

1.1 සමාජ විද්‍යාව නිර්වචන ආශ්‍රිත ව හඳුනා ගැනීම

19 වන සියවසේ දී මානව සමාජය වඩාත් විද්‍යාත්මක ව හදුරන එළඹුමක් ලෙස සමාජ විද්‍යාව බිහි විය. එද සිට අද වන තෙක් මෙම විෂය නිර්වචනය කිරීම සඳහා විවිධ සමාජ විද්‍යාලූයින් උත්සාහ ගෙන ඇත. නමුත් මේ පිළිබඳ ව තවමත් නිශ්චිත නිර්චිත නිර්වචනයක් බිහි වී තැත. මෙයට මූලික ම හේතුවක් වන්නේ බොහෝ සමාජ විද්‍යාලූයින් තම විෂය පරිච්‍ය සහ මතවාද මස්සේ සහ තමන් අනුදත් සමාජ විද්‍යා විෂය පථයේ පිහිටා සමාජ විද්‍යාව යනු කුමක් ද යන්න විග්‍රහ කිරීමට උත්සුක විමයි. එසේ ම සමාජ විද්‍යාවට පුළුල් පරාසයක පැනිර ගිය විෂය සෙශ්‍රායක් පැවතීම ද විෂය නිර්චිතය කිරීමේ පවතින ගැටළුවක් වේ. එසේ වූව ද සමාජ විද්‍යාලූයින් විසින් මෙම විෂය නොයෙකුත් ආකාරයෙන් නිර්චිතය කර තිබේ. එම නිර්චිත ආග්‍රායෙන් සමාජ විද්‍යාව යනු කුමක් ද සි හඳුනා ගත හැකි ය. එම නිර්චිත කිපයක් පහත දැක්වේ.

කිංස්ලි බේවිස් (Kinsley Davis) නමැති සමාජ විද්‍යාලූයා විසින් "Human Society" නම් ග්‍රන්ථයෙහි සමාජ විද්‍යාව මෙසේ නිර්චිතය කර ඇත.

“සමාජ විද්‍යාව යනු සමාජය පිළිබඳ ව ප්‍රධාන විද්‍යාවය”

මෙම නිර්චිතය තුළින් සමාජ විද්‍යාව යනු සමාජය විද්‍යාත්මක ව අධ්‍යයනය කරනු ලබන ප්‍රධාන විෂය සෙශ්‍රාය යන අදහස ගෙන දෙයි. එහෙත් සමාජයේ කුමන කොටස තැනිනම් කුමන ස්වභාවයන් අධ්‍යයනය කරන්නේ ද යන්න එයින් ප්‍රකාශ නොවේ.

උච්ච. ඩී. ගොයාවසිල්ඩ් (H.P. Fairchild) නමැති සමාජ විද්‍යාලූයා විසින් "General Sociology" නමැති කෘතියේ සමාජ විද්‍යාව මෙසේ නිර්චිතය කර ඇත.

“මානව පරිසරය, මිනිසා හා ඒ සියල්ල අතර ඇති අනෙක්තා සම්බන්ධතාව පිළිබඳ ව හදුරන විෂය සමාජ විද්‍යාව වේ”

මෙම නිර්චිතයෙන් මිනිසා, මිනිස් සමාජය හා ඒ අතර පවතින සම්බන්ධතාව අධ්‍යයනය කිරීම සමාජ විද්‍යාව ලෙස දැක්වේ.

ඩී. බලිලිච්. ස්මෝල් (A.W. Small) ගේ "General Sociology" නමැති ග්‍රන්ථයේ දී “සමාජ විද්‍යාව සමාජ සම්බන්ධතා (Social Relation) පිළිබඳ විද්‍යාව” යනුවෙන් නිර්චිතය කර ඇත.

මෙම නිරවචනයෙන්ද මිනිස් සමාජ සඛණතා විද්‍යාත්මක ව හදුන විෂය කේත්තුය සමාජ විද්‍යාව ලෙස හඳුන්වයි.

රෝබට පාර්ක් (Robert Park) ට අනුව "සමාජ විද්‍යාව යනු සාමූහික වර්යාව (Collective Behaviour) පිළිබඳ ව අධ්‍යයනය" වේ. මිනිස් සමාජයේ ප්‍රධාන ලක්ෂණයක් වන සාමූහික හැසිරීම පිළිබඳ ව අධ්‍යයනය සමාජ විද්‍යාව ලෙස ඔහු නිරවචනය කර ඇත.

"සමාජ විද්‍යාව සමාඡ ආයතන හෙවත් සමාඡ සංස්ථා පිළිබඳ විද්‍යාවයි" යනුවෙන් එමල් ඩුරක්ඩිම් නම් සමාඡ විද්‍යාඥයා (Emile Durkheim) අර්ථ කථනය කර ඇත. එමගින් පැහැදිලි වන්නේ සමාජීය පරිසරය පවත්වා ගෙන යාමට හා සමාඡයේ මධ්‍යගත අවශ්‍යතා ඉටු කිරීමට සමාඡ සංස්ථාවල ඇති වැදගත් කමයි. මිනිසා සමාඡ සත්ත්වයකු බවට පත් කිරීමටත් ඔහුගේ පැවැත්ම තහවුරු කිරීමටත් සමාඡ සංස්ථා කෘත්‍යමය බලපැමක් ඉටු කරයි. ඒ අනුව සමාඡ සංස්ථා විද්‍යාත්මක ව අධ්‍යයනය කරන විෂයක් ලෙස සමාඡ විද්‍යාව හඳුන්වා ඇත.

විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනවල දී කිසියම් ගැටළුවක් සූචිගේෂී ව අධ්‍යයනය කරනු ලබයි. අධ්‍යයනය තුළින් ගැටළුවේ ස්වභාවය හා රට් බලපානු ලබන හේතු සාධක තේරුම් ගත හැකිවේ. සමාඡ විද්‍යාඥයා ද අධ්‍යයනය කරනු ලබන්නේ සමාඡයේ පවත්නා ගැටළුවකි. උදහරණයක් ලෙස බාලාපරාධ ඇතිවන්නේ ඇයි ද යන ගැටළුව සමාඡ විද්‍යාඥයින් විසින් අධ්‍යයනය කරනු ලබයි. එසේ අධ්‍යයනය කිරීම තුළින් සමාඡ විරෝධ වයසී ඇති වීමට බලපාන පවුල් පරිසරය හා ඒ හා බැඳී පවතින වෙනස් සමාඡ සාධක තේරුම් ගත හැකි වන අතර එම අනිසි බලපැමි වළකා ගැනීමට සමාඡය සංවිධානය කළ හැකි වේ.

1.2 සමාඡ විද්‍යාව විෂයයක් ලෙස සංවර්ධනය වූ ආකාරය

සමාඡය විද්‍යාත්මකව අධ්‍යයනය කිරීමේ විධිමත් ක්‍රමයක් ඔස්සේ සමාඡ විද්‍යාව විෂය ගොඩනැගී සංවර්ධනය වූයේ බටහිර සමාඡය තුළ ය. ඒ සඳහා සමාඡ විද්‍යාඥයන් රාජියක් අධ්‍යයනයෙන් හා මතවාදයෙන් දායක විය. ඒ අතුරින් කැපී පෙනෙන දායකත්වය දක්වූ ඔගස්ටි කොමිට්, හරබට ස්පෙන්සර්, එමල් ඩුරක්ඩිම්, මැක්ස් වේබර්, කාල් මාක්ස්, ආදින්ගෙන් ලැබුණු දායකත්වය පිළිබඳ ව මෙහි දී විමසා බැලිය යුතු වේ.

ඔගස්ටි කොමිට් (Auguste Comte - 1798-1857) නමැති සමාඡ දාර්ගනිකයා විසින් 19 වන සියවසේ මැද හාගයේ පමණ මෙම විෂය හඳුන්වා දෙන ලදී. ඔහු විසින් රචිත "යරානුහුත දර්ශනය" (Positive Philosophy)

නමැති ග්‍රන්ථයෙන් සමාජ හොඳීක විද්‍යාව (Social Physics) යනුවෙන් මෙම විෂය හඳුන්වා දී ඇත. එම පදනම් එතරම් රැවියක් නොදුක් වූ ඔහු පසුව සමාජ විද්‍යාව (Sociology) යනුවෙන් හඳුන්වා දුන්නේ ය. ඒ තිසා ඔහු සමාජ විද්‍යාවේ පියා ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ.

මගස්ට් කොමිට් සමාජය විද්‍යාත්මකව හැදැරීමේ දී අංශ දෙකක් පිළිබඳ ව අවධානය යොමු කළ යුතු බව පැවසී ය. එනම්

1. සමාජ ස්ථීතිකත්වය (Social Statics)
2. සමාජ ගතිකත්වය (Social Dynamics)

සමාජ ස්ථීතිකත්වය හැදැරීම තුළින් සමාජ ගතිකත්වය තේරුමිගත හැකි බව පෙන්වා දුන් කොමිට් සමාජ පරිණාමයද අවධි 3 ක් යටතේ විග්‍රහ කළේ ය. දේවවාදී අවධිය, පාරහොඳීක අවධිය හා යථානුෂ්‍යත අවධිය වගයෙන් ඒවා තම් කළ අතර සමාජය මෙම යුග ඔස්සේ අනුක්‍රමයෙන් වෙනස් වන බව ඔහුගේ අදහස විය.

සමාජ විද්‍යාවේ වර්ධනය පිළිස දායක වූ ප්‍රධාන පෙළේ සමාජ විද්‍යාජුයකු ලෙස ප්‍රංශ ජාතික එම්ල් ඩුක්හිමි (Emile Dukheim 1858-1917) නමැති සමාජ විද්‍යාජුයා හැඳින්විය හැකි ය. 1882 දී දරුණනය පිළිබඳ ව උපාධිය ලබාගත් ඔහු පාසල් ගුරුවරයකු වගයෙන් කටයුතු කරන අතර සමාජ විද්‍යාව විෂය පිළිබඳ ව ද උනන්දුවක් දැක්වීය. ඒ අනුව ජ්‍රේමනියට ගිය ඔහු ආර්ථික විද්‍යාව, මානව විද්‍යාව, සහ ජන වර්යා යන විෂයයෙන් හදරනු ලැබේය. අනතුරුව ප්‍රංශයේ Bardeaux විශ්ව විද්‍යාලයේ සමාජ විද්‍යාව පිළිබඳ ව කරිකාවාරයවරයකු ලෙස සේවය කරමින් ප්‍රංශයට සමාජ විද්‍යාව නමැති විෂය හඳුන්වා දීමට කියා කළේ ය. 1881 දී ඔහු එම විශ්ව විද්‍යාලයේ සමාජ විද්‍යා මහාවාරයවරයා බවට ද පත් වූයේ ය.

