

2008 සැන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ ජාත්‍යන්තර චිත්‍රපට උළෙල

පලමු කොටස : නවක අධ්‍යක්ෂවරුන්ගෙන් සිත්ගන්නාසුලු චිත්‍රපට කිහිපයක්

San Francisco International Film Festival 2008

Part 1: Some interesting films from newer directors

ඩේවිඩ් වොල්ෂ් විසින් 2008 මැයි 10

මෙය අප්‍රේල් 24 දා සිට මැයි 8 දා දක්වා පැවති 2008 සැන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ ජාත්‍යන්තර චිත්‍රපට උළෙල පිළිබඳ ලිපි මාලාවක පලමුවැන්න යි.

මෑතක දී පැවති 51වන සැන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ චිත්‍රපට උළෙලේ දී රටවල් 49ක් නියෝජනය කරමින් චිත්‍රපට 177ක් පමණ තිරගත කරනු ලැබිණ. මෙම උළෙලේ දී සම්මාන ප්‍රදානය කරනු ලැබුවත් අතරට අධ්‍යක්ෂ මයික් ලෙයි, තිරපිටපත් රචක රොබට් ටවුනි සහ මාරියා බෙලෝ යන නිලිය ද අයත් වූහ.

අපට දැකගැනීමට හැකිවුණු වඩාත් සිත්ගන්නාසුලු චිත්‍රපට බ්‍රසීලය (මුතුම්), ලෙබනනය (අන්ඩර් ද බොම්බ්ස්), ඊශ්‍රායලය (වේසර්මිල්), පිලිපීනය (හියුලින් බ්ලැස් න්ග් බ්‍රහි හෙවත් ද වුවන් ස්ටෝරීස් ඔෆ් ද අදර්), චීනය (අම්බ්ලේලා), මැලේසියාව (ෆ්ලවර් ඉන් ද පොකට්), ග්‍රීසිය (වල්සේ සෙන්ටිමෙන්ටලේ), මෙක්සිකෝව (කොවෝච්), ඉන්දියාව (කල්කටා, මයි ලව්), ජපානය (ග්ලාසස්), ප්‍රංශය (මිල් ඊස් ෆෝගිවන්) සහ දකුණු කොරියාව (ෂැඩෝස් ඉන් ද පැලස්) නියෝජනය කරමින් පැමිණ තිබුණි.

වර්තමාන වඩා හොඳ කලාව හෝ ස්වාධීන චිත්‍රපට ස්වාභාවිකව ප්‍රවිෂ්ටයෙන් ද තේමාවන්ගෙන් ද එකිනෙකට වෙනස් වන්නේ සමස්තයක් ලෙස ශෛලියෙන් ද එසේ වෙමිනි. එහෙත් පෘථුලතම කෝණයෙන් බලනකල එම විවිධත්වයේ යමෙක් අපේක්ෂා කරන තරමට හෝ බලාපොරොත්තු තබන තරමට ම ශ්‍රේෂ්ට නො වෙති. ඒ හැටියට ගත්කල බොහෝ චිත්‍රපට විද්‍යුත් වුම්බක වර්තාවලියේ එකම කලාපයෙන් ප්‍රභවය ලබන බව පෙනේ. මෙය ප්‍රමුඛ වසයෙන් පෙන්වා දෙන්නේ කලාකරුවන් පෝෂනය වුණ හා හැදී වැඩුණා වූ ද ඔවුන්ගේ කෘති ඔප මට්ටම් කිරීමට උපකාරී වූ ද වෛෂයික කොන්දේසිවල ප්‍රාථමිකත්වය යි.

මේවායින් විශාලතම ප්‍රවර්ගය සාමාන්‍ය ජනයාගේ - බොහෝවිට ලමුන් හෝ තරුණයන්ගේ- පුද්ගලික ජීවිත සලකා බලන්නේ එක්කෝ දින කිහිපයක හෝ වැඩි ම වුවහොත් මාස කිහිපයක ඒවායේ ගමන් පථය ඇසුරෙන්

ගර්වයෙන් තොරව ය. වෘත්තීයමය නො වන නලුවෝ බොහෝවිට මේවාට සම්බන්ධ වෙති. පසුකල තිබෙනම් ඒවා ද රංගවස්ත්‍ර සහ කැමරා වලනයන් ද හැකිතාක් අඩු කරනු ලැබේ. (මෙයින් වඩා පැහැදිලි ලෙස වෙනස් වන්නේ, ඉන්දියානු දේශපාලන හා සංස්කෘතික ඉතිහාසයේ එක් කාලපරිච්ඡේදයක් පිලිබඳව සලකාබැලීමේ ප්‍රයත්නයක් දරන කල්කටා හා මයි ලව් සහ විචිත්‍ර රංගනවස්ත්‍ර නාටකයක් වන ෂැඩෝස් ඉන් ද පැලස් පමණි.) මූල්‍යමය කාරනා සහ සහර අවස්ථාවල දී අත්දැකීම් රහිතබව යම් ක්‍රියාකලාපයක් ඉටු කල ද එයට වඩා වැඩි දෙයක් මෙයට හේතු භූත වේ. පූර්වයෙන් අප පෙන්වා දී ඇති පරිදි සමහර අවස්ථාවල දී පමණට වැඩියෙන් ස්වයං-සවිඥාකත්වය ද සහිතව ස්වයං-වාරතීය සරලත්වයක් ක්‍රියාකාරී වේ.

