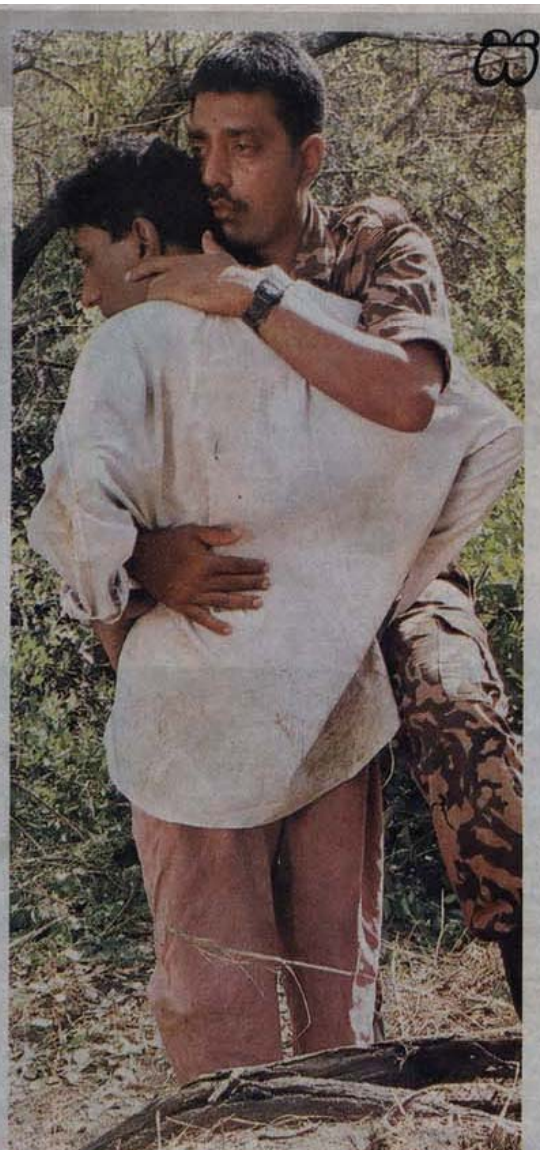
මුහුදින් ගොඩ දැමූ වීරසේකර සහ ප්‍රාසාදයෙන් වැටුණු අමරසේකර



මාලුවා දිය යට හා දිය මතුපිට සුවසේ ජීවත් වෙයි. නොයෙක් කරණම් ගසයි. ඉඳහිට උගේ කට අතිසි ලෙස හා අතුවණ ලෙසින් ඇරියහොත් බිලී කොක්කේ ඇමිණී මොහෝ වේදනා විඳ මිය යයි. මෙකල එම මාලුවා පණපිටින් අල්ලා ගොඩබිමට දමුවහොත් උගට හුස්ම ගන්නට බැරි වෙයි. මද වේලාවක් දහලමින් සිට මිය යයි. එහෙත් ගොඩබිම සුවසේ ඉන්නා සත්ත්වයින් දක්ෂ කමාටද එසේ කළ හැකියි කියා ගොඩබිමට එන මාලුවා කෙන් කුඩුදුයි නොදන්නා මෝඩයෙකි. උෆ ගොඩබිමට පැමිණීම හරියට අපි ගගේ මුහුදේ පහිහරා වගේ සියදිවි හානි කරගැනීමට කරන්නා වූ උත්සාහයක් වැඩිකි.

අප මානසිකීය රැකෘතීම සඳහා තම ජීවිතයේ තොඳම කාලය වැය කළ සරත් වීරසේකර වැන්නවුන්, මා ඉහත සඳහන් කළාක් වැනි අතුවණකමකි කරන විට, අසට ලොකු බයක් ඇතිවෙයි. එනම් අප රටේ ආරක්ෂාව ඇත්තේ උච්චාකුචිත විවේක බුද්ධිය හා සත්වාසි තුවණ නැති මෝලැති අය අතයිති සිතෙන විටය.

