෙයි. සාමාන්‍ය බසේහි මෙන් සංස්කෘතික ප්‍රව්‍යනා අනුව වෙනස් වන ගතික බවක් ඒවාහි තොමැති ය.

තොරා ගත් වචන අතර සතුන්ගේ නාද හා ඒ අනුසාරයෙන් ඇමතිම (නිදුසුන් : කාක්, සුදාව්) සඳහා වන වචනත්, සතුන් ඇමතිම සඳහා යොදනු ලබන සාමාන්‍ය වචනත් (අලි බසේ ඉඩ වැනි) සාකච්ඡාවට උක් තොවේ. සතුන්ගේ නාද සඳහා යොදනා බුඩු; සුදාව් සුදාව්; කුක්කු කු කු වැනි යොදම් සංස්කෘතික රුප යි. එබදු රුප සැසැදිම් මහින් ද වාග්චිද්‍යාත්මක රටා මතු කර ගත හැකි නමුත් ඒවා වින්තවේග ප්‍රකාශිත උං; ආයි; මිහු; පුම් වැනි රුප මෙන් සංකේතින මෙන් ම බොහෝ හාජාවනට පොදු සාර්ථකීක බවක් ද පෙන්නුම් කරයි. මේ නිසා ඒවායින් එත්තිහාසික සම්බන්ධතාව ගැන බැසි ගත හැකි නිගමන ස්වල්ප ය. එසේ ම සතුන් ඇමතිමේ දී සාමාන්‍ය වචන හා යොදම් ද විශේෂ යොදම් සමඟ හෝ තනි ව ම යොදනු ලැබේ. නිදුසුන් වශයෙන් අලියාට සැරුරුකිරීමේ දී යොදනා ‘නයා කා’ වැන්නක් හෝ ‘මෙහේ ඉද අලියා’ වැනි යොදම් ගත හැකි ය. මේ දෙවැනි ගණයේ යොදම්වල වැදගත්කම වන්නේ වචනවල ඇති වන විස්තාපනය ඉන් පෙන්නුම් කෙරෙන බැවිනි. නිදුසුන් වශයෙන් ‘මෙහේ ඉද අලියා’ යන්නෙහි මෙහේ ඉද යන වදන් දෙක ම සමාන අරුත් ගනි. ‘මෙහේ ඉද’ වැන්නක් කළාන්තරයක් යොදීමෙන් පසු ඉද යන අප්‍රකට වචනය බසින් ගිලිහි මෙහේ යන්න පමණක් ඉතිරි විය හැකි ය. අලි බසේහි ඇති වඩාත් නුතන ස්වරුපයක් ගන්නා යොදම් මෙසේ ඇති වූ විස්තාපන නිසා ආදේශ වූ රුප විය හැකි ය. මෙම යොදම්වල වාග්චිද්‍යාත්මක සඳහා සලකා බැලීමට පෙර පළමුවෙන් ම අපි වචන හෝ යොදම් මාලාවට අයන් මූලික රුප සයදා බලමු. මෙහි ලා හැකිතාක් දුරට සාමාන්‍ය සිංහල ව්‍යවහාරයේ සහ පුරාණ හෝ මධ්‍ය ඉන්දු-ආයෝ රුප ද දී ඇත්තේ සැසැදිමේ පහසුව සඳහා ය.

මූලික වචන මාලාව

අර්ථය	අලි බස	ගව-බස බලු-ඇමතුම් සිංහල	පුරාණ/මධ්‍ය ඉන්දු-ආයෝ
1 'යන්න'	දහ	දහ/ජහ	ඒ/ජිජ් යා-යනු යා-/ජා-
2 'මෙහේ එන්න/ මෙන්න'	ඉද	ඉඳු	ඉජ් ඉදා
3 'ඉන්න/වුදියන්න/ හරහට ඉන්න/ නිදගන්න'	හින්ද/හිද	හිද	හිලු/ඉදු සද-සිද්ධි
4 'යන්න, තොනැවති i , තෙන්-තෙන් යන්න'	තෙක්/තෙක්	තහත- (පැයැනි)	—

