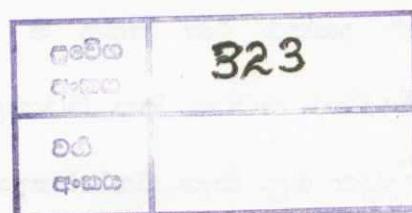

RARE

මහාචාර්ය සරවිතත්දගේ තාට්ස නිර්මාණ සඳහා
ගැමී තාටක ආහාසය

සද්ධා උත්පල කන්දගේ

ලියාපදිංචි අංකය :- මායාප/අප/95/06

කුලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව ගාස්තු පිළියේ
දරුණෙන් උපාධිය සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලදී.

2001 අගෝස්තු

සාරාංශය

මහාචාර්ය සරවිච්ඡේගේ නාට්‍ය නිර්මාණ ලාංකික ප්‍රේක්ෂක සමාජයට ඉදිරිපත් වූ දින සිටම විමර්ශනයට බෙදුන් වූ බවක් තොපේනෙයි. නාට්‍යකරුවෙකු වශයෙන් ඔහු පිළිබඳ විශේෂ අවධානය යොමු වූයේ මතමේ තාටකයේ තීජ්පාදකවරයා ලෙස සරවිච්ඡේ හඳුනා ගැනීමත් සමගය. ඉන් අනතුරුව ඔහු සහ ඔහුගේ නිර්මාණ පිළිබඳව ප්‍රවිත්පත් ලිපි, යහරා ලිපි, විවාර ගුන්ථ ආදි වශයෙන් විවිධාකාරයේ කෘති බිජිවන්තට විය. බොහෝ විට සරවිච්ඡේ නාට්‍ය නිර්මාණයන්ගේ එකම පැනිකවික් අරගයා විවිධ ලේඛකයේ එකම දේ ලියුහ. ඇතුළු විවාර පක්ෂග්‍රාහී වූවා පමණක් තො ව කිසිදු විවාරාත්මක බවකින් ද යුතු තො විය. මේ විවාර කළේ ඔහුගේ සිපු පිරිස් විම මීට එක් හේතුවක් බව පැහැදිලිය.

සරවිච්ඡේ නාට්‍ය නිර්මාණයන්හි ඇතුළත් සංගිතය පිළිබඳව දේ එහින් චෙනත් එක අංගයක් පිළිබඳව තො උත්ත්සුවක් දක්වා ඇතුළු පර්යේෂකයේ එම නාට්‍යයේම ඇති තර්තන රචනය, රාග වස්ත්‍ර, පූතල, රාග උපතුම ආදි වූ අනෙකුත් අනුගා-ගික කළාවක් පිළිබඳව තම අවධානය යොමු තොකළය. සරවිච්ඡේ සිංහල වේදිකාවට කළ නිර්මාණයන්හි ඇතුළත් දැකිය ලක්ෂණ හඳුනා ගැනීමට මෙතෙක් කිසිදු පර්යේෂකයෙකු උත්සාහ කර තොතිබිණි. මේ පිළිබඳව ප්‍රාමාණික පර්යේෂණයක් සිදුකර තොමැති බැවින් මෙම විෂය අලා පර්යේෂණයක් කිරීමට මම අදහස් කළේමි. මෙම පර්යේෂණය සඳහා දිවයිනේ තොයෙකුත් පළාත්වල පවත්වන ලද ගැමි නාටක, ගාන්තිකර්ම හා සරවිච්ඡේ නාට්‍ය නිර්මාණ විගාල සංඛ්‍යාවක් සඳහා පෙළදාගලීකව ම සහභාගී විය. එවා නිර්ණ්‍යය ඒ මගින් සරවිච්ඡේ සිය නාට්‍ය

නිර්මාණ සඳහා ගැමී නාටකයෙන් ලැබූ ආහාසය පිළිබඳ නිවැරදි විශ්‍රායක් කිරීම මෙම පර්යේෂණයේ මුඩා පරමාර්ථය විය.