කලාව හා යුද්ධය අතර ඇති පරතරය ගැන මම දන්නා සිංහලයෙන් පසුබිම ලිපියේදී පහැදිලි කළෙමි. එය වීරසේකරට තේරුම් ගොස් නැතුවා සේය. නැත්නම් තේරුම් ගැනීමට උවමනාවක් නැතුවා සේය. ඒ දෙකම නැත්නම් කරදිය වළලේදී මොහෝ කලක් සිටීමේ හේතුවෙන් ඔහුගේ මනස මඳු බැඳි ඇති බැවින් විය යුතුය.

තවද සිනමාව හා කලාව පිළිබඳ ඔහුගේ පරමාදර්ශයන් වන්නේ මෙනෙලුසි කාන් හා සුනිල් දන්ත. ජනප්‍රිය ඉන්දියානු චිත්‍රපටය නියෝජනය කරනුයේ ඉන්දියානු සිනමාවට පදික වේදිකාවය' යි ශ්‍රේෂ්ඨ ඉන්දියානු සිනමාවිචාරක විඳහන්ද දුස් ඝුප්තා,වරක් ප්‍රකාශ කළේය. මෙනෙලුසි කාන්, සහ සුනිල් දන්ත යන මෙනෙක් නොව, 'මදර් ඉන්දියා' චිත්‍රපටය ද අයිති වන්නේ ඒ පදික වේදිකාවලිය. පදික වේදිකාවන් සමඟ ඔහුගේ අරියාදුවන් නැත. ලඟා බවුවන් ගන්න ඕනෑ වූ විට අප සවුරුන් පදික වේදිකාවට යන්නෙමු. එහෙත් ගෙදර නෙගැවීන් විසි දෙනක් යනතුරු එම ලාඟ බවුව නොව බවුවන් ද කියා අප දන්නේ නැත. එබැවින් එවැනි භාණ්ඩ පිළිබඳ ප්‍රමිතීන් සාකච්ඡාවකට භාජනය කරගැනීමේදී පදික වේදිකාව අපගේ නිර්ණායකය වන්නේ නැත. සතුටුවට අපි මුලදී කැතිමේදී එම කට්ටුත්ත හොර ජාවාරම්කාරුන්ට නොදී, ඒ පිළිබඳ ලියාපදිංචි නීතිගරුකුල නියෝජිතයන්ට පෙන්වා කැඳවා ගාර දෙන්නාක් මෙනි. සිනමා ශාඛාව හා කලා නිර්මාණය ගැන, මෙනෙලුසි කාන්, සහ සුනිල් දන් වැනිකුන්ද, 'මදර් ඉන්දියා' වැනි චිත්‍රපට ද මූලාශ්‍ර කරගත් දකුම ඇතිවුවන් සමඟ සාකච්ඡා කළ හොඳාත. එම දැකුමේ මූලාශ්‍ර ගැනද මගේ අරියාදුවන් නැත. ඔවුන් සිටිය යුතුය. දිගින් දිගටම සහතාහාසයේදේ යෙදිය යුතුය. එහෙත් එය හෙමත් කටයුත්තකි. සලාවේ මූලධර්මයන් ගැන කතා කරන විට අපගේ මූලාශ්‍රයන් වන්නේ සාහසීන් රායි හා රවීෂංකර් වැන්නවුන්ය. කලාවේ මේ උත්තර තලය පිළිබඳ රසඥතාවක් හෝ අවබෝධයක් ඇති සර ගැනීමට අවශ්‍ය විමසිය, රට රාකුමේ යෙදී සිටින ඔබට නැති බැවි ඔබ පවසා ඇත. එය මම පිළිගනිමි. එහෙත් ඒ රසඥතාව හා අවබෝධය ඔබට අහිමි වූයේ රාජකාරී කටයුතු හේතුවෙන් විවේචකයක් හොලවූ නිසාද, එසේත් නැත්නම් ඔබගේ පෞද්ගලික රුචියේ ඇති සීමාවන් නිසාදයි මම හොඳටම, ඉරුක්කර සංවාදයක් ඇතිවිය හැක්කේ මූලධර්මයන් පිළිබඳ එකඟතාවක් ඇති දෙපාර්ශවයක් අතර පමණි. නැත්නම් එය හොඳ සිටි ඉබ්බන් දිසේ සිටි මැඩියාත් අතර වූ සංවාදය වැනි විහිළුවක් වීම වැළැක්විය නොහැක. හොඳබිම කවරාකාරයේ තැනක්දැයි මැඩියාගේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දෙමින් ඉබ්බා දිරිගැන්වූ පැහැදිලිවූත් විස්තරයක් කළේය. එය අසා සිටි මැඩියා කිවළු එවැනි තැනක් තිබිය නොහැකි බවයි.