සමාජ විද්‍යාවේ ඉතිහාසය හදරන විට ප්‍රංශය හා එම්ල් ඩුක්හිමි අමතක කළ නොහැකි ය. සමාජ විද්‍යාව නමැති විෂය වර්ධනය කිරීම සඳහා ප්‍රංශය තුළ එම්ල් ඩුක්හිමි විසින් කර ඇති සම්මාදම ඉතා වැදගත් වීම එයට හේතුව යි. ඩුක්හිමි පෙර කිසිම සමාජ විද්‍යාජුයකු විසින් සමාජ විද්‍යාවට අධ්‍යයන කුම වේදයක් හඳුන්වා දී නොතිබේ. සමාජ විද්‍යාව දරුණනයෙන් මුදවා විද්‍යාත්මක විෂයයක් ලෙස ව්‍යාප්ත කිරීමට එම්ල් ඩුක්හිමි උත්සාහ

ගත්තා ලදී. එමෙන් ම සමාජ පරිණාමය, ආගම, අධ්‍යාපනය, සියලුම් නසා ගැනීම් ආදිය පිළිබඳ සමාජ විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනයන් රාඛියකින් ද ඔහු සමාජ විද්‍යාවට දායක විය. ඔහුගේ අධ්‍යයනයන් මෙසේ දක්විය හැකි ය.

1. The rules of sociological method	- 1895 සමාජ විද්‍යා තරක කුමවේදයේ නීති
2. The division of labour in society	- 1893 සමාජයේ ගුම විභජනය
3. The elementary forms of religious life	- 1912 ආගමික ජීවිතයේ හරය
4. Suicide	- 1897 ආත්ම සාතනය
5. Professional ethics and civic morals	- 1897 ආචාර ධර්ම හා පුරවැසි අගනාකම

1864 අමුල්ලේ 21 දින ජර්මනියේ උපත ලැබූ මැක්ස් වේබර මූලික අධ්‍යාපනයෙන් පසු 1882 දී නීතිය පිළිබඳ ව උපාධියක් ලබා ගත්තේ ය. ඉන්පසු විවිධ විශ්ව විද්‍යාලවලින් උපාධි ලබාගත් ඔහු විශ්ව විද්‍යාල ගුරුවරයෙකු, සමාජ විද්‍යාඥයෙකු, ක්‍රියාකාරී දේශපාලන තායකයෙකු, ආර්ථික විද්‍යාඥයෙකු හා හමුදා නිළධාරියෙකු ආදි වශයෙන් සෙෂ්තු ගණනක කටයුතු කර ඇත.

සමාජ විද්‍යාව විෂය වර්ධනය සඳහා ද වේබර විසින් දක්වා ඇති දායකත්වය විශේෂිත ය. ඔහුගේ ඉගැන්වීම් වෙබෝරියානු සමාජ විද්‍යාව (Weberian Sociology) නමින් හැඳින්වේ. ඔහුගේ සමාජ විද්‍යාත්මක දායකත්වය සෙෂ්තු ගණනාවක් ඔස්සේ පැතිර පවතී. ඒවා අතර පහත සඳහන් සෙෂ්තු ප්‍රමුඛ වේ.

- සමාජ ක්‍රියා තාක්‍රියාව
- සමාජ විද්‍යාවේ කුමවේදය
- ප්‍රාතේස්තන්ත්තු ආචාර ධර්ම හා ඔනවාදයේ සාරය
- ආධිපත්‍ය වර්ගීකරණය
- නිලධාරී කුමය

මැක්ස් වේබර විසින් සමාජ විද්‍යාව සඳහා කරනු ලබන සේවය පසුකාලීන සමාජ විද්‍යාඥයින් කෙරෙහි ද බලපෑම් කර ඇත.

සමාජ විද්‍යාවේ මූලික සංකල්ප වෙනස් මාවතකට යොමු කළ අයෙකු ලෙස කාලෝමාක්ස් හදුන්වා දිය හැකි. 1818 මැයි 5 දින ජර්මනියේ ත්‍රීර (Trier) නගරයේ කාල් මාක්ස් උපත ලැබේ ය. ලමාවියේ සිට අධ්‍යාපනය කෙරෙහි යොමු වූ මාක්ස් තරුණ විය වන විට දරුණනය පිළිබඳ ව මුල් උපාධිය ලබා ගත්තේ ය. අනතුරුව නීතිය පිළිබඳ ව ද උපාධිය ලැබූ ඔහු ආචාරය

ලංපාධිය දක්වා අධ්‍යායන කටයුතු කරනු ලැබේ ය. අධ්‍යාපනයෙන් ලත් දැනුම හා පර්යේෂණ යූනය ඔහුගේ නව අර්ථකථන ඉදිරිපත් කිරීම කෙරෙහි හේතු විය.

