

අස්සර් ගර්හාඩිගේ *A Separation* (වෙන් වීමක්) විතුපටය ආශ්‍රිතව ගොඩනැවෙන වස්කුලත්වයට පිළිතුරක්

කලාව, කලා විවාරය සහ “වෙන් වීමක්” විතුපටය

දුර්ණ මේදිසි විසිනි
2013 මාර්තු 05

රාන සිනමාකරු අස්සර් ගර්හාඩිගේ වෙන් වීමක් **මූල්‍යාච්‍යාව පිළිබඳව උදේශීනි ජයවීර විසින් ලියන ලද විවාරයක්** “සම්මානනීය ඉරාන විතුපටය *A Separation*: මනුෂ්‍ය ජ්විතය පිළිබඳ ගෝකාන්තයක්” මැයෙන් 2012 නොවැම්බර 11 දින රාවය පත්‍රයෙහි පල වය. වෙන් වීමක් විතුපටය උසස් සිනමා කාන්තියක් ලෙස එහිලා පැසසුමට ලක්ව තිබුනේ වී නමුදු, කලාව පිළිබඳ යම් දුර්මත මෙන් ම කලා විවාරයෙහි ප්‍රමිතිය පිළිබඳ ඇතැම් ගැටුපු ද එමගින් පැන නැංවී ඇත.

කලාකාන්තියක් යනු පෙර නොවූ විරු අපුරුව නිර්මානයක් බව නොකිවමනා ය. එබදු කාන්තියක් ගැන ලියැවෙන විවාරය ද පෙර නොවූ විරු අපුරුව නිමැශුමක් වුව මනා ය. විවාරකයා ද කලාකරුවෙකුයේ ඔස්කා වයිල්චි පැවසුවේ එහෙයිනි. ගර්හාඩිගේ විතුපටය අපුරුව කලාකාන්තියක් වුවත් ජයවීරගේ විවාරය කරුණු කිපයක් මත මේ වර්ගයට අයත් නොවේ.

අදාළ විතුපටය පිළිබඳව ලෙෂක සමාජවාදී වෙබ් අඩවියට සැපයු සිය විවරනයෙහිලා (බලන්න: “සම්මානනීය වෙන් ඩීමක් විතුපටය සහ ඉරාන ජනතාවගේ මනුෂ්‍යත්වය”) බෙවිඩ් වොල්ඡ් පැවසු දෙයට වැඩිමනත් යමක් සම්පාදනය කිරීමට උදේශීනි ජයවීර අපොහොසත්ව ඇත. කිසියම් කලාකාන්තියක් පිළිබඳව ලියැවෙන අහිනව විවාරයක්, එම කාන්තිය ගැන පුරුවයෙන් ලියැවුණු යමක් වෙතොත්, එක්කේර් එහි අහිවරධනයක් (යටත්පිරිසේයින්, උගාන පුරුනයක්), නැතහොත්, රට අහියෝග කෙරෙන්නක් විය යුතු ය. එසේත් නොවේ තම්, එමගින් ඉදුරා වෙනස් පැතිකඩික් ස්ථාපිත කෙරී තිබිය යුතු ය. කලා විවාරයෙහිලා කෙනෙකු බැඳී ගත යුතු සම්මත පිළිවෙතකි, එය. මෙයට පහැනිව, සිය ලිපියෙහිලා වොල්ඡ් ගෙනහැර පැ අදහස් ම ජයවීර විසින් යලි පෙළගස්වනු ලැබ තිබුනේ වොල්ඡ්ගේ සම්ප්‍රදානය පිළිබඳව සඳහනක් පවා නොමැතිව ය!