අර්ථය	අලි බස	ගව-බස	බලු-අමෙතුම	සිංහල	පූරාණ/මධ්‍ය ඉන්දු-ආයුෂී
5 'නැමි ඉන්න'	දකු	—	—	දකිනු	දක්බ—
6 'ඉහලට/නගින්න'	උකු	උකී	—	උචි	උරධව
7 'පහලට/බහින්න'	(බහ)	බහ	—	බහු/බසු	
8 'මසවන්න'/ 'දරන්න'	දරි/ලද්දිරි හද්දරි/ පුද්දිරි	—	—	දර-/ලදුර	ධර/ලද්ධර
9 'බර තියන්න' අතාරින්න'	පිවිත්	—	—	පිය-	ප්‍රක්ෂිප්-
10 'ගහන්න/ තල්ලුකරන්න'	i පූරු ii	පූරු	—	පෙර/පෙරට	පූරස්—
11 'දණ ගහනවා/කකුල විමට නවනවා'	i බිල ii ...	බිල	—	—	විලග්-විලග්ගි
12 'කකුල ඉදිරියට මසවනවා'	පූරුබිල (සමාස)	—	—	—	—
13 'එවටුවෙන්න/ වැරෙන් ගහන්න'	පූරමා/පූරමන්	—	—	—	—
14 'පස්සට යන්න'	තෙල්ලේ	(පස්ස)	—	(පස්සට)	—
15 'පාගන්න'	බිලධහ/බිලම්ස/	—	—	—	—
	(සමාස)				
16 'නවතිනු'	හෝ	හෝ	—	හෝ(කට වහර)	හෝ
17 'දණ ගහන්න'	කිවිදමේ	(කිඩිගහනවා)	—	—	—
18 'කඩනවා/ගන්නවා'	හදි	—	—	හද—	සාධ—
19 'විසිකරනවා/දමනවා'	හරුමා/හරුමහ	—	—	හර—	හර—

මෙම වචන මාලාවේ අන්තර්ගත අර්ථ සම්බන්ධ සූළු වෙනස්කම් සමහර විට දැක්ක හැකි ය. මෙහි දී මා එකතු කළ වචනත්, මගේ මිත්‍රයකු වන පියසේනා ගම්ලත් මහතා එකතු කර දුන් වචන හා නාන්දදේව විශේෂේකර මහතා විසින් සිය ලංකා ජනතාව කෘතියේ දී ඇති වචනත් උපයෝගී කර ගන්නා ලදී. මේ මූලික වදන් ඒකාබද්ධ කොට ගෙන විවිධ අර්ථ ලබා ගත හැකි ය. යම් යම් යොදීම්වලට සතුන්ගේ ප්‍රතිචාර ඇති වන්නේ එම අවස්ථාව හා තමන්ගෙන් අපෙක්ෂිත සේවය කුමක් දැයි වචනා ගන්නා හෙයිනි. ඇතා/අලියා ඉතා දෙනවත්ත සත්‍ය වන බැවින් ඇත්තෙවා එක් එක් අවස්ථාවල දී උගෙන් අපේක්ෂිත සේවය උව වචනා ගන්නේ අප මෙන් වචනවල.

අර්ථ තේරුම් ගැනීම නිසා තොව එම ප්‍රකරණය (Context of Situation) අවබෝධ කර ගැනීම නිසා විය යුතු ය. නිදුසුන් වගයෙන් අවබෝධකුට ගහකට බැඳීමට සලස්වා ‘දෙරි උද්දෙරි හරුමා’ යයි කි විට උග් වතුර තොබෙන් ගෙන ඉසින්නේ ඒ වචන-වලට වඩා ප්‍රකරණය තේරුම් ගැනීමෙන් විය යුතු ය. මක්නිසා ද යන්, දෙරි, උද්දෙරි, හරුමා යන තුන ම සාමාන්‍ය විධාන වගයෙන් යෙදිය හැකි වචන අතර එහි ‘සොඩය’, ‘වතුර’ යන තේරුම් ඇති වචන තොමැනි විම යි. එසේ ම ‘දෙරි උද්දෙරි’ කි විට දම්වැල කරට ද ගන්නේ ද උග් පුරුදු කර ඇති ප්‍රතිචාරයන් දක්වීමක් වගයෙන් විය යුතු ය. මේ ඇරෙන්නාට ‘අහ උද්දෙරි හදී’ කි විට උග් ප්‍රතිචාරයන් ද ප්‍රකරණවල්ධය නිසා බව පෙනී යයි. මේ අනුව වචන කෙරෙහි ප්‍රතිචාරය අහිඛවා ප්‍රකරණය කෙරෙහි ප්‍රතිචාරය පවතින බවක් සිතිය හැකි ය.