මාක්ස්සේගේ විග්‍රහයන් නීතිය, ඉතිහාසය, දැරුණු හා ආර්ථික විද්‍යාව හා සම්බන්ධ වේ. එම තිසා ඔහු සමාජීය විද්‍යායුයකු ලෙස සලකනු ලැබේ. නමුත් මාක්ස් විග්‍රහයන් තුළ සමාජ විද්‍යාත්මක පදනමක් පවතින බැවින් ඔහු සමාජ විද්‍යායුයකු ලෙසද සලකනු ලැබේ. මාක්ස්ගේ විග්‍රහයන් සමාජ විද්‍යාවේ වර්ධනය සඳහා බලපෑම් කර ඇත. එනම්

මාක්ස්ට අනුව සමාජ ඉතිහාසය යනු පංති සටන් පිළිබඳ ඉතිහාසය යි. එනම් සමාජ ඉතිහාසයේ සැම යුගයක ම පාහේ පටන් සටන් පැවත ඇත. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සමාජය ඉදිරියට ගමන් කරයි. පංති යනු නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට දක්වන සම්බන්ධතාවයි. සමාජ පරීක්ෂාමය පංති සටන්වලට අනුව සිදු වූ ආකාරය ඔහු පැහැදිලි කර ඇත.

1.3 සමාජ විද්‍යා දැනුම සමාජීය ව්‍යවහාරවල දී උපයෝගී කරන යුතු ආකාරය

මිනැම විෂය කෙශ්ටුයක් වඩාත් වැදගත් වන්නේ මූලික කරුණු දෙකක් පදනම්ව ය. එනම්,

- I. දැනුම පරාසය
- II. දැනුමේ උපයෝගීතාව

සමාජ විද්‍යාවේ දැනුම පරාසය විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේදයක් තුළ ගොඩනගා ඇත. ඒ අනුව සමාජ විද්‍යාව රේට ආවේණික වූ ගති ලක්ෂණයන්ගෙන් සමන්විත වේ. සමාජය පිළිබඳ ව දැනුම විද්‍යාත්මක පදනමක් මත ගොඩනගා තිබේ. එහි මූලික ලක්ෂණය වන්නේ අගති විරහිත (Bias Less) බව යි. සමාජ විද්‍යායා සමාජය අධ්‍යයනය කිරීමේ දී ඒ සම්බන්ධ ව කිසි ම අගතියකට පත් නොවයි. සමාජ යථාර්ථය පවතින ආකාරයෙන් අධ්‍යයනය කරන ලබයි. මෙහි දී යහපත් හා අයහපත් ආදි වශයෙන් සාරධර්ම විනිශ්චයක් සිදු නොකරයි. පුද්ගලයා සමාජයේ හැසිරෙන්නේ කෙසේද යන්න විශ්ලේෂණය කරයි. විවිධ සමාජ, ආර්ථික, දේශපාලනික, ආගමික දරුණ අනුගමනය කරනු ලබන මිනිසුන්ගේ වර්යාවන් අධ්‍යයනය කරයි. ඒ අනුව සමාජය අධ්‍යයනය කිරීමේ හා සමාජය පිළිබඳ ව ප්‍රශ්නයක් විද්‍යාත්මක දැනුමක් ලෙස සමාජ විද්‍යාත්මක දැනුම හාවිත කළ හැකි ය.

සමාජ විද්‍යා දැනුමේ පවතින තවත් විශේෂ ලක්ෂණයක් වන්නේ මිනිසාගේ සමාජ ජීවිතය (Social Life) සමස්ත ලෙස අධ්‍යයනයට යොමුවේය. අනෙකුත් සමාජීය විද්‍යාවන් තම විෂය පථය මත පිහිටා අධ්‍යයනය කරයි. එනම් මිනිසාගේ සමාජ ජීවිතය කෙරෙහි බලපානු ලබන යම් සාධකයක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් සමාජය හැදැරීමයි. උදාහරණයක් ලෙස දේශපාලන විද්‍යාව බලය (Power) යන සාධක මත පිහිටා සමාජය අධ්‍යයනය කිරීම දැකිය හැකි ය. නමුත් සමාජ විද්‍යාව මිනිසාගේ සමාජ ජීවිතය කෙරෙහි බලපාන විවිධ සාධක ගැන පොදුවේ අධ්‍යයනය කරනු ලැබේ. ඒ අනුව සමාජ විද්‍යාවේ දැනුම අනිකුත් සමාජීය විද්‍යාවන්ගේ දැනුමට වඩා මිනිසාගේ සමාජ ජීවිතය වඩාත් පූජාල් ලෙස තේරුම් ගැනීමට හා විශ්‍රාමීමට උපයෝගී කර ගත හැකි ය.