වෙන් වීමක් “ඉරානයේ ගැමුරු වන සමාජ, ආර්ථික හා දේශපාලනික පරස්පර විරෝධයන් පිළිබඳ යථාරථවාදී නිර්මානයකි”; එය “ඉරානීයන්ගේ ජ්විත විනිවිද දකින විශ්වසනීය විතුපටයකි”; “එය අමෙරිකානු, ර්ස්ටරායල හා යුරෝපීය බලවතුන්ගේ සතුරු වූ යුද තරුණ හා සම්බාධක හමුවේ” නිර්මානය වූවකි; “කෙනෙකුගේ වරදකාරී බවේ හෝ නිර්දේශී බවේ මුලයන් සමාජ ආර්ථික හේතු මත රඳනා සැටි” පෙන්වා දෙන්නකි; එහි එන “මානව අත්දැකීම ඉරාන දේශ සීමා ප්‍රවාරු බේඛ පෙනු මහත් ගෝලිය සමාජයට සාධාරණ මූල්‍යාච්‍යාව පිළිබඳව අධ්‍යක්ෂ ගර්හාඩි විසින් පළ කරන ලද අදහසක් උදේශීනි ජයවීර මහත් අහිරුවියෙන් යුතුව ඩුවා දක්වයි: “සම්භාව්‍ය ගෝකාන්තය භෞද සහ නරක අතර ගැටුමකි. නුතන ගෝකාන්තය භෞද සහ භෞද අතර ගැටුමකි. සම්භාව්‍ය ගෝකාන්තයේ දුෂ්චාරියාගේ මරණය ඔබ අපේක්ෂා කරයි. නුතන ගෝකාන්තයේ ජයග්‍රහණය කළ

ව පිළිබඳව ඒ ඒ වරිතය තුළ පවත්නා පුද්ගලික හැඟීමෙහි තරාතිරම් කෙමෙන් පසුබිමට මැති යන අතර බෙදයෙහි අවසන් වගකීම පැහැදිලිව ම ප්‍රගාසි සමාජවීරික ආතතින් මත පැවෙයි; ...වෙනස් විය යුතු දැ වෙනස් කළ විට, මේ නාටකය ම බොහෝ අමෙරිකානු පුරවර හා නගර ද ඇතුළු ගනන් නැති වෙනත් ස්ථානයන්හි රුග්‍රත කළ හැකි ය.”

විතුපටයෙහි කෙන්දුය තේමාව “අවංක වීමේ දුෂ්චාරිතාව හා සඳුවාරමය තෝරා ගැනීම්” යයි උදේශීනි ජයවීර පවසයි. නැත-- එහි මුඛය තේමාව වනුයේ අයහපත් සමාජ තතු හමුවේ අදාළතන පවුල මුහුන දෙන අර්බුදය යි. වයෝවාද්ධ පියා රැකබා ගැනීමෙහි දුෂ්චාරිතාව හමුවේ දික්කසාදය අද්දරට පැමිනෙන නඩාර පවුල ද, ආර්ථික උරිදාතාව මත එම අවදානම් රැකියාව බාර ගන්නා ගර්හනිය රාසේයි හා ඇගේ සැමියා ද අනෙකුවිධ අලක්ල-විවලට මැදි වෙයි. මානුයිකත්වය ද රැක ගනීමින් මෙකි අර්බුදයෙන් ගොඩ ඒමට ඒ ඒ පවුල දුරන අසාර්ථක ප්‍රයත්නය අධ්‍යක්ෂවරයා අපට මුහුගස්වයි. පන්ති සමාජය තුළ මිනිසුන් මුහුන දෙන අවංක වීමේ දුෂ්චාරිතාව මේ විතුපටය මගින් ධිවිති කෙරෙන එක් වෙළඳීම සත්‍යයක් මිස තේමාවක් නොවේ.

උදේශීනි ජයවීර, වෙන් වීමක් විතුපටයෙහි එන මධ්‍යම පන්තික නඩාර පවුල ‘නුතනවාදී’, ‘ලොකික’ පවුලක් ලෙස ද, කම්කරු පන්තික රාසේයි පවුල ‘ගතානුගතිකවාදී’, ‘අලොකික’ පවුලක් ලෙස ද දකින්. නඩාර පවුල නුතනවාදය නමැති දාෂ්ටේවාදයෙහි බලපෑමට හසුව සිටින වගක් නොපෙනෙන බැවින් ජයවීර ඉන් අදහස් කරනුයේ ‘නුතන පවුල’ විය හැකි ය. ‘නුතන’ යනු එකකි; ‘නුතනවාදී’ යනු අනෙකකි. සෝවියට ලේඛක ඇලෙක්සේයි තොල්ස්ටොයිඩ් එහිල් පැවසු පරිදි, “හාජාව යනු සිතිමෙහි උපකරණය යි. බස තොසැලුකිමින් ලෙස පරිහරණය කිරීම යනු නොසැලුකිමින් ලෙස සිතිමිය යි.” රාසේයි පවුල ‘අලොකික’ වනුයේ කිනම් පදනමක් මත දැයි ජයවීර නොපහදයි. අලොකික නොහොත් ලෙසේකේත්තර පවුල වෙශනුයේ කොහි ද? පවුල් සංස්ථාව මේ අයුරින් වර්ගීකරණය කිරීම මුළුමනින් සාවදා ය, විද්‍යාත්මක ය, ප්‍රතිගාමී ය. නඩාර බැවු නිලධාරියෙකු වන අතර ඔහුගේ බිඳී ගුරුවරියකි. නඩාර පවුලේ මෙහෙකාරිය වන රාසේයිගේ සැමියා රැකියාව අහිමි කෙරුණු තැනැත්තේති. විතුපටය දිගැහැරෙන සන්දර්භය තුළ, වඩා දෙනවත් නඩාර පවුල මධ්‍යම පන්තික පවුලකුයේ සලකා ගැනුමෙහි වරදක් තැනැත් පවුල් දෙක ම, අවසන් විග්‍රහයේ දි කම්කරු පන්තියට අයත් ය.