ගෝලීය පරිමානව ඉතා වැඩි චිත්‍රපට සංඛ්‍යාවක් මහා ජනකායන් ජීවත්වන කොන්දේසි හා සමාජ ජීවිතය පිලිබඳව ගැඹුරු ප්‍රවිෂ්ටයක් ගනිමින් සිටී. චිත්‍රපටකරුවෝ බොහෝවිට ඓතිහාසික හෝ සමාජමය අලෝචනාවන්වලට වඩා දයානුකම්පාව ගෙන එති. දශක දෙකහමාරකට හෝ ඊටත් වැඩි දෘෂ්ටිවාදාත්මක ප්‍රතිගාමීත්වයකට පසුව එවැන්නක් අපේක්ෂාකරනු ලැබිය යුතු ය. වත්මන් ජීවිතයේ වේදනාකාරී දේවල්වන යුද්ධය, පීඩනය සහ සමාජ අසමානතාව පිලිබඳව බොහෝ අංශවලින් කලාකරුවන් දැනුවත්භාවයකින් තොරව සිදු වේ. සමහරවිට මේ ඔවුන් සැලකිල්ලට ගැනීමට අපේක්ෂා නො කල දෙය වන්නට පුලුවන. තරමක් නො ගැලපෙනසුලු අමුද්‍රව්‍ය තොරාගන්නා ඔවුහු පමණට වඩා ප්‍රවේශම් සහගත හා බියගුලු ද වෙති.

සාමාන්‍යයෙන් රචකයෝ සහ අධ්‍යක්ෂවරු තවමත් සාමාන්‍යකරයන් කිරීමට හෝ නිගමන උකහා ගැනීමට නො කැමති වෙත්. 'මේ තියෙන්නේ කුඩා චිත්‍රයක්, ඒ කියන්නේ සුලු විස්තරයක් -එයින් ඔබට අවශ්‍ය දෙයක් හිතා ගන්න' යයි ඔවුහු කියති. 20වන ශතවර්ෂයේ මැදභාගයේ හා පසුභාගයේ වේදනාකාරී සිද්ධීන් විසින් පෘථුල නිගමන උකහා ගැනීමට තිබූ නිර්භීතභාවය සිනමාවෙන් සහ අනෙකුත් කලාවන්ගෙන් පලවා හරිනු ලැබී ය. මෑත දශකවල දී මෙම සමාජ ස්ථරයන්ගේ

දුර්වලතා සියල්ලක් ම -ස්වයං-ක්ෂයවීම, අගතිගාමීත්වය, විස්තර රහිතව කතන්දර තැනීම- රඟ දක්වනු ලැබ ඇත.

අවම වසයෙන් ඇමරිකාව තුළ ව ත්, සමාජය පිලිබඳ ගැඹුරුතම විවේචනය එක්කෝ අපරාධයක් ලෙස නම් කරනු ලැබිනි, නැතහොත් තහනම් කෙරුනි. එහි 'ස්වාධීන' පාර්ශවය ද ඇතුළත්ව විනුපට කර්මාන්තයේ බොහෝ දෙනා ධනවත් වූ අතර ඔවුන්ට මහා සමාජමය ගැටලු සම්බන්ධයෙන් කරදර වීමට තිබුනේ අවම හේතු කාරණා ය. ලෝකය කොයි ලෙසකින්ව ත් වෙනස් කරනු ලැබිය නො හැකි යයි ද සමාජය වර්ධනය කිරීමට හෝ මානව වර්ගයා පරිපූර්ණත්වයට පත්කිරීමට දැරෙන සෑම ප්‍රයත්නයක් ම සරලව ම බේදවාචකයන්ට ධාවනය කර ඇතැයි ද යන තර්ක, තමන්ගේ බැංකු ගිනුම් තරවනු දැකගත් තැනැත්තන් හට උවමනාවට ත් වඩා ආකර්ෂණීය විය.

ආන්ඩු හෝ කිසිදු නිල ආයතනයක් හෝ ප්‍රකාශකයෙක් පවසන දේවල් විශ්වාස නො කරති. එහෙත් ඊලඟට කරන්නේ කුමක් ද?

කලාකරුවෝ ඒ ගැන තවමත් නො දනිත්. ඔවුන් තවමත් වඩා හොඳින් තමන් විශ්වාස නො කරන්නේ හා ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ කුමක් ද කියා ය. අයදුන න බොහෝ කලාකෘති හෝ ස්වාධීන විනුපට ඒවා කුමක් නො වන්නේ ද හෝ කුමක් ද නො කරන්නේ ද යන්න මගින් අර්ථ දක්වනු ලැබීමේ නැඹුරුවක් ඇති ඒවා ය. ඒවා සුවිසල් ප්‍රකාශන නො තනයි. ඒවා ඒර කාව්‍යය රචනයට හෝ භාත්පස විමසීමට බලාපොරොත්තු නො වේ. ඒවා කිසිදු සමාජ හෝ දේශපාලනික මතාන්තරයක් අවධාරනය නො කරයි. ඒවා කිසිදු සමාජ හෝ ඓතිහාසික ක්‍රියාදාමයක් 'විග්‍රහ' (මෙය වනාහි නිරන්තරයෙන් උද්ධෘත ලකුණු තුළ යොදන වචනයකි) නො කරයි. ඉහත සඳහන් කරන ලද කාන්ඩයෙන් ඕල්