මේ යෝම්වල එත්තිභාසික ලක්ෂණ ගැන සලකා බැලීමට පෙරාතුව සමස්තයක් වගයෙන් සතුන් ඇමතීමේ ව්‍යවහාරවල පවතින මූලික වාච්චිවාත්මක ලක්ෂණ කිහිපයක් ගැන සලකා බැලීම යුදුසු ය. ඉන් පළමු වැන්න නම් එම යෝම්වල ඇති බ්‍රහ්මරාජවත් බව යි. සිමින වචන මාලාවක් වූව ද ‘දෙරි’ වැනි වචනයක් ‘ඡිසවන්න’, ‘කන්න’, ‘ඉහළට දමන්න’, ‘හපන්න’ වැනි අර්ථ රාජියක් සඳහා යොදනු ලැබේ. මෙක් ලක්ෂණය පිළිබඳ ව එත්තිභාසික වගයෙන් සලකා බැලීමේ ද තවදුරටත් විස්තර දක්වේ.

මේ වචන සැම විට ම වාක්‍ය වගයෙන් ගිණිය හැකි ය. එවා සැම විට ම විධාන වෙයි. ක්‍රියා මූලවලින් මෙන් ම නිපාත මූල රුප ද විධාන වගයෙන් යෙදීම ‘අලි බස’ ඇතුළු සතුන් ඇමතීමේ බසෙහි විශේෂත්වයකි.

වචනවල හා යෝම්වල විධානමය ස්වරුපය රඳා පවත්නේ ඒ හා යෙදෙන උච්චාරණ ධ්‍යවනිය නිසා ය. අලි බසෙහි උච්චාරණය ගොරේසු ස්වරුපයක් ගන්නේ බස මූලි-මතින් ම සේෂ්ඨමය ස්වර්ණවයක් ගන්නා බැවිනි. එසේ ම උච්චාරණ ධ්‍යවනිය එක් වර ඉහළ තැං වැටෙයි. අවසාන ගබාදය මත ඉහළ ම උච්චාරණ ලක්ෂණ රඳා පවතී.

වචනවල තුළනාත්මක රුප මාලාව දෙස බැලී කළ එත්තිභාසික වගයෙන් එවා අතර ඇති ගබාදර්ථමය සාම්‍යය විනිවිද පෙනෙනපූදු ය. එක් එක් රුපයක රුපාත්තර වචනයෙන් ඇති සාම්‍යය පුරුණ සාම්‍යයක් තොවේ. ඉදින් පුරුණ සාම්‍යයක් ඇත්තේ නම් එම රුප එකිනෙකින් ගෙවා ගත් රුප විය හැකි බැවින් එත්තිභාසික වගයෙන් වැදගත් වන්නේ සාම්කීරණය (borrowing). සහ සාදාගාසය (analogy) යන ලක්ෂණ තේරුම් ගැනීම සඳහා මිස එත්තිභාසික මූලය ගැන තොරතුරු දැන ගැනීම සඳහා තොවේ. ඒ අනුව රුපාත්තරවල ඇති අර්ථ-සාම්‍යය (Partial Similarity) එවාහි යුව්වීයෙෂ බවත් වැදගත් කමත් වැඩි කරයි. රුපාත්තරවල ඇති සුළු වෙනස්කම් (නිදුසුන් වගයෙන් ඉද/ඉංඡ/ඉංඡ වැනි) අප විසින් විවිධ සතුන් කෙරෙහි දක්වන ආධිපත්‍ය හා ආකල්පය, මඟු භාෂ්‍ය පරුළු ගුණ වැනි අර්ථවිජායාවන් ද ස්පර්ශ කරයි. දැන් අපි මෙක් රුප එකිනෙක ගෙන විමසා බලමු.