ර්ලයට, ස්වකිය විතුපටය පිළිබඳව අධ්‍යක්ෂ ගර්හාඩි විසින් පල කරන ලද අදහසක් උදේශීනි ජයවීර මහත් අහිරුවියෙන් යුතුව ඩුවා දක්වයි: “සම්භාව්‍ය ගෝකාන්තය භෞද සහ නරක අතර ගැටුමකි. නුතන ගෝකාන්තය භෞද සහ භෞද අතර ගැටුමකි. සම්භාව්‍ය ගෝකාන්තයේ දුෂ්චාරියාගේ මරණය ඔබ අපේක්ෂා කරයි. නුතන ගෝකාන්තයේ ජයග්‍රහණය කළ යුත්තේ ක්වත්තේ සාවදා යි” පිළිබඳව

මෙට අවබෝධයක් නොපාලි. සම්භාව්‍ය ගොංකාන්තයේ විරයාගේ දුර්වලතාව මහු තුළින් ම පැන තැං. හැම්ලටගේ සැකය හෝ මැක්සත්තේගේ බලය සඳහා ආශාව පැන තැංත්තේ මුවුන් තුළින් ම ය. තුනත ගොංකාන්තයේ දුර්වලතාව පැන තැංත්තේ සමාජ වටාපිටාවෙන්. පීඩනය එන්තේ සමාජයයෙන්” (අවධාරනය ඇදිනි).

බැඳු බැල්මට බැයෑරුම් ප්‍රකාශයක් ලෙස පෙනුන ද මේ වනාහි බරපතල ප්‍රලාභයකි (කලාකරුවෙකු අතින් උසස් කලාකාති බිජි වූ පමණින් ඔහුගේ මුළුන් පිටවන ඕනෑ ම වද්‍යනක් ඒ හැරියට බාර ගැනුම තරම් අම්නොයි ක්‍රියාවක් තවත් නැත). සම්භාව්‍ය දාෂ්‍ය කාච්‍යායෙහි ‘සාධු’ හා ‘අධීම’ යනුවෙන් හඳුනාගත හැකි පැතලි වරිත පැවතිය ද, නූතන කලාවෙහි (අඩු වැඩි වසයෙන් “හොද සහ නරක” කැරී කර ගත් වටකුරු වරිත මිස) එලෙස වර්ග කළ හැකි වරිතපාතු නැත. වෙන් වීමක් විතුප්‍රය සැලකුව ද, එහි එන වරිතනභාරගේ බාල වයස්කාර දියතිය පවා- තහිකර සාධු වරිත නොවේ. තවද, සම්භාව්‍ය බෙදාන්තයෙහි දී මෙන් ම නූතන බෙදාන්තයෙහි දී ද සවියානක සහඛදා හට ජය-පරාජය පිළිබඳව (අරිස්ටෝවල්ගේ බසින් ම කියතාත්, ‘සිදු විය යුත්ත’ නොව ‘සිදු විය හැක්ක’ පිළිබඳව) කිසියම් වැටහිමක් ඇත. ඩේවිඩ් වොල්ප් එය සටහන් කොට තිබුනේ මෙලෙසින්: “කෙලවර, අන් තැනෙක දී මෙන් ම, වඩා දහවත් පවුල තමන් අත ම වාසිය රඳවා ගනී” (අවධාරනය ඇදිනි). යම් හෙයකින්, රාසේය පවුල අතට වාසිය මාරු වී නම්, විතුප්‍රය පිළිබඳ අජේ තක්සේරුව අනෙකක් වීමට ඉඩ තිබින.