ඒ සමගින් පැමිණියේ කලාවට වෛෂයික සත්‍යයන් කරා ලඟාවීමට හැකිය හෝ එය එසේ කල යුතු ය යන අදහස ම න ප්‍රභාරයකි. කලාකෘති බාහිර යථාර්ථයක් පිලිබිඹු කරන බවත් කලාකරුවාගේ ප්‍රධාන වගකීම

Mutum

වන්නේ එම යථාර්ථය පිලිබඳ අත්‍යවශ්‍ය යමක් සන්නිවේදනය කිරීම බව ත් ය යන සරල හා යමෙකුට ඇති තරම් පැහැදිලි යයි පැවසිය හැකි සංකල්පනාව දශක ගනනාවක් පුරා රුදුරු ප්‍රභාරයකට ලක්විය.

එහෙත් දැන් නව කම්පනයන් හා මහා සිද්ධීන් විසින් ගෙන එනු ලැබ ඇති වෙනසකි. 'ඉතිහාසයේ අවසානය' හා නව ස්වර්ණමය යුගයක් පිලිබඳව පොරොන්දු දුන් සමාජ පර්යාය මානව වර්ගයා යලි වතාවක් ලෝක යුද්ධයේ, ආඥාදයකත්වයේ සහ මහජන දුක්වේදනාවේ නරකාදියට ඇදහෙලීමට තර්ජනය කරයි. මහජනයා තමන් ඉදිරියේ ඇති යථාර්ථය දකිති, හඟිති. කිසිවෙක්

ඊ ස ඊ
 ෆෝගිවන්
 න ම ැ ත්
 ප ූ ට ස
 විනුපටය
 ම ම ම
 වැඩිපිලිවෙල
 ඉහල ම
 අධිකාරයන්
 ය ු ත ූ ව
 අනුගමනය
 කරයි.
 ම ම හ ා
 ස ද හ න ා
 ස ැ ම
 දෙයක් ම
 වැරදි නො
 ම වි .
 ප සු ගි ය
 ශතවර්ෂයේ
 දී ,
 ප්‍රධානත්වක

'කලාව' දුෂ්ට පාලන තන්ත්‍රයන් හට සේවයේ යෙදෙමින් දරුණු හානියක් සිදු කලේ ය. සෝර පාවාදීම් සිදුවිය. විපත්තිදායකත්වය අඩු අවස්ථාවල දී පවා ස්ටැලින්වාදය හෝ සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වෙත නැඹුරු වූ හෝ ඒවායේ බලපෑමට ලක් වූ සමාජමය ලෙස සවිඥානික පූර්ව-යුද කලාව අක්‍රීය, නීරස හා පැතලි වේ. පෞද්ගලික, සාංසිද්ධික හා කර්තෘකාරක අයි (ඇස) සහ අයි (මම) පිටතින් ඇතුල්කිරීම සෞඛ්‍ය සම්පන්න සහ අඩු ගනනේ අනිවාරණීය විය.

කෙසේ වෙතත් 'ස්වාධීන' හෝ 'කර්තෘකාරක' විනුපට කර්මාන්තමය තහවුරු කරනු ලැබ කිසිවෙක් කලාකරුවා

දේශපාලනිකව හෝ දෘෂ්ටිවාදාත්මකව අධීක්ෂනය කිරීමේ අභිප්‍රායක් නෙමැතිව සිටින කල ද පසුව සඳහන් කල දැය වත්මන් මානව කොන්දේසි පිලිබඳව එක්කෝ නිශ්චිත නිගමනවලට එලඹිය යුතු ය, නැතහොත් එකතැන පල්වීමට මුහුණ දිය යුතු ය. ක්‍රියාකාරීත්වයේ නවතාවය සහ සජීවීභාවය සැලකිය යුතු ලෙස පහවී ගිය කල ගැඹුරු අවිනිශ්චිතභාවයක් හා අකර්මන්‍යභාවයක් ඉතිරි වේ. පහත සඳහන් ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් ද එය එසේ ම ය: දේවල්වල වත්මන් තත්වය පිලිබඳව කල යුත්තේ කුමක් ද?

ජාත්‍යන්තර වික්‍රමයට කලාවේ සාපේක්ෂ සමානවයේ බොහෝ දේ ගලා එන්නේ නො කල යුත්තේ කුමක් ද ය න් න

ප් ලී බ ද න ශ ඩ එකඟයෙහි ස ම ා ජ දෘෂ්ටියේ හ ා කලාත්මක විධික්‍රමයේ ප්‍රාථමිකත්වය ස හ තැකිලිකිය බොහෝ වික්‍රමවලට ස ම ා න පෙනුමක් හා හැඟීමක් ගෙන දේ. මෙතෙකුදු පුෂ්ප හට නෙ සමානත්වය

Under the Bombs

සමානත්වයට වඩා වැඩි ය. වික්‍රමයට තැනීම තවමත් එහි පරිපූර්ණ උච්චය කරා ලඟා වී නැත. එහෙත් බලාපොරොත්තු තැබිය හැකි සලකුණු පවතී. උත්සාහයන් දැරෙමින් තිබේ.