1. මෙහි පුරුණ ඉන්දු ආයාසී (පු.ඉ.ආ.) රුපය යා-ධාතුවට සම්බන්ධ යි. සමහර මධ්‍ය ඉන්දු ආයාසී (ම.ඉ.ආ.) භාෂාවල මෙය ජා- වෙයි. ය > ජ වීම නැගෙනහිර ඉන්දු ආයාසී ප්‍රාකෘතවල විශේෂ ලක්ෂණයකි. ජ රුපය ය ගබාදයේ ම ජායාස්පර්ශ රුපය යි. ජා > ජහ > දහ වගයෙන් පරිණාමය විමේ දි හ ආගමයක් වෙයි. ‘හ’ අවධාරණය සඳහා සතුන් ඇමතීමේ ද යොදනු ලබන බැවි පෙනේ. ජ > ද වීම 9 වැනි සියවස පමණ සිංහල ව්‍යවහාරයේ ඇති වන ලක්ෂණයකි. එහි දි ජ ජායාස්පර්ශය පුරුණ ස්පර්ශයක් වෙයි. ජහ/දහ යන රුප උපහාජා සම්මිශ්‍රණයක් නිසා ඇති වූ ලක්ෂණයකි.

2. මෙහි මූල්‍ය රුපය ඉඩ ‘මෙහේ’ යන රුපය සේ සැලකිය හැකිය. ඉන් ඉදෑ/ ඉදෝ/ඉදා/ඉපු වැනි රුප සඳුනු බැවි පෙනේ. මෙහි දා කැදවීම හෝ යමක් දීම ද අපේක්ෂිත සේ. අලි බසේ එන ඉද මේ අතරින් මූල්‍ය රුපය සේ. ගවයන් සඳහා යෙදෙන ඉදෝ/ යන්නෙහි ‘මි’ ගබඳය ආලපනය හෙවත් කැදවීම සඳහා යෙදේ. එහි ඇති නාසිකාසය සිංහලයේ පමණක් තොට වෙනත් ඉන්දු ආයෝ භාෂාවල ද ඇති අනියමින් පවතින නාසිකාස වීමකි. මග> මහ වැනි තැන්වල ද ඇති නාසිකාසය එය සේ. බල්ලන් සඳහා යෙදෙන ජ. රුපය ද සඳහා නිග්‍රහාත්මක ව යෙදෙන්නකි. එනිහාසික වශයෙන් සලකා බලන විට ද >ජ වීම පරිණාමික වශයෙන් තොට සම්මුළුණය නිසා සිදු වූ බව සිතිය හැකි ය. ගැමී වහරේ යෙදෙන ඉද, ඉදා යන රුප ද යෙදෙන්නේ විධාන වශයෙන් පමණි.
3. අලි බසේ පමණක් ඇති හින්දී/හිඳ යන්න සංස්කෘත සඳ් ධාතුවෙන් ආ සිද්ධි>හිඳි >ඉදි (වාචි වෙයි) යන්නක් ඇසුරින් සඳුනු සේ සැලකිය හැකි ය. මූලින් එය බැස හෙවත් වාචි වී සිටීම සඳහා යෝජු ද පසු ව තරත වී සිටීම සඳහා ද යෝ බැවි පෙනේ. හිඳ, හින්ද දෙක ම විධානයේ යෙදෙයි. හිඳ යන රුපය අනියම් නාසිකාසය ඇති වීමට පෙර අවධියකට අයන් වෙයි.