එහෙත් විහිළුවට මෙන් වීරසේකරගෙන් ප්‍රශ්නයක් දෙකක් අහන්නට සිතෙයි.

'මදර් ඉන්දියා' වැනි චිත්‍රපට නිදහස් ඔබ නොසිටූ බවත් ඔබ කියයි. එද සාකච්ඡාවට හමුදු නිලධාරීන් දෙදෙනකු හැර මට අමතරව තවත් සිවුදෙනෙකු සහභාගි විය. ඒ අශෝක හඳගම, සුදත් මහදිවුල්වැව, ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ සහකාර ලේකම් සෙනරත් ලීලියගොල්ල සහ සන්ධාන සල්හාදු මහත්මියයි. ඔබ එසේ නොසිටූ බවට ඒ සිවුදෙනාගෙන් සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්ද?

වියතුන් වන විට මතකය දුර්වල වන බැවි ඔබ පවසා ඇත්තේ මගේ වයස ගැන ඉගියක් කරමින් විය යුතුය. ඔබ ඉතා ප්‍රසන්න වූද සුරාල් වූද දරුවකුව සිටියදී ඔබට එඳාස මා දෙනවා වඩාගත්තා මට නොඳීන් මතක ඇත. එඳාස මා ගැටවරයකුව සිටියේය. එසේනම් ඔබ තවමත් තරුණයකු විය යුතුය. මීට සති සීපයකට පෙර ඔබ සිටූ දෙයක් අද නාඳාටි කියන්නේ හෙරු කිරීමට නොව, අමතක වීමක් නිසා යැයි සීරණය කිරීම තරම් මම උපේක්ෂා සහගත වෙමි. එහෙත් තවමත් හැට්පිරී නැති විරසේකර අමතක වීම එතරම් නොද කරුණක් නොවේ. එය නම් අසනීපයකි. එයට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ 'ඇල්සයිමර්ගේ ව්‍යාධිය' (Alzheimer's Disease) කියාය. මෙයට විකාර ප්‍රතිකාර ලබාගත යුතුය. නැත්නම් ඔබ කරන්නාවූ උපන්‍යාසයේ දී බරපතල වැරදි සිදුවන්නට පුළුවන. ඔය ලෙඩේ තදවී, දෙපේ නොසොඳවයට වෙඩි තියන්න ඔබ අණ කළහොත්, ඔබ රණින්නට කැපවී සිටින දෙස් රටට කාගේ නම් සිහිවද?

හැව ඇරීම වනාහී ප්‍රසද්ධ ප්‍රාසාදය තරණය කරදදී සිදුවන්නක් යැයි අමරසේකරයෝ පවසති. සහනකර දනම් නොසේ ලෙස අප සලකන ධම්මපදයෙන් උපුටාගත් විචාර චින්තාවක් මූල් කොටගෙන අමරසේකරයන් පවසන මේ මතය අමරසේකරයන්ගේ කලා ජීවිතය සම්බන්ධයෙන් නම් අපට පිළිගත නොහැක. පමාදද අප්පමාදේන යදනුදති පණ්ඩිතෝ පසන්සුනාසාදූ මාරුස්ස අලොකතා යෝකිනී- පස්- පබ්බත්ථයෝව භූමිමේධෙ ධීරෝ බාලෙ අවෙක්ඛති

අප්‍රමාදයෙන් ප්‍රමාදය ජයගන්නා ධීරයා විචාර බුද්ධිය වසා නොගෙන අප සියු දෙයට සාපූර්ව උත්තර දිය නොහැක්කේ මන්ද?