සමාජ විද්‍යාව සංස්කෘතික ම ය වශයෙන් පවත්නා මානව අන්තර්ක්‍රියාවන් ද අධ්‍යයනය කරනු ලැබයි. එහි දී එක් සංස්කෘතියක් තවත් සංස්කෘතියකට අසමාන බව තේරුම් ගැනේ. එක් එක් සමාජ තුළ ජීවත් වන අය තම සංස්කෘතිය ග්‍රේෂ්‍යතම යැයි ආත්ම කේත්‍යාව සිතති. (Ego Centric) එසේ සිතිමෙන් තමන් අන්‍යන්ට වඩා සුපිරි වර්ගයක් යැයි සිතිය හැකි ය. එය සමාජ ගැටුම් සඳහා ඉවහල් විය හැකි ය.

නමුත් සමාජ විද්‍යායැයින් සංස්කෘතිකමය වෙනස්කම් තුළ සිරුවී සමාජය උස් පහත් වශයෙන් බෙදිය නොහැකි බව පෙන්වා දෙයි. රට හේතු ලෙස ඔවුන් දක්වන මතය වන්නේ සංස්කෘතික වෙනස කෙරෙහි වඩාත් බලපැමි කර ඇත්තේ පාරිසරික, දේශගුණික හා ජාතමය සාධක බවයි. ඒ අනුව සමාජ සංස්කෘතික රාමුව යථාර්ථ වශයෙන් වටහා ගැනීමට සමාජ විද්‍යා දැනුම උපයෝගී කරගත හැකි ය. එමගින් සමාජ සාමය සඳහා මග හෙළි කළ හැකි ය.

සමාජ විද්‍යා දැනුමේ උපයෝගීතාව තුළතන සමාජය තුළ ඉතා ඉහළ අගයක් පෙන්නුම් කරයි. තුළතන සමාජය තුළ සමාජ ප්‍රශ්න එන්න එන්නම වැඩි වෙමින් පවතී. එමනිසා සමාජය විසංච්‍රිතය වී ඇත. සමාජ අර්බුද විද්‍යාත්මක ව නිරික්ෂණය කර එහි පොදු පැවැත්ම සමාජ විද්‍යාව මගින් විශ්‍රාම කෙරේ. දුගිකම, අපරාධ, අපවාර ආදි නොයෙකුත් සමාජ ප්‍රශ්න උද්‍යාත්මක විම කෙරෙහි බලපානු ලබන සමාජීය සාධක සමාජ විද්‍යාව පැහැදිලි කරයි. සමාජ ගැටුපු සඳහා බලපානු ලබන සාධක විශ්ලේෂණය කර ගැනීම තුළින් සමාජ ප්‍රශ්නවලට බලපානු ලබන හේතුන්ට පිළියම් සෙවිය හැකි ය.

සමාජ සංවර්ධනය වඩාත් වේගවත් ව ඉදිරියට ගෙන යාමට ජාත්‍යන්තර සමාජය උත්සුක වේ. මෙහි දී සංවර්ධනය වූ හා සංවර්ධනය වෙමින් පවත්නා රටවල ස්වභාවය සැලකිල්ලට ගැනේ. විශේෂයෙන් ම සංවර්ධනය එක් කොණයකට පමණක් සීමා වී ඇති බව සමාජ විද්‍යායැයින් පෙන්වා දී ඇත. එනම් ආර්ථික සංවර්ධනය පමණක් තුතන සංවර්ධන ඉලක්කය වී ඇති බව පෙන්වා දෙන අතර එය භුදේක් ම සමාජ පැවැත්ම කෙරෙහි නිශේෂනාත්මක බලපැමි එල්ල කරන බව සමාජ විද්‍යායැයින්ගේ මතය වී ඇත. සමාජ පැවැත්ම තහවුරු කිරීම කෙරෙහි සංවර්ධනය සමාජයේ අනික්‍රීත සාධක සමග ගැලපිය යුතු බවද සමාජ විද්‍යාව පෙන්වා දෙයි. එනම් සමාජය අධ්‍යාපනික, දේශපාලනික හා සාර්ථකීය වශයෙනි. ඒ අනුව සංවර්ධනය සඳහා සමාජය සැලසුම්කරණයේ දී සමාජ විද්‍යා දැනුම වඩාත් උපයෝගී වී ඇත.

සමාජයක් යනු කුමක් දී? එහි ක්‍රියාකාරීත්වය කෙබඳ දී? සමාජය පවත්වාගෙන යාම සඳහා කුමන කොටස් කුමන කාර්යයන් ඉටු කරයි දී? සමාජය වෙනස් වීම හා වෙනස් වීම කෙරෙහි බලපානු ලබන සාධක කවරේද යන්න ගැන සංකල්පීය හා ත්‍යාගාත්මක ව අධ්‍යයනය කරනු ලබන්නේ සමාජ විද්‍යාව තුළිනි. මෙවැනි සමාජ ස්වභාවයන් පිළිබඳ ව ත්‍යාගාත්මක හා සංකල්පීය අවබෝධයක් ලබා ගැනීම සඳහා සමාජ විද්‍යා දැනුම උපයෝගී වේ.