4. යැම, තොනැවත් යැම සඳහා අලි-ඇතුන් දක්කන විට යොදන තෙත්-තෙත්/තෙක් -තෙක්/තෙං-තෙං යන විකල්ප රුප සහිත වදනෙහි මූල්‍ය ස්වරුපය හරිහැටි සෞයා ගැන්ම අපහසු සේ. ධම්පියා අවුවා ගැටපදයේ ඇති, අප්පම්පේෂනතා, අභික්ඛණ යන පාලි වදන් සඳහා යොදා ඇති තහත, තහත-තහත යන වවනවල අරුත වන්නේ ‘තොපමාව’, ‘ඉක්මණින්’ යන්න සේ. කවිසිඹම්ණ ද ‘තොනැවත්’ ‘නිරතුරුව’ යන තේරුම් සඳහා මේ වවනය ‘යෙදෙයි. එය විකල්ප රුප ගැනීමෙන් *තෙහේ-තෙහේ>*තෙහ්...>* තෙක් ..>තෙත් .. වශයෙන් සකස් වූ සේ සැලකිය හැකි ය. මේ අරුත සඳහා ගවයන් හෝ වෙනත් සතුන් එළවීමට යොදා ගන්නා හෝ, භෙදි, හේදි යන වදන් අනුකරණත්මක ගැනීද වෙයි.
5. අලි බසේ දකු “නැමී ඉන්න” රුපය විධානයකි. එය දක් ධාතුවෙන් සිද්ධ වන අතර මධ්‍ය ඉන්දු ආයෝ දක්බ—“අවලොකන” රුපයටන් සම්බන්ධ ය. අලි බසෙහි ද මෙහි මූලික අරථය අනිබවා ද්විනිධික අරථයක් මතු වී පෙනෙයි. රජ-මැති-ඇමතිවරුන් ඉදිරියේ ගොරවය සඳහා ඇතුන් දණ ගැන්වීම සිරිති. මේ අනුව එය දැකිම, බැහැදුකිම, දැකුම ආදි තැන්වල එන විශේෂ අරථය ගනී. මෙබදු වවනයක් හාවත කිරීමට හේතුව ද නැමෙන ඇතා විසින් තමාට ගොරවය සඳහා එසේ කරන බව ගොරව ලබන්නාට පසක් කරවීම විය හැකි ය. තමන්ට තැගි බෝග ලබා ගැනීම සඳහා ඇත්ගොවිවන් මේ වවනය පාවිච්චි කරන බැවි සිතා ගත හැකි ය. තමාට ප්‍රහුණු කළ අණත කිකරු වීම මිස ඇතා තුළ එබදු ගොරවයක් ඇතත් නැතත්, දකු යන වවනය ඇසීමන්, එවිට ඇතා දණ තමා (සෞඛ ඔසවා) සිටීමන් නිසා ගොරව ලබන්නා සතුවූ වනු නිසැක ය.
6. අලි බසේ ඇති උඩු (උඩු දෙරි) ගවයන් සඳහා උඩු යන්නත් උඩු යන වවනය ම විධාන වශයෙන් යොදා ගැනීම වෙයි. ඒ අතර සම්බන්ධතා බෙහෙවින් විනිවිද පෙනෙනපුදු ය.
7. “බහින්න” යන අරුතෙහි යෙදෙන බහ සිංහලයේ බහු/බසු වැනි විධානයක් හා සමාන වෙයි. මෙම රුපයේ මූල්‍ය ස්වරුපය ‘ගිලිහිම’, යන අරුන් ගන්නා ප්‍රශ්නති යන වෙදික රුපය සේ. එයින් ප්‍රහවය ලැබ පාලි හස්සති වැනි රුප ඕස්සේ සකස් වූ බව පෙනේ. සංස්කෘත ප්‍ර්‍රස්ථ-ධාතුව සේ.