අධ්‍යක්ෂවරුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් නවකයන්

සාමාන්‍යයෙන් -මෙය සමහරවිට ධනාත්මක සංඥාවකි- සැන් ග්‍රැන්සිස්කෝව වෙත වඩා හොඳ වික්‍රමයට පැමිණෙන්නේ පලමු වතාවට වික්‍රමයක් තැනූ වෘත්තීය අධ්‍යක්ෂවරුන්ගෙනි; එද සමහරවිට තරුණ පරම්පරාවකිනි.

කලින් කෙටි වික්‍රමයට හා වාර්තා වික්‍රමයට තනා ඇති සැන්ඩ්‍රා කෝගට් විසින් අධ්‍යක්ෂනය කරන ලද මුතුම් වික්‍රමයට බ්‍රසීලයේ දිලිඳු ප්‍රදේශයක ජීවත්වන දස හැවිරිදි කොලුවෙක් හා ඔහුගේ පවුල වටා ගෙතුණු කතාවක් රැගෙන එයි. 1965 දී හංගේරියානු පරපුරක උපත ලබා

දැන් පැරීසියේ ජීවත්වන කෝගට් ඊර්ෂ්‍යාව, අහඹු ප්‍රවන්ඩත්වය හා දුක්බදායක සිද්ධීන් ඇතුලත් ජීවන තතු සංවේදී ලෙස ඉදිරිපත් කරයි. කොලුවාගේ පියා තම පුත්‍රයා කෙරෙහි රළුපරලු වුව ද අධ්‍යක්ෂවරයා විස්තර කරන ආකාරයට එසේ වන්නේ ක්‍රෝධයක් නිසා නොව රුදුරු කොන්දේසි යටතේ “සංවේදී වනාහි ඔහුට ම වත් ඉඩ දිය නො හැකි භාවයසුබෝපහෝගයක් වන නිසා ය.” මෙය යථාර්ථවාදී කෘතියක් වන නමුත් පැහැරහිත හෝ අකර්මන්‍ය හෝ නො වේ.

මෙම වසර බ්‍රසීලයේ තැනුණු වටිනා වික්‍රමයක් සැන් ග්‍රැන්සිස්කෝහි දී පිට පිට තිරගත කෙරුණු දෙවන වර්ෂය වන්නේ පසුගිය වසරේ දී කයිම් අයිනොවුස් වි ස ා න ා අධ්‍යක්ෂිත ලවී ගෝ සේල්: සුලී ඉන් ද ස්කයි තිරගත කරනු ලැබූ තතු ඇතුලත ය.

ලෙබනන අධ්‍යක්ෂ ෆී ලී පේ ා ඇරක්ටින්ජී තම අන්ඩර් ද බොම්බ් ස ා වික්‍රමයට යේ රූපගතකිරීම් ආරම්භ කලේ 2006 වසරේ ගිම්හානයේ දී

එල්ල කරන ලද ප්‍රදේශය ඇලාස් දැක දැක ඇතුලත ය. 1964 දී උපන් ඇරක්ටින්ජී තම දෙවන වෘත්තීය වික්‍රමය සඳහා, විදේශගතව සිට පැමිණ දකුණු ලෙබනනයේ තම පවුල සොයාගත ධනවත් කාන්තාවක් පිලිබඳ කතාවක් ලිහිලිගියේ අලුතින් සොයාගති. ඇය මෙම භයානක සංචාරය සඳහා කැමැත්ත පලකල එකම ටැක්සි රියදුරා කුලියට ගනී. විනාශයේ දර්ශන සුවිශේසී වසයෙන් සිත් ඇදගන්නාසුලු වේ. මෙය ද මිලේචිත්වය කෙරෙහි පිලිකුල හැර සුවිශේෂී දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රයකින් තොර බුද්ධිමත් හා සංවේදී නිර්මාතෘයකි.

ඊස් රායලයෙන් පැමිණි වේසර්මිල් වික්‍රමයට ඊස් රායලයේ උපන් පීසා කෑම බෙදාහරින්නෙක්, තම මව හා සහෝදරයා රැකබලා ගන්නා ඉතියෝපියානුවෙක් හා මත්ද්‍රව්‍ය සහ ප්‍රාදේශීය අසැබි ජීවන රටාවට හුරුවූ රුසියානුවෙක් යන ප්‍රාදේශීය පාපන්දු කන්ඩායමක දී මුනගැසෙන නව යෙෞවනයන් තිදෙනෙකුගේ කතා

පුච්චක් රැගෙන එයි. මුණොන් සැල්මෝනා විසින් අධ්‍යක්ෂිත මෙම වික්‍රමය, කැකුරෙන සමාජ ආතතිය ද වාචික හෝ ශාරීරික හින්සනය ද (තරමක් ව්‍යාජව වර්ගවාදය ගැන කීම අනවශ්‍ය ය) ආධිපත්‍යය දරන ඊස්රායල දෛනික ජීවිතය පිලිබඳව ඉදිරිපත් කරන පින්තූරය කර්තෘ එකකි.