නුතන වේවා සම්භාව්‍ය වේවා කලාව කලාව ම ය. එය, ජ්‍යෙෂ්ඨ තොටෙහි හැම විට ම සමාජ ප්‍රජාවයකි. කලාකාතියක මොනයම් වරිතයක් වූව එදන් අදන් හැසිරෙනුයේ ප්‍රාදේක් තමන්ගේ හිතුමනාපයට නොව තමන් හැදි වැඩුනු පරිසරයට - වඩා ප්‍රාප්‍රල්ව කියනොත්, තමන් අයත් වන එතින්සික යුගයට අනුරූපීව ය. ඒ අනුව, සම්භාව්‍ය බෙදාන්තයෙහි විරයා ඕනෑම ප්‍රාතිකයෙකු නොව සමාජ නිපැයුමකි. ඔහු කෙරෙන් ප්‍රකට වූ සබලදුබලතා තිසුකුව ම තියුණිත සමාජ පන්තියකගේ හෝ ස්ථානිකගේ සබලදුබලතා ය.

සැබේත් ම, හැමුලටගේ සැකයට සමාජමය මූලයක් තිබේන. ගේක්ස්පීයරගේ හැමුලට (1601) නාටකයට පාදක වූ අනුහතිය-රජු මරා බිසව අමුකමට ගත් එක කුස ඔත් සෞඛ්‍යරෙකු පිළිබඳ ප්‍රවත්ත ඩුදෙක් මධ්‍යතන බෙන්මාරුකයට සීමා ව්‍යවක් නොවන වග මෙරට ජනතාවට අමුතුවෙන් කිව යුතු නැත. සිය බාප්පා අතින් පියරජු සාතනය වේ දේ යනු ඔවුන්න හිමි ඕනෑ ම කුමාරයෙකුගේ ඔලුගේයි තුළ එවත් නිරන්තරයෙන් හට ගැනුනු සැකයකි. හැමුලට කෘතියෙහි නාටකීය ගුනය රඳා පවතිනුදේ සහඝදයාට ආගත්තුක නොවන මේ පොදු සැකය මත ය. මැක්බත් (1606) කථාව සැලකුවහාත්, එබදු බලකාම්, මිනිමරු මැක්බත්ලා දැනුදු විරල නැත. පුද්ගලයා තුළ බලය කෙරෙහි පවතින උග්‍ර ආකාච නිශ්චිත සමාජරේක ව්‍යුහයක් (පුද්ගලික දේපල හිමිකම) අසුරින් පැන නගින්නකි. එදා ස්කොටිලන්ත මැක්බත්ගේ බල තන්හාව, මෙදා කවර හෝ රටක මැක්බත්ලාගේ බල තන්හාවෙන් වෙනස් වෙතොත් ඒ ඩුදෙක් ප්‍රමානාත්මක වසයෙනි. එසේ නම්, ගරහාඩ් බදු කෘතහස්ත කලාකරුවෙකු පවා ව්‍යාජ දෙශීම් රේඛාවක් ඔස්සේ අතිත කලාව හා තුතන කලාව දෙකඩ කිරීමට පෙළැමි තිබෙනුදේ මන්ද?

අප තේවත් වනුයේ සමාජ ප්‍රතිච්‍රියාවේකා සහ පන්ති ප්‍රතිසන්ධිතා අත් ක්වරදාටත් වඩා උත්සන්න වී ඇති අවධියක ය. එහෙයින්, මේ යුගයෙහි කලාකරු ද ඇතුළු දැනුවත් මානව සමාජය කලාකෘතියේ සමාජමය සංරච්ඡකය කෙරෙහි වැඩි සංවේදිතාවක් හා උනන්දුවක් දැක්වීම අරුමයක් නොවේ. මේ උත්සුකය කොතරම් බලගතු හා පාපුල ද යන්, තුනන බෙදාන්තය සහ සම්භාවා බෙදාන්තය හරය වසයෙන් ම එකිනෙකට වෙනස් යයි නිගමනය කිරීමට ගර්හාඩ් පෙරට පැමින ඇති.