ඊ අනුව මේ නිබන්ධයේ පළමු පර්විලේදයෙන් සිංහල නාට්‍ය කළාවේ උපිභාසික පසුවිම පිළිබඳව හැඳින්වීමක් කරන ලදී. දෙවැනි පර්විලේදය මගින් සොකර, කෝලම් හා නාඩිගම් යන ජන නාටක ත්‍රිත්වයේ ප්‍රහවයට අදාළ මත විමුදුමට ලක් කරමින් එවායේ ඇතුළත් යාචන තොරතුරු තිරවදා කිරීමට උත්සාහ ගතිමි. එසේම එම ජන නාටකයන් ඇතැම් ප්‍රදේශයක ප්‍රවලිත වීමතන්, ඇතැම් ප්‍රදේශයක ප්‍රවලිත නො වීමතන් පලපෑ සාධක විමසා බලන ලදී. එක් එක් ගැමී නාටකයේ ප්‍රාදේශීය වෙනස්කම් පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන ලද්දේ ද දෙවැනි පර්විලේදයේ දී ම ය. පසු කාලීනව ශ්‍රී රංකාවේ ප්‍රවලිත වූ තෘත්‍ය පිළිබඳව සහ මහාචාර්ය සරවිච්ඡ්‍ර සිංහල නාට්‍ය කේතුයට තව සම්ප්‍රදායක් හඳුන්වා දීම පිළිබඳව තුන්වැනි පර්විලේදයේ දී විමසා බලන ලදී. එසේම සරවිච්ඡ්‍ර හඳුන්වා දුන් නාට්‍ය ගෙශ්‍රීයේ විශේෂතා පිළිබව ද එහිදී කරුණු දක්වන ලදී.

ගැමී නාටක සම්ප්‍රදායන්ගේ ඇතුළත් තර්තනය, සංගීතය, විස් ගැන්වීම්, අංග රවතය සහ රාග උපත්‍රම ආදී වූ ශිල්ප ක්‍රම හඳුන්වා දෙමින් සරවිච්ඡ්‍ර සිය නාට්‍ය නිර්මාණ සඳහා ගැමී නාටකයේ එකී ශිල්ප ක්‍රමවල අභාසය ලබා ඇති අයුරු විමර්ශනාත්මකව විශ්‍රාය නිරීමට හතරවැනි පර්විලේදයේ දී උත්සාහ ගන්නා ලදී.

මහාචාර්ය සරවිච්ඡ්‍ර නාට්‍ය ප්‍රබන්ධකරණයේ දී ගැමී නාටකයෙන් ලැබූ ආහාසය මේ දක්වා කිහිවෙකුගේ විශේෂ අවධානයට යොමු

නො වූ විෂයයකි. එබැවින් නාට්‍ය රචනයේ දී බලපුවැත්වන වරිත තිරුපණය, අවස්ථා සහ සිද්ධී නිර්මාණය, තෝමාව හා පරමාර්ථ, රචනා ආකෘතිය වැනි අංග හා ගැළී නාට්‍යයේ එම අංග පිළිබඳව පස්වැනි පරිවර්තනයේ අප විමර්ශනයට හසු වෙයි.

ඩීප්‍රාන්ජේ
ඩීප්‍රාන්ජේ ප්‍රසාදය (මුද්‍රණය)