ගෝල්ස්ටෝයි හා ඩස්යෙවිස්කි, යුරෝපීය ප්‍රබන්ධ කතාව මහා කාව්‍යයේ උත්තර තලයට ගෙන ආ මහා සාහිත්‍යධරයන් බව මගේ මූල් ලිපියේ මම සුත පුතා සිටෙමි. මම තවද කීවේ ඉන්පසු නවකතාව කරකා හා ඝෙයිස් අත එහි ඉම දක්වාගොස් නැවතුණු බවත්, ඉන්පසු එය වර්ධනය වූයේ ඇමරිකාවේ බවයි. අමරසේකරයන් ද ගෝල්ස්ටෝයි හා ඩස්ටොවේස්කි ඇත නවකතාව සාහිත්‍යාංගයේ සෙස උත්තර තලයට සත් වූ ආකාරය ගෝර්- ස්ටයිනර් නම්වූ විමාරද කලා විචාරකයා කියා ඇති බැවි පවසයි. ඔහු එම මතය උපුටා ගන්නේ ස්ටයිනර්ගේ - Tolstoy Or. doctoevsky නම් වූ පොතින් විය යුතුය. පොතක කියියම් තැනකින් යමක් එහි සඳහන්යෙන් වෙත්තොට ගෙන දක්වා තමන්ගේ තර්කයේ සහාර සිරීම බුද්ධිමය වංචාවකියි මම සිතමි. ස්ටයිනර්ගේ පොතේ 30 වැනි පිටුවේ සිට 41 වැනි පිටුව දක්වා කියවන ලෙස මම ඉගෙන්දය අමරසේකරයන්ගෙන් ඉතා නිහතමානීව ඉල්ලා සිටිමි.

එහි 30 වැනි පිටුවේ IV වැනි කොටස ආරම්භයේ මෙසේය.

'දහනව වැනි සියවසේ යුරෝපීය නවකතා වංශය ඇතට විහිදී අත්දැකි සකිස නිහාරිකයක් (Nebula) වැන්න. එහි ඇත වටයේ රුසියානු හා ඇමරිකානු නවකතාකරුවන්ගේ කෘතීන් හි ඇති භාවමය උත්තේජනය අවට ඇති අඳුරින් හා එහි අග්ගිස්සේ දිරාපත් වෙමින් තිබූ ජනප්‍රවාද, විවිත්‍ර කතා රීතිය හා ආගමිකත්වය තුළින් පෝෂණය වූවකි.'

එතැන් සිට ඉදිරි පිටු කිහිපය තුළදී ස්ටයිනර්, මහා රුසියන් නවකතාවේ ඇමරිකන් නවකතාවේ නවකතා කලාවේ උත්තර තලය ලෙස හඳුන්වයි.