හියුලින් බල්යන් න්ග් බුහි හෙවත් ද වුවන් ස්ටෝරීස් ඔෆ් ද අදර්

වනාහි දකුණු ෆ්ලීට් නයේ ජීවිතය සමග කාව්‍යමය ලෙස පොරබැදීමට ගත උත්සාහයකි. 1984 දී ඩැව්ම් නගරයේ උපන් තරුණ ෂෙරාඩ් ඇන්තනි සාන්වෙස් විසින් ලියා අධ්‍යක්ෂනය කොට ඇති මෙම වික්‍රමයේ දී සන්නද්ධ ගරිල්ලා කන්ඩායමක සාමාජිකයන්, මිලිටරි

Vasermil

ඒකකයක් සහ වනාන්තරයේ අතරමං වන මුනවරයෙක් හා ඔහුගේ දරුදෙදෙනා ද ඇතුළත්ව විවිධ කන්ඩායම් හා පුද්ගලයෝ අන්තර්ජේදනය වෙති. අභිලාෂී ගුනයෙන් සාන්වෙස්ගේ වික්‍රමය මුලුමනින්ම සාර්ථක එකක් නොවෙතත් මතු බලාපොරොත්තු තැබිය හැකි එකකි. වසර ගනනාවක් තිස්සේ ෆිලිපීන සිනමාව පැවතී ඇත්තේ කලකිරවනසුලු තත්වයක ය.

බියු හයිබින් විසින් අධ්‍යක්ෂිත චිත්‍ර වාර්තා වික්‍රමයක් වන අම්බුල්ලා 'ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ' හෙවත් පුලුල් පරිමානයෙන් වෙලදපොල ආර්ථිකය හඳුන්වාදීම මධ්‍යයේ හෝ ඉන් පසුභාගයේ වර්ධනය වන සමාජ අසමානතාව සහ අනෙකුත් ගැටලු විමසා බලයි. එහි ආරම්භක රූපරාමුවේ දී අපට දක්නට ලැබෙන්නේ "සමාජ ස්ථාවරත්වය අත් සියල්ලට වඩා ප්‍රමුඛ ය" යන ආන්ඩුවේ සටන් පාඨය සඳහන් පුවරුවකි. අම්බුල්ලා (කුඩය) යන නම යෙදීම අනුමාන වසයෙන් වෙනස් කන්ඩායම්වලට සෙවන ලබාදිය හැකි වෙනැයි අපේක්ෂිත නව චිත්‍රය පැහැදිලි ලෙස උපහාසයට ලක් කිරීමකි.

යථා ලෝකයට වඩා සම්බන්ධ ලෙසින් ගුවාන්ඩොං පලාතේ කුඩ නිෂ්පාදනය කරන කම්හලක නිරස හා අඩුවෙන් ගෙවනු ලබන ශ්‍රමය පිලිබඳ දර්ශන අඩංගු වන මෙම වික්‍රමය, තම කාර් රථ, "සැමියන්" හා මුදල් ගැන කතාකරන චිත්‍ර නව ධනවත් ස්ථරයේ ආදර්ශ කාන්තාවන් සිටින කුඩ විකුනන සාප්පුවට සංචාරයක ද යෙදේ. ඉන් පිටත කාන්තාවෝ සහ ගැහැනු ලමයි තුට්ටුවේ වැටුපට සපත්තු පිස දමති. "ජනතාවගෙන් කුඩා කොටසක් පොහොසත් වීම සඳහා පෙලඹවීම"

යන ආන්ඩුවේ ප්‍රතිපත්තිය යටතේ පොහොසතුන් හා දුප්පතුන් අතර පරතරය "කෂණිකව පුලුල් වී" ඇතැයි අධ්‍යක්ෂවරයා තම සටහන්වල දී අවධානයට ලක්කරයි.

සිංග්නාසුලු අවස්ථා සහිත මෙම වික්‍රමය උසස් අධ්‍යාපනයේ, ගුණාමීය ප්‍රදේශයන්ගේ

සහ යුද හමුදාවේ කොන්දේසි පිලිබඳව ද කෙටි බැල්මක් හෙලුව ද සමස්තයක් ලෙස ගත්කල විසිරුණු හා දිග්ගැස්සුණු එකකි.

මැලේසියානු වික්‍රමයක් වන ලියෙව් සෙංටැට්ගේ ෆ්ලවර් ඉන් ද පොකට් තරුණ කොලු ගැටවුන් දෙදෙනෙකු පිලිබඳ සැලකිය යුතු තරම් නොවන දඟකාර එකකි. ඇඳුම් ප්‍රදර්ශනය කරන ස්ත්‍රී රූපයන් අලුත්වැඩියා කරමින් නොනවත්වා පැය ගනන් වැඩ කරන ඔවුන්ගේ සකසුරුවම්කාර පියා (මව පෙනී නොසිටී) කොලුවන් දෙදෙනාට ඔවුන්ට අවශ්‍ය පරිදි හැසිරීමට ඉඩ හරී. "සොහොයුරෝ දෙදෙනා හැදී වැඩෙන්නේ නොසලකා හල ලමුන්ට ඇති සියලු නිදහස සහිතව ය. විදිවල රස්තියාදු වන ඔවුහු පාසලේ දී රන්ඩුසරුවල් සහ අනෙකුත් කරදරවලට පැටලෙති," යනුවෙන් වික්‍රමයේ සටහන්වල සඳහන් වේ. වික්‍රමයේ කතන්දරය දිගහැරෙද්දී විශ්මයජනක මෙන්ම ජීවමාන සිද්ධි සිදු වේ. මෙම අධ්‍යක්ෂවරයා ද තරුණයෙක් වන අතර උපත ලබා ඇත්තේ 1979 දී ය.