1.4 බොද්ධ සමාජ විද්‍යාව විෂයයක් ලෙස හඳුනා ගැනීම

ඩුම් දහම ආගමික දරුණුනයක් වන බැවින් එහි සමාජ විද්‍යාත්මක පදනමක් පවතී ද යන්න පිළිබඳ ව විවිධ මතවාද පවතී. නමුත් මේ පිළිබඳ ව අවධානය යොමුකළ ප්‍රාමාණික දැනුමක් ඇති විද්‍යාර්ථීන් ඩුම් දහම තුළ විද්‍යාත්මක පදනමක් පවතින බව පැහැදිලි කර තිබේ. ඒ අතර මහාචාර්ය බඩුවිටි. එස්. කරුණාරත්න මහතා විසින් ඩුම් දහම විද්‍යාත්මක පදනමක් මත ගොඩ නගා ඇති බව පෙන්වා දෙයි.

“අම්‍ය විද්‍යාත්මක පදනමක් උඩ ගොඩ නගා තිබේ. යම් කිසිවක් පිළිබඳ ව කුමානුකුල පරීක්ෂාවක් කොට එයින් උද්ගත වන දෙය කරුණු සහිත ව පිළිගැනීම හෝ ඉවතලැම විද්‍යාත්මක කුමයට අනුකුල වූවකි.” (බොද්ධ දරුණුනය හා වරණය) එනයින් බලන විට ඩුම් දහමේ විද්‍යාත්මක ලක්ෂණ මතා ලෙස පිහිටා ඇති බව ඔහුගේ මතයයි.

බ්‍රී ලංකාවේ සමාජ විද්‍යාත්මක පදනමක් ද පිළිබඳ ව කෙරී ඇති අධ්‍යයනයන් අතර මහාචාර්ය නන්දසේන රත්නපාල මහතාගේ “බෞද්ධ සමාජ විද්‍යාව” (Buddhist Sociology) තමැති කෘතිය වැදගත් වේ. එම කෘතියේ බ්‍රූඩ් දහමේ සමාජ විද්‍යාත්මක න්‍යායික හා සංකල්පීය පදනම පැහැදිලි කර ඇත. කවද ආචාර්ය ප්‍රණීත් අභයපුන්දර මහතා විසින් රචිත “බෞද්ධ සමාජ පාලනය” තමැති කෘතිය ද බ්‍රූඩ් දහමේ සමාජ මානව විද්‍යාත්මක පදනම මැනවින් පැහැදිලි වන අධ්‍යයනයක් ලෙස හැඳින්විය හැකි ය. තමුත් ඇතැම් සමාජ විද්‍යාජ්‍යින් බ්‍රූඩ් දහමේ සමාජ විද්‍යාත්මක පදනමක් තොමැති බවට කරුණු ඉදිරිපත් කර ඇත.

මැක්ස් වේබර විසින් Religion in India තැමති කෘතියේ දී බ්‍රූඩ් දහම, සමාජ හා දේශපාලන විරෝධී ආත්මාරුපය පදනම් කරගත් ආගමක් ලෙස හඳුන්වයි. ඔහු විසින් මෙම මතය පළකර ඇත්තේ මුල් බ්‍රූඩ් දහම ගැන අවබෝධකින් තොරව බව තුළතන විද්වතුන්ගේ මතය වේ. ඒ අනුව මැක්ස් වේබර දක්වා ඇති මතය පිළිගත තොහැකි ය. බෞද්ධ සමාජ විද්‍යාවේ ප්‍රධාන ලක්ෂණ දෙකක් හඳුනාගත හැකි වේ.

I. න්‍යායාත්මක (සංකල්පීය) පදනම

II. ව්‍යවහාරික පදනම

බ්‍රී ලංකාවේ න්‍යායාත්මක පදනම පිළිබඳ ව අධ්‍යයනය කිරීමේ දී සූත්‍ර පිටකය වැදගත් වේ. යමක් විද්‍යාත්මකව අධ්‍යයනය කරනු ලබන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ ව එහි පැහැදිලි කර ඇත. **කාලාම සූත්‍රය, වුල්ල හත්ව පදෙශපම සූත්‍රය** වැනි සූත්‍ර දේශනාවල යමක් විද්‍යාත්මක ව අධ්‍යයනය කළ යුතු අයුරු විස්තර කරයි. යමක් පිළිගන්නේ ද තොපිළිගන්නේ ද යන්න තීරණය කළ යුත්තේ න්‍යායට, තර්කයට, සම්ප්‍රදායට ගරු කිරීමට ආදි ආත්මීය ලක්ෂණයන්ට අනුව තොව එහි සාධනීය ලක්ෂණයන්ට අනුව බව කාලාම සූත්‍රය පැහැදිලි කරයි. විද්‍යාවේ දී ද අගති විරහිත ව යමක් අධ්‍යයනය කරනු ලබන්නේ ද එකී ආකාරයට ය. වුල්ලහත්ව පදෙශපම සූත්‍රයේ මහ ඇතා දැකීම හෙවත් ඇත් පා උපමාව අනුව එක් සාධකයක් මත පමණක් තීරණවලට එළඹිය යුතු තොවන බවත් තව තවත් සාධක සොයා බලා අවසන් තීරණයට එළඹිය යුතු බවත් දක්වයි. විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනයක දී ද එක් සාධකයක් මත තීරණවලට තොබසී. විවිධ සාධක සොයා යමින් කරුණු තහවුරු වනතෙක් අධ්‍යයනය කර අවසානයේ දී තීරණවලට එළඹීනු ලැබේ.