ගුණදස අමරසේකරයන්, කත්කාව ප්‍රතේදයක් ලිස පූර්ණ යථාර්ථවාදය නොවන බවයි. වාර්ග්ස් ඩිකන්ස්ගේ සිට එලිල් සෝලා දක්වා වර්ධනය වූ නාත්‍යික නවකතාව ශ්‍රේෂ්ඨතම ප්‍රබන්ධ සාහිත්‍ය කෘතිවලින් දක්නට ලැබෙන, නූතන හොසිසාවාදය ඉක්මවූ කවිත්වයේ ඇති ප්‍රභාවෙන් තොර වූ නූතන වාර්තා ලෙස ලුකාස් බැහැර කළේය. ඔහු එය හඳුන්වූයේ 'ස්වභාවොක්තියේ මායාව', හෙණහොත් ගෙරුව ලෙසිනි. සෝලා ජීවිතය නිරාවරණය කළේ දක්ක එකතු කරන වාර්තාකරුවකු හෝ ගණිත, මෙන, එසතු කරන, වැඩ කරන අයකැමිවරයකු ලෙස යැයි හඳින්වූ ලුකාස්, එය කල්පනා ලෝකය මරගෙන උපදින වාර්තාකරණයක් ලෙස විවේචනය කළේය. කත්තා වැත්නවුන්ගේ අසූවක ලෝකයට ආත්ම වූ යථාර්ථය මැහැවින් හැරුණේ යුරෝපීය විත්ත කලාවයි. ඉන්පසු වේදිකා නාට්‍යයයි. නෙවතුව, නවකතාවයි. එය නවකතාවේ පිරිහීමක් ලෙස ගුණදස අමරසේකරයන් පවසා සිටින්නේ නම් මේ ගැන කරුණු නොදන්නා නිසා විය හොඳාත. තාත්විකත්වය යථාර්ථවාදය ලෙස හුවා දක්වමින් ඔවුන් බිහි කළ විචාර පදනමින්, ඒ මත බිඳිමින් ඔවුන් කළ නිර්මාණයන් ද අවලංගු වේය යන බිය ගුණදස අමරසේකරයන් නවකතා කලාව ආගාධ කළ කී ගොහෝ දේට පිටුපසින් වූ බව මම දැක ඇත්තෙමි. පුසාද් වැනි විචාරකයන් විසින් බැහැර කරනු ලැබූ තාත්විකවාදයන් ඔබිමට යා ගත නොහැකි අමරසේකරයන් තමන්ගේ අවිරවිධත කලා විචාරය අතුමත සිරීම සඳහා ලුකාස්ගේම වදන් උපුටා දක්වීම බරපතල වරදක් පමණක් නොව රැවටිල්ලක් ලෙස ද මා හඳුන්වන්නේ එබැවිනි. 'යාෂයා ඔබිමලය උපුටා දක්වීම' යනුවෙන් ක්‍රිස්තු ලම්බකයෙන් හඳුන්වන්නේ මේ රැවටිල්ලයි.

ගුණදස අමරසේකරයනි! මෙය සියවා ඔබට දිය හැකි එකම පිළිතුර 'නිස්ස අබේසේකර මෙරුදැ පණ්ඩිතකමි කියා අදබලයින් හොඳෙන යන්නෙය' නම් එය පැස්කරා වැල්දේ ඔළුව රුවාගත්තා වැනි දෙයක් යැයි මට සිතේ. පැස්කරා එසේ කරන්නේ උපන්ගෙයි පුරුද්දටය. ඔබ එසේ කරන්නේ ආත්මාරක්ෂාවට විය යුතුය.

ලුකාස් දුටුවේ නවකතාවේ පිරිහීම නොවේ. යුරෝපීය සමාජයේ පිරිහීමයි. එතුළින් මතුව ආ පැසිස්ට් වාදයේ වියරුවයි. ඒ සියල්ල පශ්චාත් නාත්විකවාදී නවකතාවේදී පැහැදිලි ලෙස ඉතිහොට සිටෙහු ඔහු දුටුවේය.

මෙය නවකතාවේ පිරිහීමක් ද?

ආමරිකානු මහා නවකතාව ගැන ඔබ සමඟ සිසිදු සංවාදයකට එළඹීමට මා තුළ සිසිම කැමැත්තක් නැත.