මේ අතර, බේවිඩ් වොල්පේගේ විවාරයට ලුනදී වෙබැඳු අඩවිය මස්සේ ප්‍රතිචාර දැක්වූ එක්තරා පායිකායෙකු වෙන් වීමක් විතුපටය එරහි වී තිබුනේ එය ඉරාන ආන්ඩ්‍රුවට 'කෙඩි යන' එකකුදි පවසමිනි. මස්සේ ම, ඉරාන ආන්ඩ්‍රුවේ ප්‍රජාතනත්තු විරෝධී, කළා නායක පිළිවෙත විවේචනය නොකිරීම සම්බන්ධයෙන් හෙතෙම වොල්පේ හට ද දේශ්‍යාරෝපනය කරයි. මේ වේදනාද්වය ම පදනම් විරහිත ය; විසංඛරු ය. විතුපටයෙහි අන්තර්ගතය පිළිබඳව කිසිදු අදහසක් පල නොකරන මේ පායිකාය විතුපටය ඉරාන ආන්ඩ්‍රුවට ගැනී එකකුදි පවසනුයේ තුළෙක් එය එරට තුළ වාරනයට හසු නොවීම මත ය!

ඉරානය තුළ කලාවේ නිදහස යකි නැති වග කුවරු නොදනිත් ද? ඉරානය තුළ පමණක් නොව සමස්ත ලෝකය පුරා ම කලාකරුවා හට ඉතා කළේපනාකාරීව සිය තේමාවන් තෝරා ගැනුමට බල කෙරී ඇත. එහෙයින්, මහු සාලේක්ෂ වසයෙන් තමන්ට වාසිදායක අනුෂ්‍යතින් වෙත නැඹුරු වීම ස්වාධාවික ය. විවාරකයාගේ කාර්යය කලාකරු නිර්මානය කළ යුත්තේ මොනවා දැයි උපදෙස් දීම නොව ඔහු අතින් නිර්මානය කරුණු දෙය විමසා බැලීම යි. සීමාවන් යටතේ වුව, ඉරාන රාජ්‍යයෙහි තෙනික හා ආගමික සංස්ථා සූක්ෂ්ම ලෙස ප්‍රශ්න කිරීමට වෙන් වීමක් සමර්ථ වී ඇත. ඇරත්, ඉරානය තුළ තීවු වෙමින් පවතින සමාජ ප්‍රතිච්‍රිතියෙන් එම්බහනට ගෙන ඒම ම ඉරාන ආන්ඩ්වුවේ බාකොලොක් පිළිවෙත අනාවරනය කිරීමි. ධන්ත්වර ඉරාන ආන්ඩ්වු කෙරෙහි කිසිදු හිතපක්ෂපාතින්වයක් විෂ්ලවවාදී ලෝක පක්ෂයට නැති බව ලෝක සමාජවාදී වෙබ් අධ්‍යික්‍රීමි පිළිවෙත අනුමත ඇතින් දනිත්. වෙන් වීමක් විත්පය ඉරාන ආන්ඩ්වුවට හෝ සමාජ තන්ත්‍රයට ගැනීම් කරන්නක් නොවන බැවින් අදාළ විවාරයෙහිලා ඉරාන ආන්ඩ්වුවහි ප්‍රජාතනත්ත්ව විරෝධ පිළිවෙත ගැන කඩා කිරීමෙහි සුවිශේෂ වුවමනාවක් පැන නොනගී. විත්පය තැරුණීමෙන් කම්පනයට පත් නොව පිළිස්තිනුවෙකු ඉරාන ආන්ඩ්වුවේ කලා කජ්පාදුව ගැන කියුවෙන ලිපි දහසකින් වුව කම්පනයට පත් නොවනු ඇත.

අනෙක් අතට, වොල්පේගේ ලිපිය කළා විවාරයක් මෙන් ම ඉදිරිදරුණ ලියවිල්ලක් ද වෙයි. ඉරානයට පහර දීමේ අධිරාජ්‍යවාදී ප්‍රයත්නයට එරෙහිව ලෝක පරිමාන සාමූහික විරෝධතාවක අවශ්‍යතාව එමගින් අවබාරනය කෙරේ. වොල්පේ සිය ලිපිය හමාර කරනුයේ, “මිනිසුන්ගේ ඇස්ස පනාපිට සිදු කිරීමට සූදානම් වන මේ මහා අපරාධය තැවැක්වීමට හැකි හැම දෙයක් ම කළ යුතුව තිබේ” යනුවෙනි. උත්පාසාත්මකව, උදේනි ජයවිර සහ තුනදී පායකයා යන දෙදෙනා ම, විතුපටය සම්බන්ධයෙන් එකිනෙකට ඉදුරා පහනැති මත දැරුව ද, මෙයි සාමූහික විරෝධතාව ගොඩනැගීමේ දේශපාලනික අරගලයට පිටුපාසිටිත්.