ඩුදු දහම පුද්ගලයා හා සමාජය පිළිබඳ ව සමාජ විද්‍යාත්මක දෂ්ඨීමේ කෝණයකින් විග්‍රහ කරයි. සමාජයේ කුඩා ම අංශව පුද්ගලයා බව පෙන්වා දෙන බුදු දහම පුද්ගලයාගේ ස්වරුපය මැනවීන් පැහැදිලි කරයි. පුද්ගලයා යනු සංකීරණ වරයාවන්ගෙන් යුක්ත වූවෙකි. මිනිසාගේ හැසිරීම සමස්ත ලෙස විද්‍යාත්මක ව හැදැරිය නොහැකි බව සමාජ විද්‍යාඥයේ ද පිළිගනිති. මෙම මතය බුදු දහම මෙසේ පැහැදිලි කරයි.

“නවණී රුපේන නරෝ සුජානෝ”

මිනිසාගේ ස්වරුපය අනුව ඔහුගේ හැසිරීමේ ස්වභාවය තේරුම් ගත නොහැකි බව එයින් පැහැදිලි වේ. එමෙන් ම බුදු දහම සාමාන්‍ය පුද්ගලයා “පාථ්‍රීතනයා” ලෙස හඳුන්වයි.

පාථ්‍රීතන යන ව්‍යවහාරයෙහි වෙන්වීම යන අර්ථය ගෙන දෙයි. ඒ අනුව සාමාන්‍ය මිනිසා පාථ්‍රීතන දේශයෙන් යුක්ත වූ කළ සමාජයෙන් වෙන් වේ. එවිට ආත්මාරුපකාමී වයෝගේන් යුක්ත වේ. ආත්මාරුපකාමිත්වය සමාජ උච්චත හැසිරීමක් කෙරෙහි හෝ සාමූහික හැඟීම් කෙරෙහි හෝ ප්‍රතිජනනාත්මක ලෙස බල නොපායි. බොද්ධ සාහිත්‍යයේ එන ඉල්ලීස ජාතකය, අදින්න ප්‍රබ්ලක කරාව වැනි කරා පුවත් මගින් වඩාත් පාථ්‍රීතන වූවන්ගේ වරිත විග්‍රහ කරයි.

ඩුදු දහමේ සමාජ විද්‍යාත්මක න්‍යායට අනුව සමාජය පරිණාමයට පත්වේ. සමාජ පරිණාමය දිසු නිකායේ අග්‍රගණ්ඩු සුතුයේ මැනවීන් විග්‍රහ කර ඇත. මෙහි එන පරිණාමවාදය මානව විද්‍යාවේ පරිණාමවාදය හා එන අදහස් හා සැසඳේ. පරිණාමවාදීන්ට අනුව ඒක සෙල සත්ත්වයකුගේ පරිණාමය තුළින් සත්ත්ව සන්තතිය හටගෙන තිබේ. අග්‍රගණ්ඩු සුතුයේ එන ආහස්සර නම් සත්ත්වයා ද (සුතුයේ විස්තර අනුව) ඒක සෙලිය සත්ත්වයකු ලෙස සැලකිය හැකි ය. මෙම සුතුයේ සමාජ සංස්ථාවන්ගේ ප්‍රහවය සම්බන්ධව දක්වන අදහස සමාජ පරිණාමයේ වැදගත් අදහසකි. **බුදුධහම, සාරධර්ම පදනම කරණ කොට ගෙන පමුල, ආර්ථිකය, විවාහය, ආගම, දේශපාලනය ආදි සමාජ සංස්ථා ඇති වූ බව පැහැදිලි කරයි. ඒ අනුව බොද්ධ පරිණාමවාදය දේවවාදී හෝ නිර්මාණවාදී දෂ්ඨීමේ කෝණයන්ගෙන් මිදි ඇත.**

බොඳ්ද සමාජ අන්තර් ක්‍රියාවාදය, සමාජ අනුකලනයක් මතාව ඇතිකර පුද්ගලයා තුළ මතා සමාජ පෙෂුරුපයක් ගොඩනැගීමට හේතු වී ඇත. ඒ තුළින් සමාජ පැවැත්ම තහවුරු කර තිබේ. සිගාලෝවාද සූත්‍රයේ එන සඳිසා සංකල්පය පුද්ගලයා සමාජය සමග පවත්වා ගත යුතු සම්බන්ධතාව පැහැදිලි කරයි. **පවුල, විවාහය, මිත්‍ර කණ්ඩායම්, ආර්ථිකය, ආගම, අධ්‍යාපනය, දේශපාලනය** ආදි සැම සංස්ථාවක් සමග ම පුද්ගලයා අන්තර් සම්බන්ධතාවය පවත්වාගෙන යා යුතු වේ. එය පුද්ගලයා හා සමාජය අතර ගොඩනගනු ලබන සමාජමය සම්බන්ධතාව වේ. මෙහිදී යුතුකම් හා අයිතිවාසිකම් ලෙස එම සබඳතා පවත්වා ගත යුතු වේ. පුද්ගලයා විසින් සමාජය වෙත යුතුකම් ඉටුකිරීම ද සමාජය වෙතින් පුද්ගලයාගේ අයිතිවාසිකම් තහවුරු කිරීමද සිදු විය යුතු ය. මෙම අංශය බොඳ්ද ව්‍යවහාරික සමාජ විද්‍යා අංශය ලෙස හඳුනාගත හැකි ය.