1979 දී ම උපන් කොන්ස්ටන්ටිනා වෝල්ගර්ස් විසින් අධ්‍යක්ෂිත වෝල්ස් සෙන්ටිමෙන්ටල් නම් ග්‍රීක චිත්‍රපටය ද සැලකියයුතු තරම් නො වන නමුත් එහි එක්තරා හැඟීමක් ඇත. එහි විෂය ගෝලීය ප්‍රභංගයකි: එනම් කිසිදු සුවිශේෂී විශ්වාසයන්, අපේක්ෂාවන් හෝ බලාපොරොත්තු නොමැති එහෙත් කෙසේ හෝ ජීවත්වීමට සිදුව තිබෙන තරුණ ජනයා පිලිබඳවයි. ස්ටැම්ප් හා ඉලෙක්ට්‍රා යන දෙදෙනා ඇතත්ස්හි බොහිමියානු අසරක් වන එක්සාහියා හි දී එකිනෙකාට ආකර්ෂනය වෙති. ඔහුට යම් කලා කෞශල්‍යයක් තිබෙන නමුත් කිසිදු වර්ගයක දෘෂ්ටියක් කෙරෙහි ඇදියාම ඔහුට අරහං ය. ඇය පිලිබඳව කියතොත් ජීවිතය පිලිබඳ දැක්මක් ඇත්තේ ම නැති තරම් ය. එහෙත් චිත්‍රපටයේ කාලසීමාව තුළ පමනක්වත් එකිනෙකා කෙරෙහි අස්ථිර ලෙස රැඳී සිටීමට ඔවුහු සමත් වෙති. සුප්‍රකට ග්‍රීක චිත්‍රපටකරුවකුගේ දියනිය වන වෝල්ගර්ස් කෙන් ලොව්ගේ කෘතියට කැමති බව මාධ්‍ය ලිපියක කියයි. එහි එන පරිදි “ඇය ඇගේ කෘතිය යථාර්ථවාදයට සම්පවනවාට කැමති ය.”

ගෙන ඔවුන්ට අතරමග දී සත්වයා නැති වේ. උග ව සොයාගැනීමේ අටියෙන් දෙදෙනා වෙන්වෙති.

ඉරාන සිනමාවේ ආභාෂයෙන් උද්දීපනය වී ඇති බව පෙනෙන ඊස්රායෙල් කාඩෙතාස් සහ අමේලියා ගුස්මාන් යන සම අධ්‍යක්ෂවරු (දෙදෙනා ම උපත ලබා ඇත්තේ 1980 දී ය) ප්‍රේක්ෂකයා ගැඹුරින් සිද්ධීන් සහ වර්තවලට සම්බන්ධ කරගැනීමට කරදර නො වෙති. චිත්‍රපටය, පූර්නව වර්ධනය කරන ලද කලාත්මක ආබ්‍යානයකට වඩා හුදු මානව වංශ කතාවක් වීමේ තර්ජනය දරා සිටී. එසේ වුවත් චිත්‍රපටකරනය සඳහා කැපකිරීමේ හා මහන්සියේ සැලකියයුතු ප්‍රමානයක් පැහැදිලිව ම යොදා ඇත.

ගෞතම් ගෝස්ගේ කල්කටා මයිලව් (කාල්බෙලා) වනාහි වඩා අපේක්ෂා සහගත කෘතියකි. බටහිර බෙංගාලයේ පැරනි ස්ටැලින්වාදී පක්ෂවලින් පෙරී අවුත් නක්සලයීටි මාඕවාදී ව්‍යාපාරය ඉස්මතු වූ 1970 ගනන් මුළු කලබගැනි සහගත සමය ඉදිරිපත් කිරීමට අධ්‍යක්ෂවරයා ප්‍රයත්න දරයි. ගෝස්ගේ කතා නායකයා වන ග්‍රාමීය සුදු ධනේශ්වර පවුලකින් පැමිණෙන තරුණ

Huling Balyan Ng Buhi

මෙක්සිකානු චිත්‍රපටයක් වන කොකෝචි අවංක එහෙත් ආන්තික ලෙස සරල නිර්මානයකි. තරුණ සොහොයුරන් දෙදෙනකු පිලිබඳ කතාවක් ම වන එය රැගෙන එන්නේ රටෙහි ග්‍රාමීය වයඹදිග ප්‍රදේශයේ ස්වදේශික ප්‍රජාවකට අයත් දෙදෙනෙක් ගැන කතාවකි. ඔවුන්ගේ ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය අවසන්වීමෙන් පසු අධ්‍යාපනය දිගට ම කරගෙන යාමට ශිෂ්‍යත්වයක් එක් සහෝදරයෙකුට ලැබුණ ද ඔහු එය අත්හරින අතර ඉන්පසු දෙදෙනාව ම ඇත ගම්මානයකට ඔෟෂධයක් බෙදාහැරීමට යවනු ලැබෙති. තම සීයාගේ අශ්වයා රැ

ඇතිමේෂ් කල්කටාහි අධ්‍යාපනය අරඹයි. ඔහු කලාව, ආදරය හා විප්ලවවාදී දේශපාලනය වෙති ඇද ගැනේ.