මේ සියලු දත්තයන් සමාලෝචනයේ දී හෙළි කර ගත හැකි වූ කරුණු කිපයකි. සරව්වන්ද සිය නාට්‍ය නිර්මාණ සඳහා දේශීය ජන නාට්‍ය හා ගාන්තිකර්මයන්හි ඇතුළත් අංග තැවිකරණය කරමින් නාට්‍යාලිතව සකසා ගෙන ඇති බව අනාවරණය කළ හැකි විය. සරව්වන්ද සිංහල නාට්‍ය සේෂ්‍රයට එක් කළ නව සම්ප්‍රදාය ඔහුට ආවේණික වූවක් මිය දේශීය නාට්‍ය සම්ප්‍රදායේ මහා සම්ප්‍රදාය ලෙස හැඳින්වීම යුත්ති යුත්ත නො වන බව සාධක සහිතව පැහැදිලි කිරීමට අවකාශ සැලයිණි. කෙසේ වෙතත් සරව්වන්දගේ නව නාට්‍ය ගෙළුය මගින් පැරණි ගැළී නාට්‍ය සංර්ඝණය සඳහා ව්‍යුෂාකාර බලපුමක් ඇති වූ අපුරු මෙම අධ්‍යායනයෙහි ලා පෙන්වා දෙන ලදී.

මෙම පර්යේෂණ තිබන්ධය සම්පාදනය කිරීමේ දී අප විසින් විධි ක්‍රමයක් ද්‍රව්‍යයක් අනුගමනය කරන ලදී. ලිඛිත මූලාශ්‍ර අධ්‍යායනය කිරීම මගින් දත්ත රස් කර ගැනීම එයින් එක් ක්‍රමයක් වන අතර සේතු අධ්‍යායනය හා ප්‍රතෙක්‍රියා අධ්‍යායනය අනෙක් විධි ක්‍රමය විය.

මහාචාර්ය සරව්වන්ද නාට්‍ය නිර්මාණකරණයට පිවිසියේ 1940 දෙකයේ වූව ද මහුගේ මූල් කාලීන නිර්මාණ පිළිබඳව විවාරකයින්ගේ අවධානය යොමු වූ බවක් නො පෙනෙයි. 1950 දෙකය තුළ මතමේ නාට්‍යය නිර්මාණය කිරීමත් සමගම සරව්වන්ද නමැති නාට්‍යකරුවා සහ මහුගේ

නිර්මාණ පිළිබඳව විවාර, විවේචන හා ඇගයීම් ආදී වශයෙන් සාහිතයක් ගොඩනැගෙන්නට විය. එකී මූලාශ්‍රය මෙටැනි අධ්‍යාපනයකදී යොදා ගැනීම ප්‍රයෝගනවත් වන්නකි. එමගින් විෂයානුබඳ තොරතුරු එක්ස් කර විග්‍රහයක යෙදීමට හැකියාව ලැබුණි.

දිවයින් විවිධ පළාත්වල ශිල්පීන් විසින් වරින් වර පවත්වන ලද ජන නාටක හා ගාන්තිකර්ම තරඟා කරුණු එක්ස් කිරීම හා විවිධ සම්පත් පුද්ගලයන් සමග කළ සම්මුඛ සාකච්ඡා මෙම අධ්‍යාපනයේ සේතු අධ්‍යාපනය හා ප්‍රත්‍යෙක අධ්‍යාපනය වශයෙන් යොදා ගන්නට විය. ජන නාටක හා සරවිච්ඡා නිර්මාණ නැරඹූ සාමාන්‍ය ප්‍රේෂ්‍යකයන් සමග නිර්ජාත්‍යාචාරීක වූ සාකච්ඡා පැවැත්වීම ඇතුළුම් කරුණු විග්‍රහ කිරීමේ මග පහසු කරන්නක් විය. ජන නාටක පටිගත කර ගැනීම හා සටහන් කර ගැනීමත්, අන්පිටපත් අධ්‍යාපනය කිරීමත්, මෙහිදී කරන ලදී. ජන නාටක සම්ප්‍රදායන්ගේ හා සරවිච්ඡා නිර්මාණයන්හි විවිධ ජවතිකා තායාරුපත කර ගැනීමත් මෙටැනි අධ්‍යාපනයක දී වැදගත් වූ බව කිව යුතු ය. (මූලාශ්‍රය හැඳින්වීම යටතේ මේ පිළිබඳව ප්‍රාමාණික තොරතුරු ඇතුළත් කොට ඇත.)