මිසිසිපි මහා නදිය මෙන් ගලා බසින ආඛ්‍යාන ප්‍රවාහයකින් යුත් - මාර්ක් ට්වේන්ගේ 'ඇඩ්වෙන්චර්ස් ඔෆ් හක්ල්බරි ෆින්' නම් වූ ගද්‍ය කාව්‍යය හෝ නූතන යුගයේ එක් මහා චිර කාව්‍යයක් ලෙස සියලු විචාරයන්ගේ විසින් පිළිගත්, හර්මන් මෙල්විල්ගේ 'මොබි ඩික්' හෝ විසිවැනි සියවසේ හෙමිංවේ වැනි මහා නවිකයු ලෙස හැඳින්විය හැකි ගද්‍යකාව්‍ය සිරියා නම් ඒ වනාහී මොනු යැයි විචාරකයන් එකඟතා පිළිගත් විමසීම පෝක්නර්ගේ උත්තම කෘතිත් පහෙන් එකක් හෝ ඩබාවාදය හමුවේ ඇමරිකන් පොදු ජනතාව විදි අපමණ දුක් ගැහැට ඔබිලලයේ එන ප්‍රබන්ධාත්මක ස්වරූපයෙන් ආඛ්‍යාත කළ ජෝන් ස්ටයින්බෙක්ගේ 'ඉප්ස් ඔෆ් වරෝත්' (Grapes of Wrath) හෝ අභිත්වත්තු අල්ලා නැති සෙකතු කළ නූතනාව යුරෝපීය නවකතාව ගැන කතා කළහි හැකිද? එය එසු සංජේය කාව්‍යකෙව්වන්ත කියවා නැත්තකු සමඟ සිංහල කාව්‍යය සම්පූර්ය ගැන කතා කරන්නට උත්සාහයු කරන්නාක් තරම් වූ විහිළුවකි.

ලබිදි මීතුරාණෙනි! හතමුල් වසරකවූ ආසන්න කාලයක් ඔබේ සමඟ ඛේදය හඳුන් සොඳුරු අවස්ථාවන්, නියැළිය සංවාදයේ සිහිකි තබාගෙන තවත් කරුණුය සිහිපයක් නොකියා නොහැන්නේය. ඒවි කරතුයේ ඔබ සරත්වන්දසන්ව විවේචනයා කළාක් මෙන් සද්ගාවයෙන් යුතුව යැයි දැ පවසා සිටිමි.

ඔබ අඛබලයින්ගේ ගරහන කරුණු පරම්පරා දෙකම, අඛබලයින් බවට පත්ව කල් ඔබ දෙසූ විචාර ධර්මයන් බවා හොඳියා බැරිය. ලෝක සාහිත්‍යය පිළිබඳවූ මා ඉහත කී ගොඩාර් දේ (ඇමරිකන් නවකතාව හැර) ඔබ දන්නා බව දනිමි. එහෙත් එවා වසන්තොට ඔබ තුළ ඇති දිව්‍යාත්මික සඳහාවයන් අතුහසින්, ඔබ ලබාගත් දතුම ඔබ කෝරාබර කරුණු පරතුරට දුන්නේය. එසේ දුන්නේ ඔබට වාසිදැස වූ යල්පැන ගිය සාහිත්‍ය වාදයන්ය. ඉන් ඔබිමේ ඇති දතුම ලබාගත හොත් කරුණු පරතුර ඔබ ඉක්මවා යන්නේය යන බියෙන් ඔබ තුළ සිතෙන්නට ඇත. කරුණ පරතුරයි අද බලයින්ව සිටින සැමගේ ජීවිතය නිමිත්ත නාවය, පද බැදුම් හා චිත්‍රපට ඒ බවට හෙරු නිමිතිය. එහෙත් ඒ බැව් පිළිගැනීමට කරණ නිහතමානී බවක් හෝ උපන්සාවක්, හෙර දිනක ප්‍රසද්ධ ප්‍රාසාදය මත සිට අප දෙස බැලූ ඔබට නැතිව ගියේ කෙසේද? සයිමන් නවගත්හේගම වැනි අති විශිෂ්ට ප්‍රතිභාකරුවකුගේ නිර්මාණ ගැන ඔබ කුමක් කියන්නේද? විමුක්ති ජයසුන්දර, ප්‍රසන්න විතානගේ, අශෝක හඳගම වැන්නවුන්ගේ චිත්‍රපට ගැන ඔබ තොරමී දදුනසට පත්වූයේ ඇයි? ඔබේ, සිරිගුණසිංහගේ, උයනක බිඳ ලිය නිසඳේ කව්වලට සාහසික ලෙස විචාර ප්‍රහාරයක් එල්ලවෙමින් සිටියදී සමයක, මාර්ටින් විකුමසිංහයන් 'නව පදය සිංහල' නම් වූ විචාර ග්‍රන්ථයේදී එම නිර්මාණයන් මැදහත් වූ විචාරකම්යෙන් විමසා බලා ඒවායේ ඉහල තරක දක්වූ සැටි ඔබට මතක ඇතුයි සිතමි. එවැනි මැදහත් බවක් ඔබට නැත්තේ ඇයි? එසඳ මා මූලින් සිටියේ ඔබගේ උපන්ගෙයි දේශය නිසාවිය යුතුය.