සමාජ වෙනස්වීම පිළිබඳ ව සිද්ධාන්තය ද බුදු දහමේ අඩංගු ය. බුදු දහම් අනුව සියල්ල වෙනස් වේ. එය අනිත්‍යය යනුවෙන් හැඳින්වේ. ඒ අනුව සමාජය ද වෙනස් වේ. සමාජය වෙනස්වීම පිළිබඳ ව සිද්ධාන්ත මූලික වශයෙන් අග්‍රයුදු, වක්කවත්ති සිහනාද වැනි සූත්‍රවල දැකිය හැකි ය. මුසාවාදය හෙවත් අසත්‍ය කරුණු පැවසීම මගින් සමාජය තුළ අපරාධ ඇතිවේ. සමාජ ක්‍රමය බිඳ වැටෙමි. සමාජ ක්‍රමයෙහි වෙනස්කම් ඇතිවේ. නුතන සමාජයෙහි මිනිසුන් තුළ ඇතිවන වර්යාත්මක හර පද්ධතියෙහි වෙනස්වීම තුළින් අනාගත සමාජයෙහි ඇතිවන සමාජ වෙනස්කම් සමාජ විද්‍යාඥයින් පවසන්නේ යම් සේද එසේ ම **මහා සුජින ජාතකය** ද අනාගත සමාජ වෙනස්වීම ගැන අනාවැකි පවසයි.

සමාජ විද්‍යාව තුළ කේෂ්ටීය සංකල්පයක් ලෙස සමාජ පාලනය හැඳින්විය හැකි ය. සමාජ පාලනය බිඳ වැටීමට හේතු වන්නේ සම්මත සමාජ හැසිරීමෙන් පිටත යැම හෙවත් අපරාධ හා අපවාර ක්‍රියාවල නිරතවීමයි. සමාජයේ යම් පිරිසක් එසේ සමාජ සම්මත හැසිරීමෙන් පිටත යැම සමාජ පාලනය බිඳ වැටීමට හේතු වේ. බොඳ්ද සමාජ පාලනය ද එකී මූලධර්මය මත පිහිටා ඇත. බුදු දහම පුද්ගලයා හා සමාජය වෙත පුණ්‍ය/පාප, කුසල/අකුසල යන සංකල්ප ඉදිරිපත් කරයි. එයින් පින් හා කුසල් සම්මත වර්යාවන් බවට පත් කරයි. සම්මත ක්‍රියාවන්හි නිරත වීමෙන් මතා සමාජ පාලනයක් ගෙන යා හැකි ය.

හේතුව්ල වාදය බුදු දහමේ කේතීය සංකල්පයක් වන අතර විද්‍යාත්මක වින්තනයෙහි හේතුව්ල වාදය න්‍යායික පදනමක් වේ. බොඳේද හේතුව්ල වාදයට අනුව පුද්ගලයාත් ලෝකයත් හේතුව්ල සම්බන්ධතාවට අනුව ම ක්‍රියාත්මක වේ. මෙම අදහස සමාජ ප්‍රශ්න විසඳීම සඳහා ද උපයෝගී කරගත හැකි ය. දුගිකම ලොව ප්‍රධාන සමාජ ප්‍රශ්නයක් වේ. මෙම ප්‍රශ්නය කෙරෙහි බලපානු ලබන සාධක හේතුව්ලවාදී න්‍යායට අනුව තේරුම් ගත හැකි ය. එහි දී දුගිකම සඳහා බලපානු ලබන සාධක කිපයක් දැකිය හැකි ය. එවා නම් නුගතකම, සුරාපානය, සූදුව ආදී අපවාරයන්ට ඇඟිල්ඩි වීම, මූල්‍ය ආයතන හා සම්බන්ධ නොවීම ආදියයි.

මෙතෙක් සාකච්ඡා කරන ලද කරුණු අනුව බොඳේද සමාජ විද්‍යාවක් ගොඩනැගීමට අවශ්‍ය සමාජ විද්‍යාත්මක පදනමක් බුදු දහම තුළ අඩංගු බව ඉතා පැහැදිලි ව පිළිගත හැකි ය.

අන්තර්ගතය

1. සමාජ විද්‍යාව යනු කුමක් දැයි නිර්වචන ඇසුරින් හඳුන්වන්න.
2. සමාජ විද්‍යා විෂය සංවර්ධනය කෙරෙහි ප්‍රධාන වශයෙන් දායක වූ සමාජ විද්‍යාජ්‍යයන් නම් කරන්න.
3. සමාජ විද්‍යා විෂය සමාජ විමසුම සඳහා දායක කර ගත හැකි ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.
4. බුදු දහමේ හා නුතන සමාජ විද්‍යාවේ පොදුවේ හඳුනාගත් සමාජ විද්‍යාත්මක සංකල්ප සැකෙවින් විස්තර කරන්න.