කොටස් 10කින් යුත් රූපවාහිනී කතා මාලාවක් මත පදනම්ව තනා ඇති මිනිත්තු 165ක් දිවෙන චිත්‍රපටය අනිමේෂ්ව අවසන්වරට අත්අඩංගුවට ගැනීම සහ ගරිල්ලා ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් ඔහුව සිරගත කිරීම ඇතුලු ඔහුගේ ජීවිතයේ විවිධ කම්පනයන් රැගෙන එයි. තරමක් සංවේගජනක හා සරලකරනය කොට ඇති වුව ද චිත්‍රපටයේ විෂය ආත්ලාදජනක වන අතර අදාල කාලපරිච්ඡේදය පිලිබඳව විමසන ඕනෑ ම ඇමරිකානු හෝ බොහෝ යුරෝපීය ප්‍රයත්නයන්ට වඩා

මෙම කෘතිය දේශපාලනික විවාදයන් ගැඹුරින් විමර්ශනයට ලක් කරයි.

එසේ වුව ද අධ්‍යක්ෂවරයාගේ ම ඉතිහාසය පිළිබඳ දෘෂ්ටිය (මෙන් ම උපහාසය හා සහානුකම්පාව අතර පැද්දෙන මාඕවාදීන් කෙරෙහි ම දෘෂ්ටිය) නො පැහැදිලි ය. “අද්‍යතන දැඩි භෞතිකවාදී සමාජය තුළ මම දැඩි හක්තෘදරයෙන් යුතුව විචිත්‍ර වූ යුගයක මතකය ස්මරනය කරමි..... සාමූහික වේවා තනි පුද්ගල වේවා එසේ ම මෑතකාලීන හෝ පුරාතන වේවා අපගේ මතකය තුළ දිදුලන ලෙස තවමත් රැඳී පවත්නේ ආදරය සහ අනුරාගය පමනි,” යයි තම සටහන්වල ඔහු ලියයි. කදිමයි, එහෙත් මෙය ඉතා තෘප්තිදායක හා අසීරුතාවන් ස්ථීර කිරීමට නැඹුරුවන සිද්ධීන්ගේ තරමක් අලංකාරීකෘත අනුවාදයක් නො වේ. එතෙකුදු වුවත් කල්කටා මයිලවී පිලිබඳව, සමහරවිට එහි සමස්ත පැය හතර ම ගැන වඩා ක්‍රමවත් නිරීක්ෂනයක් හා විශ්ලේෂනයක් කිරීමට තරම් එය වටනේ ය.

ජපාන අධ්‍යක්ෂවරු මෑත වසරවල දී වැරදකට නැති වික්‍රමයට බොහෝ ප්‍රමාණයක් තනා තිබේ. නයෝකෝ ඔහිගාමී විසින් තනන ලද ග්ලාසස් වික්‍රමය එම ක්‍රියාදාමය ආපසු හැරවීමට අසමත් ය. එය ඉතා විකාර සහගත හා කෘශ වන නමුත් සාමාන්‍යයෙන් රමනීය අත්දැකීමකි. එය ජැක් ටාට්ගේ මිස්ටර් හල්ට්ස් හොලිඩේ හි ප්‍රතිවර්තිත වර්ගයේ එකකි. නම්බුකාර නිලධර කම්කරු සේවිකාවක් වන කන්තාඩි පලදින ටයෙකෝ කුඩා තානායම් හෝටලකට පැමිණෙන අතර එහි අරුම පුදුම ක්‍රියාකාරකම් දැකීමෙන් මුලින් පසුබසී.

හෝටලයේ හිමිකරු ඇතිතරම් ප්‍රියමනාප වන නමුත් තම අමුත්තිය වෙත උපායන් කිහිපයක් යොදයි. ඔහු ටයෙකෝට ඇයගේ බෑගය වැල්ලේ තබා යන ලෙස කියන අතර පසුව ටයෙකෝට දක්නට ලැබෙන්නේ එය තවමත් තැබූ ස්ථානයේ ම තිබෙන බවයි. ඇය හෝටලයට පැමිණෙන විට ඔහු රසවත් අහරක් සකසමින් සිටී. ඇයගේ අදහස වන්නේ එම අහර තමන්ට හා අනෙකුත් අමුත්තනට බවයි. එහෙත් එවන් වාසනාවක් කොයින් ද - හිමිකරු ආහාරය ඉවතට රැ ගෙන යන අතර ටයෙකෝට ශීතකරනයේ තිබෙන දෙයක් ගෙන ඇයට ම සකස් කර ගන්නා ලෙස කියයි. එහි තිබෙන්නේ අතිවිශාල නිරස මාලුවක් පමනි. පසුව ඇයට උද්යෝගයෙන් යුතුව කියනු ලබන්නේ එම ප්‍රදේශයේ නැරඹීමට තරම් දෙයක් නොමැති බැවින් දර්ශන නැරඹීමට නොහැකි බවයි. අමුත්තෝ සෑම උදෑසනක ම මුහුදු වෙරලේ විකාර සහගත “කමකට නැති අභ්‍යාසවල” යෙදෙන අතර ඉතිරි කාලසීමාවෙන් බොහෝ වේලාවක් ගතකරන්නේ (එලිමහනේ කලපනාවේ යෙදෙමින්) “හිරු එලිය විදිමිනි.” අවසානයේ ද ටයෙකෝ ද අනුගත නො වීමේ වැඩදායීත්වය ඉගෙන ගන්නා අතර තම උපස් යුවල නැති කරගනී.