මිනාමි වස්තුවකට යමකු තුළ පිළිබඳ පිහක් සෙලවීම වරදක් නොවේ. නමුත් එයට කැමතිවී සිටියද මිනිසුන්ව අවකාශ ඇත. එය මානව හිමිකමකි. ඔබට සමහල කටු විසිකිට විත්තරයක්. එහි මදයක් සිටියි. හෙබිය පලා ඒ මදය කහු මර මරා අනුභව කිරීම ද ඔබගේ අයිතියයි. එය ඔබගේ දතුම, රුචි අරුචිකම් අනුව සිදුවන්නකි. පරාසුම කොවිපාවක්කුට වත් කෙට වත් හොඳය. 'සුළඟ එනු පිණිස' කිරිකිනය. එය ඔවුන්ගේ රුචියයි. ඒ පිළිබඳව අපගේ අරියාදුවන් නැත. ප්‍රශ්නය තුන සාහිත්‍යන් තමන්ගේ පෙද්ගලික රුචිය විචාරයන් ලෙස ඉදිරිපත් කළ කල්හිය. එතැනදී ඔබගෙන් ප්‍රශ්න කිහිපයක් ඇසීමට අපවද අයිතියක් ඇත.

ඔය චිත්‍රපටයේ ඇති මදය කුමක්ද? 'සුළඟ එනු පිණිස' තුළ හරපයක් වත්තේ කෙසේද?

පසුගිය අඩ සියවස තුළ දියුණු වී සුත්‍රතා වී ඇති සිනමා භාෂාවත් හා සිනමාලැකාරයන් ගැන දතුමක් නැති චිත්‍රපටයක් විචාරය කළ හැකිද? එසේ නැතිනම්, භාෂාව පිළිබඳ දතුමකින් තොරව සාහිත්‍ය කෘතියක් විචාරය කළ හොඳාක්ෂේ මන්ද? භාෂාවේ ඇති වහගොරවයන් නොදන සාහිත්‍ය කෘතියක් යම්සෙල කෙරුමිගත හැකිද? එසේ නම් චිත්‍රපටයක රූප භාවිතය දක්නට අවශ්‍ය දතුමින් තොරව චිත්‍රපටයක නොද නරඹා විඳින්න කළ හැක්කේ කෙසේද? සාහිත්‍යකරණය පිළිබඳ ලක් පරිවේයක හා සිරිසිකක ආනුභාවයෙන් චිත්‍රපටය ගැන විචාර ලියන්නට යෑම් දක් දොස්තර කෙනකු ඇස් පරීක්ෂා කරන්නට යෑමක් නොවන්නේද? ඉන් දනක් ඇහැක් දෙකම නැසිවිය නොහැකිද?

නිස්ස අබේසේකර