8. ‘ඡසවන්න’, ‘දරන්න’ යන අර්ථ දෙන දෙරි/ලද්දෙරි/හද්දෙරි/භුද්දෙරි යන රුප ධර හා උද්ධර යන මාතා හාජා රුපව්‍ලින් ප්‍රගච්චය ලබා ඇත. සිංහල දර, උද්දර, රුප සි. මූලින් සමහර තැන යෙදෙන හ ආගමය ව්‍යවහාර අවධාරණයක් ලබා දෙයි.
9. ‘බර බිම තබන්න’, ‘බිම දමන්න’ යන අරුන් ඇති පිවිත්/පිවිවිත් යන වදන්වලට ආසන්න සිංහල රුපයක් නැතත් එය සකු ප්‍රක්ෂිප්තය වැනි ව්‍යවහාරකින් ආ අර්ථ-තන්සම රුපයක් සේ ගත හැකි ය. සිංහල රුපය පිය යන්නයි.
10. ‘ගහන්න’, ‘තල්ලු කරන්න’ අරුන්වල යෙදෙන ‘පුරු’ යන්න අලි බසේහි මෙන් ම ගවයන් ඇමතීමෙහි දී ද යොදනු ලැබේ. එය ‘ඉදිරියට’ යන තේරුම ඇති සකු පුරුස්- යන නිපාතය හා සැසදිය හැක. සිංහලයෙහි පෙර, පෙරට යන්න හා සැසදෙයි. යුද්ධ ආදියෙහි දී හමුදට පෙරට යාමට අණ කරනුයේ පහර දීම සඳහා යි. පෙර ඇතුන් යුද සඳහා යොදවා ගනු ලැබූ අනර, මෙය ඒ ආගුයෙන් ජනිත ආශ්‍රිත අර්ථ ගත් වදනක් වෙයි. බල්ලන් ලබා පහර දීම සඳහා යොදා ‘ලසි’ යන්න අනුකරණාත්මක රුපයකි.
11. ‘දණ ගහනවා’, ‘කකුල බිමට තමිනවා’ යන අරුන්වල බිල යන්න ‘වැනිර සිමීම’ යන අරුන් ගන්නා පාලි විලග්ගිත වැනි රුපයක් හා සැසදීමට පිළිවන. මෙය ප්‍රාකාශ අවධියේ දී විලග්ග/බිලග්ග වශයෙන් සකස් වී වර්තමාන මරාධි හාජාවෙහි බිලග්ග වශයෙන් පවතී. ය>ඡ වීම මෙන් ම ව>ඛ වීම ද ප්‍රාකාශ යුගයේ දක්නා ලැබෙන ලක්ෂණයකි. සින්දි බසේ ඇති බිලග්නා යන්න ද වැදගත් වෙයි. සකු බිල්/විල් යන්න ද ‘විදීම’, ‘තැරීම’ යන ඇරුන්වල යෙදෙයි.
12. ‘කකුල ඉදිරියට ඡසවන්න’ යන අරුත දෙන පුරුබිල යන සමාස පදය 10 සහ 11 යටතේ දැක්වූ ව්‍යවහාර දෙක් එකතුවකි. එහි තේරුම “පෙරට නමන්න” යන්න යි. බිල යන්නෙන් තැමීම අර්ථය එහි වඩාත් මැනැවින් පෙනෙන්.
13. ‘ඡවුව වෙන්න’, “වැරෙන් ගහන්න” යන අරුන්වල යෙදෙන පුරමා/පුරමහ් යන යෝමේ පුරු යන රුපය සමඟ මහ්/මා යන්න ද යොද ඇත. මෙහි මහ්/මා යන පද අවධාරණය සඳහා යෙදෙන නිපාත රුප වෙයි. සමහර විට හරකුන් හා ඇතුන් යම් වැඩිකට උනන්දු කරවීම සඳහා එය මහ්-මහ්/මහ්-මා වශයෙන් ද යෙදේ. මහ්... මහ්... යන්න ද සලකා බලන්න.
14. “පසසට යන්න” ක්ම සඳහා යෙදෙන තෙල්ලෙ යන ව්‍යවහාර නන්දේද්ව විශේෂීකර මහතා සඳහන් කරන නමුත්, එය සැක සහිත ය. සමහරු තෙක්තෙ යන්න ද මේ සඳහා යොදති. මේවායේ මූල් රුප හඳුනා ගත තොහැකි ය.
15. “පාගන්න” යන අරුතෙහි යෙදෙන බිල මහ /බිලමහ් යන ව්‍යවහාර සාකච්ඡා කළ ව්‍යවහාර මෙන් සමාස රුපයකි.
16. “නවතිනු” යන්න මූල ඉන්දු-ආයෝ හාජාවේ පටන් හෝ වශයෙන් ම යෙදෙන ආමත්තුණ නිපාතයකි. එයින් ආමත්තුණය සමඟ නැවතීම ද අජේක්ෂිත යි.