මුලින් සඳහන් කලපරිදි මියා හැන්සන්-ලව්ගේ ඕල් ඊස් ෆෝගිවන් වික්‍රමය ගැඹුරු උත්සාහයක් වුවත් කිසිවක් විස්තර නො කිරීමේ හා සන්දර්භගත නො කිරීමේ ක්‍රියාව අනුගමනය කිරීමට පමනට වඩා වෙනසේ. කතාව ගෙනෙන්නේ යුවලක් - ඔහු ප්‍රංශ ජාතික කලාකරුවෙක් වන අතර ඇය ඔස්ට්‍රියානු ජාතික කතකි-, ඔවුන්ගේ දියනිය හා අවසානයේ එම පවුලේ බිඳී විසිරියාම වටා ය. මන්දව්‍ය භාවිතයට ගන්නා වික්ටර් යමක් හරිහම්බ කරගැනීමට එතරම් දෙයක් නො කරයි. පීඩාව ඉතා විශාල බවට පැමිණෙන අතර කුඩා ගැහැනු ලමයා ද රැගෙන ඇතෙටි තම ස්වාමි පුරුෂයාගෙන් තීරනාත්මකව වෙන් වී යයි. වසර ගනනාවකට පසු දියනියට තම පියා මුනගැසීමේ අවස්ථාවක් ලැබේ. බේදවාචකයක් සිදු වේ.

වික්‍රමය සත්‍යවාචී වුවත් එය දේවල් සම්පාදනය කරන්නේ ඉතා අඩුවෙන් වන අතර කතාව විස්තර ඇතිතරම් අවඥාවට ලක් නො කරයි. වික්ටර්ගේ අසන්නෝෂයේ මූලාශ්‍ර පිලිබඳ යම් හෝච්චාවක් දෙන ලෙස අධ්‍යක්ෂවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටීමට අවසර ද? “ලුහුබෑද යාම පසෙක තබා සාරය කෙරෙහි අවධානයෙන් සිටීම” ගැන සම්මුඛ සාකච්ඡාවක දී හැන්සන්-ලව් කතා කරයි. එහෙත් සාරය යන ප්‍රවර්ගය හුදෙක් ක්ෂණිකව අදාල වන කරුනු පමනක් නොව සමාජීය හා මනෝ විද්‍යාත්මක හේතූන් ද අඩංගු කරගනී.

ෂැඩෝස් ඉන් ද පැලස් ඇරඹෙන්නේ ශත වර්ෂ කිහිපයකට පෙර කොරියාවේ රෝද හා නො නැමෙන ධුරාවලියක් පවතින භයංකර මන්දිරයක ය. මාලිගාවේ එක් සේවිකාවකගේ මරනය, අනෙක් ගැහැනුන්ගෙන් එක් අයෙක් වන මන්දිරයේ හෙදියක තමන්ව ම භයානක තත්වයකට ඇද දමන විමර්ශනයක් දියත් කිරීමට පොලඹවයි. කිම් මීජෙවුං විසින් අධ්‍යක්ෂිත මෙම වික්‍රමය තම කටයුත්ත බැරෑරුම් ලෙස ගනී. සෑම දෙනාගේ ම ජීවිත තලා දැමීමට තර්ජනය කොට සිටින සහ බලාත්කාරය හා වධදීම දෛනික භාවිතාවක් වන කෘර සමාජ සම්බන්ධතා විස්තර කිරීමේ දී, කිම්ගේ සිතුවිලිවල යම් තැනක වර්තමාන දකුනු කොරියානු ජීවිතය තිබුනේ යැයි යමෙක්ගේ උපකල්පනයට එනු ඇත.

“ඉතිහාසය තුළ නොසලකාහරිනු ලැබූ හා සැඟවුනු ජනයාගේ ජීවිතවල කතා මත ආලෝකයක් හෙලීමට” තමන්ට අවශ්‍ය වුනු බව තම සටහන්වල කිම් විස්තර කරයි. තව දුරටත් ඇය සඳහන් කරන්නේ “මාලිගා කාන්තාවන් මෙන් ම අප ද නවීන යුගයේ අඳුරු ‘මාලිගාවක’ ජීවත්වෙමින් සිටිනවා විය හැකි ය” යනුවෙනි.

පසුව එන ලිපිවල දී මෙම වික්‍රමයටවලින් සමහරක් පිලිබඳව සවිස්තරාත්මකව ඉදිරියේ දී සාකච්ඡා කෙරේ.

මතු සම්බන්ධයි.