17. “දණ ගහන්න” යන අරුත් දෙන කිඩිමේ යන්නෙහි දම යනු සිංහල දම හෙවත් “දමන්න” හා සැසදෙයි. කිඩි යන වචනය හරක් දණ ගැස්වීමේ දී යොදන කිඩි ගහනවා යන වචනයහි ද ඇත. මෙය දෙමළු බස් ඇති වැනිරිම සඳහා යොදන කිඩි යන්න විය යුතු ය. ඒ අනුව එය ද්‍රව්‍ය බසකින් ප්‍රාණිකරණය කර ගත්තකි.
18. හදි යන්න දහ උද්දෙරි හදි (උඩ නියෙන දේ කඩා ගන්න) වැනි යෝම්වල කඩා ගැනීම යන අරුතින් යොදේ. එහෙන් එය මූලික වශයෙන් “ලබා ගැනීම”, යන තේරුම ඇති භදු-හෙවත් සාධනය යන රුපය හා සම්බන්ධ යයි සිතන්නට පිළිවන. හදි යන්න විධානාර්ථය අනුව වූ සැකසීමක් වෙයි.
19. “විසි කරන්න”, “දමන්න” යන අරුත්වල යොදන හරුමා/හරුමහ යන යෝම්වල මහ/මා යන රුප මීට පෙර දක්වන ලද ඒවා මෙනි. හරු යන්න “හරින්න”, “ගෙනෙන්න”, “දමන්න” යන අරුත් ඇති හර/ආහර යන රුපවලට සමාන ය. හරු යන්නේ ඇත්තේ හර යන්නෙහි විධාන ලක්ෂණය යි.

මෙහි ලා අපගේ විමුරුණනයට ලක් වූ සියලු ම වචනවල පුලුමූල සර්වප්‍රකාරයෙන් ම නිවැරදි වෙති යි කිව නොහැක. මා උත්සාහ කළේ ඒවා එහෙන් මෙහෙන් අවුලාගත් රුප නොව කිසියම් එතිහාසික පදනමක් ඇති ඒවා බව පෙන්වා දීමට පමණි.

ඉදින් මෙම වචනවල මූලය පිළිබඳ අදහස් අපට පිළිගන හැකි නම් ඊළඟට එතිහාසික වාය්චිදායාජ්‍යකුට මුහුණ පාන්නට සිදුවන ගැටලුව නම් මෙවා කිසියම් එක් මූලයකින් ක්‍රමානුකුල ව විකාශනය වෙමත් අවුත් නැත්වාවෙන් ට වූ රුප ද (archaic residue) ද නැතහාත් විවිධ මූලාශ්‍රවලින් ප්‍රහවය ලබා බසෙහි වැද්දගෙන ඇති රුප (diffusional accumulations) ද යන්න යි.* මේ පිළිබඳ ව සැසදුමක් කිරීමට තරම් මේ වචන ස්වල්පය කිසි සේත් ප්‍රමාණවත් නොවේ. කෙසේ වෙතත් සිංහල හාඡාව විවිධ ඉන්දිය ප්‍රාකාන කරා කළ ජන-කොටස්වල උපහාජා සම්මිශ්‍රණයකින් ඇති වූ බැවින් සමතාවක් දක්නට ලැබෙනුයේ අල්ප වශයෙනි. කෙසේ හෝ වෛවා, සතුන් ඇමතීමේ දී යොදාගත්තා ව්‍යාවහාර අතුරින් බහුතරයක් ඉන්දු-ආයෝජා හාඡා මූලයනට සම්බන්ධ කිරීමට හැකි විමෙන් සිංහලය ඉන්දු ආයෝජා ප්‍රාකානයයක් බව වඩාත් හෝදින් පෙනී යයි. මේ වචනවල නිෂ්පත්තිය පිළිබඳ ව ඉහත දක්වූ සටහන් අනුසාරයෙන් බැලුව් නොත්, හිද, ඉද, දහ, උඩ, බහ, පුරු, බිල ආදි වචන සමහරක් සැහෙන තරමින් පරිණාමය වී තද්දව වශයෙන් පවත්නා අතර, ජහ, උද්දිරි, දෙරි, පිවිත් වැනි සම්හර වචන අර්ථ තත්සම වශයෙන් පවත්නා බැවි කිව හැකි ය.

* මේ පිළිබඳ මතගෙද සඳහා, බලන්න: Morris Swadesh, “Diffusional Accumulations and Archaic Residue as Historical Explanations” in *Language in Culture and Society*, (Ed.) Dell Hymes, Harper International, 1964, pp. 624-637.